

من فقه مدرسة
اهل البيت

* كاظم قاضي زادة
ترجمة، عباس الأسدي

الإمام الخميني

والفقه الإسلامي في عصره

١

مدخل

بذل الامام الخميني عليه السلام اهتماماً واسعاً لمسألة «تأثير عنصرى الزمان والمكان فى الاجتهاد»، وتبته الحوزات العلمية من خلال خطبه الصريحة على أهمية ذلك.

ورغم أن نقاطاً وضعت على حروف «المعرفة الزمانية والمكانية» وآلية تأثيرها على الاجتهاد، وتوضحت بعض الامور من خلال كلام الامام الخميني عليه السلام، إلا أن فهم هذه المسألة بالحجم المطلوب والوعي اللازم يتطلب بذل جهود كبيرة وشاملة فى هذا الاتجاه. ومن الامور التي تعيننا على معرفة المعايير والملاكات الكلية وتلقى المزيد من الضوء عليها، هو استخدام المصاديق وتفصيل هذه الملاكات العامة، وقد اشار سماحة الامام عليه السلام فى السنوات الاخيرة من حياته المعطاء إلى مسألة الزمان والمكان ومكانتهما فى العملية الاجتهادية، رغم تضلعه فى الاجتهاد والافتاء منذ امد بعيد باعتباره فقيهاً عارفاً بزمانه، ولا ريب فى أن فقه سماحته لاسيما فقهه الاجتماعى والسياسى تأثر بالزمن ومعرفته به، والمصداق الواضح لذلك هو التباين فى

رؤى الامام عليه السلام عن آراء غيره من بعض فقهاءنا المعاصرين والسالفين؛ ومن تلك المصاديق التي تكشف عن بصيرة ثاقبة للامام عليه السلام، آراؤه حول قيود جواز التقية ومسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الابتدائي ونظرية الدولة لدى الشيعة وصلاحيات الحاكم والعدالة الاجتماعية وحقيقة الربا والشطرنج وتبدل موضوعه والثروات الوطنية والنفط والاهتمام بالعلوم التجريبية والاستعانة بالاساليب التجريبية في العلوم الاسلامية.

ويهدف هذا المقال إلى تبيان مختصر للتجربة الفقهية للامام عليه السلام في الموضوع الذي نبحثه، وتعداد موارد الاختلاف في الرأي مع مشاهير الفقهاء، وتبدل فتواه خلال حياته، ومتابعة سبب تبديل الرأي أو التفرّد في الرأي. وثمة رسالة معروفة بـ «تعزيز الاخوة» صدرت عن سماحته تحظى بمكانة خاصة من بين مجموع تراثه العظيم؛ يقول فيها:

«... على سبيل المثال في مسألة الملكية وحدودها، وفي مسألة الارض وتقسيمها، وفي الانفال والثروات العامة، وفي المسائل المالية المعقدة، وفي العملة الصعبة والعمليات المصرفية، وفي الضرائب وفي التجارة الداخلية والخارجية، وفي المزارعة والمضاربة والاجارة والرهن، وفي الحدود والديات، وفي القوانين المدنية، وفي المسائل الثقافية، والتعامل مع الفن بمعناه الشامل، من تصوير ورسم ونحت وموسيقى ومسرح وسينما وخط وغير ذلك، وفي حماية البيئة ومنع قطع الاشجار، وحتى في المنازل والاملاك الشخصية، وفي مسائل الاطعمة والاشربة، وفي تحديد النسل، وفي حل العضلات الطبية كزرع اعضاء جسم الانسان وغيره في جسم انسان اخر. وفي مسألة نخائر باطن الارض وما فوقها والثروة الوطنية. وتغيير موضوعات الحرام والحلال، وتوسيع بعض الاحكام في الازمنة والامكنة المختلفة وتضييقها، وفي المسائل الحقوقية والحقوق الدولية، وتطبيقها مع احكام الاسلام، ودور المرأة البناء في المجتمع الاسلامي ودورها التخريبي في المجتمعات الفاسدة وغير الاسلامية. وحدود الحرية الفردية والاجتماعية. والتعامل مع الكفر والشرك والانتقاط والجهة التابعة للكفر والشرك. وكيفية

(١) (صحيفة نور) ٤٧:٢١.

اداء الفرائض في الجو والحركة خلاف حركة الارض أو معها بسرعة أكثر من سرعتها، أو في الصعود المباشر وابطال مفعول جاذبية الارض، والاهم من ذلك تحديد وتعيين حاكمية ولاية الفقيه في الدولة والمجتمع»^(١).

فقهيّاً يبدو أن للامام ﷺ اربعة مواقف حيال الموضوعات اعلاه؛ فهو يصرح بفتوى قاطعة في بعضها مشيراً إلى البراهين والاستدلالات (كمسألة صلاحيات الولي الفقيه وذخائر باطن الارض والشطرنج)، ويعطي فتاواه في بعضها دون أن يخوض بتفاصيل استدلالاتها (كتعميم مصاديق السابق والرماية)، ولا يبدلي برأى صريح في بعضها ولكن يحصل من خلال سيرته العملية الظن بفتاواه المتفردة حيالها (من نحو المسائل الثقافية، كنحت التماثيل)، والقسم الآخر هي المسائل التي يظهر أن الامام تناول الابهام في الفتاوى الموجودة حولها دون أن يبدي رأياً (كالمسائل المالية المعقدة، والعملية الصعبة والعمليات المصرفية).

