

بررسی تحول نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان به ولایت مطلقه فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش

حسین مسعودنیا*

حسین توسلی**

چکیده

هر نظریه‌ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه‌های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. ازسوی دیگر، تحول باید به گونه‌ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. این همان چیزی است که در روش‌شناسی لاکاتوش مشاهده می‌شود. ایم روش‌شناسی از جمله فلسفه‌دان علم محسوب می‌شود. او متقد روش‌شناسی پوپر است. پوپر براساس نگرش ابطال‌گرایانه خود تلاش می‌کرد تا نظریات به گونه‌ای مورد ابطال قرار گیرند. سپس، نظریات ابطال شده حذف و نظریات جدید جانشین آن شوند. به نظر لاکاتوش، ابطال‌گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان از طریق آن، با آزمون‌های قاطع، بین دو نظریه رقیب قضاوت کرد. بنابراین، او روش‌شناسی متفاوتی با روش‌شناسی پوپر ارائه می‌دهد. روش‌شناسی لاکاتوش مبتنی بر راهنمون سلی و راهنمون ایجابی است.

این مقاله در صدد ایده و الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش است تا براساس آن بتوانیم سیر تحول نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، به نظریه ولایت مطلقه فقیه را، بررسی کنیم. تأکید اصلی در ایده و الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش، راهنمون سلی و راهنمون ایجابی است. بنابراین، این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش‌شناسی لاکاتوش و انطباق‌دادن آن با نظریه ولایت فقیهان نیست. تنها به این

* استادیار دانشگاه اصفهان hmass2005@yahoo.com

** دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان tavares.hosseini366@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۴/۴

بسنده می‌کیم که پس از ایده‌گردن از روش‌شناسی لاکاتوش، تحول و تکامل تاریخی نظریهٔ ولايت انتصabi عameٰ فقیهان به نظریهٔ ولايت مطلقاً فقیه را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی لاکاتوش، راهنمون سلبی، راهنمون ایجابی، نظریهٔ ولايت فقیه امام خمینی، نظریهٔ ولايت انتصabi عameٰ فقیهان.

مقدمه

رهیافت‌ها و روش‌های گوناگون در علوم سیاسی از حدود ۲۵۰۰ سال پیش شکل گرفته و در گذر زمان دچار تغییر و تحول شده است. در یونان باستان از روش‌های قیاسی و استقرایی برای نشان‌دادن صدق و کذب گزاره‌ها استفاده می‌شد. بعدها در قرن ۱۷ میلادی، افرادی مانند هابز و اسپینوزا هریک به گونه‌ای دانش سیاسی را از طریق دانش ریاضی، آمار، و فیزیک تدوین کردند. پوزیتیویست‌ها هم در قرن نوزدهم، مشاهده را بر نظریه مقدم دانستند و فقط به امور عینی بها دادند.

در قرن بیستم، انتقادات به روش‌های پوزیتیویستی به اوج خود رسید. ابطال‌گرایی (falsifications) شروع به انتقاد از روش پوزیتیویستی کرد. پوپر بر آن بود که پیشرفت علوم در ابطال نظریه‌ها نهفته است نه در اثبات نظریه‌ها. علاوه‌بر پوپر، روش تفسیری و روش گفتمان نیز به انتقاد از روش پوزیتیویسم پرداختند. هریک نقدهایی را به این روش وارد دانستند و تلاش کردند روش دیگری را جانشین روش پوزیتیویسم کنند که بدین ترتیب، پوزیتیویسم که پارادایم غالب در قرن نوزدهم بود در قرن بیستم به حاشیه رانده شد.

ایم ر لاکاتوش نیز انتقاداتی را به روش‌شناسی پوپر وارد ساخت و روش‌شناسی خود را «برنامه‌های پژوهش علمی» (scientific research programs) نامید. او در برنامه پژوهشی اش، راهنمون‌های سلبی و ایجابی را مطرح می‌کند. البته، لازم به ذکر است که به روش‌شناسی لاکاتوش نیز انتقادهایی، خصوصاً از سوی فایرباند، شده است.

اهمیت روش‌شناسی لاکاتوش در این نکته است که او نظریه‌ها را به مثابه ساختار می‌دانست. او بر این باور بود که نه تأکید استقرایرایان سطحی بر استنتاج استقرایی نظریه‌ها از مشاهدات و نه تصویر حدس‌ها و ابطال‌های ابطال‌گرایان، هیچ‌یک نمی‌توانند چگونگی پیدایش و رشد نظریه‌های واقعاً پیچیده را به‌طور مستوفی شرح و تبیین کنند (چالمرز، ۹۴: ۱۳۸۷). برنامه پژوهشی لاکاتوش ساختاری و دارای قواعد روش‌شناختی است. این قواعد برای پژوهش‌های آتی به‌ نحو مثبت و منفی الهام‌بخشی‌هایی را فراهم می‌کند.

الهام‌بخشی منفی آن شامل این شرط است که مفروضات اساسی برنامه پژوهشی باید طرد یا جرح و تعديل شود. این مفروضات اساسی را یک کمربند محافظ که مشتمل بر فرضیه‌های معین، شرایط اولیه، و غیره است از ابطال مصون نگاه می‌دارد. الهام‌بخشی مثبت نیز شامل رهنمودهایی تقریبی است که حکایت از چگونگی امکان تحول و توسعه برنامه پژوهشی دارد (Lakatos, 1978: 50). روش‌شناسی لاکاتوش، ضمن آن‌که فرضیات اولیه و استخوان‌بندی یک نظریه را به ما نشان می‌دهد، سیر تحول و تکمیل یک نظریه را نیز مشخص می‌کند. روش‌شناسی لاکاتوش این امکان را برای ما فراهم می‌کند که به‌وسیله «راهنمون سلبی» استخوان‌بندی هر نظریه را مشخص کنیم. همچنین، به‌وسیله «راهنمون ایجابی» چگونگی تحول و توسعه نظریه را دریابیم.

نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان دارای قدمت تاریخی است و به مشروعیت دولت و حکومت اسلامی می‌پردازد. این نظریه از جمله اولین نظریاتی است که در رابطه با مشروعیت دولت از سوی فقهای شیعه مطرح شده است.

می‌توان با الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان را بررسی کرد. به‌وسیله این روش می‌توانیم، ضمن مشخص کردن چهارچوب اصلی نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان، به چگونگی تحول این نظریه به نظریه ولایت مطلقهٔ فقیه امام خمینی (ره) پی برد.

سؤالات فرعی این پژوهش بدین صورت است:

۱. راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی روش‌شناسی لاکاتوش چیست؟
۲. خصوصیات نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان چیست؟
۳. نظریه‌پردازان نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان چه کسانی هستند؟

سؤال اصلی این پژوهش بدین شکل مطرح می‌شود:

تحول نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان به ولایت مطلقهٔ فقیه امام خمینی (ره)، با استفاده از روش‌شناسی لاکاتوش، به چه صورت بوده است؟

براین اساس، سؤال اصلی مقاله این است:

چگونه می‌توان، در یک برهه زمانی، براساس روش‌شناسی لاکاتوش، سیر تحول تاریخی نظریه ولایت انتسابی عامهٔ فقیهان را به نظریه ولایت مطلقهٔ فقیه امام خمینی نشان داد؟

فرضیه این مقاله را می‌توان بدین صورت بیان کرد:

نظریه ولایت مطلقهٔ فقیه امام خمینی، ضمن حفظ استخوان‌بندی و هسته مرکزی اش

(راهنمون سلبی) نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به تحول و توسعه (راهنمون ایجابی) این نظریه پرداخته است.

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد.

ابتدا لازم است برای درک بهتر استدلال اصلی مقاله مروری اجمالی بر روش‌شناسی لاکاتوش انجام دهیم.

روش‌شناسی لاکاتوش: برنامه‌های پژوهشی علمی

در نگرش پوزیتیویستی، تلاش می‌شود تا نظریه‌ها به «اثبات» برسند و در صورتی که نظریه‌ها اثبات نشوند، علمی محسوب نمی‌شوند. اثبات نظریه‌ها نیز باید از طریق مشاهده و آزمون صورت گیرد. پوزیتیویست‌های منطقی فقط به دو نوع معرفت معتقد بودند و بقیه معارف و شناخت‌ها را نامعتبر و بی معنا می‌دانستند: ۱. منطق؛ ۲. حس، ادراک، و علم تجربی. از دیدگاه پوزیتیویست‌ها گزاره‌های تجربی، منطقی، و ریاضی معنادارند و گزاره‌های ارزشی، اخلاقی، و احساسی بی معنا. آن‌ها معتقد بودند که همه‌چیز از حس و ادراک به دست می‌آید. درواقع، به اصالت تجربه و تقدم مشاهده بر نظریه ایمان داشتند.

پوپر با انتقاد از پوزیتیویست‌ها ابطال‌گرایی را مطرح کرد. پوپر استدلال کرد که علم برخلاف آنچه استقراغرایان ادعا می‌کنند از مشاهده آغاز نمی‌شود، بلکه با حدس آغاز می‌شود. پس از آن دانشمندان می‌کوشند تا با نقادی و آزمودن (آزمایش و مشاهده) حدس‌هایشان را ابطال کنند. حدسی که دربرابر تعدادی آزمون سخت تاب آورده باشد موقتاً پذیرفته می‌شود. هیچ‌گاه نمی‌توانیم به یک نظریه، قانون، یا تعمیم علمی معرفت یقینی پیدا کنیم چراکه ممکن است نظریه مورد نظر، در همان آزمودن یا مشاهده بعدی درهم بشکند (گیلیس، ۱۳۸۱: ۴۹). ملاک پوپر در علمی شمردن دستگاهی از گزاره‌ها تن دادن آن گزاره‌ها به آزمون تجربی است. به جای اثبات‌پذیری آن‌ها، ابطال‌پذیری آن‌ها باید سنجیده شود (پوپر، ۱۳۷۰: ۵۶). از نظر پوپر کار علم حذف کردن نظریه‌ها و طرح‌های غلط است؛ نه اندوختن و جمع‌کردن داده‌های حواس و نظریه‌های درست (چالمرز، ۱۳۸۷: ۵۲). ازین‌رو، پوپر اثبات نظریه‌ها را مایه پیشرفت علم نمی‌دانست، بلکه پیشرفت علمی را در رد نظریه‌های ضعیفتر و جایگزین ساختن آن‌ها با نظریه‌های بهتر، به خصوص با نظریه‌هایی که از جهت محتوا غنی‌تر باشند، می‌دانست (پوپر، ۱۳۶۹: ۹۶).

پوپر اصل استقرا را، که پوزیتیویست‌ها به آن اعتقاد داشتند، نقد می‌کند. او معتقد است

کوشش برای اثبات حقانیت روش استقرا از طریق توسل به آزمایش به یک سیر قهقهایی یا پس رفت پایان ناپذیر می‌انجامد. او در کتاب فقر تاریخی‌گری می‌گوید:

بر اثر ملاحظات منطقی به آنجا رسیدم که به جای نظریه استقرا، ابطال‌گرایی را جانشین سازم. بدون این‌که با روشی انفعالی متظر تکرار باشیم تا نظم‌ها را به ما تحمیل کنند. فعالانه در آن می‌کوشیم تا نظم‌ها را بر جهان تحمیل کنیم. می‌کوشیم شباهت‌ها را در آن کشف کنیم و آن را توسط قوانین اختراع شده، به وسیله خودمان مورد تفسیر و تغییر قرار می‌دهیم. بدون آن‌که متظر مقدمات باشیم، به نتایج می‌جهیم. اگر بعدها در نتیجه مشاهدات معلوم شد که آن‌ها باطل‌اند، از آن‌ها صرف نظر خواهیم کرد (پوپر: ۱۳۵۸: ۵۷).

