

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشکده اندیشه سیاسی

رساله
دکترای علوم سیاسی
گرایش «اندیشه سیاسی اسلام»

بررسی تطبیقی دو الگوی «حکومت دینی»:
«تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»

استاد راهنما:
دکتر محمدعلی فتحاللهی

اساتید مشاور:
حجتالاسلام و المسلمین دکتر داود مهدویزادگان
دکتر فرج الله علی قنبری

پژوهش گر:
ذبیح الله نعیمیان

مهر ۱۳۹۲ ش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقدیم

تقدیم به ساحت سراسر برکت امام زمان مهدی موعود که خدایش ظهور او را نزدیک‌تر کند و دعای خیرش را مشمول ما گرداند.

تقدیم به روح پر فتوح امام خمینی قدس سرہ.

تقدیم به مقام معظم رهبری حفظه الله.

تقدیم به آیت الله مصباح یزدی حفظه الله.

تشکر

سپاس و تشکر وافر خود را به استاد گرانقدر راهنما و مشاور:

دکتر محمدعلی فتح‌اللهی،

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر داود مهدوی‌زادگان،

دکتر فرج الله علی‌قنبیری،

و استاد گرانقدر دکتر موسی نجفی، تقدیم می‌دارم.

چکیده

دو الگوی تئوکراسی مسیحی و خلافت اسلامی برخوردار از اشتراک‌ها و تفاوت‌های متنوعی برخوردار شده‌اند که عبارتند از:

الف. وجود اشتراک دو الگوی خلافت و تئوکراسی

۱. خاستگاه غیر دینی و عرفی: به رغم ارائه برخی تفاسیر دینی یا شبیه دینی، دو الگوی خلافت و تئوکراسی برآمده از خاستگاه دینی نبوده‌اند و تلاش‌های عملی و نظری برای پشتیبانی از این دو الگو، تراز آنها را حداقل در حد دو الگوی شبیه دینی و متکی بر انحصاری از تلقی‌های عرفی گرایانه از دین تعریف کرده است.
۲. تاریخ‌مندی فرایند تکوین و تعریف الگو: زمینه‌های تاریخی، سوگیری و نحوه بروز و ظهرور این دو را دستخوش تأثیرات مهمی کرده‌اند. چنان‌که، مناسبات خلفاً و پاپ‌ها با دیگر قدرت‌ها در تعریف مناسبات مذبور مؤثر بوده و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آنها را به صورت تاریخ‌مند تعریف کرده‌اند. اقتدار و فرجام هر دو در همین فرایند تاریخی رقم خورده‌اند.

ب. وجود اختراق دو الگوی خلافت و تئوکراسی

۱. تفاوت در «جهت‌گیری سیر فرایندی»: سیر فرایندی که دو الگوی خلافت و تئوکراسی طی کرده‌اند، یکسان نبوده است. چه آن‌که تفوق‌طلبی مسیحیت کاتولیک به تدریج به ارتقای جایگاه کلیسا انجامیده است. اما خلافت از این جهت، سیری نزولی یافته است.
فرایند تکوین تفوق‌طلبی مذبور در کلیسا را می‌توان در مرحله‌بندی زیر توصیف کرد:
یک. مرحله تفوق قیصری (امپراتور به مثابه «رأس کلیسا»);
دو. مرحله توازن و عدم تفوق (تفکیک «شأن مذهبی کلیسا» از «شأن سیاسی امپراتور» یا الگوی دو شمشیر);
سه. مرحله تفوق نسبی پاپی (تئوکراسی مسیحی);
چهار. مرحله «شکست دخالت سیاسی کلیسا و حذف تدریجی آن».
سیر خلافت بر عکس فرایند مذبور بوده است و فرایندی تنزلی را طی کرده است:
یک. تفوق «خلیفه» بر «زمامداران»؛
دو. تنزل «هویت شبیه دینی خلافت» به «شبیه سلطنت موروثی»؛
سه. تکوین «سلطنت در قلمرو سرزمینی خلافت» و تنزل «تفوق سیاسی خلافت»؛
چهار. زوال «استقلال سیاسی خلافت»؛

پنج. تلاش برای «احیای استقلال سیاسی خلافت»؛
شش. سقوط «خلافت».

۲. تفاوت در «سازوکار دست‌یابی به قدرت»: در کلیسای کاتولیک به تدریج، شورای کاردینال‌ها مسؤولیت تعیین پاپ را از طریق انتخاب بر عهده داشتند. گو آن‌که، برخی پاپ‌ها با اعمال نفوذ برخی حاکمان یا با ترفندهای دیگری کرسی پاپی را به دست آورده باشند. اما سازوکار دست‌یابی خلفاً عمدتاً غیر انتخابی است و شیوهٔ ولایتعهدی رویهٔ اصلی محسوب می‌شده است. اما برخی شرایط سیاسی زمینهٔ را برای سازوکارهای دیگری چون زور و تغلب، نصب و در موادی نیز انتخاب مهیا کرده است.