وما نطمح اليه في هذا البحث هو الحالات التي تنضوي تحت العنوانين الاول والثاني؛ إذ سنحاول طرح التجربة الفقهية للامام في الحالات التي تدرج تحت العنوانين لنبادر إلى تحليلها ودراستها حسب الترتيب التالي:

المباحث المتعلقة بالحكومة الاسلامية (النظرة الشمولية للدين، وولاية الفقيه وحدود صلاحياتها وعنصر المصلحة في النظام الاسلامي)، وتحديد الملكية المشروعة، وكيفية انفاق الخمس (سهم الامام وسهم السادات) والتقنية بنوعيتها (خوفاً ومدارةً)، وحكم الاسماك التي يستخرج منها الكافيار (ازون برون) والاسماك عديمة الفلوس، وحرمة الاستفادة من الدم والتعامل به أو جواز ذلك، وحكم الشطرنج، وبيع السلاح للعدو، ومسألة الملكية واستخراج النفط.

وقبل أن نخوض في صلب الموضوع، نشير باختصار إلى مفهوم الزمان والمكان ودورهما في الاجتهاد والفقه.

مفهوم الزمان والمكان

يؤخذ في موضوع الاحكام الشرعية الزمان والمكان بالمعنى الفلسفي والشائع لهما، فيكون الزمان شرطاً للوجوب تارة (نحو: حلول شهر رمضان لوجوب الصيام ودخول الوقت لوجوب الصلاة)، وشرطاً للواجب تارة اخرى (نحو: حلول شهر ذي الحجة لأداء فريضة الحج)، وشرطاً للموضوع تارة ثالثة؛ وللمكان ايضاً دور مماثل في الفقه، إلا أن هذا الشكل من تدخل الزمان والمكان في الفقه والاحكام الشرعية لا ينكره احد، ولا هو المطلوب لدى الفقهاء الذين كتبوا في نطاق التطور في الاسلوب الاجتهادي، فالزمان والمكان بهذا المعنى هما عنصران في عرض القيود والشروط والمقومات الموضوعية، وليس له دور منفصل، مثال ذلك أن هناك شروطاً عديدة لوجوب الصلاة على المكلف، كالبلوغ والعقل والطهارة وغير ذلك، ومن القيود الأخرى أيضاً دخول الوقت أو بقاء المكلف على قيد الحياة حين دخول الوقت.

وبغض النظر عن المعنى الحقيقي لما ذكر عن دور الزمان والمكان، فإننا نواجه نوعين من التأثير الزماني والمكاني في دائرة الفقه، هما تأثير الزمان والمكان في الاحكام، وتأثيرهما في الفقه والاجتهاد.

دور الزمان والمكان في تطور الاحكام

يمكن تقسيم الاحكام الشرعية بشكل عام إلى ثلاثة مجاميع:

الاحكام الاولية والاحكام الثانوية واحكام الدولة، وبطبيعة الحال فان بعض الفقهاء اعتبر النوع الثالث من مصاديق الحكم الثانوي أو ضمن حدوده، بينما اعتبره آخرون من مصاديق الحكم الأولي، ورغم وجود اشتراك بينه وبين الاحكام الاولية والثانوية، يكون الأصح تثليث الاحكام لوجود بعض وجوه الاقتراق أيضاً:

فان أحكام الدولة والاحكام الاولية غير مقيدتين بتحقيق عنوان العسر والحرغ والاضطرار ونحو ذلك، ولكن الحكم الاولي هو حكم لموضوعه حكم شرعي ثابت ودائم، ومن ثم فإن ثبوت الحكم دائم في حال تحقق الموضوع

وعدم وجود المعارض، ولا يؤثر الزمان والمكان في مفهومهما الكنائي في هذا الحكم، وبالمقابل فإن احكام الدولة تطلق على الاحكام التي يصدرها حاكم الشرع (النبي أو الامام أو الولي الفقيه) على اساس المصالح العامة للمجتمع، ورغم ان هذه الاحكام غير مقيدة بالضرورة إلا أنها تستمر باستمرار المصلحة، وحين تتزاحم مع الحكم الاولي فإنها تقدم عليه طالما كانت المصلحة قائمة؛ يقول الامام الخميني (عليه السلام) في هذا: «تستطيع الحكومة أن تلغي من جانب واحد عقودها الشرعية مع الناس حينما تخالف تلك العقود مصالح الدولة والاسلام، وتستطيع أن تمنع كل امر عبادي أو غير عبادي إذا كان مخالفاً لمصالح الاسلام مادام كذلك، وتستطيع الحكومة أن تعطل الحج وهو من الفرائض الالهية المهمة مؤقتاً في الحالات التي تعتبره مخالفاً لصلاح الدولة الاسلامية»^(٣).

(٢) المصدر السابق ٢٠:

١٧١.

وشرح بعض الفقهاء المعاصرين بالنوع الثالث من الاحكام فيما يتعلق بحصر الزكاة في تسعة امور، وحصر الاحتكار في بعض انواع البضاعة، ولم ينف امكانية التعميم أو التغيير في هذه الامور بلحاظ تغير الموضوعات فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية للناس وسبل الكسب بعد وضع تلك الاحكام، بل إن البعض افتى بذلك فعلاً^(٣).

(٣) الشيخ حسين علي

المنتظري، دراسات في ولاية

الفقيه وفقه الدولة الاسلامية

٢: ٦٤٢-٦٤٩.

وتلتقي احكام الدولة مع الاحكام الثانوية في نقطة مشتركة، وهي أن كليهما لم يتركز على موضوع - بما هو هو - ولن تجد أثراً للاحكام والفرائض الالهية المرتكزة على العناوين الذاتية للأشياء والافعال؛ إلا أن الاحكام الثانوية مقيدة بتحقيق احد عناوين هذه الاحكام (من قبيل الضرر والاضطرار والاكراه والهرج)، بينما احكام الدولة غير مقيدة إلا بالمصلحة رغم امكانية وجود العناوين الثانوية في بعض احكام الدولة.

(٤) راجع: العلامة

الطباطبائي، مرجعيت

وروحانيت (المرجعية وعلماء

الدين)، مقالة الولاية

والزعامة: ٩٨.

من خلال هذا البيان المختصر للاحكام الثلاثة، يتضح أن الملاك أو المعيار لوضع احكام الدولة هو المصلحة العامة لا غير؛ ومن الواضح أن المصالح العامة تتغير بتغير العلاقات والتكنولوجيا وغير ذلك^(٤).

