

Understanding Ideal Governance in Contrast to Bad Governance: An Examination of the Pharaoh's Governance Method in the Quran

Younes Forghani¹ Vahid Yavari² Mojtaba Emami³ Akbar Saeedi⁴

Received: 2025/02/15 • Revised: 2025/03/02 • Accepted: 2025/03/16 • Published online: 2025/05/04

Abstract

The theory of good governance, as one of the latest theories in public administration, is utilized by international organizations as a basis for evaluating developing countries. However, this theory has been subject to various theoretical and practical criticisms. In this study, to develop an Islamic theory of governance, we examined the Quranic discourse on Pharaoh's governance, aiming to present it as a model of bad governance

* This article is derived from the master's thesis of the corresponding author, titled "*Components of Bad Governance in the Quran: A Case Study of the Components of Pharaoh's Governance in the Quranic Discourse*", supervised by Dr. Vahid Yavari and defended in September 2015 at Imam Sadiq University. The research was supported by the National Center for Coordination and Development of Quranic Research and Higher Education in Iran.

1. PhD Graduate, Pardis Farabi Campus, Qom, Iran. (Corresponding author). forghani87@gmail.com.
2. Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. vahid.yavary@gmail.com.
3. Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. emami@isu.ac.ir.
4. M. A. Graduate, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. saeidia@gmail.com.

* Forghani, Y., Yavari, V., Emami, M., & Saeedi, A. (2025). Understanding ideal governance in contrast to bad governance: An examination of the Pharaoh's governance method in the Quran. *Journal of Islamic Governance Studies*, 1(1), pp. 63-97. <https://doi.org/10.22081/jislamicgo.2025.71112.1010>

* **Publisher:** Islamic Propagation Office of the Seminary of Qom (Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran). ***Type of article:** Research Article

© The Authors

and, consequently, to clarify the other end of the spectrum—good governance. Using the thematic research method in the Holy Quran, we analyzed related verses, leading to a model that demonstrates how neglecting God, disregarding truth, and pursuing self-interest form the Pharaoh's governance perspective in relation to God. Corresponding to these, its practices include denial, rebellion, tyranny, corruption, and transgression. Additionally, the claim of lordship and arrogance characterize Pharaoh's governance approach toward people, manifesting in actions such as oppression, autocracy, injustice, propaganda, and suppression of opposition. Conversely, characteristics such as faith in God, truth-seeking, respect for people, justice, honesty, commitment to obligations, reform, social cohesion, and facilitating societal guidance are identified as features of good governance.

Keywords

Good governance, Bad Governance, Pharaoh's Governance, Thematic Research Method in The Quran.

۶۴

طیعت

حکمی اسلامی

شماره اول (پیاپی ۱) پیاپی و زبانشناسی ۳۰۲

فهم الحكومة الرشيدة بالنظر إلى الحكومة السيئة: دراسة منهج الحكومة الفرعونية في القرآن الكريم

يونس فرقاني^١ وحيد ياورى^٢ مجتبى إمامى^٣ أكبر سعیدی^٤

تاريخ الإسلام: ٢٠٢٥/٠٢/١٥ • تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/٠٣/١٦ • تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٠٣/١٦ • تاريخ النشر الإلكتروني: ٢٠٢٥/٠٤/٢٠

الملخص

تُعد نظرية الحكومة الرشيدة إحدى أحدث النظريات المطروحة في علم الإدارة العامة، وتستخدم في المنظمات الدولية كأساس لتقدير الدول النامية. غير أنّ هذه النظرية قد واجهت العديد من الانتقادات النظرية والعملية. وفي هذا البحث، وبهدف التوصل إلى نظرية إسلامية في الحكومة،

٦٥
مطالعات إسلامي
حکمت اسلامی

* هذه المقالة مستلة من رسالة الماجستير للباحث المسؤول، والتي تحمل عنوان «مكونات الحكومة السيئة في القرآن»، دراسة حالة: مكونات حوكمة فرعون في البيان، بإشراف الأستاذ الدكتور وحيد ياورى، والتي نوقشت في سبتمبر ٢٠١٥ بجامعة الإمام الصادق . وقد حظيت هذه الرسالة بدعم مركز تنسيق وتطوير البحوث والتعليم العالي القرآني في البلاد.

١. خريجة الدكتوراه من جامعة برديس فارابي، قم، إيران (الباحث المسؤول). forghani87@gmail.com.

٢. أستاذ مساعد في كلية المعارف الإسلامية والإدارة بجامعة الإمام الصادق ، طهران، إيران.
vahid.yavary@gmail.com.

٣. أستاذ مشارك في كلية المعارف الإسلامية والإدارة بجامعة الإمام الصادق ، طهران، إيران.
emami@isu.ac.ir.

٤. خريج الماجستير من جامعة الإمام الصادق ، طهران، إيران.
saeidia@gmail.com.

* فرقاني يونس؛ ياورى، وحيد؛ إمامى، مجتبى؛ سعیدی، أكبر. (٢٠٢٥). فهم الحكومة الرشيدة بالنظر إلى الحكومة السيئة: دراسة منهج الحكومة الفرعونية في القرآن الكريم. *دراسات الحكومة الإسلامية*، ١(١)، صص ٦٣-٩٧.
<https://doi.org/10.22081/jislamicgo.2025.71112.1010>

□ التصنيف: عملية محكمة؛ الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي للحوza العلمية في قم (المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران) © الكتاب

الكلمات المفتاحية

من خلال دراسة مدى اهتمام القرآن بالحكومة الفرعونية، حاولنا تقديم صورة عنها باعتبارها نموذجاً للحكومة السيئة، مما يساعد في توضيح الجانب الآخر من الطيف، وهو الحكومة الرشيدة. ولتحقيق هذا الهدف، استخدمنا منهج البحث الموضوعي في القرآن الكريم، حيث تم التأمل في الآيات ذات الصلة، وتبين من خلال النزوح المستخلص أن الغفلة عن الله، وعدم الاهتمام بالحقيقة، واتباع المصالح الشخصية هي على التوالي، النظرة والمنهجية التي اتبعتها الحكومة الفرعونية بالنسبة لله تعالى، وأن أداءها يتجلى في التكذيب والعصيان والطغيان والفساد والفسق. أما بالنسبة للناس، فقد تمثلت هذه النظرة والمنهجية في ادعاء الروبوية والاستكبار، ويشمل أداؤها في هذا البعد أيضاً إضعاف الناس، واستبداد الرأى، والظلم، وانعدام العدالة، واستخدام الجهاز الإعلامي الواسع وقع المعارضين. وعلى النقيض من ذلك، تم رسم ملامح الحكومة الرشيدة عبر إبراز خصائص مثل الإيمان بالله، والتمسك بالحق، وتقدير الإنسان، والعدالة، والصدق، والوفاء بالعهود، والإصلاح، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتهيئة الظروف لهدایة المجتمع، وما إلى ذلك، تحصانص للحكومة الرشيدة.

الحكومة الرشيدة، الحكومة السيئة، حکمة فرعون، منهج البحث الموضوعي في القرآن الكريم.

فهم حکمرانی مطلوب با نظر به حکمرانی بد: بررسی روش حکمرانی فرعونی در بیان قرآن کریم^۱

یونس فرقانی^۲ وحید یاوری^۳ مجتبی امامی^۴ اکبر سعیدی^۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ • تاریخ اصلاح: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ • تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ • تاریخ انتشار آنلاین: ۱۴۰۴/۰۴/۱۴

چکیده

نظریه‌ی حکمرانی خوب به عنوان یکی از آخرین نظریات مطرح در دانش مدیریت دولتی، در سازمان‌های بین‌المللی به عنوان مبنای برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بر این نظریه، ایرادات نظری و عملی متعددی وارد شده است. در این پژوهش برای دست‌یابی به نظریه‌ای اسلامی از حکمرانی، با توجه به میزان پرداختن قرآن به حکمرانی فرعونی، سعی کردیم با ارائه‌ی تصویری از آن به عنوان حکمرانی بد، به مشخص شدن سوی دیگر طیف که حکمرانی خوب است، کمک کنیم. به این منظور، با بهره‌گیری از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، آیات

* این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول (با عنوان مولفه‌های حکمرانی بد در قرآن؛ مطالعه موردنی: مولفه‌های حکمرانی فرعون در بیان)، استاد راهنمای: دکتر وحیدی یاوری، تاریخ دفاع، شهریور ۱۳۹۴، دانشگاه امام صادق (علیله). است که توسط مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور مورد حمایت قرار گرفته است.

۲. دانش آموخته دکتری دانشگاه پرديس فارابي قم، ايران (نويسنده مسئول). forghani87@gmail.com

۳. استاديار، دانشكده معارف اسلامي و مدريت دانشگاه امام صادق (علیله)، تهران، ايران. vahid.yavary@gmail.com

۴. دانشيار، دانشكده معارف اسلامي و مدريت دانشگاه امام صادق (علیله)، تهران، اiran. emami@isu.ac.ir

۵. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (علیله)، تهران، اiran. saeidiaa@gmail.com

* فرقانی یونس؛ یاوری، وحید؛ امامی، مجتبی و سعیدی، اکبر. (۱۴۰۴). فهم حکمرانی مطلوب با نظر به حکمرانی بد: بررسی روش حکمرانی فرعونی در بیان قرآن کریم. مطالعات حکمرانی اسلامی، ۱(۱)، صص ۶۳-۹۷.

<https://doi.org/10.22081/jislamicgo.2025.71112.1010>

■ نوع مقاله: پژوهشی؛ ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران) © نویسنده‌گان

مرتبط، مورد تدبیر قرار گرفته و در مدل به دست آمده مشخص شد که غفلت از خداوند، بی‌توجهی به حقیقت و پیروی از منافع، به ترتیب، نگرش و رویکرد حکمرانی فرعونی در نسبت با خداوند بوده و تکذیب، عصیان، طغیان، فساد و فسق، عملکرد آن هستند. ادعای ربویت و استکبار نیز نگرش و رویکرد حکمرانی فرعونی در نسبت با مردم است. عملکرد آن در این بعد نیز شامل تضعیف مردم، استبداد رأی، ظلم و بی‌عدالتی، دستگاه تبلیغاتی وسیع و سرکوب مخالفان است. به همین صورت ویژگی‌هایی نظیر خداباوری، حق‌مداری، تکریم مردم، عدالت، صداقت، پای‌بندی به تعهدات، اصلاح‌گری، حفظ انسجام اجتماعی، زمینه‌سازی برای هدایت جامعه و... به عنوان ویژگی‌های حکمرانی خوب ترسیم شدند.

