

فصل اول

بررسی کیفیت رهبری پیامبر اسلام

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی نخستین سؤالی که پیرامون مسئله رهبری در اسلام و تشیع پیش می‌آید آن است که «حضرت محمد بن عبدالله (ص) چگونه رهبری است؟» چراکه – لااقل در سطح نظری – کار مسلمانان نسخه برداری از تعالیم آن حضرت و «نقليه»؛ دوره‌ای از اسلام است که در سایه فعالیت‌های او بخود شکل گرفته. اما این سؤال در واقع خود مبتنی بر چند پیش فرض تلویحی است . بعبارت دیگر این سؤال آنجا مطرح می‌شود که نخست بطور کلی انواع رهبری و رهبران را مطالعه کرده باشیم و سپس سعی کنیم که در قالب الگوی خود به فهم یک مورد مشخص، که در آنجا رهبری پیامبر اسلام است، پردازیم. پس برای ورود به مطلب از طرح طبقه‌بندی‌های موجود در جامعه‌شناسی

«النَّخْاب» نمی‌کند و او براساس قانون اساسی مصوب مردم حکم نمی‌راند. و در تشیع «امام» نیز چنین است.

اما این طرز تلقی از آمرانه بودن حکومت پیامبر یا امام با طرز تلقی نسبت به حکومت آمرانه دیگر رهبران جوامع اسلامی، مثلاً سلطین غزنوی یا آل بویه، فرق دارد. تفاوت اساسی موجود بین این دونوع حکومت آمرانه را مفهوم دیگری مشخص می‌کند که در اصطلاح جامعه‌شناسی سیاسی ماکس و بر «مشروعيت تسلط و حکومت» خوازده می‌شود. از نظر و بر هر حکومت و تسلطی، اگر بخواهد مورد پذیرش جامعه باشد، باید از «مشروعيت و حقانیتی» برخوردار باشد. و بخش عمده‌ای از جامعه‌شناسی سیاسی او متوجه یافتن منابع این مشروعيت است و او انواع تسلط و حکومت را براساس انواع منابع مشروعيت آنان دسته‌بندی می‌کند. بقول یکی از شارحین آثار و بر «مشروعيت یک نظام سلط صرفاً امری فلسفی نیست. اعتقاد به آن می‌تواند موجب ثبات رابطه حکومت آمرانه با مردم باشد... همچون همه کسانی که بر دیگران نفوذ دارند، مردان قدرت نیز می‌خواهند تا قادرتشان مشروع و تسلطشان بر حق شناخته شود و تبعیت دیگران از آنان امری طبیعی به حساب آید». ^۱

جوامعی که درجهان نو با مفهوم قوانین اساسی آشناشده میدانند که اکنون مشروعيت حکومت عبارت است از «قانونیت حکومت». به عبارت دیگر امروزه منشاء مشروعيت قدرت تسلط و حکومت «قانون» است و قانون خود نشانه اراده مردم محسوب می‌شود. این آشکارا

سیاسی تگریزی نیست. مهم‌ترین کسی که در این نوع جامعه‌شناسی به مسئله رهبری پرداخته است ماکس و بر آلمانی است، اما در جامعه‌شناسی سیاسی و بخصوص در آثار ماکس و بر محصور تفکر در مورد رهبری فی الواقع مسئله «تسلط» افراد است بر جامعه، و ماکس و بر این تسلط را چنین تعریف می‌کند:

«امکان قبولاندن اراده فردی بر رفتار سایرین». ^۲

نکته قابل توجه در این تعریف آن است که از یکسو به تسلط «فرد» بر جامعه نظر دارد – یعنی همانی که در اسلام و بخصوص در تشیع مطرح است – وازسوی دیگر این تسلط را در شکلی بسیار محدود مطالعه می‌کند. ماکس و بر می‌نویسد:

