

**Designing a Comprehensive Government Model Based on
The Teachings of Prophet Mohammad by Examining Content Analysis**

Received: 05/02/2022 Accepted: 08/05/2022

Mohammad Zadmehr^{*}

Hassan Rangriz^{}**

(104-135)

The purpose of this study is to design a comprehensive model of religious government based on the teachings of the Prophet Mohammad. The method is qualitative and with inductive precision. In order to extract the content, the theme analysis technique was used. An important aspect of this research is that on the one hand, most of the studies on government and policy orientation have sought to discover and identify the criteria and indicators of government formation in accordance with the prophetic culture and as if the Islamic society Measured by the standards of Western society. In view of the above, we are actually looking for an answer What are the components of sustainable governance in the teachings of the Prophet Muhammad in order to design a comprehensive model of religious government based on it? It should be known that the way the Prophet of Islam ruled and the way he interacted with the people and the way he and society were governed by him and his agents, is a new thing in the history of governments. In this article, we seek the fact that looking at the duties and efficiency of governments in the form of religious thought is evident. The idea that by referring to the original Islamic texts and teachings provides a clear achievement regarding the Prophetic government to establish and implement the tasks of a government. The results show that the Islamic government should seek a behavioral, structural and content-oriented approach to government in the form of the city of the Prophet with emphasis on the concept of a single nation.

Keywords: Religious Government, Prophet Mohammad, Governance, Government Orientation, Politics, Content Analysis Technique.

* . Master student of Human Resources and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran,
mo.zadmehr@gmail.com.

** . Associate Professor, Department of Human Resources and Business Management, Kharazmi University,
Tehran, Iran, rangriz@khu.ac.ir.

طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه‌های حضرت محمد ﷺ با رویکرد تحلیل مضمون

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

محمد زادمهر*
حسن رنگریز**
(۱۰۴-۱۳۵)

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه‌های حضرت محمد ﷺ است. روش انجام کیفی و با رویکرد استقرایی است. بهمنظور استخراج مطلب، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جنبه مهم پژوهش این است که بیشتر مطالعات صورت‌گرفته در خصوص دولتمداری و سیاست‌مداری در پی کشف و شناسایی شاخص‌های شکل‌گیری دولتها منطبق بر فرهنگ نبوی نبوده و گوئی جامعه اسلامی را با معیارهای جامعه غربی سنجیده است. درواقع، به دنبال پاسخ به این پرسشیم که مؤلفه‌های حکومت‌داری پایدار در آموزه‌های حضرت محمد ﷺ بهمنظور طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آن چیست. باید دانست شیوه حکومت‌داری پیامبر اسلام ﷺ و روش تعامل آن حضرت با مردم و نحوه اداره جامعه امری جدید در تاریخ حکومت‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله به دنبال این حقیقت هستیم که نگریستن به وظایف و کارایی دولتها در قالب اندیشه دینی هویدا می‌شود؛ اندیشه‌ای که با مراجعه به متون و آموزه‌های اصیل اسلامی، دستاورد روشی در خصوص دولت نبوی برای استقرار و اجرای وظایف دولت را فراهم می‌آورد. تابیج پژوهش نشان می‌دهد دولت اسلامی باید رهیافت ساختاری، رفتاری و محتوایی دولتمداری را در قالب دولتشهر نبوی با تأکید بر مفهوم امت واحد جست‌وجو کند. **وازگان کلیدی:** حکومت دینی، حضرت محمد ﷺ، حکمرانی، دولتمداری، سیاست‌مداری.

* . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،
.mo.zadmehr@gmail.com

** . دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،
.rangriz@khu.ac.ir

مقدمه

همانند بسیاری از مفاهیم در علوم اجتماعی، حکمرانی^۱ اصطلاحی جدید نیست. در حقیقت، واژه حکمرانی به صورت علمی و مدرن، نخستین بار در فرانسه در قرن چهاردهم به معنای «مقر دولت»^۲ استفاده شد (بووارد و لوفر، ۱۳۹۳). مفهوم حکمرانی ارتباط تنگاتنگی با حکومت دارد. واژه حکومت داری بیشتر توصیف شیوه‌ای است که کشور به وسیله آن حکومت می‌کند. بنابراین، حکومت داری عرصه وسیع‌تری از واژه حکومت یا دولت دارد. حکومت داری طرز اقدام اداری، اقتصادی و سیاسی را تبیین می‌کند و گاهی به وسیله حزب سیاسی صاحب قدرت در کشور به انجام می‌رسد. با این تعریف، واژه حکومت داری شامل بخش دولتی است که می‌توان دو بخش کسب‌وکار و جامعه‌مدنی را به آن افزود (رنگریز، ۱۳۹۸).

هر حکومتی برای اجرای سیاست‌هایش، نیازمند منشور پایدار^۳ حکومت است که از آن به عنوان حکومت داری پایدار^۴ یاد می‌شود. در توسعه پایدار، سه الزام یا رویکرد وجود دارد. با سنجش و اجرای این الزامات، می‌توان به منشور پایدار حکومت دست یافت. این الزامات عبارت‌اند از: ۱. الزامات مدیریت توسعه پایدار اقتصادی که از طریق پسانداز، منابع ارزشمند حیاتی برای نسل‌های آینده حاصل می‌شود. تحقق این امر به اجرای «اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسل‌ها»^۵ بستگی دارد؛ ۲. الزامات اکولوژیکی به توسعه پایدار از طریق حفاظت از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، جلوگیری از اثر گل خانه‌ای، فرسایش خاک و آلدگی آب‌های زیرزمینی، آسیب‌های زیست‌محیطی و نیز از طریق حفظ ثبات سیستم‌های اجتماعی، برابر میان نسل‌های مختلف، تنوع فرهنگی، ایجاد زمینه برای مشارکت وسیع مردم در تصمیم‌گیری، و تحقق اصل توسعه پایدار عدالت اجتماعی عملی می‌شود (ابراهیم‌پور، ۱۳۸۵).

¹. Governance.

². Seat of Governance.

³. Primes of Sustainability.

⁴. Sustainable Governance.

مطالعات انجام‌شده توسط بدیعیان و همکاران (۱۳۹۱) مبین این نکته اساسی است که توجه به متغیرهای جامعه‌شناختی همچون اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران، مشارکت، انسجام، همبستگی و همکاری در شکل‌گیری حکومت‌داری پایدار در مدیریت ارزشی-اسلامی اثر بسزایی دارد. همچنین، تعالیم دینی این قدرت را دارند که به صورت محسوس یا نامحسوس خیرخواهی، اعتماد در روابط و عدالت محوری را بر اساس رویکرد الهی و توحیدی برای زندگی دنیوی و اخروی جوامع انسانی تضمین کنند (ردادی، ۱۳۸۷).

درواقع، دولت چهارچوبی از ارزش‌های است که در درون آن زندگی عمومی جریان پیدا می‌کند و خود، قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزش‌ها به کار می‌برد (بیشیریه، ۱۳۷۱). بحث دولت اسلامی از مفاهیم پیچیده سیاسی است؛ زیرا دولت اسلامی از جهتی آنکه از ارزش‌های دینی است، بناپار ساختار و هندسه‌ای ویژه دارد، و تلاقی دین و سیاست مسبب این پیچیدگی است (فیرحی، ۱۳۸۶). باید اشاره کرد که اطلاق صفت «اسلامی» بر دولت، در عالم سیاست محل بحث و اختلاف است: گاهی منظور از دولت اسلامی، دولت‌های آرمانی اسلامی است که همه ضوابط و هنجارهای اسلام را در کانون توجه و عمل خویش قرار داده‌اند. اصطلاح «دولت اسلامی» برای اشاره به دولتی به کار می‌رود که میان وضعیت مطلوب و آرمانی آن از یک طرف، واقعیت خارجی آن از طرفی دیگر، شکاف و اختلالی نباشد. دولت نبوی و دولت علوی مصدق روشن و کامل چنین تعبیری است؛ گاهی نیز مقصود از دولت اسلامی، «دولت در جهان اسلام» است؛ دولتی که بهمثابه امر واقع در جهان اسلام ظاهر شده است؛ خواه این دولت صالح باشد یا فاسد. مطابق با این دیدگاه، صرف اینکه دولتی در جهان اسلام پدید آید و استمرار داشته باشد، دولت اسلامی خوانده می‌شود (برزگر، ۱۳۸۳).

جنبه مهم این پژوهش در این است که بیشتر مطالعات صورت‌گرفته در خصوص دولت‌مداری و سیاست‌مداری در پی کشف و شناسایی معیارها و شاخص‌های شکل‌گیری دولت‌ها منطبق بر فرهنگ نبوی نبوده و گویی جامعه اسلامی را با معیارهای جامعه غربی سنجیده است. با توجه به موارد ذکر شده، درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مؤلفه‌های حکومت‌داری پایدار در آموزه‌های حضرت محمد ﷺ به منظور طراحی مدل جامع

حکومت دینی مبتنی بر آن چیست. باید دانست شیوه حکومت داری پیامبر اسلام ﷺ و روش تعامل حضرت با مردم و نحوه اداره جامعه توسط ایشان و کارگزارانشان، امری جدید در تاریخ حکومت‌ها محسوب می‌شود (دیباچی، ۱۳۸۷). برای پاسخ به پرسش مطرح شده، پژوهش اکتشافی از نوع کیفی با رویکرد استقرایی کمک شایان توجهی می‌کند.

