

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

حسین ذرونده رحمانی

چکیده

نظم‌های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست‌یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می‌کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع‌بابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه‌گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می‌کنند. حال پژوهش پیش‌رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی‌داند و به گونه‌ای آنها را توجیه می‌کند.

واژگان کلیدی

نظارت، رهبر، ولی فقیه، سوء ظن، تجسس، حسن ظن.

طرح مسئله

نظرارت از ضروری ترین کارهایی است که هر نظام سیاسی برای تضمین بقا به آن احتیاج دارد. نظامهای سیاسی برای رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمانهایی که برای جامعه خویش ترسیم کرده‌اند ناگزیرند راهبردها و خطمشی‌هایی را به عنوان شاخص ترسیم کرده و با روش‌هایی نظاممند و کارا عملکرد نهادهای کشوری را بررسی نمایند. چراکه فرایند نظرارت به هر میزان قدرتمندتر و دقیق‌تر شکل گیرد، دسترسی نظام سیاسی به اهداف یادشده، تضمین بیشتری خواهد داشت. امروزه در سرتاسر دنیا دولت‌ها به منظور جلوگیری از نهادینه شدن فساد و انحطاط میان کارگزاران حکومت و وابستگان به قدرت و جهت دست‌یابی به مقولیت سیاسی پایدار و تسهیل در تحقق حکمرانی خوب^۱ به تأسیس نهادهای ناظرتی بر کارگزاران حکومت مبادرت می‌ورزند. در همین راستا در اصل ۵۷ قانون اساسی ایران، نظرارت بر قوای سه‌گانه از جمله وظایف رهبر جامعه اسلامی بر شمرده شده است.

البته باید توجه داشت که در سرتاسر دنیا هر یک از نهادهای ناظرتی از ابزارها و اختیارات مختلفی جهت نظرارت بر نهادهای اجرایی برخوردارند که هر یک از این ابزارها و اختیارات برای سطح خاصی از نظرارت کارایی دارد. در نخستین سطح از نظرارت، فرد یا نهاد ناظرتی باید بتواند به آسانی در جریان تصمیم‌ها و اقدام‌های متولیان امر قرار گیرد و در صورت لزوم یا وجود قانون، نهاد مجری، باید اقدام‌های خود را به ناظران گزارش کنند. مثلاً در کشور سوئیس پیش‌بینی شده است که شورای فدرال (هیأت وزیران) گزارش تفصیلی سیاست‌ها و عملکردها را به مجلس ارائه کند و «وزراء» اگر چه در برابر مجلس «مسئلیت سیاسی» ندارند ولی در صورتی که مجلس با گزارش یاد شده موافق نباشد و آن سیاست‌ها یا عملکردها را نپذیرد، وزراء در آن تجدید نظر می‌کنند. از این‌رو نهاد ناظرتی در این سطح از نظرارت از حق اطلاع‌یابی و اشراف کامل و بدون مانع در محدوده اختیارات ناظرتی برخوردار است. در سطح بعدی نظرارت، نظرارت جنبه «سؤال و پرسش» به خود می‌گیرد. از این‌رو نهاد ناظرتی در موارد ابهام در عملکرد مجریان، حق استفسار و پرسش را دارد. باید توجه داشت که بر اساس حدود اختیارات ممکن است امر نظرارت در همان سطح دوم به پایان برسد و چه بسا

نهاد نظارتی بیش از پرسش، حقیقت را نداشته باشد؛ اما در صورت گستردگی اختیارات، از حق «تحقیق و تفحص» برخوردار است. در این سطح از نظارت، نهاد نظارتی می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب به تحقیق درباره عملکردها بپردازد و فراتر از اطلاعات دریافتی و گزارش شده و پاسخ‌های داده شده به بررسی بیشتر بپردازد و کسی نمی‌تواند در برابر اقدامات او مانع فراهم آورد.

حال با توجه به مطالب یاد شده و با در نظر گرفتن این مطلب که اصلی‌ترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران مکتبی بودن و ابتدای بر شریعت مقدس اسلام است^۲ و دقیق‌ترین تحلیل از امور مربوط به این نظام سیاسی از جمله مسئله نظارت رهبر بر قوای سه‌گانه، تحلیل مبنی بر فقه اسلامی و آموزه‌های شریعت خواهد بود این پرسش مطرح می‌گردد که آیا رهبر جامعه اسلامی ایران شرعاً از چنین اختیاراتی برخوردار است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی فقهی این مسئله کدام است؟ واقعیت آن است که موضوعات مطرح شده در قانون اساسی اگر چه بر پایه معارف مذهب شیعه و فقه اهل بیت نگاشته شده است ولی متأسفانه به ابعاد فقهی این شاخه از حقوق اشاره‌ای نشده است و نوشتار حاضر گامی است کوچک در راستای برطرف نمودن نیاز جامعه علمی کشور به چنین پژوهش‌هایی.

با مراجعه به منابع فقهی با دو دسته از ادله در این‌باره رو برو هستیم. ادله شرعی که بیانگر مشروعیت بهره‌مندی رهبر از اختیارات نظارتی است و ادله شرعی که ممکن است مانع از برخورداری رهبر از این اختیارات نظارتی باشند. این نوشتار به دنبال آن است که با واکاوی ادله و مبانی فقهی، برخورداری رهبر جامعه اسلامی از اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع‌یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» و «حق تأسیس تشکیلات نظارتی» را مورد بررسی قرار دهد.

۱. ادله اختیارات نظارتی رهبر در فقه امامیه

ادله‌ای که بیانگر مشروعیت بهره‌مندی رهبر از اختیارات نظارتی است دو دسته‌اند. برخی به شکل عام بر ثبوت هرگونه اختیارات نظارتی برای رهبر دلالت دارد. در مقابل

برخی از ادله تنها اختیار نظارتی خاصی را برای رهبر اثبات می‌کند که از آن‌ها با عنوان «ادله خاصه» یادشده است.

۱-۱. ادله عام

۱-۱-۱. اطلاق برخی از ادله ولايت مطلقه فقيه

نظارت همان گونه که برخی از فقهای معاصر اذعان داشته‌اند (مومن، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۳۲۴)، از لوازم ولايت می‌باشد. به این معنا که إعمال ولايت به صورت صحیح مقتضی آن است که رهبر بر کارگزاران خویش نظارت داشته باشد. از آنجاکه اعمال ولايت صحیح و تدبیر درست امور بر ولی‌فقیه واجب و ضروري است لذا نظارت بر امور مسلمانان از جمله بر امور کارگزاران حکومت اسلامی نیز واجب و ضروري خواهد بود. بنابراین جهت اثبات مشروعيت برخورداری رهبر از هرگونه حق و اختیاری در زمینه نظارت بر کارگزاران می‌توان از ادله ولايت مطلقه فقيه بهره گرفت. شاهد و مؤید بر این مدعای نظارت لازمه ولايت است، تعییر برخی از فقهای سلف است که از فقيه به جهت ولايتی که از آن برخوردار است با عنوان «الناظر فى امور المسلمين» یادکرده‌اند (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۶۷۳؛ ابوالصلاح حلبي، ۱۴۰۳ق، ص ۳۶۲؛ سلأر دیلمی، ۱۴۰۴ق، ص ۲۰۴؛ ابن زهره، ۱۴۱۷ق، ص ۲۳۷؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۳۹۱؛ قطب الدین کیدری، ۱۴۱۶ق، ص ۲۵۵؛ مؤمن قمی سبزواری، ۱۴۲۱ق، ص ۳۸۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج ۶، ص ۳۹۷؛ فخر المحققین، ۱۳۸۷ق، ج ۲، ص ۶۲۴، حلی سیوری، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳۹۸). البته باید توجه داشت ادله نیابت از نظر تبیین گستره نیابت و تعیین اختیارات نظارتی ولی‌فقیه دو گونه‌اند:

قسم اول: نصوصی است که در صدد تبیین این گستره نبوده و به لحاظ آگاهی از محدوده اختیارات نظارتی ولی‌فقیه، قابل استناد نمی‌باشد؛ مانند روایت پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «بارخدا! رحمت را بر جانشینان من فرو فرست. سؤال شد آنان کیا‌یند؟ حضرت جواب دادند: کسانی که پس از من می‌آیند، حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷، ص ۹۱).

در این روایت آگاهان به سنت نبوی، به عنوان «خلفای پیامبر» معرفی شده‌اند. از آنجاکه خلافت، از آغاز اسلام به معنای حکومت‌داری بوده است و نظارت نیز لازمه و مقتضای ولایت و خلافت به شمار می‌رود پس روایت یادشده به دلالت التزامی، ناظر بودن فقها را اثبات می‌کند؛ اما به دلیل بیان نشدن محدوده خلافت و جانشینی در روایت مذکور - چه آن‌که متن روایت، بر عموم خلافت یا اطلاق خلافت ازظر موضوعات و مسائلی که دربر می‌گیرد، دلالت ندارد - طبیعی است که بر گستره اختیارات نظارتی فقیهان نیز دلالت نخواهد داشت.

توضیح آن‌که با پذیرفتن ظهور روایت در این‌که فقیهان در حکومت‌داری جانشین پیامبرند؛ باز این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که آیا به این خلیفه، همه اختیارات مستخلف و اگذارشده و فقیه کلیه اختیارات پیامبر را دارا است؟ لسان این دلیل از چنین اطلاقی قاصر است چراکه صرفاً در مقام بیان آن است که چه کسی خلیفه پیامبر است نه در مقام بیان آن‌که ولی از چه اختیاراتی برخوردار است؛ بنابراین وقتی روایت در بیان اختیارات مدلول مطابقی خود قاصر است در بیان اختیارات مدلول التزامی خود - ناظر بودن فقیه - نیز قاصر خواهد بود.