کلیدواژه‌ها

حکمرانی خوب، حکمرانی بد، حکمرانی فرعون، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم

مقدمه

پس از مشخص شدن نقایص نظریات پیشین مدیریت دولتی که بر سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و تعدیل ساختاری تأکید می‌کردند، سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل به حمایت گسترده از مدل حکمرانی خوب^۱ پرداخته و کمک‌ها و حمایت‌های وسیع خود را در راستای گسترش آن به کار گرفتند. این نظریه در حال حاضر به عنوان نظریه‌ای پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، برای بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه و نیل آن‌ها به توسعه، مورد استقبال محققان قرار گرفته است. جوامع در حال توسعه نیز از این مدل استقبال وسیعی نموده و آن را الگوی عمل خود قرار داده‌اند. اما با توجه به نقدهای گسترده‌ای که چه از منظر مبانی و چه از منظر سیاست‌های عملی و نحوه‌ی به کار گیری این نظریه شده است، پرسش این است که آیا واقعاً می‌توان این نظریه را برای کشورهای غیرغربی و خصوصاً جوامع اسلامی نیز تجویز نمود؟ در این تحقیق با بررسی حکمرانی فرعونی در قرآن به مثابه‌ی "حکمرانی بد"، سعی کردیم برخی ویژگی‌های حکمرانی خوب از منظر قرآن را استخراج کنیم.

اما آیا می‌توان بر اساس حکمرانی فرعونی که در چند هزار سال پیش واقع شده است، نظریه‌ای برای امروز به دست آورد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش را بتوان از نگاه قرآن به تاریخ استنباط نمود. قرآن پس از آن که کفار زمان پیامبر ﷺ را لشکری شکست‌خورده و ناجیز از گروههای گذشته می‌خواند، از اقوامی در طول تاریخ یاد می‌کند که ویژگی مشترک آن‌ها تکذیب رسولان الهی بوده است (یوسف، ۱۲-۱۴). گویی از نظر قرآن، دو جریان همواره در طول تاریخ وجود داشته است: یکی جریان حق، به رهبری رسولان، و دیگری جریان باطل؛ و تقابل این دو جریان است که تاریخ و فراز و فرودهای آن را شکل داده است و نقاط مهم تاریخ نیز جاهایی است که در گیری این دو جریان شدت پیدا کرده و جریان حق با امداد الهی بر جریان باطل پیروز شده است. این نکات را از عطف مکرر اقوام گمراه از یک طرف و نام‌های پیامبران از طرف دیگر به

1. Good governance

هم در قرآن، و نیز یادآوری‌های متعدد از داستان پیامبران و درگیری آن‌ها با کافران و امداد الهی به پیامبران و عذاب کفار می‌توان دریافت. مؤید دیگر این مطلب این است که قرآن تکذیب کل رسل را به اقوام کافر نسبت می‌دهد^۱، درحالی که هر یک از آن اقوام تنها پیامبر زمان خویش را تکذیب نموده است. این نکته بیان‌گر وحدت دعوت رسولان و مؤید این است که آنان در طول تاریخ یک جریان واحد را شکل داده‌اند. بر اساس این نکات، می‌توان برای حکومت جریان باطل یا «همان حکمرانی بد» در طول تاریخ ویژگی‌های مشترکی را به دست آورد و دلالت‌هایی را نیز برای نظریه‌ی حکمرانی خوب که در مقابل آن قرار دارد، استنباط نمود.

حکمرانی

حکمرانی واژه‌ای قدیمی است که اخیراً احیاء شده و برای بسیاری از موضوعات مانند حکمرانی محلی، حکمرانی فناوری اطلاعات، حکمرانی تنظیمی و... به عنوان پسوند و به معنای اصلاح به کار می‌رود. این واژه در واقع به دلیل عدم اعتماد عمومی به توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی و به عنوان یک نظریه‌ی جایگزین برای نظریات مدیریت دولتی سنتی شکل گرفته است (الوانی و علیزاده ثانی، ۱۳۸۶، ص ۲). با مرور تعاریف متعدد ارائه شده برای حکمرانی به نظر می‌رسد می‌توان این تعاریف را در دو دسته جای داد: تعاریفی که واژه‌ی حکمرانی را صرف نظر از مشکلات نظریه‌های پیشین، اداره‌ی عمومی مدنظر قرار می‌دهد و حکمرانی را به صورت مطلق تعریف می‌نمایند و تعاریف دیگری که در بیان خود به نظریه‌ی حکمرانی خوب نظر دارند.

نمونه‌ای از تعاریف نوع اول، تعریف بانک جهانی و سازمان ملل از این اصطلاح است. بانک جهانی حکمرانی را چنین تعریف می‌کند: «روش‌ها و نهادهایی که به وسیله‌ی آن‌ها اقتدار در یک کشور به کار گرفته می‌شود». این تعریف مشتمل است بر: ۱- فرایندهایی که به وسیله‌ی آن‌ها دولت‌ها انتخاب شده، مورد نظارت قرار گرفته و

۱. إن كلَّ إِلَّا كَذْبُ الرَّسُولِ.

جایگزین می‌شوند؛ ۲- ظرفیت دولت برای فرموله کردن و اجرای مؤثر خط مشی‌های خوب؛ و ۳- احترام شهروندان و حکومت به نهادهایی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان آن‌ها را اداره می‌کنند (Kaufmann & others, 1999, p. 1). این تعاریف را می‌توان ناظر بر حکمرانی در معنای عام آن دانست.

حکمرانی خوب

حکمرانی در معنای دوم، بر مفهوم خاصی که در نظریه‌ی حکمرانی خوب طرح شده است، ناظر است. این مفهوم بر مفهوم شراکت به جای مشارکت تأکید دارد. مشارکت به این مفهوم است که دولتی در بالا قرار دارد و بقیه اجزا و بازیگران در پایین قرار داشته و دولت مشارکت آن‌ها را خواستار می‌شود. ولی شراکت به این معنی است که بازیگران مختلف نظیر یک شرکت، هر یک منابعی با خود می‌آورند و در امری با یکدیگر شراکت می‌کنند. در این حالت همه‌ی بازیگران (شامل دولت، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی) در کنار هم نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص خود را انجام می‌دهند که مجموعه‌ی این نقش‌ها به اداره‌ی امور کل کشور متنه‌ی می‌گردد (منوریان، ۱۳۷۹، ص ۱۹).

همچنین مفهوم «حکمرانی بد»¹ به وسیله‌ی حکمرانی خوب تعریف شده و تعریف مستقلی ندارد. هرچه یک حکومت از مؤلفه‌های حکمرانی خوب فاصله بگیرد، به همان میزان دارای حکمرانی بد است. بر طبق نظر UNESCAP، حکمرانی بد مشتمل است بر دولت‌های غیرکارا و نامؤثر، غیرشفاف، غیرپاسخ‌گو به مردم، مسئولیت‌ناپذیر، ناعادل و در انحصار نخبگان، غیرمشارکتی که از حاکمیت قانون پیروی نکرده و سیاست‌هایش برخاسته از اجماع نیست (Owoye and Bissessar, 1014, p. 1). چنان‌چه پیداست این ویژگی‌ها با توجه به ویژگی‌های مثبت نظریه‌ی حکمرانی خوب لحاظ شده‌اند و در واقع برای تبیین ویژگی‌های حکمرانی بد، از مؤلفه‌های حکمرانی خوب کمک گرفته شده است.

1. Bad Governance

اما نظریه‌ی حکمرانی خوب مورد نقدهای بسیاری نیز قرار گرفته است. از حیث نظری، ابتناء بر نظریات لیرال – دموکراسی (Adetula, 2011, pp. 10-11) و توسعه‌ی غربی (Grindle, 2010, p. 2)، هنجاری بودن مفهوم خوبی (نادری، ۱۳۹۰، ص ۸۵) و ادعای جهان‌شمولی برای این نظریه (سیدمحسنی باحسنگانی، ۱۳۸۵، صص ۳۶-۳۵) که مبتنی بر ارزش‌های غرب است، از مهم‌ترین انتقادات به نظریه‌ی حکمرانی خوب است. از حیث کاربردی نیز انتقادات متعددی به این نظریه وارد شده است (فرقانی، ۱۳۹۴، صص ۴۷-۶۴). با در نظر گرفتن این موارد، لزوم پرداختن به نظریه‌ای بومی و اسلامی در این خصوص مشخص می‌شود.

۱. روش انجام پژوهش

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی محسوب می‌گردد که در آن محقق با استفاده از «روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم» در پی یافتن مؤلفه‌های حکمرانی بد در بیان قرآن است. برای تدبیر در قرآن کریم، پنج راهبرد اساسی ذکر شده است. این راهبردها عبارتند از: ۱- تدبیر آیه محور ۲- تدبیر سیاق محور ۳- تدبیر سوره محور ۴- تدبیر داستان محور ۵- تدبیر مسئله محور (لطیفی، ۱۳۹۰). روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با استفاده از رویکرد تدبیر سیاق محور، در پی آن است که با استفاده از کلیدواژه‌های قرآنی، راه تحقیق موضوعی در قرآن را به روی همه‌ی علاقه‌مندان بگشاید تا زمینه‌ی تدبیر و استنباط مفاهیم و نکته‌های قرآن، به گونه‌ای مستقیم و نه به وساطت تفاسیری که تاکنون نوشته شده است، در ارتباط با موضوعات مختلف برای همه فراهم گردد.