وقد تكون للامكنة المختلفة (القرية أو المدينة، والمناطق الباردة أو المناطق

الحارة ونحو ذلك) مصالح متنوعة، كما أن للدوار الزمنية المختلفة مصالح جديدة تتغير بتغير الزمان؛ وعليه فإن الزمان والمكان يؤثران حسب المصالح التي تطرأ على حكم الدولة. ولا شك أن آلية تشخيص المصلحة العامة تحتاج إلى خبرة وتحديد دقيقين وإلى تبيين الضوابط الكلية الحاكمة؛ فقد يكون امر ما مصداقاً واضحاً للمصلحة في نظر غير المسلم، في حين يرى العالم المسلم والحاكم الاسلامي أنه لا يحمل معه أية مصلحة، أو أن المفسدة التي يتركها اكبر من المصلحة.

دور الزمان والمكان في الاجتهاد

للزمان والمكان في مفهومهما الكنائي دور اساسي في الاجتهاد، ورغم أن الاجتهاد يتدخل بشكل من الاشكال في تحديد مصالح احكام الدولة، إلا أن الذي نطلبه تحت هذا العنوان هو الاجتهاد بمعنى السعي للحصول على الاحكام الشرعية الثابتة واسلوب استنباط الاحكام الذي يتبعه الفقهاء. يقول الامام الخميني عليه السلام بهذا الشأن: «الاجتهاد بطريقته التقليدية صحيح، وهذا لا يعني أن الفقه الاسلامي غير مستفيض، فالزمان والمكان عنصران مصيريان في الاجتهاد، فالمسألة التي كان لها حكم معين في القديم قد يظهر لها حكم جديد من خلال العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد في نظام معين، بمعنى أن المعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للموضوع الأول الذي لا يختلف في الظاهر عن القديم تجعل منه موضوعاً جديداً يتطلب حكماً جديداً»^(٥).

(٥) صحيفة نور ٢١: ٩٨.

اعتبر الامام عليه السلام في العبارة اعلاه التغيير في الحكم قائم على اساس التحول الحقيقي في الموضوع، رغم بقاء الموضوع نفسه في ظاهر الامر؛ وعليه لا بد من القول: مثلما يؤثر فقدان القيود والشروط في الموضوع في نفيه، فإن تغيير الظروف الخارجية له^(٦)، كالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يمكن أن يكون مؤثراً في تغيير الموضوع.

يتضح من خلال ما مر بنا أن المراد بالزمان والمكان مجموعة التحولات

(٦) الكلام مستل من تصريحات حجة الاسلام السيد احمد الخميني عليه السلام في المؤتمر التاسع للفكر الاسلامي في طهران.

المختلفة التي تعين المجتهد على الفهم الاصح لتدوين الاحكام الشرعية، وليس المفهوم الحقيقي له من الدقائق والساعات، وليس أيضاً مصالح الزمان والمكان.

آلية تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد

يعد تعيين آلية التأثير موضوعاً مهماً يتطلب جهداً علمياً كبيراً؛ ولا يشترط في أن يكون هذا التأثير مباشراً، بل ربما تؤثر مجموعة المعارف لدى الفقيه في طريقة استنباطه بصورة لا شعورية؛ ولهذا قد يبدو في نظر مجتهد بعيد عن تطورات الزمان والعلاقات الحاكمة في العالم أن اجتهاد فقيه آخر عارف بزمانه اجتهاد غير صحيح.

ولقد بقي تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد مجهولاً حتى الآن، والمؤمل أن يفتح السبيل امام الوصول إلى القواعد العامة من خلال دراسة التفاصيل المطروحة والخوض في لججها، حتى يأتي اليوم الذي يخصص فيه علم الاصول حيزاً للمباحث المتعلقة بتأثير الزمان والمكان في الاجتهاد. ونحن في هذا المقال سنتطرق إلى حالات عديدة من التجربة الفقهية لسماحة الامام عليه السلام الذي حمل لواء الطرح الشامل لهذا الموضوع، دون أن نقدم القواعد العامة لذلك، مكتفين بعرض الاسلوب في التأثير، ومن الواضح أن مثل هذا البحث سيساعد على طرق مثل هذا الموضوع بشكله العام:

١- مباحث الحكومة الاسلامية:

من اهم الآراء الفقهية - السياسية للامام الخميني عليه السلام بل اهمها على الاطلاق ما يتعلق بالحكومة الاسلامية وبعض البحوث التي ترتبط بالحكم، ولقد وفرت البصيرة التي كان يتسم بها الامام ومعرفته بالزمان، الارضية اللازمة لطرح استدلالات قوية وتبيين الاهمية المنسية لمثل هذه البحوث، وتسجيل ابداعات متعددة في هذا الحقل، وبامكاننا طرح المباحث المتعلقة بهذا الموضوع تحت العناوين التالية:

أ - النظرة الشاملة للدين:

من المباحث الكلامية المهمة التي تعتبر قاعدة لمباحث الفقه السياسي المختلفة، هو كيفية النظر إلى جوهر الدين وحقيقته، وتنفيذ قوانينه وتعاليمه في المجتمع، فكيف يتم تطبيق الدين؟

وهل يكون اداء العبادات الفردية وتحقيق البحوث الفقهية من الطهارة إلى الحج بصورتها الفردية أو الجماعية، دون أن يترتب عليها أي اثر اجتماعي، هو كل ما يطلبه الدين منّا؟ أم هي لا تمثل إلا جزءاً من الدين يتوقف تحققها بالشكل المطلوب والصحيح على تحقيق الجزء الآخر منه؟ وفي حقيقة الامر ثمة رأيان مختلفان يطرقان هذا الموضوع من منظارين متباينين:

الرأي الاول: ويقول: إن اداء هذه الفرائض يمكن أن يوصل إلى الكمال المطلوب للدين، أو إن التكليف الاجتماعي الوحيد الملقى على عاتق الناس في زمن الغيبة يقتصر على تجنب الظلم واداء الواجبات الكفائية التي يحتاج اليها النظام المعاشي للناس.