از سوی دیگر، پوپر به موقعی بودن تأیید‌ها اعتقاد دارد. هر گزاره علمی می‌بایست برای همیشه موقعی و آزمایشی باقی بماند. پوپر معتقد است علم هرگز دنبال این هدف موهوم نیست که پاسخ‌های خود را قطعی سازد. این در حالی است که از دیدگاه پوزیتیویست‌ها، قضایایی که محمولات تجربی دارند صادق و معنادارند. پس علم اساساً تجربه است (خرمشاهی، ۱۳۷۸: ۲۶). از نظر پوزیتیویست‌ها، زمانی که یک گزاره علمی به آزمون تجربی درآید صادق، علمی، و دائمی است.

لاکاتوش را می‌توان پوپری تجدیدنظر طلب نامید. لاکاتوش و کوهن ابطال‌گرایی پوپر را مورد انتقاد قرار دادند. آن‌ها نظریه‌ها را به مثابه ساختار در نظر می‌گیرند. آن‌ها معتقدند که یک نظریه همراه با مجموعه‌ای از نظریات وارد میدان می‌شود و مدامی که آن مجموعه نظریات وجود داشته باشند، این نظریه نیز باقی می‌ماند و به محض این‌که آن‌ها در معرض ابطال قرار گیرند به این یکی هم آسیب وارد می‌شود. نظریه‌ها با ابطال‌های جزئی عقب‌نشینی نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت که با یک ابطال جزئی نظریه‌ای را کاملاً کنار گذشت.

لاکاتوش این ایراد را بر پوپر وارد می‌دانست که:

پوپر سرسرختری بی‌نظیر نظریه‌های علمی را نادیده می‌گیرد (Lakatos, 1978: 48-49).

به همین منظور، لاکاتوش الگوی خاصی را درخصوص تبیین ماهیت علم و روش آن، در پیش نهاد. لاکاتوش که بیش از همه فلسفه هم‌عصر خود اصرار بر تاریخی‌کردن واحد ارزیابی‌شونده در علم داشت، روش‌شناسی برنامه‌پژوهشی خود را بر واحد ارزیابی‌شونده یک برنامه‌پژوهشی یا سلسله‌ای از نظریه‌های مربوط به هم بنا می‌نهاد. او روش‌شناسی خود را شکلی از ابطال‌گرایی روش‌شناختی پیچیده می‌خواند که می‌تواند ایده‌پیشرفت علمی را نجات دهد (ناجی، ۱۳۸۲: ۱۰۶).

خود او این الگو را «برنامه‌های پژوهش علمی» نامید و درباره آن مقاله «انتقاد و روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی» را در ۱۹۶۸ منتشر کرد. در سال‌های بعد در خصوص روش‌شناسی اش کتابی منتشر کرد. او درنهایت به این نتیجه رسید که روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی وی برترین روش‌شناسی موجود است و می‌تواند ما را از خطر شکاکیت برهاند. هریک از برنامه‌های پژوهشی با هسته سخت (hard core) آن مشخص می‌شوند. هسته سخت صورت فرضیه‌های نظری بسیار کلی را به خود می‌گیرد که مقوم بنیانی است که می‌توان با تکیه بر آن برنامه پژوهشی را متحول کرد و توسعه داد. این فرضیه‌ها بنابر تصمیم‌های روش‌شناختی، ابطال ناپذیرند (Lakatos, 1978: 48-49). او از یک کمربند محافظ (protective belt) نیز سخن می‌گوید. کمربند محافظ شامل فرضیه‌های کمکی و شرایط اولیه است که هسته سخت را از خطر ابطال محافظت می‌کند.

در روش‌شناسی لاکاتوش، هر برنامه از دو راهنمون تشکیل شده است: راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی.

راهنمون سلبی (negative heuristic) یک برنامه این شرط را شامل می‌شود که مفروضات اساسی آن برنامه یا استخوان‌بندی‌اش نباید ترک یا جرح و تعديل شود. این مفروضات اساسی با یک کمربند محافظ که مشتمل است بر فرضیه‌های معین، شرایط اولیه، و غیره از ابطال مصون نگاه داشته می‌شود.

راهنمون ایجابی (positive heuristic) رهنمودهایی تعریبی را شامل می‌شود که حکایت از چگونگی ارکان تحول و توسعه برنامه پژوهشی دارد. چنین تحول و توسعه‌ای انضمام یافتن مفروضات اضافی به استخوان‌بندی را شامل خواهد شد (چالمرز، ۱۳۸۷: ۹۸).

راهنمون سلبی یک برنامه عبارت است از این‌که استخوان‌بندی در جریان تحول برنامه مورد جرح و تعديل واقع نشود. هر دانشمندی که استخوان‌بندی را مورد تعديل قرار دهد از آن برنامه پژوهشی خارج می‌شود. چراکه هسته سخت از قضایای قطعی تشکیل شده است. اما راهنمون ایجابی به تکمیل استخوان‌بندی می‌پردازد بدون آن‌که استخوان‌بندی را حذف کند. درواقع، به چگونگی اصلاح و پیشرفت کمربند محافظتی می‌پردازد. لاکاتوش در تلاش است تا نظریه‌های علمی را، در قالب این دو راهنمون، آزمایش کند. از نظر لاکاتوش، از هر برنامه پژوهشی دو انتظار می‌رود: اول آن‌که، برنامه‌های پژوهشی باید دارای درجه‌ای از انسجام یا سازگاری درونی باشند که متضمن طراحی برنامه‌ای معین برای تحقیقات بعدی باشد؛ دوم، برنامه‌های پژوهشی، گهگاه، باید به کشف پدیدارهای بدیع منجر شوند. برای این‌که یک

برنامه پژوهشی را به منزله برنامه‌ای علمی محسوب کنیم، باید واجد هر دو شرط بالا باشد. لاكتوش مارکسیسم و روان‌شناسی فروید را نمونه برنامه‌هایی که معیار اول را برآورده می‌کنند، اما از عهده شرط دوم برنمی‌آیند، معروفی می‌کنند. همچنین، جامعه‌شناسی جدید را نمونه‌ای از برنامه‌هایی که شرط اول را احتمالاً برآورده می‌کند ولی از عهده شرط دوم برنمی‌آید، می‌شناسد (همان: ۱۰۲).