۳. تفاوت در «قلمرو و دایرة اقتدار»: خلافت از آغازین روز تکوین خود، هم وظيفة اداره جامعه و هم وظيفة تطبیق فرامین شرع در عرصهٔ جامعه دینی را بر دوش خود می‌دید. اما مسیحیت تاریخی وظيفة اداره دنیا را حتی در دوران حاکمیت تنوکراسی تفوّق‌طلبی و اقتدارگرایی مزبور، بر دوش کشیشان نمی‌نهاد.

۴. تفاوت در «مناسبات قدرت میان عالمان و زمامداران سیاسی»: عالمان سنی خود را برخوردار از هیچ گونه ولایت سیاسی جز از جانب زمامدار حاکم نمی‌بینند و از این‌رو، تلاشی برای ارتقای جایگاه عالمان دینی و تفوّق‌یابی نسبت به حاکمان و زمامداران نشان نداده‌اند. اما ارباب کلیسای کاتولیک به مثابة عالمان مسیحیت تلاش کرده‌اند اقتدار خود را فراتر از اقتدار زمامداران دنیوی قرار دهند.

۵. تفاوت در «فرجام و امکان بازآفرینی»: دو الگوی مزبور به صورت جدی شکست خوردن و از عرصه نقش‌آفرینی سیاسی خارج شدند. اما استعداد و ظرفیت این دو الگو برای احیا را نمی‌توان یکسان دانست. چه آن‌که، الگوی خلافت اسلامی به خاطر دغدغهٔ مشارکت خلافت در جامعه سیاسی و فرایند اداره امور و نیز به خاطر برخورداری از پیشینه عملی و نظری زیاد برای ورود به عرصه انتخاب و فعالیت‌های دموکراتیک، از امکان نظری و عینی بیشتری برای بازآفرینی و بازنفسیرهای دموکراتیک برخوردار است.

فهرست اجمالی

کلیات تحقیق	ق
بخش اول: عینیت تاریخی «تئوکراسی»	۱
فصل اول: سابقه تاریخی و نظری «حکومت دینی در یهودیت تا دوران مسیحیت»	۳
فصل دوم: خاستگاه و ادوار تاریخی «تئوکراسی» در دوران «مسیحیت»	۳۴
بخش دوم: عینیت تاریخی «خلافت اسلامی»	۹۱
فصل سوم: تاریخ و ادوار «خلافت موسوم به اسلامی»	۹۴
بخش سوم: مقایسه «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»؛ «فرایند تکوین و تحول» و «خاستگاه تأمین مشروعیت»	۲۱۳
فصل چهارم: فرایند تکوین و تحول دو الگوی «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»	۲۱۷
فصل پنجم: خاستگاه «تأمین مشروعیت» در دو الگوی «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»	۳۰۷
نتیجه گیری	۳۴۷
منابع	۳۵۶

فهرست تفصیلی

ج.....	تقدیم
خ.....	تشکر
ذ.....	چکیده
کلیات تحقیق	
..... ق	
..... ک	الف. بیان مسأله
..... ک	ب. اهمیت و ضرورت تحقیق
..... م	ج. قلمرو پژوهش
..... ن	د. سؤال‌های اصلی و فرعی
..... ن	ه. فرضیه‌های پژوهش
..... ه	و. پیشینه تحقیق
..... ه	۱. برخی پژوهش‌های معروف به «ئوکراسی»
..... ی	۲. برخی پژوهش‌های معروف به «خلافت اسلامی»
..... ب	و. اهداف پژوهش
..... ب	ز. نوآوری پژوهش
..... ت	ح. روش‌شناسی
..... ث	و. مفهوم‌شناسی
..... ث	۱. ئوکراسی (Theocracy)
..... ح	۲. خلافت اسلامی
..... د	۳. الگو
..... د	۴. مسیحیت تاریخی
..... د	۵. مسیحیت رسمی
..... ذ	۶. عینیت تاریخی
..... ذ	۷. اقتدارگرایی
۱.....	بخش اول: عینیت تاریخی «ئوکراسی»
۳.....	فصل اول: سابقه تاریخی و نظری «حکومت دینی در یهودیت تا دوران مسیحیت»
۴.....	درآمد

