

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۷

مقدمه‌ای بر چاپ چهارم

بسمه تعالیٰ

این جزوی به همراه جزوات: نگاهی بر سیستم سیاسی اسلام، مرزها و مالکیتها به عنوان یک مجموعه درباره امامت و رهبری اسلامی در سال‌های ۱۳۴۹-۵۰ به وسیله حضرت آیت الله العظمی گرامی نوشته شد که برخی از مباحث آن، پس از بحث با گروههای مختلف بوده است. در آن سال‌های خفقان امکان چاپ و نشر آنها فراهم نشد. خصوصاً اینکه معظم له هم به همراه تعدادی دیگر از علمای حوزه در زندان و سپس در تبعید بودند و این جزوات نزد یکی از افراد شاغل در چاپ و نشر مانده بود که او هم از ترس فشارهای مختلف ساواک اقدامی نکرده بود. پس از پیروزی انقلاب بارها چاپ و منتشر شد و اینک با وضع جدید تقدیم می‌شود. احتمالاً این چاپ چهارم یا پنجم می‌باشد. در یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن مکرراً برخی کتابها بدون مراجعه به ادارات مربوطه چاپ و منتشر می‌شد که به همان جهت مرتبه دقیق چاپ این جزوات مشخص نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی گرامی

آسفند ۱۳۸۴

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۹

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم

ظلمات دوران اختناق برای ما جای شکی نمی‌گذشت که زیر بنای همه مشکلات جامعه، مسئله حکومت و به تعبیر اسلامی اش «ولایت» می‌باشد. در اسلام، ولایت از همه قوانین مهم‌تر شمرده شده است.

در سال ۱۳۵۰ بحثی تحت عنوان «امامت» در یک کانون از اندیشمندان و جوانهای پرشور داشتم که همان وقت به صورت پلی کپی منتشر شد. اشتیاق افراد به گرفتن جزوی و نوار بحث موجب ادامه کار در فراغت‌های حوزه علمیه شد.

مسائلی که می‌خواستم در آن کانون مطرح کنم اینها بود: اصلاح تعبیر امامت و نه حکومت و مانند آن، پیامبران هم امام بوده‌اند، چرا رهبر باید از طرف خدا معین شود، حوزه حکومت امام و جهات گوناگون رهبری، رهبریت اصیل و بالاضطرار، رهبر چگونه با مشکلات درگیر می‌شود، سیاست ائمه در حفظ پیروان در محیط‌های مخالف، علم و سائر شرائطی که برای امام بالاصل و یا بالاضطرار لازم است، وظایف امام، سیری در تاریخ رهبری الهی اسلامی. در بحث‌های مربوط به جهات گوناگون رهبری، یک جهت هم

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰

بحث از تفسیر و تطبیق قانون پیش می‌آید که به عنوان نمونه برای بحث «تطبیق» مسأله مالکیت در اسلام مطرح می‌شد که صراحت قانون اسلام با روش رهبریت در پیاده کردن قانون تفاوت‌هایی دارد. برای احتراز از درگیری تازه‌ای با ساواک به خاطر این نوشه (که همواره درگیری‌ها و گرفتاری‌ها داشتم و نحمد الله علی بلائه) سعی کردم تعبیرات انتقادی را کلی تر کنم که امکان نشر پیدا کند، چون برخی نوشتگات من مدت‌ها بود که گرفتار اداره نگارش بود و از این طریق به ناشران محترم زیان‌های مادی خورده بود! و نیز به همین جهت و برای اینکه روی این نوشه حساسیت زیاد تولید نشود، خواستیم از حجم کتاب بکاهیم تا ناشران هم در صورت عدم اجازه نشر کمتر ضرر کنند (چون اداره نگارش می‌گفت باید همه کتاب را اول چاپ کنید بعد برای اجازه به ما رجوع کنید!) لذا بحث امامت تجزیه شد و کتابهایی با عنایین مستقلی:

مرزها، نگاهی به سیستم سیاسی اسلام، مالکیت خصوصی در اسلام، به چاپ رسید، این‌ها همه قسمت‌هایی از کتاب امامت بودند که مکررا منتشر شدند ولی قسمت اول این کتاب مدت‌ها همچنان نزد ناشر ماند که نه حاضر می‌شد به دیگران تحويل بدهد و نه خود اقدام به چاپ می‌کرد! تا بالاخره پس از حدود نه سال برای اولین بار در ۵۸ به چاپ رسید و سپس مکررا چاپ و منتشر شد و اکنون برای چندمین مرتبه چاپ می‌شود. لیکن بحث امامت همچنان اصالت خود را حفظ کرده است و معتقدم که تا ظهور ولی عصر ارواحنا فداه این بحث باید بتمامه و کماله حفظ شود زیرا می‌دانیم (و می‌بینیم) که جامعه از هیچ حکومتی

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱

به جز حکومت کامل آن سرور به طور مطلق راضی نخواهد بود. و اولین خاصیت انتظار فرج امام عصر (عج) نیز همین است، و این خود پیام است، که همه انسان‌ها انتظار او را داشته باشند، خاصیت خواندن دعاء ندبه نیز (که سفارش به تداوم آن شده است) همین مطلب و اعلام اینکه تنها حکومت مورد رضایت کامل خلق و خالق حکومت مهدی علیه السلام است می‌باشد. به هر حال اینهم قسمت دیگری از آن کتاب، و اینهم چند سطری که در اولین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، به عنوان مقدمه بر چندمین چاپ آن نگاشتم. قسمت‌های دیگری نیز در لیست بحث‌های مورد نظر بود که دیگر توفیق نیافتم و فکر نمی‌کنم توفیقی هم در این باره پیدا کنم و له الحمد و الشکر علی کل حال.

قم حوزه علمیه

محمد علی گرامی

۷۴ / ۵ / ۲۰

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳

بخشی از مباحث: امامت

در بحث امامت و رهبری ابتدا باید لغت امامت را کاملاً درک نمود تا مطالبی که زیر عنوان این اصل اعتقادی شیعه قرار داد روشن شود.

پیش از آنکه تعریف‌های دیگران را درباره امامت بینیم (که در آخر کتاب می‌آید) باید در نظر داشت که امامت مرادف پیشوائی و مقتدا بودن است. امام کسی است که دیگران را بدنیال خود می‌کشاند و خود به جلو میرود و بنابراین پیش از آنکه یک منصب قرار دادی باشد یک عظمت و قدرت معنوی است. و خداوند که ابراهیم را امام می‌کند او را قدرت چنین کششی می‌دهد. منصب ظاهری امامت یکی از آثار قدرت واقعی است. اگر رهبران اسلامی امامت ظاهری دارند طبق هان قدرت باطنیشان می‌باشد و همه حرف اینجا است که نباید امامت ظاهری را بدست آنها سپرد که چنین قدرتی در خود ندارند ... کشش و تحرك دادن استعدادهای انسانی، استعدادهای فردی و جمعی ...

انسان استعدادها و نیروهای مختلفی دارد که او را از حد یک موجود مادی طبیعی بالاتر برده بصورت یک مجموعه شگفت‌آوری در می‌آورد که نمونه‌ای از همه جهان در خود دارد. پهنانی گستردهای دارد که می‌تواند از فرشته بالاتر و یا از حیوان پستی پست تر گردد.

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۱۴

عده‌ای از فلاسفه چون سهروردی و اتباعش انسان را موجودی بی حد و مرز می‌دانند و به تعبیر علمی، او را وجود صرف و عاری از ماهیت می‌شمرند.

طغیانها و طوفان‌های امواج روح انسانی چنان عظمت دارد که نه با طغیان زبانه‌های آتشین خورشید و نه با جهش شعله‌های ستاره «شعری» مقایسه نمی‌شود، امواجی که می‌تواند جهان را بسوزاند، امواج طغیانی حسد و انتقام و شهوت می‌تواند هم اکنون در چند دقیقه همه کره خاکی ما را تل خاکستری کند، می‌تواند فتنه‌ها به پا کند، آری هست صد چندان که به طوفان نوح «موج‌های تندریاها روح

در قسمت عواطف مثبت هم همین طور ... می‌تواند جهانی سراسر عشق و صفا به وجود آورد که نه ننگی و نه دردی و نه دشمنی و نه نزاعی باشد ... این همه استعدادها که روح یک فرد اینقدر طوفان دارد اگر همه باهم شوند چه می‌شود، اگر به صورت عالمانه‌ای به کار افتاد به نتایجی بس عجیب میرسد. اولین شرط این حرکت تکاملی داشتن برنامه کامل است که علی علیه السلام می‌فرماید: «آنکه بی برنامه کار می‌کند همچون رهروی است که بیراهه می‌رود». «۱)

استعداد دانشمندان و مصلحان جهان با اختلاف درجه در بسیاری انسانهای دیگر نیز هست. استعداد ابن سینا هم (با اختلاف درجه) در احمد بهمنیار هست، ولی نبودن برنامه و با امکانات، او را شاگرد معمولی آهنگر کرده و

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵

برنامه و امکانات، ابن سینا را معلم و استاد می‌سازد.
مشکل تکامل استعداد یک انسان مشکل بزرگی است ولی سخت‌تر از آن تکامل استعدادهای مختلف انسانها و گروههای بشری به صورت اجتماع است.

اگر بتوان این همه نیروها و استعدادها را به طور همگام و معاون یکدیگر تکامل بخشیده به جلو برد قدرت و نیروئی عجیب پیدا می‌شود که مشکل بتوان با مقیاسهای معمولی تصویری از آن به دست داد.

تکامل و پیشروی عرب پراکنده و فاقد همه چیز (به تمام معنای کلمه) در اندازه زمانی، و جهش از زندگی آلوده و ننگین شبه جزیره عربستان به یک زندگی ایده‌آلی که هنوز هم تصورش برای بسیاری از ملت‌ها مشکل است یک نمونه کوچک از تکامل استعدادهای است.

یک نمونه بزرگترش را فقط به عنوان تصویر ایده‌آلی در کتاب افلاطون می‌بینیم. و یا صحیح‌تر بگوئیم در روایات مربوط به زمان امامت حضرت مهدی علیه السلام می‌خوانیم و شاید نمونه کاملتر از آن هم در این زمین تحقق یابد که باید در بحثی جداگانه سخنی از «رجعت» به میان آورده و بررسی نماییم.

لطیفه‌ای که در حدیث معروف:

«یدالله مع الجماعة»

(دست خدایا جماعت است). با توجه به اینکه دست اشاره به قدرت کامله می‌باشد همین است که اجتماع سالم قدرتی بس عجیب دارد که اضافه به قدرت بی نهایت الله می‌شود. ولی به همان اندازه که چنین اجتماعی قدرت و ارزش دارد ایجاد آن هم بسیار مشکل است.

پیدا است که بر طرف کردن موانع پیدایش چنین اجتماعی جز با

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۶

برنامه دقیق و اجرای کامل برنامه در سایه قدرت همه جانبی رهبر امکان‌پذیر نیست.
رهبر باید نه تنها برای تکامل استعدادهای نهفته افراد امکانات لازم فراهم سازد بلکه بطور همگام هم به طرزی دیگر اجتماع را به طرف کمال سوق دهد، که افراد در عین تکامل فردی از نظر امتیازات روحیشان، یک وحدت اجتماعی نیز دارند، و در هر فردی، روح فردی و روح اجتماعی تحقق داشته فعالیت می‌کند.

امامت که تعبیر دیگرش همان پیشوایی و رهبری است کارش همین است که چنین اجتماعی به وجود می‌آورد که تحقق کامل آن هنوز در کره زمین تا آنجا که ما می‌دانیم اتفاق نیافتد و برای ما صرفا جنبه تئوری و ایده‌آل دارد. و روی همین مشکلات که چنین اجتماعی را تنها به صورت آرزو جلوه گر می‌سازد نوعاً در تعریف رهبری قید «تا اندازه ممکن» را به کار برده می‌گویند: رهبری فراهم آوردن جهات تکامل استعدادها و بهره برداری از آنها است تا آنجا که ممکن است. و این به خاطر عجز و ناتوانی رهبر از دو جهت است.

۱- قدرت محدود خود رهبر که نوعاً رهبران عادی، نیروی خارق العاده و چنان هوشیاری کاملی را ندارد.

۲- از نظر موانع اجتماعی بسیار که قاطع راه و مسیر انسانیت می‌شوند.

نوع رهبری که شیعه می‌گوید اشکال اول را ندارد و در قسمت دوم هم موقیت‌های بسیار و بیش از سایر رهبری‌ها را دارد.

برای تاکید اهمیت امامت و رهبری به آنطور که شیعه معتقد است به قطعاً از کلام امام هشتم علیه السلام توجه کنید: عبدالعزیز بن مسلم

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۱۷

می‌گوید: «هنگامیکه با امام رضا علیه السلام در مرو بودیم در همان روزهای اول، روز جمعه‌ای در مسجد جامع با اصحاب نشسته بودیم، آنها در بحث امامت وارد شدند و اختلاف شدید مردم را در آن باره مذاکره می‌کردند، من پس از ختم جلسه نزد امام هشتم رفته و جریان را به آن حضرت خبر دادم، حضرت تبسمی نموده فرمود: آنها که منکرند مطلب را درک نمی‌کنند و خویش را در غفلت نگه می‌دارند. خداوند پیامبرش را از دنیا نبرد، مگر آنکه دینش را کامل کرد و قرآنی را که روشن کننده همه چیز بوده و همه احتیاجات مردم در آن بیان شده است به او فرستاد و خودش در قرآن فرمود: **«ما فرطنا فی الكتاب من شيء»**؛ ما، در کتاب هیچ چیز را فرو گذار نکردیم». و در سفر «حجۃ الوداع» که آخرین فرصتها از زندگی آن حضرت بود این آیه آمد «امروز دیتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم». «۱) مسلمما جریان امامت از تمامیت دین است. (پس آن را هم خداوند بیان کرده بود).

پیامبر صلی الله علیه و آله هم پیش از رحلتش قوانین دین مردم را برایشان تشریح نموده و راهشان را توضیح داده و علی علیه السلام را به عنوان امامت تعیین فرمود ...

«حقیقت امامت و رهبری از این بالاتر است که مردم با عقل‌های معمولی خودشان دریابند و با افکار خود به آن برستند و یا رهبری را به انتخاب خود بر پا دارند. رهبری چیزی است که خداوند پس از مقام

(۱)- سوره مائدہ، آیه ۳: «الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا»

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۱۸

پیامبری و دوستی به ابراهیم داد و فرمود: «ابراهیم! تو را امام و رهبر مردم قرار دادم» خلیل با خوشحالی گفت: «از نسل منهم؟» خدا فرمود: «این عهد و منصب من به ستمکاران نمی‌رسد» «۱) که این آیه رهبری ستمکاران را تا روز قیامت مردود می‌سازد. و آن را مخصوص پاکان می‌داند. سپس خداوند پاکان و نیکان فرزندان ابراهیم را رهبری داده و در آیه قرآن هم می‌فرماید: «اسحاق را به ابراهیم بخشیدیم و یعقوب را هم به عنوان عطایی اضافه، و همه‌شان را با صلاحیت کردیم و آنان را رهبرانی قرار دادیم که به فرمان ما رهنمایی کنند و انجام خوبی‌ها و پاداشتن نماز و دادن زکات را به آنها سفارش کردیم و آنها بنده ما بودند». «۲)

«امامت مقام پیامبران و میراث اوصیاست - امامت جانشینی خدا و رسول اوست - امامت رشته ارتباط دین، و نظام

مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی

مسلمانان، و صلاحیت دنیا و عزت نیکان است. امامت مهم ترین عامل رشد اسلام است ...
«به وسیله امام، نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و تقسیم غنائم و صدقات و بالا بردن اقتصاد اجتماع به کمال می‌رسد. به وسیله او حدود و احکام نفوذ یافته و سرحدات و اطراف مملکت حفظ می‌شود.

(۱)- سوره بقره، آیه ۱۴: «قال اني جاعلک للناس اماماً قال و من ذریته قال لا ينال عهدي الظالمين»

(۲)- سوره انبياء، آیه ۷۳: «و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة و كلاً جعلنا صالحين و جعلناهم ائمه يهدون بآمرنا و أوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين»

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۹

«امام حلال و حرام خداوند را تنفيذ نموده، حدود خدا را به پا می‌دارد و از دین خداوند دفاع می‌کند و با برهان و ععظ و استدلال رسا، براه الهی دعوت می‌نماید.

«امام چون خورشید تابان است که جهان را نور می‌دهد. او ماهی منور و چراغی روشن و ستاره‌ای هدایتگر در تاریکی‌های جهان است.

«امام آب گوارائیست که در حال شدت تشنجی فراهم آید. او رهنمای هدایت و منجی از فلاکت است.

«امام همچون آتشی بر قله کوه، رهنمای گمراهان و مایه جوشش هدایت، هدایت‌جویان است.

«امام مونسی رفیق و پدری مهربان و مادری نیکوکار برای فرزندی خردسال است.

«امام امین خدا در میان مردم و حجت او بر بندگان است.

«امام پاک از گناهان و دور از عیب‌ها و دارای علم و حلم و بردباری است.

«امام یگانه دوره خود، و بی‌همتاست و در علم و دانش نظری ندارد و از طرف خدا و بدون معلم تمام کمالات را دار می‌باشد»

سپس امام هشتم علیه السلام از اهمیت مقام رهبری این نتیجه را می‌گیرد:

«کسی که معنای رهبری و امامت را بفهمد هرگز به فکر انتخاب از پیش خود نمی‌باشد.

«عقل‌ها گمراه و آرزوها سرگردان و مغزها متغير و چشمها خیره و بزرگان، کوچک و فلاسفه حیران و بردباران عاجز و گویندگان ناتوانو شуرا و ادب، و فصحا همگی از توصیف شئون و فضائل امام درمانده و عاجزند ...

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۰

«امام اشرف از همه بوده و علمش کامل، و قدرت کامل رهبری داشته، عالم به سیاست می‌باشد و اطاعت‌ش واجب است.» (۱)

افلاطون هم در کتاب جمهوریت خود به نقل از سocrates «۲» می‌گوید:

«تا فیلسوفان شهریاران فیلسوف نگرددند و سیاست و فلسفه بهم آمیزش نیابند، اجتماعات اصلاح نگرددند.»

افلاطون با این جمله اهمیت رهبری را گوشزد می‌کند، ولی البته میان جمله او با تعبیر امام هشتم علیه السلام خیلی

تفاوت است که یکی از جهاتش وحدت شخصیت رهبر، در تعبیرات امام هشتم علیه السلام و ازدواج شخصیت رهبر، در تعبیر افلاطون است. (بیان نکته روانی این دو تعبیر خود محتاج به یک بحث مستقل است، ولی به طور خلاطه تعبیر اول یک وجود کامل را می‌رساند که به مقام اطمینان نفس و بدون درگیری روحی است که به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: هر کسی شیطانی دارد ولی شیطان من بدست من مسلمان و تسليم شده است). حکیم فردوسی هم در فصول گوناگون شاهنامه با کلماتی نعزال

(۱)- اصول کافی باب فضل الامام، حدیث شماره ۱: عن الرضا (ع) ص ۱۹۹ ج ۱، ط دارالاضواء بیروت. حدیث خبلی مفصل است اینها قسمت‌هایی از حدیث مذبور می‌باشند

(۲)- جمهوریت افلاطون، ترجمه حنا خباز به عربی ط ۱۹۳۹ مقتطف مصر، ص ۵۰ به بعد، کل صفحات به صورت سوال و جواب که روش سقراط بوده است درباره شرایط حاکم بحث می‌کند و از جمله تعبیرات او این مطلب است که: حاکم باید برای تربیت جسمی خود به زیمناستیک و برای تربیت عنصر فلسفی خویش به موسیقی آگاه بوده و عمل نماید!

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۱

دلنشیں اهمیت رهبری و شرایط رهبر را الطیفانه گوشزد می‌کند. و مخصوصاً در پیورش استعداد و شهامت و استقلال و سایر صفات لازم رهبر، بیاناتی شیوا و موثر دارد و به این جهت انقلابیون زمان‌های گذشته همواره با شاهنامه سر و کار داشته‌اند و علی المسموع کتاب شاهنامه در شب‌نشینی‌های عشاير جنوب ایران نقل مجالسیان بوده است. میرزا کوچک خان جنگلی هم که روحی پرشور داشته و حتی در دوران طلبگیش برای حق خواهی هیجانی داشته با شاهنامه الفتی به سزا داشته است. «۱»

معروف است که نادرشاه سربازی از جان گذشته و متھور را در جنگ می‌بیند که شهامتی شگفت از خود نشان می‌دهد، پرسید: پیش از من آن وقت که مملکت مورد هجوم دشمن بود کجا بودی؟ یعنی رهبر نداشتیم. مثل لشکر شکست خورده، مثل گویایی برای نشان دادن هدر رفتن نیروها، در ملت بی‌رهبر است. در روایات ما رهبران حقیقی کامل که از طرف خداوند معین می‌شوند ارکان زمین و جانشینان خدا در زمین، و نور خدا و گواه بر رفتار مردم ... شمرده شده‌اند. «۲»

در اسلام در هر کار گروهی کوچک یا بزرگ، سفارش به موقعیت رهبری شده است. و حتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است هر دو نفر

(۱)- سردار جنگل به قلم ابراهیم فخرایی

(۲)- چندین باب از اصول کافی در این زمینه است. به صفحات ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۶ اصول کافی ج ۱، ط بیروت دارالاضواء رجوع شود

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۲

که به سفر می‌روند یکی باید امیر و دیگری مطیع باشد. یعنی انجام یک مسافرت هم بدون رهبر نمی‌شود. و این

جمله اشاره به یکی از فواید رهبر دارد که با وجود رهبر، جلوی اختلافات سلیقگی و غیره گرفته می‌شود.

تذکر لازم

در اسلام مسئله رهبری به همان تعبیر واقعیش (امامت) مورد بحث واقع شده که نشان دهنده سیر تکاملی استعدادهای آنها است که به همراه پیشوا و امام به جلو می‌روند.

امام و پیشوا و رهبر و هر لغت دیگری شبیه این‌ها، نمایشگر حرکت به سوی کمال و پیشرو این قافله کمال یاب است.

در قرآن درباره ابراهیم که به مقام رهبری اجتماع رسیده است کلمه امام به کار رفته و برای فرزندان صالح او هم که شایستگی رهبری دارند نیز همین کلمه به کار برده شده است **و جعلناهم ائمه**. «۱» و اصل اساسی مذهب شیعه هم همین اعتقاد به امامت است.

اگر خوارج زمان علی علیه السلام و برخی آنارشیستها و نهیلیستهای بعدی که منکر حکومتند معنای امامت شیعه را که صرفاً واسطه بودن برای رسیدن - به هدف است، می‌دانستند حتیماً انکار نمی‌کردند. «۲»

(۱)- سوره انبياء، آيه ۷۲

(۲)- برخی نویسندهای چپگرای معاصر که خوارج را خلقی و انقلابی قلمداد می‌کنند احتمالاً تحت تأثیر عواطف منفی نسبت با امامت شیعه هستند و بخيال خود می‌خواهند همچون پیروان معاویه حتی از توهین به علی علیه السلام هم نگذرند و دشمنان آن حضرت را انقلابیون خلقی معرفی کنند

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۳

حکومت و کلماتی مشابه آن این سیر تکاملی را نمایش نمی‌دهند.

در حکومت چیزی جز تصور حاکم و محکوم و اطاعت از حاکم نیست در حالی که در مفهوم امام و پیشوایی، رهبر جز واسطه برای رساندن به هدف چیزی نیست. حتی می‌توان گفت تقسیم معروف حکومت به استبداد و مشروطه و جمهوری که افلاطون بیان نموده و سپس دیگران تکمیل کرده‌اند ارتباط مستقیم خود را با مفهوم پیشوائی از دست می‌دهد. رهبر کاری جز راهنمایی و نشان دادن، و رساندن به کمال مطلوب ندارد.

این است که باید گفت در حکومت اسلام نه استبداد است و نه مشروطه و نه جمهوری ... بلکه باید گفت فقط حکومت، حکومت قانون است آن هم در اسلام، روح عینیت و حقیقت خلقت است.

البته در قرآن کریم لغت حکومت به کار رفته است همچون این آیه:

«به خدایت قسم اینها ایمان ندارند مگر این که در نزاعهای خود تو را حاکم قرار دهند» «۱» ولی منظور از این حکومت قضاوت است. یعنی قضاوت در منازعات را به تو بسپارند. شاید در آیه دیگر «میان مردم به آنچه خدا نازل کرده حکم کن» «۲» نیز همین معنی منظور باشد.

و اگر هم در این آیه و آیه دیگر: «انبیاء به آن حکم می‌کنند» «۳» حکومت و رهبری منظور باشد، پیداست که منظور حکومت قانون است. زیرا روش انبیاء همان بیان و انفاذ فرامین الهی است، چنان که روایت معروف «حکمرانان حاکم بر مردم هستند و علماء حاکم بر

(۱)- سوره انبیاء، آیه ۶۵

(۲)- سوره مائدہ، آیه ۴۸

(۳)- سوره مائدہ، آیه ۴۴

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۴

حکمرانان» «۱» اشاره به همین معنا است.

البته پیشوایی و رهبری در اجتماعات معمولی انسانی بدون امر و نهی و فرمان و اطاعت، عملاً امکان ندارد، ولذا اطاعت پیشوا و رهبر الهی هم در کلیه دستوراتش لازم است، لیکن آن هم یک اطاعت کورکورانه نیست، چون می‌دانیم هر چه پیشوای منتخب الهی بگوید صلاح است گرچه ما مصلحتش را ندانیم. پس باز هم حکومت، حکومت قانون و مصلحت است.

البته دعوای لفظی نداریم چه امامت بگوئید و چه حکومت. به هر حال رهبری اسلامی تحمیل اراده نبوده صرفاً تکامل اجتماع منظور است. انتخاب لفظ امامت در اصول اسلامی نمایشگر حرکت تکاملی حکومت اسلام است. و شاید این نکته هم رعایت شده که عکس العمل روانی نداشته باشد.

(۱)- امامی شیخ به نقل بحار صفحه ۴۸ جلد ۳: (الملوك حكام على الناس و العلم حاكم عليهم)

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۵

پیامبری و رهبری

باید توجه داشت که منظور از امام و رهبر در مذهب شیعه نه فقط جانشینان پیامبرند بلکه خود پیامبر صلی الله علیه و آله هم امامت و رهبری دارد.

رهبری یعنی اداره اجتماع به مبنایی که گفتیم و در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله خود آن حضرت این کار را به عهده داشت ...

در حدیث امام هشتم قبل از ذکر داده شده که رهبری و امامت مقام انبیاء و پیامبران است. و در حدیث دیگری امام صادق صلی الله علیه و آله در پاسخ پرسش فرماندار مدینه از داستان بت شکنی علی علیه السلام می‌گوید «علی تنها امام است ولی پیامبر صلی الله علیه و آله هم پیامبر است و هم امام ... «۱»

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «کلیه انبیاء» مقام امامت و رهبری را هم داشته‌اند تنها برخی انبیا بنی اسرائیل چنین نبوده‌اند».

و لابد نظر ایشان به پیامبر زمان طالوت بوده است که مردم از او خواستند «حاکمی برای ما قرار ده که با او در راه خدا بجنگیم» و قرآن داستان آن را نقل می‌فرماید «۲» ولی به نظر می‌رسد آن حاکم هم منتخب از طرف پیامبر و تحت نظر او بوده عزل و نصب او هم با همان

(۱)- علل الشرایع صدوق

(۲)- سوره بقره، آیه ۳۴۶، قالوا النبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ..

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۶

پیامبر بوده است، اگر نگوییم که تنها وزارت جنگ را داشته است. پس خود آن پیامبر حاکم بوده است.