«ما اصطلاح تسلط را صرفاً بشکلی بسیار محدود بکار می‌بریم، در این شکل انواع موقعیت‌هایی که در آن منشاء قدرت رابطه آزادانه طرف‌های در گیر در مسئله است – مثلاً نظیر روابط موجود در بازار و اقتصاد آزاد – مورد نظر نیست. در کار ما تسلط به معنی قدرت رهبری آمرانه گرفته شده است». ^۲ این تعریف نیز نه تنها اندیشه و بر راه حکومت در اسلام و تشیع نزدیک می‌کند، بلکه اساساً بین آن و طرز حکومت در مشرق زمین و بخصوص آسیا اشتراکات متعدد فراهم می‌آورد.

شاید ارتباط دادن «قدرت رهبری آمرانه» با اسلام و تشیع در زمانه‌ما، که زمانه گرایش به حکومت دموکراسی است، تاحصلی زننده به نظر رسد. اما این ارتباط وجود دارد، در اسلام پیامبر را کسی

1— WME-942/WML-328

2— WME-946

سایرین صاحب قدرت‌های خارق‌العاده باشد. از نظر او «کاریزما» از نخستین پدیده‌هایی است که در ذهن انسان ظهور می‌کند و جهان‌بینی امروزین بشرط‌هادر مقایسه با جهان‌بینی معتقد‌بوجود «کاریزما» است که می‌تواند به معنی حقیقتی خود وقوف یابد.

و بر دراین مورد می‌نویسد: «تنها ما که براساس طرز‌تلقی‌های جدید از طبیعت به قضاوت می‌پردازیم می‌توانیم بطور عینی آنچه را در فراگرد علیت صحیح است از آنچه نادرست بحساب می‌آید تفکیک کرده و آنچه را از نظر قانون علمی نادرست است غیرمنطقی بنامیم. حال آنکه از نقطه نظر کسی که به نیروهای ماوراء الطبيعی اعتقاد دارد این تفکیک کلابصورت دیگری انجام می‌شود. او در واقع به کمتر یا بیشتر «عادی بودن» پدیده‌ها کار دارد. مثلاً البته برای او هر تکه سنگی نمی‌تواند واجد قدرت‌های غیرعادی باشد. بهمین ترتیب هر کس نیز قابلیت آنرا ندارد که در «حال» فرورود داشتن این حالتی الواقع شرط اولیه بdst آوردن نیروهای خاص نظیر هوشناکی، پیشگوئی، معالجه مرضی، و ارتباط‌گرفتن با سایر افراد از راه دور است. ما این قدرت را که در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف نام‌های گوناگونی دارد کاریزما می‌خوانیم.^۱

بهر حال و در همه زمان‌ها مهمترین خاصیت کاریزما آن بوده است که شخص واجد آن میتواند بین جهان نادیدنی و جهان انسانی، مابین انسان و خدا، یا خدا بیان، بصورت واسطه‌ای عمل کند. چنین شخصی خود بخود و بنابه تعریف در جامعه بعنوان آدمی واجد صفات و قدرت-

تصوری جدید از منشاء مشروعیت است و جو امצע تا بدینجا راه درازی را طی کرده‌اند. در این موارد اکثرًا حتی نمی‌توان از تسلط فرد سیخن گفت، چرا که قانون و مسئله انتخابات قدرت را نه به یک فرد که به گروهی از افراد منتخب می‌سپارد و به حکومت آنان مشروعیت می‌بخشد. پس به هردو لحاظ ما در این مقال به این نوع مشروعیت نظر نداریم، بلکه متوجه آن نوع مشروعیتی هستیم که منشاء آن قانون مصوب مردم معین نباشد و در عین حال به حکومت آمرانه یک فرد معین مربوط گردد.

برای این نوع حکومت و قدرت ما کس و بر دونوع منشاء مشروعیت می‌جوید. او نخست در این بحث می‌کند که در اکثر موارد مشروعیت قدرت‌های فردی ناشی از تقدس «سنن» است. مراد او از سنت بسادگی همه آن چیزهایی است که بشکل عادی و همیشگی اطاعت از افراد معینی را به اعضاء جامعه توصیه می‌کنند.^۲ او دو مین منشاء مشروعیت قدرت فردی در دوران پیش از پیدایش مفهوم قوانین اساسی را «کاریزما»^۳ می‌خواند.