قسم دوم: ادله نیابت، نصوصی است که گستره ولایت‌فقیه و اختیارات آن را تبیین می‌کند و از آنجاکه نظارت لازمه ولایت می‌باشد پس این دسته از نصوص به دلالت التزامی گستره اختیارات نظارتی ولی‌فقیه را نیز اثبات می‌کند. ازجمله آن نصوص، توقیعی است از امام زمان(ع) که در آن آمده است: «در رخدادها به روایان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوندم» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷، ص ۱۴۰).

این روایت از نظر سند و متن مورد بحث‌های فراوان بین فقها قرار گرفته است. از نظر سند، محلی برای مناقشه در توقیع شریف نیست چراکه توقیع مذکور از سوی فقیهان و بزرگانی تلقی به قبول شده است که آنان اهل مسامحه در اسناد روایات نبوده و بدون دقت و بررسی کافی حکم به اعتبار روایات نمی‌کنند. ازنظر متن نیز می‌توان اذعان داشت تعلیل امام «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله عليهم» مطلق و مقتضای اطلاق آن

وکالت و نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است (حائری حسینی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۶) زیرا:

اولاً: عبارت فوق، ظهور در قضیه حقیقیه دارد نه قضیه خارجیهای که صرفاً ناظر به برخی از حوادث مشخص و معین باشد چراکه در این صورت برای آن حادث خاص نماینده خاصی تعیین می‌گردد و به صورت کلی راویان و فقیهان حجت قرار داده نمی‌شوند(حائری حسینی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۶).

ثانیاً: از آنجاکه حجت بودن امام مطلق است و اختصاص به احکام شرعی نداشته و همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد؛ به قرینه مقابله حجت بودن فقها نیز مطلق بوده (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۰، ص ۱۸) و در سخن امام(ع) هیچ‌گونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است و دلیل دیگری یا قرینه‌ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد. حال اگر توقيع شریف بیانگر مقید نبودن گستره ولایت‌فقیه و اختیارات وی در عرصه حکومت است به دلالت التزامی بر گستره اختیارات نظارتی فقیه نیز دلالت خواهد داشت. چراکه گفته شد «نظارت» لازمه ولایت است و از سوی دیگر بدون شک لوازم عقلی ادله لفظیه برخلاف برخی از اصول عملیه از جمله استصحاب حجت است و محذور اصل مثبت مطرح نیست. پس اطلاق و شمول توقيع شریف شامل مشروعيت برخورداری فقیه جامع شرایط از همه اختیار نظارتی نیز می‌باشد.

این بیان نسبت به نصوص دیگر ولایت‌فقیه همچون مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خدیجه و مرسله صدق نیز جاری است چراکه اهل‌بیت(ع) به صورت مطلق و بدون بیان هرگونه قیدی، به ترتیب فقیه را حاکم بر عموم مردم، قاضی و جانشین پیامبر معرفی کرده‌اند.

۱-۲-۱. لازمه ادله و وجوب حفظ نظام

یکی از قواعد واصولی که از دیر زمان در روایات معصومین و به تبع آن در فقه از ضرورت‌های اجتماع انسانی قلمداد شده، حفظ نظام است. از صدر اسلام با به حال رهبران مسلمانان و اندیشوران اسلامی به منوعیت آن‌چه موجب اختلال نظام می‌شود

حکم داده و در مقابل حفظ نظام را واجب دانسته‌اند و به تبع آن آنچه را لازمه حفظ نظام است واجب شمرده‌اند. مهم‌ترین مستند این مسئله حکم عقل است. توضیح آن که نیل به زندگی مطلوب در دنیا و رشد و تکامل مادی و معنوی جز در سایه حفظ نظام معیشت جامعه و تنظیم روابط فيما بین و دفع دشمنان میسر نیست و این حکم ضروری عقل می‌باشد.

افزون بر حکم عقل، روایات گوناگون نیز بخش دیگر از دلایل و مستندات این مسئله را تشکیل می‌دهد (شريعتی، ۱۳۸۷، صص ۲۵۶-۲۵۸). از باب مثال روایاتی که عدم برخورد حضرت امیر با غاصبین خلافت نبوی را به دلیل حفظ نظام امت و عدم تفرقه آنان دانسته است؛ مانند این فرموده حضرت امیر که می‌فرماید: «وَأَيْمَ اللَّهُ، لَوْلَا مَخَافَةِ الْفَرَقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعُودَ الْكُفَّارُ وَيَبُورَ الدِّينُ لَكُنَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا كَنَا لِهِمْ عَلَيْهِ فَوْلَى الْأَمْرِ وَلَا هُمْ يَأْلَوْلَا النَّاسَ خَيْرًا» (محمدی ری شهری، ج ۳، ص ۶۱). این جملات می‌رساند که اگر ترس حضرت از بر هم پاشیده شدن اسلام و نظام مسلمین و ورود تفرقه نبود به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند و ۲۵ سال خانه نشین نمی‌شدند. در مقام بیان مستندات و ادله وجوب حفظ نظام، می‌توان به قیاس اولویت اشاره کرد. وقتی شارع برای حفظ اموال محجورین لازم دانسته است که سرپرستی معین شود تا این اموال جزئی از بین نرود و راضی بر زمین ماندن آنها نیست پس به طریق اولی حفظ نظام مسلمین و کیان کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان را لازم می‌داند و به همین دلیل وجود حاکم لازم می‌باشد (منتظری، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۱۹۳).

حال با توجه به این ادله عقلی و نقلی که بیانگر وجوب حفظ نظام است و با عنایت به برخورداری کارگزاران حکومت از قدرت و اختیارات گسترده، نظارت بر کارگزاران حکومت اسلامی به عنوان مقدمه واجب، واجب می‌باشد، چراکه عدم نظارت بر ایشان زمینه انحطاط و تباہی نظام را فراهم می‌سازد. طبیعی است که این نظارت گسترده‌گی خاصی دارد و به منظور حفظ نظام هر نوع احتمال خطری گرچه ضعیف، باید محاسبه شود. از آنجاکه اختیارات بایستی متناسب با تکلیف و نیازها باشد عقلاً برای رهبر جامعه اسلامی، برخورداری از این اختیارات نظارتی ضرورت دارد.

۱-۱-۳. سیره اهل بیت(ع)

اندکی تأمل در سیره اهل بیت(ع) بهویژه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که موفق به تشکیل حکومت و استمرار حکومت دینی شدند، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که ایشان در مقام نظارت بر کارگزاران و عتمال خویش از اختیارات نظارتی برخوردار بوده و به شکل‌های مختلف آن اختیارات را إعمال کرده‌اند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

«ریان بن صلت» می‌گوید، از امام رضا(ع) شنیدم که فرمودند: روش رسول اکرم(ص) چنین بود که هرگاه لشگری را گسیل می‌داشتند، فرماندهی را برای آن منصوب می‌فرمودند و به همراه آن فرمانده برقی از افراد ثقه و مورد اعتماد خود را می‌فرستادند تا رفتار آن فرمانده را زیر نظر بگیرد و به ایشان گزارش دهدن (حمیری، ۱۴۱۳ق، ص ۳۴۲). سیره حکومتی امام علی(ع) بر این استوار بود که برای کسب اخبار و جمع‌آوری اطلاعات، نیروها و مأموران ویژه اطلاعاتی را به صورت ناشناس به نقاط مختلف می‌فرستاد تا اطلاعات و اخبار لازم را در مورد افراد و گروه‌های گوناگون و نیز مسائل آنان جمع‌آوری کرده و برای آن حضرت ارسال کنند تا ایشان تصمیمات لازم و مناسب را در مورد آن‌ها اتخاذ کند. به عنوان نمونه می‌توان از فردی به نام «حسین بن مالک» نام برد که همراه معاویه و با امام علی(ع) مکاتبه می‌کرد و اخبار و اطلاعات مربوط به معاویه را در اختیار آن حضرت قرار می‌داد (محمدی ری شهری، ۱۴۲۱ق، ج ۴، ص ۲۶۹). عبارت «ارفع الیّ حسابک؛ گزارش عملکرد خود را برای من بفرست» که در برخی از نامه‌های ایشان به کارگزارانش وجود دارد (فیض الاسلام، ۱۳۷۱، نامه: ۴۰) گویای این واقعیت است که حضرت از حق پرسش و حق تحقیق و تفحص نیز برخوردار بوده است و همواره در نظارت خویش آن دو را إعمال کرده است.

۱-۲. ادله خاص حق اطلاع‌یابی و اشراف بر جریان امور و تحقیق و تفحص

۱-۲-۱. دلیل عقلی

چنان‌که توضیح داده شد حفظ نظام عقلاً و شرعاً واجب است. از آنجاکه عمل کارگزاران مستقیماً در نظم یا اختلال نظام مؤثر است بنابراین به حکم عقل عملکرد کارگزاران

بایستی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت شود تا مبادا کاری انجام دهند که انتظام امور مردم و نظام حکومت به هم خورده و مختلط گردد.