نگاهی به مناظرات علمی

از آنچه گفتیم به دست آمد که فایده رهبر به جهتی خاص مربوط نبوده بلکه کلیه شئون اجتماعی را در بر داشته و در شکوفا نمودن و بهره ور ساختن کلیه استعدادهای نهفته انسانی مؤثر است.

رهبر باید نیروها را بیدار و فعال نموده در جهات مشترکه اجتماع به طور همگام و در استعدادهای اختصاصی افراد به طور انفرادی به تکامل وارد. بیان احکام و قوانین و رفع اختلافات مذهبی و مانند آن یک گوشه از کارهای رهبر است که در آیات و روایات اسلامی بیان شده است.

رهبر الهی کارهایی در مسیر حرکت تکاملی جامعه دارد که با مقیاسهای حکومتی نمی‌توان قیاس نمود. در قرآن صفات رهبر را انجام خوبی‌ها به طور کلی و به پا داشتن نماز که همان ایجاد ارتباط بین خلق و خالق است و رساندن زکات یعنی رفع مشکل فقر و خصوص در برابر خداوند قرار داده است. «۱» در تعییرات امام هشتم هم گذشت که همه نظام جامعه به وسیله امام تحقق می‌یابد. در مناظراتی که دانشمندان اصحاب ائمه علیهم السلام با مخالفین در

(۱)- وَ جعلناهم ائمَةٍ يهدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَ الخَيْرَاتِ وَ إِقَامِ الصلوةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكُوَةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سوره انبیاء، آیه ۷۳

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۷

مسئله رهبری و امامت داشته‌اند گاهی روی جهات اجتماعی تکیه می‌شده و گاهی روی خصوص مسائل مذهبی که به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم.

۱- منصور بن حازم «۱» به امام صادق علیه السلام گفت: ... کسی که می‌داند خدایی دارد باید بداند که خداوند رضایت و یا نارضائی دارد که این موضوع مستقیماً از راه وحی و یا به وسیله پیامبر معلوم می‌شود و افرادی که با وحی ارتباط مستقیم ندارند باید به دنبال پیامبران بروند ...

من به این مردم می‌گویم می‌دانید وقتی پیامبر حیات داشت او حجت بر مردم بود؟ می‌گویند آری. می‌گوییم پس از او حجت خداوند کیست؟ می‌گویند قرآن، می‌گوییم در قرآن نگاه می‌کنیم و می‌بینیم هر گروهی به آن استدلال کرده مرام خود را تقویت می‌کنند «۲» پس قرآن خود قیم می‌خواهد که آن را تشریح نموده معانی آن را به وجه حقیقت بیان کند. قیم قرآن کیست؟ می‌گویند عبدالله مسعود، عمر، حذیفه و دیگران ... آنها قرآن می‌دانستند، می‌گوییم آیا تمام قرآن را می‌دانسته‌اند؟ می‌گویند نه.

می‌گوییم ما کسی را جز علی علیه السلام نمی‌یابیم که بگویند تمام قرآن را می‌دانسته است. و بنابراین من گواهی می‌دهم که علی علیه السلام قیم قرآن بوده و

(۱)- روایت (۱۵) باب فرض طاعة الائمه اصول کافی سند روایت مورد اعتبار است

(۲)- نویسنده کتاب مشروطیت می‌گوید: «در جریان مبارزه استبدادی‌ها و مشروطه‌ای‌ها هر دو تیپ مجالس سخنرانی تاسیس و به آیات قرآن و روایات استدلال می‌کردند

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۸

اطاعت‌ش لازم و حجت بر مردم است و پس از او امام حسن علیه السلام ...
حضرت صادق علیه السلام بیانات منصور را تصدیق فرمودند.

در این روایت امام از نظر اینکه حجت الهی و قیم قرآن (که منظور همان بیان اوامر و فرامین الهی است) می‌باشد
مورد توجه و بحث واقع شده است. ولی به احتمال قوی منظور از «قیم» نه فقط تبیین مفاهیم و قوانین آن بلکه
تحقیق دادن آن در سطح اجتماع می‌باشد.

۳- یونس بن یعقوب «۱» می‌گوید نزد امام صادق علیه السلام بودم مردی از شام نزد آن حضرت آمد گفت «من
شخصی دانشمند هستم، فلسفه و فقه و مباحث ارث را نیز خوب می‌دانم تا با شاگردان شما درباره رهبری
مباحثه کنم.

«امام ابتدا با یک روش به ظاهر (جدلی منطقی) «۲» او را از اوج خیال‌پردازی عنوان دانشمندی به زیر اورده فرمود
«سخن تو در بحث هایت از کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله است یا از خود توست؟ گفت هر دو.
فرمود: پس تو شریک پیامبر هستی؟ گفت: نه، فرمود: پس از طرف خدا وحی به تو رسیده و تو را باخبر ساخته
است؟ گفت نه. فرمود: آیا همچون پیامبر صلی الله علیه و آله اطاعت از تو لازم است؟ گفت نه ...
حضرت سپس رو به من کرده فرمود «یونس، این شخص پیش از مناظره خود را مغلوب نمود. «۳»

(۱)- یکی از اصحاب مورد وثوق است. در روایت «ارسال» هست ولی متن آن موجب اطمینان است: حدیث چهارم باب الاضطرار الى الحجة: اصول کافی

(۲)- خصوصیت آن در کتاب‌های منطقی ذکر شده

(۳)- که اقرار به سنتی مطالب خود نمود. البته روش کلام همان طور که گفتم بر مبنای جدل بوده نه برهان و منظور شکست غرور طرف بوده است. منظور از جدل هم
جدل منطقی است نه جدال به معنای عرفی که نوعاً به معنای زیر بار نرفتن عمدی استعمال می‌شود

مقدمه ای بر امامت، ص ۲۹

آنگاه فرمود: یونس! اگر تو در مناظرات (یا کلام و فلسفه) وارد بودی با او بحث می‌کردی؟
یونس اظهار حسرت کرده گفت: شنیده‌ام شما از کلام و فلسفه نهی نموده، فرموده‌اید، وای بر ارباب کلام و فلسفه
که می‌گویند: این می‌شود و آن نمی‌شود، و این را تصور می‌کنیم و آن را تصور نمی‌کنیم.

حضرت فرمود «منظورم این بود که اگر روش مرا رها کرده به راه خود ادامه دهند ... (زیرا خودشان بروش صحیح استدلال و مسائل مناظره و فلسفه و کلام تسلط کامل ندارند).

و آنگاه فرمود: به بیرون نگاهی کن! اگر از متکلمین اصحاب کسی هست. بیاور! یونس می‌گوید: من هم حمران بن اعین را که در مناظرات مذهبی وارد بود آوردم. محمد بن نعمان احوال و هشام بن سالم و قیس بن ماصر رانیز که مناظره را از امام سجاد آموخته بود همراه بردم. همین که مجلس آراسته شد حضرت صادق علیه السلام نگاهی به راه انداخته فرمود: به خدا هشام است!

ما فکر کردیم هشام یکی از عموزاده‌های آن حضرت است که خیلی مورد محبت آن سرور است. نزدیکتر آمد دیدیم هشام بن حکم می‌باشد «۱» که در آن زمان تازه خط مویی بر صورت در آورده بود و از همه ما جوان‌تر بود. امام صادق علیه السلام برای او نزدیک خود جائی باز فرموده او را به

(۱)- یکی از جدی‌ترین شاگردان امام صادق در مناظرات اصولی

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۳۰

عنوان: «یاور ما با دل و زبان خود» ستوده مفتخر فرمود. آنگاه فرمود.

حمران با این مرد شامی مناظره کن! حمران بحث نمود و غالب شد.

محمد بن نعمان نیز در بحث غلبه کرد ولی هشام بن سالم همطراز شد ...

آن گاه حضرت به آن شخص شامی فرمود با این پسر (هشام بن حکم) صحبت کن. او به هشام گفت پسر! درباره رهبری این شخص (امام صادق) هر چه می‌خواهی از من بپرس. هشام با حالتی غضبناک «۱» گفت «ایا خداوند بهتر به مصالح مردم توجه دارد یا خود مردم؟ گفت خداوند. پرسید خدا برای مردم چه کرده است؟ گفت حجت و راهنمایی برای جلوگیری از اختلافات معین کرده تا جلو انحرافات را گرفته و فرامین الهی را به مردم برساند. پرسید آن راهنما کیست؟ گفت پیامبر. پرسید پس از او؟ گفت قرآن و احادیث پیامبر. پرسید قرآن و احادیث پیامبر امروز برای رفع اختلافات ما کافی است؟ گفت آری. هشام گفت پس چرا من و تو اختلاف داریم و تو از شام برای رفع اختلاف آمده‌ای؟

آن شخص به سکوت عمیق فرو رفت. امام فرمود: چرا حرف نمی‌زنی؟ گفت چه بگوییم؟ اگر بگوییم اختلاف نداریم، دروغ گفته‌ام! و اگر بگوییم قرآن و احادیث اختلافات موجود را بر می‌دارد، بی‌جا گفته‌ام، چون آنها صریح نیست و جای احتمال در قرآن و احادیث موجود است و بالاخره می‌بینیم قرآن و احادیث جلو اختلافات را نمی‌گیرد. لیکن چیزی می‌توانم بگوییم و آن اینکه سوال هشام را به خودش بر می‌گردانم ...

(۱)- که گویا از بی‌اعتنایی و تحقیر آن مرد شامی نسبت به هشام بوده است

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۳۱

حاجت و راهنمای پس از پیامبر صلی الله علیه و آله کیست؟

هشام گفت «همین شخص (امام صادق) که از اطراف به نزدش می‌آیند و احکام الهی را سئوال می‌کنند. گفت درست گفتی. وظیفه من است که بپرسم. در این هنگام امام صادق علیه السلام فرمود می‌خواهی از سفرت و راهت و جریانات بین راه که چنین و چنان بود خبرت دهم ... شخص شامی همه را تصدیق کرد و شیعه شد.

روایت مفصل است و حضرت اشاراتی درباره روش مناظره علمی و نیز انتقاد از هشام بن سالم و احوال و قیس ماصر، دارد که مطالعه آن برای اهل فضل مفید است و به هر حال در این روایت هم «امام» از لحاظ بیان مسائل مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.

۲- و نیز یونس بن یعقوب می‌گوید: «عده‌ای از جمله هشام بن حکم که تازه جوانی بود، نزد امام صادق بودند حضرت به هشام فرمود نمی‌گویی که با عمرو بن عبید چه کردی و چگونه بحث نمودی؟

هشام گفت در محضر شما شرم می‌کنم سخن بگویم. فرمود وقتی به شما فرمانی می‌دهم انجام دهید.

هشام گفت: شنیدم عمرو بن عبید در مسجد بصره مجلس بحثی دایر کرده و سر و صدائی دارد خیلی بر من گران آمد. «۱» حرکت کرده روز جمعه‌ای به بصره وارد شده به مسجد جامع رفتم دیدم جماعت زیادی گرد عمرو بن عبید جمع شده‌اند و از او سئوالاتی می‌کنند. در

(۱)- از این نظر که یک نفر بی‌سواد و یا منحرف چگونه مردم را به دور خود جمع می‌کند و آن بیچاره‌های بی خبر را تحت تأثیر قرار می‌دهد

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۳۲

میان مردم جائی پیدا کرده در آخر مجلس سرزانو نشستم و گفتم آقا من غریبم (و کار دارم) اجازه می‌دهید سئوالی بکنم؟ گفت بپرس.

گفتم شما چشم داری؟ گفت پسرم این چه سئوال است مگر نمی‌بینی؟ گفتم پرسش‌های من این طور است. گفت بپرس هر چند سؤالت احمقانه است ...

گفتم با چشم چه می‌کنی؟ گفت رنگها و افراد را می‌بینم. گفتم دهان داری؟ گفت آری. گفتم با آن چه می‌کنی؟ گفت با آن چشیدنی‌ها را می‌چشم ... بینی ... گوش ... سپس پرسیدم قلب داری؟ «۱» گفت آری. گفتم با آن چه می‌کنی؟! گفت: واردات حواس و جوارح خود را با آن کنترل کرده زیرنظر می‌گیرم. گفتم: خود حواس و جوارح نمی‌توانند کار قلب را به عهده بگیرند؟ گفت نه. گفتم این حواس و اعضاء که سالم‌مند چرا نمی‌توانند؟ گفت: پسر! وقتی حواس در محسوسات خود شک و تردید پیدا می‌کنند به قلب مراجعه کرده مسلمات را می‌پذیرند و مشکوکات خیالی را رد می‌نمایند. گفتم پس خداوند قلب را برای رهنمایی اعضاء قرار داده است؟ گفت آری.

گفتم حتما «به قلب احتیاج است و اعضاء خود قدرت تمیز ندارند؟

گفت آری، گفتم خداوندا اعضای ترا بدون امام نگذاشت تا درست و نادرست- را تمیز دهند آن گاه همه مردم را در تحریر و شک و اختلاف گذارد و امام و پیشوائی برای رفع شک و تحریر آنها قرار نداد؟

عمر و در اینجا ساكت شد و هیچ نگفت آن گاه سر برداشته و گفت تو هشام بن حکمی؟ گفتم نه «۳» گفت از اهل جلسه او هستی؟ گفتم

(۱)- منظور مغزاً یا دل است

(۲)- شاید از پیروان او تقيه کرد

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۳

نه. گفت: پس از کجایی؟ گفتم: اهل کوفه. گفت: پس حتماً هشام هستی. آن گاه مرا نزد خود نشانید و احترام کرد و اهل جلسه را کنار زد و تا من بودم سخنی نگفت ... «۱» در این حدیث هم امام از نظر رفع تحریر و حل اختلافات مورد توجه واقع شده است ولی شاید منظور رفع تحریر و سرگردانی و حل اختلافات به طور کلی هر چند در امور زندگانی از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد. لازم به تذکر نیست که منظور از نقل این روایات استدلال و تمسک اصولی نبوده تنها از نظر تاریخی و نشان دادن روش مناظره پیشینیان در این بحث آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم و گرنه بدیهی است که اصل «امامت» با امامت ثابت نمی‌شود.

بر سر هم مسئله رهبری از همان زمان‌های اولیه اسلام مورد توجه کامل بوده است. زمانی روی جهات مذهبی و رفع اختلافات شرعی تکیه شده است و گاهی که بین خود شیعه صحبت بود و ترس از دشمن نبود رسماً از کلیه کارهای رهبر در امور دینی و دنیوی صحبت می‌شد. چنان که در تعبیر امام هشتم گذشت. در روایات زیادی هم به افراد مورد اطمینان گوشزد می‌شد که رهبران تعیین شده از طرف خداوند جانشین خداوند و نور و ارکان زمین و دارنده ریاست عالیه اجتماع و ولی امر ملت و ... هستند. ولی دستور می‌دادند با مخالفین طوری صحبت نکنند که بهمند طالب رهبری و حکومت می‌باشند و

(۱)- حدیث سوم باب الاضطرار الى الحجة: اصول کافی

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۴

این به عنوان سر حساب می‌شده است. و حفظ این «سر» را به عنوان تقيه و برای حفظ جان امام و شیعه که در اقلیت بودند سفارش می‌کردند.

البته خلفاً و روئساًی حکومت که نوعاً اهل اطلاع بودند و خودشان می‌دانستند که غاصبند و حکومت حق اهل بیت است دائماً مراقب بودند و سختگیری‌ها می‌نمودند و به محض خبر شدن این که امام صادق علیه السلام مثلاً با شیعیان خراسان ارتباط زیر پرده دارد شبانه او را با وضعی رقت بار به دربار می‌کشانند و تهدید می‌کردند. ولی طبق دستور مذبور به دستنگاه می‌فهمانندند که اکنون فرصت ما نیست و قصدی نداریم.

به هر حال رهبری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز و گذشته است. همه می‌دانند که قسمت عمدهٔ تکامل و یا

بدبختی هر اجتماعی وابسته به رهبر آن است. رهبر لایق با تحقق دادن یک ایدئولوژی مترقی می‌تواند در اندک مدتی از یک توده ضعیف فاقد علم و تکنیک، مكتب و صنعت، یک اجتماع کامل و قدرتمند در همه جهات به وجود آورد. رهبر بی صلاحیت و بی لیاقت یا خودخواه هم می‌تواند در اندک زمانی اجتماعی کامل را از اوج کمال به پستی در آورد.

در مناظرات اصحاب دیدیم که رهبر به منزله قلب حساب شده است. در روایات دیگر اسلامی آمده که امام مایه آرامش زمین است که بدون او هرج و مرج پیش می‌آید:

«لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها»

(۱)- سید مرتضی قده این حدیث را این طور معنی کرده است. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۹، بیروت

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۵

آنچه در این قسمت از بحث به دست آمد این بود که: ۱- امامت بهره ور ساختن کلیه استعدادهای انسانی بوده مایه تکامل فرد و اجتماع و حفظ دین و قانون می‌باشد و نظام اجتماعی را به طور صحیح اداره می‌کند. ۲- امامت و رهبری، همیشه مورد توجه بوده و در احادیث و مناظرات اصحاب اولیه ائمه علیهم السلام و همه شیعه و فلاسفه، از مهمترین مباحث بوده است. ۳- تعبیر امامت از کلمه حکومت و مانند آن، به واقعیت رهبری صحیح، نزدیک تر است. ۴- پیامبران هم امام و رهبر بوده‌اند.

ولی اینها همه را باید مقدمه‌ای برای ورود در بحث دانست.

بحث‌های دیگری که اینک مورد توجه قرار می‌دهیم:

- ۱- چرا ما شیعه معتقدیم رهبر باید از طرف خدا معین شود؟
- ۲- حوزه حکومت امام تا چه اندازه وسعت دارد: مکانها و زمانها و جهات گوناگون رهبری.
- ۳- رهبری اصیل و رهبری بالاضطرار.
- ۴- رهبر الهی چگونه بر مشکلات اجتماعی پیروز می‌شود؟
- ۵- سیاست ائمه علیهم السلام در حفظ پیروانشان در محیط‌های مخالف چگونه بوده است؟
- ۶- علم و سایر شرایطی که برای امام لزوم دارد؟
- ۷- وظایف امام.
- ۸- سیری در تاریخ رهبری الهی اسلامی.

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۶

می‌دانید تنها ما شیعه هستیم که معتقدیم امام و رهبر باید از طرف خداوند معین شود. کمونیستها که نوعاً اصل خدا را باور ندارند، و از نظر اجتماعی هم می‌گویند: چه مانعی دارد که خود افراد یک نفر را به عنوان امامت و رهبری

انتخاب کنند؟ به خصوص در روش سلسله مراتب حزبی که او تدریجا و با نشان دادن لیاقت و صلاحیت در عمل، بالا می‌رود. و همین طور بسیاری از حزب گراهای دیگر. در میان مسلمانان از سایر فرقه‌ها به جز شیعه، هم منکر این معنی هستند و می‌گویند: اصل پیغمبر و قانون از طرف خدا باید تعیین شود ولی رهبر و مجری قانون لازم نیست که از طرف خداوند معین شود.

در بحث قبل گفته شد: وظیفه رهبر این است که استعدادهای مختلف و بسیار مهم و عجیب انسانها را در یک مسیر صحیح به راه اندازد به طوری که همگان به کمال مطلوب برسند.

کمال مطلوب نه این است که فقط در اجتماع فقر نباشد، مرض و بیماری نباشد، و یا علم و دانش به طور رایگان و عمومی در اختیار مردم باشد، که این‌ها مهمترین مشکلات انسانی سازمان ملل است.

نه، بلکه باید به اوج انسانیت برسند. باید بدانیم که رهبری یک کار عادی نیست که ما بگوییم قانون از طرف خدا بباید ولی برای اجراء آن و رهبری جامعه، فردی را خودمان تعیین می‌کنیم.

صفات رهبر همان طور که جامعه شناسان و نیز روانشناسان از دیدهای مختلفی مورد توجه قرار داده‌اند بسی زیاد و دشوار است.

بسیارند کسانی که قانون را خوب می‌فهمند ولی کیست که بتواند قانون را خوب اجرا کند.
افراد خوب ما یعنی آنان که قانون را می‌دانند و حتی تطبیق آن را

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۳۷

هم می‌شناشند و در برابر خرافات زانویشان سست می‌شود.

و افرادی که با خرافات مبارزه می‌کنند وقتی پای عمل خودشان جلو باید احتیاط می‌کنند و فی المثل خانه شماره ۱۳ را به زودی معامله نمی‌کنند.

مردم می‌دانند که فی المثل از درخت و سنگ حاجت گرفته نمی‌شود ولی کیست که قدرت داشته باشد تا اوهام را از اساس ویران کند. پیغمبر اکرم با ۳۶۰ بت در خانه کعبه مبارزه می‌کند مبارزه‌ای سخت و بی‌گیر.

بت از نظر ما خرافه است اما از نظر مردم شبه جزیره عربستان بت‌ها خدایانی هستند که تمام مقدرات زندگی شان به آنها بستگی دارد. خدایی از طلا و سنگ و خرما و کشک ساخته‌اند و در برابر آن سجده می‌کنند و راستی معتقد‌اند هر چه دارند به یمن توجهات آن خدایان است.

اما پیغمبر است که به این اوهام و خرافات و افکار پوچ باید اعتماد نکند و نمی‌کند.

الآن مهمترین حکومت‌های دنیا حکومتها بی‌هستند که مثلا به صورت دمکراسی اداره می‌شوند. حکومت دمکراسی این است که خواست ملت عمل شود آنچه را مردم می‌خواهند به موقع اجراء در آید و به اصطلاح معروف ابراهیم لینکلن «حکومت مردم بر مردم باشد». ولی ما نمی‌گوئیم حکومت مردم بر مردم و آنچه که مردم می‌خواهند، بلکه می‌گوئیم: آنچه که به صلاح مردم است باید انجام شود.

ممکن است یک خرافه و وهمی در یک اجتماع ریشه بدواند و

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۸

اجتماع چنان پای بند آن خرافه باشد که کسی قدرت قیام علیه آن را نداشته باشد در این اجتماع مردم می‌خواهند آن خرافه باشد، اما سعادت و مصلحت و تکامل انسانها نابودی آن خرافه را حکم می‌کند. حکومت مردم بر مردم می‌گوید با ملت بساز ولی حکومت مصلحت که حکومت واقعی است می‌گوید صلاح مردم را ببین.

مریض چه بسا داروهایی را که دکتر می‌دهد قبول نکند ولی شخص پزشک باید مراعات مصلحت او را بکند. شجاعت و قاطعیتی را که برای استقامت در مقابل خرافات و اوهام لازم است هر کسی ندارد و هر انسانی نمی‌تواند در این راه با گامی استوار و اراده‌ای راسخ گام نهد. چنان که شجاعت در برابر حوادث و نباختن خود هنگام برخورد با موانع یکی دیگر از تجلیات این روح قاطع است.

به عنوان نمونه در تاریخ اسلامی آمده است که پیغمبر اکرم در همان زمان سخت‌گیری کفار و مشرکین مکه، به مسجد الحرام برای طواف تشریف فرما شدند و عده‌ای از کفار و مخالفین سرسرخت در گوش و کنار مسجد الحرام برای اهانت و آزار و اذیت اجتماع کرده بودند. یکی از افراد به محض اینکه نگاهش به پیغمبر اکرم افتاد گفت نگاهش کن ببین یک تنه چه حرفها در آورده و جوانهای ما را فاسد کرده است و بین اولیای امور و فرزندان اختلاف انداخته است، آخر چه می‌رسد به این شخص که چنین و چنان کند؟ پیغمبر اکرم اعتمنا نکرد و طواف خود را ادامه داد تا به دور پنچم طواف رسید آن گاه ایستاد به و به محض ایستادن رنگ از چهره کفار

مقدمه ای بر امامت، ص ۳۹

پرید- فرمود: جماعت قریش! نمی‌شنوید؟! (یک نفر در برابر تیپ مخالف- مخالف در عقیده مخالف در هدف- مخالف رژیم و روش کار او) بدانید در آینده روش ما و طرز کار ما بر شما حکومت خواهد کرد و اسلام و دین من بر شما رهبری خواهد داشت.

کفار به حدی تحت تاثیر قرار گرفتند که یکی از آنها که از همه سخت‌تر بود گفت یا ابالقاسم خواهش می‌کنم بفرمایید اعتمنا نکنید، اینها نادانند و جاھلند شما اعتمنا نکنید. «۱» یکی از جهات لازم در رهبر وجود یک سیاست فوق العاده است.

سیاست نه به این معنی که انسانی در اوج قدرت باشد و تمام مامورین و افراد از او اطاعت کنند و از کلام و دستورش پیروی نمایند و در چنین شرایط و امکانات اجتماعی را حفظ کند و این را سیاست بخواند که قدرت دارد به محض اینکه مخالفتی ببیند سرکوب کرده و تحت اطاعت خویش در می‌آورد.

اداره کشور به این طور مشکل نیست، سیاست بکوب و ببند تا به حد انفجار ملت، نرسد آسان است. سیاست آنجاست که انسانی، جماعت اندک پیروانش را در میان یک اجتماع بزرگ و مخالف حفظ کند و روش انقلابی خود را پیروزمندانه ادامه دهد.

با اینکه امام صادق علیه السلام چنان در فشار دولت استبدادی وقت است که به مختصر توهمنی نیمه شب به منزل او ریخته دستگیرش نموده با سرو پای برخene به دنبال مرکب «ربیع»، مامور کثیف منصور

(۱)- به تقلیل از سیره ابن هشام.

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۰

دوانیقی می‌دوانند که خودشان به حال و ضعف پیری او رقت می‌کنند. «۱» ولی هیچ گاه از پای نمی‌نشیند، چهار هزار شاگرد تربیت می‌کند که هر یک اساس حکومت منصور و منصورها را بر باد بدھند.

این سیاست نیست که «زیاد بن ابیه» یک خطابه در بصره بخواند و برای این که بفهماند حرف نیست در همان شب ۷۰۰ نفر را گردن بزنند! زیرا به قدرت مرکزی شام بستگی دارد و مدتی چند می‌گذرد و همین زیاد بن ابیه چادر به سر می‌کند و به پناه رئیس قبیله‌ای می‌رود و چون پناهندگی اش مورد قبول نمی‌افتد با خفت و خواری او را از میان اجتماع به عنوان زن حرم سرا نجات داده بیرون می‌برند. این عجز ذاتی و آن همه قدرت وابسته و سرو صدا ... پیداست که قدرت این قبیل افراد مانند طبل تو خالی است که تا بر آن می‌کوبند سرو صدا دارد اما همین که آن را بشکافند درون آن را خالی و تهی می‌بینند.

هنگامی که امام صادق احتمال می‌دهد که دستگاه حکومتی در تعقیب زراره (یکی از شاگردان آن حضرت) می‌باشد، برای نگهداری او می‌فرماید: زراره از ما نیست او را نمی‌شناسیم و چون زراره دلگیر می‌شود و فرزندش را به نزد حضرت می‌فرستد که من خدمتگزار شما هستم چرا بی لطفی می‌کنید؟ ... امام می‌فرماید: به پدرت بگو:- مثل تو مثل آن کشتی است که موسی و خضر در آن بودند، خضر کشتی را

(۱)- به منصور خبر دادند که امام صادق با شیعیان خراسان ارتباط دارد و قرار است عده زیادی شمشیر زن به نفع او قیام کنند. منصور شبانه ربیع را فرستاد و او امام را با سرو پای برخene در پای مرکب خود، دواند به بارگاه خلیفه پیامبر! آورد

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۱

سوراخ کرد و گفت: حاکمی مستبد و خودخواه در کمین است، او اموال خوب مردم را هر چند از آن بینوایان و کارگران باشد به عنوان خالصه تملک می‌کند، خواستم کشتی سالم و نو نباشد، به این کشتی سوراخ شده طمع نمی‌کند و این بیچارگان بینوایان نشوند «۱» ما خواستیم تو را حفظ کنیم ... اگر تو را وفادار به ما بدانند دستگیر می‌کنند و حتی اتهام بی دینی به تو می‌زنند و آن گاه نمی‌توانی در میان مردم کار کنی.