چهارچوب نظری

یکی از پارادایم‌های جدید در مدیریت دولتی، حکومت داری پایدار محسوب می‌شود و باور بر این است که فراتر از حکومت داری خوب، می‌تواند زمینه را برای توسعه پایدار و متوازن فراهم کند. اصل پاسخ‌گویی، اصل مشارکت، اصل توجه به معیارهای چندبعدی در تصمیم‌گیری، اصل پیشگیری، اصل تحلیل هزینه‌فایده در حوزه‌های اقتصادی و اکولوژیکی و اجتماعی و اصل مشارکت از اصول و ویژگی‌های مهم حکومت داری پایدار است (Costanza & et. al., 1998; Clemens, 2003 توسعه پایدار و تعديل ساختاری خصوصی‌سازی، حکومت داری ناپایدار است، که در برخی دولت‌های پس از انقلاب می‌توان جست و جو کرد (رنگریز، ۱۳۹۸). حکومت داری خوب و توسعه پایدار دو جنبه کلیدی دارد: نخست، هدف هر دو توسعه مشارکت عمومی است و هر دو محیطی را ایجاد می‌کنند که در آن دولت، سازمان‌های اجتماعی، بخش خصوصی و افراد حقیقی بتوانند در برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه مشارکت داشته باشند؛ دوم اینکه هر دو، هم فرایندگار و هم نتیجه‌گر است. دستیابی به حکومت داری خوب و پایدار مستلزم وجود سیستم برنامه‌ریزی و نظارت مستمر است (Porter, 2002).

مطالعات متعددی در خصوص حکومت داری پایدار انجام گرفته است. برنامه‌های توسعه سازمان ملل (۱۹۹۷) ویژگی و اصول حکومت داری خوب را مشارکت در تصمیم‌گیری، قانون‌محوری، شفافیت، عدالت و برابری، اثربخشی و کارایی، پاسخ‌گویی و مسئولیت و بینش استراتژیک عنوان می‌کند. ماریت و زلکی (۲۰۰۰) عنوان کردند که حکومت داری خوب تحت قوانینی مشخص موجب توسعه پایدار می‌شود. درنتیجه، آنچه برای تحقق توسعه پایدار پیش‌بینی شده بود در عمل با تشکیک مواجه، و نتیجه آن توجه به

مؤلفهٔ جدیدی با عنوان حکومت‌داری پایدار شد. کلمنز (۲۰۰۳) مدلی را برای توسعهٔ پایدار مطرح کرده که به مدل کی‌آی‌پی‌آی (KIPPI)^۱ معروف است. بر اساس این مدل، حکومت‌داری پایدار در مثلثی قابل تصور است که دارای سه بعد شفافیت، مشارکت عمومی و ظرفیت محیط طبیعی است. گاردینر (۲۰۰۲) معتقد است برنامه‌های حکومت‌داری خوب باید بر ویژگی‌هایی مبتنی باشد: سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی مناسب؛ پاسخ‌گویی نهادهای دمکراتیک به نیازهای مردم، قانون محوری، معیارهای ضدفساد، برابری جنسیتی و ایجاد ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری.

از مفهوم حکمرانی در یک دهه گذشته به صورت گسترده‌ای صحبت و استفاده شده است. یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات بین‌المللی حکومتشناسی وجود دارد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به آن پرداخته‌اند، موضوع حکومت خوب است که معیارهای بسیاری برای آن معرفی شده است. این معیارها بر اساس هدف و ماهیتشان در صورت تحقق یافتن، بدون شک موجب افزایش کیفیت حکمرانی خواهد شد و چون با هدف توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایدار شکل گرفته‌اند، می‌توانند از منافع عمومی حفاظت کنند و درنهایت، موجب جلب اعتماد جامعه به حکمرانی و رضایت از حکومت شوند (سیاحی، ۱۳۹۸). حکمرانی خوب در سطح جامعه به تقابل رابطه شهر و ندان به عنوان ذی‌نفعان و قدرت حاکم اشاره دارد و به نوعی مدیریت کردن مدیران محسوب می‌شود. مفهوم حکومت مطلوب در طی زمان به‌وسیله مکتب‌ها و پارادایم‌های گوناگون در طول تاریخ به نحوه‌های مختلف بررسی شده است (رونقی، ۱۳۹۸).

فارغ از مفهوم جهانی حکومت، دین اسلام نیز در حکومت نکات بسیاری دارد که از جایگاه حاکم و حاکمیت قابل بررسی و توجه بسیار است. در قرآن واژگان متعدد ناظر به موضوع حکومت، مانند امامت، خلافت، مُلک، ولایت، اولوالامر، حُکم و بیعت به کار رفته است. همچنین، خداوند مالک و فرمانروای آسمان‌ها و زمین (برای نمونه، ر. ک. بقره: ۱۰۷؛ آل عمران: ۱۸۹) و تنها حاکم واقعی و سرپرست مؤمنان خوانده شده (برای نمونه، ر.

1. Key Integrated Performance Indicator.

ک. بقره: ۲۵۷؛ انعام: ۵۷) و اوست که مُلک و فرمانروایی را به اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آنان می‌ستاند (ر.ک. بقره: ۲۴۷؛ آل عمران: ۲۶). در آیه ۵۵ سوره نور، خدا به مؤمنان صالح وعده حاکمیت بر زمین را داده است. در برخی آیات، از حکمرانی (مُلک) شماری از مؤمنان و پیامبران، به اذن الهی از جمله آل ابراهیم و طالوت، یوسف، داود و سلیمان سخن به میان آمد و برای داود نبی تعبیر خلیفه به کار رفته (مثل بقره: ۲۴۷ و ۲۵۱؛ نساء: ۵۴؛ یوسف: ۲۲؛ انبياء: ۷۹؛ ص: ۲۰، ۲۶ و ۳۵)، و خلافت که به جعل الهی به بندگان خاص خدا داده شده است، اقتضا دارد که خلیفه آراسته به اخلاق الهی باشد (طباطبایی، ۱۳۶۳). همچنین، در قرآن به ویژگی‌های شماری از حاکمان و حکومت‌های ستمگر و نامطلوب از جمله فرعون اشاره شده (برای نمونه، ر. ک. اعراف: ۱۲۷؛ یونس: ۸۳؛ قصص: ۴) و بر ضرورت فرمان برداری نکردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش ولايت «طاغوت» تأکید شده است (وروعی، ۱۳۸۸).

آموزه‌های دینی به ما می‌گویند کلمه حکم و مشتقات آن مثل حَكْم، أَحْكَمُ، تَحْكُمُون و حُكْم حدود ۸۵ مرتبه در قرآن به کار رفته‌اند. مسلم است واژه حکومت به معنای اصطلاحی امروزی در قرآن نیامده است، اما حکم و واژگان برگرفته از آن که ماهیتاً با حکومت نسبتی دارند، نوعاً درباره قضاوت و داوری به کار رفته‌اند. این داوری گاهی به عنوان ویژگی خداوند و گاهی دستوری است از طرف خداوند به پیامبر خود و البته در مواردی توصیفی است که خداوند درباره نادرستی داوری آدمیان دارد. باید در نظر داشت که واژه حکم در بسیاری از موارض قربات معنایی بسیاری با حکومت دارد و معنای دستور، امر، حاکمیت و تسلط را می‌رساند (رنگریز، ۱۳۹۸).

به طور کلی، در قرآن کریم سه دسته از آیات را می‌توان سراغ داشت که ضمن دلالت مستقیم بر حاکمیت و فرمانروایی پیامبر اکرم ﷺ، ساختاری از حکومت نبوی را به عنوان مدلی برای حکومت دینی ارائه می‌دهند: یک دسته از این آیات مقام پیامبر را نه از نظر عالم الوهیت و تقدس، که در جای خود مسلم و پذیرفته است، بلکه از نظر رابطه حاکم و مردم، به ویژه حاکم معصومی چون پیامبر نشان می‌دهد؛ دسته دوم جایگاه دین را به عنوان پایه حکومت و ایدئولوژی دولت معرفی می‌کند و اجرای احکام الهی را مطرح می‌سازد؛ دسته

سوم آیاتی است که نسبت پیامبر و مؤمنان را در حکومت اسلامی نشان می‌دهد، و با بیانی دقیق و ترسیمی ظریف، مردم‌گرایی اسلام را در جامعه معرفی می‌کند (مقیمی، ۱۳۹۹: ۲۰۶).

«مدل مدینة نبی» در میان حکومت‌های بشری یکتاست، بدان جهت که فرزانگی حاکم و افتادگی او را یک‌جا داراست؛ در مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌ها پیروز (مفad آیاتی چون ۲۸ سوره فتح و ۹ سوره صاف) و با ضعیف‌ترین انسان‌ها، مثل فقرا و ایتمام همراه و همراز است (مفاد آیاتی از قبیل سوره انشراح)؛ پیش از آنکه مردم دست خود را برای بیعت با حاکم پیش ببرند، قلب خود را فتح‌شده رفتار او می‌یابند (مفاد آیه ۱۵۹ سوره آل عمران)؛ حاکم کوچک‌ترین منافعی را نه در قانون‌گذاری نه در اجرا برای خود و طبقهٔ خویش پیش‌بینی نکرده (مفاد آیاتی مثل آیه ۹۰ سوره انعام و آیه ۲۳ سوره شوری)، بلکه سختی‌های بیشتری نسبت به دیگر شهروندان جامعه در حق خود روا داشته است (مفاد آیه ۶ سوره کهف)؛ از همه دیدگاه‌ها و از تمام کسان در مشاوره بهره می‌برد (مفاد آیه ۱۵۹ سوره آل عمران) و برای آنان سهمی قائل است، با آنکه خود در بسیاری از امور، هم به لحاظ انسانی و هم سبب رحمانی، پیش‌تر و بیشتر است؛ و این کار بدان دلیل انجام می‌گیرد که هدف حاکم در این حاکمیت، شکوفایی همه استعدادها و به‌کارگیری تمام توانایی‌های است. در جامعه‌ای که پیامبر اسلام به دنبال سامان‌دهی آن هستند، همه مردم امت واحد تلقی می‌شوند. سلیقه‌ها و گرایش‌ها در میان مردم امری اجتناب‌ناپذیر است و همین سلیقه‌ها و گرایش‌ها به ضمیمه منافع شخصی، گروهی و صنفی، هسته احزاب را در جوامع دمکراتیک به وجود می‌آورند (مقیمی، ۱۳۹۹: ۲۰۷).