از سوی دیگر عقل به حسن بودن عدالت حکم می‌کند و برخورداری از این اختیارات سبب می‌شود که نظارت از محور عدالت دور نشود. از سوی دیگر ظلم به حکم عقل قبیح است. ازانجاكه در بسیاری موارد کارگزاران دولت‌ها به مردم ظلم می‌کنند و وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند لذا عدم برخورداری حاکم از این اختیارات یادشده نیز به حکم عقل مقدمه و زمینه‌ساز ظلم خواهد بود و فاعل آن مستحق عقاب می‌باشد (حائری، ۱۳۹۱، ص ۲۲۲).

۱-۲-۲. دلیل نقای

اهل بیت(ع) افرون بر این که در مقام عمل بر نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران خویش اهتمام ویژه داشتند، از سفارش کارگزاران ارشد حکومتی بر این امر نیز غفلت نمی‌کردند. لازمه این دستور اکید، مشروعیت برخورداری از این اختیارات می‌باشد. از باب نمونه امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر، در مورد نظارت بر عملکرد کارگزاران می‌فرماید: «با فرستادن مأموران مخفی که اهل راستی و وفاداری هستند کارهای آنان را زیر نظر بگیر» (فیض الاسلام، ۱۳۷۱، نامه: ۵۳).

۱-۳. ادله خاص حق تأسیس تشکیلات نظارتی

۱-۳-۱. آیه ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران

یکی از ادله‌ای که در راستای اثبات صلاحیت و اختیار داشتن رهبر در تأسیس تشکیلات نظارتی بلکه اثبات لزوم و ضرورت تأسیس چنین تشکیلاتی از سوی رهبر می‌توان به آن تمسک کرد آیه مبارکه «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران: ۱۰۴) است. در راستای استدلال به این آیه باید به چند امر توجه شود.

نخست این که: آیه یادشده اگرچه مربوط به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر است ولی با توجه به این که اطلاق و استعمال نظارت به امر به معروف و نهی از منکر

حقیقت است و نه مجاز و امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت می‌باشد لذا از این آیه برای نهادسازی نظارت نیز می‌توان استفاده کرد. البته اگر همانند برخی (جوان آراسته، ۱۳۸۸، صص ۱۹۷-۱۹۸) که اطلاق نظارت بر امر به معروف و نهی از منکر را نوعی تسامح دانسته به این استدلال که «در امر به معروف، آمر حق تحقیق و تفحص و پرس‌وچو ندارد و تنها در صورت برخورد با معروف ترکشده یا منکر صورت گرفته به انجام وظیفه مبادرت می‌ورزد» و امر به معروف و نهی از منکر را نوعی دریافت تصادفی دانسته، در این صورت هرگونه نهادسازی دولتی و ایجاد تشکل مردمی برای انجام امر به معروف و نهی از منکر و به تبع آن نظارت متفقی خواهد بود و نظارت مبتنی بر امر به معروف به یک نظارت اتفاقی (منفعل) مردمی فروکاسته خواهد شد چراکه اصولاً هدف از ایجاد هر نهاد و تشکل، انجام کار عالمانه و عامدانه است که با این دیدگاه سازگاری ندارد.

ثانیاً: «لام» در عبارت «و لتكن» در آیه مذکور لام امر می‌باشد و «من» در عبارت «منکم» تبعیضیه است.

ثالثاً: کلمه «امه»، در معانی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است، اما مقصود از آن در اینجا همانا معنای «کل جماعت یجمعهم امر واحد» می‌باشد که در ترجمه به فارسی می‌توان از معادل «تشکیلات» استفاده کرد. «امه» به هر جماعتی اطلاق می‌شود که امری آنها را جمع کرده باشد، این امر یا دین واحد یا دعوت واحد یا روشی واحد یا زمانی واحد یا مکانی واحد است» (طربی‌خی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۱۰۸).

بعد از بیان این سه مقدمه و تأیید آن می‌توان این آیه را دلیلی در راستای تشکیل یک تشکیلات منسجم در جهت اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نظارت دانست. به این بیان که امر خداوند در این آیه به برخی از مسلمانان تعلق گرفته است و این امر باید در قالب تشکیلاتی انجام شود (حسینی‌روحانی، ۱۴۱۲، ص ۲۳۸). یکی از صاحب‌نظران در این باره بیان می‌دارد: «... این آیه در صدد بیان تأسیس گروه و جماعتی خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه و ارگان مخصوص در میان امت اسلامی، باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و

تجهیزات مخصوص، مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند» (نوری همدانی، ۱۴۱۶ق، ص ۳۸-۳۹).

البته باید توجه داشت که برخی به دلیل اختلاف بین فقهاء در این‌که آیا منظور از امت در این آیه عموم مسلمین است یا گروه خاصی از آنان و اختلاف در وجوب عینی یا کفایی امر به معروف و نهی از منکر - که عینی بودن آن موجب می‌شود که امت، معنای گروه خاص را از دست بدهد - نتوانسته‌اند با استناد به آیات و روایات این ضرورت را اثبات کنند و ناچار شده‌اند وجوب ایجاد تشکیلات را به لحاظ عقلی و به عنوان مقدمه واجب اثبات نمایند: «از آنچاکه مصاديق امر به معروف و نهی از منکر بسیار وسیع است قطعاً بالوجدان می‌یابیم که بعضی از مصاديق آن احتیاج به کار گروهی و تشکیلات دارد مانند نظارت بر کارگزاران حکومتی و... لذا ایجاد آن از باب مقدمه واجب - مقدمه‌ای که عقلی است و وجوب عقلی دارد - واجب می‌شود» (پورمولا، ۱۳۸۳، ص ۱۱۶).

این در حالی است که به نظر می‌رسد ضرورت تشکیلاتی بودن امر به معروف و نهی از منکر و به تبع آن نظارت، ارتباطی با عینی یا کفایی بودن آن ندارد. به عبارت دیگر اختلاف بین عینی بودن و کفایی بودن در عالم نظر (منتظری، ۱۴۰۹ق، صص ۳۴۹-۳۵۱) باعث گردیده که بعضی - و از جمله خبرگان قانون اساسی (صورت مشروح مذکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۱) - آن را در مقام عمل نیز مؤثر بدانند و حال آنکه حتی پذیرش کفایی بودن وجوب این فرایض، به معنی لزوم انجام آن به صورت گروهی نیست چراکه در این حالت نیز، بنا به تصریح تمامی فقهاء، حتی اگر یک نفر نسبت به اتیان این وظیفه اقدام نماید کافی است. کما این‌که عینی بودن وجوب آن نیز نه تنها به معنی نفی لزوم ایجاد تشکل نیست بلکه به نظر بعضی فقهاء، باز هم در این حالت، همه مکلفین موظف‌اند گروهی را برای انجام این امر مهم اختصاص دهند (منتظری، ۱۴۰۹ق، ص ۳۵۵). به عبارت دیگر، این‌که خطاب آیه به تمام مسلمانان باشد یا به گروهی از ایشان، ارتباطی با اینکه انجام این فریضه باید به صورت فردی یا گروهی انجام شود، ندارد.

برای اثبات ضرورت ایجاد تشکیلات جهت تحقق این موضوع در آیات و روایات، شاید بهترین کار توجه به واژه «امت» باشد که به طور خاص در دو آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر (کتم خیرامه... / ولتكن منکم امه...) تکرار شده است. بدین معنا که ما چه طرفدار عینی بودن باشیم چه کفایی بودن، قدر متین آن است که خداوند انجام این فرضه را از یک امت یعنی «جماعتی که وجه مشترک دارند» (قرشی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۱۸)، خواسته است که نکته قابل توجهی است. اما علی‌رغم آنچه بیان شد و با توجه به اینکه اصل امر به معروف و نهی از منکر واجبی مشروط است، طبیعتاً ایجاد تشکل برای آن نیز مشروط خواهد بود مانند اینکه انجام آن تنها وقتی میسر باشد که گروهی کنار یکدیگر جمع شوند، لذا نمی‌توان انتظار داشت تا در آیات و روایات وجوب آن به طور مطلق اعلام شده باشد و در واقع باز هم نقش عقل در سنجری لزوم یا عدم لزوم آن در شرایط مختلف برجسته می‌شود (طلابکی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).

۱-۲-۳. دلیل عقلی و وجوب مقدمه

دلیل دیگری که می‌توان در راستای لزوم تشکیل یک تشکیلات برای اجرای نظارت بر شمرد، دلیل عقلی و وجوب مقدمه برای امثال ذی المقدمه است. با این بیان که «در نظارت رهبر بر کارگزاران، موضوعات و متعلق نظارت متعدد و وسیع است و نظارت رهبر بر کارگزاران نسبت به برخی از این موضوعات بهیقین واجب است؛ و از آنچاکه قطعاً بالوجود ادراک می‌شود که نظارت بر بعضی از این موارد احتیاج به کارگروهی و تشکیلات دارد. لذا ایجاد آن از باب مقدمه واجب - مقدمه‌ای که عقلی است و وجوب عقلی دارد - واجب می‌شود».