هذه الرؤية كانت هي الاكثر شيوعاً في العهود السابقة، ولهذا نرى أن بعض الفقهاء المعروفين كانوا يتوقعون ظهور الامام الغائب (عج) قريباً ولا يكثرثون بالمباحث المرتبطة بالحكومة الاسلامية في عصر الغيبة؛ بحيث لا يجيزون تسلّم بعض الشؤون الولائية من باب النيابة أو القدر المتيقن؛ يقول الشيخ الطوسي في كيفية اتفاق الخمس: «وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة اقسام: فثلاثة اقسام للامام يدفن أو يودع عند من يوثق بامانته... وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه»^(٧).

ومن الواضح أن مثل هذه النظرة إلى سهم الامام أو الرأي حول سقوط سهم المؤلف قلوبهم والعاملين عليها من مصرف الزكاة يخلق الطريق امام أي تفكير بالحكومة الاسلامية في عصر الغيبة، وتكشف مثل هذه الفتاوى عن نوع من النظرة الفردية للدين، وبمضي الزمان اعتدلت هذه الرؤية للدين وعدم الاحساس بالحاجة إلى الحكومة أو شعوبها في عصر الغيبة.

(٧) محمد بن الحسن

الطوسي، النهاية في مجرد

الفقه والفتوى: ٢٠١.

الرأي الثاني: ويولي هذا الرأي أهمية فائقة للمؤسسة الحكومية، ولا يكتفي أصحاب هذا الرأي بالقول بوجود حكومة في الاسلام، بل يعتبرون الاسلام هو الحكم، والاحكام الشرعية هي القوانين التي تنفذها الحكومة باعتبارها شأناً من شؤونها ويعتقدون بأن الحكومة الاسلامية وبسط العدالة هي المطلوبة بالذات والاحكام (الفردية) مطلوبات بالعرض وامور آلية لاجرائها^(٨).

(٨) الامام الخميني، كتاب

البيع ٢: ٤٧٢.

وبعبارة اخرى: إن الدين يحتوي على مجموعتين من الاحكام: مجموعة ذات طبيعة سياسية كاحكام الجهاد، وأخرى تنطوي على ابعاد سياسية بالإضافة إلى ابعادها العبادية والاخلاقية. وهنا يُقسم الامام الخميني عليه السلام ويقول: «والله إن الاسلام كله سياسة»^(٩).

(٩) صحيفة نور ١: ٦٥.

ويستند الامام في رأيه حول الوجود الاجتماعي والسياسي للدين وارتباطه المباشر بالعبادة على سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وفلسفة الاحكام^(١٠)، وعليه فهو لم يأت بدليل جديد، لكن استلهم مثل هذا التصور يعتبر امراً مستحيلاً في السابق والحاضر دون الاهتمام بعنصري الزمان والمكان.

(١٠) راجع: الامام الخميني،

ولاية الفقيه: ١٧ فما بعد.

وتوفّر هذه المعرفة الاساسية حول ارتباط الدين والسياسة والحكومة في رأي الامام الخميني عليه السلام الارضية لطرح مباحث اخرى في الفقه السياسي.

ب - ولاية الفقيه:

إن النظرة الشمولية التي نظر بها الامام عليه السلام لاهداف الدين وتماسك اجزائه، وقرّ الاطار لاهم دليل لديه على ضرورة الحكومة وولاية الفقيه في عصر الغيبة، ولا ريب في أن التمعن في الملاحظة الكلامية القائلة بان حقيقة الدين لن تبرز إلا بتحقيق الحكومة الدينية، يقدم انجازين مهمين على صعيد ادلة ولاية الفقيه في رؤية الامام الخميني عليه السلام:

أولاً: أنها تمثل دليلاً مستقلاً في هذا الباب، بحيث يقول بعد الاشارة إلى الاحكام السياسية والاقتصادية والحقوقية في الاسلام: «لم تُنسخ مجموعة الاحكام الاسلامية - سواء الاحكام السياسية والمالية والحقوقية - وهي باقية إلى يوم القيامة، وبقاء الاحكام هذا يقتضي ضرورة تحقيق الحكومة والولاية

التي تتضمن تنفيذ القوانين وحفظ حرمتها، [وبالطبع] فإنه من غير الممكن تنفيذ الاحكام دون حكومة؛ لأنه يؤدي إلى الفوضى، وبصرف النظر عن هذا الدليل، فإن حفظ النظام الاسلامي وحماية الثغور من الهجوم والاعتداء هي من الامور اللازمة التي لا يمكن أن تتحقق بدون تشكيل الحكومة»^(١١).

ثانياً: أنها تركت تأثيراً في فكرة الامام عن الروايات التي اعتبرها البعض دليلاً على اثبات نفوذ الفتوى أو قضاء الفقهاء؛ بحيث إنه عدّ مفاهيم معظم هذه الروايات بياناً للنبيّة الولائية إلى حد واسع، فالامام يستلهم من عبارات: «الفقهاء امناء الرسل» و «اللهم ارحم خلقائي» و «الفقهاء حصون الاسلام» و «اني قد جعلته عليكم حاكماً» و «ان العلماء ورثة الانبياء» فكرة ولاية الفقيه على مستوى ادارة المجتمع والتصدي للحكم، في حين استفاد بعض الفقهاء بل اغلبهم من هذه الروايات أنها تؤكد حجية الفتوى أو القضاء ليس غير؛ يقول الشيخ الانصاري بعد نقل هذه الروايات: «لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والائمة صلوات الله عليهم في كونهم اولي الناس في اموالهم»^(١٢).