در آیه ۵۹ سوره نساء مقصود از اطاعت از خدا، اطاعت و فرمان‌برداری از اوامری است که در شئون مختلف و به‌وسیلهٔ پیامبر و وحی به ما رسیده و منظور از اطاعت رسول، اطاعت از اوامری است که رسول به عنوان «ولی امر» و «حاکم» درباره اداره امور جامعه و شئون اجتماعی، سیاسی و قضایی صادر می‌فرمایند. به همین جهت، کلمهٔ «اطیعوا» تکرار شده و اطاعت از رسول را جدای از اطاعت از خدا قرار داده است. قرآن‌کریم در حدود سی مورد به اطاعت از رسول فرمان می‌دهد. از اینجا معلوم می‌شود که منظور از اطاعت از رسول الله

اوامری است که به عنوان «ولی امر مسلمین» در شئون مختلف حکومت صادر می‌فرمایند. بنابراین، بخش میانی آیه دلالت روشی دارد بر اینکه رسول الله «ولی امر» و «حاکم» بر جامعه اسلامی است. به تعبیر دیگر، شئون رسول خدا دو جنبه دارد: اول، جنبه بیان احکام الهی است و دوم، جنبه زعامت و زمامداری است (طاهری خرم‌آبادی، ۱۳۸۹: ۴۵-۴۴).

در جهان امروز اندیشه‌های بسیاری برای حکومت‌داری وجود دارد. اعتقاد به لیبرالیسم,^۱ سکولاریسم^۲ و حتی کمونیسم^۳ در بسیاری از کشورها رواج دارد. می‌توان گفت پارادایم موجود در جهان امروزی و رهیافت‌هایی همچون وبرگرایی و مارکسیست به دنبال آن است که سه وظیفه اساسی توزیع عادلانه ثروت و رفاه، تخصیص منابع و امکانات و تثبیت اقتصادی را به انجام برساند. مطالعات نشان از آن دارد که این رهیافت‌ها موفق نبودند؛ چراکه از یک سوی عدالتی‌ها، هرز منابع و بی ثباتی اقتصادی در سطح جهان به اوج خود رسیده و از سوی دیگر مسیر دولت‌مداری و سیاست‌مداری در رهیافت وبرگرایی مبتنی بر حداکثرسازی لذت و سود فردی به جای سود اجتماعی است (رنگریز، ۱۳۹۸).

باید دانست تقابل اسلام به عنوان برنامه کامل زندگی مادی و معنوی در مقابل این مکتب‌ها عرصه مهمی از محافل فکری، سیاسی و دانشگاهی امروز دنیاست. بررسی ویژگی‌ها و عملکرد دولت نبوی و دولت علوی از این جهت لازم و ضروری است که عرصه یکه‌تازی یک جانبه مکتب‌های فوق را که قائل به جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی هستند خواهد گرفت. اساس فلسفی مکاتب نامبرده شده به ویژه لیبرالیسم چنین نظری دارد که انسان موجودی عقل‌گرا و خردمند است و بر اساس این عقل می‌تواند آزادانه در زندگی خود رفتار کند. سلب آزادی از فرد به معنای نفی عقل‌گرایی و خردمندی اوست و نفی توان عقل‌گرایی و خردمندی انسان به نفی آزادی می‌انجامد (افروخته، ۱۳۹۹). این در حالی است که اسلام ضمن آزادی عملی که به انسان در انتخاب می‌دهد، بر مفاهیم معنوی و حضور دین در جامعه تأکید دارد.

1. Liberalism.

2. Secularism.

3. Communism.

آنچه درباره حکومت پیامبر پرسیده و بررسی می‌شود این است که آیا حاکمیت فرستاده شده از سوی خداوند نیز جنبه الهی دارد و همانند رسالت، وظیفه و دستور الهی محسوب می‌شود یا مسئله‌ای تابع شرایط زمان بهشمار می‌آید. به عبارت دیگر، شکی در این نیست که پیامبر اسلام ﷺ حاکمیت داشتند و حکومت تشکیل دادند، اما آیا تشکیل حکومت وظیفه الهی بود و حکومت ایشان از قداست همسان قداست رسالت‌شان بهره‌مند بود یا حاکمیت حضرت زایدۀ شرایط سیاسی زمان بود و امکان داشت که ایشان در صورت شرایط دیگر، به دنبال حاکمیت نروند. به علاوه، آیا حاکمیت حضرت همچون سخنان عبادی، اعتقادی و اخلاقی‌شان، برای ما الگو محسوب می‌شود و باید از آن الگوبرداری کرد یا جزو وظایف دینی نیست (ردادی، ۱۳۸۷).

پژوهشگران در این مقاله به دنبال این حقیقت هستند که نگریستن به وظایف و کارایی دولت‌ها در قالب اندیشه دینی هویدا می‌شود؛ اندیشه‌ای که با مراجعه به متون و آموزه‌های اصیل اسلامی، دستاورده روشی در خصوص دولت نبوی برای استقرار و اجرای وظایف مطرح دولت را فراهم می‌آورد. یکی از متون اساسی و معتبر در ساخت دولت‌شهر نبوی، نوشته‌ای معروف به «صحیفة النبی» یا «قانون اساسی مدینه» است که پیامبر اسلام ﷺ با قبایل مستقر در مدینه و مهاجران قریش و یهودیان منعقد کردن (زرگی نژاد، ۱۳۹۷). این پیمان عمومی که رسول خدا ﷺ در همان سال نخست هجرت میان عموم ساکنان یثرب اعم از مسلمانان، یهودیان و مشرکان طرح کردند، نخستین گام ساختاری برای تأسیس دولت مبتنی بر آموزه‌های دینی بهشمار می‌آید (فیرحی، ۱۳۸۶).

روش پژوهش

انتخاب روش مناسب مهم‌ترین گام در فرایند پژوهش پس از مشخص شدن زمینه و موضوع پژوهش است. برای این کار، باید پارادایم، استراتژی و سایر عناصر فرایند پژوهش به درستی معین شوند. هدف این پژوهش شناخت مؤلفه‌ها و ابعاد مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه‌های حضرت محمد ﷺ است. بنابراین، این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی اکتشافی یا بنیادین است و در زمرة پژوهش‌های تک‌مقطعی قرار می‌گیرد. از لحاظ روش، از نوع کیفی

است، و با توجه به اینکه از جزء به کل رسیده‌ایم، رویکرد این پژوهش استقرایی است. برای استخراج مفاهیم از متون مرتبط با سیرهٔ پیامبر اسلام ﷺ، از رویکرد تحلیل مضمون که روش تحلیل کیفی در خورتожه، قوی و پرکاربرد برای تحلیل حجم زیادی از داده‌های پیچیده و مفصل است، استفاده شد. مضمون یا تم بیانگر چیز مهمی در خصوص داده‌ها درباره سؤالات پژوهش است. در این‌باره، پژوهشگر باید تا حدودی منعطف باشد؛ زیرا تبعیت صرف از قواعد در این خصوص کاربردی ندارد (سلطانی و خانی، ۱۳۹۵). از تحلیل مضمون می‌توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده‌های کیفی استفاده کرد. قالب مضمامین فهرستی از مضمامین را به صورت سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد. شبکهٔ مضمامین نیز ارتباط میان مضمامین را در نگاره‌هایی نشان می‌دهد (عبادی جعفری و همکاران، ۱۳۹۰). در نهایت، همان‌گونه که استرلینگ^۱ (۲۰۰۱) بیان می‌کند، شبکهٔ مضمامین بر اساس روشی مشخص، مضمامینی را نظام‌مند می‌کند: (الف) مضمامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)؛ (ب) مضمامین سازمان‌دهنده (مفهومات به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضمامین پایه)؛ (ج) مضمامین فرآگیر (مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان کل). سپس این مضمامین به صورت نقشه‌های شبکهٔ وب یا الگورسم می‌شوند که در آن مضمامین بر جسته هریک از این سه سطح همراه با روابط میان آن‌ها نشان داده می‌شود (همان).