برخی از بزرگان برقراری یک نظام بازرگانی دقیق و مطمئن را مقدمه حفظ نظام دانسته‌اند (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹). ایشان در شرح نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر پس بیان این نکته که در مورد کارگزاران و مأموران دولتی، نقش و وظیفه رهبر تنها به انتخاب و منصوب نمودن آنها و رسیدگی به زندگی و امور مادی و احتیاجاتشان محدود نمی‌شود و مراقبت و نظارت بر اعمال و رفتار آنها از وظایف رهبر جامعه اسلامی است، تصریح کرده‌اند: «مراقبت نسبت به طرز انجام وظیفه

مأموران، نحوه برخوردشان با افراد ملت، صحت یا سقم گزارش‌هایی که آنان درباره پیشرفت امور و انجام وظایف خود به رهبر می‌دهند، میزان درستی و نادرستی شکایاتی که مردم از عمال حکومتی دارند و برای زمامدار می‌فرستند و دهها مسئله دیگر همه و همه از جمله مواردی هستند که یک زمامدار شایسته نه تنها حق رسیدگی به آن‌ها را دارد بلکه این رسیدگی از وظایف بسیار مهم و سازنده اوست» (فضل لنکرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹).

ایشان بی‌توجهی و کوتاهی در این مسئله را زمینه‌ساز سوء استفاده برخی از منصب و مسئولیت خود و دست‌یازی به خیانت و بی‌عدالتی و فساد دانسته و این امر مردم را نسبت به حکومت مأیوس و بدین ساخته و نظام را نابود می‌سازد. از این‌رو به‌منظور جلوگیری از این وضع و برای اعمال نظارت و مراقبت دائمی بر کارهای مأموران تأکید می‌کنند: «برقراری یک نظام بازرسی دقیق و مطمئن که گزارش‌های صحیح و قابل اعتمادی درباره کارمندان به رهبر ارائه دهند از جمله وظایف رهبر است» (فضل لنکرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹).

۱-۳-۳. گستره اختیارات ولی‌فقیه

بدون شک وجود تشکیلات و نهادهای نظارتی در هر جامعه‌ای به صلاح و مصلحت آن جامعه هست. از سوی دیگر همان‌گونه که برخی از بزرگان تصریح کرده‌اند (مؤمن قمی، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۴۱۸ - ۴۲۷)، مقتضای ولایت امر و قیم بودن ولی امر نسبت به امت این است که ولی امر جامعه اسلامی موظف است همواره صلاح و مصلحت جامعه را مدنظر قرار داده و در اداره جامعه این مسئله را ملاک و معیار خویش قرار دهد به‌گونه‌ای که کوتاهی و تقصیر در این امر مساوی است با عصیان الهی.

در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که بر اساس کبرای مذکور در این استدلال، نه تنها تشکیل نهاد نظارتی بلکه ایجاد هر اداره و نهادی در هر زمینه، به مقداری که به صلاح و مصلحت جامعه است، به دست ولی امر مسلمانان می‌باشد. برخی از بزرگان (مؤمن قمی، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۴۱۸ - ۴۲۷)، بر این مطلب به دو گونه استدلال کرده‌اند که جهت رعایت اختصار از بیان آن صرف‌نظر می‌شود.

۱-۳-۴. سیره اهل بیت

در سیره معصومین(ع) کار جمعی و تشکیلاتی نسبت به سایر موضوعات بهویژه در مسئله نظارت، نقشی برجسته و جایگاهی ارزشمندی داشته است. ایشان سعی می‌کردند امور جاری مربوط به تشکیلات اسلامی را غالباً از طریق تشکیل گروههایی از مسلمانان و شیعیان و پیمانهایی با سایر قبایل و ادیان برقرار سازند تا به اهداف خود برسند. نمونه این امر را در سیره امیر مؤمنان در زمان خلافت ایشان می‌توان ملاحظه کرد.

سیره امیر المؤمنان(ع) بیانگر اهتمام ایشان بر ایجاد تشکیلات حکومتی در عرصه‌های گوناگون به منظور اداره هر چه بهتر حکومت بوده است. از باب نمونه بر اساس گزارش تاریخی اولین کسی که رسماً اقدام به دادرسی مظلالم کرده است امیر المؤمنان(ع) بوده است. دیوان مظلالم یا بیت المظلالم برای رسیدگی به دعاوی و شکایات و اقامه داوری توسط حضرت علی(ع) تأسیس شد. حضرت در مدینه خانه‌ای را به این کار اختصاص داد و آن را «بیت القصص» یا «قصص المظلالم» نامید و از مردم خواست تا شکایت‌های خود را در نامه‌ای نوشتند و برای رسیدگی به درون آن خانه بیندازند. خود حضرت آن نامه‌ها را مطالعه و بررسی می‌کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد (الكتانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۶۸).

امیر المؤمنان(ع) در عرصه نظارت بر کارگزاران نیز با تدبیر و سازماندهی گستردۀ همه امور خرد و کلان گستره حکومتی خویش را زیر نظر می‌داشت و در یک برنامه وسیع و نظارت و بررسی همه‌جانبه با اشراف بر اجزای حکومت به اداره کشور می‌پرداخت. به خصوص درباره کارگزاران حکومتی تلاش و قاطعیت بیشتری به کار می‌برد تا آنان از مدار قانون و حکم خدا خارج نشوند و آن‌گونه که اسلام طراحی کرده به اداره مملکت بپردازند.

باید توجه داشت که شهرها و مناطقی که در حکومت ایشان توسط هزاران نفر از استانداران و فرمانداران امام اداره می‌شد، امروزه حدود ۵۰ کشور اسلامی است. این کشورها شامل لیبی و بخش‌هایی از آفریقا تا سوریه سابق و افغانستان و از یمن تا روم می‌باشد (فلاح سکوکلابی، ۱۳۹۰، ص ۴۵). اگرچه نسبت به چندوچون تشکیلات نظارتی حضرت اطلاعات تفصیلی در اختیار نمی‌باشد، ولی به شکل اجمالی این مقدار

قطعی است که تشکیلات نظارتی حضرت به گونه‌ای کارآمد و پویا بوده است که در همه‌جا مدیران کشور پهناور اسلامی با نظارت مستقیم آن حضرت حکومت می‌شدند و اگر کوچک‌ترین خطأ یا اشتباهی از آن‌ها سر می‌زد توسط نیروهای اطلاعاتی امام گزارش شده و فوراً با عکس‌العمل امام مواجه می‌شدند. اصل کنترل و نظارت در حکومت امام علی(ع) در کشور پهناور آن روزگار آنقدر دقیق و صحیح اجرا می‌شود که در حکومت آن حضرت قاضی یک‌روزه هم وجود دارد.

حضرت، والیان و حاکمان منصوب خویش را نیز به نظارت تشکیلاتی بر مقامات و مسئولان فرامی‌خواند. شاهد بر این مدعای عبارت «و ابعث العيون» در نامه حضرت به مالک اشتر - فرماندار مصر - می‌باشد. دستور به به کارگیری عيون - جاسوسان - و نه عین - جاسوس - و برخوردار بودن آن‌ها از شرایط و ویژگی‌هایی مشخص که حضرت آن‌ها را هم در ادامه بیان کرده است همه قرینه است بر نظارت تشکیلاتی و نظام مند.

۲. برسی ادله مانعه از اختیارات نظارتی رهبر

در بخش‌های پیشین با برخی از اختیارات نظارتی حاکم و ادله فقهی آن آشنا شدیم. در این بخش از نوشتار از مشکلات شرعی و عقلی مربوط به اختیارات نظارتی سخن به میان خواهد آمد چراکه پیداست رهبر و مسؤولین تحقیقات و اطلاعات او در مقام عمل و اعمال اختیارات نظارتی به پاره‌ای از مشکلات بر می‌خورند، از باب مثال در ضمن نظارت حاکم بر کارگزاران حکومت ممکن است به فردی از کارگزاران حکومت سوء‌ظن پیدا شود از این‌رو نسبت به او بررسی و تحقیق به عمل می‌آید و سپس نتیجه آن به مافوق و درنهایت به حاکم و رهبر گزارش داده می‌شود. نظارت یادشده مستلزم مشکلات متعددی است؛ زیرا در این نظارت به نظر می‌رسد چند فعل حرام محقق شده است؛ مأمور به هنگام نظارت سوء‌ظن پیداکرده در حالی که سوء‌ظن حرام است، سپس به سوء‌ظن خود ترتیب اثر داده و تحقیق نموده است، این کار نیز تجسس و تفتیش از کار دیگران است که حرام می‌باشد. درنهایت گزارش کار، به مافوق و حاکم ارائه شده است. از این کار در اصطلاح حدیث با عنوان سعایت یاد می‌شود که آن نیز حرام است و

افرون بر این گناهان در برخی از موارد، نظارت منجر به ریختن آبروی کارگزار، سخن‌چینی، تهمت، غیبت و آزار مؤمن نیز می‌شود که همه آن‌ها حرام است. در این بنابراین در یک نظارت، احتمال ارتکاب گناهان کبیره بسیار قوی است. در این صورت، چه باید کرد و مشروعيت اختیارات نظارتی رهبر چگونه قابل توجیه است؟ آیا باید نظارت را ترک کرد یا آنکه این‌گونه مفاهیم با یک عنوان ثانوی یا در محدوده‌ای مشخص از عنوان اوّلی، حرمت و زشتی خود را از دست می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش در این بخش، مهم‌ترین عناوین از مشکلات یادشده - تجسس، سوء‌ظن و حسن ظن - را در ادامه مطرح کرده و پس از ارائه اجمالی موضوع شناسی و تبیین معنا، حکم متربّع بر آن‌ها با ذکر ادله خواهد آمد.