مراحل اجرای این روش در ذیل به‌اجمال ذکر می‌شود:

۱. مرحله‌ی مقدماتی:

- ✓ انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و کلیدواژه‌های آن
- انتخاب عنوان
- آشنایی با موضوع تحقیق

- ترجمه‌ی کلمات اصلی عنوان به عربی
- عرضه‌ی کلمات عنوان به معجم المفهرس
 - ✓ آماده‌سازی اوراق اولیه‌ی تحقیق موضوعی
 - ✓ نگارش صفحه‌ی عنوان و ثبت گزارش آغاز تحقیق
 - ✓ تدارک فهرست آیات اصلی
 - ✓ تدارک فهرست سیاق‌ها
- ۲. مرحله‌ی مفهوم‌یابی
 - ✓ نگارش متن کامل آیه‌ی اصلی با ذکر شماره ردیف و نشانی آن
 - ✓ تلاوت مکرر آیه
 - ✓ بررسی مفاهیم آیه
 - ✓ یادداشت پرسش‌ها
 - ✓ بررسی مفاهیم آیه در سیاق آن
 - ✓ یادداشت نظم‌ها و هماهنگی‌ها
 - ✓ به خاطر‌سپاری مفاهیم و پرسش‌ها
 - ✓ بازنگری سرتاسری مفاهیم
 - ✓ مراجعه به متون تفسیری
- ۳. مرحله‌ی گسترش یا فشرده‌کردن تحقیق موضوعی
 - ✓ گسترش تحقیق موضوعی
 - تحقیق و بررسی کلمات مترادف با کلمه‌ی موضوع
 - بررسی کلماتی که در مسیر تحقیق قرار دارند
 - بررسی آیات اصلی در سراسر سوره
 - ✓ فشرده‌سازی تحقیق موضوعی
 - تحقیق موضوعی در محدوده‌ی حزب مفضل
 - بررسی کلی آیات قبل از آیه‌ی اصلی
 - مطالعه‌ی موضوعی به جای تحقیق موضوعی

۴. مرحله‌ی تدوین و تأليف

- ✓ تدارک طرح بخش‌ها و فصل‌های تحقیق
- ✓ کدگذاری مفاهیم
- ✓ نگارش (لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۸۵).

بر اساس نظر خبرگان، برای بررسی حکمرانی در قرآن کریم، رجوع به قصص قرآنی مناسب‌تر خواهد بود؛ چرا که بیشترین مضامین در این خصوص را می‌توان از دل داستان‌هایی که قرآن به آن‌ها پرداخته به دست آورد. اما در قرآن به داستان حضرت موسی علیهم السلام بیش از هر داستان دیگری پرداخته شده و به‌تبع، به حکمرانی فرعون نیز اشارات بیشتری صورت گرفته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بررسی نحوه‌ی حکمرانی فرعونی و روایت قرآن از آن، روش خوبی برای فهم مدل حکمرانی در قرآن باشد. اما از آنجاکه این حکمرانی یک «حکمرانی بد» است، باید مؤلفه‌هایی را برای حکمرانی بد پیدا کرد و از این طریق و با توجه به قاعده‌ی تعریف الأشیاء بآضد ادله، گامی را برای شناخت مدل حکمرانی مطلوب از نظر قرآن برداشت.

بر اساس گام‌های ذکر شده در بالا، در این پژوهش پس از بررسی ادبیات حکمرانی و با مشورت صاحب‌نظران قرآنی، کلیدوازه‌های «فرعون» و «طاغوت» در قرآن کریم انتخاب شد و آیات مربوطه به همراه سیاق‌های آن‌ها برای تدبیر معین شدند. در قرآن در مجموع، کلمه‌ی «فرعون» ۶۹ مرتبه در ۶۷ آیه و در ۲۸ سوره و در قالب ۴۰ سیاق و همچنین کلمه‌ی «طاغوت» ۸ بار در ۸ آیه و ۵ سوره و در قالب ۷ سیاق به کاررفته است؛ بنابراین، تعداد کل آیات اصلی تحقیق برابر ۷۵ آیه، در ۳۳ سوره و در قالب ۴۷ سیاق است که تعداد آیات کل سیاق‌ها نیز برابر ۶۸۵ آیه می‌باشد. در گام بعد، فرآیند تدبیر در آیات آغاز شد؛ به این صورت که ابتدا آیه‌ی اصلی حاوی کلیدوازه به تهایی و سپس همان آیه با توجه به آیات کل سیاق مورد تلاوت و تدبیر مکثر قرار گرفته و مفاهیم به دست آمده از هر سیاق، بر روی برگه‌های مربوطه یادداشت برداشی شد و در مجموع در حدود ۱۰۰ برگه مفهوم‌یابی به دست آمد.

همچنین مفاهیم اتقان (برخورداری از قوت در برداشت و فهم آیه، ضمن احتراز از تفسیر به رأی) و افاده (پاسخ‌گویی جامع و کامل به مسئله‌ی پژوهش و نیاز) برای اعتبار سنجی کیفی پژوهش‌های قرآنی پیشنهاد شده‌اند (لطیفی، ۱۳۹۰، ص ۴۷). در این تحقیق برای اطمینان از اتقان یافته‌ها و برداشت‌های محقق از آیات، مراجعات مکرر به تفسیر المیزان صورت گرفت و اشتباهات اولیه مورد اصلاح قرار گرفت.

پس از اطمینان از اتقان یافته‌ها، در گام بعد، کلیه‌ی اوراق مفهوم یابی، مورد بازنگری سراسری قرار گرفت و مفاهیم به دست آمده کدگذاری شد و ارتباطات میان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، ابتدا تعداد ۶۵ عنوان اصلی از کل مفاهیم به دست آمد که پس از بازنگری، در قالب پنج بخش اصلی دسته‌بندی شد.

٢. نتایج تحقیق

۲-۱. مؤلفه‌های حکمرانی فرعونی در بیان قرآن

استخراج مفاهیم ابتدایی و دسته‌بندی شانوی آن‌ها ذیل مفاهیم کلی‌تر، منجر به شکل‌گیری چارچوب اصلی این بخش شد. مقوله‌های کلی و مفاهیم فرعی به دست آمده در جدول زیر ارائه می‌شود:

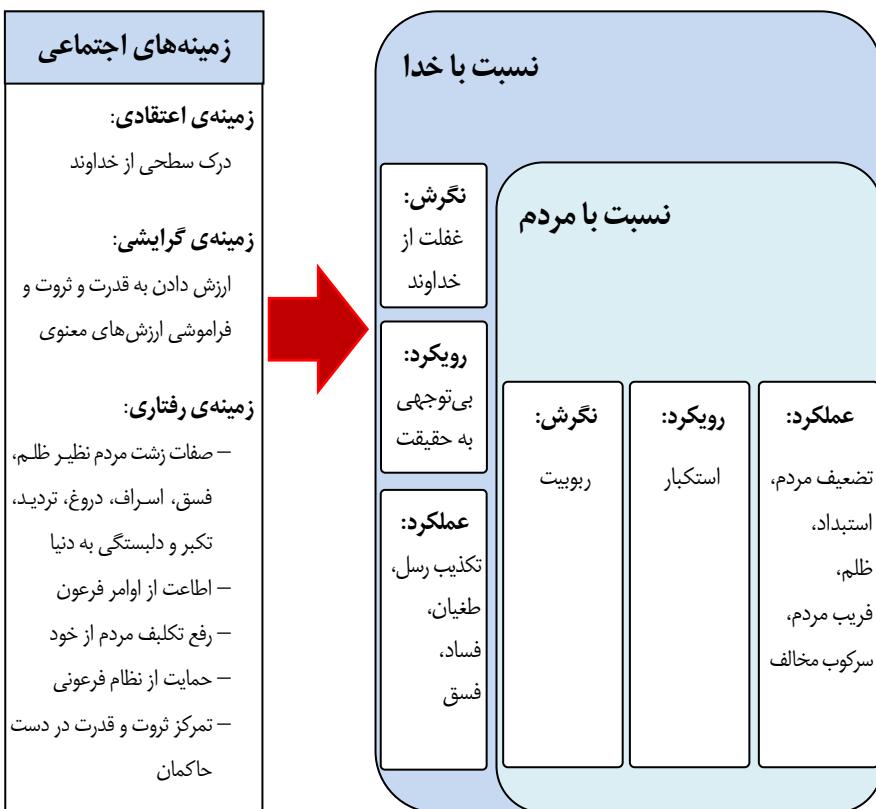
جدول ۱: مقوله‌بندی مفاهیم اولیه

مفهومهای کلی	مفهومهای فرعی
ویژگی‌های حکمرانی فرعون در نسبت با خدا	غفلت از ربویت خداوند، دشمنی با خدا، ملعون شدن، ارزش‌گذاری مادی، تکذیب، تردید در حق، دلبستگی به دنیا، بی‌توجهی به حقیقت، پیروی از منافع، برداشت سیاسی از دعوت، آگاهی از زشتی اعمال خود، عصیان، اهتمام به مقابله با حق، تکیه به ثروت و قدرت مادی، ضلالت، تعرض به رسول، زینت یافتن اعمال، طغیان، فساد، خطلاکاری، فسق، اعمال سوء، جرم

مفهومهای کلی	مفاهیم فرعی
ویژگی های حکمرانی فرعون در نسبت با مردم	ادعای خدایی، تهدید، اتهام، استبداد، ایجاد فضای رعب، استکبار و علو، اسراف، تضعیف مردم، منت گذاشتن بر مردم، خوار کردن مردم، بردگی مردم، تفرقه افکنی میان مردم، ضعف درونی، تبعیض، ظلم، زیرکی، فربود مردم، سعی در اقنان مردم، تحریک عموم، تطمیع افراد، راهبری به ضلالت، تحقیر مخالف، شکوه ظاهری، ترس از مخالفین، اختلاف میان خود، نمادسازی، قدرت نمایی، تبلیغات وسیع، توجیه اعمال خود، القاء شببه، تعصب به آئین گذشتگان، همراه کردن دیگران، سعی در حفظ قدرت، عهدشکنی، مشورت گیری از بزرگان، آزادی محدود
زمینه های اجتماعی	حمایت از نظام فرعونی، درک سطحی از خداوند، ارزش دادن به قدرت و ثروت و فراموشی ارزش های معنوی، تمرکز ثروت و قدرت در دست حاکمان، صفات زشت مردم نظیر ظلم، فسق، اسراف، دروغ، تردید، تکبر و دلبستگی به دنیا، اطاعت از اوامر فرعون، رفع تکلیف مردم از خود
نتایج	ضلالت، عذاب دنیوی، عذاب اخروی
احتراز	عدم غفلت از خداوند، هشیاری نسبت به سنت های الهی، عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام هلاک شده، ترس از عذاب اخروی
مقابله	دعوت به هدایت، مبارزه با حکمرانی فرعونی، هجرت، ایمان به رهبر الهی، تکیه به مستضعفین، توکل، امید به خداوند، یاری رساندن به رهبر، حفظ انسجام و اتحاد

در اینجا منظور از احتراز از حکمرانی فرعونی، رهنمودهای قرآن برای پیش گیری از فرعونی شدن یک حکومت است، چراکه هر حکومتی در معرض منحرف شدن به سوی حکمرانی فرعونی می باشد؛ و غرض از مقابله با آن، چگونگی تلاش برای اصلاح یا

مبارزه با حکمرانی فرعونی پس از ایجاد آن است. مدل مفهومی حکمرانی فرعونی در قالب شکل زیر ارائه می‌شود:

شکل ۱: ویژگی‌های حکمرانی فرعونی

در ادامه به توضیح اجمالی هر یک از مقوله‌ها می‌پردازیم.