در چهارچوب فلسفه لاكتوش، روش‌شناسی علمی به دو مرحله جدید مربوط می‌شود. روش‌شناسی درون برنامه پژوهشی و روش‌شناسی بین برنامه‌های پژوهشی.

لاكتوش کار در درون برنامه پژوهشی منفرد را شامل بسط و جرح کمربند محافظ از طریق افزایش و تفضیل فرضیه‌های گوناگون می‌داند. هرگونه حک و اصلاح کمربند محافظ برنامه‌ای پژوهشی باید مستقلآزمون پذیر باشد. دانشمندان می‌توانند کمربند محافظ را به هرنحوی که مایل‌اند، توسعه دهند. به شرط آن‌که اقدامات آن‌ها امکان آزمون‌های تازه و درنتیجه امکان اکتشافات جدیدی را فراهم سازد. براین اساس، در روش‌شناسی لاكتوش دو نوع چاره‌اندیشی منع شده است:

اول، فرضیه‌های تصره‌ای یا موضعی، یعنی فرضیه‌هایی که مستقلآزمون پذیر نیستند؛ دوم، اقدامی که استخوان‌بندی را نقض کند. دانشمندی که استخوان‌بندی را نقض کند، از برنامه پژوهشی خارج می‌شود. نظم با نقض ناپذیری استخوان‌بندی برنامه‌های پژوهشی حفظ می‌شود (همان: ۱۰۳).

رووش‌شناسی بین برنامه‌های پژوهشی به مقایسه برنامه‌های پژوهشی رقیب می‌پردازد. لاكتوش معتقد به کترت‌گرایی در برنامه‌های پژوهشی است. هر برنامه پژوهشی ممکن است یک پدیده را به گونه خاصی تفسیر کند؛ درنتیجه پدیده جدید ممکن است تفسیر جدیدی از همان پدیده قبلی باشد که آن هم پس از سپری شدن مدت زمانی و با غلبه و جانشینی برنامه جدیدی معرفی می‌شود. پس، قابلیت نسبی برنامه‌های پژوهشی را باید با میزان پیش رو یا رو به زوال‌بودن آن‌ها، ارزیابی کرد. بنابراین، آزمون‌های قاطع و تعیین‌کننده‌ای لازم است تا از بین دو برنامه پژوهشی یکی را انتخاب کنیم. اما لاكتوش معتقد است که چنین آزمون‌هایی وقتی میان دو برنامه اجراء شدنی است که حوزه مسائل دو برنامه هم‌پوشانی داشته باشد (ناجی، ۱۳۸۲: ۱۰۹).

از روش‌شناسی‌ای که لاكتوش بیان می‌کند می‌توان ایده‌ای را گرفت که براساس آن ایده، سیر تحول هر نظریه‌ای را در یک برهه زمانی نشان داد. از همین‌رو، می‌توان از طریق

راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی به این ایده دست یافت. هر نظریه‌ای ممکن است در طول تاریخ دچار تحول شود. تحول هر نظریه‌ای باید با حفظ «استخوان‌بندی و فرضیه‌های اولیه‌اش» باشد. در صورتی که اندیشمندان یک نظریه، که به تحول و توسعه یک نظریه می‌پردازند، بن‌مایه اصلی و استخوان‌بندی نظریه را تعديل کنند، از چهارچوب کلی آن نظریه خارج شده‌اند. اندیشمندان یک نظریه باید فرضیه‌های اولیه یک نظریه را بطل کنند. تحول یک نظریه باید با حفظ استخوان‌بندی نظریه همراه باشد تا بتوان آن نظریه را بسط و توسعه داد. براساس این ایده، می‌توان سیر تحول هر نظریه‌ای را بررسی کرد.

نظریه ولايت انتسابی عامله فقیهان

فقهایی که قائل به این نظرنند که فقیه در جامعه باید بر مردم حکم راند و مشروعیتش را از جانب خداوند کسب کند، فقیهانی هستند که ولايت انتسابی عامله فقیهان را قبول دارند. این نظریه دارای راهنمون سلبی است. در این بخش پس از مروری بر این نظریه و متفکران آن، استخوان‌بندی و فرضیه‌های اصلی و اولیه آن را تبیین می‌کنیم.

نظریه ولايت انتسابی عامله فقیهان یکی از نظریه‌های دولت، در فقه شیعه، است. ولايت که به معنی سرپرستی و تصدی امر است؛ یعنی زمام امر چیزی یا شخصی یا اشخاصی را در دست گرفتن، در رابطه با جامعه، به معنای حکومت و زمامداری است. این که فقیه در اموری نظیر فتواددن، قضاؤت‌کردن، و امور حسیبیه ولايت دارد مورد اتفاق فقهاست. در همین زمینه، علامه نایینی می‌نویسد:

از جمله قطعیات مذهب ما طایفة امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولايت نوعیه را عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسنه نامیده و نیابت فقها در عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم (نایینی، ۱۳۸۶: ۴۶).

اما اختلاف نظر اصلی، مربوط به ولايت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی است که از آن به ولايت انتسابی عامله فقیهان یاد می‌شود و در آن ولايت فقیهان فراتر از ولايت بر امور حسیبیه است.

طرف‌داران این نظریه معتقدند براساس توحید در ریویت تکوینی و تشریعی خداوند متعال، ولايت اصالتاً از آن خداوند متعال است. اوست که به مقتضای خالقیش، مالک و رب و صاحب اختیار مطلق هستی و انسان‌هاست و تنها اوست که حق تصرف در مخلوقات خود را دارد. درنتیجه، هرگونه ولايت و تصرف در مخلوقات خدا تنها با اذن الهی مشروعیت

می‌یابد. هیچ‌کس، حتی خود انسان، بالاصله و بدون اذن خداوند متعال حق تصرف در چیزی ندارد (عبداللهی، ۱۳۸۷: ۶۰).