لنقارن هذا التصور بما اورده الامام ﷺ من استدلال برواية «الفقهاء حصون الاسلام» حينما يقول: إن الاسلام هو الحكومة، وان الاحكام هي مطلوبة بالعرض، ووسيلة تستخدم لتحقيق الحكومة وبسط العدالة، فالفقيه حصن للاسلام يعني أنه ولي للاسلام كما أن النبي والائمة كانوا اولياء للاسلام في جميع الامور الحكومية^(١٣).

ج - حدود صلاحيات الولي الفقيه:

إن الموقف المبتكر للامام ﷺ في موضوع الحكومة هو تبين سعة صلاحيات الولي الفقيه وتقدم احكام الدولة على الاحكام الاولية والثانوية عند التزامهم؛ وخلافاً للفقهاء الذين يفكرون من خلال النظرة الجزئية بالقدر المتيقن من الروايات للخروج من أصل «لا ولاية لاحد على احد»^(١٤)، دون التوجه إلى

(١١) الامام الخميني، كتاب البيع ٢: ٤٦١.

(١٢) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب ٢: ٤٨.

(١٣) راجع: كتاب البيع ٢: ٤٧٣.

(١٤) اشارة إلى الاصل الاول المأخوذ من المصادر الدينية، وقد أشار إليه بعض الفقهاء. راجع: الشيخ حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه: ٢٧ و ٢٨.

الدليل العقلي لولاية الفقيه وتبيين الصلاحيات ضمن اثبات الولاية، اعتبر الامام الخميني عليه السلام بادراكه الشامل للدين صلاحيات الولي الفقيه واسعة كصلاحيات النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليه السلام (رغم علو المرتبة المعنوية للائمة عن تلامذتهم الفقهاء)، وجعل للفقيه كل الصلاحيات إلا في بعض الحالات الاستثنائية يقول سماحته: «إن للفقيه جميع ما للامام عليه السلام إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية تشريعاً له، أو دل الدليل على أن الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة يختص بالامام عليه السلام ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاع، وإن كان فيه بحث وتأمل»^(١٥).

(١٥) كتاب البيع ٢: ٤٩٦.

يعتبر سماحة الامام عليه السلام التمييز بين الصلاحيات الحكومية للنبي والولي الفقيه امرأ غير معقول^(١٦)، وعلى هذا الاساس يعتقد بأن الدولة الاسلامية مجازة في وضع القوانين في منطقة المباحات وايجاد الالتزامات الحكومية وتعطيل الاحكام الفرعية المتعارضة مع مصلحة النظام مؤقتاً، ووضع المقررات لكيفية تنفيذ الاحكام الالوية والثانوية وتشخيص موضوعات الاحكام الالوية والثانوية وابلاغ دوائر الدولة بها، والولاية على الاموال والنفوس في حدود مصلحة المجتمع الاسلامي^(١٧).

(١٦) المصدر السابق ٢: ٤٧٧.

(١٧) راجع: مقالات المؤتمر الثامن للوحدة الاسلامية مقالة حجة الاسلام والمسلمين طاهري خرم آبادي: ١٤٠ فما بعد.

ويرى الامام عليه السلام نظرياً أن صلاحيات الولي الفقيه والامام واحدة، ولهذا فإن صلاحيات الولي الفقيه لا تتحدد بقانون وحكم اولي وحكم ثانوي، ويستطيع الحاكم أن يحكم بخلاف الامور المذكورة؛ وعملياً يمكن تقسيم العقد الذي حكم فيه الامام عليه السلام إلى ثلاث مراحل، ففي السنوات الاولى بعد انتصار الثورة الاسلامية كان المعلن من هدف اقامة النظام الاسلامي هو تنفيذ الاحكام الاسلامية (الاحكام الالوية) وتطبيق الحكومة كما جاء في الرسائل العملية، لكن شريحة لا بأس بها من علماء الدين كانت تعتقد بذلك، بل إن بعض العلماء احتجوا على فرض الضرائب الحكومية؛ لأن الرسائل والاحكام الالوية تحصر الحقوق المالية الواجبة في الخمس والزكاة ونحوهما، اما الحقوق المستحبة فإن المكلف مختار في اعطائها، ولدى مواجهة مشاكل عصر قيام الجمهورية

الاسلامية ففكر الامام في استخدام الاحكام الثانوية من قبيل العسر والحرج والضرر، ووجه بهذا الصدد رسالة إلى مجلس الشورى الاسلامي منح فيه المجلس الصلاحية لتحديد موضوع الاحكام الثانوية بشروطها، ومن الحالات التي تحققت في هذه المرحلة الثانية من خلال استخدام «الضرورة»، وضع قوانين لعدم اخلاء المراكز المستأجرة لاقامة المدارس أو منامات الطلبة^(١٨)، ولم يمر وقت طويل حتى واجه سماحته حالات تتسجم مع الاهداف العامة للنظام والاسلام، لكنها لا تندرج تحت عناوين الاحكام الاولية والثانوية، حيث حصل تعارض بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس أمناء الدستور، ورُفضت بعض قرارات المجلس لمغايرتها مع الاحكام الاولية وعدم تحقق موضوع الاحكام الثانوية، ومن ابرز هذه الحالات، قانون العمل الذي ظل يتأرجح مدة بين المجلسين، حتى ادلى الامام بفتواه حينما استفتاه وزير العمل قائلاً: هل يمكن للحكومة أن تضع حالياً شروطاً الزامية في الوحدات الانتاجية والخدمية حتى بالنسبة للعقود السابقة، فأجاب سماحته: «يمكن للحكومة وضع شروط الزامية في كلتا الحالتين ماضياً وحاضراً»^(١٩).

(١٨) صحيفة نور ١٥: ١٨٨.