۲-۲. ویژگی‌های حکمرانی فرعونی در نسبت با خداوند

۲-۲-۱. غفلت از روبیت خداوند (نگرش)

فرعونیان به وجود خالق برای جهان اذعان داشتند، اما روبیت الهی و تدبیر امور

جهان توسط او را منکر بودند. به همین دلیل است که فرعون در جواب حضرت موسی علیه السلام که خود را فرستاده «رب العالمین» دانست، پرسید: «رب العالمین چیست؟؟؟» (شعراء، ۲۳، صص ۳۷۴-۳۷۲). گویی از نظر او رب جهانیان معنای درستی ندارد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۷۴). غفلت از صفات الهی از جمله قدرت (ق، ۱۳-۱۵) و حکمت او منجر به تکذیب معاد توسط فرعونیان شد (دخان، ۳۹ و ۳۸) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، صص ۲۲۲-۲۲۳). ریشه‌ی استکبار آن‌ها نیز همین غفلت از بازگشت به سوی خداوند، یا میل به عدم بازگشت (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۵۳) است (قصص، ۳۹).

۲-۲-۲. بی‌توجهی به حقیقت و پیروی صرف از منافع (رویکرد)

منظور از رویکرد در اینجا، راهبرد و منش کلی حکمرانی فرعونی است که جهت‌گیری اصلی و نحوه‌ی عمل آن را نشان می‌دهد. غفلت از حقیقت "رب العالمین" به عنوان مدبر امور جهانیان و از جمله عالم انسانی، موجب اعتقاد به الهه‌های گوناگون برای بخش‌های مختلف عالم و رب دانستن پادشاهانی نظیر فرعون برای مردم تحت سلطه شد؛ چراکه در ظاهر، این پادشاهان بودند که امور مردم را تدبیر کرده و مالک جان، مال، آزادی و رزق آن‌ها بودند؛ بنابراین هر که سلطه‌ی بیشتری بر مردم داشت، بیشتر شایسته‌ی ادعای ربویت بود و این امر خود موجب رشد مادی گرایی و ارزش‌گذاری مادی می‌شود. فرعون نیز با استناد به قدرت و شوکتش خود را از موسی علیه السلام برتر دانسته، و جالب است که قومش نیز این استدلال را می‌پذیرند (زخرف، ۵۱-۵۴)؛ بنابراین، درواقع نزاع میان موسی علیه السلام و حکمرانی فرعون در سطح عمیق‌تر، نزاع میان ارزش‌ها و باورها است. فرعون سعی دارد با ترویج ارزش‌های مادی، قدرت خود را حفظ کند و از سوی دیگر، موسی علیه السلام می‌خواهد با تغییر این ارزش‌ها به سوی ارزش‌های معنوی، جامعه را به سمت دیگری هدایت کند.

۲-۲-۳. عمل حکمرانی فرعونی در نسبت با خداوند (عملکرد)

توجه صرف به منافع مادی و بی‌توجهی به حقیقت و معنویت در حکمرانی فرعونی،

خود را در اعمالی نشان می‌دهد که در ادامه به توضیح بیشتر آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۳-۲. عصیان در برابر حق و تکذیب رسولان الهی

لازم‌هی پذیرش ربویت تامه‌ی الهی، ایمان به رسولان است، چراکه ربویت الهی هم از حیث تکوینی بر عالم، سیطره داشته و هم از حیث تشریعی باید در عالم انسانی جریان یابد. ارسال رسلا و کتب برای هدایت انسان‌ها، از ملزومات اسماء حسنای الهی نظیر حکیم، هادی، رب و... است. قرآن نیز منکران رسالت را کسانی می‌داند که خداوند را درست نشناخته و صفات علیایی او را در ک نکرده‌اند (حج، ٤٢ و ٧٥).

بر اساس آیات، انکارهای مدام فرعونیان در برابر معجزات متعدد موسی علیهم السلام (قمر، ۴۱ و ۴۲ ط، ۵۶) آنقدر ادامه پیدا کرد که به منش و عادت آن‌ها مبدل شد؛ به‌طوری که خداوند تکذیب سایر مشرکین را همان روش، آن فرعون می‌داند (آل عمران، ۱۱؛ انتقال، ۵۴).

۲-۳-۲-۲-۲-۲

از نظر قرآن، یکی از ویژگی‌های اساسی حکمرانی فرعونی، طغیان‌گری او در زمین است. استعمال کلمه‌ی طغیان در مورد انسان به معنای آن است که، از آن طوری که باید باشد و از آن حدی که باید رعایت کنند، تجاوز نماید؛ حال چه این حد را عقل خود او معلوم کرده باشد و یا شرع (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۶۴۲).

این ویژگی فرعون در آیاتی به طور مکرر و با الفاظی مشابه، در خطاب خداوند به حضرت موسی علیه السلام بیان شده است (نازعات، ۱۷؛ طه ۲۴ و ۴۳). این تکرار بیان گر اهمیت و به منتهی تأکیدی بر طغیان گگری فرعون است.

از آنجا که طبق آیات، فرعون پیش از ارسال رسول دارای صفت طغیان بوده است، منظور از طغیان فرعون، سرکشی او از امر عقل سليم و فطرت انسانی است. در آیات ۱۰۳ تا ۱۰۱ سوره‌ی اعراف خداوند بیان می‌کند که برای بیشتر امم گذشته عهدی نیافتیم و بیشترشان را فاسق یافتیم. این امت‌ها به چیزی که به آن پیش از آمدن بینات کفر ورزیزیده بودند، ایمان آور نبودند. منظور از عهدی که در اینجا ذکر شده، عهد الهی و

احکام عقلی است که خداوند در فطرت آنان به ودیعه گذاشته است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۸، صص ۲۵۸-۲۶۰). این عهد الهی، همان عهدی است که در عالم ذر از انسان‌ها، مبنی بر ربویت خداوند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۸، صص ۴۰۲-۴۰۰) و نیز عمل به تقوا و اجتناب از فجور (شمس، ۷ و ۸) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲۰، صص ۴۹۹-۵۰۰)، گرفته شده است.

۲-۳-۳. فساد

قرآن کریم در موارد متعددی از فرعون و بزرگان حکومت او به عنوان "فسد" یاد کرده است (فجر، ۱۲-۱۰). آن گونه که از این آیات برداشت می‌شود، فساد فرعون در زمین نتیجه‌ی طغيان او بوده است. در بيان قرآن، فساد حکمرانی فرعون علت علو در زمين، تفوق بر مردم، متفرق کردن و تضعیف آنان، تعیض میان اقوام، ستم وافر و نسل کشی آن‌ها می‌باشد (قصص، ۴) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۷، صص ۷-۸)؛ همچنین تکذیب آیات روشن الهی، تهمت سحر به رسول ﷺ، انکار در عین یقین به حقانیت، ظلم به مردم، برتری طلبی و عاقبت سوء نیز از اموری است که معلوم فساد در زمین هستند (یوسف، ۱۲-۱۴).

۲-۳-۴. فسق

خداوند در آیاتی فرعون و قومش را با عباراتی نظیر «فاسق» و « مجرم» توصیف نموده و آن‌ها را دارای اعمالی زشت خوانده است (حaque، ۹؛ قصص، ۳۲). زشتی اعمال فرعون به حدی است که همسر مؤمن او، از اعمال فرعون به درگاه خداوند پناه می‌برد (تحریم، ۱۱). این خطاكاري و فسق قوم فرعون منجر به شکایت رسول به درگاه خداوند شد (دخان، ۲۲) و درنهایت عذاب الهی را برای آن‌ها در پی داشت (دخان، ۳۷).

فسق فرعونیان در بيان قرآنی، با مفهوم طغيان در برابر عهد فطري که قبلًا ذكر شد، نیز مرتبط است (اعراف، ۱۰۲)؛ بنابراین فسق نیز مانند طغيان، ممکن است قبل از نزول شريعت و با شکستن عهد فطري صورت پذيرد و يا بعد از نزول شريعت و با زير پا گذاشتن احکام الهی. اما مفهوم فسق در قرآن بيشتر برای توصیف عمل قوم فرعون به کار رفته، اما برای خود فرعون و ملاش که حاكمان آن‌ها هستند، بيشتر صفت طغيان

به کاررفته است. به نظر می‌رسد رابطه‌ی مستقیمی میان «فسق جامعه» با «طغیان‌گری حاکمان» وجود دارد.

۳-۲. ویژگی‌های حکمرانی فرعونی در نسبت با مردم

۲-۳-۱. ربویت (نگرش)

فرعون و جامعه‌ی فرعونی به سبب غفلت از وجود خداوندی که مالک و مدبیر امور همه‌ی جهانیان است، معتقد به ربویت پادشاهان بر عالم انسانی شده بودند. در چندین آیه، فرعون به صراحة خودش را خدای قومش می‌خواند (قصص، ۳۸). نه تنها فرعون، بلکه از آیات قرآن چنین برمی‌آید که ملاو بزرگان حکومتی فرعون نیز چنین ادعایی نسبت به مردم داشتند (مومنون، ۴۷-۴۵).