سیاست واقعی و صادقانه رهبر در درجه اول، گذشت و اغماض می‌خواهد. سیاست این است که انسانی در درون اجتماعی با کمال سختی و فشار زندگی کند و ملتی که او برای آنها کار می‌کند و به نفع آنها گام بر می‌دارد ضد او شعار دھند ولی او خود را نبازد و هم چنان در راه سعادت آنها بکوشد و تنها بگوید خداوندا این ملت نمی‌فهمند

بیدارشان کن: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بود، برای همانها که زحمت می‌کشید قدرش را نمی‌دانستند و او مایوس نمی‌شد.

فردی از شام می‌آید و در مقابل امام مجتبی می‌ایستد و می‌گوید تو را از تمام مردم بدتر می‌دانم و با تو از همه دشمن ترم. ولی امام علیه السلام بر خود مسلط است و در عین حال که قدرت دارد و می‌تواند فرمان دهد تا او را تنبیه کنند آن طور رفتار می‌کند که فرد شامی در ظرف چند دقیقه بر می‌گردد و می‌گوید یابن رسول الله هم اکنون تو را از تمام مردم دوست تر دارم.

(۱)- سوره کهف آیه ۷۹

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۲

این سیاست در افراد معمولی نیست، افراد عادی تا پول و زور و قدرت هست بر گرده دیگران سوارند و به محض اینکه قدرت نابود شد اولین کسی که فرار کند آنها خواهند بود. امام و رهبری که ما می‌گوییم چنین نیست. حالا کیست که این صفات را در یک فرد انسانی تمیز دهد و تشخیص دهد؟ روحیه‌های قوی در حوادث زمان تغییر جهت می‌دهند و دوام نمی‌آورند.

آیا آنانکه می‌گویند عقل بشر کامل شده است، و حالا دیگر احتیاجی به این تعیین و تشخیص خدا نیست، توجه ندارند که هنوز دست علم انسان و دست دانش بشر از شمردن موجودات زنده بدن خودش عاجز است تا چه رسد به حالات یاخته‌ها و خاصیت ترکیب آنها و روحیات واقعی شخص.

درک خصوصیات روحی افراد و به خصوص اثبات یکنواختی و عدم تغییر روح در مسیر حوادث کاری است بس مشکل. چه کسی می‌تواند روح انسان را بشناسد و بشناساند.

بعضی از فلاسفه اسلامی از جمله شهاب الدین سهروردی می‌گویند- اساسا برای انسان حدی نیست و به تعبیر فلسفی، انسان بی ماهیت است.

مگر انسان می‌تواند خودش را بشناسد؟

«من عرف نفسه فقد عرف رب»^(۱)

چه کس می‌تواند ادعا کند که زوایای روح خود را شناخته است تا چه رسد به دیگران، تا چه رسد به اجتماع، تا چه رسد به

(۱)- ج ۲ بخاری ص ۳۲

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۳

اینکه برای اداره اجتماع قانون وضع کند. و یا رهبر قانوندان و دارای صفات لازم رهبری را تشخیص و تعیین کند ... آری ما مردم آن قدر گرفتاری دیده‌ایم و بس حوادث ناراحت کننده و اندوه‌بار شنیده‌ایم که وقتی می‌شنویم رئیس

مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی

جمهوری مصر مرد و خانه نداشت! می‌گوییم این مافوق انسان است و یا مثلاً وقتی می‌شنویم رئیس جمهوری کوبا مسکن را برای کسانی که خانه ندارند مجانی کرده است و دولت اجاره مسکن افراد بی خانمان را می‌بردازد، وسائل نقلیه شهری مجانی است و تحت هیچ عنوانی از طفل دبستانی و نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی هزینه تحصیلی گرفته نمی‌شود. اگر راست باشد و همچون بسیاری تبلیغات آنها دروغ از آب در نیاید می‌گوییم ایده‌آل است.

ما آن حکومت اسلامی و آن امامت و رهبری دینی و آن روش الهی را ندیده‌ایم. تا مقام انسانیت و رهبری آن را بفهمیم اگر ما حکومت علی علیه السلام را دیده بودیم و امامت و رهبری شخص پیغمبر اکرم را درک کرده بودیم آن وقت می‌فهمیدیم که انسانهای معمولی انتخابی نمی‌توانند بار سنگین آن روش را به دوش بکشند. آری گفتند فلان رهبر مرد و خانه نداشت، و یا فلان رهبر سوار دو چرخه به میان مردم خیابان می‌آید و با مردم صحبت می‌کند، ولی رهبرانی که ما می‌گوییم حتی در روش زندگی مادی هم باید با اینها مقایسه شوند. مرسوم صدق در امالی خود نقل می‌کند «۱» «امام

(۱)- سند روایت صحیح و قابل اعتماد است. این روایت در (قرب الاستناد) نیز که کتاب معتبری است آمده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۴

صادق فرمود: پیغمبر وفات یافت در حالی که زره او نزد فردی گروگان بود ... صدق در روایت دیگری «۱» از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند: «زمانی پیغمبر اکرم پیراهن درستی نداشت شخصی نزد آن سرور آمده از وضع لباس آن حضرت ناراحت شده و دوازده درهم «۲» به پیغمبر هدیه داد که لباس بخرد و می‌گفت شما رهبرید، (رهبر حکومتی که امپاطورهای ایران و روم از آن در وحشت بودند). حضرت پذیرفت و فرمود علی این ۱۲ درهم را بگیر و برای من لباس بخر. علی به بازار می‌رود و با ۱۲ درهم لباسی تهیه می‌کند و به نزد پیغمبر می‌آورد.

پیامبر می‌فرماید علی این لباس را من نمی‌خواهم، این برای من گران است پیراهن را بر گردان و پس بدله علی پیراهن را به بازار می‌برد و با رضایت فروشنده معامله را به هم می‌زند و پول را پس می‌گیرد و نزد پیامبر می‌آورد و آن گاه همراه پیامبر به طرف بازار می‌روند ...

در بین راه زنی نشسته بود و گریه می‌کرد حضرت از حالش پرسید، عرض کرد من کنیز فلان منزل هستم، برای خرید گوشت بیرون آمده‌ام، پولم را گم کرده‌ام، حضرت چهار درهم به وی داد که گوشت بخرد. سپس به بازار رفت و با چهار درهم لباسی خرید و مراجعت کرد، در بین راه فرد بی لباسی را دید و لباس خود را به او داد، و آن گاه با چهار درهم باقی مانده پیراهن دیگری خرید و برگشت. در بین راه ملاحظه فرمود همان زن ناراحت و گریان است و چون علت پرسید

(۱)- این روایت نیز معتبر و در امالی و خصال شیخ صدق آمده است

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۴۵

عرض کرد چون دیر شده می‌ترسم خانم مرا آزار کند حضرت شخصاً به دنبال او راه افتاد به در منزل آمده شفاعت نمود و او هم به احترام پیامبر او را آزاد ساخت. آن گاه پیامبر فرمود: خدای را شکر می‌کنم، چه ۱۲ درهم با برکتی بود دو برنه را پوشانید و یک کنیز را آزاد ساخت.

این وضع رهبر الهی است که می‌گوید پیراهن دوازده درهمی برای من زیاد است.

وقتی می‌شنویم یک مرجع تقلید یک عبای بالتبه گران قیمتی را که برای او هدیه بردند نمی‌پذیرد و می‌گوید این عبا برای من زیاد است من باید چون ضعفاً زندگی کنم. می‌فهمیم که دست افرینش و تربیت الهی او را برای رهبری این عصر آشفته ذخیره کرده است.

سوره «مجادله» در قرآن کریم همواره چون تاجی پرافتخار بر تارک مکتب اسلام می‌درخشید. زنی به حضور رئیس حکومت رسیده، رئیسی که پیامبر هم هست و در ملت وجهه‌ای بالاتر از وجهه او نیست، زن آمده اعتراض به قانون دارد، قانون «ظهار» که به منزله طلاق حساب می‌شده است و پیامبر با او به ملاطفت سخن می‌گوید تا دستوری از خداوند بگیرد و خداوند سخن زن را مقدم می‌دارد و از همان وقت قانون «ظهار» جاهلیت که به منزله طلاقی بود و اسلام با سکوت خود آن را پذیرفته بود، تغییر می‌یابد، کجا چنین رهبری صادقانه می‌توان یافت. کمونیستها می‌گفتند وقتی کسی که سال‌ها در یک حزب بوده تجربه کرده‌ایم او را شناخته و برای رهبری انتخاب می‌کنیم. اهل تسنن نیز که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند و به همین

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۴۶

جهت «عامه» خوانده می‌شوند معتقدند تنها پیامبر باید از طرف خدا معین شود نه رهبر پس از او.

ولی ما می‌گوییم چه بسیارند افرادی که چندین سال هوا و هوس را در درون خود خفه می‌کنند تا پس از رسیدن به قدرت هواها و هوسهای خویش را ظاهر نموده بهره ور سازند.

در شرح حال بعضی از ملوک پیشین آمده است که ابتدا رئوف و مهربان بودند ولی در یک صحنه و حریانی کوتاه، آن چنان حالتشان عوض می‌شد که از کشته‌ها پشته‌ها می‌ساختند و از کله‌ها مناره‌ها بر پا می‌کردند.

تشخیص شایستگی رهبری- به معنای کامل کلمه- در یک شخص، کاری نیست که با معاشرتهای چند ساله روشن شود.

محمد بن نصیر نمیری مدتها در میان مردم بود و با آنها بزرگ شد و کسی هم نظر بدی به او نداشت و شیعه از او حدیث و فقه می‌آموخت ولی تحت تاثیر حسن حسادت که چرا دیگری وکیل امام شد اساساً منکر امامت امام حسن عسگری شد و خود ادعای پیامبری نموده گفت روح خداوند در بدن امام علی النقی علیه السلام (که قبل از امام حسن عسگری بود و او را وکالت داده بود) حلول کرده و او خداوند است و همو مرآ به عنوان پیامبری به نزد شما فرستاده است.

او ازدواج با محرم را جایز و قانونی می‌دانست. ازدواج مرد با مرد را هم قانونی می‌دانست و به کمک محمد بن موسی بن فرات این افکار را در میان مردم ترویج می‌کرد، و از راه ارضاء حسن شهوت مردم برای خود جایگاهی درست کرد.

امام حسن عسکری علیه السلام نامه‌ای به «عییدی یقطینی» نوشته او را از

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۴۷

محمد بن نصیر و نیز از حسن بن محمد بابا» بر حذر داشته آنها را لعنت کرده فرمود اینها فتنه گرند و به نام ما مردم را غارت می‌کنند ... «^(۱)

استالین اولین رهبر نظامی و حکومتی کمونیسم بود که به همراهی لینین پایه‌های حکومت کمونیسم را در روسیه تزاری آن روز استوار کردند ولی دیدیم که چگونه خود رهبران کمونیسم او را فرد پرست و ستمگر و مرتد از مکتب کمونیسم دانستند و مجسمه‌های او را هم به زیر کشیدند.

خروشچف سالها روی کار بود و در برابر استبداد استالین خیلی ملايم بود که «کندي» رئيس جمهوری امریکا او را می‌ستود و هم این داستان رانقل می‌کند که: یکی از مطبوعات شوروی درباره خروشچف نوشت «او احمق است ... دولت مدیر مجله را جلب و به چند ماه حبس محکوم نمود و خروشچف گفت جرمش این است که اسرار دولت را هویدا کرد! آن وقت کندي او را می‌ستاید و او را با شخصیت می‌خواند. «^(۲)

ولی همین خروشچف هم متهم به انحراف از مکتب شده عزل گردید. «تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت». «راکه» پسر یکی از ژنرال‌های کشته شده تصفیه استالین، از کمیسیون حقوق بشر وابسته به سازمان بین الملل می‌خواهد که از حقوق بشر در شوروی دفاع کنند و به همراه ۴۵ نفر دیگر تقاضا نامه را امضاء می‌کنند. «^(۳) البته همین مقدار هم در زمان استالین ممکن نبود.

(۱)- جامع الرواة

(۲)- استراتژی صلح، به قلم کندي

(۳)- فوردين ۱۳۴۸

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۴۸

تبیید مفتضحانه سولژنیستین، و ساخاروف که نمونه‌ای از اختناق و ترور افکار در شوروی بود غرب را بیشتر به اسرار درون دیوار آهنین آگاه کرد و اکنون معلوم می‌شود که چرا به این آسانیها اجازه مسافرت به مردم این کشورها داده نمی‌شود. «^(۱)

آزادی خواهان یوگسلاوی نیز از دست مارشال تیتو رهبر کمونیست آن کشور می‌نالیلند و اینک بوسنی «و ما ادریک ما بوسنی» فجائی واقع شده در آنجا به وسیلهٔ صربها روی همهٔ جنایتکاران تاریخ را سفید کرد. در چین نیز از فرد پرستی «مائو تسه تونگ» ناله داشتند. «^(۲)

گاهی انسان می‌شنود فلان شخص چقدر خیر خواه است و که چه فعال و چه سختگیر بر خود است. شبها تا صبح در کوچه و خیابان می‌گردد و در مراسم مذهبی چقدر کوشایی باشد اما کمی صبر کند تا قدرت بیشتری پیدا کند آن گاه معلوم می‌شود که می‌کند. «^۳»

(۱)- حتماً نوشته آندره ماژید «بازگشت از شوروی» ترجمه جلال آل احمد و نوشته الکساندر سولژنیتسین «به زمامداران شوروی» ترجمه عنایت الله رضا را بخوانید، و برای آگهی از امتیازهای طبقه متوفی شوروی به کتاب «طبقه جدید» میلیون جیلاس مراجعه کنید

(۲)- این نوشته مربوط به سالها پیش از فروپاشی شوروی بوده است، شوروی یک مثلی برای دیگر استبدادگران است. مگر آمریکا هم اکنون در آتش آپارتايد نژادی و ظلم بر سیاهان گرفتار نیست؟ مگر زندانهای خارج از کشور آمریکا که زیر نظر آمریکا اداره می‌شود همچون گواناتانامو، و ابوغریب و خیلی زندانهای بین نام و نشان در سرتاسر اروپا، حقوق بشر مدعيان حقوق بشر را به خوبی توضیح می‌دهد!

(۳)- اشاره به روش رضاخان دارد. این نوشته در زمان شاه نوشته شده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۴۹

اینها همه از این معنی حکایت می‌کند که ما انسانها هر قدر تیزبین باشیم باز هم ممکن است در شناخت روحیه‌ها اشتباه کنیم خصوصاً روحیه‌هایی که زرنگی و خودداری به خصوصی دارند و می‌توانند سالیان دراز هوشهای خود را مکثوم دارند.

به علاوه که انقلاب روحیه‌ها هم خود بحث قابل توجه دیگری است که ممکن است شخص چیزی را مخفی نکرده و حقاً خوب بوده است ولی چون به قدرت می‌رسد عوض می‌شود و تغییر جهت روانی می‌دهد و به نظر ما شاید بارزترین خصوصیت ممتاز انسان همان قدرت تحول و انقلاب و جهش باشد. متمم دعای عرفه امام حسین علیه السلام را در بیان تحول اوضاع و روحیات به دقت ملاحظه کنید.

ما چه می‌دانیم علل و عوامل جنگ بین الملل اول و دوم چه بود؟

زنگی که اولیش ده میلیون کشته و ۳۰ میلیارد فرانک خرج داشت و دومیش که با تکامل آمار، شماره دقیقتری داد ۳۵ میلیون کشته و ۲۰ میلیون ناقص دست و پا و ۱۶ میلیون ضایعات سقط جنین داشت و ۱۷ میلیون لیتر خون بر زمین ریخت و ۱۳ هزار دیبرستان و دبستان و ۶۰۰۰ هزار دانشگاه و ۸ هزار لاپراتور منهدم شد و ۳۹۰ هزار میلیارد گلوله منفجر شد.

آیا این خونریزیها برای تحصیل دانش بشری بود؟ برای کمال بود؟
یا فقط حب جاه و خودخواهی؟

«اختلاف میان «گلبنگیان» و «هنری دتردینیک» بر سریک زن زیبای فرانسوی به نام «لیدیا» به حدی شدید بود که خطر یک جنگ جهانی

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۰

دیگری را در بر داشت «دتردینیک» یک گردن بند برلیانی ۳۰۰ هزار لیره‌ای برای لیدیا خریده بود ...

«گلبنگیان از ارامنه ترکیه بود که در سنه ۱۸۹۶ از ترس «تصفیه» سلطان عبدالحیم عثمانی به مصر گریخت و روش سیاست آموخته، از جمله سیاستمداران شد و از این راه یکی از عوامل سقوط حکومت عثمانی شد، با قدرت‌های نفتی بزرگ دنیا پیوند نمود و به خصوص با دترینک و مارکوس دو تن از نفت خواران بزرگ آشنا شده همدست در مبارزه علیه راکفلر نفت خوار معروف آمریکائی گردیدند ولی سپس بر سر زن فرانسوی «لیدیا» چنان اختلافی میانشان افتاد که خطر جنگ جهانی پیش آمد»^{۱)} این نمونه‌ای از هوس جنسی انسان‌ها که خودشان هم می‌دانستند. ولی گاهی عیوب انسان چنان مخفی است که حتی خود شخص هم نمی‌فهمد.

«محمد بن علی شلمغانی که «ابو جعفر» کنیه‌اش بود و به نام «ابن ابی عذاقر» معروف بود کتاب‌ها و روایات و احادیثی دارد و مدتها راه و روشی درست و در میان اصحاب ما مقامی والا داشت تا اینکه حсадتش نسبت به مقام ابوالقاسم حسین بن روح (نائب خاص امام) او را تحریک نموده از اساس مذهب بیرون رفته به مذاهب پست پیوست تا آنجا که توقيع‌ها از جانب امام علیه السلام به عنوان طرد و لعن او بیرون آمد ... او را کشتند و به دار او یختند»^{۲)}

اینها چه بسا عمدتاً هوس‌ها را مخفی نکرده بودند و اگر مثلاً روحیه حسد داشتند خودشان توجه نداشتند ولی تحت تاثیر حس مخفی رقابت که چرا «او به منزلها رسید و ما هنوز آواره‌ایم» فاسد شدند. کیست که این تغییر حالتها را پیش بینی کند؟

(۱)-اطلاعات ۱۶/۱۲/۴۹

(۲)-رجال ابو علی نقل از «خلاصه» علامه حلی و نجاشی و فهرست شیخ طوسی

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۵۱

و انصاف باید داد که این موارد کم نیست و شواهد بسیار در هر اجتماعی دارد و چه بسا همین انحراف‌ها اجتماع را قرن‌ها بدینه سازد.

*** می‌گویند ملت باید همیشه بیدار باشد و به محض دیدن یک تغییر حالت که باعث انحطاط اجتماع شود رژیم را براندازد.

این گفته در عالم مفاهیم و انتزاع، سخن خوبی است ولی باید دانست که همواره خاصیت انقلاب و تحول در همه اجتماعها زنده نیست و همین که مدتی زندگی یکنواخت داشتند به راحت‌طلبی عادت کرده خوی ارامش پیدا می‌کنند و نه تنها انقلاب نمی‌کنند بلکه چندان موافق هم نیستند و هیشه هم افراد انقلابی امکانات ندارند که رژیم را عوض کنند، و موفقیت پرزیدن «بومدین» در الجزایر (اگر یک توفیق انقلابی اصیل باشد که نمی‌دانم) که تحت تاثیر افکار انقلابیون، ارامش‌طلبی و تبلی جدید را تغییر داده تحولی تازه پدید آورد در محیط خاص و شرایط محدودی بود که یکی از علل آن قریب العهد بودن ملت مسلمان الجزایر به مبارزات پیگیر ضد استعمار فرانسه بود. و به هر حال این یک روش ایده‌آل نیست، گرچه در زمان حاضر که ما معتقد به غیبت امام زمان ارواحنا فداء، هستیم و رهبریت با انتخاب است نه انتصاب الهی باید همین وضع باشد که بعداً به خواست خداوند توضیح می‌دهیم ولی

اینها در مقایسه با اصل تاریخ بشریت «فلته» حساب می‌شود و نباید معتقد شد که اصل رهبری در تمام دوران و زمانها همین طور باشد.

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۲

البته همان طور که پیش از این گفتیم برای ما که برنامه اسلام را ندیده‌ایم و شاید تصور هم نکرده‌ایم این روشها ایده آل است.

زیرا ما ادمکش‌های نیم قرن ویتنام، قتل و غارت مسلمانان کشمیر و اوضاع اسفانگیز فلسطین به دست اسرائیل و نمونه‌های دیگر که تنها مقداری از آنها منتشر می‌شود دیده‌ایم. در جنگ ۷ ساله ویتنام بیش از ۱ میلیون سرباز آمریکائی شرکت داشت مخارج یک سرباز پیاده امریکا در ویتنام سالیانه به ۴۰ هزار دلار می‌رسید. با دلارهایی که امریکا در ویتنام خرج کرد می‌توانست زندگی هر ویتنامی را ۱۲ برابر بالا ببرد، بودجه دفاعی آمریکا در تمام جنگهای بین الملل دوم ۸۱ میلیارد دلار و در همه جنگ کره ۴۸ میلیارد دلار بود ولی تنها در ۱۹۶۸ هفتاد و هفت میلیارد دلار بود، جمعاً ۳۵۰۰ هواپیمای امریکائی در ویتنام نابود شدند. تلفات امریکا تا ۳۰ مارس ۱۹۶۸، ۲۰۵۰۰ کشته و ۱۲۲ / ۰۰۰ مجروح.^(۱)

ما در گوشه و کنار دنیا شکنجه‌های زندانیان بی گناه که نویسنده‌گان ما به غلط شکنجه‌های قرون وسطائی نام می‌دهند و قرون وسطی از آن شرم دارد، شنیده‌ایم.

ما محاکمه‌های بی گناهان را در محکمه‌های دربسته و محیط رعب و وحشت دیده و شنیده‌ایم. لذا وقتی خبر از ادی را در گوشه و کنار دنیا می‌شنویم همچون بلبلی که در قفس بوی باغ شنود می‌خواهیم از درد فراق و شدت التهاب جان به جان آفرین تسليم کنیم.

(۱)- «من اعتراض می‌کنم» به قلم دوگلاس دونکن امریکائی خبر نگار و عکاس امریکائی که خود در صحنه جنگ بوده است به نقل مجله فردوسی ۲۷ / ۱ / ۴۷

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۳

مسلم است حال مرغ گرفتاری که صیاد به او رسیدگی کند بهتر از وضع مرغی است که صیاد از یادش برده است و به هیچ حسابش نکرده است و به قول شاعر خودمان:

صیاد شود غافل و در دام بمیرد ای وای بر آن مرغ گرفتار که ازوی

فکر می‌کنم یکی از جهات اصرار شیعه بر خواندن دعای ندبه این بوده است که در کشان پائین نیاید و به مختصر تحولی قانع نگرددند و بدانند که حکومت ایده آل چیز دیگری است که به طور فهرست و خیلی فشرده و کلی در جملات آن دعا آمده است که انشاء الله بعداً توضیح خواهم داد.

ما کشور «هائیتی» را می‌بینیم که:

«پس از مرگ «پاپادوک» دیکتاتور پیشین هائیتی، اینک بار دیگر سیل دلارهای امریکائی به سوی این جزیره سرازیر

شده است. در یکی از خیابانهای بخش بندری هائیتی هر روز (به استثنای روز یکشنبه) گروهی از اهالی نحیف و پا بر亨ه این کشور از ساعت ۶/۵ صبح تا ده شامگاه مقابل در ورودی یک تجارت خانه محقر صف می‌کشند و در انتظار فرا رسیدن فرصت به سر می‌برند. برای کمک مجانی؟ نه، برای مساعده و وام؟ نه، برای پذیرش کارگری؟ نه! در داخل این ساختمان محقر چهار پزشک و دوازده پرستار در دو نوبت مشغول کار و فعالیتند. آنان خون مراجعین را که در مقابل در ورودی صف کشیدند می‌گیرند.

پلاسمای خون آنان را در لابراتوار جدا می‌سازند و مایع سرخ رنگ و بی خاصیت باقی مانده آن را مجدداً به رگهای دهنده خون باز

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۴

می‌گردانند. در ازای هر لیتر خون سه دلار بفوشنده می‌دهند و این مبلغ برای مردم هائیتی که مزد بسیاری از آنها به مرز یک دلار هم نمی‌رسد قابل توجه است. به طور متوسط روزانه ۳۰۰ نفر برای فروش خون خود مراجعه می‌کنند. آمریکا ماهیانه ۵ هزار لیتر پلاسمای منجمد از این کشور می‌برد تا در بیمارستان‌های امریکا به فروش برساند که بنا به گفته «ونر آینلی/ سرپرست قسمت تکنیکی شرکت آمریکائی مزبور، در معامله هر لیتر خون ۴ تا ۵ دلار استفاده می‌کند.»^۱

و اینها هستند مرو جان مذهب مسیح که به نقل مسیحیت کنونی، علاوه بر سفارش به ظلم نکردن، می‌فرمود: اگر کسی به اینطرف صورت سیلی زد آن طرف صورت را جلو بیاور که بزند». و اینها هستند که دائماً میسیونهای مذهبی به عنوان مبشرین صلح و بشر دوستی و اتحاد به اطراف جهان گسیل می‌دارند. ۹۰ درصد مردم هائیتی بیسواندن، حد متوسط عمر ۳۵ سال است، در تمام کشور فقط ۳ هزار تلفن وجود دارد.»^۲

ما نمونه‌هایی چون برزیل می‌بینیم که به قول ژوزوئه دوکاسترو، دانشمند بزریلی که برای اولین مرتبه گرسنگی و عوارض آن را به صورت ادعا نامه‌ای علیه استعمار و جنگ، عرضه می‌کند و مدتی است از کشور خود فراری است، که اگر دستگیر شود زندانی خواهد

(۱)- کیهان ۱۲/۲۳/۵۰

(۲)- کیهان ۶/۲/۵۰، همانطور که می‌بینید این آمارها مربوط به سالها پیش است. اوضاع تفاوت‌هایی کرده لیکن بساط استعمار همانست

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۵

شد ... با خانواده‌های افراد زندانی در برابر چشم شوهرانشان تجاوز جنسی می‌کنند. روشنفکران از کلیسا انتظار دارند که در کنار مردم فقیر و گرفتار بایستد و از کشیشانی که این طور نیستند رو گردانند. رئیس پلیس مخفی ارتش چهارم برزیل گفته است شکنجه قیمتی است که ارتش باید برای نجات جوانان بپردازد.

برزیل که پس از کانادا و شوروی و آمریکا و چین وسیعترین کشور جهان و از حاصلخیز‌ترین سرزمینهای است، و رود آمازون با همه انواع گیج کننده ماهیها و انواع گیاهان درهای غنی‌ترین رودهای جهان است در اثر رهبر نالایق و

تسليم شده استعمارش یک کارگر اگر بخواهد احیاناً یک لیتر شیر بنوشد باید ۱ چهارم مزد روزانه اش را بپردازد تا به یک لیتر شیر برسد! و البته گفته‌اند که شیر خشک آمریکا ارزانتر از شیر طبیعی آنچاست.

ولی هر چه بخواهید انواع ورزشها و به خصوص مسابقات فوتbal رواج دارد! «سائوپولو» در برزیل قرار دارد که یک استودیو ۲۰۰ هزار نفری دارد و «په له» سلطان فوتbal جهان، برزیلی است که گفته‌اند به معامله برزیل و یک کشور اجنبی بر سر او، به مبلغ ۲ میلیون دلار حاضر نشد و گفت از ملتمن جدا نمی‌شوم و باید افتخار ملتمن باشم نه ملت دیگر.