در اصطلاح کلیسا مسیحی «کاریزما» عبارتست از لطفی که از جانب خداوند به قدیسان می‌شود و در نتیجه‌اش آنان در مرتبه‌ای بالاتر از آدمیان عادی قرار می‌گیرند.^۴ ماکس و بر این اصطلاح رادر جامعه شناسی سیاسی و دینی خود توسعه بخشیده و از آن بعنوان خاصیتی یاد می‌کند که موجب می‌شود یکی از افراد جامعه در باور خود و نیز در باور

1— WME—954

2— charisma

3— WJS—329

سایرین صاحب قدرت‌های خارق‌العاده باشد. از نظر او «کاریزما» از نخستین پدیده‌های سنت که در ذهن انسان ظهور می‌کند و جهان‌بینی امروزین بشر تنها در مقایسه با جهان‌بینی معتقد‌بوجود «کاریزما» است که می‌تواند به معنی حقیقی خود وقوف یابد.

و بر دراین مورد می‌نویسد: «نها ما که براساس طرز‌نامه‌ای جدید از طبیعت به قضاوت می‌پردازیم می‌توانیم بطور عینی آنچه را در فراگرد علیت صحیح است از آنچه نادرست بحساب می‌آید تفکیک کرده و آنچه را از نظر قانون علمی نادرست است غیرمنطقی بنامیم. حال آنکه از نقطه نظر کسی‌که به نیروهای ماوراء الطبيعی اعتقاد دارد این تفکیک کلاً بصورت دیگری انجام می‌شود. او در واقع به کمتر یا بیشتر «عادی بودن» پدیده‌ها کار دارد. مثلاً البته برای او هر تکه سنگی نمی‌تواند واجد قدرت‌های غیرعادی باشد، بهمین ترتیب هر کس نیز قابلیت آنرا ندارد که در «حال» فرورود، داشتن این حال فی الواقع شرط‌او لیه بددست آوردن نیروهای نخاص نظری هواشناسی، پیشگوئی، معالجه مرضی، و ارتباط گرفتن با سایر افراد از راه دور است. ما این قدرت را که در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف نام‌های گوناگونی دارد کاریزما می‌خوانیم.»^۱

بهر حال و در همه زمان‌ها مهمترین خاصیت کاریزما آن بسویه است که شخص واجد آن می‌تواند بین جهان نادیدنی و جهان انسانی، مابین انسان و خدا، یا خدا ایان، بصورت راسته‌ای عمل کند. چنین شخصی خود بخود و بنایه تعریف در جامعه بعنوان آدمی واجد صفات و قدرت-

تصوری جدید از منشاء مشروعيت است و جوامع تا بدینجا راه درازی را طی کرده‌اند. در این موارد اکثراً حتی نمی‌توان از تسلط فرد سخن گفت، چرا که قانون و مسئله انتخابات قدرت را نه به یک فرد که به گروهی از افراد منتخب می‌سپارد و به حکومت آنان مشروعيت می‌بخشد. پس به هردو لحاظ ما در این مقال به این نوع مشروعيت نظر نداریم، بلکه متوجه آن نوع مشروعيتی هستیم که منشاء آن قانون مصوب مردم معین نباشد و در عین حال به حکومت آمرانه یک فرد معین مربوط گردد.

برای این نوع حکومت و قدرت ما کس و برد نوع منشاء مشروعيت می‌جویید. او نخست در این بحث می‌کند که در اکثر موارد مشروعيت قدرت‌های فردی ناشی از تقدس (سنّت) است. مراد او از سنّت بسادگی همه آن چیزهایی است که بشکل عادی و همیشگی اطاعت از افراد معینی را به اعضاء جامعه توصیه می‌کنند.^۲ او دو مین منشاء مشروعيت قدرت فردی در دوران پیش از پیدایش مفهوم قوانین اساسی را «کاریزما»^۳ می‌خواند.