پس، اولین رکن این نظریه این است که ولایت از آن خداداشت. خداوند حضرت محمد(ص) را به ولایت در امور امت اسلامی منصوب کرد. پس از پیامبر، امامان معصوم (ع) که ازسوی خداوند تعیین و به دست نبی اکرم(ص) معرفی شده‌اند حاکمیت الهی را بر مردم اعمال می‌کنند. در زمان غیبت امام زمان(عج)، عالمان به احکام و قوانین دین با توجه به شرایط مذکور در روایات صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. براساس این نظریه، فقیهان عادل منصوب خداوندند و حوزهٔ ولایت آن‌ها در امور حسیبه و تمامی امور عمومی و مسائل اجتماعی و سیاسی است. همچنین، براساس این نظریه مردم هرگز در نصب و عزل ولی فقیه دخالتی ندارند و فقیهان عادل ازسوی شارع نصب شده‌اند (جوادی آملی، ۱۳۶۸: ۱۶۴). حکومت در اسلام به لحاظ مشروعيت صرفاً جنبهٔ الهی دارد و از نصب مستقیم یا غیرمستقیم خداوند برمی‌خیزد و مردم در آن نقشی ندارند؛ به این معنا که اگر مردم، به هر دلیل، از امام معصوم یا فقیه جامع شرایط روی‌گردن شوند به ولایت او خدشه‌ای نمی‌رسد و حکومتش مشروعيت دارد. همچنین، ولایت فقیهان عامه است و شامل همهٔ مردم می‌شود.

طرف‌داران این نظریه، در مشروعيت‌بخشیدن به نظریه‌شان، به روایت عمر بن حنظله استناد می‌کنند. براساس این روایت وی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که آیا جایز است شیعیان در منازعات خویش به سلطان یا قضاوت او مراجعه کنند، حضرت می‌فرماید: «هر که در حق یا باطل دادخواهی خود را به نزد ایشان برد درحقیقت از طاغوت دادرسی خواسته». می‌پرسد پس چه کنند؟ حضرت می‌فرماید:

به کسی که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام احکام ما را می‌شناسد نظر کنند و او را حکم قرار دهند زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آن‌گاه که به حکم ما حکم کنند و پذیرفته نشود، درواقع، حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد کرده است و آن‌که ما را رد کنند، خدا را رد کرده است (واعظی، ۱۳۷۸: ۲۰۳).

اندیشمندان و فقیهان بسیاری به نظریهٔ ولایت انتصابی عامهٔ فقیهان پرداخته‌اند. از طریق بررسی اندیشه‌های این فقیهان، می‌توان راهنمون سلبی این نظریه را مشخص کرد. محقق کرکی یکی از برجسته‌ترین فقیهانی است که در تحول و تکامل نظریهٔ ولایت انتصابی عامهٔ فقیهان سهم بسزایی داشته است. به نظر محقق کرکی، فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که

فقیه ازسوی ائمۀ هدی(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخل دارد نایب است و برمبنای عموم نیابت، معمولاً احکامی را که در فقه از اختیارات امام معصوم(ع) شمرده می‌شود برای نایب او نیز مطرح می‌سازد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه، مانند بسیاری از فقهاء به حدیث عمر بن حنظله استناد می‌کند. به نظر مرحوم کرکی، نیابتی که در این روایت به فقهاء واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت‌پذیر صدق می‌کند و مختص به زمان خاصی نیست. (حسینی‌زاده، ۱۳۸۰: ۹۱).

یکی دیگر از نظریه پردازان این نظریه، محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، است. ایشان در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد، آن را مطلقه و منصوب از جانب امام معصوم می‌داند. او در کتاب جواهر الکلام می‌گوید:

اصحاب ما همگی متفق القول اند بر این که فقیه عادلی که هم امین باشد و هم جامع شرایط از او به عنوان مجتهد تعبیر می‌شود و در احکام شرعیه اجتهاد دارد، جانشین ائمۀ هدی علیهم السلام در زمان غیبت است در تمام چیزهایی که خود آنان دارای قدرت و اختیار هستند (النجفی، ۱۹۸۱: ۲۱/۳۹۶).

صاحب جواهر، انتخابی بودن فقیه از طرف مردم را رد می‌کند.

ملااحمد نراقی نخستین فقیهی است که ولایت فقیه به معنای زمامت و رهبری را از ولایت فقیه در امور حسیه جدا می‌کند. ایشان از اولین فقیهانی است که ولایت فقیه را به صورت یک مسئله مستقل فقهی درآورد و دلایل عقلی و ادلۀ متعدد نقلی برای آن گردآوری کرد. نراقی ولایت فقیهان را از جانب خداوند می‌داند و بر واگذاری تمام اختیارات و مسئولیت‌های پیامبر و امامان معصوم در امور ولایت به فقهاء تأکید دارد.

ولایت ازسوی خداوند بر بندگانش، برای پیامبر و امام معصوم امری قطعی و ثابت است. آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردم‌اند. ولایت از آن آن‌هاست و همه کارهای حکومتی ویژه آن‌هاست. مردم روی زمین تحت زعامت آن‌ها می‌باشند (نراقی، ۱۳۶۷: ۷۹).

ایشان در زمان غیبت امام معصوم، فقیه را جانشین پیامبر و امام در امور حسیه می‌داند: به غیر از پیامبر اسلام و ائمۀ تردیدی نیست که اصل اولی، ثابت‌بودن ولایت فردی بر فرد دیگر است. مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند. در این صورت او در محدوده‌ای که به وی ولایت داده شده دارای ولایت است (همان: ۸۴).