قبولاندن خدایی خود ب مردم و به تبع آن، اثبات بندگی و بردگی مردم برای او، چیزی بود که فرعون در مقابله‌ی با موسی ﷺ بیشترین تلاشش را به آن معطوف کرده بود. به همین جهت مردم را به زور و جبر از تمام اطراف مملکت جمع می‌کند تا بار دیگر ربویت خودش را بر آن‌ها متذکر شود (نازارات، ۲۱-۲۴) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲۰، ص ۳۰۵). فرعون خودش را نه تنها مالک جان و مال مردم تحت حکومتش، که گویی مالک افکار و اعتقادات آن‌ها نیز می‌داند و می‌خواهد ربویتش را با جبر به مخالفان خدایی‌اش تحمیل کند. زمانی که سحره در مقابل معجزه‌ی موسی ﷺ خاضع شدند و بدون اجازه‌ی او افرار به ایمان به رب‌العالیین کردند، فرعون آن‌ها را مستحق سخت‌ترین عقاب دانسته (ط، ۷۱) و موسی ﷺ را تهدید می‌کند که در صورت اتخاذ خدایی دیگر، او را از زندانیان قرار می‌دهد (شعراء، ۲۹)؛ این گفته نشان می‌دهد که مجازات هر کس که منکر الوهیت او می‌شده، زندان و شکنجه‌های سخت بوده است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۸۰-۳۸۱).

۲-۳-۲. استکبار و علو نسبت به مردم (رویکرد)

استکبار و برتری طلبی حکمرانی فرعونی در برابر مردم، نتیجه‌ی ادعای ربویت و

الوهیت فرعونیان و استکبار آن‌ها نسبت به خداوند است (دخان، ۱۷-۱۹). در آیات متعددی از قرآن کریم به علو، استکبار و غرور فرعونیان نسبت به مردم اشاره شده است (دخان، ۳۱؛ قصص، ۴؛ غافر، ۲۷؛ عنکبوت، ۴؛ نمل، ۱۴؛ یونس، ۷۵).

همین تکبر فرعونیان یکی از دلایل ایمان نیاوردن آن‌ها به موسی ﷺ بود؛ گویی آنان از پذیرش این که راه و رسمشان اشتباه بوده و حالاً کسی که از نظر مادی خوار است می‌خواهد آنان را که خدایان مردم هستند، به راه درست هدایت کند، ابا داشتند (زخرف، ۵۲) و شأن خودشان را بالاتر از آن می‌دانستند که برای هدایت آن‌ها رسولی فرستاده شود، و به این جهت رسول را فرستاده به سوی دیگران می‌دانند (یس، ۲۷) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۷۹)؛ مؤمن آل فرعون نیز در مجادله‌اش با فرعونیان، علت ایمان نیاوردن آن‌ها را، همین تکبر و جباریت آن‌ها می‌داند (غافر، ۳۵)؛ همچنین در برخی آیات از حاکمان به عنوان "الذین استکبروا" یاد شده و تابعان را به عنوان "ضعفا" می‌شمارد (غافر، ۴۶-۴۸) که نشان‌گر وجود جامعه‌ی دوطبقه‌ای استکباری-استضعفافی زمان فرعون است.

۲-۳-۲. عمل حکمرانی فرعونی در قبال مردم (عملکرد)

عملکرد حکمرانی فرعونی، نتیجه‌ی نگرش و رویکرد آن است که در ادامه به تبیین مؤلفه‌های آن می‌پردازیم.

۲-۳-۳-۱. تضعیف مردم

راهبرد حکومت فرعون برای گسترش قدرت خود و جلوگیری از مقاومت مردم، این بود که با روش‌هایی مانند فرقه کردن و تفرقه‌افکنی میان مردم، آن‌ها را تضعیف می‌کرد و به علاوه، گروهی از مردم یعنی بنی اسرائیل را که با آن‌ها دشمنی ویژه‌ای داشت، به شدت خوار می‌کرد (قصص، ۴) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۷). جالب آن که او از آنجاکه خودش را رب و مالک مردم می‌دانست، بردگی و بندگی مردم برای خودش را وظیفه‌ی آن‌ها می‌شمرد و حتی این به بردگی کشیدن مردم را بر آن‌ها نعمتی از جانب خود به حساب می‌آورد (شعراء، ۲۱-۱۸) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، صص ۳۶۹-۳۷۰). فرعون،

موسى علیه السلام را جزء کافران می داند، یعنی از نظر او کافرانی دیگر نیز وجود داشته اند که نعمات او بر بنی اسرائیل را ناسپاسی کرده اند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۶۴-۳۶۵). اساساً راهبرد طاغوت برای تقویت سلطه‌ی خود بر جوامع، به استضعف کشاندن آن‌ها است. قرآن کریم با به تصویر کشیدن استضعف مردان و زنان و کودکان در جوامع و درخواست آن‌ها از خداوند برای نجات از قدرت‌های طاغوتی، مؤمنین را به قتال با عوامل سلطه‌ی طاغوت تشویق می کند (نساء، ۷۵ و ۷۶).

۲-۳-۲. استبداد رأی

وقتی فرعون با معجزات و براهین موسى علیه السلام مواجه می شود و نزدیکان و مردمش را متأثر از آن‌ها می بیند، نظر خودش را به عنوان فصل الخطاب اعلام می کند و تحقیق در این مسئله را به خودش اختصاص می دهد (قصص، ۳۸)؛ همچنین زمانی که مؤمن آل فرعون اذهان مردم را با استدلال‌هایش روشن می کند، فرعون بازهم وارد می شود و رأی خودش را مصلحت نهایی و راه درست می داند (غافر، ۲۹). قوم فرعون نیز گویا چشم به دهان خدایشان دارند و حرف جبارانه‌ی او را بر هر استدلالی ترجیح می دهند. این موارد بیان‌گر استبداد رأی حکمرانی فرعونی است.

البته این استبداد رأی فرعون و تهدیدات مکرر او نسبت به مخالفین، آخرین حربه‌ی او برای حفظ جایگاه خود در مقام خدایی بوده است؛ چراکه با او ذکاؤت و زرنگی فوق العاده‌ای که داشت (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۷، ص ۵۰۰)، همواره سعی می کرد تا جایی که امکان دارد از طرق نرم وارد شده و با فریب مردم آن‌ها را با خود همراه کند. برای مثال او در مواردی سعی می کرد جامعه را برای پذیرفتن حرف‌های خودش اقناع و تحریک کند. زمانی که می خواهد مردم را علیه موسى علیه السلام بشوراند، به او تهمت توشه برای اخراج مردم از سرزمینشان می زند که هیجان و عصیّت مردم علیه او تحریک شود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۴، ص ۲۴۰) و خودش را نیز در عواقب این امر با مردم شریک می کند تا بیشتر بر احساسات آن‌ها تأثیر بگذارد (طه، ۵۷؛ اعراف، ۱۲۳)؛ همچنین زمانی که می خواهد سپاهیانش را برای تعقیب بنی اسرائیل آماده کند، به جای توسل به زور، سعی

می‌کند احساسات آن‌ها را تحریک کند (شعراء، ۵۳-۵۶).
 اما این راهکار فرعون چیزی از استبدادگری او نمی‌کاهد، بلکه تنها آن را از دیدگاه عموم مخفی می‌کند و باعث می‌شود که با هزینه‌ای کمتر و به‌طریقی آسان‌تر، حرفش را به کرسی بنشاند. چرا که چیزی که درنهایت باید تأیید شود و مورد اطاعت قرار گیرد، همان رأی فرعون است. این مطلب از نحوه‌ی رفتار فرعون با سحره فهمیده می‌شود.
 فرعون در ابتدا برای ترغیب بیشتر سحره، آنان را با وعده‌ی ثروت و مقام تشویق کرد که حداکثر سعی خود را در غلبه بر موسی ﷺ به کار گیرند (شعراء، ۴۱و۴۰)؛ اما زمانی که سحره در برابر مواضع موسی ﷺ دچار تردید نسبت به مبارزه با موسی ﷺ می‌شوند، از جواب سحره به فرعون پس از ایمان آوردن معلوم می‌شود که فرعون آن‌ها را مجبور به این کار می‌کرده است (طه، ۵۳) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۴، ص ۲۵۴). و نهایتاً زمانی که سحره به موسی ﷺ ایمان می‌آورند، اوج استبداد حکمرانی فرعونی که اعتقادی را جز به خدایی خودش نمی‌پذیرد، از پس پرده‌ی تزویر نمایان می‌شود (طه، ۷۱).

۳-۳-۲. ظلم و بی‌عدالتی

قرآن کریم هر جا خواسته با بیان یک صفت برای فرعون حال او را توصیف نماید، او را به صفت «دارای میخ‌ها» توصیف کرده است (بجر، ۱۰، ص ۱۲). از این توصیف بهروشنی می‌توان بهشدت ظلم او پی برد. منظور از «دو الأوتاد» بودن فرعون این است که هر گاه می‌خواسته کسی را شکنجه کند، با چهارمیخ، دست‌وپاهایش را به زمین یا چوب میخ کوب می‌کرده است، همان‌طور که ساحران را نیز تهدید به صلیب کشیدن کرد (طه، ۷۱) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲۰، ص ۴۷۱). توصیف فرعون و بزرگان حکومتی‌اش به ظلم و بغي، در چند جای دیگر از قرآن نیز آمده است (يونس، ۹۰؛ انفال، ۵۴).

منش ستمگری فرعونیان به گونه‌ای است که کسی به راحتی به خودش جرئت انتقاد و نصیحت‌گری آنان را نمی‌دهد. حتی موسی ﷺ و برادرش که پیامبران الهی هستند و پشتیبان به حمایت خداوند گرم است، از رفقن بهسوی فرعون و گفتن حقایق به او ترس دارند (طه، ۴۵) و از این که او را سنگسار کنند به خدا پناه می‌برد و از آنان می‌خواهد که

اگر ایمان نمی‌آورند، لاقل با او کاری نداشته باشند (دخان، ۲۰ - ۲۱؛ بنابراین، میخ کوب کردن، قطع دست و پا به طور خلاف (یعنی قطع دست و پای مخالف)، به صلیب کشیدن (اعراف، ۱۲۴)، سنگسار، نسل کشی و به کنیزی گرفتن زنان (بقره، ۴۹) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۱۲، ص ۲۸) و تبعید (اسراء، ۱۰۳) را می‌توان از مصادیق ستم‌های فرعونیان دانست.