برای اعتبارسنجی تحلیل مضمون، به جای استفاده از واژگان روابی و پایابی که اساساً از لحاظ مبانی فلسفی ریشه در پارادایم کمی دارند، می‌توان از معیار «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» استفاده کرد (Twining, 2000). از همین دسته، لینکلن و گوبا^۲ برای قابل اعتماد بودن پژوهش‌های کیفی، معیارهایی چون امکان اعتبار، انکاپزیری یا توانایی اتکا، انتقال‌پذیری یا توان انتقال، تصدیق یا امکان تأیید را ارائه کرده‌اند (سینکوویچ، ۲۰۰۸)^۳ که از طریق راهبردهای متعددی نظیر ردیابی حسابرسی گونه، بازبینی در زمان کدگذاری، طبقه‌بندی یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنی‌ها یا منابع اسنادی، تأیید

1. Stirling.

2. Lincoln & Guba.

3. Sinkovics.

همکاران پژوهشی، تحلیل مورد کیفی، تأیید ساختاری و کفايت منابع ارجاع شده استفاده می‌شود (دانایی فرد و مظفری، ۱۳۸۷). در این پژوهش، سنجه‌های مذکور به طرق مختلف تدارک شده که از مهم‌ترین آن‌ها، راهبرد «کدگذاران مستقل» است. این راهبرد فرایندی رایج برای ارزیابی و کنترل کیفیت تحلیل مضمون است (King & Horrocks, 2010). هدف کدگذاری مستقل کمک به پژوهشگر است تا به طور انتقادی درباره ساختار مضمون پیشنهادی خود و تصمیماتی که درباره کدها گرفته است فکر کند. همان‌گونه که حکاک و همکاران (۱۳۹۷) بیان کردند، برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد در بین کدگذاران مستقل نیز روش‌های مختلفی وجود دارد، که در این پژوهش، از روش توافق درصدی که پراستفاده‌ترین و ساده‌ترین روش برای سنجش پایایی بین کدگذاران است استفاده شد؛ به این صورت که از چهار نفر از خبرگانی که به طور مستقل کدگذاری را انجام داده‌اند، کدهایی پذیرفته شد و به جمع‌بندی رسید که بیش از نصف یا پنجاه درصد از کدگذاران بر آن صحنه گذاشته بودند.

پیشینهٔ پژوهش

از آنجاکه در این خصوص مطالعات خارجی وجود ندارد و بیشتر مطالعات انجام‌شده در داخل ایران است، جدول ۱ پیشینهٔ پژوهش را به طور مبسوط بیان می‌کند.

جدول شماره ۱. پیشینهٔ پژوهش

شماره	عنوان	پژوهشگر(ان)	سال انتشار	محل انتشار	چیکده
۱	روش حکومتی پیامبر ﷺ در مدیریت سرمایه اجتماعی	حامد جوکار	۱۴۰۰	نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی	سرمایه اجتماعی دارای تعاریف مختلف است، اما فارغ از تفاوت‌های موجود، یکی از محورهای اصلی این مفهوم ارتباطات و روابط شبکه‌ای و گروهی است. براین اساس، کنشگری افراد یا حکومت‌ها برای مداخله در چگونگی روابط و

<p>مناسبات اجتماعی بر کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی اثر مستقیم می‌گذارد. از آنجاکه حکومت نبوی الگویی مناسب برای حکومت‌های اسلامی به شمار می‌رود، می‌توان با بررسی کنش‌های حکومتی ایشان، راهکارهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی جوامع اسلامی به دست آورد. بنابراین، هدف این پژوهش کشف اصول و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی مبتنی بر سیره عملی پیامبر ﷺ است. در این پژوهش سعی شد با نگاه توصیفی-اکتشافی و روش تحلیل مضمون اسنادی، روش ایشان در اصلاح روابط و مناسبات اجتماعی و تشکیل جامعه اسلامی از سیره استخراج و در ادامه اثر آن اقدام یا اصل در کیفیت روابط اجتماعی بررسی شود. ایجاد امت واحد اسلامی بر مبنای برادری، گسترش عدالت و مبارزه با تبعیض، پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و گسترش مفهوم جامعه، و تعیین معیار تابعیت از اصول عملی برآمده از سیره پیامبر ﷺ در اصلاح روابط و مناسبات اجتماعی و ایجاد ساختار مناسب اجتماعی است که به افزایش سرمایه اجتماعی</p>				
--	--	--	--	--

مسلمانان منجر شد.				

<p>شد. با بهره‌ای که از آثار موجود در این زمینه برده شد، مؤلفه‌های حکومانی شایسته بدین شرح مورد توجه واقع شد: قانون‌گرایی، فسادستیزی، شفافیت، رفق و مدارا، عدالت محوری، مشارکت طلبی، اثربخشی و پاسخ‌گویی.</p>					
<p>هدف این نوشتار بررسی سیره حکومتی پیامبر اعظم ﷺ است. در ابتدا ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم ﷺ بررسی و سپس از سیره آن حضرت در این باره بحث می‌شود. در این راستا پرسش‌هایی مطرح می‌شود: (الف) ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم ﷺ چیست؟ (ب) پاسخ شباهات موجود در زمینه حکومت آن حضرت چیست؟ (ج) اقدامات اولیه پیامبر ﷺ در تشکیل حکومت کدام‌اند؟ (د) مهم‌ترین مؤلفه‌های سیره حکومتی پیامبر اعظم ﷺ چیست؟ در پاسخ به پرسش اول تحقیق، مواردی مانند ضرورت عقلی تشکیل حکومت از سوی انبیا و همچنین لزوم الهی بودن حکومت از دیدگاه قرآن بررسی می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم تحقیق، شباهاتی درباره حکومت آن حضرت مانند</p>	<p>نشریه حبل المتین</p>	<p>۱۳۹۱</p>	<p>وجیهه صالحی</p>	<p>بررسی سیره حکومتی پیامبر اعظم ﷺ</p>	<p>۳</p>

شأن پیامبر در تبییر و انذار و نبود نهادهای حکومتی در مدنیّة عصر پیامبر مطرح و پاسخ‌های اجمالی ارائه می‌شود. در پاسخ به سؤال سوم، مؤلفه‌های حکومتی پیامبر اعظم ﷺ مانند ایجاد وحدت سیاسی و حذف نظام طبقاتی مطرح، و در پاسخ به پرسش چهارم، مواردی مانند عدالت‌خواهی، قاطعیت، شهامت و وفاق اجتماعی بررسی می‌شود. کلیدوازگان: پیامبر اعظم ﷺ، حکومت، سیره، قرآن کریم.					
راعیت حقوق اساسی افراد و گروه‌ها از شاخص‌های جامعه مدنی است. مطابق قرآن کریم، یکی از اهداف مهم رسالت پیامبران این بوده است که افراد و گروه‌های انسانی، حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در موارد اختلافی به نزاع و سنتیزه روی نیاورند، بلکه در عوض به داوری قانون عدل تن دردهند. قرآن مجید به عنوان آخرین کتاب آسمانی، تأکید کرده که مهم‌ترین شأن «کتاب» همان شأنی است که در عرف امروز به «قانون اساسی» نام بردار است تا در بین مردم به حق داوری کند و پاسدار حقوق اساسی آن‌ها باشد. پیامبر	دوفصلنامه کتاب قیم، دوره اول، ش ۱	۱۳۹۰	محمدکاظم شاکر و محمدحسین لطفى	صحیفة النبی؛ نماد قانون‌گرایی در حکومت نبوی	۴

<p>اسلام ﷺ وقی به مدینه رفتند، دولت شهر مدینه را تشکیل دادند و سنگ بنای حقوق اساسی این جامعه مدنی را در پیمان نامه‌ای بنیان نهادند که به «صحیفه النبی» شهرت یافته است. این مقاله نخست موضوع قانون عدل و جایگاه آن در قرآن و آموزه‌های انبیا را با اختصار و به مثابه مقدمه این نوشته بررسی کرده و سپس به تفصیل به تحلیل ابعاد صدوری و محتوایی صحیفه النبی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حاکمیتی که پیامبر ﷺ به دنبال آن بودند، صدها سال از زمان خود پیش بوده و بسیاری از ویژگی‌های دولت مدرن را که امروزه از مطالبات جامعه بشری است نیز دارا بوده است.</p>					
<p>برای تحلیل سیره سیاسی - حکومتی پیامبر اعظم ﷺ، نخست هدف ارسال رسول بررسی شده است. در اندیشه قرآنی علامه طباطبائی، این بحث از انسان‌شناسی آغاز می‌شود و به معرفت‌شناسی و فلسفه اجتماعی - سیاسی و سپس فلسفه ویژگی‌های انسان و علوم و ادراکات او به گونه‌ای است که به شناخت حقایق هستی و</p>	<p>نشریه علوم سیاسی ش ۳۵، پاییز ۱۳۸۵، ش ۳</p>	<p>۱۳۸۵</p>	<p>احمدرضا یزدانی مقدم</p>	<p>مبانی نظری سیره سیاسی - حکومتی پیامبر اعظم ﷺ</p>	<p>۵</p>

<p>بهره‌گیری از دیگر موجودات در طی طریق و حرکت استکمالی منجر می‌شود؛ از جمله به زندگی اجتماعی منزلی و مدنی و استخدام دیگر انسان‌ها و اجتماع انسانی و بهره‌گیری از آن‌ها.</p> <p>از آنجاکه پایه زندگی اجتماعی - سیاسی انسان استخدام و رفع نیازهای وجودی خود بود، در هر جا و هر زمان که امکان فراهم می‌آورد استخدام و بهره‌گیری به صورت یک طرفه اعمال می‌شد، و اگر این استخدام یک طرفه ادامه می‌یافت، بذر شرک و بتپرستی بود. خدای سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعی، زندگی اجتماعی انسان را سامان عادلانه بخشنده. دین الهی و انسانی که برای آزادسازی انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالی او آمده است، باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینی به عده‌اندکی از مردم. سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام ﷺ نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کردند. سیره سیاسی-حکومتی پیامبر ﷺ سیره امامت بود، نه پادشاهی و اظهار حقایق اسلام از سوی او</p>				
---	--	--	--	--

به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجی بودن را در پیش گرفتند تا با مردم همراهی و ارافق کنند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتاری و دعوت انکاری و جهاد را رعایت می‌کردند.				
--	--	--	--	--

(منبع: یافته‌های پژوهش)

یافته‌های پژوهش

همان‌گونه که بیان شد، در مرحله نخست پژوهش، یافتن مضمون‌پایه مدنظر قرار گرفت. پس از استخراج جملات کلیدی و پایش آن، ۳۴ مضمون پایه به دست آمد که در جدول ۲ آورده شده است.