سپس، وی بر منصب الهی علماء به عنوان کسانی که از جانب خداوند این مقام به آن‌ها

رسیده است، تأکید می‌کند. ملااحمد نراقی هم اختیارات حکومتی را برای فقیه قائل است و هم اختیارات او را در امور حسیبیه به رسمیت می‌شناسد.

براساس نظریات مطرح شده از سوی نظریه پردازان این نظریه، می‌توان راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان را مشخص کرد.

همان طورکه در روش‌شناسی لاکاتوش بیان شد، راهنمون سلبی این شرط را شامل می‌شود که هسته اصلی یا استخوان‌بندی یک نظریه باید جرح و تعديل شود و از ابطال مصون است. راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی فقیهان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. خداوند باری تعالیٰ حضرت محمد(ص) را به ولایت و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی امت اسلامی منصوب کرده است. پس از آن حضرت، امامان معصوم از جانب خداوند به ولایت منصوب شده‌اند و در زمان غیبت امام زمان(عج) ولایت جامعهٔ بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً به فقیهان عادل تفویض شده است و تا زمان ظهور امام زمان(عج) ولایت در دست فقیهان باقی خواهد ماند و دارای مشروعيت است.

۲. حوزهٔ ولایت هم شامل امور عمومی و هم شامل امور عمومی جامعه و مسائل سیاسی می‌شود. درواقع، فقیه هم در امور شرعی و قضایی و هم در امور سیاسی و عمومی ولایت دارد. این درحالی است که برخی از فقیهان همچون علامه نایینی، ولایت فقیه را تنها در امور حسیبیه می‌پذیرند نه در امور سیاسی. بنابراین، ضرورتاً همه نظریه‌های دولت در فقه تشیع قائل به ولایت فقیهان در امور سیاسی نیست. این وجه تمایز نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان با دیگر نظریات دینی است.

۳. فقیهان عادل از سوی شارع مقدس نصب شده‌اند و با ازدستدادن صفات عدالت و یا فقاهت عزل می‌شوند. عدالت و فقاهت دو ویژگی اصلی فقیه محسوب می‌شود که فقیه با این دو ویژگی نصب و با ازدستدادن این دو ویژگی عزل می‌شود.

۴. ولایت فقیهان عامله است و شامل تمامی مردان و زنان می‌شود. هیچ مرد یا زنی خارج از ولایت فقیه قرار ندارد. فقیه بر تمامی زنان و مردان جامعه ولایت دارد و همه مردان و زنان جامعه موظف به اطاعت از فقیه هستند.

این مواردی که بیان شد جزء اصول نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان است که به هیچ عنوان نمی‌توان خدشهای در آن وارد کرد. درواقع، اگر شخصی این اصول را نادیده بگیرد و یا قبول نداشته باشد از این نظریه خارج شده است. این اصول «استخوان‌بندی» نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان است.

نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی به مثابه راهنمون ایجابی

راهنمون ایجابی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را می‌توان در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) مشاهده کرد. امام خمینی بدون آنکه «استخوان‌بندی» نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را نقض کند، کمریند محافظ این نظریه را بسط و توسعه داد. اصول نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی به نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان بسیار نزدیک است. نظریه ولایت مطلقه فقیه راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را حفظ می‌کند. این درحالی است که دیگر نظریه‌های دولت، در فقه شیعه، به راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان خدشه وارد می‌کند. در نظریه «سلطنت مشروعه»، که علامه مجلسی و میرزای قمی طرفدار این نظریه بودند، فقیه تنها در امور حسبيه دارای ولایت است. اما همان‌طورکه بیان گردید در نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، فقیه هم در امور حسبيه و هم در امور عمومی و سیاسی جامعه دارای ولایت است. همچنین، در نظریه «دولت انتخابی اسلامی» که در آرای سید محمد باقر صدر نیز وجود دارد، ولایت فقیه تنها در امور حسبيه پذیرفته شده است. در نظریه «ولایت انتخابی مقیده فقیه» که آیت‌الله منتظری مهم‌ترین نظریه پرداز این نظریه به‌شمار می‌آید، نصب فقیه از جانب خداوند پذیرفته نمی‌شود و در زمان غیبت، فقیه عادل از جانب مردم انتخاب می‌شود. این درحالی است که مطابق با نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، فقیه از جانب خداوند به مقام ولایت نصب شده است. بنابراین، مشاهده می‌شود که این نظریات با خارج شدن از چهارچوب اصلی و «استخوان‌بندی» نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، از این نظریه عدول کرده‌اند و خارج شده‌اند. نظریه امام خمینی این خصوصیت را داراست که با حفظ راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان به توسعه و تحول این نظریه در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد.

امام خمینی اختیارات حکومتی ولی فقیه را با اختیارات حکومت پیامبر اسلام و امامان معصوم برابر می‌داند. ایشان در کتاب کشف‌السرار، که اولین اثر مکتوبشان است، اشاراتی به نظریه ولایت فقیه می‌کند.

تنها حکومتی که خرد، حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را می‌پذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هرچه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هر کس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ‌کس انکار این سخن را نتواند کرد (امام خمینی، ۱۳۷۲: ۱۸۵).

امام خمینی در کتاب ولايت فقيه يا حکومت اسلامی نظریه ولايت فقيه خود را بسط می دهد. ايشان می گويد:

همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست برای فقيه هم هست (امام خمینی، ۱۳۷۳: ۵۷).

امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرایط زمامدار، که مستقیماً ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است، اشاره می کند و چنین می نويسد: «پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامدار دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: علم به قانون و عدالت». ولايت فقيه در عصر غيبيت موضوع مباحث بعدی كتاب است. امام خمیني با تکيه بر مطالب گذشته می فرمایند: «اکنون که دوران غيبيت است و از طرفی بناست احکام اسلامی اجرا شود و از سوی ديگر از طرف خدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است، تکليف چيست؟» و سرانجام، پس از بررسی اين موضوع چنین نتيجه می گيرد که «خداؤند خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای غيبيت هم قرار داده است. اين خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بى شماری از فقهاءی عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند». بعد به اين مطلب اشاره می کنند که،

ولایت فقيه يك امر اعتباری عقلائي است و تمام اختياراتي که پیامبر و ائمه برای اداره جامعه داشته‌اند برای فقيه جامع الشرایط نيز ثابت است و اين ولایت (واقعیتی جز جعل ندارد) و في حد ذاته شأن و مقامي نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است (نصر اصفهانی، ۱۳۷۸: ۱۷۷).