البته ظلمی که در بیان قرآن از جامعه و حکمرانی فرعونی نقل شده است، تنها مربوط به ظلم بر دیگران نیست، بلکه شامل ظلم بر خود که با پیروی از امر فرعون صورت گرفت (هود، ۹۷ و ۱۰۱) و ظلم بر حق خداوند و آیات او (اعراف، ۱۰۳) نیز می‌شود.

برخی از آیات نیز بر وجود تبعیض وسیع در حکمرانی فرعونی میان مردم دلالت دارند، به طوری که نزدیکان و قوم فرعون از حمایت ویژه‌ی او برخوردار بودند و در مقابل آنان بنی اسرائیل بودند که به شدت مورد ظلم حکومت واقع می‌شدند (قصص، ۴).

ستم خاص فرعون نسبت به بنی اسرائیل در حدی است که خداوند او را دشمن آنان معرفی می‌کند و نجات‌دادن بنی اسرائیل از او را نعمتی از جانب خود بر آن‌ها می‌داند (ط، ۸۰) و فرعون را نسبت به آنان عذابی خوار کننده می‌شمارد (دخان، ۳۰). حمایت فرعون از قوم خودش نیز هنگامی که موسی ﷺ را به سبب کشتن یکی از اقوامش از کافران خواند و تصمیم به قتل او گرفت (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۶۴)، آن‌هم زمانی که خود کشtarی وسیع در بنی اسرائیل به راه انداده بود، روشن می‌شود.

۴-۳-۲. دستگاه تبلیغاتی وسیع: تحکیم قدرت، منزوی کردن مخالفان و فریب مردم

حکمرانی فرعون، یک حکمرانی قدرتمند، باثبات، پیچیده و دارای دستگاه تبلیغاتی وسیعی است که به کمک آن، قدرتش را تحکیم، ضعف‌هایش را مخفی و مخالفان را منزوی و اذهان مردم را آشفته و گمراه می‌کند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی فرعون آن قدر قدرتمند بوده است که نه تنها بر قوم بزرگی چون بنی اسرائیل با هزاران نفر (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۷) سلطه‌ی کامل داشت، بلکه با فناوری آن زمان، قادر بود از وضعیت تولد و نیز جنسیت تمامی نوزادان در میان آن‌ها باخبر شود. در آیات فراوانی به جنود و رکن (سپاهیان) فرعون برای بیان قدرت او اشاره شده است (قصص ۶ و ۸ و ۳۹ و ۴۰؛

۸، ذاریات، ۳۹ - ۴۰؛ بروج، ۱۷ - ۱۸؛ یونس، ۹۰؛ همچنین در آیاتی دیگر به قدرت و شکوه آن‌ها اشاراتی شده است که بیان گر دارایی‌ها و قدرت فراوان فرعونیان نظیر قدرت زیاد و صنایع و ساختمان‌های عظیم می‌باشد (شعراء، ۵۸ - ۵۷؛ دخان، ۲۵ - ۲۷؛ اعراف، ۱۳۷؛ غافر، ۲۱). این شکوه و قدرت فرعون در بیان سحره نیز نمایان است (شعراء، ۴۴). شکوه و جلال حکمرانی فرعون به حدی است که موسی علیه السلام از رفتن به سوی او نگران است و می‌ترسد که در مواجهه‌ی با او، سینه‌اش تنگ شده و زبانش بگیرد و از خداوند می‌خواهد که به‌واسطه‌ی همراهی برادرش، پشت او را گرم کند (شعراء، ۱۲ - ۱۳؛ طه، ۲۹ - ۳۱).

البته طبق آیات قرآن، حکومت طاغوت همواره در حقّ واقع ضعیف است، اگرچه ظاهری قدرتمند با خود دارد. دلیل این ضعف این است که راهبری این نوع حکومت بر مکرهاش شیطان استوار است، مکرهاشی که در برابر مؤمنان اساساً ضعیف بوده و همین ضعف است که به مؤمنان در جنگ با آن امید می‌دهد (نساء، ۷۶). حکومت فرعون نیز از همین ضعف اساسی رنج می‌برد (ص، ۱۱ - ۳۱)؛ بنابراین قدرت حکمرانی فرعونی بیش از چیزی که هست، نمود دارد و همواره سعی می‌کند ضعف‌های خود را پوشاند.

نقاط ضعف این حکمرانی را می‌توان از بعضی آیات استباط نمود. قرآن کریم در جایی که اراده‌ی الهی مبنی بر امداد مستضعفان را بیان می‌کند، از ترس دائمی فرعونیان (کانوا یحذرون) از پیشوایی و وارث زمین شدن بنی اسرائیل پرده بر می‌دارد و در اینجاست که علت ظلم آنان بر بنی اسرائیل روشن می‌شود (قصص، ۵ - ۶)؛ همچنین در اعتراض بزرگان حکومتی به فرعون که چرا موسی علیه السلام را رهایی کردند در زمین فساد کرده و خدایی او را کنار بگذارند، این ترس آشکار است (اعراف، ۱۲۷). خود فرعون نیز به ترشیش از این که موسی علیه السلام حتی دین ملأ او را تغییر دهد و در زمین قدرت پیدا کند، اعتراف می‌کند (غافر، ۲۶) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج، ۱۷، صص ۴۹۷ - ۴۹۸).

به علاوه، وجود پیروان موسی علیه السلام که تا داخل کاخ فرعون نیز نفوذ کرده بودند (نظیر همسر فرعون و مؤمن آل فرعون - شخصی که برای موسی علیه السلام از داخل جلسه شورای فرعونیان خبر تصمیم بر قتل او را آورد-) و مانعی برای کشتن موسی علیه السلام توسط فرعون بودند، گواهی بر خلل پذیری و وجود نقاط ضعف در حکومت فرعونی است؛ همچنین

گاهی شاهد وجود اختلافاتی میان خود فرعونیان هستیم. برای مثال، عده‌ای از ملا فرعون مخالف کشن موسی ﷺ بوده‌اند (شعراء، ۳۶-۳۷)؛ همچنین آن‌ها در مواجهه با موعظه موسی ﷺ، با وجود این که فرعون از پیش چاره‌جویی کرده بود دچار اختلاف میان خود شدند، و وقتی فرعون و ایدا اش دیدند که مردم در کار معارضه با موسی ﷺ اختلاف کردند و این اختلاف مایه‌ی رسوایی و شکست آن‌ها است، باهم خلوت کرده و پس از مشورت محramانه تصمیم گرفتند که راجع به موعظه و حکمتی که موسی ﷺ به سمع آن‌ها رسانده بود اصلاً حرفی نزنند و دستاویز خود برای ایجاد وحدت در میان مردم را تهمت به موسی ﷺ مبنی بر تصمیم او بر اخراج آن‌ها از سرزمینشان و تحریک تعصب آنان به دین خرافی شان قرار دادند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۴، صص ۲۴۳-۲۴۵) تا این طریق تششت درونی خود را مخفی سازند (طه، ۶۲-۶۴). فرعون با بیان نموده‌ای از قدرت و دارایی خود که برای مردم مشهود است، نظری فرمانروایی مصر و رودهایی که از زیر قصرش می‌گذرند، سعی می‌کند در بزرگ نشان‌دادن قدرت حکومتش مبالغه کرده و از این طریق شایستگی خود را برای حکمرانی به مردم اثبات کند (سبأ، ۵۱)؛ بنابراین، دستگاه فرعونی، همواره سعی می‌کند با بزرگ‌نمایی قدرت خود و پوشاندن ضعف‌هایش به‌وسیله‌ی دستگاه تبلیغاتی، سلطه‌ی خود را حفظ کند.

این نکات نشان‌گر دستگاه تبلیغاتی گسترده و مؤثر آن‌ها است، چراکه می‌بینیم نهایتاً به‌وسیله‌ی همین تبلیغ‌ها و تحریک‌ها، موفق می‌شوند ذهن مردم را از آن‌همه براهین و معجزات آشکار موسی ﷺ منحرف کرده و به سمت خود متمایل کنند. القای تهمت‌هایی نظری توطئه‌ی موسی ﷺ و یارانش مبنی بر اخراج مردم از سرزمین مصر (اعراف، ۱۲۳)، ایجاد فساد در زمین (غافر، ۴۲۶؛ اعراف، ۱۲۷)، توطئه‌چینی برای رسیدن به قدرت (یونس، ۷۸)، دروغ‌گویی (غافر، ۲۴ و ۳۶ و ۳۷) و سحر (طه، ۶۳) تنها برخی از روش‌های حکمرانی فرعونی برای جذب مردم و مقابله با موسی ﷺ است. چنان‌که از آیات پیداست، این اتهامات وسیع، به کرات، در مواضع مختلف، توسط افراد مختلف، بالحنی مؤکد و دل‌سوزانه بیان می‌شد، تا مردم را به کلی منحرف کرده و زمینه و توانایی تحقیق درباره‌ی واقعیت را در آنان پایین آورد.