الف. الگوی تکوین دولت در تاریخ یهودیت	۴
۱. الگوی تکوین دولت در دوران داوران	۵
۲. الگوهای تکوین دولت در دوران ملوک	۹
۲-۱. حکومت‌های الهی (پادشاهی منصب از طرف خداوند)	۱۰
۲-۲. حکومت‌های ارثی	۱۱
۲-۳. حکومت‌های منتخب مردم یا نخبگان غیردینی	۱۵
۲-۴. حکومت‌های متغلبانه	۱۶
۳. الگوی تکوین دولت در دوران اسارت و بازگشت (الگوی دست‌نشاندگی سیاسی)	۱۸
۳-۱. حکومت‌های دست‌نشانده یهودی در دوران اسارت بابل	۱۸
۳-۲. حکومت‌های دست‌نشانده یهودی در دوران سلطه ایران	۱۸
۴. مجمع نیمه‌سیاسی سنهدرین در دوران پیشامسیحیت	۲۱
۵. الگوی دولت پادشاهی در سلسله مکاپیان	۲۳
ب. بنیاد دینی یهودیت در تکوین دولت	۲۵
۱. دخالت و فاعلیت سیاسی - تکوینی خدا	۲۵
۲. ماهیت پادشاهی در عهد عتیق	۲۷
۳. لزوم اطاعت از پادشاه	۲۸
۴. جمع‌بندی	۲۹
فصل دوم: خاستگاه و ادوار تاریخی «تنوکراسی» در دوران «مسيحیت»	۳۴
درآمد	۳۵
الف. زمینه‌های عینی و نظری تنوکراسی مسیحی	۳۵
۱. دوران تکوین مسیحیت	۳۶
۲. دوران تمهید برای قدرت معنوی (از عروج مسیح(ع) تا رسمیت مسیحیت)	۳۶
۳. دوران تکوین قدرت دینی - سیاسی (از رسمیت مسیحیت تا تجزیه امپراتوری روم)	۳۹
۴. دوران مسابقه قدرت دینی و قدرت سیاسی (از تجزیه امپراتوری روم تا هم‌پیمانی کلیسا با شاهان فرانک)	۴۱
ب. از تکوین «الگوی تنوکراسی» تا «اقدارگرایی پاپ در بستر جنگ‌طلبی پاپی - صلیبی»	۴۸
۱. دوران «هم‌پیمانی سیاسی» و بنیادگذاری «سنت خلعت پوشان»	۴۹
۲. دوران «پیروزی نمادین کلیسا» تا «تبیل امپراتور مقدس به وکیل کلیسا»	۵۲
۲-۱. جعل «فرامین ایسود» توسط «کلیسا»	۵۲
۲-۲. «اصلاحات استقلال‌جویانه کلیسا»	۵۳
یک. حق استخدام روحانیون در کارهای دولتی و ارجاع امور حکومتی به آنان (= رگالیا)	۵۳
دو. خرید و فروش مناصب مذهبی (= سیمونی)	۵۴
سه. حق انتصاب کشیشان عالی رتبه توسط شاه و امپراتور (= انوسنی تور)	۵۵
چهار. انتخاب پاپ	۵۶
۳. «تکوین جنگ صلیبی - پاپی»	۶۰

۱. ایجاد «شوایه‌های پطرس قدیس»؛ آغازین «زمینه‌های جنگ‌های صلیبی».....	۶۱
۲. آغازین «نگمه جنگ صلیبی».....	۶۲
۳. از «تزرک اپراتور به بخشی از کلیسا» تا «برتری ریاست پاپ».....	۶۴
ج. تکوین «جنگ صلیبی - پادشاهی»؛ آغازی بر «زوال تفوّق پاپی».....	۶۸
د. دوره چالش «تفوّق طلبی پاپ» و «تفوّق پادشاهی».....	۷۰
ه از دوران «چالش تفوّق طلبی پاپی با تفوّق طلبی شورای کاردینال‌ها» تا «سقوط رم و شکاف مذهبی».....	۷۲
۱. از «انتقال کلیسای پاپی» تا «بحران تعدّد پاپ‌ها».....	۷۳
۲. از «انحطاط کلیسای پاپی» تا «سقوط رم» و «پایان اقتدار دنیوی».....	۷۴
۳. دوران «شکاف مذهبی» و «تکوین نهضت پروتستانیسم».....	۸۶
جمع‌بندی	۸۷
بخش دوم: عینیت تاریخی «خلافت اسلامی»	۹۱
فصل سوم: تاریخ و ادوار «خلافت موسوم به اسلامی».....	۹۴
الف. دوران تکوین و استقرار «خلافت اولیه» (۱۱-۱۴ ق).....	۹۵
۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفای اولیه».....	۹۵
۲. رقابت «مهاجران و انصار» در «آوردگاه سقیفه».....	۹۸
۳. موضع انصار.....	۹۹
۴. موضع مهاجران.....	۱۰۰
۵. نحوه تصمیم‌گیری نهایی.....	۱۰۲
۶. برخی موضع صحابه	۱۰۴
یک. برخی موضع عمر	۱۰۴
دو. موضع عباس عموی پیامبر(ص)	۱۰۵
سه. حمایت از امیر مؤمنان علی(ع) در سقیفه	۱۰۶
چهار. عدم بیعت سعد بن عباده	۱۰۶
پنج. موضع بنی هاشم	۱۰۸
شش. موضع ابوسفیان	۱۰۸
ب. دوران «خلافت اموی» (۴۱-۱۳۲ ق).....	۱۰۹
۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفاً».....	۱۱۰
۲. نفرت‌انگیزی «دین‌ستیزی» و «خشونت اموی - مروانی»	۱۱۸
۳. انحراف‌های خلافت و تلاش‌های « بصیرت آفرین» اهل بیت(ع)	۱۱۹
۴. چالش‌های خونین «شیعیان و علویان» با «خلافت اموی - مروانی»	۱۲۱
۵. مرزبندی «اهل بیت(ع)» و «شیعیان اصلیل» با «مبارزات غیر اصلیل»	۱۲۳
ج. دوران «خلافت عباسی» (۱۳۲-۶۵۶ ق).....	۱۲۵
۱. دوران «خلافت متصرکز و یکپارچه» (۱۹۳-۱۲۲ ق)	۱۲۷