۱-۲. تجسس

۱-۱-۲. مفهوم تجسس

تجسس، کنجکاوی از امور مخفی و پنهان است و چون معمولاً کنجکاوی برای آگاهی از بعضی اخبار و گزارش‌های از این‌رو به کسی که به دنبال کسب اطلاعات بوده و از اسرار و امور مخفی تفحص می‌کند جاسوس گفته می‌شود. نکته قابل توجه در مفهوم تجسس این است که در تعریف این واژه بین برخی از علمای لغت و برخی از مفسران اختلاف نظر مشاهده می‌شود.

فیومی در تعریف تجسس گفته است: «حبس الاخبار و تجسسها تتبعها و منه الجاسوس لانه يتبع الاخبار و يفحص عن بواطن الامور» (فیومی، بی‌تا، ص ۱۲۵). در مقاییس اللげ نیز در این‌باره آمده است: «تعرف الشيء بمس لطيف» (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۴۱۴) و در نهایت جوهری گفته است: «تجسس الاخبار اي تفحصت عنها و منه الجاسوس» (جوهری، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۹۱۳). حال بر اساس تعاریف یادشده، تجسس معنای عامی داشته و شامل «همه اموری» که دیگران پنهان داشته‌اند، اعم از کار خوب یا بد، می‌شود از این‌رو چنان‌که تجسس شامل کنجکاوی برای اطلاع از بدھکاری‌های شخص یا لغرض‌های او می‌شود همچنین شامل کنجکاوی از ثروت شخص یا اقدامات خیرخواهانه‌ای که پنهانی انجام می‌دهد نیز می‌شود. چه اینکه جاسوس نیز موارد

«ضعف» و «قوت» را شناسایی می‌کند. در برابر این تفسیر موسع از تجسس، عده‌ای از مفسران قرآن (آل‌وسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۳، ص ۳۰۸؛ طباطبائی، ۱۳۸۹، ج ۱۸، ص ۳۲۳) تفسیری مضيقی از این موضوع ارائه کرده و آن را به «تفحص از شر» اختصاص داده‌اند. برخی از مفسران نیز مانند امین‌الاسلام طبرسی نیز صرفاً به نقل اختلاف‌نظری که در تبیین مفهوم این واژه وجود داد بسته کرده و بی‌آنکه اظهارنظر کنند و یکی را بر دیگری ترجیح دهند از آن عبور کردند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹، ص ۲۰۵).

۲-۱-۲. حکم تجسس در نظارت حاکم بر کارگزاران حکومت

در سوره حجرات در آیه شریفه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُونِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ إِلَّا مُنْكَرٌ وَّ لَا تَجْسِّسُوا» (حجرات: ۱۲)، مؤمنان از «تجسس» نهی شده‌اند؛ این نهی دلالت بر «تحريم» می‌کند و نشان می‌دهد که فعل مورد نهی، حرام است. عدول از این دلالت لغظی یا حکم عقلی تنها در صورتی مجاز است که قرینه‌ای برخلاف حرمت وجود داشته باشد که به استناد آن بتوان «نهی» را به معنی «کراحت» فعل یا «مرجوحیت» آن تفسیر کرد و چون در خود آیه چنین قرینه‌ای وجود ندارد و شواهدی بیرونی نیز برای آن ارائه نشده‌اند از این رو باید این نهی را به معنای حرمت دانست.

بسیاری از فقهاء به استناد همین آیه و روایات فراوانی که در این زمینه وجود دارد فتوا به حرمت تجسس داده‌اند. بنابراین حرمت تجسس از اسرار مردم و دنبال عیوب آنان رفتن، نزد علمای امامیه حکم مسلم تلقی شده است و جای هیچ‌گونه تردید و اشکالی در آن نیست؛ ولی آیا تجسس در تمام موارد آن حرام است یا این که مانند غیبت و دروغ و محرمات دیگر استثنای داشته و در حالات مختلف احکام دیگری همچون وجوب، استحباب و اباحه دارد؟ آیا ممکن است که تحقیق و تفحصی که از جمله اختیارات نظارتی رهبر در قبل و بعد از نصب کارگزاران است و چهبسا ملازم با جستجوی از لغزش‌های دیگران نیز باشد از حرمت تجسس تخصیص خورده باشد و این مورد از تجسس حرام نباشد؟ پاسخ به این پرسش از توجه به نکات زیر روشن می‌گردد.

نخست آنکه؛ اگر ادله حرمت تجسس را مطلق بدانیم و ادله یادشده همه موارد تفتیش و تجسس را شامل شود در مواردی که بین عنوان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر تعارض و تنافی حاصل می‌شود باید بر اساس قانون تزاحم که یک مبنای پذیرفته شده در نزد دانشمندان علم اصول فقه است عمل شود و اهم و اصلاح را به دست آورده و آن را مقدم داشت. شیخ انصاری بر این باور است که ضابطه کلی در محرمات چنین است که در صورت تزاحم مصلحت مهم با مصلحت اهم باید مطابق مصلحت اهم حکم کرد (انصاری، ۱۴۱۵، ص ۴۴).

در مورد بحث ما تزاحم واقع می‌شود میان تجسس حرام و حفظ نظام و یا میان تجسس حرام و جلوگیری از اختلال نظام و هرج و مرج و فساد؛ از یک طرف ادله عقلی و شرعی، حفظ نظام را واجب می‌کند و از طرف دیگر آیه شریفه و احادیث، تجسس در اسرار مردم را حرام می‌کند. طبق حکم عقل و شرع واجب است که به ادله دو طرف رجوع نموده و مصلحت اهم و مهم را به دست آورده و طبق اهم عمل شود. البته اهمیت حفظ نظام و برتری آن بر حفظ احترام اسرار مؤمن واضح و بدیهی است؛ زیرا در اسلام، دفاع از اسلام و حکومت اسلامی و لو با جنگ و کشتار - حتی با کشته شدن امام معصوم(ع) لازم است و اگر ریخته شدن خون در راه حفظ نظام لازم باشد، تفتیش و تجسس به طریق اولی جایز یا واجب خواهد بود (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، صص ۱۴۶-۱۴۸). بنابراین برخورداری حاکم از اختیارت نظارتی که ملازم با تجسس است از موارد استثنای از حرمت تجسس است. محقق اردبیلی در این باره می‌نویسد: «کسی که منصب قضاوت در شهری را بر عهده می‌گیرد باید درباره اوضاع آن شهر آگاهی‌های لازم را به دست آورد و افراد آگاه و امین را برای کسب اطلاعات شناسایی کند تا بتواند با هوشیاری از نظرات اشخاص قابل اطمینان استفاده کرده و از افراد غیر قابل اعتماد دوری کند. با همین تحقیق و بررسی است که می‌تواند همکاران لایق را تشخیص داده و از آنان استفاده نماید. چه اینکه شایسته است با شناخت افراد ناباب، راه نفوذ آنان را مسدود نماید و برای کسب این اطلاعات بازگو کردن نقاط ضعف افراد - در حد نیاز - و نیز شنیدن آنها جایز بوده و از موارد استثنای حرمت غیبت شمرده می‌شود» (اردبیلی، ۱۴۰۳، ج ۱۲، ص ۳۶).

اگرچه کلام ایشان صریح در این است که پرس و جو درباره افراد لایق برای تصدی مناصب - اختیارات نظارتی قبل از نصب - از موارد استثنای از حرمت غیبت است، ولی این کلام ایشان نسبت به سایر اختیارات نظارتی نیز با تغییح مناطق قابل استنباط است. از این رو کلام ایشان نیز مؤیدی بر مدعای مورد نظر می‌باشد.

دوم آنکه؛ مطلب فوق را به صورت دیگر می‌توان بیان کرد و آن عبارت است از این‌که پذیرش کمترین دو ضرر یا «دفع افسد به فاسد» از الزامات عقلی است که هر خردمندی آن را قبول دارد. تعطیل کردن نظارت بر کارگزاران نظام، به جهت ملازمته آن در برخی موارد با بعضی محدودرات، مستلزم از هم گسیختن نظام جامعه و چه بسا از دست رفتن همه ارزش‌هاست. شکی نیست که در برخورد با چنین پیامدی، هیچ‌کس تردیدی در لزوم پذیرش ضایعات محدودی از قبیل تجسس و ... در مورد خاص و به حسب ضرورت، ندارد تا مصالح عمومی محفوظ بماند. نظام و اداره جامعه، ضرورتی است که بدون آن، همه شئون جامعه انسانی مختل شده و فقدان آن، زندگی اجتماعی بشر را با بن‌بست رویه‌رو می‌سازد.