(١٩) المصدر السابق ٢٠:

١٦٣

ثم سأله امين مجلس الامناء حول حدود هذا الرأي، فأجابه سماحة الامام عليه السلام: «تستطيع الحكومة أن تأخذ ثمن استخدام الامكانيات والخدمات الحكومية في كل الحالات بالشروط الاسلامية أو بدون شرط وهذا يجري على جميع الحالات الواقعة تحت سلطة الحكومة ولا يختص بالحالات المذكورة في رسالة وزير العمل، بل يمكن تنفيذ هذا الامر بدون شرط أو بشرط الزامي في الانفصال في زمن الحكومة الاسلامية حيث تتولى الحكومة امرها»^(٢٠).

(٢٠) المصدر السابق ٢٠:

١٦٥

وبالطبع فإن الامام كان قد اشار من قبل إلى بعض هذه الاحكام الحكومية (من قبيل تحديد النسل، ووضع اليد على اموال كبار الرأسماليين وتحديد الملكية المشروعة وجواز وضع غرامات للمخالفات)^(٢١)، ورغم ذلك لم تستوعب اذهان الكثير من اصحاب الامام هذه المسألة الكبيرة؛ فبعد أن اجاب الامام عليه السلام على سؤال امين مجلس الامناء، علّق احد كبار مسؤولي الدولة على البحث قائلاً: «إن قيام الدولة الاسلامية بفرض شروط الزامية لا يعني خلط

(٢١) راجع: صحيفة نور ٤:

٣٩ و ١٠: ١٢٨ و ١٩: ٢٦٣.

القوانين والاحكام الاسلامية... فحينما قال الامام بأن الدولة تستطيع وضع اي شرط على رب العمل، فهو ليس كل شرط، انما الشرط الذي يدخل ضمن دائرة الاحكام الاسلامية، يقول السائل: إن البعض يستنبط من كلامكم أنه يمكن نقض قوانين الاجارة والمزارعة والاحكام الشرعية والفتاوى القطعية، وتستطيع الحكومة أن تضع شروطاً خلاف الاحكام الاسلامية، فيقول الامام: إنها شائعة» (٢٢).

(٢٢) صحيفة «جمهوري

اسلامي» ١٢ / ١٠ / ٦٦ : ٩

ويضع الامام النقاط على الحروف في الرد على هذا التصور وامكانية معارضة حكومة الولي الفقيه مع بعض الاحكام الفرعية حتى التعطيل الموقت لبعض الاحكام العبادية؛ وهذا يعني أن حفظ النظام الاسلامي هو من الاحكام الاولية ويتقدم على أي حكم اولي آخر يزاخمه (٢٣). ومن المعتقد أن تعزيز هذه الرؤية يدخل في عداد المستحيلات ما لم يواجه الحاكم عملياً مسألة ادارة نظام واسع بكل مشكلاته؛ فهناك الكثير ممن يعتبر اخذ الضرائب الجمركية أو منع السلع المهربة الاجنبية امراً غير مشروع، دون ان يدرك حقيقة ولاية الفقيه واطار النظام الاسلامي.

(٢٣) صحيفة نور ٢٠ : ١٧٠

و ١٧١

بعد هذه الرسالة، قام سماحة الامام عليه السلام بتشكيل مجلس تشخيص مصلحة النظام، وخطط لجعل صلاحيات مقام الولاية ضمن جهاز مؤسستي بشكل تدريجي، حيث اصبح واحداً من مواد الدستور بعد اعادة النظر فيه. إن الاستنباط الفقهي لحدود صلاحيات الفقيه يعد بمثابة امر اساسي، وله تفاصيل ومصاديق كثيرة كل منها يذلل الصعاب ويفتح العقد ويحل القضايا الخاصة بالدولة الاسلامية.

وقد اشار الامام عليه السلام في سيرته العملية وفي خطبه وكلماته الى مصاديق عديدة من مخالفة احكام الدولة للاحكام الاولية، وتعرض لها احياناً بالاجمال أو بالتفصيل، وفيما يلي استعراض لبعض هذه المصاديق:

- جواز تخطيط الشوارع الذي يستلزم التصرف في منازل الآخرين أو

حريمها.

- الخدمة العسكرية والارسال الاجباري إلى الثغور والحرب.

- منع تهريب العملة الصعبة والسلع الممنوعة.
- منع الاحتكار في غير الموارد المنصوص عليها.
- ايجاد الجمارك ووضع الضرائب وتسيير البضاعة.
- منع الغلاء، وبيع المخدرات وتداولها (غير المشروبات الكحولية المحرمة أصلاً) ومنع الاعتياد عليها.
- منع حمل الاسلحة النارية.
- جواز تعطيل مراسم الحج العبادية لو تعارضت مع مصلحة النظام (٢٤).
- جواز تحديد النسل، ومنع تكاثر السكان تكاثراً عشوائياً (٢٥).
- تنفيذ التعزيرات المالية والعقوبات غير المنصوص عليها (٢٦).
- وضع شروط الزامية من قبل الحكومة في التعامل بين افراد المجتمع (مثل : العامل ورب العمل) (٢٧).
- وضع شروط ملزمة اثناء الزواج (٢٨).
- قضاء غير المجتهد العارف بالاحكام (٢٩).
- منع استخدام الانفال دون قيد أو شرط على اساس تحليل الانفال للشيعه، كمنع قطع اشجار الغابات (٣٠).
- جواز بيع السلاح لاعداء الدين لو كان في ذلك تقوية للبنية المالية والمصلحة العامة للمسلمين (٣١).
- ومن الضروري هنا أن نذكر أن تجويز بعض الامور المذكورة اعلاه يمكن أن يحصل من خلال اعادة النظر في فهم ادلة الاحكام الاولية، من غير طريق ترجيح مصلحة النظام، رغم أن الامام عليه السلام لم يتطرق لذكر فهم جديد للموضوع أو الحكم الاولي لتلك الامور، وإنما طرقها من باب حكم الدولة، لكن بعض الفقهاء الآخرين تناولها من منظار الفهم الجديد للموضوع، ولبعض هؤلاء الفقهاء المعاصرين بحوث قيمة حول مسألة التسعيرة وتعميم موارد الاحتكار وتبديل التعزير من الضرب والحبس إلى الغرامات المالية ومنع استمرار الكسب وغيرها؛ إذ اثبتوا في بحوثهم أن هذه الامور بيد الدولة، ووضع قانون يخصها لا يتعارض مع الحكم الاولي، وإنما هو استخدام للصلاحيات

(٢٤) المصدر السابق ٢٠:
١٧٠ و ١٧١ (الحالات من ١-٨)
اقتبست من هذه الرسالة).