۱-۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفا».....	۱۲۸.
۱-۲. بهره‌جوبی «عباسیان» از «قداست اهل بیت(ع)».....	۱۳۰.
۱-۳. نزاع «کیسانی - عباسی» بر کیفیت «توارث خلافت».....	۱۳۲.
۱-۴. تقویت تدریجی «جایگاه اهل بیت(ع)» در «اذهان عمومی».....	۱۳۴.
۲. دوران چالش «خلافت»، «سلطهٔ ترکان» و «تکوین حکومت‌های نیمه مستقل» (۱۹۳-۳۲۹ق)	۱۳۶.
۲-۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفا».....	۱۳۸.
۲-۲. رقبات امین و مأمون؛ زمینه‌ساز «تضییف الگوی خلافت».....	۱۴۰.
۲-۳. ولایتمهدی امام رضا علیه السلام: «فرضی تاریخی» برای سنجش «خلافت» در ترازوی «امامت».....	۱۴۷.
۲-۴. تضییف «برخی تعصبات اموی» علیه «أهل بیت(ع)».....	۱۵۰.
۲-۵. احسان خطر از «منزلت دینی - سیاسی اهل بیت(ع)» و افزایش «تضییقات سیاسی».....	۱۵۵.
۲-۶. احیای «رقابت نظامی» بر سر «خلافت».....	۱۶۰.
۲-۷. دخلالت «ترکان» در «رقابت بر امر خلافت».....	۱۶۱.
۳. دوران «خلافت تشریفاتی - نمادین» و محوریت «سلطنت‌های مستقل» (۳۲۹-۵۴۷ق)	۱۶۵.
۳-۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفا».....	۱۶۶.
۳-۲. نحوه «موازنۀ قدرت» میان «ترکان، آل بویه و خلیفه عباسی».....	۱۷۳.
۳-۳. امتیاز گیری‌های «آل بویه».....	۱۷۶.
۳-۴. زوال «آل بویه» و غلبه «سلجوقیان»؛ آغاز «مناسبات نوین».....	۱۷۸.
۴. بازتاب «مناسبات خلیفه - سلطان» در «اندیشه‌ورزی‌های علماء».....	۱۸۰.
۴. دوران «بازیابی استقلال نسبی در خلافت» (۵۴۷-۵۶۵ق)	۱۸۴.
۴-۱. نحوه «دستیابی به کرسی خلافت» و «فرجام خلفا».....	۱۸۵.
۴-۲. تغییر مناسبات «سلطان - خلیفه».....	۱۸۷.
۴-۳. مناسبات سلطان مسعود و مقتفی لامر الله.....	۱۸۸.
۴-۴. مناسبات سلطان - خلیفه در دوران ناصر الدین الله.....	۱۸۹.
۴-۵. انفراض «دولت علویان مصر» و توسعه «خلافت عباسی».....	۱۹۰.
۴-۶. هجوم «مغول» و زوال «خلافت عباسی».....	۱۹۱.
د. زوال «خلافت عباسی»؛ تقلیل / انتقال آن به «شبه خلافت» در «مصر».....	۱۹۲.
جمع‌بندی	۱۹۵.
الف. چهره «خلافت اولیه».....	۱۹۵.
ب. چهره «خلافت اموی».....	۱۹۶.
ج. چهره «خلافت عباسی».....	۱۹۷.
د. فراز و فروز «مناسبات قدرت»	۲۰۳.
ه. «نقش آفرینی اهل بیت(ع)» در توازی «چالش‌های مذهبی» و «جهت گیری‌های دستگاه خلافت»	۲۰۵.
و. نقش «الگوی سلطنت» در عبور از «الگوی خلافت»	۲۰۹.
ز. نقش «افزایش تدریجی محبت اهل بیت(ع)» در «عبور از الگوی خلافت»	۲۱۱.