در اصطلاح کلیسا مسیحی «کاریزما» عبارتست از لطفی که از جانب خداوند به قدیسان می‌شود و در نتیجه‌اش آنان در مرتبه‌ای بالاتر از آدمیان عادی قرار می‌گیرند.^۴ ماکس و بر این اصطلاح رادر جامعه‌شناسی سیاسی و دینی خود توسعه بخشیده و از آن بعنوان خاصیتی یاد می‌کند که موجب می‌شود یکی از افراد جامعه در باور خود و نیز در باور

1— WME—954

2— charisma

3— WJS—329

های خارق العاده از دیگران مشخص میشده و با خصوصیات خود در واقع بر دیگران تسلط مییافته است. آشکاراست که تسلط او بر سایر افراد جامعه را نه قانون مشروعیت میبخشیده و نه سنت. این مشروعیت زاده عنایت نیروهای مافوق الطبیعه به شخص صاحب «کاریزما» بسوده است.

خارق العاده از آنان نیز ناشی از «پریشانی و اشتیاق» مردم است.^۱ نکته دیگر در مورد «کاریزما» اینکه وبر، برخلاف اصراری که دارد، بطور تلویحی نوعی «فلسفه تاریخ» را طرح کرده و اعتقاد دارد که کاریزما همترین منشاء مشروعیت سلطنت فرد بر جامعه است، اما پس از مرگ یک رهبر کاریزماتیک مشروعیت جانشینان او، اگر قبول عام بساید، رفته رفتہ ماهیتی «ستی» مییابد، بعبارت دیگر، مشروعیت سنتی خود ناشی از وجود یک مشروعیت کاریزماتیک در لحظه‌ای از تاریخ جوامع است. اما اگر حکومت مشروع سنتی زمانی نتواند پاسخگوی نیاز جامعه به نظام باشد و آن «پریشانی» که گفتیم دیگر باره سر بر کشد آنگاه وضع پریشان جدید رهبران طبیعی جامعه و حکومت مشروع کاریزماتیک دیگری میشود. بدینسان در ذهن وبر و بطور تلویحی تاریخ مشروعیت حکومت‌ها در نوسانی دائمی بین «ست» و «کاریزما» حرکت میکند، تا اینکه عاقبت جوامع به جهان نو پا می‌گذارند و مشروعیت سنتی و کاریزماتیک را فرو می‌نهند تا مشروعیت قانونی را جانشین آنها کنند.^۲ به یک تعبیر جوامعی که در آنها منشاء مشروعیت حکومت هنوز یاست است و یا کاریزما هنوز به دوره تسلط منطق عینی معاصر پا نهاده‌اند. از نظر وبر کاریزما، خاصیتی انقلابی و ضدنظام موجود دارد و از آن رو بظهور می‌پیوندد که جامعه در درون نظام موجود قادر نیست تا دیوارهای کهنه و پوسیده آنرا از راههای سنتی و مستقر درهم شکند. کاریزما زاده سنت مستقر نیست، بلکه برضد آن عمل می‌کند و آن را