(٢٥) المصدر السابق ٤: ٣٩.

(٢٦) المصدر السابق ١٩:
٢٦٣.

(٢٧) المصدر السابق ٢٠: ١.

(٢٨) المصدر السابق ١: ٨٧؛
١١٠: ٢٥٥.

(٢٩) المصدر السابق ١٨: ٩٦.

(٣٠) المصدر السابق ٢١: ٣٤.

(٣١) الامام الخميني،
المكاسب المحرمة ١: ١٥٢.

(٣٢) راجع: الشيخ حسين
علي المنتظري، دراسات في
ولاية الفقيه ٢: ٣٠٥-٤١٧؛
٢: ٦١١-٦٦٧.

الحكومية في المنطقة المفوضة للدولة^(٣٢).

٢ - تحديد الملكية:

من البحوث التي انتشر تناولها وتداولها مع شيوع الافكار الماركسية بحث الملكية الفردية وحدودها؛ فقد كانت الفئة الجامعية في ايام الثورة وبعد انتصارها تميل إلى فكرة تحديد الملكية دون نفيها مطلقاً، في حين اعتقد البعض بعدم وجود فرق بين الملكية الخاصة في الاسلام والانظمة الرأسمالية. يا ترى، هل هناك قيود على الملكية الفردية في الاسلام ام لا؟ وهل يوجب مثل هذه القيود إن وجدت تحديد الملكية عند حد معين؟ معظم الفقهاء المسلمين لا يرسمون حدوداً معينة للملكية، ويرون أن اداء الحقوق الواجبة أو المستحبة هو الذي يكبح جماح الثروة المتضخمة والملكية المطلقة؛ ولكن السؤال هنا: هل يجوز الإثراء الفاحش بعد تسديد الحقوق الواجبة والمستحبة بحيث لا يؤدي ذلك إلى حصول الطبقة ام لا؟

يرد الامام عليه السلام على مثل هذا السؤال بجوابين، فيرى في احدهما عدم امكانية الزيادة الفاحشة، وأن القوانين الاسلامية في مجال الزكاة والضرائب وغيرها تجعل الحدود المعاشية للجميع متكافئة؛ يقول سماحته في جواب للدكتور جيم كوككر من اساتذة جامعة أميركا: «الملكية بالشكل المطروح في أميركا غير موجودة في الاسلام بتاتاً، فالاسلام يرضى بالملكية، ولكن توجد قوانين في الاسلام تعدل هذه الملكية؛ فإذا عمل بقوانين الاسلام لا تجد من يملك مساحات شاسعة من الاراضي؛ الملكية في الاسلام تجعل الجميع تقريباً في مستوى واحد، فإذا كان الامر كذلك فلم نقم الدولة في هذه الامور ولا نسلم الاراضي والصناعات للشعب؟»^(٣٣).

ومن المعتقد أن ذلك لن يوصل إلى التعديل الكلي لمستويات الثروة والعائدات في المجتمع؛ ولهذا يشير الامام عليه السلام في مكان آخر إلى هذا الامر، ويتطرق إلى دور ولاية الفقيه في تحديد الملكية، ويزيل بعض الابهامات من اذهان الطلبة ويقول: «إن الاسلام اقرب إلى الضعفاء منه إلى غيرهم [من

(٣٢) صحيفة نور (الطبعة

الجديدة) ٣: ١.

الاشخاص الاثرياء [فهؤلاء الاشخاص [الاثرياء] معظم اموالهم جمعوها من طرق لا مشروعة، والاسلام لا يعترف بهذه الاموال، فالاموال المشروعة في الاسلام محدودة بحدود، بل إنه إذا امتلك شخص ما اموالاً بطريق مشروع، ولكن حاكم الشرع أو الفقيه أو ولي الامر شخّص أنها يجب أن لا تكون بهذه الكثرة، فإنه يستطيع أخذها والتصرف بها من اجل مصالح المسلمين؛ حيث إن من الامور المترتبة على ولاية الفقيه والتي لا يدركها متقفونا مع الأسف هي تحديد مثل هذه الامور»^(٣٤).

(٣٤) صحيفة نور ١٠: ١٣٨.

مهما يكن من أمر، فقد اشار الامام عليه السلام في بعض الحالات الى سبب عدم مشروعية الثروات الطائلة، ومنها قوله في الخمس: «إن من لا يعطي الخمس يكون فضولياً في معاملة السنة التالية في سهم اصحاب الخمس، ويصبح العائد منه مشاعاً، وبعد عدة سنوات يشمل سهم اصحاب الخمس كل ماله»، ويقول في مكان آخر: «ظاهر الآيه الشريفه أن الفقراء شركاء في اموال الاغنياء» ﴿والذبن في اموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم﴾، والمعاملة بمال الشريك تؤدي إلى ازدياد حصته، حتى يصبح الفقراء شيئاً فشيئاً المالكين الحقيقيين لاموال الاغنياء».

٣- كيفية مصرف الخمس:

توجد ملاحظتان اساسيتان حول الخمس وانفاقه في رأي الامام الخميني، وقد وافق بعد الامام عليه السلام بعض المعاصرين في واحدة من هاتين الملاحظتين أو كليهما:

الملاحظة الاولى: ليس من الالزام تقسيم الخمس إلى قسمين متساويين (سهم الامام وسهم السادات)، وإنما يستطيع الحاكم أو ولي امر المسلمين أن يضيف من سهم الامام إلى سهم السادة أو بالعكس^(٣٥).