بخش سوم: مقایسه «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»؛ «فرایند تکوین و تحول» و «خاستگاه تأمینه مشروعيت».....	۲۱۳
فصل چهارم: فرایند تکوین و تحول دو الگوی «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی».....	۲۱۷
درآمد	۲۱۸
الف. تکوین و تحول تدریجی «الگوی تئوکراسی»	۲۱۸
۱. «ارتقای تدریجی سیاست‌زدگی» در «مسیحیت تاریخی»	۲۱۸
۲. تأثیر «بستر تحولات تاریخی» در «جایگاه کلیسای پاپی»	۲۲۲
۳. بازنمود «خشونت‌های برابری» در «مسیحیت صلبی»	۲۲۲
۴. آغاز «رقابت پادشاهی‌های فرانسه و انگلیس» در «بدعت سنتیزی صلبی»	۲۲۶
۵. تشکیل «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان»	۲۲۸
۶. تقویت «جایگاه کلیسا» در دوران «تکوین پادشاهی‌های فنودالی»	۲۳۱
۷. تمایل «کلیسای پاپی» برای «اجیاء سلطه بر کلیسای ارتکس»	۲۳۲
۸. انحطاط «کلیسای پاپی» در «رقابت سلطه جویانه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا»	۲۳۴
۹. تعریف تدریجی «الگوها و کارکرد نهادهای دینی - سیاسی»	۲۳۹
۱۰. تعریف تدریجی «کارکردهای سیاسی تئوکراسی»	۲۴۳
۱۱. «مشروعيت‌بخشی دینی» به «حاکمیت سیاسی»	۲۴۳
۱۲. «نظرات فائقه» بر «عملکرد حاکمان سیاسی»	۲۴۳
ب. «تکوین و تحول تدریجی «الگوی خلافت»	۲۴۴
۱. «ارتقای تدریجی سیاست‌زدگی» در «خلافت تاریخی»	۲۴۵
۲. اقتضای «تکوین تدریجی الگوی خلافت»	۲۴۷
۳. «تحولات سیاسی - اجتماعی» در «پایگاه قدرت و اقتدار خلافت»	۲۴۸
۴. فراز و فرود «کارآمدی و جایگاه سیاسی خلافت» در «ذهنیت عمومی»	۲۴۹
۵. کاهش تدریجی «اقتدار خلافت» و افزایش «اقتدار امرا و سلاطین»	۲۵۰
۶. فراز و فرود «استقلال و توانمندی نظامی خلفاً»	۲۵۱
۷. افزایش «تمایلات شیعی» در فراز و فرود «تمایلات و احساسات مذهبی»	۲۵۲
۸. ایجاد «نسبت‌های مصلحت‌آمیز فامیلی»	۲۵۴
۹. بهره‌گیری از «محبوبیت و نفوذ آین فوت»	۲۵۵
۱۰. «تحولات ماهوی - تاریخی» در «الگوی خلافت اسلامی»	۲۵۸
۱۱. توسعه «سیاست عرفی گرایانه»	۲۶۰
۱۲. دو «تلقی شرق‌شناسانه» از «عرفی شدن سیاست در الگوی خلافت»	۲۶۲
یک. نظریه «زوال استقلال شریعت» در فرایند «ارتقای سلطه خلافت»	۲۶۳
دو. نظریه «حفظ استقلال شریعت» در فرایند «ارتقای سلطه خلافت»	۲۶۵
۳. افزایش «قداست حاکم»، کاهش «ظواهر و شعائر دینی» و ظاهر رسمی به «شریعت گریزی و شریعت سنتیزی»	۲۶۷
۴. «تحولات مبنایی - روشنی» در «دستیابی به کرسی خلافت»	۲۶۹