1— GMF — 249

2— BRM—326

اگر بخواهیم پدیده کاریزما را در حوزه جامعه شناسی عمومی مورد بحث قراردهیم، و به عبارت دیگر با این فرض که هیچ پدیده اجتماعی نمی‌تواند واجد علتی اجتماعی نباشد بجستجوی علت وجودی کاریزما در میان سایر عناصر جامعه باشیم، آنگاه می‌توانیم در تجزیه و تحلیل‌های وبر به سطور کوتاهی بر بخوریم که او در طی آنها میکوشد تا منشاء اجتماعی کاریزما را تاحدودی روشن سازد، هر چند که در این مورد چندان قاطعیتی در سخن اونیست. مثلاً وبر معتقد است که ظهور رهبران و قدرتمندان «کاریزماتیک»^۱ بدوره‌های خاصی از تاریخ همزمان است. او این مردان را «رهبران طبیعی اوقات بحران» می‌خواند و می‌نویسد: «در لحظات پریشانی - چه روحی باشد، چه بدنی، چه اقتصادی، چه اخلاقی و چه سیاسی - رهبران طبیعی جوامع نه صاحب منصبان منتخب مردمند و نه کسانی که در زبان امروزی ما «حرفه‌ای» خوانده میشوند... بلکه این رهبران را باید در میان صاحبان قدرت‌های خارق العادة بدنی و ذهنی جستجو کرد، قدرت‌هایی که عموماً ماوراء الطبیعی بحساب می‌آیند.»^۲ به اعتقاد او تعیت بی‌چون و چرای پیروان اینگونه رهبران

1— Charismatic

2— WME — III/2

که این رهبران کاریزماتیک منصب رهبری سیاسی و نظامی جامعه را نیز تصرف کنند. بدینسان اگر مبارزه رهبر کاریزماتیک قرین توفیق باشد او در طول زمان موفق میشود تا از همه جنبه‌ها و در همه زمینه‌ها رهبری جامعه را درست گیرد.

حضرت محمد بن عبدالله (ص)، به لحاظ پیامبری خویش، در زمرة مهمنترین رهبران کاریزماتیک تاریخ قراردادارد. او «هدایت» مردم را نه همچون انقلابیون امروزین جهان، که بنابر خواست و اراده نیروی که خود را بنام «الله» به امور فی کرده بود آغاز کرد و بدینسان از همان نخستین لحظات دعوت خویش واجد «کاریزما» بود. او با عالم «غیب» ارتباطداشت و ملک کبیر این عالم، که جبرائل خوانده میشد، راهور سر آن هدایت را بدومی آموخت. از لحاظ اجتماعی نیز زمینه برای ظهور یک چنین رهبری آماده بود. بهم خوردن مناسبات اجتماعی و شروع فراگرد پیدایش جامعه طبقاتی در عربستان، در هم ریختن نظام زندگی عشیرتی، ظهور انواع مالکیت‌های خصوصی و نظام بردهداری، همه و همه نوعی پریشانی «اجتماعی - روانی» را بر جامعه عربستان مسلط کرده و درست در این هنگام بود که ندای رسالت محمدی از شهر مکه برخاست. تنها بیست و سه سال وقت لازم بود تا کاریزما پیامبری همه سطوح و کارکردهای رهبری را در خود جذب کند و محمد (ص) بصورت رهبر بلا منازع عربستان درآید و نخستین دولت اسلامی تأسیس گردد. برای مسلمانان او رهبر باطنی، ظاهری، قضائی، آموزشی و روحانی جامعه بود.

برای دانشجوی جامعه‌شناسی سیاسی که به مطالعه تاریخ اسلام

یکی دیگر از خصوصیات مهم کاریزما، که ماکس وبر کمتر به آن پرداخته، عبارتست از قدرت آن در بهم ریختن نظم تقسیم و ظایف رهبری و متوجه کردن انواع کارکردهای رهبری در وجود شخص کاریزماتیک. هر جامعه، در حالت عادی، از جنبه‌های مختلف دارای رهبران مختلفی است؛ مثلاً براحتی میتوان بین رهبری سیاسی با رهبری دینی و رهبری قضائی و رهبری جنگی تفاوت قابل بود. با ظهور رهبر کاریزماتیک این تفکیک‌ها ازین‌می‌رود و همه این انواع رهبری در وجود او متوجه میشود. اما با مرگ او و آغاز فراگرد عادی شدن اوضاع بار دیگر این حوزه‌ها و جنبه‌ها از هم تفکیک شده و در هر زمینه رهبران خاص آن حوزه پیدا میشوند و بکار می‌آغازند.