جدول شماره ۲. داده‌های مرتبط با مضمون پایه

ردیف	مضمون پایه	داده
۱	احزاب و توجه به عقاید گوناگون	پیامبر ﷺ کثرت‌گرایی اجتماعی و سیاسی نبودند و اصالت را به چند‌جزبی و تکثر عقیده‌ها نمی‌دادند، اما چند‌جزبی و اختلاف عقاید را چه در حوزه اسلام و چه در نسبت اسلام با دیگر ادیان و عقاید، کاملاً برمی‌تابفتند.
۲	پذیرش تمام گروه‌های مردم	در قرآن آیات فراوانی به عنوان مبانی آزادی عقیده، اندیشه و گفتار، فعالیت و رفتار اجتماعی قابل اشاره‌اند؛ همانند سوره بقره، فرقان و کافرون.
۳	نظام اداری	زمانی که عمر بن خطاب در روزگار خلافت خویش به دیوان‌ها سامان بخشید، کاری جز ادامه همان نظام اداری که از زمان پیامبر به‌جا مانده بود، انجام نداد.
۴	شفافیت و گفت‌وگو با مردم	پیامبر اکرم ﷺ با آنکه درس ناخوانده بودند، با فرهنگی که در مکاتبات و مفاهمات سیاسی به‌وسیله نامه‌نگاری، انعقاد

	عهدنامه‌ها و میثاق‌ها و دعوت‌های مکتوب از سران قوم‌ها و ملت‌ها و مذاهب به وجود آوردنند، بنیان‌گذار مکتب خاصی در سیاست و حکومت بشری شدند.	
۵	دسته‌ای از آیات قرآن به جایگاه دین به عنوان پایه حکومت و ایدئولوژی دولت اشاره دارند و اجرای احکام الهی را مطرح می‌سازند.	ایدئولوژی دولت اسلامی
۶	دسته‌ای از آیات قرآن نسبت پیامبر ﷺ و مؤمنان را به عنوان رکنی از حکومت دینی نشان می‌دهند، و با بیانی دقیق و ترسیمی ظرفی، مردم‌گرایی اسلام را به عنوان رکنی از حکومت دینی طرح، و آن را مایه زنده بودن دین و برقراری سلامت و آرامش در جامعه معرفی می‌کنند.	مردم‌گرایی اسلامی مردم‌سالاری دینی
۷	رابطه حاکم و مردم یا بر عکس، نسبت مردم با حاکمیت، بیانگر مبانی مشروعيت نظام است که انواع مختلفی دارد، اما آنچه در جامعه امروزی پذیرفته شده همان مشروعيت نظام‌های دمکراتیک است.	اقتدار حاکمیت
۸	این رابطه در حاکمیت دینی چنان‌که دیدیم، در یک نگاه کلی رابطه‌ای است که سخت به اقبال مردم و استقبال آنان از حاکمیت وابسته است و اساساً دین الهی و حاکمیت دینی مبتنی بر پذیرش مردم، واقعیت اجتماعی می‌یابد.	تدبیر و اولویت امور اجتماعی
۹	رقتار انسان‌گرایانه پیامبر ﷺ با مردم، ترویج کرامت با همنوعان بود.	پیروی از حاکمیت

طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه‌های ... - محمد زادمهر (۱۳۵-۱۰۴) / ۱۲۳

قدرتمند بودن حاکمیت مستلزم داشتن ساختار حکومتی و نظام اجتماعی مستحکم است.	قدرتمند بودن حاکمیت	۱۰
اسلام به عنون ایدئولوژی جامعه اسلامی باید دارای حکومت و حاکمیت باشد. این حاکمیت متناسب با زمان، اما مبتنی بر اصول ثابت دین، از یک عصر تا عصر دیگر صورتی متفاوت می‌گیرد، اما هدف و غایتی واحد دارد.	ارتباط حاکمیت و ایدئولوژی	۱۱
مطابق آیه ۷۵ سوره نساء، نجات افراد و به طور کلی مصاديق مبارزه و دفاع از مردم جز با جامعه‌ای از مسلمانان که دارای حاکمیت مبتنی بر دین و آیین جامعه (یعنی دین اسلام) باشد، به گونه دیگر متصور نیست.	مبارزه برای مردم و دفاع از آنان	۱۲
آیاتی که به قصاص، دیات، حدود و به طور کلی اجرای احکام الهی پرداخته و مسلمانان را موظف به انجام آن‌ها کرده‌اند، مستلزم داشتن ساختار حکومتی برای جامعه اسلامی‌اند و بدون آن، یا اجرا ممکن نیست یا اگر ممکن باشد، جامعه دچار آثارشیسم و هرج و مرج می‌شود.	حاکمیت برای تضمین اجرای دقیق احکام الهی	۱۳
مطابق آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، به خاطر لطف خداوند، تو بر مردم رئوف و مهربان شده‌ای و اگر درشت خوی و سنگدل بودی، هر آینه از اطرافت پراکنده می‌شدند.	مردمداری	۱۴
مطابق آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، با مسلمانان در امور مختلف مشورت کن (در کار آن‌ها را طرف مشورت قرار بده (طیب، (۱۳۸۹)).	مشارکت مردم در حاکمیت مشورت در امور	۱۵
مطابق آیه ۳۸ سوره شوری، مسلمانان کسانی هستند که امور خود را با شور و مشورت جمعی به انجام می‌رسانند؛ یعنی نوعی از مشارکت در حاکمیت و سرنوشت برای مردم گوشزد شده است.	مشروعيت	۱۶
یکی از مسائل مهم در مدنیة پیامبر، مسئله میثاق و بیعت‌هاست. میثاق و بیعت پدیده‌ای دیرینه میان اعراب بود، و اسلام جنبه‌های دینی و اجتماعی به آن بخشید و همچون ابزاری از مشروعیت مردمی بدان نگریست.	برپایی حکومت دینی که زمینه اجرای عدالت است از اهداف پیامبران محسوب شود و اساس آن به پذیرش مردم مربوط می‌شود.	

میثاق‌ها و بیعت‌های پیامبر همانند پیمان عقبه اول و دوم از مردم صدر اسلام که ساختار قبیله‌ای داشتند یک امت واحد و نیرومند ساخت و آن پیوستگی اجتماعی اولیه را که ابن خلدون از آن به عنوان شاکله هر جامعه یاد می‌کند، به عصیتی بسیار فراتر، یعنی همان اجتماع عظیم مسلمانان، تبدیل کرد.	اتحاد مردم	۱۷
فتح مکه الکعبی از پیوند سیاست و کرامت را به جهان عرضه داشت و بسیاری از مشرکان را متغیر ساخت؛ چراکه در این پیروزی هیچ تقاضی حتی از سخت‌ترین دشمنان به عمل نیامد، بلکه پس از عرضه اسلام به آن‌ها، پیمان دوستی و برادری با همه برقرار شد.	سیاست و کرامت	۱۸
پیامبر ﷺ همه دشمنان خود را بخسیدن و چندان بزرگواری و جوانمردی ورزیدند که همه آنان بی‌درنگ اسلام آوردن.		
پیامبر اسلام ﷺ در جنگ خیبر به سپاهیان اسلام سفارش کردند که نرمی و مدارا و شفقت و ملاطفت را در حق شکست خوردگان و دستگیرشدگان و زخمیان از یاد نبرند.	اخلاق حاکم	۱۹
امروزه حقوق بشر و مصوبه‌های مربوط به دفاع از غیرنظمیان، زنان، کودکان و اسیران جنگی در جنگ‌ها، پس از سالیان زیاد و عمده‌تاً بعد از جنگ جهانی دوم، به قوانینی برای رعایت حقوق انسانی رسیده‌اند و این تجربه گران‌سینگ را از کشتارهای بی‌رحمانه جنگ جهانی به دست آورده‌اند، نه لزوماً بر اساس تعهد فطری و الهی؛ اگرچه در عمل هم بسیار کم توفیق به دست می‌آورند؛ در صورتی که در شاخص حکومت نبوی این اصل اساسی بود و نه تنها از روی اضطرار یا شگرد سیاسی بدان ملتزم نشده بودند، بلکه حتی در شرایط تنگ اقتصادی و سیاسی هم بدان پاییند بودند و آن را چون قانونی مقدس پاس می‌داشتند.	حقوق بشر	۲۰
اسوه بودن پیامبر ﷺ در بعد حاکم بودن او هم هست و کسانی که او را اسوه می‌گیرند و عبادت، اعتقاد و اخلاق خود را بر مبنای سیره پیامبر ﷺ تنظیم می‌کنند باید حاکمی را که انتخاب کنند که نزدیک به شخصیت و افعال ایشان باشد.	اسوه بودن حاکم	۲۱
مطابق آیه ۲۵ سوره حديد، ما پیامبران خویش را با معجزات	عدالت در حاکمیت	۲۲