۵.۱ انحصاری دستیابی به کرسی خلافت.....	۲۶۹
۵.۲ تعریف «سازو کارهای دستیابی خلیفه به قدرت» درپرتو «فرهنگ دو گانه جاهلی - قبیله گرایی».....	۲۷۱
۵.۳ یک. «تمرکزگرایی نسبی» در «تصمیم‌گیری درون - قبیله‌ای» پیش از «اسلام».....	۲۷۲
۵.۴ ۱. زمینه‌های درونی «تمرکز - پراکندگی» در «نظام قبیله‌ای».....	۲۷۳
۵.۵ ۲. اقضای «مناسبات بینقابل» در «صورت بندی نظام تصمیم‌گیری».....	۲۷۴
۵.۶ ۳. تمرکزگرایی نسبی؛ برآیند ترکیب «تمرکزگرایی با تکثیرگرایی» در «نظام تصمیم‌گیری قبیله‌ای».....	۲۷۵
۵.۷ ۴. تضعیف «تمرکزگرایی قبیله‌ای» در «عصر رسالت».....	۲۷۶
۵.۸ ۵. سه. بازتجالی «فرهنگ دو گانه جاهلی - قبیله گرایی» در «تعریف سازوکارهای دستیابی به خلافت».....	۲۷۷
۵.۹ ۶. چهار. بازتعریف «اویژگی‌های خلیفه برای تسهیل دستیابی به خلافت».....	۲۷۹
۵.۱۰ ۷. ۵. تحوّلات تاریخی؛ مقتضی «تنوع و تغییرپذیری مناسبات قدرت».....	۲۸۳
۵.۱۱ ۸. ۱. یک. اقضای «رقابت دو گانه در بدو رحلت پامبر(ص)».....	۲۸۳
۵.۱۲ ۹. ۲. دو. اقضای «انحصارگرایی خلافت شبه دینی» پس از «خلیفه اول».....	۲۸۵
۵.۱۳ ۱۰. سه. «پیدایش الگوی وراثتی؛ نمود تحول «ماهوری خلافت» در چارچوب «مناسبات متغیر قدرت».....	۲۸۷
۵.۱۴ ۱۱. ۶. «تحوّلات تدبیری - ساختاری» در «دستگاه خلافت اسلامی».....	۲۸۹
۵.۱۵ ۱۲. ۷. دایره «تایبیر جمع گرایانه» در الگوی «خلافت اولیه».....	۲۹۰
۵.۱۶ ۱۳. ۸. ۱. تنگ‌تر شدن تدریجی «دایرة تصمیم‌سازان و تصمیم‌گران» پس از «خلافت اولیه».....	۲۹۱
۵.۱۷ ۱۴. ۲. توسعه عرفی گرایانه «اختیارات خلیفه».....	۲۹۲
۵.۱۸ ۱۵. ۳. توسعه «سازو کار تصمیم‌گیری و تدبیر تفویضی».....	۲۹۳
۵.۱۹ ۱۶. ۴. کاهش «مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی خلیفه یا دستگاه خلافت».....	۲۹۴
۵.۲۰ ۱۷. ۵. بستر «تنوع‌پذیری خلافت اسلامی».....	۲۹۵
۵.۲۱ ۱۸. ۶. ۱. تأثیر «تجربه‌های پیشین» در «مواجهه با آموزه‌های اسلامی».....	۲۹۶
۵.۲۲ ۱۹. ۷. ۲. تأثیر «تفاوت تلقی‌های دینی» در «کیفیت «جهتمندی فرنگی - سیاسی»».....	۲۹۶
۵.۲۳ ۲۰. ۷. ۳. مناسبات «فرهنگ و نظام‌های سیاسی» با «اقالیم جدید تمدنی».....	۲۹۷
۵.۲۴ ۲۱. ۷. ۴. تأثیر «فرهنگ عمومی» بر «کیفیت پذیرش آموزه‌ها و نظام دینی».....	۲۹۷
۵.۲۵ ۲۲. ۷. ۵. تأثیر «مناسبات و شرایط پیشین اجتماعی» در «تعامل با اسلام و مسلمانان».....	۲۹۸
۵.۲۶ ۲۳. ۷. ۶. خاستگاه «دوبارگی و چندپارگی خلافت اسلامی».....	۲۹۸
۵.۲۷ ۲۴. جمع‌بندی	۳۰۰

۷.۱ فصل پنجم: خاستگاه «تأمین مشروعيت» در دو الگوی «تنوکراسی» و «خلافت اسلامی».....	۳۰۷
۷.۲ درآمد	۳۰۸
۷.۳ الف. مبانی و مؤلفه‌های «تأمین مشروعيت» در «الگوی تنوکراسی».....	۳۰۸
۷.۴ ۱. انحا و منابع «تأمین مشروعيت» برای «الگوی تنوکراسی».....	۳۰۹
۷.۵ ۲. تجلی «نیازهای نوین به تفاسیر توجیه گرایانه» در «تکوین تدریجی تنوکراسی».....	۳۱۰
۷.۶ ۳. ظهور تدریجی «رویکرد گزینشی - جعلی» نسبت به «انصوص توجیه گرایانه».....	۳۱۲
۷.۷ ۴. مبانی و استنگی «مشروعيت سیاسی» به «مشروعيت دینی» در «تنوکراسی».....	۳۱۴
۷.۸ ۵. «جانشینی پطرس» و «نمایندگی پاپ از جانب خدا»	۳۱۴
۷.۹ ۶. آموزه خطان‌پذیری «پاپ».....	۳۱۶