و اگر عقل کاملی داشت به جای سلطان فوتbal، سلطان درمان فقر و گرسنگی و بدبختی ملتمن بود. و ملت این قدر مرعوب شده و استبداد دیده و در عین حال رمق کشیده هستند که «انفجار دو لامپ در استودیو هنگام ورزش فوتbal در حضور رئیس جمهور باعث شد که ۱۱۰ هزار تماشاگر از ترس انفجار بمب فرار کرده زیر دست و پای

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۵۶

یکدیگر چندین کشته و هزاران زخمی تحويل دادند»^(۱) و البته این ترس، از دید اجتماعی، حاکی از این است که افرادی هم در میان مردم هستند که اهل انقلاب و تحرکند. و گرنه احتمال انفجار بمب نبود.

ولی نوعاً خود مردم از اهل انقلاب و حرکت استقبال نمی‌کنند چون روشن نیستند و به اصطلاح زمان، استعمار فکری شده‌اند و به تعبیر پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله درباره آخر الزمان بحدی رسیده‌اند که «خوب و بد را درک نمی‌کنند».

چه گوارا در یاد داشتهای خود می‌نویسد توده کشاورزان به هیچ وجه به ما کمک نمی‌کنند، مردم بی سعاد هدف انقلابیون را درک نمی‌کنند. روزنامه «مارچا»^(۲) اروگوئه می‌نویسد برای روستائیان، چریک مردی غریبه است، چه گوارا که عاشق بهسازی مردم اروگوئه است از پست مهم وزارت و نیز از همکاری کاسترو دست کشید بیش از یکسال در اروگوئه دوام نیاورد و سرخپستان تعلیم دیده محلی در ظرف ۲۱ روز او را گرفته و کشتند.^(۳)

نقش کشیشهای روشن مسیحی در این گونه کشورها بسیار مهم است که مردم را روشن می‌کنند ولی متاسفانه کمتر روشن هستند. «از ۱۳ هزار کشیش برزیلی تنها ۲ هزارشان افکار مترقبی دارند و البته آنها بیش از تمامی نیروهای دیگر مردم را آگاه می‌کنند»^(۴) و یاگیان کلیسا برای قدرت حاکمه خطرناکتر از چریکها هستند^(۵) و قدرت حاکمه

(۱)- اطلاعات ۱۵/۱۲/۴۹

(۲)- مسائل امریکای لاتین ص ۱۶۶

(۳)- مسائل امریکای لاتین ص ۱۸۰ و ۱۸۵ و ۱۹۴

(۴)- مسائل امریکای لاتین ص ۱۸۰ و ۱۸۵ و ۱۹۴

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۵۷

آنها را متهم به همکاری با کمونیستها می‌کند «۱» در حالی که انقلاب کشیشهای خیلی اصلیتر و موثرتر از روش

مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی

کمونیستها بوده است، چون کمونیستها در توده‌های مذهبی حتی در مثل مسیحیت خرافی کمتر می‌توانند نفوذ کنند و حتماً می‌دانید که در شوروی و چین هم گرچه حکومت را کونیستها گرفته‌اند ولی با این همه فعالیتهای تبلیغاتی وغیره هنوز فقط ۱۴ میلیون در شوروی ۲۶ میلیون نفر در چین، عضو حزب کمونیسم شده‌اند.

... و از مقصد دور شدم خواستم بگویم که اگر رهبری لایق در کشوری نباشد استعمار مردم را بحدی تنزل می‌دهد که خادمان خود را از خائنان تمیز نمی‌دهند، و در نتیجه همه چیز خود را از دست می‌دهند. منظورم نشان دادن مشکلات دنیایی روز بود. ما که این همه مشکلات را می‌خوانیم البته حکومتهای خوب روز در نظرمان ایده‌آل خواهد بود.

ولی روش اسلام را ملاحظه کنید، تا رهبری اصلی که می‌گوئیم معلوم شود تا بدانیم که برتر از این حرفها است که صرفاً با انتخابات آزاد درست شود. اسلامی که حتی در زمان خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله مشکلات، فراوان بود و بالنتیجه به طور کامل در سطح اجتماع پیاده نشد و باید بگوییم که اسلام در سطح عالی خود حتی برای یک روز هم حکومت نیافت، تا زمان ظهور مصلح کل و به دنبال آن رجعت که در روایات مذهبی ما الگوئی از آن داده شده است چه شود.

و البته آن مقدار هم که از اسلام تحقق یافت به هیچ وجه نباید

(۱)- مسائل امریکای لاتین ص ۱۸۰ و ۱۸۵ و ۱۹۴

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۵۸

طرف قیاس یا حکومتهای معمولی شود. «۱»

به هر حال- علاوه بر روایات تاریخی پیشین- این دسته احادیث را نیز در نظر بگیرید تا رهبری مورد توجه ما بهتر درک شود:

«پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود پنج چیز را تا زنده‌ام ترک نمی‌کنم: ۱-لباس پشمی زیر، پوشیدن (که بدنم عادت به نرم پوشی و راحت طلبی نکند که رهبر نمی‌تواند آرام باشد) ۲-بر لاغ بی ساز و برگ سوار شدن (در آن محیط که همه‌اش تفاحر بود و غرور و اعتنا به در ماندگان نکردن) ۳-با بردگان غذا خوردن «۲» ۴-با دست خودم کفشم را پینه کنم ۵-بر اطفال سلام می‌کنم ... تا پس از من هم دیگران عمل کنند. «۳»

«... پیامبر صلی الله علیه و آله سر به جانب آسمان برداشته عرضه داشت خداوندا این زینتهای دنیا را نمی‌خواهم، مایلم یک روز سیر باشم تا ترا سپاس گویم و یک روز گرسنه باشم تا از تو بخواهم (و غفلت مرا نگیرد تا با تو در تماس باشم) «۴»

(۱)- و اینجا انتقادگران می‌گویند: «پس قابل پیاده شدن نیست! ولی اسلام مراتب زیادی دارد که به معنای کاملش در ختم مبارزه جهانی حق و باطل، تحقق می‌یابد، مراتب دیگر که تحقق یافته خیلی بهتر از حکومتهای دیگر بوده است و به هر حال تاریخ حکومتهای غاصبانه اسلام هم لکه‌های تنگی چون جنگ جهانی اول و دوم را به دامان ندارد! مگر مکتبهای دیگر حتی در زمان تازه نفسی‌شان توانسته‌اند به طور کامل تحقق یابند؟

(۳)- توضیح «بردگی» در متون مذهب را که از متفوعات جنگ می باشد با تحقیقی عقلی و نقلی در جزو «نگاهی به بردگی» بخوانید

(۴)- خصال صدق ص ۲۳۱

(۴)- عيون اخبار الرضا (ع) تالیف صدق ره ص ۱۹۹ به نقل بحار. غزالی هم این حدیث را در احیاء العلوم خود ذکر کرده است. «ترمذی» (از مولفین صحاج اهل سنت) هم در کتاب صحیح خود نقل کرده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۵۹

«عیض بن قاسم به امام صادق علیه السلام می گوید: حدیثی از پدر شما نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گاه یک وعده نان گندم سیر نخورد، آیا درست است؟ فرمود نه، پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز نان گندم نخورد او از نان جو هم یک وعده شکم خود را سیر نکرد. «۱»
«بیچارگان بی خانه در مسجد می خوابیدند (تا وضعی پیدا کنند) پیامبر صلی الله علیه و آله یک شب افطار با آنها هم غذا شد. «۲»

«علی علیه السلام فرمود: با پیامبر صلی الله علیه و آله در کار کندن خندق هنگام جنگ بودیم که فاطمه زهراء علیها السلام آمده پاره نانی به دست گرفته به پدرش تقدیم داشت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم این پاره نان از کجاست؟ گفت پدر! یک قرص نان برای فرزندانم حسن و حسین علیهم السلام پخته بودم و این قسمتش را برای تو آوردم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه ام این اولین غذایی است که پس از سه روز به شکم پدرت می رسد. «۳»

«پیامبر صلی الله علیه و آله به جعرانه (محلی بیرون مکه که میقات هم هست) آمده اموالی تقسیم نمود مردم از او درخواست می کردند و او می پرداخت و از هجوم جمعیت عقب می رفت، عقب رفته به درختی تکیه داد عبايش را بردن و پشت آن سرور، خراش برداشت! فرمود:
مردم عبايم را باز دهيد! به خدا قسم اگر پيش من به شماره درختان تهame (که زميني سر سبز بود) دام بوده باشد همه را ميان شما تقسيم

(۱)- امالی صدق ص ۱۹۲ به سند صحیح نقل کرده است

(۲)- بحار ص ۲۱۹ ج ۱۶

(۳)- بحار ج ۱۶ ص ۲۲۵ نقل از صحیفه الرضا ص ۱۵

مقدمه ای بر امامت، ص ۶۰

می کنم و خواهید دید که نه بخل می ورزم و نه ترس دارم. «۱»

«هیچکس نزد مردم محبوب تر از پیامبر صلی الله علیه و آله نبود ولی در عین حال وقتی او را می دیدند به پا نمی خواستند زیر می دانستند که آن سرور از این تکلف منزجر است. «۲»

«ابن مسعود می گفت مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده حرفي داشت و از ترس مرتعش شد، پیامبر فرمود:

آرام و آسوده باش من امپراطور نیستم من فرزند یک زن معمولی هستم ... ^(۳)

ابوذر گفت پیامبر صلی الله علیه و آله در میان اصحاب خود می‌نشست شخص آشنا که می‌آمد نمی‌دانست او کدامیک از ماست. ما از آن سرور خواستیم به جائی بنشیند که فرد ناشنای تازه وارد هم او را بشناسد، و سپس جای آن حضرت را کمی بلندتر از جای خود قرار دادیم و خودمان دو طرفش می‌نشستیم. ^(۴)

«عمر به منزل پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد دید آن سرور بر روی حصیری است که رگه‌های آن در دو طرف صورت (پا پهلوهای) آن حضرت اثر گذارده است گفت یا رسول الله خوب است رختخوابی تهیه فرمائی! فرمود: دنیا را چه می‌خواهم؟ مثل من و دنیا همچون سواره‌ای است که در آفتاب تابستانی برای رفع خستگی ساعتی زیر سایه درختی بنشیند و سپس حرکت نماید، ان ساعت کوتاه تهیه وسائل نمی‌خواهد. ^(۵)

(۱)-بحارج ۱۶

(۲)-مکارم الاخلاق ص ۱۴

(۳)-مکارم الاخلاق

(۴)-مکارم الاخلاق

(۵)-مکارم الاخلاق

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۱

پیامبر برای جبران فقر حاصل از دوران رباخواری عربستان از هیچ کوششی فرو گذار نمی‌کرد، بر خود سخت می‌گرفت تا از یاد مردم گرفتار غافل نشود، همان مصلحت مهمی که در قانون روزه اسلام رعایت شده است. مرحوم مجلسی از عایشه نقل می‌کند که تا پیغمبر زنده بود ما زندگی خوشی نداشتیم (از نظر جنبه‌های مادی) و زندگی بر ما سخت بود ولی بعد از فوت پیغمبر ما رفاه و آسایش پیدا کردیم.

صدق در علل الشرایع نقل می‌کند «زهرا اطهر به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفت و چون اصحاب جمع بودند چیزی نگفت و به خانه بازگشت. پیغمبر بعداً به خانه زهرا آمد سلام کرد و وارد شده فرمود. دخترم چه کار داشتی؟ علی عرض کرد یا رسول الله من از جانب او می‌گوییم. کار زهرا زیاد است و یک خدمتکار می‌خواهد. پیغمبر فرمود هنوز وضع مسلمانها آن طور نیست که به شما یک خدمتکار بدهم، مایلید به جای آن ذکر خداوند به شما بیاموزم. زهرا عزیز چیزی به تو یاد می‌دهم که بهتر از خدمتکار باشد. ^(۱)

منظور حضرت لابد این است که با یاد خدا دلت را با نشاط کن زیرا انسان با نشاط خسته نمی‌شود. این روش پیامبر است ...

کجا می‌توان رهبری چنین انتخاب نمود که این طور بیدار باشد و مسئله گرسنگی و فقر را لمس کند، و حتی به خاندان خودش این طور

مقدمه ای بر امامت، ص ۶۲

سخت بگیرد، و در عین حال نه برای خودنمایی و ریاست باشد که این اغراض شخص بالاخره شخصی را از راه منحرف می‌کند اساساً فقر خطر بزرگی برای یک جامعه است.

ناپلئون در جمله‌ای که آکادمیسین تارله نقل می‌کند می‌گفت: «من مایلم با ۲۰۰ هزار مرد جنگی مقابل شوم ولی با انقلاب ملت گرسنه طرف نشوم».

انقلاب شکمها گرسنه انقلاب خونینی است، و بالاخره هم ناپلئون در اسپانیا در اثر برخورد با این شکمها گرسنه به زانو در آمد.

هر اندازه لشگر می‌فرستاد آنها دست از قیام بر نمی‌داشتند و مارشالهای او تحت تاثیر قیام عمومی قرار گرفته به ضرر خودش کار می‌کردند.

این است اثر فقر ملت و بیچارگی توده مردم. و پیامبر صلی الله علیه و آله این مشکل را لمس کرده بود و رفع آن از جمله مسائل سرلوحة دولتش بود.

در سال ۱۳۵۷ بود که خبرگزاریها گزارش دادند در یمن جنوبی ۶۰۰ نفر از گرسنگی مردند. گاهی خبر می‌رسد در فلان نقطه مردم در ایام هفته نان ندارند خرمahای پوسیده را می‌خورند و هسته‌های آن را آرد می‌کنند و نان یک روز خود را تهیه می‌کنند.

ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان به روش خود معتقد و آینده نگر است که به بهترین وجه و به وسیله مؤسسات مردمی خطر گرسنگی را دور می‌کند و حتی اصرار به تکثیر نسل می‌کند و می‌فرماید: بهترین زنها است که زیاد فرزند بزاید.

اگر رهبر اجتماعی مردم را به تولید نسل دعوت می‌کند معلوم

مقدمه ای بر امامت، ص ۶۳

می‌شود وضع اقتصادی آینده خود را خوب می‌داند و شما وضع دنیای امروز را با آن روز مقایسه کنید که با همه امکانات دمادم صحبت از کنترل نسل می‌کنند و عجیب اینکه کسی از خواص گفته: کنترل نسل واجب است!

معدن‌ها، پی در پی کشف می‌شود، صنعت پیوسته پیشرفت می‌کند، و به موازات آنها صنایع غذائی ترقی می‌نماید، فی المثل از ۴۰ میلیون لیتر نفت ۲۰ میلیون لیتر پرتوئین می‌توانند تهیه کنند، با این حال هنوز در سازمان بین الملل یک هفته در سال به عنوان مبارزه با گرسنگی اختصاص داده شده است (تقریباً در اوخر اسفند ماه هر سال) و طبق آمار سالها پیش ۳۳ درصد مردم دنیا گرسنه‌اند.

تفهیم مسئله تعیین الهی رهبر، به پیروان ادیان الهی، آسانتر است زیرا اگر باید قانونگزار شخص خداوند باشد، و به بیان کننده این قوانین، یعنی پیامبر، احتیاج داریم، به اجرا کننده این قانونها (امام) بیشتر نیازمندیم. برنامه مهمتر است یا عمل به برنامه؟ نبوت یعنی اوردن برنامه، و رهبری و امامت یعنی اجرای برنامه.

اجرای قانون حتماً مصونیت فکری از هوا و هوس و شهوت‌های بی جا می‌خواهد. همان طور که در فهم قانون و تطبیق آن باید از خطأ و اشتباه مصون باشد، چه بسا ممکن است فرد منزه باشد و دچار قانون شکنی عمدی نشود ولی در تطبیق قانون و فهم و اجراء آن اشتباه کند.

داستانهای زیادی آمده که در زمان حکومت‌های اسلامی (غیر الهی) و غیر اسلامی چه بسا افرادی بی گناه در اثر این گونه اشتباهات تا پایی دار رفته‌اند.

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۴

درباره ولایت خاص به معنی ولایت حضرت امیر یا ولایت سایر ائمه زیاد بحث شده و علماء بزرگ ما کتابها نوشته‌اند شکر الله مساعیهم الجميله «۱»

ولی اگر درباره اصل امامت و این که امام باید از طرف خدا تعیین شود بحث بیشتری با مخالفین و بخصوص اهل تسنن بشود موثر تر است و در روایات ما روی این نکته تکیه شده است چنانکه گذشت امام اصرار می‌ورزد که مقام امامت و رهبری را مردم عادی نمی‌فهمند. باید اصل رهبری اسلامی را به اجتماعهای بشری تفهیم کنیم.

اگر مقام امامت و رهبری را بشناسیم و درک کنیم شاید کمتر احتیاج به این بحث‌ها باشد ...

اهل تسنن درباره اینکه علی علیه السلام خلیفه بلافصل بود یا نه، بحثها می‌کنند. فی المثل ما می‌گوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین فرموده قرآن و اهل بیت من هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند و آنها که اهل بیت (ائمه) را رها کرده به خیال خود تنها به قرآن عمل می‌کنند در حقیقت قرآن را هم از دست داده‌اند. «۲»

(۱)- و به خصوص کتابهای «عقبات» مرحوم میر حامد حسین و «الغدیر» مرحوم امینی «و اثبات الهداء» مرحوم شیخ حر عاملی و اصول «کافی» شیخ کلینی و «المراجعات» مرحوم سید شرف الدین را باید نام برد

(۲)- حدیث «ثقلین» که معروف و مسلم بین شیعه و سنی است و برخی علماء عامه تصریح کرده‌اند که پیامبر اکرم (ص) این مطلب را در موارد متعددی گوشزد فرموده است.

عجیب اینکه برخی خطبای حجاز اخیراً فقط قرآن را نام می‌برند و دومنی که عترت است اصلاً نام نمی‌برند با اینکه اول حدیث که ذکر ثقلین است ذکر می‌کنند! دو تا ثقل ولی یکی را می‌گویند!

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۵

آنها می‌گویند این حدیث مربوط به بیان احکام است نه مسئله سرپرستی و ولایت امور اجتماع و حکومت. البته ما درباره مرجعیت علمی اهل بیت و اینکه باید احکام و مسائل دین را از آنها تعلیم گرفت نیز با آنها بحث داریم. می‌گوییم پیامبر اکرم در «غدیر خم» در آن شرایط حساس تعیین جانشین و رهبر نموده فرمود کسی که مرا مولای خود می‌داند باید علی را هم مولای خود بداند. «۱»

می‌گویند منظور از کلمه «مولا» دوست است نه رهبر می‌گوییم پیامبر فرمود علی نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی است (که برادر و وصی او بود) ...

می‌گویند منظور فضائل نفسانی و کرائم انسانی است نه مقام اجتماعی و حکومت. این حرفها هر چند نزد فرد متفکر ارزشی ندارد ولی به هر حال اهل جدل را به خود مشغول ساخته است. «۲» چند سال پیش یک نفر آمریکائی که از طرف آمریکا ماموریتی در برخی ممالک عربی داشت و مسلمان شده بود در انتخاب روش و مسلک میان فرقه‌های اسلامی متوجه بود و به خصوص درگیر و دار، مباحث لفظی دلیلهای نقلی بحث «امامت» گیج شده بود، و به علت تماس بیشتر با علماء اهل تسنن تقریباً مطالب آنها را به صورت اعتقاد

(۱)- که این حدیث نیز مسلم شیعه و سنی است

(۲)- گرفتاری شیخ سلیم رئیس اسیق الازهر را در این مباحث در کتاب «المراجعات» ببینید

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۶

پذیرفته بود. وی در اصفهان در سال تابستان ۱۳۴۷ با وقت قبلی جلسه‌ای با من داشت که به صورت پرسش و پاسخ به سوالات، اساس بحث امامت بررسی شد. بحثهای مذبور که با وساطت یکی از مهندسین روشن ضمیر و مبارز، ترجمه به انگلیسی می‌شد روی او اثری خاص گذارد، که می‌گفت گرچه نمی‌توانم فوراً تغییر عقیده بدهم و لیکن این روش روی من اثر بسیار گزارد، اکنون جوابی ندارم، فکر می‌کنم. او طبق بحثهای سنتی این قسمت می‌خواست به تحقیق مباحث لفظی روایات پردازد و به اختلاف لغویین در معانی الفاظ تمسک کند و من می‌خواستم نسبت به آن حرفها نرسد بحث ما به طور فشرده این بود که:

اجراء قانون مهمتر از خود قانون است و آنچه که بشر را به سعادت می‌رساند تنها خود برنامه نیست بلکه عمل به برنامه است. و همان طور که در قانونگذاری اشتباہات و یا هوسرهای دخالت می‌کند و بشر نمی‌تواند خود زمام قانونگذاری را در کف داشته باشد همچنین در اجراء قانون هم که پس از قانونگذاری باید از مراحل فهم قانون و تطبیق قانون گذشته به مرحله عمل در آید اشتباہات و یا هوسرهای دخالت می‌کند.

نمونه‌ها و شواهد اشتباہ کاری و یا هوسرهای رؤسای حکومت‌ها در اجراء قانون بسیار است.

اگر قانون «لطف» «۱»- در علم کلام- و قانون «هدف خواهی»

(۱)- در علم کلام می‌گویند هر چه بشر را به سعادت نزدیک و از بدیختی دور سازد و خود بشر نداند لازم است خداوند بشر را مطلع سازد و این را قانون لطف می‌نامند

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۷

ایجاب می‌کند که خداوند پیامبر بفرستد و قانون و برنامه سعادت بشر را اعلام نماید همان قانون‌ها حکم می‌کنند که فردی را به عنوان اجراء قانون تعیین فرماید و دست خلقت و تکوین الهی که آگاه بر ساخته خویش است مصونیت فکری و اخلاقی او را تضمین فرماید.

و به تعبیر روش‌تر نظم آفرینش جهان و به خصوص انسان به خوبی به ما می‌فهماند که آفریننده ما با شعور و ادراف بوده است ۱- و پیداست که کار فرد با شعور برای هدفی انجام می‌گیرد ۲-/ بنابراین در خلقت ما هدفی بوده است.

هدف از آفرینش ما حتماً تکامل ما به پیروی از تکامل سایر پدیده‌هاست ۱- و تکامل برنامه می‌خواهد ۲- و برنامه را خداوند آگاه است (بنا به اصل مسلم نزد طرف بحث) ۳- چنان که فرد مصون از اشتباه و هوس رانیز خداوند می‌داند و نگهبانی می‌کند ۴- و مهمترین قسمت برنامه تکامل، مسائل مربوط به جامعه و محیط است که بر افکار اثر می‌گذارد و مردم را به طرف صلاح یا فساد می‌کشد ۵- و اگر برای برنامه تکامل اجرا کننده‌ای معین نکند، مسلم است که دستخوش هوس‌ها و اشتباهات شده اثر منظور به دست نمی‌اید ۶- / بنابراین باید مجری قانون و برنامه را خود خداوند معین سازد. و شما هم اکنون رهبران بلوکهای مختلف جهان و طرز اداره ممالکشان را ملاحظه کنید و اختلاف‌ها و نارضائی‌ها و سپس چهره‌های تازه پس از گذشت دوران انقلاب و بالتیجه قیام‌ها یکی پس از دیگری علیه یکدیگر را بنگرید.

از طرفی اگر رهبر معصوم در کار نباشد چه بسا مفاهیم اصیل مذهبی و عقیدتی، معانی خود را از دست می‌دهند و سوء استفاده‌ها به وجود می‌اید. سوء استفاده‌هایی که استعمار از مفاهیم قانونی و

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۸

تطبیق آنها در ذهن عوام نموده بسیار و همیشه حواس‌ثی ناگوار داشته است. و هم اکنون در ذهنم شواهدی از بهره برداری‌های ناروا از مفاهیم:

حسبنا کتاب الله، کفر، ارتداد، تسنن، لا حکم الله، صفات الله، اسم و مسمی، الاتحاد الاسلامی، وحدت وجود، تقوی و پاکدامنی، روشنفکری، تجدد طلبی، ولایت و خیلی مفاهیم دیگر وجود دارد که شاید در بحث‌های آینده ببینیم. این سوء استفاده‌ها خون‌ها ریخته و آبروها برده است.

شخصی معصوم و آگاهی می‌خواهد که همواره در جامعه باشد و مردم هم او را بشناسد تا مانع این این سوء استفاده‌ها شود. بیان این مفاهیم همچون بیان احکام و توضیح همه اختلاف‌های مکتبی دیگر، از عهدۀ چنان امامی بر می‌اید.

می‌توانید این طور تعبیر کنید: نظر به اینکه خود بشر نمی‌تواند برنامه تکاملش را بفهمد و یا رهبر صد در صد درستکار انتخاب کند «لطف» ایجاب می‌کند که خداوند که برنامه را فرستاده برای اجرای آن نیز شخصی را معین سازد.

و به اقتضاء این مطلب حتماً پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شخصی به عنوان رهبری ملت و فهم و اجراء قانون، از طرف خداوند تعیین شده بوده است. چنانکه در زمان آن سرور خود آن حضرت رهبر بود. و می‌بینیم هیچ کس جز علی بن ابی طالب علیه السلام مدعی این منصب الهی نیست و دیگران هم می‌گویند اگر از طرف خداوند کسی معین شده باشد آن کس علی بن ابیطالب است. می‌دانیم که اختلاف ما و دیگران

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۶۹

در این است که آنها می‌گویند اساساً لازم نیست از طرف خداوند کسی معین شود ولی همه قبول دارند که اگر لازم باشد و معین شده باشد. آن کس پس از پیامبر صلی الله علیه و آله جز علی علیه السلام نخواهد بود.

و بنابراین از دقت در بحث امامت عامه و رهبری کلی الهی، به امامت خاصه و رهبری علی علیه السلام و فرزندانش تا امام دوازدهم حضرت ولی عصر ارواحنا فداه می‌رسیم.

اصل لزوم تعیین شخصی، به عنوان رهبری «امامت عامه» خوانده می‌شود و رهبری شخص معین چون علی علیه السلام در تاریخ گذشته و امام زمان علیه السلام در تاریخ حاضر «امامت خاصه» نامیده می‌شود.

بیانی که گذشت مورد توجه اصحاب ائمه علیهم السلام در مناظرات بوده است و فی المثل منصور بن حازم در حدیثی که پیش از این تذکر دادیم با اصل عقلی لطف و یا هدف، اصل امامت و رهبری را ثابت کرده و با قرائن خارجی و ادعاء شخص علی علیه السلام و عدم ادعاء دیگران، و با توجه به علائم رهبری علی علیه السلام چون علم کامل او که می‌تواند اداره اجتماع کند امامت خاصه او و فرزندانش را ثابت کرده است.

اصل «مهمنتر بودن رهبری، از قانون» را هم امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری که پیش از این گذشت گوشزد فرموده است.

بنا به حدیث معروف دیگری که با سندهای قاطع و مختلف نقل شده است مهمترین رکن اسلام همان مسئله رهبری است. این حدیث با تعبیرهای مختلفی بیان شده است.

یکی از تعبیر حديث این است اسلام بر ۵ چیز بنا شده است ۱- حج

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۰

۲- نماز-۳- روزه ۴- زکات-۵- ولایت، و هیچ خطاب قانونی الهی به پایه خطاب ولایت نمی‌رسد و هیچ فریادی همچون بانک ولایت به مردم نرسیده است. ^(۱)

این حدیث اهمیت مسئله ولایت و رهبری را به خوبی روشن ساخته گوشزد می‌کند که حتی نماز و روزه و زکات و حج که از مهمترین قوانین اسلامی و ارکان حفظ اجتماع هستند به پایه ولایت نمی‌رسند.

حدیث مزبور ضمناً به ما می‌فهماند که همانند عمومیت نماز و روزه برای تمام زمان‌ها همیشه یک رهبر و به اصطلاح یک فرد «ولی» برای اجتماع هست که مردم را به نوعی اداره نموده زیر نظر دارد.