دستگاه تبلیغاتی فرعونی با عملکرد ماهرانه خود قادر بود ملک پهناور مصر را تحت نفوذ مؤثر خود قرار دهد. برای مثال در هنگامی که فرعونیان می خواهند مردم را برای روز رویارویی موسی علیهم السلام و سحره جمع کنند، به مردم چنین خطاب می شود: "و قيل للناس هل أنتم مجتمعون * لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين (شعراء، ٣٩-٤٠). فعل مجهول «قیل» نشان می دهد تبلیغات فرعون به صورت غیرمستقیم و بدون آن که منشأ آن کاملاً روش باشد در میان مردم پنهان می شده است؛ همچنین «هل»، کلمه ای پرسشی است و نشان می دهد تبلیغات مزبور از طریق ایجاد دغدغه و پرسش در میان افکار عمومی و نه به صورت توصیه هایی دستوری بوده است. به علاوه، تبلیغات چی های فرعونی، با کمال زیر کی از یک سو تصویر قدرت ساحران را که گویی همیشه برندی هیجان هستند، به مردم تزریق می کردند^۱، و از دیگر سو با بیان موضوع به صورت اماواگر ("إن"، "لعل") چنین وانمود می کردند که در این مسابقه بی طرف هستند. باید توجه داشت که دعوای موسی علیهم السلام با فرعون درواقع بر سر رب العالمین بود و تا زمانی که فرعون با تهدید او به زندان، باب گفت و گوهای علمی و منطقی را نبسته بود، موسی علیهم السلام آمده بود تا با منطق و حرفى از معجزاتش نزد (شعراء، ٢٣-٤٠؛ بنابراین، موسی علیهم السلام) آمده بود تا از استدلال، جهان بینی جدیدی ارائه کند. اما در تبلیغات فرعونی، هیچ حرفى از استدلال های موسی علیهم السلام زده نمی شود و سعی می شود بحث از چنین موضوعاتی منحرف شود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۴، ص ۲۴۴) و طوری وانمود شود که گویا تنها ساحری جدید ظهور کرده و قرار است بساط سحر خود را در برابر ساحران بزرگ مصر پهن کند (اعراف)، یعنی فرعون با دستگاه تبلیغاتی اش، دعوت موسی علیهم السلام را که دعوتی عظیم از جانب رب العالمین است، تا حد یک مسابقه جادوگری، کوچک جلوه می دهد. چنین شواهدی دال بر وجود دستگاه تبلیغاتی بزرگ، پیچیده و هوشمند در دستگاه فرعونی است.

از دیگر کارکردهای دستگاه تبلیغاتی در حکمرانی فرعون، القاء شبهه در اذهان

١. إن كانوا هم الغالبين.

مردم، فریب دادن آن‌ها و توجیه اعمال وحشیانه‌ی خود است. زمانی که موسی علیه السلام برای هدایت فرعونیان به دربار او می‌رود، فرعون با بیان این که او در دربار خودش بزرگ شده و کاملاً او را می‌شناسد و خبری از رسالت و پیامبری در او نبوده، و نیز با یادآوری قتل ناخواسته‌ی موسی علیه السلام، خواست تا از همان ابتدا ذهن اطراقیانش را علیه او تحریک نماید (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، صص ۳۶۳-۳۶۴) (شعراء، ۱۸-۱۹)؛ و نیز زمانی که با دلایل و موعاظ روشن مؤمن آل فرعون روبه‌رو می‌شود، برای ختنی کردن اثر آن استدلال‌ها به همان دستور می‌دهد که برایش برجی بسازد تا بالای آن رفته و بیند که آیا خدای موسی علیه السلام وجود دارد یا نه، و روش تحقیق درباره‌ی وجود خدا را طوری انتخاب کرد که جوابش از پیش مطابق رأی خودش باشد و به همین جهت قبل از ساختن برج و تحقیق صحت ادعای موسی علیه السلام، او را دروغ گو شمرد (غافر، ۳۶-۳۷). در برخی موارد نیز سعی می‌کند با ظاهری منطقی، شباهی‌ای اعتقادی در ادعای موسی علیه السلام وارد کند. مثلاً در جایی برای انکار معاد، سرنوشت گذشتگان را پیش می‌کشد (طه، ۵۱) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، صص ۲۳۴-۲۳۵) و در جایی دیگر با تهدید شدید سحره به قتل، شدید العذاب بودن و قدرت و پایداری خود را با خداوند مقایسه کرده و خودش را از این لحاظ برتر از او معرفی می‌کند تا این طریق، هم شباهی‌ای دیگر بیندازد و هم توجیهی برای کار وحشیانه‌اش دست‌وپا کند (طه، ۷۱)؛ و زمانی هم برای اثبات برتری خودش، استدلالی مغالطی می‌چیند و با اشاره به اموری ملموس و قابل دیدن برای مردم کم خرد، شایستگی خود را امری واضح می‌شمارد و در این میان با خطاب قراردادن مردم به عنوان قوم خودش، احساساتشان را تحریک کرده و خود را دلسوز آن‌ها نشان می‌دهد (از خرف، ۵۱).

ایجاد فضای رعب و ترس از نافرمانی حکومت، یکی دیگر از کارکردهای دستگاه تبلیغاتی فرعونی است که منجر به تحکیم پایه‌های قدرت او می‌شود. او با میخ کوب کردن، قطع دست و پای مخالف و به صلیب کشیدن دشمنان، درواقع درس عبرتی برای سایرین می‌آفریند (ط، ۷۱). در تعبیر «فرعون ذی الأوتاد»، به دلیل معرفه بودن صفت، معلوم می‌شود که فرعون به این نوع شکنجه‌گری شناخته شده بوده و حتی ابزار

شکنجه‌گری او نیز در میان مردم مشهور بوده و به عنوان نمادی از قدرت او و برای ایجاد ترس به کار می‌رفته است. همین طور خداوند از فرعون به عنوان «العذاب المھین» یاد می‌کند و معرفه بودن این صفت نیز دلالت بر این دارد که گویی بنی اسرائیل او را به همین صفت می‌شناسند (دخان، ۳۰). تهدیدات شدید علیه ایمان آورند گان به موسی ﷺ، نمونه‌ای دیگر از این روش فرعونی است. زمانی که فرعون با اعتراضی که ملاش درباره‌ی واگذاشتن موسی ﷺ و یارانش به او می‌کند، حس می‌کند که موسی ﷺ در بین مردم طرفدار پیدا کرده، با ایجاد فضای رعب و وحشت، سعی می‌کند در ایمان یارانش خلل ایجاد کرده و مانع از ایمان آوردن دیگران به او شود (اعراف، ۴۲۷؛ غافر، ۲۵). اما هدف شدیدترین تهدیدات فرعون سحره هستند؛ چراکه آنان با اعلام شکست در برابر معجزات الهی در معارضه‌ای حساس، آماده‌ترین فضا را برای روشن شدن حقیقت نزد مردم ایجاد کرند؛ اما فرعون در همین جا با زیرکی تمام، با تأکیدات فراوان، نسبتی هم دستی با موسی ﷺ برای اخراج مردم از وطنشان را می‌دهد تا تردید را در دل مردم زنده کند، و شدیدترین تهدیدات را علیه آن‌ها به کار می‌برد تا کسی جرئت حمایت از آنان را به خودش ندهد (شعراء، ۴۹).

ایمان آوردن سحره بعد از مغلوب شدن در معارضه با موسی ﷺ، نشان می‌دهد که آنان پیش از این نسبت، به حقانیت موسی ﷺ در انکار یا حداقل در تردید بوده‌اند. این مطلب نشان گر شدت تأثیر دستگاه تبلیغاتی فرعون است؛ چراکه حتی ساحرانی که در آن زمان جزء طبقات درس‌خوانده بودند و آن‌ها را با صفت «علیم» توصیف می‌کردند (یونس، ۴۷۹؛ شعراء، ۳۶-۳۷) و فرق سحر و معجزه را بهتر می‌دانستند، فریب این تبلیغات را خورده بودند؛ بنابراین اگر فضایی سالم و به دور از شبهه افکنی فرعونیان وجود داشت، مردم بیشتری ممکن بود ایمان بیاورند.

برخی دیگر از روش‌هایی که دستگاه تبلیغاتی فرعون برای هدایت اذهان در جهت مدنظرش به کار می‌گرفت عبارتند از: تحریک تعصبات مردم نسبت به دین خرافی خود که حافظ منافع دستگاه فرعونی هم بوده است (غافر، ۴۲۶؛ یونس، ۷۸؛ قصص، ۳۶؛ استهزا

استدلال‌ها و معجزات موسی علیه السلام، حتی در زمانی که برای رفع عذاب محتاج او بودند که برای تمسخر، ابتدا معجزات را آیه خوانند و سپس سحر (زخرف، ۴۹-۴۷؛ اعراف، ۱۳۲) و فرافکنی و سعی در همراه کردن دیگران در این استهzae (شعراء، ۲۵-۲۴)؛ مجنون و سحرزده خواندن موسی علیه السلام (شعراء، ۴۷؛ اسراء، ۱۰۱)؛ نسبت دادن شومی و نحسی به موسی علیه السلام و مؤمنان (اعراف، ۱۳۱) و تحقیر موسی علیه السلام با به رخ کشیدن فقر و لکنت زبانش، تا او را نزد مردم کوچک کرده و پیروی از او را برای خود عار بدانند (زخرف، ۵۲-۵۳).

۲-۳-۵. سرکوب مخالف

نوع رفتار با مخالفین و میزان تحمل آن‌ها یکی دیگر از ابعاد حکمرانی است که قرآن این بُعد از حکمرانی فرعون را بسیار مورد توجه قرارداده است. در قسمت پیشین، بسیاری از روش‌های منزوی کردن مخالفان در حکمرانی فرعونی از طریق تبلیغات ذکر شد. در این قسمت به برخی دیگر از روش‌های مقابله با مخالفین در حکمرانی فرعونی اشاره می‌شود.