۲.۳ مصونیت دینی - سیاسی «پاپ»؛ زمینه ساز «قدرگاری پاپ».....	۳۲۱
۴. تفوق پاپی؛ نابرابری حقوقی «پاپ و آبای کلیسا».....	۳۲۲
ب. مبانی و مؤلفه‌های «تأمین مشروعیت» در «الگوی خلافت اسلامی».....	۳۲۳
۱. الگوی «تأمین مشروعیت» در «نظام خلافت اسلامی».....	۳۲۴
۱-۱. تلقی زمینی و عرفی «منصب خلافت».....	۳۲۵
یک. عدم باور به «عصمت خلیفه».....	۳۲۵
دو. عدم باور به «برخورداری خلیفه» از «علم لدنی».....	۳۲۶
۱-۲. ادعای «استمرار رسالت الهی و دینی» در الگوی «خلافت».....	۳۲۶
۲. مبانی توجیه‌گر «سیاست و خلافت».....	۳۲۸
۲-۱. سویه‌های «توجیه سیاست و خلافت».....	۳۲۸
۲-۲. «توجیه خلافت» با ادعای توأمان «واگذاری امر خلافت به مردم» و «انکار وصایت».....	۳۲۹
۲-۳. «توجیه خلافت» با «جعل نصوص جهتدار».....	۳۳۰
۲-۴. «توجیه خلافت» با «نصوص گزینشی».....	۳۳۱
۲-۵. «توجیه خلافت» با تغییر «او صاف حاکم».....	۳۳۲
۲-۶. تکوین جهتدار «دانش‌های اسلامی».....	۳۳۲
۲-۷. مفاهیم و مبانی «توجیه‌گر خلافت و اقدامات سیاسی».....	۳۳۴
۳. طراز «تأمین مشروعیت» در «الگوی خلافت».....	۳۳۵
۳-۱. بعد «توان‌سنجی شبه قرارداد سقیفه» در تأمین «شرایط مشروعیت آفرینی».....	۳۳۶
۳-۲. میزان توانمندی در تأمین «شرایط امکان عقلی - فلسفی».....	۳۳۷
۳-۳. میزان تحقق‌پذیری «شرایط امکان وقوعی».....	۳۳۷
۴. میزان توانمندی در تأمین «استناد شرعی».....	۳۴۰
جمع‌بندی	۳۴۴
نتیجه‌گیری	۳۴۷
منابع	۳۵۶

كليات تحقيق

الف. بیان مسائله

همواره مقایسه الگوهای نظام سیاسی یکی از بحث‌های نظری جالب در اندیشه سیاسی است که می‌تواند تجربیات تاریخی مختلف را به بازخوانی گذارد. در این میان، مقایسه دو الگوی تاریخی تئوکراسی و خلافت اسلامی می‌تواند درس آموز باشد.

تاریخ دینی مسیحیت، تصویرگر نوع خاصی از تاریخ سیاسی است. چه آنکه، افزون بر آنکه، نوعی تکیه دینی - تاریخی بر الگو یا الگوهای دینی - تاریخی یهودی دارد، هم تکوین مسیحیت نوعی مبارزه دینی - سیاسی را رقم زد و هم، حیات دینی مسیحیت به صورت خاصی، به حیات سیاسی گره خورد یا حتی به حیات سیاسی تبدیل شد.

بخشی از حیات دینی - سیاسی مسیحیت، توانست نوعی از دولت دینی را تأسیس کند که تلاش‌های سیاسی پس از آن، با آن تجربه تاریخی گره خورده است. چنان‌که، این تجربه بر تجربه‌های نظری و عملی یهودی پیش از تکوین مسیحیت نیز تکیه دارد. از این رو، بررسی پیشینه، زمینه، محتوا و ساختار سیاسی دولت دینی مسیحیت اهمیت درخوری دارد.