(۱)- وسائل مقدمه العبادات باب ۱: «بنی الاسلام على خمس الحج و الصلوة و الصوم و الزكاة والولاية و مانودی احد بشیء مثل ما نودی بالولاية»

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۱

رهبر و محیط

ما گر چه تاثیر محیط را بر افکار و اعمال افراد به حد جبر نمی‌دانیم و بر خلاف «مارکس» کلیه افکار را حرکت جبری محیط حساب نمی‌کنیم ولی بخلاف «ماکس ویر»- جامعه شناس المانی- هم همیشه محیط را معلول اندیشه و فکر نمی‌دانیم.

منظور این است که گر چه اندیشه برخی افراد خود ساخته، حاکم بر محیط بوده، می‌تواند محیطها را تغییر دهد و در ارزیابی حقیقت انسان، خود به تنهائی یک ملت شود. ^(۱)

ولی بیشتر مردم تحت تاثیر محیط بوده اعمال و رفتارشان محاکوم محیط می باشد. و بنا بر این اگر محیط فاسد شود خواه ناخواه اکثربیت قاطع مردم فاسد خواهند بود، و بیشتر قوانین اخلاقی و مذهبی پایمال خواهد شد و هر چه مصلحین اجتماع فریاد بزنند خواهند دید که جز اندکی تاثیر ندارد، و به ناچار برای نجات خود از تلاطم فساد به کنار خزیده خاصیت تماشاگر که از نظر اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی حالت

(۱)- قرآن مجید ابراهیم پیامبر را یک ملت حساب می کند: «انَّ ابْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً» سوره نحل، آیه ۱۲۰

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۲

مردگی است پیدا خواهند کرد و این بزرگترین بلای اجتماعی است که در اثر فساد محیط و انزوای سیاسی رهبران واقعی پیدا می شود.

این حالت اجتماعی در برخی روایات اجتماعی اسلام بیان شده است که: وقتی فاسدها سر کار بیایند و نیکان به کنار زده شوند ... مرگ بهتر از - زندگی است. «۱»

و یا وقتی کارهای پست به افراد لایق و کارهای مهم به افراد پست سپرده شود هرج و مرج خواهد شد.

قرآن کریم علت نابودن جوامع انسانی را این طور بیان می کند:

وقتی بنا است مملکتی ویران شود متمکنین خوشگذران به فسق و فجور مشغول می شوند (و تدریجا همگی منحرف می شوند) آن گاه عذاب الهی بر آنها فرود می آید. «۲»

یکی از جهات اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام همین حفظ محیط است که با نظارت ملی تأمین شود. در قرآن کریم علت بدختی عده‌ای را در سرای جاودانی این طور بیان می کند که نماز نمی خواندیم و به فقرا رسیدگی نمی کردیم و همراه افراد ساقط در فساد سقوط می کردیم «۳» این سقوط همگام با دیگر سقوطها، همان تاثیر محیط است که اعمال دیگران بر روی فرد اثر می گذارد.

(۱)- «اذا كان امرائكم ... فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»

(۲)- سوره اسراء، آیه ۱۶: «إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهَلِكَ قَرِيَةً أَمْرَنَا مُتَرْفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ...»

(۳)- سوره مدثر، آیه ۴: «لَمْ تَكْنِ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَمْ تَكُنْ نَطِعْمَ الْمُسْكِنِينَ وَكَنَا نَخْوَضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ...»

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۳

علی علیه السلام هم در آن جمله معروفش: ای دنیا دیگری را به فریب که من تو را رها کردهام ... «۱» همین تاثیر محیط را می رساند.

و در جمله دیگرش: ای دنیا اگر مجسم بودی حد گناه را بر تو جاری می ساختم تاثیر محیط را بهتر روشن می فرماید.

قانون «حجاب» در اسلام به رعایت اصلاح محیط آمده است و اساسا علت ظاهری نزول آیه حجاب و به اصطلاح

«شأن نزولش» همین تأثیر عمل دیگران در فرد بوده است.

و اجمالاً می‌توان تخمين زده گفت نظر به اینکه ایمان اکثر مردم دست خوش حوادث می‌گردد و فرد هدفی صد در صد، بسیار نادر است شاید اعمال اکثریت مردم تحت تأثیر محیط است.

و بنابراین حفظ محیط از بزرگترین مسائل اسلامی است، که اصلاح علت به مراتب مهم‌تر از اصلاح معلول می‌باشد.

وقتی محیط فاسد، و خانه از پای بست ویران بود نهی از منکرهای جزئی بازده اجتماعی اش بسیار ناچیز می‌باشد، گرچه فی نفسه مفید و لازم است. و روشن است که حفظ محیط به وسیله رهبر می‌شود او است که می‌تواند محیط را اصلاح یا فاسد کند.

حدیث معروف پیامبر صلی الله علیه و آله: «دو گروه از ملت من اگر خوب باشند ملت خوبند و اگر بد باشند مردم هم بد می‌شوند: حکمرانان و علماء»^(۱) اشاره به همین قدرت رهبر است: رهبری قدرت و رهبری علم.

(۱)- «يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثاً»

(۲)- صفات من امتی إذا صلحا صلحت امتی و إذا فسدت فسدت امتی: الامراء و العلماء، سفينة البحار (امر)

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۴

و باز به این نتیجه می‌رسیم که اگر قوانین فرعی مذهب باید از طرف خداوند تعیین شود شخص رهبر که حافظ محیط است حتماً باید از طرف او معین شود.

او است که آگاه بر افراد است و چهره‌ها و آن سوی چهره‌ها را دقیقاً می‌داند و تغییر «صلاح و فساد» شخص را در طول زمان زیر نظر دارد و پیش بینی می‌کند.

جامعه رهبری می‌خواهد که به حقیقت شایسته اصلاح اجتماع باشد و مصونیت فکری در فهم و تطبیق قانون، و مصونیت احساسی در اجراء قانون داشته باشد.

و او است که آگاه بر همه روحیه‌ها است **«الْأَيْلُمُ مِنْ خَلْقٍ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»**^(۱) **«يعلم الجهر و ما يخفى»**^(۲)

(۱)- آیا او که آفریده نمی‌داند؟ او دقیق و آگاه است. سوره ملك

(۲)- پیدا و نهان را او می‌داند، سوره اعلى

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۵

از دید روانی

مطلوبی که گذشت امامت و رهبری را از نظر اجتماعی مورد توجه قرار می‌داد باید در نظر داشت که افراد از نظر روحیات و استقلال و وابستگی روحی مختلفند. بیشتر افراد از نظر روحیات و استقلال و وابستگی روحی هر چند

برنامه و قانون را در دست داشته باشند در اثر ضعف نفس و تلون روانی و عدم شخصیت و استقلال منش نمی‌توانند به طور کامل عمل کنند و لاقل استقامت در رفتار خویش ندارند، همچون سایهٔ افتاد پرستند و دنباله رو بوده بالذات به دنبال رهبر می‌گردند.

دستگاه تکوین و آفرینش نباید این احتیاج را ندیده گرفته و یا به دست افراد بهوس بسپارد که موجب هرج و مرج و بالنتیجه تباہی بشریت گردد.

بسیار اندکند کسانی که با دانش خویش توانا هستند و بدون دنباله روی و احتیاج به رهبر، با استقامت کامل به راه خود می‌روند.

اساساً روحیات افراد از نظر تأثیر و تاثیر بر اجتماع و از اجتماع به سه گروه تقسیم می‌شوند.
۱- آن‌ها که (اگر مواظبت کنند) نه تنها از محیط رنگ نمی‌گیرند و یا استقامت و بدون تلون به راه دانسته خود می‌روند و رهبر نمی‌خواهند

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۷۶

بلکه در روح آنها قدرت تأثیر بر دیگران قرار داده شده است و با نگاه‌های نافذ و کلمات و گفتار انقلابی خویش می‌توانند محیط را رهبری کنند.

این دسته افراد آنلاین هستند که دارای روحی لطیف و با دقیق و مهربان و غم خوار دیگران و در عین حال به جای خود خشنمانک و سخت‌گیر و تا حدودی مستبد هستند.

در روحیه این‌ها ذوق و قدرت کارهای متعدد قرار داده شده است و به خصوص مشاغل رهبری که مهمترین آن‌ها سخنرانی نافذ و ایجاد تشکل است، و به جای خود پیوند و انس معنوی با دیگران دارند.

این روحیه‌ها دارای استعدادی عالی از نظر درک مطالب هستند و در عین حال یک روشن بینی خاصی دارند که نوعاً روی قرائن احوال، قدرت پیش بینی حوادث را دارند.

این روحیه‌ها در اثر آن روح لطیف و با صفاتی ایشان (که مهمترین امتیاز روانی است) همان طور که به تکامل و ترقی بسیار نزدیکند به سقوط و انحطاط هم نزدیکند! زیرا اگر ذوق سرشار این روح‌های لطیف زیر بار تبلی و سستی قرار گرفت به ذوقیات شهوانی پست رو می‌ورد و از ذوقیات معنوی عالی و ارتباط به عالم غیب دور می‌ماند و اگر گهگاهی آن صفاتی معنوی جرقه‌ای بزند اثری جز حسرت نداشته از لابلای زنجیرهای بسته شده بر دست و پای روح تنها به سوزش ندامت قانع و به قول شاعر: به نگاهی ز دوست خرسند است.

این روحیه‌ها- که تنها آنها که دارند می‌فهمند و درست درک می‌کنند- اگر به طور صحیح به راه افتند و از فساد دور بمانند به

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۷۷

عظمتی بس عجیب می‌رسند.

و اینها از اول برای رهبری ساخته شده‌اند و دست آفرینش اداره دیگران را به آنها واگذار کرده است. خوشبخت ملتی

که کارهای خود را به دست رهبر واقعی خویش بسپارد و نگذارد که افراد پست با وسائل زور و زر به جای آنها بنشینند و بدبخت مردمی که به رعایت تعصبات گوناگون فرد لائق رهبری را کنار زده به دنبال دیگران بروند. البته این روحیه‌ها بسیار کمیاب هستند.

۲- آنها که از محیط چندان رنگ نمی‌گیرند و با استقلال روحی به روش خود ادامه می‌دهند ولی قدرت رهبری هم ندارند.

استقلال روحی گاهی روی قدرت فعاله روح است و گاهی از نوعی یکنواخت‌گرائی که به آسانی حاضر به تحول نمی‌باشد نه این که تحول را در داخل خود هضم کند و سپس به دور اندازد و تفوق خود را حفظ کند. این دسته افراد دارای روحیه‌ای آرام و بعضی‌شان تا حدودی گوشه‌گیر و دور از جنجال هستند و از نظر استعداد و ذوق در حد متوسط و یا کمتر می‌باشند.

اینها از خطرات دورترند ولی به تحولات سعادتمدانه نیز نزدیک نیستند. و یکی از بزرگترین اشتباهات ملت‌ها این است که این گونه گوشه‌گیری و آرامش را به حساب عظمت روحی گذاشته این افراد را که نوعاً فاقد گفتار نافذ و انتشین و رفتاری موثر و نگاههایی گیرا هستند به عنوان رهبر انتخاب کنند و اتفاقاً نوعاً جوامع عقب مانده و غیر روش (مذهبی و غیره) به این اشتباه دچارند غافل از آنکه آرامش

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۷۸

روحی گاهی از رضایت به وضع موجود و عدم درک اوضاعی بهتر می‌باشد، و گاهی از برنامه‌ریزی گوشه‌ای نشستن تا نوبت کار برسد.

شخصی به حضور علی بن ابیطالب عليه السلام عرضه داشت من باور نمی‌کنم که روش جنگجوی شما صحیح باشد و عبدالله عمر که مردی زاهد و پارسا است بر باطل باشد.

حضرت فرمود: تو حقیقت را کجا شناختی که بدانی عبدالله عمر بر حق و پارسا و متقی است؟ سئوال کننده قیافه زهد مابانه و گوشه گیر عبدالله عمر را می‌بیند ولی اعمال کثیف نهانی این فرزند که پدرش عمر می‌گفت آبروی مرا می‌برد نمی‌داند. «۱»

مفهوم تقوی و پاکدامنی در ذهن بسیاری مردم به طور منفی تعبیر می‌شود آن گاه پیداست که علی بن ابیطالب جنگجو (به قول آنها) را «۲» نمی‌توان متقی دانست و عبدالله عمر گوشه گیر را که سربه راست و چپ نمی‌چرخاند بی‌دین خواند!!

این دسته افراد نیز گرچه فی نفسه بسیارند ولی نسبت به گروه سوم اندکند.

۳- آنها که در اثر عدم شخصیت ذاتی و استقلال روحی، تحت تأثیر محیط واقع شده به رنگ اطراف خود در می‌آیند و استقلال ذاتی را که رنگ تکروی و حالت فردی پیدا می‌کند رسوائی حساب می‌کنند

(۱)- به کتاب الغدیر تالیف مرحوم امینی رجوع شود

(۲)- جنگجو کسی است که خوی سفاکی داشته باشد نه آنکه برای دور ریخته علف هرزه‌ها در مدت زمانی ناچار از جنگ باشد

مقدمه ای بر امامت، ص ۷۹

و از رسوانی هم و حشت دارند و بدین جهت خیلی زود هم رنگ جماعت می شوند (خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو)

این ها گرچه بی شخصیتند ولی ضمناً روحیه‌ای سرکش دارند چون روحیه‌ای آرام ندارند قدرت گوشگیری و تکروی ندارند و چون شخصیت و قدرت تحفظ خویشن و تکروی ندارند رنگ محیط به خود می‌گیرند. کسانی می‌توانند بین خود و محیط اطراف، سدی ایجاد کنند که محیط، قدرت نفوذ در آنها را نداشته باشد که یا روحیه‌ای آرام و گوشگیر داشته باشند و یا قدرت فوق العاده‌ای که روحیه خود را نبازنده و خود را کنترل کنند که متأثر نشوند و شاید مؤثر باشند.

این دسته افراد (دسته سوم) اکثریت مردم هستند.

سعادت این گروه و گروه دوم حتماً بستگی به وجود رهبری لایق دارد.

این دو گروه همیشه روحیه اطاعت از رهبر دارند (البته رهبری که محبوبشان باشد) و در روانشان احساس احتیاج به رهبر نهفته است که اساساً هر وجود ضعیفی بستگی به یک وجود برتر و قوی‌تر دارد.

همان طور که طفل احساس احتیاج به پدر و مادر می‌کند افراد ضعیف النفس احتیاج به مربی و وجود برتر را احساس می‌کنند.

چنان که سرتاسر وجودات عالم، احساس احتیاج به وجود بی نیاز حضرت حق تعالی می‌کنند «۱». به همین جهت است که ملاحظه می‌کنند همه ملت‌ها از گذشته و

(۱)- و همین را دلیل نظرت می‌نامند

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۰

حال برای خود رهبری محبوب که در روحشان بنشیند انتخاب می‌کنند و حتی اگر رهبرشان در اثر ستم و یا جهتی دیگر مصدر کارهای اجتماعی نباشد باز هم به او عشق می‌ورزند هر چند از نظر اداری کارهای خود را به وسیله کسی که مصدر کار است انجام می‌دهند.

چنان که تمایل فطری به عشق ورزی مقدس، و مناجات با خداوند، در نهاد همگی ثابت است. منتهی اگر معرفت کاملی داشته باشند می‌گویند

«ما عرفناک حق معرفتک» «۱»

و اگر معرفتی اندک داشته باشند می‌گویند: «چارقت دوزم بمالم پایکت» و اگر به ظاهر انکار کنند ذاتشان از درون فریاد می‌زنند که‌ای انسان تو به وجودی برتر بسته‌ای و به اصطلاح علم دارند ولی علم به علم ندارند. و به قول شاعر:

دانش حق ذوات را فطری است دانش دانش است کان فکری است

و:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

اگر انسان بت می‌سازد و می‌پرسید در اثر همین تمایل معنوی و وابستگی ذاتی به خداوند است لیکن اشتباهها دیگری را به جای محبوب گرفته است.

و همین عمل، خود دلیل و راهنمای بر خالق انسان، و تأثیر او در روح انسانی است.

و اگر افرادی نالایق را به عنوان مصلح گرفته و یا تحت عنوان

(۱)- خداوندان طور که شایسته است توانشناختیم

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۸۱

مهدی موعود و یا کامل کننده بشر می‌پذیرد دلیل بر یک مهدی حقیقی و مصلح واقعی و حتمی بودن یک رهبر لایق و احتیاج جهان به یک پیشوای باشد.

زمزمه‌های باطل چون آوازهای مهیج که دلبستگی‌های مادی و عشق‌ها و شهوت‌های فاسد به بار می‌آورد خود دلیل احساس انسان نسبت به یک محبوب حقیقی است و نیاز به راز با او.

و از اینجا است که گاهی گفته‌ایم موسیقی، خود دلیل خداشناسی است چنان که هر سکه تقلبی دلیل بر یک سکه درست است که به اشتباه به او، باطل پذیرفته شده است.

بشر به دنبال محبوب جانش می‌رود و زمم‌های عارفانه و نغمه‌های رحمانی در ذات او نهفته شده است و نماز و سایر عبادات به عنوان مصدق اکمل همین زمم‌های رحمانی مشروع شده است تا آوازهای لهی و صوفیانه روح او را لخت و بی ثمر نسازد و چون تریاک تخدیر نکند.

به هر حال اکثریت روحیه‌ها بدون رهبر امکان خوشبختی کمی دارند و قانون تکامل طبیعت (خصوصاً در انسان) اقتضا دارد که حتماً ذات احادیث که آگاه بر افراد لایق است رهبری حقیقی بر ایشان بگمارد تا نالایق‌ها سوء استفاده نکنند. این روحیه‌ها رهبر می‌خواهند و به دنبال رهبر می‌روند، اگر رهبر شایسته‌ای نیابند به دنبال باطل وجبت و طاغوت می‌روند.

اینهم بحثی در رهبری از دید روانشناسی بود که تقدیم شد.

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۸۲

اشکال

ممکن است به عنوان خردگیری بر آنچه از دید اجتماعی ذکر نمودیم، گفته شود: تعیین رهبری جلوی سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد زیرا ممکن است استعمارگرها و هوسيازها آن فرد معین شده را به هر طور که ممکن باشد به

عقب بزند و خود به جای او بنشینند و قدرت را به کف بگیرند! آن وقت این تعیین، چه سودی جز حسرت آن رهبر لایق خانه نشین، و علاقمندانش خواهد داشت؟

و اساساً تعیین الهی (به صورت وحی بر پیامبر) همچون یک مرح اسلامی است که ضمانت اجرائی نداشته حتی از ماده قانون‌های قوانین مدنی هم ضعیف‌تر بوده مانند دستورات اخلاقی می‌باشد.

چنان که در طول تاریخ مشاهد کرده‌ایم. مثلاً در اسلام علی علیه السلام خانه نشین شد و آن وقت که سرکار آمد روی تعیین الهی نبود بلکه از ناچاری مردم بود که دیدند خلفاء پیشین به خصوص عثمان پدر ملت را در آوردند، و آنچه که دختر پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت زهرا علیها السلام در مسجد گفت، تحقق پیدا کرد، و گرنه این‌ها همان افراد بودند که با آن همه سفارش‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و با آن که بیش از تقریباً ۷۰ روز از تعیین جدی و صریح پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد خلافت علی نگذشته بود شاهد آن همه رسوائی و ستم درباره علیه السلام بودند. امام حسن علیه السلام نیز خانه نشین شد و همچنین بقیه رهبران الهی تا امام عصر (ع).

رهبران الهی غیر اسلام نیز به همین منوال ...

و بنابراین تعیین الهی چه سودی جز تشکیل یک اقلیت محدود کنار زده از ملت و در نتیجه اختلاف همیشگی و مشکلات حاصل از آن خواهد شد؟

مقدمه‌ای بر امامت، ص ۸۳

پاسخ

ولی با کمی دقیق روشن می‌شود که ایراد مزبور به هیچ وجه درست نیست ما منکر این نیستیم که امکان سوء استفاده هنوز هست و با تعیین شخص بر طرف نمی‌شود، ولی باید دید اگر اساساً شخصی تعیین نشود مسلمان‌ها شیادها و هوسبازها و استعمارگرها بیشتر بر گرده مردم سوار می‌شوند و انسانیت را به سقوط می‌کشانند. نمی‌توان گفت: بگذرید استعمارگرها از مردم بار بکشند تا مردم خودشان بیدار شوند و بفهمند و فرد لایق را پیدا کنند.

زیرا در آن صورت نسل‌ها باید فدا شوند تا این بیداری پیدا شود، با اینکه در میان نسل‌ها افراد بیدار و فهمیده هم پیدا می‌شوند که اگر رهبری بیابند به دنبالش می‌شتابند و خوشبخت خواهند شد آنگاه این خلاف لطف الهی است که اینهمه افراد آماده در طول تاریخ فدا شوند.

تازه مگر به این زودی‌ها اکثریت مردم بیدار می‌شوند یک هوسباز در اثر افراط در هوس سقوط می‌کند شیاد دیگری به جایش می‌نشینند و با طرح تازه‌ای منافع مردم را می‌رباید و به اصطلاح «استعمار نو» می‌کند.

همان طور که به شماره نفووس انسان‌ها، راه‌های رحمانی وجود دارد^(۱) همچنین راه‌های شیطانی و فساد نیز بسیار و هر کس راه به خصوصی برای خود انتخاب کرده خون مردم را می‌مکد.

مثلاً شما روش خلفاء ثلث پس از پیامبر صلی الله علیه و آله را ببینید ابوبکر با

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۴

ملایمت و اخلاق گرم، عمر با روش زهد ما بانه، عثمان با پول، استعمار می‌کردند. تازه معاویه روشی جداگانه داشت یزید طور دیگر ... و بنی مروان و بنی العباس هر یک به طوری ملت را فریبیت می‌دادند عده‌ای فریب می‌خوردند عده‌ای تطمیع می‌شوند عده‌ای هم تهدید. باقیمانده همان افراد کمی بودند که قدرت حرکت نداشتند.

این گونه سوء استفاده‌ها تنها در موارد غصب حق رهبران الهی نیست. همواره تماشاگر واژگون شدن حکومت‌ها به وسیله سازمان‌های جاسوسی مولد کود تاها هستیم.

بلکه می‌توان گفت حکومت‌هائی که پشتوانه ملی دارند از خطر سقوط دورترند و پیداست که تعیین الهی به خصوص در محیط‌های مذهبی از احساسات ملی برخوردار است و بنابراین با تعیین رهبر خطر کودتا و شورش کمتر است.

چنان که در ممالکی که سیاست در اختیار عده معبدودی قرار داده شده و مردم از دخالت در امور سیاسی محرومند و بالتیجه میان ملت و دولت شکافی به وجود آمده است شماره کودتا و تغیرها بیشتر است. چرا که پشتوانه ملی ندارند و مردم حمایتی از حکومت ندارند.

آری علی علیه السلام خانه نشین شد ولی نه به آسانی خانه نشین شدن رهبران غیر الهی، و البته اگر یک دهم آنها راه انحراف از «تقوای سیاسی» را پیش می‌گرفت از آنها موفق تر بود! ولی او ریاستی که مبتنی بر انحراف باشد نمی‌خواست زیرا به اصل «رهبری» که تکامل انسانیت است صدمه می‌زنند.

خروشچف با یک تلفن بر کنار شد و فردا خبری از او در اجتماع

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۵

نبود! فیصل‌ها در اردن و عراق کنار رفتند! ولی بدون حتی یک طرفدار جدی حتی از سقوط بن بلا هم در الجزائر خبر نشد ... لومومباهم که قتلش سر و صدا کرد روی همان پشتوانه ملی او بود.

ولی خطابه زهرا علیها السلام حکومت ابوبکر را لرزاند زیرا موفق با روح اجتماع و احتیاج انسانیشان بود. سخنرانی ۱۲ نفر از طرفداران علی علیه السلام مدینه را متزلزل نمود. احتیاجشان به علم مواج علی علیه السلام همه روزه رسواشان داشت.

با این که علی علیه السلام خصوصیت مهمی داشت که کینه‌های بسیاری از افراد حساس مملکت بدان جهت علیه او شوریده و یا شورانیده شده بود و آن کشتارهای آن حضرت مخالفین اسلام را (خوبیشان همان مخالفان داخلی بعد) در جنگهای زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که در دعاء معروف «ندبه» (که یکی از برنامه‌های انقلابی شیعه بوده است) همین نکته اجتماعی تذکر داده شده است.

علم و تقوی و شجاعت و صراحة گفتار و بی اعتمانی به توقعات شرکت آمیز و سایر خصوصیات ممتازه آن حضرت نیز باعث تحریک حسادت مخالفین می‌شد.

علاوه بر آنچه که درباره اهمیت تعیین گفتیم، نکته دیگری هم هست و آن این که همین اختلاف اقلیت و اکثریت یکی از عوامل بیدار کننده اجتماعات بشری است و لذا حکومت‌های معمولی هم یا دو حزبی هستند و یا در داخل همان حزب واحد جناح‌های مخالف ترتیب می‌دهند. خدای بزرگ، خود آگاه از این مشکل اقلیت، و اختلاف دائمی آن با اکثریت می‌باشد و در عین حال رهبر تعیین می‌کند زیرا خود

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۶

می‌داند که همین قضاوت آزاد، و جنگ تبلیغاتی اقلیت بیدار با اکثریت نایبینا، باعث هوشیاری تدریجی مردم خواهد بود.

این اختلاف اقلیت و اکثریت، در اصل نبوت و فرستادن پیامبران نیز هست اگر خداوند پیامبری نمی‌فرستاد اختلاف مذهبی به این صورت نبود. خداوند با انگیزش پیامبران و افروختن استعداد افراد بیدار، یک اقلیت ممتاز و مورد حسادت اکثریت، به وجود آورد که همواره با هم اختلاف داشته و دارند. قرآن کریم می‌فرماید: «**کان النّاسُ امّةٌ واحدةٌ فبعث اللّهُ التّبّيّنَ مبشرِينَ وَ منذِرِينَ ...»** (۱)

این‌ها همه لازمه تکامل اختیاری انسان است. خداوند می‌تواند بشر را طوری بیافریند که بالذات مجبور به پذیرش خوبی‌ها باشد، و آن گاه اختلافی نخواهد بود، لیکن آن گاه انسان نبوده و کمال انسانی را هم نخواهد داشت. فرشته‌ای می‌شود که ترقیات انسان را ندارد.

و می‌تواند طوری خلقش نماید که همه مجبور به پذیرش هوس‌ها و شهوت‌های باشند و آن گاه اقلیت بیداری نخواهد بود و اختلافی هم نیست، لیکن انسان نیست بلکه حیوانی خواهد گشت.

لازمه تکامل اختیاری - که از نظر دقت فلسفی فوق همه تکامل هاست، همین تضاد و اختلاف و برخورد افکار و جنگ اعصاب است. هر چند ما در مباحث فلسفی، منشاً کمال را تضاد ندانسته شوق به کمال را در نهاد هر پدیده‌ای منشاً کمال می‌دانیم ولی همان شوق در مسیر حرکت با عوامل مزاحم برخورد می‌کند و آماده رفع

(۱)- سوره بقره، آیه ۳۱۳، «مردم همه یک ملت بودند خداوند پیامبران را فرستاد ... و اختلاف کردند»

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۷

می‌شود و استعداد درونیش شکوفاتر می‌گردد. و از این نظر تضاد موجب کمال تازه‌ای می‌شود. آن چه که لازم است این است که آفریننده و خالق با درک و شعور، که بشر را برای کمال اختیاری آفریده است راهنمائی‌ها و وسائل سعادت و کمال اختیاری را در دسترس بشر قرار دهد.

پیامبر صلی الله علیه و آله برای راهنمائی و رهبر برای رسیدن به راه.