سوم آنکه؛ اگرچه حرمت تجسس یک حکم مسلم تلقی شده است (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۱۱، ص ۵۹؛ وحید بهبهانی، ۱۴۲۴، ج ۱، ص ۴۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج ۱۳، ص ۲۹۸)، ولی درباره قلمرو این حکم اختلاف‌هایی در آرای آنان دیده می‌شود. عده‌ای از فقهاء همچون محقق اردبیلی این حرمت را به تفحص از «عیوب‌های» مسلمانان اختصاص داده‌اند و آن را به روایات فراوان نیز مستند دانسته‌اند (اردبیلی، ۱۴۰۳، ص ۴۱۷). البته در این میان برخی مانند ملا محمد تقی مجلسی در برابر این دیدگاه، ظاهر آیه را مطرح کرده و با توجه به اطلاق آن تقييد حرمت به آگاهی از «عورات» درباره آن تردید دارند (مجلسی، ۱۴۰۶، ج ۱، ص ۴۸۱). در میان متاخران آیت‌الله خوبی به صراحة عموم و اطلاق این حکم را نپذیرفته و آن را به دو مورد اختصاص داده است؛ یکی آن‌که بر تجسس - از قبیل استراق سمع - فساد مترتب شود یا آن‌که موجب بر ملا شدن مطالبی شود که شارع مقدس بدان رضایت ندارد (خوبی، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۳۰۶). برخی از محققان هم حرمت تجسس را به موارد «قصد هتك» و «انگیزه‌های فاسد» اختصاص داده‌اند و در استدلال بر آن گفته‌اند: «تجسس‌هایی که غالباً

در اجتماعات اتفاق می‌افتد روی، هوس‌های جاهلانه و اغراض فاسد است و تجسس ناشی از اغراض صحیح بسیار نادر است. بدین جهت مطلقات (الفاظ و جملاتی که حرمت تجسس را به نحو شمول و عموم بیان می‌کند) آیه و روایات، به همان افراد غالب، انصراف پیدا کرده و در همان‌ها معنی پیدا می‌کند و گفتار لغویین در مقام بیان فرق بین جسّس و حسّس مذکوری ما را تأیید می‌کند ... [آن‌ها] «تجسس» را ولو به حکم غلبه استعمال، مخصوص شر و «تحسّس» را مخصوص خیر دانسته‌اند. روح البیان [هم] نقل کرده ... تجسس آن است که برای ایجاد شر و اذیت مردم خبری را به دست آورند و خبری را که برای امر به معروف و نهی از منکر تحصیل می‌کنند شر نیست، پس داخل در مورد نهی خواهد بود. سیاق آیه شریفه نیز این اذعا را تأیید می‌کند... سیاق آیه برای بیان کارهایی است که در جهت توهین و تحقیر و عیب‌جویی و اغراض فاسد واقع می‌شود و قهرآً ظهور آیه مورد بحث در کارهایی خواهد بود که مقصود از آن‌ها اغراض فاسد است نه کارهایی که برای اصلاح و اغراض صحیح فردی یا اجتماعی صورت می‌گیرد ... در برخی از اخبار [هم] غرض از تجسس حرام «همز و لمز و تعنیف و ما لا یعنی» ذکر شده است» (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، صص ۱۴۸-۱۵۱).

مطابق این دیدگاه، موضوع تجسس حرام، مقید به قصد هتك و اغراض فاسد می‌باشد و مواردی که اغراض صحیح و مفید، مقصود شخص باشد تجسس حرام نیست. بر اساس این دیدگاه می‌تواند توجیهی دیگر باشد برای مشروعیت بسیاری از اختیارات نظارتی که ملازم با تجسس است.

نکته آخر آنکه: تجسس با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط تنگاتنگی دارد. به گونه‌ای که تجویز تجسس به معنای نفی حریم خصوصی و منع از تجسس به معنی حمایت از حریم خصوصی است؛ اما نکته‌ای که باید در مورد حریم خصوصی و تجسس مورد توجه قرار گیرد این است که کارگزاران حکومتی، حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند؛ بنابراین بسیاری از رفتار و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود. این تمایز در اصول قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. آنجا که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلان می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان ... قیل

و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود...» حال آن که درآمدها و اموال هر فردی از جمله مسائل خصوصی زندگی هر فردی است که تجسس نسبت به آن جایز نیست. شاهد بر این مدعاین است که در تعلیمات اسلامی، احکامی وجود دارد که حساسیت مردم را نسبت به بخشی از زندگی خصوصی مسئولان بر می انگیزد، این که حاکم «چه می خورد» یا «چه می پوشد» یا «در کجا زندگی می کند» اگر صرفًا در قلمرو حریم خصوصی او قرار دارد و فقط به خود او مربوط می شود پس چرا اولیای دین مردم را در توجه دادن و آگاه شدن از آن تحریک می کنند؟ مثلاً امیر مؤمنان علی(ع) می فرمایند: «امام شما از دنیا به دو لباس کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است؛ جامه کهنه‌ای برای عوض کردن این جامه کهنه‌ام آمده ساخته‌ام». در جایی دیگر می فرماید: «چندان پیراهنم را وصله زدم که از وصله زننده آن شرمسار شدم» (فیض الاسلام، ۱۳۷۱، صص ۵۱۲ و ۹۶۶).

در یک نظام اجتماعی که چنین ارزش‌هایی ترویج می شود و به شکل «الگو» از آنها تبلیغ می گردد، نتیجه آن می شود که هریک از این ارزش‌ها به صورت «توقع و انتظار» در می آید و مردم برای تحقق آن حریص می شوند و از سوی دیگر در مردم انگیزه به وجود می آید که چشم خود را به زندگی شخصی مسئولان خود باز کنند و به جای آنکه بگویند ما با زندگی خصوصی حاکم کاری نداریم و او با استفاده از مال حلال خود برای هر نوع زندگی کردن مجاز است به پرس و جو نسبت به جزئیات زندگی شخصی دولتمردان بپردازند.

دوران کوتاه حکومت علوی نیز گویای آن است که زندگی شخصی زمامداران زیر نظر مردم و شخص حضرت قرار داشت. موارد متعددی از اعتراض‌های حضرت به کارگزاران خود در زمینه رفتارهایی است که امروزه در قلمرو حریم خصوصی قرار دارد. بدون شک اگر این گونه رفتارها که ذاتاً حرام نبوده از سوی مردم عادی اتفاق می افتاد - که قطعاً هم اتفاق افتاده بود - مورد اعتراض حضرت قرار نمی گرفت. مثلاً شریح بن حارث به دلیل خریدن خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار مورد خشم حضرت قرار گرفت. (فیض الاسلام، ۱۳۷۱، نامه: ۳) اعتراض حضرت این نبود که چرا از مال حرام و رشوی این خانه را تهیه کرده‌ای! همچنین عثمان بن حنف به خاطر شرکت در یک

میهمانی تشریفاتی مورد عتاب قرار گرفت (فیض الاسلام، ۱۳۷۱، نامه: ۴۵) همچنین حضرت به یکی از کارگزاران خود نوشت: «به من گزارش رسیده است که غذاهای چرب و رنگارنگ می‌خوری، ولی بر فراز منبر به شیوه صدیقان سخن می‌رانی!» (یعقوبی، ۱۳۵۶، ج ۲، ص ۲۰۲). این نمونه‌ها نشان می‌دهد که آنچه برای عموم مردم در قلمرو حریم خصوصی قرار دارد و به انتخاب و سلیقه خود آنان واکذار می‌شود ممکن است برای کارگزاران ارشد نظام اسلامی در قلمرو عمومی تلقی شده و تابع محدودیت‌هایی باشد. از این‌رو قلمرو خصوصی مسئولان محدودتر و مضيق‌تر از مردم عادی می‌گردد. پس می‌توان از امکان دسترسی حاکم شرع به بخشی از زندگی خصوصی مسئولان سخن گفت البته نمی‌توان نتیجه گرفت که این امکان «مطلق» بوده و حد و مرزی ندارد.

۲-۲. سوء ظن

سوء ظن از جمله موضوعاتی است که در علم «اخلاق» و «فقه» مشترک بوده و دو حکم اخلاقی و فقهی برای آن ارائه می‌شوند. در فقه سوء ظن در کنار دشمن‌گویی و غیبت در شمار محرومات آمده است (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۲، ص ۳۵۳). مهم‌ترین مدرک فقهی این حکم آیه‌ای است که برخی گمان‌ها را گناه دانسته و مؤمنان را به اجتناب از آن‌ها فرمان داده است: «يا ايها الذين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» (حجرات: ۱۲).

۲-۱. مراد از سوء ظن حرام

سوء ظن به عنوان بدگمانی صرف که هیچ عامل اداری ندارد از قلمرو مباحث علم اخلاق و فقه خارج است. به دلیل آن‌که علم اخلاق و فقه صرفاً در قلمرو «امور اختیاری انسان» به بحث می‌پردازند. از این‌رو سوء ظن مذموم در علم اخلاق و سوء ظن حرام در فقه وقتی رخ می‌دهد که شخص آگاهانه بر بدگمانی خود مهر تأیید زند و بر مبنای آن تمایلات نفسانی و رفتارهای عملی خود را تنظیم کند (نراقی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۸۲؛ طباطبایی، ۱۳۸۹، ج ۱۸، ص ۳۵۱).

شهید ثانی که تحقیقات بسیار ارزشمندی در زمینه غیبت انجام داده است پس از آن که بحث خود را درباره «بدگویی» از دیگران به پایان می‌برد به موضوع «بدگمانی» درباره دیگران می‌پردازد و این دو را از نظر حکم یکسان شمرده و درباره «بدگمان» می‌فرماید: «منظور از سوءظن حرام، پذیرش قلبی و حکم کردن به بدی مظنون است بدون اینکه یقین حاصل شود و اما چیزهایی که در دل انسان خطور می‌کند و همچنین حدیث نفس، شرعاً معفو است کما اینکه شک هم معفو است چنانکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: «إجْتَبَيْوَا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُّ» پس سوءظن نسبت به دیگری جایز نیست مگر آنکه به طور روشن ثابت شود و قابل تأویل و توجیه نباشد و آنچه از چندوچون آن اطلاع نداری و در دلت القا می‌شود، از طرف شیطان است که باید آن را تکذیب کرد» (شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ص ۲۳).