همان طورکه مشاهده می شود امام خمینی در نظریه ولايت فقيه، همانند نظریه ولايت انتصabi عame فقيهان، قائل به ولايت فقيهان بر جامعه است و بيان می دارد که در زمان غيبيت، اين فقيهان هستند که تدبیر امور سياسی و اجتماعي را باید در دست بگيرند.

نظریه ولايت فقيه، استخوان‌بندی نظریه ولايت انتصabi عame فقيهان را حفظ کرده است و هیچ يك از «فرضيه‌های معين و شرایط اولیه» نظریه ولايت انتصabi عame فقيهان را مورد جرح و تعديل قرار نداده است. تحولی که امام خمینی در اين نظریه به وجود آورد اين است که از «ولایت عame» به «ولایت مطلقه» رسید. حرکت از ولايت عame به ولايت مطلقه مستلزم ايجاد حداقل سه تحول و توسعه در اين نظریه است که به آن اشاره می کنیم:

۱. طبق نظریه ولايت انتصabi عame فقيهان، فقيهان عادل و حکومت اسلامی دارای

اختیاری فراتر از احکام شرعی اولی و ثانوی نیستند؛ اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیه الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست. اما امام خمینی قائل به این بود که حکومت از احکام اولیه اسلام است و حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات و مقدم بر سایر احکام اولیه اسلام است. ایشان بیان می کنند:

حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه، و حج ... حکومت می‌تواند از هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مدامی که چنین است جلوگیری کند (امام خمینی، ۱۳۷۱ / ۲۰: ۱۷۰).

همان طور که مشاهده می‌شود امام خمینی بدون آن که فرضیه‌های اولیه نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را تغییر دهد به توسعه و تحول این نظریه می‌پردازد.

۲. در نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان همان طور که بیان شد، مردم در نصب و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند. نصب و عزل فقیه فقط از جانب خداوند صورت می‌گیرد و مردم تنها می‌توانند فقیه را کشف کنند. اما در نظریه حضرت امام، مجلس خبرگان رهبری که نمایندگان آن از سوی مردم برگزیده می‌شوند، بر امور رهبری نظارت می‌کنند و در صورتی که رهبری از شرایط خود دور شود، این مجلس می‌تواند او را عزل کند. در واقع، ایشان حق عزل و نصب رهبری را در اختیار خبرگان رهبری قرار می‌دهند. در همین خصوص، امام در پیام افتتاح اولین مجلس خبرگان می‌فرمایند:

مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعاً بخشیدن به آن نقش اساسی دارد. مجلسی که علاوه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن چشم بدان دوخته‌اند. آنان دل بسته‌اند که منتخبین آن‌ها که از علمای معتمد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رأی مبارک خود شایسته‌ترین و آگاه‌ترین و متعهدترین فقیه یا فقه‌را برای این مقام که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهّره بستگی به آن دارد ... تعیین نمایند و رضای او را بر رضای خود و دیگران مقدم بدارند (امام خمینی، ۱۳۷۰ / ۱۸: ۱۳۳).

ایشان در جای دیگری در این باره می‌گوید:

اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می‌شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدينین و دانشمندان معتمد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به‌واسطه تعیین شایسته‌ترین و متعهدترین

شخصیت‌ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد ... (همان: ۴۲۳/۲۱).

مشاهده می‌شود حضرت امام به عزل و نصب فقیه به صورت نامستقیم از جانب مردم و به رأی مجلس خبرگان رهبری قائل‌اند. در این مورد نیز، امام به توسعه نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان پرداخته‌اند.

۳. مبحث بعدی درباره احکام حکومتی است. در نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان احکام حکومتی مقدم بر احکام اولیه نیست. فقیه نمی‌تواند حکم حکومتی‌ای دهد که در تعارض با احکام اولیه باشد. وجه تمایز حکم حکومتی با احکام اولیه آن است که گرچه هیچ‌یک مقید به تحقق عنوان عسر و حرج، اضطرار و غیره نیستند، اما حکم اولی حکمی است که موضوع آن، بماهوهو، دارای حکم شرعی ثابت و دائمی است که در صورت نبودن معارض و تحقق موضوع، ثبوت حکم دائمی است. درنتیجه، زمان و مکان به مفهوم کنایی خود در این احکام اولی اثر ندارد. در مقابل، احکام حکومتی به احکامی اطلاق می‌شود که حاکم شرع (پیامبر، امام، یا ولی فقیه) براساس مصالح عموم جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی صادر می‌کند (قاضی‌زاده، ۱۳۷۴: ۱۵۱). در نظریه ولایت فقیه حضرت امام، حکم حکومتی که از جانب فقیه صادر می‌شود بر تمامی احکام شرعیه مقدم است. بر تمامی مردم واجب است که از حکم حکومتی فقیه تبعیت کنند، ولو این‌که برخلاف احکام شرعی باشد. امام در این‌باره می‌گوید:

حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد یکجانبه لغو کند، و می‌تواند هر امری را، چه عبادی یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مadam که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند (امام خمینی، ۱۳۷۱: ۲۰).

امام خمینی در این سه زمینه‌ای که توضیح داده شد، به تحول نظریه ولایت انتسابی عامله فقیهان پرداختند. ضمن آن‌که استخوان‌بندی آن نظریه را حفظ کردند.