آن چه که درباره اقلیت و اکثریت و ارتباط آن با تعیین رهبر گفتم از دید اجتماعی بود. از دید فلسفی یک بحث عمیق و وسیعی مربوط به برهان نظم جهان داریم که طبق آن کلیه خوبی‌ها و بدی‌ها (البتہ از دید فلسفی بدی‌ها همه

بالقياس و بالنسبه‌اند و بد بالذات نداریم) در سلسله نظم علت و معلول جهان قرار دارند و هر یک به جای خویش ضروری و حتمی هستند ...

*** قانون زبان ندارد تا از خود دفاع کند ***

بنابر آن چه گذشت لزوم تعیین یک رهبر از طرف خداوند که مصنونیت فکری در فهم و تطبیق و اجراء قانون، در برابر اشتباهات فکری و هوس‌ها داشته باشد روشن می‌شود.

به تعبیر «بیکن» انگلیسی، بتهای فکری (مغالطات و اشتباهات) بسیاری، انسان معمولی را احاطه کرده است. ما رهبری می‌خواهیم که از این اشتباهات در امان بوده بشر را به سر متزل مقصود برساند.

قرآن کریم درباره مصنونیت فکری و عملی پیامبران الهی در تبلیغ

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۸

قانون، جمله لطیفی در سوره «جن» بیان داشته است ... خداوند از پیش و پس مراقب هر پیامبری است که حتماً بداند مطالب خدایشان را ابلاغ نموده‌اند، خداوند به همه چیزها که پیش پیامبران است احاطه دارد و شماره همه چیز را احصا فرموده است «۱»

همین مصنونیت را درباره «امام» هم لازم می‌دانیم.

در میان روایات گذشته که مناظرات اصحاب ائمه علیهم السلام را نقل می‌کرد روایتی ذکر شد که هشام بن حکم به آن مرد مخالف شام می‌گفت حجت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله کیست که برای حل اختلافات مردم به او مراجعه کند؟ و او گفت قرآن. هشام گفت قرآن حل اختلاف می‌کند؟ گفت: آری، هشام گفت: پس تو چرا به اینجا آمدی‌ای تا با ما بحث کنی؟ با اینکه ما هر دو قرآن را قبول داشته و همیشه می‌خوانیم.

مفاد این حدیث مطلب جالبی را در بر دارد: آن فرد مخالف سوریائی متن قانون را در حل اختلاف کافی می‌دانست، در حالی که فهم قانون از نظر ادراک ذهنی افراد مختلف است، هر کسی قانون را طوری درک می‌کند. خود قانون زبان ندارد تا فهم یکی را تصدیق و دیگری را تخطیه نماید.

در گفتار آن فرد مخالف یک نوع تناقضی هم وجود داشت که هشام بن حکم به روی او نیاورد و آن این که اگر متن قانون برای حل اختلافات و به اصطلاح «حجت» میان مردم کافی است پس چرا در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله آن سرور را حجت قرار می‌دهی و متن قانون

(۱)- سوره جن، آیه‌های ۳۷-۳۸: «فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا لِيَعْلَمَ أَنَّهُ أَبْلَغَهَا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحْاطَ بِهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا»

مقدمه ای بر امامت، ص ۸۹

يعنى قرآن را کافی نمی‌دانی؟ مگر زمان دخالتی در حل اختلاف فکری دارد؟ منطق بالاتر از زمان و مکان و اوضاع و احوال مخصوص است.

در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن را حجت قرار نداده آن سرور را به عنوان رهبر و «حجت» و وسیله رفع

اختلاف‌ها می‌دانی ولی در زمان پس از آن حضرت قرآن را کافی می‌دانی؟
مگر قرآن زمان آن حضرت غیر از قران پس از آن سرور است و یا چیزی کم دارد؟

باید گفت وجودان هر انسانی گواه است که خود قانون، زبان ندارد و برای حل اختلاف‌ها و استباها فکری کافی نیست و برای فهم صحیح قانون و حل اختلاف‌های فکری احتیاج به رهبری دانا داریم.

این اقتضای وجودان است، و بر طبق همین وجودان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم عمل می‌شود، ولی هوس ریاست و حب جاه این وجودان را پس از پیامبر صلی الله علیه و آله زیر پا می‌گذارد و همان که در زمان آن سرور وجود آن حضرت را برای حل اختلاف‌ها لازم می‌داند و اگر همه قرآن هم از همان اول نازل شده و در دسترس مردم بود (چنان که در یکی دو ماه آخر عمر آن حضرت قرآن تکمیل بود) باز هم خود آن حضرت را حاجت می‌داند نه قرآن را، بعداً برای رسیدن به مقام و ریاست غاصبانه بر ملت و استعمار و استثمار مردم، ناچار به ترویج این فکر باطل شده و متن قانون را که قبل از کافی نمی‌دانست اینک کافی می‌داند. و روی این موضوع به حدی سر و صدا می‌کنند که نسل‌های بعدی سرگردان می‌شوند. با اینکه مسئله بسیار روشن است و چه

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۰

بسیار مواردی که قانون را به نظر خود تفسیر می‌نمودند و اجتماع را به لجن می‌کشیدند.
در آن زمان که درک مردم خیلی قوی نبود، زیر همین پوشش که همه باید مستقیماً از قرآن بگیرند و وجود امام لازم نیست چه سوء استفاده‌ها از متن قانون بردن و به سود خود تفسیر نمودند.

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۱

مفهوم اجتهاد

مثلاً اجتهاد یک مفهوم قانونی و صحیح شرعی و عقلائی دارد که فراتر نمی‌رود، ولی ابوبکر برای اثبات پاکدامنی خالد بن ولید که با همسر مالک بن نویره زنا کرد، می‌گفت مالک خود مجتهد است، منتہا اشتباه کرده و مجرم نیست یعنی او وظیفه خود را این طور تشخیص داده است غافل از این که ضروریات جای اجتهاد نیست و به علاوه قضیه کاملاً روشن بود که همسر مالک دل خالد را جذب کرده بود.
بعدها عمر مالک را مجرم دانسته عزل نمود و آن وقت علماء اهل تسنن مانندند که آن درست بوده یا این؟ «۱»

مفهوم «قتل حمد»

ماده قانون حرمت قتل مومن و یا تسبیب در آن می‌گوید اگر کسی مومن را عمدتاً بکشد پاداش او جهنم است ... «۲»
از نظر مجازات حقوقی هم کفاره و قصاص به عهده‌اش ثابت است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره کشتن عمار یاسر یکی از اصحاب آن

(۱)- توجیه‌های دکتر «هیکل» مصری و «سید قطب» مصری را در کتاب عدالت اجتماعی در اسلام بیینید

(۲)- نساء آیه ۹۳

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۲

حضرت و از یاران با وفای علی علیه السلام - این جمله معروف را فرموده بود:
umar تو را یک گروه ستمکار خواهند کشت. «۱»

همین که عمار در جنگ صفين در رکاب علی علیه السلام به دست ارتش معاویه کشته شد در میان افسران ارتش
معاویه این زمزمه پیدا شد که:

پس ما آن گروه ستمکار هستیم، و در نتیجه علی علیه السلام به روش حقیقت است.
می‌رفت که ارکان ارتش معاویه با همین حديث پیامبر صلی الله علیه و آله متزلزل شود.
معاویه همچون همه شیادها و هوس‌بازها که شهوت چشم دلشان را کور کرده است، و برای از میان برداشتن علی
علیه السلام از هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی فرو گذار نکرده است، احادیث فضیلت آن سورر را ممنوع اعلام نموده و
احادیشی در مذمت آن حضرت از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله به وسیله حديث‌گوهای پولی و بی‌همه چیز خود
در میان مردم شایع کرده بود.

ولی یک مطلب را فراموش کرد و آن این که اصحاب و یاران علی علیه السلام چون عمار یاسر و اویس قرن و ... به
حدی در میان مردم معروف و مشهور بودند که یک حديث پیامبر صلی الله علیه و آله درباره عمار ارکان ارتش
معاویه را بر هم می‌زنند.

و مردم می‌فهمند کسی که عمار طرفدار اوست حتما شخص درستی است. معاویه فراموش کرده بود که احادیث
فضیلت اصحاب علی علیه السلام را هم دستور کتمان و فراموشی دهد. نظم عالم به حدی دقیق

(۱)- «یا عمار تقتلک الفتة الباغية»، معجم رجال الحديث، ج ۱۲، ص ۳۶۷

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۳

است که اگر یک چیز جابجا شود چیزهای دیگر نیز بهم می‌خورند، همچون مهره‌های پیوسته یک جدول. نمی‌توان
یک چیز را بهم زد با وجود نظم سایر چیزها!

به هر حال معاویه برای جلوگیری از اختشاش، تفسیری شیادانه برای ماده قانون قتل و در نتیجه حديث قتل عمار
نمود که جدا موثر شد مردم عوام بودند و به معنای حديث دقت نکردند.

او گفت قاتل عمار ما نیستیم بلکه علی علیه السلام است که او را به جنگ فرستاده است.

یعنی شمشیرها و نیزه‌های ما کشیده شده و برنده است و اعلام کرده‌ایم جلو نیایید که کشته می‌شوید! اگر کسی جلو
آمد و کشته شد، خودش و آنکه او را فرستاده مقصراست نه ما.

همچون کسی که دست به سیم برخنه برق بزند خودش مقصراست و آنکه او را تشویق کند نه مختروع برق و نه سیم
کش.

این تفسیر معاویه در میان آن مردم عوام که همه قرآن را قبول داشتند و به قول آن مرد شامی در مناظره‌اش با هشام بن

حکم «حجت» را در دست داشتند ولی دور از رهبر حقیقی بودند چنان موثر شد که سر و صدا خواهد و حتی وقتی به ارتش حضرت علی علیه السلام منتقل شد شک و تردیدی در میان برخی افراد ساده دل ارتش آن حضرت به وجود آورد که حضرت امیر علیه السلام به ناچار تشریح نموده این طور نقض کرد که:

پس قاتل حمزه عمومی پیامبر صلی الله علیه و آله هم خود آن حضرت بوده است که حمزه را در جنگ احمد در برابر کفار فرستاد نه «وحشی» غلام هند.

می‌دانید ذهن عوام بیش از هر چیز از «نقض» علمی جامی خورد و

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۴

عقب نشینی می‌کند علی علیه السلام شاید برای مردم ساده نتواند در آن فرصت کم و دقائق حساس تشریح کند که: مگر معاویه و ارتش او چون برق زمین و آسمان و سنگ کوه، بی اراده هستند که بگوئیم خود به خود و بالطبع فرود می‌آیند، ما نباید جلوی آن‌ها برویم، و یا حتی مگر مثل درندگان بیابان فاقد شعور انسانی هستند که هنگام نزاع بی اراده باشند.

آن‌ها هر چه باشند انسانی با اراده هستند آن‌ها یند که دست به شمشیر و تیر می‌برند، می‌توانند دست نبرند و کسی را نکشند و خلاصه فاعل بالاراده باید در برابر محکمه جواب عمل خود را بدهد.

علی علیه السلام نمی‌تواند در آن دقائق حساس این مسئله حقوقی را برای افراد ساده دل تشریح کند ولی به خوبی می‌داند که آن تفسیر شیطانی چه قدر خطernاک است.

این تفسیر یکی از بهترین راه‌های کوییدن انقلاب‌های مذهبی است که بنا به آن هر گونه قیام حق‌طلبی و آزادی خواهانه و حتی صد درصد مذهبی اعتقادی، هم جرم است و خلاف شرع، زیرا باعث خون‌ریختن است و این گونه تفسیر بهترین خدمت به استعمارگران است.

و البته برای شورش‌های استعمارگرانه این خلاف شرع مطرح نیست زیرا «ماسک» آن‌ها عنوان قصاص و خون خواهی کشته شده‌ای چون عثمان است و یا می‌خواهند مردم را به بهانه زندگی مدرن‌تر تحریک کنند و به اصطلاح خوشبخت شان کنند، در نظر مردم ناگاه، دین برای آخرت است، و تکالیف دینی را هم فقط به عنوان اسقاط

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۵

تکلیف انجام می‌دهند که به جهنم نروند، نمی‌دانند که دین خوبی‌خوبی دنیا و آخرت است.

مردم نظرشان درباره وظائف دین فقط اسقاط تکلیف است و همین که کوچکترین راه فرار پیدا کنند فوراً آرامش و جدان پیدا می‌کنند، یا صحیحتر یا به تعبیر دیگر به زور به خودشان آرامش و جدان را تلقین می‌کنند و به خود می‌قبولانند که تکلیف ساقط شده است و این است که به صرف القاء شک و شباهه‌ای سیست می‌شوند و کنار می‌روند.

این هم از کوته فکری بیشتر مردم درباره دین است که تصور می‌کنند دین تنها قوانین مربوط به آخرت است. و این البته یک تفکر مسیحی است که در اسلام وارد شده و دین را مخصوص به گوشه مسجد و کلیسا دانسته‌اند و به قول

یکی از نویسندهای خودمان در مقاله‌ای - ۸ سال پیش - به زودی علماء اسلام باید همچون کشیشان و پاپ بدانند که دین مخصوص به آخرت است و مسجد و عبادات ...

و شاید رساله‌های هم که احیاناً منتشر می‌شده و تنها قسمتی از احکام اسلام را داشته است این طرز تفکر را در میان مردم رسوخ داده است.

و حتماً عذر صاحبان این رساله‌ها این بوده که مردم مسائل دیگر را نمی‌خواهند و عمل نمی‌کنند ولی مردم باید به قوانین اسلام آشنا باشند هر چند عمل نکنند و فقهاء قدیم نیز همه مسائل را می‌نوشتند، چنانکه قبل از مسائل مربوط به برداشتن هم در کتب فقهیه ذکر می‌شده است.

به هر حال در کارهای دینی که کمی مشکل باشد بیشتر مردم

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۶

ناآگاه، منتظر بهانه هستند و چون دین را حداقل همچون دنیای خود نیز ارزش نمی‌دهند به مختصر بهانه‌ای شانه تهی می‌کنند.

قرآن کریم درباره آنها که به مختصر بهانه‌ای دست از جهاد بر می‌داشتن و عذر تراشی‌های زندگی گرائی می‌کرند می‌فرماید:

می‌گویند خانه‌های ما نگهبان ندارد (و نمی‌توانیم بیرون برویم) در حالی که دروغ می‌گویند می‌خواهند از وظیفه فرار کنند. «۱»

به هر حال علی‌علیه السلام برای جلوگیری از این تبلیغ فاسد معاویه در آن دقائق حساس که فرصت تشریح هم نبود تنها به دلیل نقضی قناعت نموده به اصطلاح قیاس معارضه‌ای «به طور خلف» تشکیل می‌دهد و می‌فرماید: اگر چنین است پس پیامبر صلی الله علیه و آله قاتل حمزه عمومی خویشتن است و خود حضرت باید - معاذ الله - مجازات شود.

باید رهبری الهی و معصوم از خطأ همیشه در اجتماع باشد که گفته او بی چون و چرا پذیرفته شده برای حل اختلاف کافی باشد.

(۱)- سوره احزاب، آیه ۱۳: «وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقَ مِنْهُمُ الَّتِي يَقُولُونَ أَنَّ بَيْوَتَنَا عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا»

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۷

مفهوم «تفرقه»

می‌دانید یکی از گناهان بزرگ ایجاد تفرقه در ملت اسلام است که به حیثیت اسلام و مسلمانان لطمه وارد می‌سازد این گناه در اصطلاح مذهبی «شق عصای مسلمین» نامیده می‌شده است که کنایه از ایجاد شکاف و تفرقه در مسلمانان است.

قرآن کریم می‌فرماید: از مشرکین نباشید، از آنها که در دین خود ایجاد تفرقه کردند و گروه‌ها شدند «۱»

مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی

مسجد «ضرار» که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و به امر الهی ویران شد به خاطر این بود که منافقین می‌خواستند با ساختن مسجدی در برابر مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله ایجاد شکاف میان مسلمانان نموده عده‌ای را از زیر تربیت پیامبر صلی الله علیه و آله خارج ساخته به اصطلاح ما، مسلمانان نوی به وجود آورند که البته در حقیقت برگشت به ارتقای جاهلیت بود.

قرآن کریم در سوره «توبه» ماسک این گروه فریب کار را که با عنوان مسجد سازی می‌خواستند حقه بزنند و حکومت ملی پیامبر صلی الله علیه و آله را متزلزل سازند کنار زده حقیقت روش و هدف‌شان را روشن ساخته با

(۱)- سوره روم آیه ۳۱ و ۲۲

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۸

دستور ویران ساختن آن، نقشه منافقین را نقش بر آب ساخت. «۱»

البته در روایاتی که گناهان بزرگ شمرده شده نامی از این گناه بزرگ برده نشده است لیکن یک قاعده کلی در آن روایات به دست داده شده است که بدان وسیله تشخیص گناهان بزرگ آسان است.

در حدیث صحیح حضرت عبدالعظیم از امام جواد علیه السلام، میزان تشخیص «معصیت کبیره» و گناه بزرگ این قرار داده شده است که در قرآن کریم و یا کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و عده عذاب دوزخ داده شده باشد. هر گناهی که در قرآن و یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و عده عذاب داشته باشد «گناه کبیره» نامیده می‌شود.

و آیات تفرقه دین و حادثه مسجد ضرار از نظر گویندگی و تندی خطاب و تهدید عذاب تعبیرات سختی دارد. و به علاوه در آیه اول رابطه پیامبر صلی الله علیه و آله با آن‌ها قطع می‌شود و در آیه دوم به حد کفر رسانده شده است. این گناه به حدی در میان مسلمانان مهم بود که حضرت حسین بن علی السلام را به این اتهام (و سائر اتهام‌ها) شهید نمودند.

استعمارگران در اثر عوام بودن مردم و نشناختن رهبر حقیقی لازم الاطاعة مفهوم این گناه را طوری تفسیر نمودند که هر گونه قیام به حق

(۱)- آیات ۱۰۷-۱۱۰ سوره «توبه» در این آیات، این مسجد، عامل تفرقه و کفر و کمین گاه دشمن دین و سقوط گاه جهنم و مانند آن حساب آمده است، شاخص حقیقت اسلام از ظاهر سازی، روح عمل اسلامی است. مسجدی که روح اسلامی ندارد مسجد نمی‌شود و وقتی باطل است

مقدمه ای بر امامت، ص ۹۹

و ضد ستم را ایجاد تفرقه و «شق عصای اسلام» به حساب آوردن.

هارون الرشید هنگام گرفتن موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام که او را مهمترین رقیب سیاسی خود می‌دانست- که البته آن حضرت گرچه ضد رژیم، فعالیت‌های مهمی داشت ولی چون قدرت اندک شیعه را می‌دید به اقتضاء

زمان بنای گرفتن حکومت را نداشت ولی وجهه ملی و مذهبی آن حضرت برای هارون ضربه بزرگی بود- به مدینه بر سر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله امده پس از زیارت و نماز، به حضور پیامبر عرضه داشت: یا رسول الله چه کنم که اگر فرزندت موسی بن جعفر را نبرم و تبعید نکنم تفرقه در میان امت تو خواهد افتاد!! شریح قاضی که عمر او را نصب کرده و علی علیه السلام هم به همین جهت نتوانست او را از کار بر کنار سازد و به خاطر منصب قضاوت ممتازی که در میان مسلمانان داشت وجهه^ه یک روحانی مذهبی را داشت و در واقع وابسته به دربار یزید و ابن زیاد بود.

آری شریح قاضی در جریان حادثه کربلا این حکم معروف را منتشر ساخت که: حسین بن علی علیه السلام از دین جدش پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون رفته و مرتد شده است با شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله او را بکشید.
»(۱)

تصویح به شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله برای تأکید از تداد حضرت حسین علیه السلام بوده است که مردم در برابر این لحن تند تسلیم شوند یعنی اگر خود پیامبر هم بود او را می‌کشت و من روحانی هم، با شمشیر آن حضرت او را می‌کشم!

آری ملت گر چه سست بود ولی این قدر هم بی وجدان نبود که

(۱)- «آن الحسین خرج عن دین جده فاقتلوه بسیف جده» این جمله از شریح معروف است ولی مدرکی معتبر برای آن پیدا نکرد. البته شریح خرابکاری هایی داشته لیکن صحبت در خصوص این جمله است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۰

حسین علیه السلام را با آنهمه سفارش های پیامبر صلی الله علیه و آله شهید نمایند. قدری تهدید ابن زیاد با عنوان ارتش شام، و قدری تطمیع و فرستادن پول های دولتی برای رو سای قبایل، و قدری هم تبلیغات امثال شریح و مثل عبدالله عمر که بالای منبر رفته تهدید به جهنم کرد که کسی نباید از بیعت یزید بیرون برود. «۱»

همین ها در روحیه اکثریت ملت اثر می گذارد. و حتی اگر اطمینان هم به گفته شریح و عبدالله نکنند لااقل پشتوانه اعتقادشان سست می شود، خصوصا که صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله را می بینند که ساکت اند و گوشهای گرفته اند و کاری به این کارها ندارند و لابد چون ورود در سیاست می شود!!

باید برای روشن شدن مفاهیم مذهبی و حل اختلافها و به قول هشام بن حکم به عنوان «حجت»، رهبری لازم الاطاعة در میان مردم باشد که بدون بحث و گفتگو کلام او پذیرفته شود و او هم اشتباه نکند و «عصمت الهی» داشته باشد تا این گونه فجایع پیش نیاید.

این مطلب که کسی بگوید: خود مردم عقل دارند و می فهمند، همین که یک فرد روشن به آنها بفهماند که گفته فلاں استعمارگر صحیح نیست می پذیرند. به هیچ وجه صحیح نیست زیرا همان طور که یک فرد روشن چنین می گوید:

افراد به ظاهر روش دیگری هم که در واقع تحریک دستگاهها شده‌اند خلاف او را می‌گویند و طوری بازیگری می‌کنند که بیشتر ملت که در هوا خواهی عدالت سست

(۱)-الغدیر

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۱

هستند و به دنبال بهانه می‌گردند قانع می‌گردند.

باید یک رهبر الهی در میان ملت باشد که روی احساس مذهبی و اعتقاد به عدم اشتباه او، هیچ کس جرئت رد کلام او را نداشته باشد تا این گونه استفاده‌های استعماری نشود.

نتیجه

مفاهیمی که در اثر نبودن یک رهبر نافذ الكلمه در میان مردم روشن نبوده و باعث خون‌ریزی‌ها و ابروریزی‌ها شده و یا موجب سستی دین در میان مردم گردیده بسیار است. و روشن نمودن آن‌ها و بالنتیجه رفع اختلافات گروه‌های مתחاصم به عنوان دین یکی از فوائد بزرگ رهبر الهی است که در مناظرات اصحاب ائمه علیهم السلام مورد توجه بوده است. «۱»

و اگر همه آن مفاهیم بررسی شود خود کتاب قطوری خواهد شد و به نظر می‌رسد با توجه به آنچه گفته شد برای توضیح این جهت کافی باشد که حتی این گونه گرفتاری‌ها تنها به دست یک رهبر الهی نافذ الكلمة که محفوظ از خطأ و اشتباه باشد برطرف می‌گردد. و اگر رهبر الهی معصوم از خطأ نباشد- همچون مجتهد عادل نافذ الكلمة- باز این فایده را دارد که گفته او برای برطرف کردن نزاعها قاطع می‌باشد.

البته همان طور که گفتیم به شرط آن که رهبر یک نفر باشد. همان طور که دو امام در یک زمان نمی‌شود به وجه لازم تر دو رهبر مذهبی غیر

(۱)- کتابچه «مرزها» که جزوی از همین مجموعه بوده و تاکنون بارها به چاپ رسیده است مقداری از این مفاهیم را ذکر کرده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۲

معصوم هم نمی‌شود، زیرا که عصمت در امام مانع بروز اشتباه و اختلاف می‌باشد لیکن به هر حال مرکزیت تضعیف می‌شود، در غیر معصوم این مشکل بیشتر است.

لزوم رهبر از نظر سیاسی

از نظر سیاسی هم باید گفت انسان آزاد آفریده شده و فعالیت‌های جسمی و روحی او تنها در اختیار پروردگار است که او را آفریده و در نظام آفرینش به کار گرفته است.

همین ناموس تکوین اقتضا دارد که انسان زیر بار احدی جز خداوند که به هر حال (چه بخواهد و چه نخواهد) حاکم بر اوست نرفته و اطاعت هیچ موجودی را لازم نشمارد. و حتی در جنبه اخلاق اجتماعی از هیچ قانونی

پیروی نکند مگر قانونی که از طرف خداوند تعیین شده باشد.

و بنا به این فلسفه که زیر بنای بسیاری از مباحث اجتماعی است تنها «رهبری» که اطاعت از او مطابق با ناموس افرینش است همان رهبر الهی است که لزوم اطاعت او از طرف خداوند تضمین شده باشد. و به همین جهت است که اطاعت از شخص و قانون غیر الهی در اجتماعات بشری احتیاج زائد الوصفی به قوه مجریه و پلیس دارد. فطرت و تکوین نیاز به فشار زیادی ندارد. **«لا اکراه فی الدین».**

معرفت جایگزین رهبر نمی‌شود

و این سخن که می‌توان مردم را به فواید قانون آشنا ساخت تا مردم خود به خود مراعات حدود را بنمایند و دیگر نیازی به رهبر به عنوان

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۳

پشتونه و ضامن اجرا نیست ...

سخنی است که به مباحث انتزاعی و ذهنی اشبه است تا به یک بحث واقعی و عینی! روشن ساختن اکثریت مردم به خصوصیات قانون تقریبا باید محال عادی شمرده شود و تازه میان روشن شدن به فائدہ تا عشق به هدف فاصله بسیاری است. بسیارند کسانی که فواید چیزی را می‌دانند ولی مراعات نمی‌کنند.

و تازه روشن ساختن مردم خود محتاج به رهبر است معمولا بدون یک رهبر نمی‌توان کاملا تبلیغات را در سطح عموم پیاده نمود.

مذهب برای رهبر الهی، خاصیت یک «محبوب» را به وجود می‌آورد و همچون خداوند که طبق ناموس خلق معبود و محبوب است رهبر الهی نیز چنین خاصیتی را پیدا می‌کند.

و این سخن که وقتی مردم فهمیدند که انسانند و زندگی اجتماعی می‌خواهند و بالنتیجه باید از رهبر و قانونی پیروی کنند خواه ناخواه تن به اطاعت می‌دهند و چه لازم که حتما از عنوان «رهبر الهی» برخوردار باشند.

هم به یک فرض ذهنی و تجربیدی شبیه است. روشن کردن تمامی ملت نه، بلکه اکثریت نیز به این مطلب، کار آسانی نیست. بسیارند کسانی که از همین زندگی اجتماعی رنج می‌برند و در عین حال مائلند تنها از شهوت خویش بهره ور شوند هر چند بنا بودی اجتماع و بالنتیجه خودشان منتهی شود. و آنها هم که رنج نمی‌برند حاضر نیستند هوس‌های خود را کنار بگذارند.

اینها فقط برای تعداد انگشت شماری انسان‌های خود ساخته خوبست که در این جهان و این انسان‌ها بسیار کمند و آن نمونه‌ی

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۴

بسیار کمتر را هم باز به نسبت، در مذهبی‌ها بهتر و بیشتر می‌توان یافت. و به هر حال این برای یک مکتب، انزوا است که فقط برای عده محدودی خود ساخته بیاید و آنها اساسا نیاز به قانون و رهبر ندارند.

آن وقت دیگران را باید یا به زور و یا به شعارهای خیال گونه مشغول کرد و دیدیم و می‌بینیم «۱) که وقتی در

مشکلاتی قرار می‌گیرند همه چیز را از دست می‌دهند. نه به فکر خلق هستند و نه اهداف خلقی.

و بنابراین این گونه سخن‌ها همچون ترانه‌های احساسی شاعرانه تنها در عالم خیال فعالند نه در محیط تعقل و درک عاری از احساس‌های کاذب.