خلاصه کلام بزرگان فقه و اخلاق و تفسیر این است که: چون تحقق صفت ظن، اختیاری نیست، بدینجهت ممکن نیست نهی به آن تعلق گرفته و حرام باشد، بنابراین اگر حصول و تتحقق خود ظن اختیاری باشد- ولو از جهت اختیاری بودن مقدماتش- و مکلف می‌تواند مانع حدوث آنها شود و یا از خود زایل کند و به موجب آیه شریفه مورد نهی قرار می‌گیرد. در این صورت اگر فرد قادر است نباید بگذارد در نفسش به وجود آید و اگر به وجود آمد نباید ترتیب اثر خارجی به چنین ظنی بدهد.

۲-۲. حکم سوءظن در نظارت حاکم بر کارگزاران حکومت

حال با توجه به این مطالب، سوءظنی که حاکم یا مسئول اطلاعات و تحقیقات اصولاً در محدوده وظیفه شغلی خود به هنگام نظارت بر کارگزاران گرفتار آن می‌شود را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ پاسخ به این پرسش از توجه به نکات زیر روشن می‌گردد. نخست آنکه؛ در مقابل آیه و روایاتی که سوءظن به مؤمن را حرام دانسته‌اند روایات فراوانی نیز در مدح سوءظن و یا آثار مطلوب آن وجود دارد. از باب نمونه در روایت آمده است: «احترسوا من الناس بسوء الظن؛ خودتان را با سوءظن از مردم حفظ کنید» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۴، ص ۱۵۸). بلکه سیره اهل بیت که پیشتر به اشارات گذشت بیانگر این واقعیت است که پیامبر اکرم(ص) و امیر مؤمنان(ع) در عمل به سوءظن

ترتیب اثر داده‌اند و به هنگام استخدام کارگزاران، حسن ظن را کنار گذاشته و دستور تحقیق و تفحص می‌دادند.

دوم آنکه؛ برخی با توجه مجموع آیات و روایات مربوط به سوءظن به ارائه نظریه‌ای در این زمینه پرداخته‌اند و آن را «سوءظن مثبت» نامیده‌اند. در این نظریه ادعایشده است که در برخی موارد که نظارت حاکم بر کارگزاران نیز از جمله آن موارد است سوءظن، نه تنها حرام نیست بلکه مفید و لازم است و حتی باید آن را منشاء اثر قرار داد و بر مبنای آن اقدام کرد:

۱. مراد از تحریم سوءظن درباره مؤمن و وجوب حسن ظن در حق او، سوءظن و یا حسن ظن فاعلی است نه فعلی؛ بدین معنی که اگر سخنی درباره او شنبیدی یا کاری از او دیدی یا نقل شد، نگو او مرتکب خلاف شرع شده و فساد کرده است؛ زیرا او مؤمن است و ایمانش او را از ارتکاب گناه باز می‌دارد؛ اما حسن فعلی بدین معنی که بگوییم مؤمن واقعاً کار خوب انجام داده یا نه - مثلاً سلام کرده یا نه - آیه و روایات در مقام بیان آن نیست؛ بلکه آن را طبق ادله و قواعدی که در جای خود مذکور است باید به دست آورد؛ یعنی این آیات و روایات در صدد اثبات این نیستند که کار مؤمن مطابق واقع است و باید هر طور شده بدان ترتیب اثر خارجی - از قبیل زندانی کردن و تعزیر نمودن و قصاص کردن - داد بلکه این‌ها قواعد خاصی دارند که باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.

۲. از اینکه در آیه مبارکه «وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُونِ»، تحریم را روی اکثر موارد ظن برده نه همه آن، استفاده می‌کنیم که در پاره‌ای موارد اگرچه خیلی هم کم باشد، سوءظن درباره مؤمن جایز و یا احياناً گاهی واجب است و از گفتار مفسران و با استفاده از ادله نیز به دست آمد که در مواردی سوءظن جایز و در موارد دیگر واجب است.

۳. جواز سوءظن در این موارد یا برای آن است که امام، امین است و نظام و مناصب حکومتی و بیت‌المال در دست او امانت است؛ بنابراین بهمنظور حفظ اهم مصالح مسلمین و کشور اسلامی، سوءظن برای او حلال شده است؟ چنانکه در بحث تجسس گفته شد و یا اینکه ادله تحریم سوءظن فقط سوءظن فاعلی را حرام کرده ولی

حقیقت اعمال بد یا خوب از موضوع خارج است و در آن موارد مطابق ادله دیگری باید عمل کرد (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، صص ۲۴۱-۲۲۳).

۳-۲-۲. حسن ظن

همان‌گونه که «سوء‌ظن» یک عامل تحریک‌کننده برای تجسس در زندگی دیگران و إعمال اختیارات نظارتی است، «حسن ظن» نیز یک عامل بازدارند و کترل‌کننده است می‌باشد چراکه اقدامات رفتاری انسان‌ها تحت تأثیر انگیزه‌های روانی آن‌ها شکل می‌گیرند. از سوی دیگر برخی از آیات و روایات بر حسن ظن تأکید داشته و وظیفه هر مسلمانی از جمله حاکم نسبت به دیگران را «خوش‌بینی» و «حسن ظن» دانسته‌اند (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، صص ۲۲۶-۲۳۸). پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا نظارت و إعمال اختیارات نظارتی منافاتی با این آیات و روایات ندارند؟ به بیان دیگر نقش حسن ظن در نظارت یا عدم نظارت حاکم بر کارگزاران حکومت به چه میزان است؟ برای پاسخ به این پرسش توجه به نکات زیر ضروری است:

نخست آنکه؛ منظور از حسن ظن آن است که درباره انگیزه، رفتار و گفتار دیگران بر مبنای «خوش‌بینی» داوری شده و آنچه قابل توجیه و تفسیر مثبت است با این نگاه ارزیابی شود؛ مرحوم نراقی در این باره تصریح می‌کنند: «لازم است هر عملی از هر که می‌بیند و هر سخنی از هر که می‌شنود باید آن را به بهترین محامل حمل کند و تکذیب او را نکند و اگر احتمال بدی به خاطر او گذرد و هم خود را خطواکار شمرد و خود را بر آن بدارد» (نراقی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۸۴).

دوم آنکه؛ معمولاً چنین پنداشته می‌شود که «سوء‌ظن» و «حسن ظن» چنان تقابلی دارند که از نفی اولی اثبات دومی لازم می‌آید و در هر مورد که سوء‌ظن روا نباشد باید حسن ظن داشت. ولی این برداشت مخدوش است زیرا در برابر این دو خصلت، حالت سومی را می‌توان در نظر گرفت که هیچ از آن دو وجود نداشته باشد و چه‌بسا در شرایطی بی‌آنکه سوء‌ظنی وجود داشته باشد حسن ظن هم وجود ندارد. به بیان دیگر نداشتن سوء‌ظن صرفاً «جنبه سلبی» داشته و نباید آن را با «حسن اعتماد» که «جنبه اثباتی» دارد اشتباه گرفت. جمله «به هیچ‌کس سوء‌ظن نداشته باشید» هرگز به معنای «به

همه کس اعتماد کنید» نیست. پس می‌توان سوءظن نداشت و در عین حال اعتماد به شخص هم نکرد. میر فتاح مراغی که به دقت این موضوع را بررسی کرده درنهایت به همین نتیجه می‌رسد (مراغی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۷۴۷).

سوم آنکه؛ ارائه دلیل متقن برای «لزوم» حسن ظن دشوار است؛ زیرا مستندات عقلی و نقلی آن فقط بر «پسندیده بودن» این خصلت و تشویق به آن دلالت می‌کنند و نمی‌توان بر مبنای آن نتیجه گرفت که رعایت نکردن آن به معنی تخلف از یک الزام شرعی یا اخلاقی است. از این‌رو ملا احمد نراقی که در اخلاق بر حسن ظن ترغیب کرده و آن را یک فضیلت اخلاقی شمرده در فقه این مبانا را به نقد کشیده و تصویح می‌کند که اخبار حمل بر صحت معارض‌هایی دارد که به طورکلی آن‌ها را از اعتبار ساقط می‌کنند. نهایت آن است که برای جمع میان روایات، باید روایات حسن ظن و حمل صحت را باید به «مؤمن عدل ثقه» اختصاص داد (نراقی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۱).

چهارم آنکه؛ از ملاحظه روایات به دست می‌آید که «خوش‌گمانی» به دیگران را نباید با «خوش‌باوری» نسبت به دیگران اشتباه گرفت. خوش‌گمانی و حسن ظن از واردکردن اتهام به دیگران و تاریک دیدن چهره آنان جلوگیری می‌کند و از این نظر، «سوءظن ناپسند» است. ولی در مواردی که پای اقدام در میان است و باید بر اساس شناخت صحیح واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کرد. نمی‌توان به طورکلی احتمال‌های منفی درباره دیگران را نایده انگاشت و یکسره بر مبنای «خوش‌باوری» اقدام کرد. چنین اقداماتی به قطع لغزنه بوده، اطمینان و استحکام کافی ندارد. در این شرایط بنا بر «بی‌اعتمادی» گذاشته شده و جنبه‌های احتیاطی در نظر گرفته می‌شود (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۸۷). صدرالمتألهین شیرازی مسئله را چنین توضیح داده است:

برای آنکه کاری به صورت مستحکم انجام گیرد و جوانب مختلف احتیاط در آن رعایت گردد باید به «احتمال» اخلال از سوی دیگران توجه داشت و «امکان» بروز مشکلات از سوی آنان را نادیده نگیریم بدون درنظر گرفتن این‌گونه احتمالات اساساً «حزم» و دوراندیشی معنی ندارد ولی این توجه و محاسبه باید موجب آن گردد که در حق دیگران به ناروا حکم کرده و جاهلانه به آن‌ها نسبتی بدھیم و البته این دو موضع کاملاً با یکدیگر سازگار است؛ زیرا اولی صرفاً در حد یک «احتمال عقلی» بوده که

موجب حرم می‌گردد و دومی فکر ناروا درباره دیگران داشتن و یا اظهارنظر بی‌پایه و اساس درباره دیگران است (ملا صدر، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۵۸۱).