(٣٥) راجع: الامام الخميني،

كتاب البيع ٣: ٤٩٠.

الامر الرئيسي في استدلال الامام عليه السلام هو ملاحظة طبيعة الخمس ومقدار نسبة سهم السادات إلى فقرائهم في العصر الحاضر، رغم أنه يستفيد أيضاً من بعض الروايات في هذا المجال.

يقول عليه السلام: «أما في سهم السادة فلأنه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة، ضرورة أن الفقر شرط في أخذه، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف، وبعبارة أخرى: إنه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دل عليه الدليل، ولا شبهة في أن نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى» (٣٦).

(٣٦) المصدر نفسه ٣: ٤٩٠.

وبالطبع فإن مثل هذا التصور عن سهم السادات يرتبط بالرؤى الكلامية الخاصة بالامام الخميني عليه السلام ارتباطاً تاماً؛ فاهتمامه بشمولية الدين واعتقاده بوجود نظام سياسي ومنهج حكومي في التعاليم الدينية يولد مثل هذه النظرة والعقيدة.

الملاحظة الثانية: لقد طرح الامام الخميني عليه السلام مسألة أخرى حول الخمس، وهي أن سهم الامام ليس من مصاديق الملك الاعتباري للامام، وفي الحقيقة فإن سهم الامام هو بوجه عام ولاية الامام من جانب الله على اموال بيت المال؛ ولهذا فإن هذه الاموال بعد رحيل الامام توضع بتصرف الامام التالي وليس الورثة؛ لذا يستتج سماحته في موضوع طويل كتبه في هذا المجال ويقول: «وبالجملة من تدبير في مفاد الآية والروايات يظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال، والوالي ولي التصرف فيه، ونظيره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين وعليه ادارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى» (٣٧).

(٣٧) المصدر السابق ٣: ٤٩٤.

ولهذا يعتبر الامام عليه السلام اذن حاكم الشرع (مرجع التقليد) لازماً في دفع الخمس، وخلافاً لاغلب الفقهاء المعاصرين لا يسمح بالدفع المباشر لسهم السادة من المكلف إلى المستحق.

أما سهم الامام فبالرغم من وجود اختلاف بين بقية الفقهاء أيضاً حول حق التصرف فيه، وأنه هل يختص بالمجتهد الاعلم ومرجع التقليد، ام لبقية المجتهدين الحق في مثل هذا التصرف، ينحصر هذا الاختلاف في نطاق فهم

القدر المتيقن لجواز التصرف؛ وبالنسبة للإمام الخميني عليه السلام، وبناءً على القاعدة الأساسية التي وضعها في فلسفة الخمس، فإنه قال بمركزية جمع الخمس عند ولي الأمر المجتهد الجامع للشرائط، واعتبر إعطاء الخمس للمجتهدين الآخرين منوطاً بأذن المرجع والمجتهد الآخر، أو احراز وحدة الأسلوب المتبع في الانفاق.

ويمكن أن نعدّ الفقرات المهمة في آراء الإمام الراحل حول الخمس كما يلي:
أ- الخمس وضع لمصاريف الحكومة الإسلامية، ومن ثم فإن لولي الأمر الولاية في التصرف به على أساس مصالح الحكومة والمسلمين.

ب- لا يمكن تحديد مصرف نصف الخمس إلزاماً للفقراء واليتامى من السادة، لأن هذه النسبة من الخمس هي أكثر من الحاجة إلى المصرف المذكور [حسب الظروف الزمانية والمكانية].

ج- من التبعات اللازمة للنظرة الحكومية إلى الخمس وعدم استقرار سهم السادات عند النصف هو تمركز جباية الخمس من قبل الحاكم وانفاقه فيما يقرره ولي الأمر والحاكم الإسلامي.

وكان الإمام عليه السلام قد أعلن قبل مرحلة انتصار الثورة وقيام الدولة الإسلامية أن مرجع الافتاء والتقليد هو صاحب الاختيار، ولكن بعد تشكيل الحكم الإسلامي وبسط يد الفقيه الجامع للشرائط، فهل أن رأيه في إعطاء الخمس لمختلف المراجع بقي صحيحاً؟

رغم أن الإمام لم يبد رأياً صريحاً حول هذا الأمر^(٣٨)، لكن سيرته العملية عشر سنوات أعربت عن قبوله بالأسلوب التقليدي الشائع في استلام وانفاق الخمس بسهميه؛ ويمكن أن نسند هذا الرأي إلى الملاحظتين التاليتين:

أولاً: أن الإمام كان على معرفة تامة بالمقدار المحدود للسهمين؛ حيث إنهما لم يكونا كافيين لإدارة الحوزات العلمية فكيف الأمر بإدارة دولة؟ كما أن الإمام كان يتجنب ادخال المؤسسة الحوزوية ضمن الجهاز الحكومي، ولهذا كان يرغب في أن تكون العلاقة بين الناس والعلماء مباشرة دون وساطة الحاكم والدولة.

(٣٨) افتتن سماحته بعد انتصار الثورة الإسلامية بإعطاء الخمس إلى مرجع التقليد، وبما أن هذه المرجعية والولاية - ولا سيما برأي مقلديه - كانت متجلية في شخص الإمام. فإن هذه الفتوى لا يمكن أن تعتبر إبداء رأي صريحاً في مسألة إعطاء الخمس إلى المرجع أو ولي الأمر فدقق.

ثانياً: فرض أن الامام لم يكن قبل بالأسلوب المذكور، فإنه اعتبر من المصلحة التزام الصمت وعدم التدخل في هذه المسألة في الظروف التي سادت انتصار الثورة والتناقضات المختلفة التي حصل بعضها بين أطراف الكيان العلمائي.

قال زين العابدين (ع) :

مِنْ عَلَائِمِ الْفِقْهِ :
« الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالصَّمْتُ »

انظر ٢ : ٥٥