و به هر حال از نظر سیاسی تنها اطاعت کسی لازم است که بر طبق ناموس خلقت و تکوین اطاعت او فرض شده و به عبارت دیگر از مبدء هستی، ولایت و حکومتش تضمّن شده باشد.

(۱)- اشاره به سازش پیروان کمونیسم با ساواک در دوران نظام شاهی دارد که یک وقتی در بند ۴ زندان قصر حساب کردیم در یک مدت زمان محدود، حدود ۳۰ نفر از کمونیست‌ها خودفرشی کرده حاضر به مصاحبه با روابط جمعی زمان شاه، به نفع حکومت شدند، و از مذهبی‌ها فقط یکنفر داشتیم

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۵

حوزه حکومت رهبر الهی؟

گرچه در پاره‌ای روایات، امام به عنوان حل اختلافات مذهبی و بیان حقایق شرع و دین بیان شده است لیکن پیداست که این یکی از فوائد بزرگ امام است نه تنها فائدۀ آن.

محیط فشار و اختناق زمان بنی العباس و بنی مروان و بنی امية که به عنوان خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت می‌کردند و وجهه الهی به خود داده بودند، نمی‌گذاشت که اصحاب ائمه علیهم السلام در مناظرات خویش با مخالفین مسئله حکومت همه جانبی ائمه را مطرح سازند، و به خصوص بنی العباس که زیر عنوان خویشی با پیامبر صلی الله علیه و آله و دفاع از حقوق بنی هاشم و اهل بیت علیهم السلام قیام نموده بودند طوری ذهن مردم عوام را تسخیر کرده بودند که همه جنایات را می‌دیدند و باز هم عنوان پاکی و قداست را برای آنها حفظ می‌کردند. در پایتحث هارون الرشید همه شب به قول جرجی زیدان هزاران «زنای» واقع می‌شد و در شبهای جمعه چندین برابر، ولی به قداست هارون هیچ صدمه‌ای نمی‌خورد.

و سر اینکه ائمه علیهم السلام قیام افرادی همچون زید و یحیی و عبدالله ... را به طور صریح تأیید نمی‌کردند همین بود که اگر حکومت‌ها می‌فهمیدند که این گونه قیام‌ها صریحاً و به طور قاطع از طرف ائمه علیهم السلام تأیید می‌شود به فوریت با روشهای سیاسی حساب

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۶

شده کار شیعه را خاتمه می‌دادند و همین روش اهل بیت یکی از وسائل و سنن الهی بود که بدان وسیله شیعه و حقیقت دین حفظ شود.

ولی با این همه در آیات قرآن و روایات، مسئله حکومت همه جانبی رهبران الهی بیان می‌شده است. در قرآن کریم جریان حکومت همه جانبی ابراهیم پیامبر صلی الله علیه و آله این طور بیان شده است که وقتی از امتحان بدر آمده پختگی خاصی پیدا کرد از طرف خداوند پیشوای همه جانبی مردم شد:

و اذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلْمَاتِ فَاتَّمَهُنْ قَالَ أَنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرْيَتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي

الظالمین «۱» و هنگامی که ابراهیم را خدایش به اموری دچار ساخت و او به اتمام رسانید، فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم گفت: و از نسل من نیز؟ فرمود: پیمان من به ستمگران نخواهد رسید.

و همین لغت «امام» را درباره پیشوایان ظلم که کارشان فقط امور دنیائی است به کار برده و فرموده است: **و ان نکثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ...**. «۲» و اگر پس از پیمانشان

عهد شکی کردند و در دیتان ضربه‌ای وارد ساختند با امامان کفر بجنگید ...

و درباره برخی فرزندان ابراهیم می‌فرماید:

و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلوة و إيتاء الزكاة و كانوا على النّعابدين «۳» و ایشان را امامانی ساختیم

(۱)- سوره بقره، آیه ۱۴

(۲)- سوره توبه، آیه ۱۳

(۳)- سوره انبیاء، آیه ۷۳

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۷

که با فرمان ما رهبری می‌کردند و بدیشان وحی نمودیم که نیکی‌ها کنند و نماز به پا دارند و زکات بدهند و آنها بنده ما بودند.

و لوطاً أتیناه حکماً و علماء... «۱» به لوط پیامبر حکومت و دانش دادیم. یعنی حکومت همه جانبه، همان طور که اطلاق کلام اقتضا دارد.

و درباره موسی و بنی اسرائیل که در زمان فرعون استضعف شده بودند می‌فرماید: **و نرييد أَن نمنَ عَلَى الَّذِينَ استضعفوا فِي الْأَرْضِ وَ نجعَلُهُمْ أَئمَّةً وَ نجعَلُهُمْ الْوَارثِينَ وَ نمكِن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ...**. «۲» می‌خواهیم که بر آن افراد استضعف شده منت نهاده ایشان را امامانی سازیم و وارث- حکومت فرعون- سازیم و به آنها در زمین قدرت دهیم ...

و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لِمَا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون. «۳» و چون صبر نمودند از ایشان امامانی قرار داده‌ایم که به فرمان ما رهنمای بودند و به آیات ما یقین داشتند.

مالحظه می‌کنید در این آیات برای رهبران الهی قدرت و حکومت و رسیدگی به کارهای اجتماعی به عنوان یک منصب الهی ذکر شده است. در هیچ یک از این آیات امامت و حکومت این رهبران مقید به بیان احکام و توضیح نصوص مذهبی نشده است. بلکه احیاناً تصریح به عمومیت شده است. مثل بیان امامت مستضعفین در مسیر از بین

(۱)- سوره انبیاء، آیه ۷۴

(۲)- سوره قصص، آیه‌های ۵ و ۶

(۳)- سوره سجاده، آیه ۲۴

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۸

بردن طاغوت‌ها و وارث مناسب آنها شدن.

طالوت به عنوان یک حاکم و با یک فرمانده جنگ از طرف خداوند به وسیله پیامبر زمان تعیین شد تا با جالوت بجنگد. و هنگامی که «داود» که آن روز یکی از ارتشیان طالوت بود جالوت را به قتل رسانید از طرف خداوند حکومت و علم داده شد که بهترین حکومت‌ها یعنی حکومت علم و قدرت را دارا باشد. این جریان در آیات ۲۵۱-۲۳۶ سوره بقره بیان شده و در خاتمه این جریان را از آیه‌ها و تجلیات خداوندی به حساب آورده است:

«آن گروه از بنی اسرائیل، پس از موسی راندیدی که به پیامر خود گفتند حکمرانی برای ما برانگیز تا در راه خدا بجنگیم پیامبر گفت: می‌خواهید بر شما پیکار واجب شود و آن گاه پیکار نکنید؟ گفتند چرا در راه خدا نجنگیم در حالی که از شهرها و فرزندانمان بیرون رانده شده‌ایم؟ ولی چون پیکار برایشان واجب شد جز اندکی همه ترک نمودند. و خداوند ستمکران را می‌شناسد.

پیامرشان بدیشان گفت: خداوند طالوت را برایتان حاکمی قرار داد گفتند: او چگونه سلطنت بر ما دارد؟ ما خود به سلطنت سزاوار تراز اوئیم، او ثروتی ندارد. پیامبر گفت: خداوند او را بر شما برگزیده و به او وسعت علمی و قدرت بدنی داده است و خداوند قدرتش را به هر که بخواهد می‌دهد و خداوند محیط و داناست ...

«و چون برابر جالوت و ارتش او ظاهر شدند گفتند خداوندا، بر ما صبر و بردباری به بارا و ما را ثابت قدم فرمای! و بر ملت کفر پیروزمان فرمای! به اذن حق تعالی دشمن را شکست دادند و داود جالوت را کشت، و خداوند به او سلطنت و حکمت و از هر آنچه خدا می‌خواست به او تعلیم داد. و اگر نبود که خداوند مردم را به دست یکدیگر دفع می‌کند زمین فاسد می‌گشت. لیکن خداوند بر جهانیان تفضل می‌فرماید. این‌ها آیات خداوند است که به حقیقت بر تو می‌خوانیم و تو حتما از پیامبران هستی».

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۰۹

در این آیات به نکاتی اشاره شده است.

۱- مردم در اثر فشار جالوت ستمگر که از شهر و خانمانشان تبعید کرده بود به پناه یک مرد الهی که «نبی» خوانده شده است. آمدند تا حاکمی را برای رهبری جنگ معین سازد. از نظر اجتماعی تا فشار زیاد نشود مردم به فعالیت نمی‌افتد.

نادرند کسانی چون اولیاء حق که بدون این که خودشان تحت فشار قرار گیرند در اثر ارتباط با علم خداوند و صفاتی باطن، به درد مردم آشنا باشند بیشتر مردم به علت عدم آمادگی ذاتی برای تحول و حرکت خود جوش، خودشان بفکر تکامل نمی‌افتد، باید فشار ببینند تا درد احساس کنند تا به فکر درمان بیفتدند. نقص کار مادیین این است که از می‌خواهند این را یک قانون کلی و لايتخلف بدانند، در حالی که مردم همه یکسان نیستند، کسانی هم هستند که از پیش، آینده مشکلی را می‌بینند و قبل از خود را شروع می‌کنند و بعثت پیامبران هم برای همین است که مردم را پیش از هلاکت، از عواقب کار آگاه سازند.

۲- آن «نبی» الهی حکومت مطلقه نداشته و حتی دستوری برای پیشبرد دین و اجتماع از راه جنگ و فرماندهی جنگ نداشته است.

مردم ازاو می خواهند که فرمانده و سلطانی بر ایشان معین نماید یعنی در عین حال که خودش حکومت مطلقه نداشته است حکام را زیر نظر داشته است.

و حتما می دانید که میان نبی و رسول فرق روشنی است. «نبی» از ریشه لغت «بناء» به معنای خبر است و رسول از رسالت به معنای پیام اُوری. و صرف نظر از گفته ها درباره این دو لغت، قاعدتا «نبی»

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۰

شخصی است که گرچه از عالم غیب با خبر است و قوانین الهی را می داند ولی ماموریتی برای پیام اُوری و ایجاد اجتماعی سالم ندارد و بالنتیجه در راه تشکیل حکومتی نیست ولی رسول که پیام اُور است و با اجتماع سخن دارد. ماموریت برای اجتماع و دین و بشریت (که بهتر است در همان لغت دین خلاصه کنیم) دارد.

۳- مردم کوتاه فکر تصور می کردند راه رسیدن به حکومت، ثروت است و شاید شخصیت خانوادگی نیز، همچون روش حکومت‌گیری قرن بیستم در امریکا. آن مرد الهی به آنان گوشزد نمود که رهبری قدرت جسمی و احاطه علمی می خواهد نه ثروت.

۴- آن «نبی» الهی حکومت بالاستقلال نداشت ولی داود که در زمرة ارتضیان آن جنگ الهی بود وقتی شجاعت ذاتی خود را نشان داده جالوت را به قتل رسانید، از طرف خداوند حکومت داده شد و به مقام پیامبری (رسالت) و حکومت رسید.

۵- فشار به تنهائی برای انقلاب کافی نیست، فشار همان طور که افرادی را می سازد بسیاری را زبون و بی شخصیت بار می اورد که به هر جا برسند و هر چه سقوط کنند باز هم حاضر نیستند از جان خود بگذرند: «چون پیکار بر آنها واجب شد جز اندکی همه ترك نمودند».

این است که وقتی دقیق می شویم انقلاب شوروی و ویتنام را هم بیشتر به وسیله مذهب و احساس پاک عالی انسانی می بینیم، نه فشارها، آتش زدن روحانیون بودایی خودشان را در میدان های سایگون موجد انقلاب است نه فقط گرسنگی مردم، مردم مذهبیشان را از دست رفته می بینند و با خود می گویند دنیايمان که چنین ... آخر تمان را دیگر از دست ندهیم. با پیشتازی روحانیون می فهمند

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۱

موقعیت مذهب در خطر است و انقلاب می کنند، از نایلین های لینین از روحانیون انقلابی روسیه (در نامه اش به ماکسیم گورکی) می فهمیم لینین می ترسیده آنها رل انقلاب را در دست گیرند و حکومت را ببرند، آری آنها بودند که تزار را خارج از مذهب معرفی کردند و مردم را بر انگیختند، لیکن متاسفانه در برابر کودتای داخلی کمونیسم نتوانستند یا سستی کردن. «۱)

حکومت الهی داود و فرزندش سلیمان نیز در آیات ۱۵-۴۴ سوره «نمل» و ۱۰-۱۴ سوره «سبا» بیان شده است.

حکومتی الهی که از حکمت علمی و عملی، دانش حقیقی و حقوقی بارور بود و کمال قدرت و سلطه را در اجتماع انسانی و حتی حیوانات نیز داشت.

سلیمان از ارتش خودشان می‌بیند و دقیقاً افراد غایب و متخلف را مجازات می‌کند. به جهاد و فتح کشور «سپا» و تغییر اعتقاد خرافی خورشید پرستی توفيق می‌یابد.

از آیات رهبری ابراهیم استفاده می‌شود که حکومت و رهبری، مقام به خصوص یک رهبر الهی است، هر چند خانه نشین و یا تبعید شود. ابراهیم پیشوای مردم قرار داده شده و بر این منصب الهی باقی بود هر چند از طرف نمرود تبعید شد، نمرود حکومت ملی و الهی

(۱)- و حتماً در ایران هم اگر ولایت فقیه در رأس ریاست جمهوری نبود، همچون شوروی، کوادتای کمونیستی محتمل بود، چنانکه کمونیست‌ها خود را آماده کرده بودند، در اکثر جاها رسوخ کرده و طبق دستور مرکزیت سازمان خودشان، همه جا از انقلاب ستایش می‌کردند تا هرچه می‌توانند مناصب را اشغال کنند، وقتی کیانوری دستگیر شد عده زیادی از پیروانش که دائمًا دفاع از انقلاب می‌کردند متواری و فراری به خارج کشور شدند

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۲

نداشت که صلاحیت عزل ابراهیم را داشته باشد.

آیات قرآنی مربوط به رهبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که بسیار است، و به خصوص در سورهٔ بقره و نساء و مائدہ و «انفال» و «توبه» و «محمد»، چگونگی انقلاب فکری و تحول اجتماعی اسلام را نشان می‌دهد. دقت در آیات سوره «توبه» به خصوص انسان را به مباحثی بس عجیب و تحرك اور رهنمون می‌شود که قرن‌ها در طول تاریخ اسلام به بوته فراموشی سپرده شده است.

و اساساً «امامت» که منصب رهبران الهی است به معنای پیشوائی در کلیه امور مادی و معنوی است، و هیچ گونه تخصیصی به کارهای به اصطلاح دینی یعنی بیان احکام و مانند آن داده نشده است. این قران مجید و این احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و این اخبار ائمه علیهم السلام در میان کتاب‌ها و در دست ماست حتی یک مورد هم نمی‌توان پیدا کرد که رهبران الهی را از دخالت در رهبری دنیاگی منع کرده باشد، تا لاقل به استناد همان یک مورد بخواهیم تمام ادله امامت و رهبری و حکومت و ولایت و مانند آن را تخصیص و تقيید بزیم.

پیامبر اسلام هم که حکومت و رهبری مادی و معنوی داشت به موجب یک دلیل تازه‌ای نبود که: ای پیامبر صلی الله علیه و آله تو تشکیل گروه و حکومت بدء تا امور مادی مردم را اداره کنی، بلکه همان وحی الهی درباره جهاد و دفاع و نظم جامعه و رهبری همه جانبه الهی آن سرور همه چیز را در بر گرفته بود. و همه موارد خصوصی وحی هم تأیید رهبری عمومی آن سرور بوده است.

آن گاه روش خود آن حضرت به حدی جالب و روی نظم بود که در

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۳

آن زمان که عربستان دوره ابتدائی را می‌پیمود همچون یک حکومت پردامنه و با تشکیلات، همه چیز رعایت می‌شد.

کارآگاهان آزموده داشت. در داستان قضاۓ نماز صبح که شیخ حر عاملی در باب ۶۱ «مواقت الصلة» کتاب وسائل از شیخ طوسی و شهید اول نقل می‌کند بلال حبشه حافظ و نگهبان او و اصحاب بود.

پس از فتح مکه جوانی را به عنوان ریاست نظم مکه و دیگری را به عنوان قضاوت آن شهر معین فرمود. بیت المال داشت که در آمدها به آن واریز می‌شد و به مصرف لزم می‌رسید.

قانون خمس و زکات و انفاقات مستحب برای رفع اختلافات فاحش طبقاتی داشت، اخلالگران مخالف توحید و قانون را مجازات می‌کرد، و حتی اگر مسجدی می‌ساختند تا در پناه نام مذهب اخلالگری کنند، دستور خرابی مسجد را صادر می‌کرد، به نقل فرید وجدی در دائرة المعارف، کعب الاشراف یهودی را شبانه به قتل می‌رساند و یهود لجوچ خبیر را در جنگ آشکار وادار به تسليیم می‌کرد.

در فتح مکه با ارتقی منظم که منظره‌اش برای دشمن رعب آور بود حرکت کرد، و در خطابه مسجد الحرامش در آن روز بهترین روش سیاسی برای فتح بدون خون‌ریزی را به کار برد.

در «احد» ابتدا با تاکتیک منظمی به سرعت ارتش بزرگ دشمن را مغلوب کرد. و در جنگ «احزاب» هم که بنا به نظر شوری خندقی حفر نمود تنها به دعا و توسل قناعت ننموده بیرون رفت و علی علیه السلام آن شجاعت فوق العاده مهم را در آن روز ابراز داشت که مسیر تاریخ را دگرگون ساخت. و از همان روزهای اول رسالت‌ش حساب ملت‌ها را تا

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۴

آخر بشریت نموده افرادی را به عنوان ولایت عمومی و بر تمام شوون اجتماع تعیین فرمود و چون از حادثه تربیتی غیبت امام زمان آگاه بود فقهاء روشن را به عنوان سرپرستان «خدومختار» و همچنین لائق سرپرستی تام معین نمود. علی علیه السلام هم که اولین رهبر بشر پس از آن سرور است هنگامی که موانع بر طرف شد و امکاناتی پیدا کرد حکومتی مجهر تشکیل داد کارآگاهان آزموده خود را تا قلب مملکت دشمن، شام جای داد.

در نامه‌اش به «قشم بن عباس» فرماندار مکه می‌نویسد: «۱) «جاسوس من در غرب گزارش داده است که امسال عده‌ای کوردل و گوش کر از شام به مکه فرستاده شده‌اند، کسانی که حق را از مسیر باطل می‌خواهند، و از معاویه مخلوق خدا، اطاعت کرده، نافرمانی خداوند می‌کنند و به نام دین دنیا می‌خورند ...»

«تو در کارت محکم و مستقیم باش و احتیاط را رعایت کن و فردی خیر خواه و پیرو سلطان و امام خویش باش ...» و در اداره حکومت خویش به علم امامت قناعت ننموده گزارش‌ها از اطراف می‌خواست و پس از دریافت گزارش احتیاطات لازم را رعایت می‌فرمود.

در نامه‌هایش سخن با کلمه «بلغنی» شروع می‌شود: «به من چنین گزارش رسید».

(۱)- نامه شماره ۳۳ به ترتیب فیض الاسلام، به گفته ابن میثم در شرح این خطبه بنا بود عده‌ای از شام از طرف معاویه در ایام حج به مکه بروند تا به مردم اطراف

باهمانند که علی (ع) قاتل عثمان بوده و معاویه جانشین به حق عثمان و خلیفه حقیقی است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۵

برای جمع اوری صدقات، عاملین خود را به اطراف می‌فرستاد و به فرماندارانش دستورات لازم را درباره آنها می‌داد. از فرماندارانش حساب می‌کشید: «مطلوبی از تو رسیده که گر واقعاً چنین کرده باشی خدایت را به غضب اورده‌ای و امام خود را نافرمانی کرده و در امانت خویش خیانت نموده‌ای.

«خبر رسیده که تو زمین را برهنه و خالی کرده، آنچه زیر پایت بود گرفته و آنچه به دست اورده‌ای خورده‌ای (او) محصول کشاورزان و باغات را گرفته بوده است) «صورت حسابت را بفرست و بدان که حساب خداوند دقیقتر از حساب مردم است والسلام.» «۱»

و این نامه را به فرمانداران و ماموران مالیات که سر راه ارتش قرار گرفته‌اند می‌نویسد: «از بند خدا علی امیر مومنان به مامورین مالیات و فرماندارانی که در محل عبور این ارتش هستند. لشکری را روانه ساختم که به خواست خداوند از محل‌های شما عبور می‌کنند آنها را به آنچه که واجب است توصیه نمودم. سفارش کردم که مردم را اذیت نکنند و بدی نرسانند و اینک به شما و کفاری که در پناه ما هستند ابلاغ می‌کنم که از هر گونه زیانی که اگر ارتش من برسانند مبربی هستم (ملاحظه مرا نکنید باید مجازات شوند) مگر مضطرب به گرسنگی شوند که هیچ راهی برای سیر کردن خود نداشته باشند. اگر کسی از آنها ستمی نمود او را مجازات نموده طرد کنید و بکوشید در کاری که به آنها اجازه داده‌ام افراد نادان متعرض آنها نشوند، خودم پشت سر سپاه هستم شکایات خود را برایم بفرستید....» «۲»

(۱)- نامه شماره ۴۰، نهج البلاغه

(۲)- نامه شماره ۶۰ همان مدرک، نهج البلاغه

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۶

و در نامه‌ای به فرماندارانش درباره حفظ وقت نماز و این که همواره در همان وقت معین شده نماز جماعت بخوانند سفارش می‌کند تا عظمت اجتماع مسلمین حفظ شود. «۱»

و در نامه‌ای به مامورین مالیاتی خود درباره نحوه معاشرت با مردم می‌فرماید: به کسانی که مسلمان یا کافر ذمی هستند تجاوز نکنید مگر اینکه دست به اسلحه علیه مسلمانان برد که باید از آنها گرفت. «۲»

نامه‌ای به مرزبانان و روئسای ارشاد اطراف نوشته به یاد خدا و رعایت اصول اسلامی سفارش می‌کند. «۳»

در نامه‌اش به عثمان بن حنیف بن حنیف فرماندار بصره از این جهت که به میهمانی ثروتمندی در بصره شتافته و با ثروتمندان در مجلسی که درش به روی فقرابسته بوده است نشسته، شدیداً او را نکوهش می‌نماید و روش خود را بیان می‌کند که تنها به عنوان لفظی امیرالمؤمنین قانع نبوده عملاً مصالح جامعه را منظور دارد و غم ملت می‌خورد ... «۴»

در نامه‌اش به مصقله بن هبیره که فرماندار حوزه‌ای در فارس بود شدیداً درباره جنایتی که در تقسیم بیت المال آن حوزه نموده و

(۱)- نامه ۵۰۳. وقت منظم، به خصوص در نماز، مورد توجه اکید اسلام بوده است و روایات درباره اوقات نمازها به حد کافی رسیده است، جای تأسف است که گروهی از جوانان مذهبی ما معتقد می‌شوند که نماز صبح مثلاً وقت خاصی ندارد، هر وقت که از خواب برخاستی وقت نماز است

(۲)- نامه شماره ۵۱

(۳)- نامه شماره ۵۰

(۴)- نامه شماره ۴۵

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۷

خویشان خود را بر دیگران مقدم داشته است او را توبیخ می‌فرماید:

«مطالبی از تو به من رسید که اگر چنین کرده باشی خدایت را ناراضی نموده و امامت را غصبناک ساخته‌ای. اموال مسلمانان را که با ضرب نیزه و فعالیت اسباب جنگی شان و به بھای ریخته شدن خونشان به دست آمده است به اطرافیان خویشاوند عرب خودت اختصاص داده‌ای. به خدائی که دانه را شکافته و انسان را آفریده سوگند اگر این خبر درست باشد خود را نزد من خوار خواهی یافت و خفت خواهی دید، بدان که حقوق افراد مسلمانی که دور تو و ما هستند در تقسیم این مال یکسان است، آنها درباره این مال‌ها پیش من رفت و آمد می‌کنند.»^{۱)}

در خطبه «شقشقیه» تذکر می‌دهد که خلافت حق مسلم من بود و ابوبکر و عمر و عثمان به ناحق ربوهند و خصوصیات روحی آن‌ها را نیز تشریح می‌فرماید، و به خصوص می‌فهماند که حاکم نباید طوری باشد که همواره لغزش داشته باشد و دائمًا عذر خربکاری هایش را بخواهد.

در فرمانی که برای مالک اشتر به عنوان حکومت مصر نوشته و به نام عهدنامه معروف شده است روش حکومت داری را بیان نموده مالک را سفارش به رعایت مصالح اجتماعی و اقتصادی مملکت می‌فرماید و به جاست که اینک جملاتی از آن نامه مهم را ذکر کنم:

«این فرمانی است که بنده خدا علی امیرالمؤمنین به مالک بن حارث اشتر عطا می‌کند که به موجب آن فرمانداری کشور مصر و خزانه خراج و اختیارات سپاه و شورون اجتماعی و اقتصادی و آبادی و عمران آن مملکت را به او می‌سپارد.»^{۲)}

(۱)- نامه شماره ۴۳ به ترتیب فیض الاسلام

(۲)- یعنی از طرف خداوند به من تفویض شده و من به مالک تفویض می‌کنم

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۸

«به او فرمان می‌دهد که پرهیزکاری از خدا و اطاعت خداوندگار را در نظر داشته و در انجام او امر الهی کوتاهی نکند.

«همان طور که تو در کار پیشوایان پیش از خودت دقت می‌کنی مردم نیز رفتار تو را با دقت می‌نگرند و آنچه را که تو درباره پیشینیان می‌گوئی درباره تو می‌گویند. گواه روشن خوبی افراد لائق، گفتار بندگان خوب خداوند است.

بدان که بهترین ذخیره‌ات کارهای خوب است. بر غضب و شهوت خویش مقتدر باش و از آنچه بر تو حلال نیست سخت پرهیز ...

«مالکا نسبت به مردم مهربان باش و دلی سرشار از محبت و لطف نسبت به آنان داشته باش، مبادا که چون گرگی خون خوار خونشان را بمکی! مردم دو دسته‌اند: یا برادر دینی تواند و یا همنوع و همجنس تو هستند.

«به هر حال آن‌ها هم چون تو بشرند و همچون تو لغش دارند باید با دیده‌ای به آنها بنگری که می‌خواهی خداوند به آن دیده تو را بنگرد.

تو بر مردم مصر حکومت می‌کنی و امیرالمؤمنین علی بر تو، و خداوند بر تو و مافوق علی است. خداوند تو را فرمانروا می‌کند که بنگرد چگونه این وظیفه خطیر را به پایان می‌رسانی، مراقب باش با خداوند پیکار نکنی ... «خيال نکنی که به تو حکومت داده‌اند تا همه فرمانهایت مطاع باشد و همگی فرمانبودارت! که با این حال و فکر، آئینه قلب تو زنگ الوده و تاریک می‌شود و روح دینداریت ناتوان شده از خداوند به دور

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۱۹

می‌افتد، هر وقت حکومت و سلطنت تو را غفلت آورد قدرت بزرگ خداوند را در نظر آور و بیندیش که او بر تو قدرتی دارد که تو بر خودت نداری. این فکر خاطرت را روشن می‌سازد و چراغ عقلت را بر افروز و شعله هوس و غضب را فرو نشاند.

«مالکا اطرافیان و خواص حکومت به کار تو نیاید. مقربان درگاهت را فدای مصلحت عموم بنما، آن‌ها هر چه برنجند قابل سنجش با رنجش عموم نیست! این خواص هنگام نعمت و آسایش در کنار تو و پر توقع، و هنگام سختی از تو دورند! اینها یعنده که از عدالت و انصاف ناراضی و هنگام خواهش پر اصرار و وقت عطا کم سپاس و وقت منع عطا، عذرناپذیر و در بلا کم صبرتر از همه هستند.