در ابتدا باید گفت حکمرانی فرعونی، سعی وافری در حفظ سلطه‌ی خود دارد و هر زمان احساس کند که حکومتش از جانبی تهدید می‌شود، در مقابله با آن اهتمام جدی دارد (نازارات، ۲۲)؛ به طوری که تمام حیله‌ها و چاره‌هایش را روی هم می‌گذارد (طه، ۶۰) و تمامی ساحران را از اطراف سرزمین پهناور مصر برای مقابله جمع می‌کند (يونس، ۷۹) و میان کانون‌های گوناگون قدرت در جامعه، برای مقابله با دشمن هماهنگی ایجاد می‌نماید. برخی از نمونه‌های این هماهنگی که در قرآن به آن اشاره شده عبارتند از: تلاش پنهانی برای ایجاد اجماع در برابر موسی علیه السلام (طه، ۶۲ و ۶۴)، هم صدایی قارون، فرعون و هامان بعنوان نمادهای زر و زور و تزویر در جامعه (غافر، ۲۳-۲۵؛ عنکبوت، ۳۹) و حتی هماهنگی بزرگان بنی اسرائیل با فرعون در شکنجه‌ی قومشان (يونس، ۸۳) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۰، صص ۱۶۵-۱۶۶). باید توجه داشت که حکمرانی فرعونی به ایدئولوژی خود که همان ربویت فرعونی است، بسیار حساس است و حداکثر تلاشش را برای

سرکوب مخالفان ایدئولوژی اش که در واقع پشتیبان نظری سلطه‌ی آن است، به کار می‌برد. اما در موارد جزئی‌تر و اختلافاتی که بر سر روش‌ها وجود دارد، لزوماً این‌گونه عمل نمی‌کند. برای مثال زمانی که سحره در مواجهه با مواضع موسی ﷺ در مبارزه با او تردید کردند، بزرگان حکومت سعی در افتعال آن‌ها کرده و هرچند در کارشان اجبار نیز به کار بردن، اما از روش‌های قهری و شدید استفاده نکردند (طباطبایی، ج ۱۴، صص ۲۴۳-۲۴۵ و ۲۵۴).^{۵۰}

بستن پیمان‌های محکم در هنگام نیاز و شکستن آن بلا فاصله پس از رفع حاجت، از دیگر روش‌های حکمرانی فرعونی برای رفع ورجمع امور خود و غلبه بر خصم است. آن‌ها هر بار که دچار عذاب‌های الهی می‌شدند، دست به دامان موسی ﷺ شده و با پیمان‌هایی مؤکد، ایمان آوردن و تسليم بنی اسرائیل به موسی ﷺ را تضمین می‌کردند؛ اما همین که عذاب از آنان بر طرف می‌شد، عهدشان را به راحتی فراموش می‌کردند (اعراف ۱۳۴-۱۳۵؛ زخرف، ۵۰). این ویژگی فرعونیان آن‌قدر بارز است که جزء منش آن‌ها شمرده شده است و خداوند مشرکان زمان پیامبر ﷺ را از جهت پیمان‌شکنی‌های مکرر و بی‌تقویانه، تابع روش فرعونیان می‌داند (انفال، ۵۴ و ۵۶).

روش دیگر فرعونیان برای مقابله با مخالفان، دادن وعده‌های بزرگ و وسوسه‌انگیز جهت ترغیب افراد برای تلاش در جهت خواسته‌های آن‌هاست. نمود چنین رویکردی را می‌توان در وعده‌های فرعون به سحره، بیش از چیزی که خواسته‌ی آن‌ها بود، مشاهده کرد (اعراف، ۱۱۴-۱۱۳؛ شعراء، ۴۱-۴۲) (طباطبایی، ج ۱۴، ص ۲۴۵).^{۵۱}

نتیجه‌گیری

باید توجه داشت که صرفاً بر اساس تحقیق در رابطه با حکمرانی فرعونی نمی‌توان مدعی فهم کامل نظریه‌ی قرآنی از حکمرانی خوب شد، بلکه برای این کار حداقل نیازمند بررسی تمامی حکمرانی‌هایی که در قرآن به آن‌ها پرداخته شده، هستیم. اما در حدود همین تحقیق نیز می‌توان دلالت‌هایی را برای نظریه‌ی حکمرانی خوب از منظر قرآن به دست آورد.

براین اساس، برخی از ویژگی‌های حکمرانی خوب از منظر قرآن به همراه ویژگی‌های حکمرانی فرعونی که نقطه‌ی مقابله آن‌ها هستند، در شکل زیر نمایش داده می‌شود:

خداباوری	{	غفلت از ریوبیت خدا، دشمنی با خداوند، عدم هشیاری نسبت به سنت‌های الهی، عبرت نگرفتن از سرنگشت اقوام هلاک شده، ادعای ریوبیت بر مردم، عصيان از رسول الهی، تکذیب رسالت.
حق‌مداری	{	بنی‌تجهی به حقیقت، تعییت صرف از منافع مادی، ارزش‌گذاری مادی، طغیان.
تکریم مردم	{	استبداد رأی، برتری جویی در زمین، تضعیف مردم، منت‌گذاشتن بر مردم، خوارکردن مردم، به بردگی کشاندن مردم، تقداًفکنی میان مردم، تحقیر مخالفان.
عمل صالح و اصلاح‌گری	{	فساد، طغیان، فسق، خطاکاری، اعمال زشت.
عدالت	{	تبیعیض گسترده میان اقوام، ظلم به مردم، تمرکز قدرت و ثروت در دست عده‌ای محلود.
صداقت با مردم	{	فریب مردم، تحریک مردم در جهت منافع حاکمان، تضمیح افراد، القاء شببه، استفاده از تبلیغات وسیع برای تحریف اذهان.
قدرت مردمی	{	شکوه ظاهری، قدرت‌نمایی، تکیه بر ثروت و قدرت.
پایبندی به تعهدات	{	عهدشکنی‌های فراوان.
حفظ انسجام حکومت و جامعه	{	اختلاف میان حاکمان، فرقه فرقه کردن جامعه.
ایجاد فضای امن در جامعه	{	ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، تهدید و شکنجه و قتل مخالفین.
هدایت جامعه به سوی حق	{	راهبری به ضلالت، در افکنندن جامعه به عذاب دنیوی.

ویژگی‌های حکمرانی خوب

ویژگی‌های حکمرانی فرعونی

شکل ۲: ویژگی‌های حکمرانی خوب در مقایسه با ویژگی‌های حکمرانی فرعونی

فهرست منابع

* قرآن کریم

الوانی، مهدی؛ علیزاده ثانی، محسن. (۱۳۸۶). تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران.

مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱۸(۱)، صص ۲۴-۱.

سید محسنی باحسنگانی، محمد Mehdi. (۱۳۸۵). قانون خدمات کشوری در پرتو نظریه حکمرانی خوب. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیهم السلام.

طباطبایی، محمدحسین. (۱۳۷۴). *تفسیر المیزان* (متراجم: محمدباقر موسوی همدانی). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.

فرقانی، یونس. (۱۳۹۴). مؤلفه‌های حکمرانی بد در قرآن؛ مطالعه موردی: حکمرانی فرعون در بیان قرآن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیهم السلام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.

لسانی فشارکی، محمدعلی؛ مرادی زنجانی، حسین. (۱۳۸۵). روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. زنجان: قلم مهر.

لطیفی، میثم. (۱۳۹۰). روش شناسی راهبردهای تدبیر در قرآن کریم: استقراری از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر. اندیشه مدیریت راهبردی، ۵(۲)، صص ۲۵-۵۵.

منوریان، عباس. (۱۳۷۹). از دولت خوب تا حکومت‌داری خوب. مدیریت دولتی، شماره ۴۸-۴۹، صص ۹-۲۵.

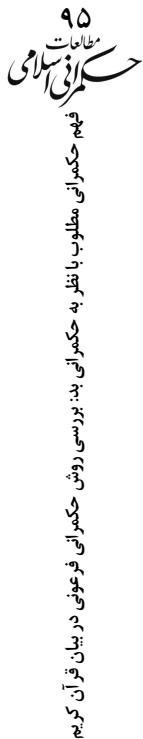
نادری، محمدمهدی. (۱۳۹۰). حکمرانی خوب: معرفی و نقد اجمالی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ۱(۱)، صص ۶۹-۹۳.

Adetual, victor AO, "Measuring democracy and "good governance" in Africa: A critique of assumptions and methods", *Nigerian Institute For International*, 2011. Available At: www.africaportal.org

Grindle, Merilee, "Good Governance: The Inflation of an Idea", HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-023, John F.Kennedy School of Government, Harvard University, 2010.

Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Zoido-Lobato`n, Pablo, "Governance Matters", World Bank Policy Research Paper 2196(1999), pp. 1-61.

Owoye, Oluwole and Bissessar, Nickole, "Bad Governance and Corruption in Africa: Symptoms of Leadership and Institutional Failure", Available At: www.ameppa.org/upload/Bad%20Governance.pdf

References

- * The Holy Quran
- United Nations Millennium Declaration*, Tehran, United Nations Information Center in Tehran, 2004. [In Persian]
- Alvani, M., & Alizadeh Sani, M. (2007). An Analysis of the Quality of Good Governance in Iran. *Management Studies in Improvement and Transformation*, 53, pp. 1-24. [In Persian]
- Seyyed Mohseni Bagh Sangani, M. M. (2006). *The Civil Service Law in the Light of Good Governance Theory*, Master's Thesis, Faculty of Law / Imam Sadiq University. [In Persian]
- Tabatabai, M. H. (1995). *Tafseer al-Mizan*, M. B. Mousavi Hamadani. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom, Islamic Publications Office. [In Persian]
- Forghani, Y. (2015). *Bad Governance Components in the Qur'an: A Case Study of Pharaoh's Governance in the Qur'anic Narrative*, Master's Thesis, Faculty of Islamic Knowledge and Management / Imam Sadiq University. [In Persian]
- Lesani Fesharaki, M. A., & Moradi Zanjani, H. (2006). *Research Methods in the Qur'an*, Zanjan: Qalam Mehr. [In Persian]
- Latifi, M. (2011). Methodology of Strategic Approaches in Contemplation of the Qur'an: Inductive Approach from Interdisciplinary Research on Islamic Management in Recent Decade, *Strategic Management Thought*, 5(2), pp. 25-55. [In Persian]
- Manourian, A. (2000). From Good Government to Good Governance, *Quarterly Journal of Public Administration*, 48-49, pp. 9-25. [In Persian]
- Naderi, M. M. (2011). Good Governance: An Introduction and Brief Critique, *Islam and Management Research*, 1(6), pp. 69-93. [In Persian]
- Adetual, Victor A.O. (2011). *Measuring Democracy and Good Governance in Africa: A Critique of Assumptions and Methods*, Nigerian Institute for International Affairs.
Available at: www.africaportal.org.

- Grindle, M. (2010). *Good Governance: The Inflation of an Idea*, HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-023, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999). *Governance Matters*, World Bank Policy Research Paper 2196, pp. 1-61.
- Owoye, O., & Bissessar, N. (2014). *Bad Governance and Corruption in Africa: Symptoms of Leadership and Institutional Failure*. Available at: www.ameppa.org/upload/Bad%20Governance.pdf.