<p>آشکار فرستادیم و میزان را هم نازل کردیم تا مردم به برپایی عدالت قیام کنند. در اینجا مراد از «میزان»، یا همین ترازوی مورداستفاده در دادوستدهاست که نماد قسط و عدالت است یا قوانین شریعت که معیار سنجش حق از باطل است یا عقل بشر که میزان شناخت نیک از بد است (قرائتی، ۱۳۹۸).</p>	
<p>هدف از ارسال پیامبران برپایی عدالت است.</p>	
<p>مطابق آیه شانزده سوره یونس، من پیش از بعثت سالیانی در میان شما بوده‌ام. این ویژگی مربوط است به ارتباط، شناخت و زیست حاکم در جامعه‌ای که قرار است حاکمیت آن را به دست گیرد.</p>	<p>شناخت حاکم از جامعه ۲۳</p>
<p>حکومت نبوی که باید آن را از عناصر اصلی مدینة النبی برشمرد، دارای جایگاهی استراتژیک است. تاریخ نشان می‌دهد که مسلمانان با تحمل سختی‌های جان‌کاه شعب ابی طالب، در برابر حوادث بعدی مصون و مقاوم شدند.</p>	<p>مقاومت مردم برای پایداری حاکمیت ۲۴</p>
<p>هجرت در مدل حکومتی پیامبر پدیدهای چندمنظوره بود و منافع زیادی برای ثبت موقعيت این حاکمیت جدید داشت.</p>	<p>دیپلماسی فعال ۲۵</p>
<p>به وسیله هجرت، پیش از آنکه حکومت رسمی مدینه تشکیل شود، پیام اسلام از حجاز تا حبشه و در سرزمین‌ها و شهرهای بینابین، گسترش یافته بود و این برای توسعه همه‌جانبه و ثبت حکومت اسلامی ضرورت داشت.</p>	
<p>پیامبر اسلام زمانی که در مکه بودند، به چینش نیروهای خود در مسئولیت‌های مختلف پرداخته بودند. مثلاً کاتبان وحی، نویسنده‌گان نامه برای اشخاص مشهور، سفیران اسلام برای بعضی از شهرها و ممالک و مسئولان برپایی نماز و اذان و نشست‌های دینی مشخص بودند.</p>	<p>مدیریت منابع انسانی ۲۶</p>
<p>سومین اقدام مهم پیامبر در مدینه، تأسیس دیرخانه‌ای که به محاسبات مالی و شناسایی افراد و مشاغل پردازد بود.</p>	<p>ساختمار اداری و سازمانی حکومت ۲۷</p>
<p>اما آنچه از ابتکارات دولت پیامبر در وظایف این دیوان اداری محسوب می‌شود و پیش از آن سابقه نداشت، سرشماری مردم مسلمان مدینه است که پیامبر طی نامه‌ای به یکی از اصحاب، آن را دستور دادند. این کار ادامه یافت و مبنای محاسبات دیوان</p>	<p>مدیریت جامعه ۲۸</p>

اداری برای جنگ‌ها، تقسیم غنایم و صدقات و دیگر محاسبات بود و مدیریت سخت و پیچیده آن زمان را آسان کرد.		
سندهای اساسی دولت شهر مدینه با بیان پرداختن و ستاندن خون‌بها که در آن آمده بود، به شمشیر پیامبر ﷺ آویخته بود. این سندهای شامل دست‌کم سه مورد است: قانون اساسی مدینه، حریم مدینه و اسناد الابل و الجراحات (که ظاهراً معیاری برای انواع هزینه‌ها با شمارش سال و ماه آن‌هاست).	قانون اساسی	۲۹
پیامبر ﷺ برای آماده نگاه داشتن لشکر یانشان، به منورهای نظامی می‌پرداختد. این هم دستور خداوند بود؛ چنان‌که فرمودند: هرچه در توان دارید در مقابله با دشمنان آماده کنید.	استراتژی نظامی	۳۰
۲۳ پیمان نامه که تماماً برای صلح، آشتی و زندگی مسالمت‌آمیز بود.		
معامله پیامبر ﷺ و یارانشان در جنگ‌ها با افراد شکست‌خورده، که نمونه آن در تاریخ جنگ‌ها وجود ندارد. این رفتار انسانی در جنگ‌ها تا آنجاست که ناظر وقایع را به این حقیقت رهنمون می‌شود که صرف نظر از جنگ‌های ناخواسته، جنگ‌هایی که پیامبر ﷺ در آن‌ها شروع کننده بودند، در حقیقت پیام آور صلح و سلامت و مبشر عدالت بود.	صلح و آشتی	۳۱
پیامبر اسلام ﷺ هیچ جنگ و دفاعی انجام ندادند، مگر آنکه به خاموش شدن فتنه یا توسعه عدالت و دین اسلام منجر شد.	دفاع از جامعه	۳۲
حاکم کوچک‌ترین منفعتی را نه در قانون گذاری نه در اجرا برای خود و طبقه خویش پیش‌بینی نکرده است.	توجه به تعارض منافع	۳۲
بدان سبب که از همه دیدگاه‌ها و تمام کسان در مشاوره امور بهره می‌برد و برای آنان سهمی قائل است، باآنکه خود در بسیاری امور، هم به لحاظ انسانی و هم به سبب رحمانی، پیش‌تر و بیشتر است و این کار بدان دلیل انجام می‌گیرد که هدف حاکم در این حاکمیت شکوفایی تمام استعدادها و به کارگیری همه توانایی‌هاست.	توجه به تضارب آراء	۳۳
حکومت دینی از ویژگی انقلابیگری در مرحله عرضه و دفاع از آرمان‌ها و از ویژگی اصلاح‌گرایی در مرحله تثیت ارزش‌ها بهره می‌گیرد.	توجه به اصلاحات در جامعه	۳۴

(منبع: یافته‌های پژوهش)

همان‌گونه که در جدول ۲ آورده شده است، با بررسی تاریخچه حکومت نبوی باتوجه به کتاب پیامبران دولتمرد (ردادی، ۱۳۸۷)، مضماین پایه استخراج شد. مضمون پایه نزدیک‌ترین درون‌مایه به جملات کلیدی است. به عنوان مثال، مضمون عبارت «سند قانون اساسی دولت شهر مدینه با بیان پرداختن و ستاندن خون‌بها که در آن آمده بود، به شمشیر پیامبر ﷺ آویخته بود. این سند شامل دست‌کم سه مورد است: قانون اساسی مدینه، حریم مدینه و اسنان الاب و الجراحات (که ظاهرًا معیاری برای انواع هزینه‌ها با شمارش سال و ماه آن‌هاست)»، «قانون اساسی» در نظر گرفته شده است. همچنین، مضمون «مطابق آیه ۲۵ سوره حديد، ما پیامبران خويش را با معجزات آشکار فرستاديم و ميزان را هم نازل كرديم تا مردم به بريپايي عدالت قيام كنند»، «عدالت در حاكميت» نام‌گذاري شده است. روند کدگذاري به همين ترتيب تا پيان ادامه داشت. در مرحله بعد، پژوهشگر با بررسی مضماین پایه (کدهای اولیه)، ضمن توجه به عظمت و بزرگی حکومت نبوی، سه الزام کلی در کدها کشف کرد. اين الزامات همان رویکردهای حکومت‌داری پايدار ناميده شد؛ چراكه برای ايجاد و فراگير شدن حکومت پايدار در كشور، اين الزامات مورد نياز است و اگر مخدوش شوند، بخشی از حکومت آسيب خواهد ديد:

الزام اول «مديريت در حوزه مسائل اقتصادي» نام گرفت. منظور مديريتی است که از طريق پسانداز، منابع ارزشمند حياتی برای نسل‌های آينده حاصل شود. تحقق اين امر به اجرای «اصل توزيع منصفانه و برابر ميان نسل‌ها» بستگی دارد. تأكيد اصلی اين الزام در حکومت نبوی بر بعد مديريتی و رفتاري توسعه اقتصاد است. ماهيت اين الزام به نحوی است که رعایت آن به خود حکومت‌ها وابسته است. اجرای اين نوع از مديريت در گرو نگاه به داخل کشور به جای نگاه به خارج یا دولت‌های خارجی است (رنگريز، ۱۳۹۸). به عنوان مثال، در سيره حکومت نبوی باتوجه به عبارات «سومين اقدام مهم پیامبر ﷺ در مدینه تأسيس ديرخانه‌ای بود که به محاسبات مالي و شناسابي افراد و مشاغل پردازد» یا «اما آنچه از ابتکارات دولت پیامبر در وظایف اين ديوان اداري محسوب می‌شود و پيش از آن سابقه نداشت، سرشماری مردم مسلمان مدینه است که پیامبر ﷺ طی نامه‌ای به يکى از اصحاب آن را دستور دادند. اين کار ادامه یافت و مبنای محاسبات ديوان اداري برای جنگ‌ها، تقسيم