سیر حرکت ظهوری رهبران کاریزماتیک مصادف است با تصرف یک یک مواضع رهبری سنتی در یک جامعه. مثلاً پیامبران، که از نظر وبر مهمترین نمونه‌های رهبری کاریزماتیک هستند، در آغاز بعثت خود با مقاومت همه صاحبان مناصب سنتی روبرو میشوند، اما همچنانکه دامنه نفوذ و تعداد پیروانشان فزونی می‌گیرد تک تک این مناصب را تصرف کرده و از آن خود میسازند. جادوگران نخستین کسانند که باید در بر ابر پیامبران قرار گیرند و شکست بخورند، آنگاه روحانیت مستقر است که با پیامبران بمبارزه بر می‌خیزد. در اینجا آن روحانیتی مورد نظر است که در واقع کل سیستم آموزش و فرهنگ جامعه را رهبری می‌کند. پیامبران این رهبری را از اینان نیز می‌گیرند. آنگاه دولتمدان از راه می‌رسند و جنگ پیامبران با آنان - اگر به پیروزی انجامد - موجب میشود

پس در میان مفاهیم اسلامی باید در جستجوی مفهومی بود که رساننده معنای «سلط» باشد.

این سلط در اسلام، در همه اشکال خود، اگر دارای مشروعت است باشد، به «ولایت» تعبیر می‌شود (بدفتح واو)، و معنای آن «نصرت و ربویت» است و کسی که صاحب اینگونه ولایت باشد «ولی» و یا «مولانا» خوانده می‌شود. در اسلام «اکمل ولایات ولایت باری تعالی نسبت به سلسله کاینات است. چه کافه ممکنات در تمام شئون و اطوار نیازمند بحق و مقوه از ایند، و بهیچ وجه از حیث وجود استقلالی ندارند و تقدم وجودی آنها به ذات پروردگار است...»^۱ و مقصود از ولایت در آیه «هنا لك الولاية الله الحق»^۲ هم همین ربویت است.

اما این «ولایت» دووجه «طبیعی» و «حرادث» دارد. به عبارت دیگر در بعضی از موارد ولایت کسی بر دیگری امری طبیعی است، مثل ولایت پدر بر فرزند، و همینکه کسی صاحب فرزندی شد بطور طبیعی بر او ولایت دارد. اما اغلب این ولایت امری تفویضی است و در نتیجه جنبه حادث دارد. عبارت دیگر در این مورد هنگامیکه سخن از ولایت کسی می‌رود لازم است منشاء تفویض این ولایت روشن و دلیل این ادعا معلوم باشد. مثلاً سلط رهبر سیاسی یا مذهبی از نوع ولایت حادث است و در نتیجه میتوان از دلیل و منشاء تفویض آن پرسش کرد. پاسخ به این پرسش در واقع بیان نوع مشروعيت آن ولایت است. از آنجا که در اسلام ولایت اصیل و همیشگی و قدیم از آن خداوند است، همه انواع دیگر ولایات باید بصورتی مشروعيت خود را در اتصال با این