بنابراین «حسن ظن» درباره دیگران به معنی صحیح آن یک ارزش اخلاقی مطلق بوده و در شرایط مختلف و نسبت به اشخاص متفاوت حفظ می‌شود ولی حسن ظن به معنی دوم آن که موجب نادیده گرفتن عوامل اخلاقگر است جنبه «نسبی» داشته و در شرایط مختلف و نسبت به اشخاص متفاوت یکسان نیست. در جمع انسان‌های غالباً بافضیلت اصل بر «اعتماد» است ولی در جمع انسان‌های غالباً فاسد بنا را باید بر «عدم اعتماد» باید گذاشت.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گفته شد، نتایج ذیل قابل بیان است:

۱. از منظر فقهی، رهبر برای اعمال نظارت بر قوای سه‌گانه در اصل ۵۷ از اختیارات و حق‌های متعددی همچون اطلاع‌یابی و اشراف بر جریان امور، پرسش، تحقیق و تفحص و حق تأسیس تشکیلات نظارتی برخوردار است.
۲. تحقیق و تفحصی که از جمله اختیارات نظارتی رهبر بر قوای سه‌گانه است در بسیاری از موارد ملازم با تجسس در حریم خصوصی کارگزار است. در این صورت تزاحم واقع می‌شود میان تجسس حرام و حفظ نظام واجب که بدون شک حفظ نظام اهم می‌باشد از این‌رو در این موارد استفاده از این اختیارات که ثمره‌اش تجسس و نقض حریم خصوصی کارگزار می‌باشد جایز است و از موارد استثنای از حرمت تجسس به شمار می‌آید. البته مطابق دیدگاهی، موضوع تجسس حرام، مقید به‌قصد هتك و اغراض فاسد می‌باشد و مواردی که اغراض صحیح و مفید، مقصود شخص باشد همچون مورد محل بحث، تخصصاً تجسس حرام نیست.
۳. إعمال اختیارات نظارتی از سوی رهبری در برخی موارد نیز ملازم با سوء‌ظن به افراد است که با توجه به سیره اهل‌بیت، این سوء‌ظن قطعاً جایز است. جواز سوء‌ظن در این موارد یا بدان جهت است که رهبر، امین است و نظام و مناصب حکومتی و بیت المال در دست او امانت است؛ بنابراین به‌منظور حفظ اهم مصالح مسلمین و کشور

اسلامی، سوءظن برای او حلال شده است و یا اینکه ادله تحریم سوءظن فقط سوءظن فاعلی را حرام کرده نه سوءظن فعلی بلکه در مقام اقدام در جامعه‌ای که فساد غالب است باید اصل را بر عدم اعتماد گذاشت.

پادداشت‌ها

1. Good Governance

۲. در مقدمه قانون اساسی در این‌باره آمده است: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض يرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابند...». و نیز مطابق اصل ۴ قانون اساسی؛ «كلية قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

کتابنامه

آل‌وسی، سید محمود (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الكتب العلمیه.

ابن ادریس، محمد بن منصور (۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ابن فارس، احمد بن فارس (۱۴۰۴ق)، معجم مقاييس اللعنه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

احمدی میانجی، علی (۱۳۸۱)، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران: نشر دادگستر اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۰)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: مجلس شورای اسلامی.

اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳ق)، مجتمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

انصاری، مرتضی (۱۴۱۵ق)، كتاب المکاسب المحرمة و البيع و الخيارات، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

پور مولا، سید محمد هاشم (۱۳۸۳)، ضرورت تشکیلات برای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر (با تکیه بر فقه شیعه)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

جوان آراسته، حسین (۱۳۸۸)، گرینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

جوهري، اسماعيل بن حماد (١٤٠٧ق)، *الصحاح تاج اللغة و الصحاح العربيه*، بيروت: دار العلم للملائين.

حائری حسینی، سید کاظم (۱۴۱۴ق)، ولایه الامر فی عصر الغیبیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حائری، محمدحسن (۱۳۹۱)، تجمیع، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

حر عاملى، محمد بن حسن (١٤٠٩ق)، وسائل الشيعه، قم: موسسه آل البيت(ع).
حلبى ابن زهره، حمزه بن على حسيني (١٤١٧ق)، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، قم:
مؤسسه امام صادق(ع).

حلبى ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين (١٤٠٣ق)، الکافى فی الفقه، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین(ع).

حلی سیوری، مقداد بن عبدالله (۱۴۰۴ق)، التتفیح الرائع لمختصر الشرائع، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.

حميري، عبدالله بن جعفر (١٤١٣ق)، قرب الاسناد، قم: موسسه آل البيت(ع).
خواص ، سید ابه القاسمه (١٤١٦ق)، صاط النها، قم: مکتب نسیب المتین.

روحانی قمی، سید صادق (١٤١٢ق)، فقه الصادق (ع)، قم: دارالكتاب، مدرسه امام صادق (ع).
سلامر، حمزه بن عبد العزیز (١٤٠٤ق)، المراسيم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، قم:
منشورات الحرمین.

شهید ثانی، زین الدین بن علی (١٤٠٣ق)، کشف الریبہ فی احکام الغییه، قم: مکتبه الامام شریعتی، روح الله (١٣٨٧)، توابع اعل فقهه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

طباطبایی، محمد حسین (۱۳۸۹)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: ذوی القربی.
طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲)، *مجمع البیان*، تهران: ناصر خسرو.
طریحی، فخر الدین بن محمد (۱۴۱۶ق)، *مجمع البحرين*، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
طلابکی، اکبر (۱۳۹۱)، *بررسی تحلیلی نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی با نگاهی به نهاد
ملک، حقوقی شر و نهاد حسنه؛ رساله دکتری*، تهران: دانشگاه تهران.

- طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، *التبيان فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۳ق)، *مختلف الشیعه فی أحكام الشريعة*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۸۷)، آئین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- فخر المحققین، محمد بن حسن (۱۳۸۷)، *إیصال الفوائد فی شرح مشکلات القواعد*، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- فلاخ سکوکلابی، محمد (۱۳۹۰)، *سازوکار نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرالی*، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- فیض الاسلام، سید علی تقی (۱۳۷۱)، *نهج البلاغه*، تهران: بی‌نا.
- فیومی، احمد بن محمد (بی‌تا)، *المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی*، قم: منشورات دار الرضی.
- قرشی، سید علی اکبر (۱۴۱۲ق)، *قاموس قرآن*، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- الكتانی، عبد الحی (بی‌تا)، *الترتيب الاداری*، بیروت: دارالکتاب العربی.
- کیدری، قطب الدین، محمد بن حسین (۱۴۱۶ق)، *اصلاح الشیعه بمصباح الشريعة*، قم: مؤسسه امام صادق(ع).
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار*، بیروت: دار إحياء التراث العربی.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۴ق)، *مرأه العقول فی شرح اخبار آل الرسول*، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- مجلسی، محمد تقی (۱۴۰۶ق)، *روضه المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، قم: موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
- محمدی ری شهری، محمد (۱۴۲۱ق)، *موسوعه الامام علی بن ابی طالب*، قم: دارالحدیث.
- مراغی حسینی، سید میر عبد الفتاح (۱۴۱۷ق)، *العنایون الفقهیه*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق)، *المقنعه*، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (بی‌تا)، *زیده البيان فی احکام القرآن*، قم: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.

- ملا صدرا (صدر الدين شيرازى)، محمد بن ابراهيم (۱۳۸۳ق)، *شرح أصول الكافى* (صدر)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
- منتظرى نجفآبادی، حسينعلی (۱۴۰۹ق)، *مبانی فقهی حکومت اسلامی*، مترجم: صلواتی، محمود؛ و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسه کیهان.
- منتظرى، حسينعلی (۱۴۰۸ق)، *دراسات فی ولایه الفقیه*، قم: مرکز العالی للدراسات الاسلامیة، دفتر تبلیغات اسلامی.
- مؤمن قمی سبزواری، علی (۱۴۲۱ق)، *جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمّة الحجاز و العراق*، قم: انتشارات زمینه سازان ظهور امام عصر(ع).
- مؤمن قمی، محمد (۱۴۲۵ق)، *الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومۃ الإسلامیة*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- نجفى، محمد حسن (۱۴۰۴ق)، *جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- نراقی، ملا احمد (۱۳۷۵ق)، *عوايد الایام فی بيان قواعد الاحکام*، قم: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة.
- نراقی، ملا مهدی (۱۳۸۳ق)، *جامع السعادات*، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
- نوری الهمدانی، حسين (۱۴۱۶ق)، *الامر بالمعروف و النهي عن المنكر*، قم: مؤسسه المهدی الموعود (ع).
- وحید بهبهانی، محمد باقر (۱۴۲۴ق)، *مصالح الظلام*، قم: مؤسسة العالمة المجدد الوحید البهبهانی.
- يعقوبی، محمد بن اسحاق (۱۳۵۶ق)، *تاریخ یعقوبی*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.