غناهیم و صدقات و دیگر محاسبات بود و مدیریت سخت و پیچیده آن زمان را آسان می‌کرد»، می‌توان اشاره به وظیفه مهم تأمین و مدیریت منابع مالی را دید؛ الزام دوم «مدیریت در حوزه مسائل اجتماعی» نام گرفت. منظور مدیریتی است که از طریق حفظ ثبات سیستم‌های اجتماعی، برای میان نسل‌های مختلف، تنوع فرهنگی، ایجاد زمینه برای مشارکت وسیع مردم در تصمیم‌گیری و تحقق اصل توسعه پایدار عدالت اجتماعی عملی می‌شود (رنگریز، ۱۳۹۸). عبارتی مانند «مطابق آیه ۲۵ سوره حديد، ما پیامبران خویش را با معجزات آشکار فرستادیم و میزان را هم نازل کردیم تا مردم به برپایی عدالت قیام کنند»، «هدف از ارسال پیامبران برپایی عدالت است» یا «پیامبر اسلام ﷺ هیچ جنگ و دفاعی انجام نداد مگر آنکه به خاموش شدن فتنه یا توسعه عدالت و دین اسلام منجر شد»، نشان‌دهنده توسعه عدالت اجتماعی در عرصه‌های گوناگون در حکومت نبوی است؛ الزام سوم مدیریتی «مدیریت در حوزه مسائل سیاسی» نام گرفت. منظور ساختاری است که در صورت مدیریت صحیح آن، ساختار سیاسی از تمام نیرو در سمت پیشرفت نظر همگان بهره‌مند خواهد شد و باید به گونه‌ای حل شود که اولاً برآورده‌کننده منفعت همگان باشد، ثانیاً توانایی‌های مادی و معنوی ساختار را آزاد بگذارد؛ به‌نحوی که نسل‌های آینده از وجود آن آسایش خاطر داشته باشند و عزم و توانایی‌های خود را به سمت مسائلی که در آینده‌ای پیش‌بینی ناپذیر در مسیر ملت قرار می‌گیرد به کار گیرند (خبری و دیگران، ۱۳۹۴). تأکید اصلی این الزام در حکومت نبوی بر بعد مدیریتی و رفتاری توسعه سیاسی است. عباراتی مانند «پیامبر ﷺ یک کثرت‌گرای اجتماعی و سیاسی نبود و اصالت را به چند حزبی و تکثر عقیده‌ها نمی‌داد، اما چند حزبی و اختلاف عقاید را چه در حوزه اسلام و چه در نسبت اسلام با دیگر ادیان و عقاید کاملاً برمی‌تاافت» و «پیامبر اکرم ﷺ با آنکه درس ناخوانده بود، با فرهنگی که در مکاتبات و مفاهیمات سیاسی به‌وسیله نامه‌نگاری، انعقاد عهدنامه‌ها و میثاق‌ها و دعوت‌های مكتوب از سران قوم‌ها و ملت‌ها و مذاهب به وجود آورد، بنیان‌گذار مکتب خاصی در سیاست و حکومت بشری شد»، از مواردی است که در حکومت نبوی درباره این الزام به آن پرداخته شده است.

درنهایت، رابطه بین مضامین سه‌گانه به این شکل مطرح است: حکومت‌ها در مسائل

اقتصادی به دنبال تعریف مجدد، ساختار مجدد و مهندسی اقتصادی هستند؛ نگاهی که می‌تواند عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم آورد و به سطح زیربنایی معروف است؛ مسائل اجتماعی ظرفیت‌سازی توسعه پایدار اجتماعی را پدید می‌آورد؛ توسعه‌ای که حاکمان می‌توانند عدالت اجتماعی را در جامعه مستقر کنند، و به سطح ظرفیت‌سازی معروف است؛ سرانجام در مسائل سیاسی، هدایت منابع انسانی در راستای مسیر پیشرفت مدنظر حاکمان در قالب استناد بالادستی مطرح است؛ نگاهی که می‌تواند عدالت سیاسی را در جامعه مهیا کند، و به سطح بازخورد معروف است.

جمع‌بندی این الزامات را می‌توان در جدول ۳ دید.

جدول شماره ۳. مضماین پژوهش

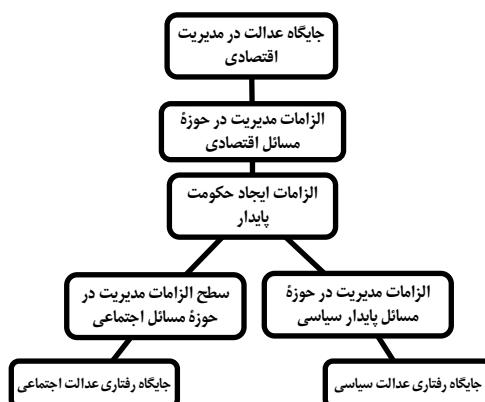
مضامین پایه	مضامین سازماندهنده	مضامین فرآگیر
سومین اقدام مهم پیامبر ﷺ در مدینه، تأسیس دیرخانه‌ای بود که به محاسبات مالی و شناسایی افراد و مشاغل پردازد.		
اما آنچه از ابتکارات دولت پیامبر ﷺ در وظایف این دیوان اداری محسوب می‌شود و پیش از آن سابقه نداشت، سرشماری مردم مسلمان مدینه است که پیامبر ﷺ طی نامه‌ای به یکی از اصحاب آن را دستور دادند. این کار ادامه یافت و مبنای محاسبات دیوان اداری برای جنگ‌ها، تقسیم غنایم و صدقات و دیگر محاسبات بود و مدیریت سخت و پیچیده آن زمان را آسان می‌کرد.	جایگاه عدالت در مدیریت اقتصادی	سطح الزامات مدیریت در حوزه مسائل اقتصادی
مطابق آیه ۲۵ سوره حديد، ما پیامبران خویش را با معجزات آشکار فرستادیم و میزان را هم نازل کردیم تا مردم به برپایی عدالت قیام کنند.	جایگاه رفتاری عدالت اجتماعی	سطح الزامات مدیریت در حوزه مسائل اجتماعی
هدف از ارسال پیامبران برپایی عدالت است.		
پیامبر اسلام ﷺ هیچ جنگ و دفاعی انجام ندادند، مگر آنکه به خاموش شدن فتنه یا توسعه عدالت و دین اسلام منجر شد.		
پیامبر ﷺ کثرت‌گرای اجتماعی و سیاسی نبودند و اصالت را به چندحزبی و تکثر عقیده‌ها نمی‌دادند، اما چندحزبی و اختلاف عقاید را چه در حوزه اسلام و چه در نسبت اسلام با دیگر ادیان و عقاید کاملاً برمی‌تافتند.	جایگاه رفتاری عدالت سیاسی	سطح الزامات مدیریت در حوزه مسائل پایدار سیاسی

<p>پیامبر اکرم ﷺ با آنکه درس ناخوانده بود، با فرهنگی که در مکاتبات و مفاهیمات سیاسی به وسیله نامه‌نگاری، انعقاد عهدنامه‌ها و میثاق‌ها و دعوت‌های مكتوب از سران قوم‌ها و ملت‌ها و مذاهب به وجود آوردن، بنیان‌گذار مکتبی خاص در سیاست و حکومت بشری شدند.</p>	<p>امروزه حقوق بشر و مصوبه‌های مربوط به دفاع از غیرنظمیان، زنان، کودکان و اسیران جنگی در جنگ‌ها، پس از سالیان زیاد و عمده‌اً بعد از جنگ جهانی دوم، به قوانینی برای رعایت حقوق انسانی رسیده‌اند و این تجربه گران‌سینگ را از کشتارهای بی‌رحمانه جنگ جهانی به دست آورده‌اند، نه لزوماً بر اساس تعهد فطری و الهی؛ اگرچه در عمل هم بسیار کم توفیق به دست می‌آورند؛ در صورتی که در شاخص حکومت نبوی این اصل اساسی بود و نه تنها از روی اضطرار یا شگرد سیاسی بدان ملتزم نشده بودند، بلکه حتی در شرایط تنگ اقتصادی و سیاسی هم بدان پاییند بودند و آن را چون قانونی مقدس پاس می‌داشتند.</p>
--	---

(منبع: یافته‌های پژوهش)

باتوجه به جدول ۳ می‌توان نمای تصویری یا شبکه مضماین پژوهش را در قالب شکل ۱ نشان داد.

شکل شماره ۱. شبکه مضماین پژوهش

(منبع: یافته‌های پژوهش)

نتیجه‌گیری

یکی از مفاهیم جدید در حوزه میان‌رشته‌ای مدیریت منابع انسانی، مفهوم حکومت‌داری پایدار است که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون قرار گرفته است. در جهان امروز، اندیشه‌های بسیاری برای حکومت‌داری وجود دارد. اعتقاد به لیرالیسم، سکولاریسم و حتی کمونیسم در بسیاری از کشورها رواج دارد. باید دانست تقابل اسلام به عنوان برنامه کامل زندگی مادی و معنوی در مقابل این مکتب‌ها عرصه مهمی از محافل فکری، سیاسی و دانشگاهی امروز دنیاست. بررسی ویژگی‌ها و عملکرد دولت نبوی و دولت علوی از این جهت لازم و ضروری است که عرصه یک‌جانبه این مکتب‌ها را که قائل به جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی هستند خواهد گرفت. اساس فلسفی مکاتب نامبرده شده به ویژه لیرالیسم چنین نظری دارد که انسان موجودی عقل‌گرا و خردمند است و بر اساس این عقل می‌تواند آزادانه در زندگی خود رفتار کند، سلب آزادی از فرد به معنای نفی عقل‌گرایی و خردمندی اوست و نفی توان عقل‌گرایی و خردمندی انسان به نفی آزادی می‌انجامد. این در حالی است که اسلام ضمن آزادی عملی که به انسان در انتخاب می‌دهد، بر مفاهیم معنوی و حضور دین در جامعه تأکید دارد. از آنجاکه رهیافت‌های ذکر شده پاسخ‌گوی شکل‌گیری حکومت‌داری پایدار ارزشی-اسلامی نیستند، خلاً مطالعه رهیافت سومی تحت عنوان حکومت‌داری پایدار بر اساس آموزه‌های دینی به ویژه حکومت نبوی بیشتر نمود می‌یابد. مفهوم حکومت‌داری پایدار در پژوهش‌های دانشگاهی ایران توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، اما پژوهش‌هایی که با نحله فلسفه دینی آن را ملاحظه کنند، چندان درخور توجه نیستند. پس، این پژوهش مؤلفه‌های حکومت‌داری پایدار مبتنی بر حکومت نبوی را در قالب الگوی مدون مطرح ساخت. این الگو شامل سه سطح از الزامات برای شکل‌گیری و ایجاد حکومت‌داری پایدار است:

الزم اول «مدیریت در حوزه مسائل اقتصادی» نام گرفت. منظور مدیریتی است که از طریق پس‌انداز، منابع ارزشمند حیاتی برای نسل‌های آینده حاصل شود. تحقق این امر به اجرای «اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسل‌ها» بستگی دارد. تأکید اصلی این الزام در حکومت نبوی بر بعد مدیریتی و رفتاری توسعه اقتصاد است. ماهیت این الزام به نحوی

است که رعایت آن به خود حکومت‌ها وابسته است. اجرای این نوع از مدیریت در گرو نگاه به داخل کشور به جای نگاه به خارج یا دولت‌های خارجی است؛

الزم دوم «مدیریت در حوزه مسائل اجتماعی» نام گرفت. منظور مدیریتی است که از طریق حفظ ثبات سیستم‌های اجتماعی، برای میان نسل‌های مختلف، تنوع فرهنگی، ایجاد زمینه برای مشارکت وسیع مردم در تصمیم‌گیری و تحقق اصل توسعه پایدار عدالت اجتماعی عملی می‌شود؛ الزام سوم مدیریتی «مدیریت در حوزه مسائل سیاسی» نام گرفت. منظور ساختاری است که در صورت مدیریت صحیح آن، ساختار سیاسی از همه نیرو در سمت پیشرفت نظر همگان بهره‌مند خواهد شد و باید به گونه‌ای حل شود که اولاً برآورده‌کننده منفعت همگان باشد، ثانیاً توانایی‌های مادی و معنوی ساختار را آزاد بگذارد؛ بهنحوی که نسل‌های آینده از وجود آن آسایش خاطر داشته باشند و عزم و توانایی‌های خود را به سمت مسائلی که در آینده‌ای پیش‌بینی ناپذیر در مسیر ملت قرار می‌گیرد، به کار گیرند. تأکید اصلی این الزام در حکومت نبوی بر بعد مدیریتی و رفتاری توسعه سیاسی است.

پژوهش‌های پیشین خلاً الگوی سلسله‌مراتبی را به‌خوبی پُر نکرده‌اند. پژوهش‌های انجام‌شده در گذشته با اینکه اصول و ویژگی‌های حکومت‌داری پایدار را مطرح ساختند، در محوریت عدالت در حوزه مسائل دینی کار ویژه‌ای نشده است. هرچند مطالعات برنامه‌های توسعه سازمان ملل (۱۹۹۷) در خصوص حکومت‌داری پایدار با محوریت عدالت بنا نهاده شده است، به دلیل نبود مکانیسم ناظارتی دقیق و قوی، عملاً در هیچ کشوری به غیر از چند کشور که دارای حکومت جمهوری اسلامی هستند، اجرا نشده است. مطالعات ماریت و زلکی (۲۰۰۰) حکومت‌داری پایدار را منوط به وجود قانون در کشورها قلمداد می‌کند، ولی نکته‌ای را نباید فراموش کرد و آن اینکه صرف وجود قانون، نشان از اجرای قانون نیست. مدل کی‌آی‌پی‌آی مثلثی را برای حکومت‌داری پایدار مطرح می‌کند که اضلاع این مثلث دو الزام از الزامات حکومت‌داری پایدار را نشان می‌دهد و کامل نیست، و این نشان‌دهنده ضعف این مدل است. از همین رو، در این پژوهش رویکرد کیفی اتخاذ شد تا با آزادی بیشتر، حکومت نبوی بررسی شود؛ رویکردی که کمک کرد سطوح الزامات چهارگانه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را نمایان سازند.

بر اساس یافته‌های پژوهش که بررسی مضامین حکومت نبوی است می‌توان پیشنهادهایی را برای مدیران دولتی در ایران ارائه کرد که بخشی از آن‌ها به این شرح است:

توجه ویژه به عدالت در حوزه‌های گوناگون، که در زمان کنونی می‌توان به عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی و غیره اشاره کرد؛

بسترسازی برای شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالی دولت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اطمینان‌سازی؛

بسترسازی افزایش مشارکت مشورتی نخبگان، اندیشمندان، استادان و سایر اقشار مردم در امور حکومتی به‌منظور تأمین تضارب آراء؛

فصل الخطاب بودن قانون در همه تصمیم‌گیری‌ها و تمام کارکنان و توجه ویژه به تعارض منافع به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی؛

رعایت بایسته‌های اخلاقی و بسترسازی مناسب در سازمان در چهارچوب حفظ کرامات انسانی؛

بسترسازی مناسب برای تحقق مردم‌گرایی و مردم‌داری در سازمان‌ها و ادارات؛

توجه به اصل شناخت از سازمان، ارکان و مخاطبان آن برای مدیران به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌ها.

كتابنامه

- ابراهیمپور، حبیب (۱۳۹۵). «تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، س ۱۱، ش ۳، ص ۳۳-۵۸.
- أخباری، محمد و دیگران (۱۳۹۴). «تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، س ۱۱، ش ۳، ص ۳۳-۵۸.
- بوروادر، تونی و الک لوفر (۱۳۹۳). مدیریت دولتی و حکمرانی، ترجمه علیرضا شیروانی، سیدمهدي الواني و علیرضا ذاکر اصفهاني، اصفهان، نگین ايران.
- بدیعیان، راضیه و دیگران (۱۳۹۱). «تدوین الگوی پیشنهادی مؤلفه‌های مدیریتی سرمایه اجتماعی با نگاهی به مفاهیم نهج البلاغه»، فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، س ۶، ش ۴۵، ص ۱۱-۲۵.

برزگر، ابراهیم (۱۳۸۳). *تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران*. تهران، سمت.
حکاک، محمد و دیگران (۱۳۹۷). «طراحی الگوی مفهوم اسلامی برای عدالت در نظام جبران
خدمات مبتنی بر آموزه‌های نهج البلاغه»، *فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی*، س، ۷، ش
. ۲، ص ۳۴۹.

دانایی‌فرد، حسن و زینب مظفری (۱۳۸۷). «ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی
مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی»، *فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع
انسانی*، س، ۱، ش، ۱، ص ۲۳-۱.

دیباچی، سیدمحمدعلی (۱۳۸۷). *پیامبران دولتمرد: پژوهشی درباره مدل‌های حکومت در
قرآن*. تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

رنگریز، حسن (۱۳۹۸). «طراحی الگوی دولت علوی مبتنی بر آموزه‌های نهج البلاغه»،
پژوهشنامه علوی، س، ۱۰، ش، ۲، ص ۴۶-۲۳.

_____ (۱۳۹۸). «طراحی الگوی حکومت‌داری پایدار مبتنی بر فرمان حکومتی حضرت علی
به مالک اشتر»، *پژوهشنامه سیاست اسلامی*، س، ۷، ش، ۱۵.
ونقی، محمدحسین (۱۳۹۸). «حکمرانی خوب و حکومت مطلوب از منظر پارادایم‌های علوم
اجتماعی»، همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای
ایرانی، زاهدان.

زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۹۷). *تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)*، چ، ۱۲، تهران، سمت.
ردادی، محسن (۱۳۸۷). *پیامبران دولتمرد: پژوهشی درباره مدل‌های حکومت در قرآن*. تهران،
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

ورعی، سیدجوداد (۱۳۸۸). *دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل*. تهران، بنیاد
دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

سلطانی، محمدرضا و علی خانی (۱۳۹۵). «استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های
فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری»، *فصلنامه مدیریت اسلامی*، س
. ۲، ش، ۲، ص ۱۰۵-۱۳۳.

سیاحی، حسین (۱۳۹۸). «تأثیر حکمرانی خوب بر جلب رضایت جامعه نسبت به حکومت»،
ماهنشانه پژوهش ملل، دوره چهارم، ش، ۴۷.

طیب، سیدعبدالحسین (۱۳۸۹). *اطیب البیان فی تفسیر القرآن*. قم، مؤسسه جهانی سبطین.

طاهری خرمآبادی، سیدحسن (۱۳۸۹). ولایت و رهبری در اسلام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

علامه طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۶۳). المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۱۶.

عابدی جعفری، حسن و دیگران (۱۳۹۰). «تحلیل مضمون و شبکه مضمونی: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، س ۵، ش ۲، ص ۱۹۸-۱۵۱.

فیرحی، داود (۱۳۸۶). تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، دانشگاه مفید.

قرائتی، محسن (۱۳۹۸). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

مقیمی، سیدمحمد (۱۳۹۹). اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، تهران، راهدان.

Costanza, R. & et. al. (1998). *Principle for Sustainable Governance of the Oceans*, Science 281 (5374), p. 198-199.

Clemens, R. (2003). Sustainable Governance for Sustainability: Internalizing within a Public Service, Context Building Local Capacity, Australia, Curtin University of Technology of Western Australia.

Twining, J. (2000). *A Naturalistic Journey into the Collaborator: In Search of Understanding for Prospective Participants*, Denton, Texas Woman's University.

Gardiner, R. (2002). Governance for sustainable development: out coms from Johannesburg.

King, N. & C. Horrocks (2010). *Interviews in Qualitative Research*, London, Sage.

Martia, S. & D. Zaelke (2000). *Rule, Good Governance and Sustainable Development*, United States, Washington DC.

Stirling, J. (2001). "Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research", Qualitative Research, 1(3), p. 385-405.

Porter, J. (2002). Sustainability and Good Governance: Monitoring Participation and Process as well as Outcomes, UTS Center for Local Government.