تاریخ اسلام نیز تجربه‌های مختلفی از سیاست‌ورزی عملی را پشت سر نهاده است و این تجربه از صدر اسلام آغاز شده و تا به امروز امتداد یافته است. در این میان، الگوی خلافت اسلامی طولانی‌ترین الگویی است که در تمدن اسلامی تجربه شده و مورد تأملات تاریخی - سیاسی و نظری گوناگونی قرار گرفته است. گرچه این الگوی تاریخی در سده اخیر در اثر چالش با استعمار زوال یافته است. اما بازندهی و حتی تلاش‌های احیاگرانه نسبت به این الگوی دینی - سیاسی درباره آن، به رغم فتور تاریخی زوال نیافته است. در هر حال، بررسی تطبیقی دو الگوی خلافت اسلامی و تئوکراسی مسیحی چه بسا بتواند تأملات نوینی را در بازفهمی الگوی حکومت دینی زمینه‌سازی کند.

ب. اهمیت و ضرورت تحقیق

مقایسه این دو تجربه دینی - سیاسی، می‌تواند از جهات مختلفی اهمیت داشته باشد:

1. وصف دینی بودن این دو الگو، نخستین نقطه شروع برای توجه تطبیقی به آنهاست. این وصف می‌تواند زمینه صورت‌بندی‌های خاصی در تاریخ شده باشد. چنان‌که، تأملات نظری خاصی را به خود معطوف کرده و توجیه دینی خاصی را طلب کرده است.

۲. گرچه در دنیای امروز، الگوهای دینی از عرصه سیاست تا اندازه زیادی غایب شده‌اند. اما چنان نیست که هیچ زمینه‌ای برای بازگشت صورت‌بندی‌های نوینی از الگوهای دینی وجود نداشته باشد. چنان‌که، در دنیای اسلام گروه‌های فراوانی در تلاش برای احیای صورت‌بندی‌های مناسی از نظام‌های سیاسی با ماهیت دینی - و از جمله در الگوی خلافت اسلامی - هستند. اما حاکمیت اندیشه‌های مدرنی که الگوی دینی برای نظام سیاسی را مربوط به عصر ایمان یا عصر ظلمت می‌داند، باعث می‌شود تا برخی اندیشمندان معاصر این الگوها را با الگوی تئوکراسی مسیحی همسان‌انگاری کرده و آنها را مربوط به زمانه‌ها و زمینه‌های پیشامدern بدانند.

۳. بررسی الگوی پیشامدرنی چون تئوکراسی از این جهت اهمیت دارد که بستری برای تکوین الگوهای و نظریه‌های نوین در دنیای غرب باشد. چنان‌که، الگوی خلافت اسلامی که تا یک سده پیش حاکمیت داشت، نمی‌تواند به آسانی و بی‌دغدغه مورد فراموشی جهان اسلام - هرچند در جهان تشیع - قرار گیرد. در این میان، وجود برخی از تلقی‌های همسان‌انگارانه از الگوی تئوکراسی و دیگر الگوهای دینی و از جمله خلافت اسلامی در جهان اسلام، موجب می‌شود تا ورود به بررسی تطبیقی میان تئوکراسی و خلافت اسلامی ضرورت یابد. به ویژه آن‌که، گذر غرب از تئوکراسی به الگوهای نوین، تنها مسیر حتمی و گریزناپذیر برای بسیاری از مسلمانان تجدیدگرا شده است. این مسئله، بدان معناست که بررسی تطبیقی این دو الگو می‌تواند تفاوت بستر تمدنی با چهره‌های دینی و سیاسی میان دنیای اسلام و غرب را نمایان کند.

۴. الگوهای سیاسی - دینی در دنیای تشیع کاملاً برکنار و بی‌نسبت با خلافت اسلامی نبوده است. چنان‌که، تلقی‌های انتقادی نسبت به نظام‌های شیعی نیز برکنار از نگاه سلبی به تئوکراسی و همسان‌انگاری میان آنها نیست. این مسئله، بدان معناست که بررسی تطبیقی تئوکراسی مسیحی و خلافت اسلامی، می‌تواند به صورت غیرمستقیم، روشن کننده این مطلب باشد که آیا دو الگوی مذکور نقشی در زمینه‌سازی نظری و عملی در تکوین نظریه‌های شیعی داشته‌اند؟ یا آن‌که، تا چه اندازه می‌توانند از جهت تجربه نظری و تاریخی خود، الهام‌بخش یک الگوی دینی - سیاسی باشند؟

۵. در مجموع، از آنجا که الگوی تئوکراسی مسیحی هم‌چنان به عنوان معیاری سلبی در زمان حاضر وجود دارد. بنابراین، تکوین بررسی‌های تطبیقی میان الگوهای اسلامی و مسیحی می‌تواند زمینه‌ساز تأمیلات امروزین در دنیای اسلام باشد. بی‌آن‌که، تاریخی بودن دو الگوی تئوکراسی مسیحی و خلافت اسلامی، از اهمیت این مسئله بکاهد.