۱- منگلچی - عقود و اینقاعات - ص ۱۳۷

۲- سوره کهف - آیه ۴۳

می‌بردازد همیشه این سوال مطرح است که در بر این اصطلاح «کاریزما» کدام مفهوم اسلامی را می‌توان یافت. سخن بر سر ترجمه این کلمه به فارسی نیست، چرا که در آن صورت فارسی سره دارای اصطلاحی معادل «کاریزما» هست، و آن همان «فره ایزدی» است. عبارت دیگر ما در ایران و در آئینهای پیش از اسلام دارای چنین مفهوم معادلی بوده‌ایم. در حوزه نظر، فره ایزدی که از آن زرتشت بود بعد از آن به شاهان ساسانی منتقل شد و «در اجتماع ساسانی شاهنشاه مظہر نیروهای زمینی و آسمانی و پیوندی میان ایزدان و آدمیان شد.»^۱ پس هر آن رهبری که صاحب این فره باشد در واقع «رهبر فرهمند» است و رهبریش از نوع «رهبری فرهمندانه» بشمار می‌رود. اما در اسلام چه؟ مفهوم معادل «کاریزما» و «فره» در اسلام چیست؟ در این مورد هیچگونه تحقیق خاصی انجام نپذیرفته است. شنیده شده که بعضی از مفهوم معادل را در حوزه کلمات هم خانواده با «کرامت» جستجو می‌کنند، شاید از آنجا که بجای توجه به کار کرد «کاریزما» به نتایج آن توجه می‌کنند، که لا اقل در مورد رهبران باطنی و پیامبران بصورت معجزه و کرامت و خرق عادت تجلی می‌کند. لکن در جامعه‌شناسی سیاسی مفهوم کاریزما پیش از آنکه از نقطه نظر اخیر مورد توجه باشد، به این خاطر طرح می‌شود که موحد و موجب برقراری رابطه «سلط» بین رهبر و پیروان اوست. به عبارت دیگر کاریزما مفهومی است که در ظل آن این سلط ممکن می‌شود. حال اگر در برقراری سلط ظهور معجزه و کرامتی هم در کار باشد، این امر جنبه فرعی و عرضی دارد.

۱- شاهرخ مسکوب - مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار - ص ۱۸۶

همان «ولی کاریزماتیک» خواهد بود ، یعنی کسی است که صاحب «کاریزما» یا «فره» و یا «ولاء نبوی»ست.

محمد(ص) از طریق ولاء نبوی بود که توانست وظیفه انتقالی خویش را به سامان رساند، همه تشکیلات جامعه عرب را در هم زید، و اساس اجتماع و امت اسلامی را فراهم آورد. درواقع این «ولاء نبوی» بود که به اعمال او مشروعیت و حقانیت میبخشد و رهبری او را در همه سطوح سیاسی، باطنی و روحانی مشروع میساخت.

منشاء تفویض جستجو کنند. در ولایت طبیعی به لحاظ اینکه خداوند خالق کل ممکنات است این مشروعیت خود بخود وجود دارد و تفویض اموالیت از طریق خلقت انجام پذیرفته است. اما در ولایت حادث باید همواره سلسله مراتب اتصال این نوع ولایت را با خداوند موردن پرسش قرارداد. در اندیشه قرآنی ولایت کلی از جانب خداوند به پیامبر تفویض شده است. دلیل آنهم وجود آیات متعددی است که بر این امر حکایت دارند، آیاتی که پیامبر ارسلان بر مردمان معرفی میکنند:

۱- انما ولیکم الله و رسوله، (سوره مائدہ - آیه ۵۵)

(بدرستی که ولی شما خداوند دور سول اوست.

۲- النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم (سوره احزاب - آیه ۶)

(پیامبر بر مؤمنین بیش از خودشان تسلط دارد.)

بدینسان در اسلام ولایت الهی از طریق وجود پیامبر به روی زمین و بداخیل جامعه منتقل میشود. پس بنابر تعریفی که درباره رهبری کاریزماتیک پیامبران کردیم روشن میشود که از لحاظ جامعه شناسی سیاسی ولایت پیامبر اسلام و تسلط او بر مردم نوعی ولایت و تسلط کاریزماتیک است. به عبارت دیگر هر کجا که ما سخن از «ولایت نبوی» میگوئیم درواقع به یکی از نمونه های رهبری کاریزماتیک اشاره می کنیم که در قالب پیامبر اسلام ظهور کرده است و در نتیجه میتوانیم «ولایت نبوی» را معادل اسلامی اصطلاح «رهبری کاریزماتیک» بدانیم. حال در صورتی که در جستجوی معادلی اسلامی برای اصطلاح «کاریزما» باشیم میتوانیم در برابر آن «ولاء نبوی» را بگذاریم. بدینسان «نبی»