نتیجه‌گیری

در روش‌شناسی لاکاتوش هر نظریه با کمک راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی مورد آزمون قرار می‌گیرد. راهنمون سلبی در نظریه لاکاتوش عبارت است از مفروضات اساسی یک

نظریه یا استخوان‌بندی اش که نباید ترک یا جرح و تعدیل شود. راهنمون ایجابی از امکان و چگونگی توسعه و پیشرفت یک برنامه پژوهشی حکایت می‌کند. یعنی بی‌آنکه مفروضات اساسی یک نظریه، حذف یا تعدیل شود نظریه توسعه یابد.

این پژوهش در صدد آن نبود که به‌وسیله «برنامه‌های پژوهش علمی» لاكتوش، نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را بررسی کند و این نظریه را نظریه‌ای بداند که کاملاً بر پیش‌فرض‌های لاكتوش درمورد نظریه‌های علمی منطبق است. بلکه در صدد بود که با الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاكتوش سیر تحول تاریخی این نظریه را بیان کند. البته، این امر ضروری است که برآساس این روش‌شناسی، بتوان در تحول یک نظریه در یک برهمه زمانی، راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی را مشخص کرد. بر همین اساس، نشان داده شد که امام خمینی، با حفظ استخوان‌بندی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، به تحول و تکامل این نظریه پرداخته و شکل تکامل‌یافته این نظریه را در نظریه ولایت مطلقه فقیه نشان داده است. راهنمون سلبی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را می‌توان در این موارد بیان کرد:

ولایت بالاصاله از آن خداوند است و هرگونه اعمال ولایت بدون اذن و تفویض وی نامشروع است. در عصر غیبت، حوزه ولایت فقیهان هم شامل امور حسیه و هم شامل امور عمومی جامعه و مسائل سیاسی می‌شود. فقیه باید دارای دو شرط فقاوت و عدالت باشد. ولایت فقیه بر تمامی افراد جامعه اعمال می‌شود. راهنمون ایجابی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را می‌توان در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) مشاهده کرد.

تحول نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان به دست امام در سه زمینه است:

حکومت از احکام اولیه اسلام است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز، روزه، حج، وغیره مقدم است. فقیه از سوی مجلس خبرگان، که اعضای آن از سوی مردم برگزیده شده‌اند، انتخاب و درصورت از دست دادن شرایط عزل می‌شود. درباره مبحث حکم حکومتی ایشان قائل به این هستند که حکم حکومتی بر تمامی احکام شرعیه مقدم است.

امام خمینی، با حفظ استخوان‌بندی نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان، به تحول و توسعه این نظریه مبادرت ورزید. امام تحول و توسعه نظریه ولایت انتسابی عامه فقیهان را، برآساس بحث اجتهاد که یک بحث خاص تشیع است، انجام داد. بحث نظریه ولایت مطلقه فقیه متأثر از زمان‌شناسی ایشان است. نیروی محرك فقه اجتهاد است که بدون آن نمی‌توان دربرابر رویدادهای جدید جامعه پاسخ‌گو بود. فقه اسلامی هیچ‌گاه دربرابر رویدادها و

پدیده‌های نو اعم از فردی، عبادی، حکومتی، اجتماعی، و ... رکود و ایستایی ندارد.
امام خمینی در این زمینه می‌گوید:

عنصر زمان و مکان دارای تأثیر در تحول اجتهاد است (همان: ۹۸ / ۲۱).

امام با استفاده از امر اجتهاد در فقه شیعه و با توجه به مقتضیات زمان، نظریه ولایت انتصابی عامت فقیهان را توسعه و بسط داد.

منابع

- پوپر، کارل (۱۳۵۸). *فقر تاریخی گری*، ترجمه احمد آرام، تهران: خوارزمی.
- پوپر، کارل (۱۳۶۹). *جستجوی تائما*، ترجمه ایرج علی‌آبادی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- پوپر، کارل (۱۳۷۰). *منطق اکتشاف علمی*، ترجمه حسین کمالی، تهران: سروش.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۶۸). *پیرامون وحی و رهبری*، قم: الزهراء.
- چالمرز، آلن (۱۳۸۷). *چیستی علم*، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سمت.
- حسینیزاده، سید محمدعلی (۱۳۸۰). *اندیشه سیاسی محقق کرکی*، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۸). *نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی*، تهران: علمی و فرهنگی.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۰). *تحریرالوسیله*، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج ۱۸ و ۲۱، قم: دارالعلم.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۱). *صحیفه نور*، ج ۲۰ و ۲۱، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۲). *کشف الاسرار*، تهران: بنی تاب.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۳). *ولایت فقیه*، تهران: بنیاد بعثت.
- عبداللهی، مهدی (۱۳۸۷). «نظریه انتصاب؛ بررسی اشکال ثبوتی و پاسخ به آن»، *فصلنامه معرفت*، ش ۱۲۴.
- قاضی‌زاده، کاظم (۱۳۷۴). «امام خمینی و فقاوت مبنی بر زمان و مکان»، *فصلنامه نتم و نظر*، ش ۵.
- گیلیس، دانالد (۱۳۸۱). *فلسفه علم در قرن بیستم*، ترجمه حسن میانداری، تهران: سمت.
- ناجی، سعید (۱۳۸۲). *لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی*، *فصلنامه حوزه و دانشگاه*، ش ۳۴.
- نایینی، محمدحسین (۱۳۸۶). *تبیه‌الامه و تنزیه‌الملة*، تهران: مرکز استناد انقلاب اسلامی.
- النجفی، محمدحسن (۱۹۸۱). *جوهرالکلام*، ج ۲۱، بیروت: دارالحياء الترات العربی.
- زرافی، احمد (۱۳۶۷). *شیوه فقیه بخشی از کتاب عواید الایم*، ترجمه جمال موسوی، تهران: بعثت.
- نصر اصفهانی، علی (۱۳۷۸). *(ولایت فقیه)*، *فصلنامه حکومت اسلامی*، ش ۱۲.
- واعظی، احمد (۱۳۷۸). *حکومت دینی*، تهران: مرصاد.

Lakatos, Imre (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*, J. Worrall & Currie (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.