«بدان که ستون دین و قدرت اجتماعی مسلمین و مایه آمادگی در برابر دشمن، عامه ملت‌اند نه خاصه و مقربانست! باید دل و میلت به سوی عامه مردم باشد ...

«بدترین وزیرانت کسی است که پیش از تو وزارت ناپاکان را داشته و در گناه آن‌ها شریک بوده است چنین کسی باید از خواص و نزدیکان تو باشد. می‌توانی به جای آن‌ها از کسانی که اندیشه نیک و کاربری دارند به عنوان وزارت استفاده کنی، آن‌ها که بار ستم و جنایت به دوش نکشیده‌اند و مددکار ستمگران نگشته‌اند. این‌ها کم خرج تر و بهتر یاور تواند. مهربانی‌شان با تو بیشتر و انسان به دیگران کمتر است اینان را مخصوص جلسات خصوصی خودت قرار بده. و باید از میان اینان کسی برگزیده‌تر باشد که تلخی حق گوئی را بیشتر به تو بچشاند و در کاری که خدا برای اولیائش دوست ندارد کمتر تو را کمک کند ...

«به اینها هم سفارش کن که تو را نستایند و برای کار ناشایستی که انجام نداده‌ای زیاده تو را تعریف نکنند که باعث تکبر و خودپسندی

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۰

می شود. بر ان وزیر افرين باد که چون حاکم را در پر تگاه ظلم ببیند از خشم او اندیشه نکند و فرمان خدا و مصالح عموم را بر تملق و چاپلوسی ترجیح دهد.

«بدان که مردم کشور چند گروه هستند که در کار یکدیگر موثرند یک دسته سپاهیان و سربازان ارتش اند که در راه خدا انجام وظیفه می کنند دیگر اهل قلم و نویسندها دولتی هستند و دیگر قضات و دادرسان. چهارم آن مامورین اجرائیند که با انصاف و مدارا کار می کنند. پنجم مالیات دهندها مسلمان و یا آنها که در پناه حکومت اسلامند. ششم سوداگران و صنعتگران و بالاخره طبقه پائین که محتاجند و گرفتار.

«خداؤند سهم و نصیب هر یک را بیان داشته و حد آن را در قرآن یا سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر فرموده که نزد ما محفوظ مانده است.

«سربازان، پاسداران ملت اند، سپاهی، زینت زمامداران است، سپاهی، نگهبان دین و شرف و حرمت قانون است، سپاهی، مدار امنیت راه و حافظ کاروانیان است.

«سرباز ستونی است که استقلال و عظمت مملکت بر دوش او پای بر جاست. ولی همین سرباز باید معاشی منظم و تجهیزاتی درست داشته باشد.

«زندگی سپاه و قوام ارتش بستگی به خراج و مالیات دارد که بدان وسیله قدرت و توانایی بر جهاد دشمن، پیدا می کنند.

«و این هر دو دسته بر پایه دسته سوم یعنی قضات و مامورین و حسابگران حکومتی استوارند که منافع را جمع آوری نموده قرار دادها را به ثبت می رسانند.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۱

«و قوام اینها همه به بازرگانان و صنعتگران و معاملات و بازارهایشان است.

«دل شکسته گان تهیدست و مستمند هم که به حق باید مورد کمک و مدد قرار گیرند تا بتوانند خود را در سطح بالا اورده زندگی مناسبی پیدا کنند ...

«فرماندهان ارتش را از کسانی انتخاب کن که بیش از همه برای کارهای خدائی و پیامبر و امام تو دلسوز باشند. «۱»

«افسران سپاه باید به عظمت روح و شجاعت قلب سرآمد همه سپاه بوده نقشه های جنگ را با قدرت کامل به انجام بر سانند.

«افسران باید فعال و مقتدر بوده خشم را بر بردباری و متنانت بیامیزد و چشم سرباز در عین سختگیری، مهربان باشد.

«افسر باید با ناتوانان و بیچارگان فروتن، و با گردنکشان متکبر و سخت باشد.

«افسرانست را از خانواده های نجیب و دودمان های با شرافت انتخاب کن! بکوش که الوده نژادان و دامان ناپاکان به ریاست سپاه است نرسند.

«افسرانست را دقیقاً مورد تفقد قرار ده امورشان را بررسی نما و بر آنها پدر باش و آنچه را که بدانها و عده می کنی به هر طوری هست وفا کن.

(۱)- در نسخه «تحف العقول» اینجا آمده است: «و افضلهم حلما و اجمعهم علما و سیاست...»: در حلم و علم و سیاست از همه برتر باشد». و این جمله در نهج البلاغه حذف شده و در هیچ یک از نسخ نهج البلاغه ذکر نشده است. درباره فرماداران نیز در نهج البلاغه شبیه همین جمله حذف شده و در تحف العقول ذکر شده است. نمی‌دانم چرا در هیچ یک از نسخ نهج البلاغه کلمه «سیاست» ذکر نشده است. گرچه در موارد دیگر کلمه «سائنس» که از مشتقات سیاست است آمده است، شاید دست تحریف در کار بوده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۲

«به آن افسر بیشتر توجه کن که با سربازانت مواسات کند و در انتظام معیشت و زندگی آنان بذل مساعی نماید ... «برای قضاوت میان مردم هم بهترین مردم را انتخاب کن! آن که با ظرفیت بوده حوادث او را به تنگنا نیفکند و طرفین نزاع او را مجبور به حکم به ناحق نسازند و همواره اهل لغش نباشد، و چون حقیقت را بشناسد از برگشت عقیده‌اش و پی‌گیری حقیقت ناراحت نباشد، روح طمّاح نداشته باشد تا آزادانه بیندیشد، و به مختصر تحقیق قانع نشده تا آخرین حد امکان بررسی نماید در شباهات و موارد مشتبه فوراً رای ندهد و بیش از هر کسی به دنبال استدلال و برهان باشد، از رفت و آمد نزاعگران ناراحت نشده بیش از همه تحمل کشف مطالب را داشته باشد ... و بدان که این قبیل قضات کم هستند و با تمام این خصوصیات خودت هم باید بسیار رسیدگی نموده قضاوت‌ش را بررسی کنی. آنقدر به او حقوق بد که دیگر احساس کمبود نکند و چندان احتیاج به مردم نداشته باشد. به حدی او را نزد خودت مقرب نما تا دیگر خواست به فکر عقب‌زدن او نباشند تا از سعایت دیگران نزد تو ایمن بوده به خاطر ترس از سعایتگران حقیقت را زیر پا نگذارد و به این مطلب خیلی اهمیت بد که این دین مدت‌ها به دست ناپاکان و اشرار گرفتار بوده که به هوس کار می‌کردند و دین را وسیله دنیا کرده بودند ... «سفرارش دیگرم را درباره تجار و صاحبان صنایع بپذیر و درباره آن‌ها به خوبی سفارش کن. آنها که در جایی مانده‌اند و به تجارت اشتغال دارند، و با آن‌ها که در رفت و آمدند، و یا آنها که با نیروی بدنی فعالیت می‌کنند. اینها همه زیر بنای منافع و آسایش کشور تواند.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۳

این‌اند که سود و منفعت و ضروریات مورد نیاز کشور را از راههای دور، صحراء و دریا و کوه و دشت، آنجاها که هر کسی جرئت رفت و آمد ندارد، تهییه و آماده می‌کنند ... «و با این همه بدان که بسیاری از تجار و صاحبان صنایع سختگیر و تنگ نظر و بخیل و محتکرند و در معاملات تحکم می‌کنند، و اینها به زیان ملت بوده عیبی بر روسا و حکمرانان کشور نیز می‌باشند. از احتکارشان جلوگیری کن که پیامبر صلی الله علیه و آله از احتکار منع فرموده است.

معاملات هم باید آسان و به موازین عدالت و وسیله سنجش صحیح و بهاء مناسب صورت گیرد ... «مالک! بیش از همه سفارش تهیه‌ستان و خانواده‌های پریشان را می‌کنم! خداوند را درباره اینان در نظر داشته باش

...

«در میان این بیچارگان کسانی هستند که با کمترین امکانات قناعت می‌کنند و هرگز دست نیاز به سوی دگران دراز نکنند. خداوند تو را به سرپرستی اینان سفارش فرموده و نگهبانی آنها را به دست تو سپرده است. وقتی به تقسیم بیت المال می‌پردازی بیچارگان مصر را از دور و نزدیک فراموش مکن. از زکات و خالصه جات دولتی به آنها بده. مبادا جلال حکومت تو بر فقرا تحمیل شده و عظمت و اهمیت تو وظیفه بینوایان را از ذهنست ببرد. و مبادا که همچون حکومت‌های دنیائی به خاطر پرداختن به امور به اصطلاح مهم‌تر از فقرا غفلت کنی و تصور کنی که چون کار بزرگتر داری معدوری ...»

«یتیمان، کودکان خردسالی که سرپرست خود را از دست داده‌اند در نظر داشته باش و مرتب‌با سرکشی بنما.

«پیران فرتوت که راستی باید مورد ترحم قرار گیرند، آنها خودشان

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۴

راه به جائی نمی‌برند و خواهش‌های خود را نمی‌توانند برأورند و بگویند، دلی نازک و زود رنج دارند، آنها را از نظر دور مدار.

«این سفارشاتم بر حکمرانان سخت می‌آید و اساساً حقیقت تلخ است. لیکن بر آنها که به دنبال عاقبت نیک‌اند و به وعده‌های الهی اطمینان دارند و بر دل خویش ندای صبر و تحمل را می‌خوانند آسان است و این توفیق خداوند است ...»

با همه این سفارش‌ها باز هم به مامورین اطمینان نکن، حتماً وقتی را هم به طور بارعام قرار ده که دربارت به روی عموم باز باشد و هر کسی بتواند با شخص خودت ملاقات کند در آن هنگام کلیه مامورین خصوصی و عمومیت را از امر و نهی ملت باز دار که مردم بتوانند مطالب خود را بدون نگرانی بگویند، من بارها از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: ملتی که در آن براحتی حق ضعیف از قوی گرفته نشود رستگار نخواهد بود.

«باید درشتی و بی ادبی و پرده دری آنان را تحمل کنی و در برابر آنان خودگیری و خشونت نداشته باشی تا خداوند رحمتها گوناگون خود را بر تو بگستراند ...»

«اینرا هم بگوییم که برخی کارهایت را باید بالمبشره خودت انجام دهی، از جمله پاسخ دادن به مطالب کارگزارانت در چیزهایی که نویسنده‌گان توانند انجام دهند، و از جمله انجام فوری احتیاجات مردم در اموری که کارگردانان تو به سختی انجام می‌دهند.

برای هر روزی کار همان روز را انجام بده که هر روزی خود حوادثی و جریاناتی دارد.

«بهترین اوقات را برای خلوت با خداوند قرار بده! گرچه همه

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۵

اوقات و همه آن کارها اگر با نیت پاک انجام دهی و زیان ملت نباشد برای خداوند است و عبادت حساب می‌شود ... وقتی برای مردم نماز می‌خوانی نه آنقدر عجله کن که نماز را ضایع و تباہ گردانی و نه آنقدر کندی نما که مردم را برنجانی و متنفسازی، چه بسا در میان مردم بیماران و گرفتارانی باشند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله مرا

به یمن فرستاد از آن حضرت پرسیدم که چگونه برایشان امامت در نماز کنم؟ فرمود همچون ناتوانترین آنها نماز بخوان و نسبت به مومین رحم اور.

«پس از اینها باز سفارش می‌کنم که خود را زیاد از ملت پنهان مدار و در حجاب قرار مده که پرده نشینی فرمانروایان، در حجاب بودن از مردم مشکلاتی به وجود می‌آورد و باعث کم آگاهی از مطالب می‌گردد. پرده نشینی فرمانروایان موجب می‌گردد که مطالب بزرگ را کوچک و امور کوچک را بزرگ پنداشند و نیک را بد و بد را نیک بشمارند و حقیقت‌ها به باطل بیامیزند و شناخته نگرددند.

«فرمانروانیز همچون دیگران انسانی است که مطالب پنهان مردم را آگاهی ندارد. حقیقت هم علامت‌ها و نشانه‌های ظاهری ندارد که به آن علامت راستی‌ها از دروغ شناخته شود.

«و اساسا تو یا انسانی سخنی و دست بازو کریم هستی که آنچه ملت از تو بخواهد می‌دهی، و در این صورت وجهی ندارد که خود را پنهان بداری و رونشان ندهی، و یا انسانی سخت مشت و بی سخاوت هستی و در این صورت مردم به زودی خواهند فهمید و از تو نمی‌خواهند ... و به علاوه بیشتر خواسته‌های مردم ضرری برای تو ندارد آنها نوعا از ستم‌ها می‌نالند، که باید جلوگیری و بر طرف سازی،

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۶

و یا حل اختلاف در معاملاتشان را می‌خواهند که به صحیح حکم نمائی.

«مالک! ارزش خون مردم را گوشزد کم مبادا خونی به ناحق بریزی که چیزی چون خون به ناحق ریخته، موجب عذاب و کیفر و باعث زوال نعمت و کوتاهی عمر نخواهد بود.

«خداؤند در روز رستاخیر پیش از هر چیز حساب خون‌های ریخته شده را خواهد نمود. مراقب باش حکومت خود را با ریختن خون‌های محترم تقویت نکنی که این خود موجب ضعف و سستی حکومت بلکه زوال آن خواهد گشت.

«به هیچ وجه نزد خداوند و نزد من معدور نیستی که عمدا کسی را بکشی. در قتل عمد قصاص خواهد بود و اگر به اشتباه کسی را کشته و یا تازیانه و شمشیر و دست در مجازات راه افراط پیمود و حتی اگر اشتباهها و بدون تعمد به ضرب مشتی کسی را از پای در آورده مبادا نخوت و کبر حکومت تو مانع اداء خون بهای مقتول گردد ...

«مالکا مبادا در برابر کار خوبی که برای مردم انجام می‌دهی منت بگذاری یا زیاده به حساب اوری و یا به وعده‌ای که به ملت داده‌ای وفا نکنی! منت نهادن، هرگونه احسانی را عقیم می‌سازد و زیاده حساب کردن کار، نور حقیقت را پایمال می‌سازد و خلف وعده موجب خشم خداوند خواهد شد خداوند می‌فرماید: نزد خداوند جرم بزرگی است که بگوئید آنچه را عمل نمی‌کنید ...»

این خلاصه‌ای از سفارشی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نموده و از او بر مضامین آن، عهد و پیمان گرفت و به همان عنوان «عهد نامه» معروف شده است.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۷

همان طور که ملاحظه می فرمایید کلیه اصلاحات امور ملت، در کادر کار حکومت مالک قرار گرفته است و کاملا پیدا است که این کارها نه روی ضرورت زمان و قرار گرفتن آن حضرت در راه حکومت است، که اینها برنامه های حکومت، از نظر صلاح دید عقل، فقط باشد نه روش اسلام. بلکه علی علیه السلام برنامه حکومت را از دیدگاه اسلام بیان می کند و می خواهد نشان دهد که حکومت اسلام چنین است.

برنامه امارت و حکومت اسلام را می گوید و مالک را به عنوان حاکم اسلامی توصیف می کند.

در خطبه «شقشیه» که از نظر سیاسی بسیار جالب است امام علت قبول حکومت را پس از دوران ممتد غصب حقش این می داند که اساسا خداوند از علماء عهد و پیمان گرفته است که ننشینند و ناظر گرسنگی مظلومان و شکم پروری ستمگران باشند.

نامه ها و خطبه های بسیاری از آن حضرت به یادگار مانده است که به خوبی نظر اسلام را نشان می دهد. به کتاب براج «نهج البلاغه» که مرحوم سید رضی ره این آثار را جمع آوری فرموده است مراجعه کنید که به حق همه مطالibus در این عصر فضا، نیز درخشنده گی خاصی دارد.

مسلمانان در جنگهایی که در رکاب پیامبر و ائمه علیهم السلام داشتند نظم خاصی را رعایت می کردند که روحیه دشمن را مروعه می نمود. همین که آن ها شعار می دادند که «نحن لنا العزی ولا عزی لكم - ما بت عزی داریم و شما مسلمانان ندارید». فورا دستور می رسانید بگوئید «الله مولينا ولا مولى لكم» خداوند ولی ماست و شما ولی و نگهبان ندارید.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۸

«امام صادق می فرمود: شعار ما «یا محمد یا محمد» است «۱» شعار ما در روز «بدر» «یا نصر الله اقترب» «۲» شعار مسلمانان در روز «احد» نیز همین بود. در جنگ بنی نصیر «یا روح القدس ارح» «۳» می گفتند ... در جنگ طائف «یا رضوان» می گفتند، در جنگ حنین «یا بنی عبدالله» می گفتند. در جنگ بنی المصطلق «الا الى الله الامر» می گفتند، در جنگ حدیبیه (الا لعنة الله على الظالمین)، «در جنگ خیر» «یا علی آتهم من علی» «۴» در فتح مکه «نحن عباد الله حقا حقا»، در جنگ تبوك یا «احد یا صمد»، در جنگ بنی ملوح «امت امت» (بمیران، بمیران)، و در جنگ صفين «یا نصر الله» می گفتند. شعار حضرت حسین علیه السلام «یا محمد» بود شعار ما نیز «یا محمد است. «۵»

توجه دارید که شعار برای حفظ پیوند ارتش و نیز برای تضعیف روحیه دشمن و از نظر تبلیغات چیز لازمی است.

حضرت مسلم بن عقیل نیز در کوفه شعار «یا متصور امت» را رمز خروج قرار داده است.

نظم فقط در شعار نبود در مسایل مختلف و تاکتیکهای گونه گون جنگی جریان داشت.

بسیاری از مردم در اثر بی اطلاعی از روش امامت و رهبری اسلام راستگوئی را بی جا مصرف می کنند در مواردی که مسلما دروغ حرام

(۱)- حتما منتظر این است که اگر جنگی زیر نظر ما جلواید این شعار را خواهیم داشت

(۲)- کم خدا نزدیک بیا

(۳)-روح القدس آرامش بده

(۴)-خدایا از بالا به آنها حمله کن. شاید هم منظور از علی حضرت امیر باشد و برای اغفال دشمن که تصور کند علی (ع) از پشت سر می خواهد به آنها حمله کند

(۵)-این حدیث را مرحوم کلینی با سند معتبر از امام صادق نقل می کند ۱/۵۶ جهاد وسائل

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۲۹

است روی هوای خود دروغ می گویند و در مواردی که مسلمان دروغ جایز و یا واجب است راست می گویند و نادانسته بر خلاف مصالح اجتماعی کار می کنند.

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود: «جنگ خدعا و نیرنگ می خواهد» «۱» بیان این گونه مطالب فقط در راه تدبیر یک جامعه پیشرفتی است و مناسب با یک سخنگو و مربی اخلاقی خالص نیست.

علی علیه السلام این مطلب را برای مردم نقل می کرد و گویا چون باور آن برای مردم مشکل بود آن سرور تأکید می نمود تا شکی نداشته باشد.

علی علیه السلام فرمود: ... به خدا قسم از آسمان به زیر افتم و یا پرندگانم بخورند آسانتر از این است که در گفتارم بر پیامبر صلی الله علیه و آله دروغ بندم ... به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر رسید که بنی قریظه پیامی برای ابوسفیان فرستاده اند که هنگامی که شما با محمد صلی الله علیه و آله رو به رو شدید ما به مدد کاری شما خواهیم آمد، آن حضرت در میان مردم خطابه خوانده گفت بنی قریظه نزد ما فرستاده اند که وقتی ما و ابوسفیان رو به رو شویم ما را کمک خواهند نمود و چون این خبر به ابوسفیان رسید گفت یهود بنی قریظه با ما حیله نمودند و از تماس با آنان احتراز نمود». «۲»

مالحظه نمودید که پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه با روش سیاسی جالبی پیوند کفار مکه را از یهودیان بنی قریظه قطع نموده ضربه قاطعی بر پیکر دشمن مهاجم زده برای صلح منطقه قدم موثرتری برداشت. حالا در سبک سخن حضرت «توریه» «۳» به کار رفته بوده است یا نه، مورد توجه ما فعلاً نیست.

(۱)-۱/۵۳ جهاد وسائل

(۲)-۳/۵۳ جهاد وسائل

(۳)-مخفي کاري در کلام: اراده خلاف ظاهر که با دقت معلوم می شود: اراده معنای دقیق کلام که در عین حال حقیقت است و اگر دقت شود خلافی گفته نشده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۰

این خطابه پیامبر نه تنها میان دشمن تفرقه افکند دوستان را نیز تقویت نموده آرامش داد.
علی علیه السلام هم در صفين همین برنامه را اجرا فرمود:

همین که علی علیه السلام در صفين در برابر معاویه قرار گرفت صدایش را بلند نمود که همه اصحاب بشنوند آن گاه فرمود به خدا قسم معاویه و یارانش را خواهم کشت» و سپس آهسته فرمود انشاء الله (اگر خدا بخواهد).

عدی بن حاتم نزدیک آن سرور بود عرضه داشت: سوگند یاد نمودید و در آخر مقید نموده به خواست خداوند

امام فرمود: جنگ خدعا و نیرنگ می خواهد، مومنین هم مرا دروغگو نمی دانند خواستم اصحابم را تحریک نموده قویidel سازم تا سست نشوند و با امید پیکار کنند، خوب بفهم که پس از امروز به کارت می آید انشاء الله. و بدان که آن هنگام که خداوند موسی را به جانب فرعون فرستاده فرمود: به نزود فرعون بروید و به نرمی سخن بگویید بلکه بیدار شود و یا بترسد. «۱» خداوند خود می دانست که فرعون متذکر نخواهد شد و ترسی هم ندارد لیکن خواست موسی را امید بیشتری بدهد تا حریصانه به سوی فرعون برود. «۲»

این حدیث گرچه با سند معتبری نقل نشده و به اصطلاح «مرسل» است لیکن با روایات دیگر سازش دارد و با نظام جنگی متناسب می باشد.

(۱)- «فاتیاه فقولا له قولنا لَيْلَةٌ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»، سوره طه، آیه ۴۴

(۲)- ۵۳/۷ جهاد، وسائل

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۱

این مقدار فقط به عنوان نمونه و آن هم از زوایای مقررات حکومتی اسلام بیان شد و کمترین دقت در متن قوانین اجتماعی اسلام برای ما هیچگونه شکی در وسعت حوزه حکومتی رهبر الهی باقی نمی گذارد. قانون خمس و زکات، به خصوص خمس که مبلغ یک پنجم از کلیه درآمدهای زائد بر مخارج سال هر فردی از افراد مسلمان و نیز یک پنجم از مجموع معادن و غیره گرفته می شود و به رقم سرسام‌آوری می رسد، به وضوح نشان می دهد که نظر اسلام از این قانون تنها مسئله فقر مستمندان خصوصا مستمندان سادات نبوده است. فقرا یکی از موارد مصرف خمس هستند مصارفی هم به عنوان خداوند و پیامبر و امام قرار داده شده که به مصرف حکومت و از راهی که شخص امام معصوم (و یا مرجع) صلاح بداند خرج می شود.

یکی از موارد خمس، غنائم جنگ است که ارتش اسلام از میدان جنگ می گیرد و پیش از تقسیم میان جنگجویان، یک پنجم آن به بیت المال واریز می گردد. مسایل جنگ که بدیهی است از شوون یک حکومت فراگیر است. در فقه اسلام «قضاؤت» جای مهمی دارد که مخارج زیادی برای حکومت دارد. اجرای «حدود» و گرفتن «دیات» یکی از شوون حکومت است که در فقه اسلامی بیان شده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر که کلیه افراد را به عنوان «وظیفه نظارت ملی» موظف به اصلاح اجتماع می گردد این دهنده

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۲

طرز تفکر سازنده مجتمع در اسلام است. و زیر همین عنوان و عنوان «النصيحة لائمة المسلمين / خیرخواهی برای رهبر»، افراد همچون گزارشگرهای حقوق بگیر دولتها کار می کنند. در قانون دفاع و جهاد اسلام حفظ مجتمع و حفظ قانون اسلام منظور شده است.

و به تعبیر دیگر باید بگوییم حقوق اسلام جامع ترین حقوق دنیای کنونی است که روابط فرد با خداوند، اجتماع با خداوند، فرد با اجتماع، فرد و اجتماع با دولت، و بر عکس، ملت‌های اسلام و غیر مسلمان باهم، دولت‌های مسلمان با یکدیگر، و دولت اسلام با دولت‌های غیر مسلمان، بیان شده است. برخی به تفصیل و برخی به طور کلی و دستورات پایه که فروع و تفصیلش به عهده فقیه آگاه به مقتضیات زمان و اهم و مهم گذارده شده است. و انسان عاقل شک نمی‌کند که وضع این حقوق به این توسعه بدون رهبر و بدون یک تشکیلات حکومتی منسجم مسلط بر تمام شوون اجتماعی و فردی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

این مطلب که نویسنده‌ای در چندین سال پیش نگاشته بود که «رهبری دین اسلام به زودی همچون رهبری دینی مسیحیت متوجه خواهد شد که باید اجتماع و قوانین اجتماعی را رها کرده به گوشۀ مسجد پناه برده تنها قوانین عبادی را مورد توجه قرار دهد ...» به چیزی جز بی‌اطلاعی و یا غرض‌ورزی نویسنده نمی‌توان حمل نمود مگر اینکه منظور بیان اشکال در خصوصیات حکومتی زمان ما باشد نه در اصل اسلام.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۳

مسیحیت قوانین اجتماعی ندارد و آن وقت هم که دخالت می‌کرد ناروا بود و جنایت! و چنان که دیدیم موجب پشت پا زدن مردم به مذهب گردید.

و اساساً انجیل، کتاب آسمانی مسیحیت، تنها کتاب مدرکی مذهبی مسیحی‌ها، نمی‌تواند در یک اجتماع اندیشمند خود را نشان دهد.

شما عهده‌ین عتق و جدید - تورات و انجیل - را ببینید و بنگرید که چه خوب است برای حفظ حیثیت مسیح و پاپ از میان مردم جمع شود که آبروی مذهب را نبرد.

کشتی گرفتن خداوند با یعقوب که بالاخره خدا مجبور شد دستی بر ران یعقوب بزنند تا از خنده سست شود و به زمین بخورد!

شراب خوردن ابراهیم پیامبر بزرگ و زنا کردن با خواهرزاده خویش در حال مستی! زنا کردن دختران نوح با او در حال خواب! به جبهه جنگ فرستادن داود پیامبر، افسر ارتش خود «اوریا» را، تا در غیبت او با زنش ارتباط پیدا کند و بالاخره زنا کردن و از این زنا سلیمان پیامبر متولد شدن، آمدن خداوند در خیمه موسی، و مطالبی دیگر از این قبیل در «عهده‌ین»، همه شاهد بزرگی، بر آن چه گفتمن می‌باشد.

و به نظر می‌رسد که دست‌های مرموز استعمار که می‌خواسته‌اند مردم را از غیرت دینی آزاد کنند و برای استفاده‌های نامشروع خود آمده سازند خواسته‌اند به زبان کتاب رسمی دین، از زنا و شراب ترویج کنند و ضمناً مکارانه نشان دهند که فرزند زنا ترقی می‌کند و حتی پیامبر می‌شود و موجب آبروی خانواده می‌گردد! آن وقت

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۴

عجیب است که فرستنده صدای انصار دادر که کتاب مقدس! تحریف نشده و نسخ قدیمی پیش از میلاد و پس از آن به دست آمده که صحت آن را تایید می‌کند. یعنی پس این مسائل (زنا و شراب و کشتی خدا با یعقوب

به هر حال انجیل و تورات، قدرت عرضه نمودن خود را در سطح اجتماع ندارند ولی این چه ارتباطی به اسلام دارد. اسلام همه چیز دارد و به حق جامع ترین حقوق مدون جوامع انسانی است.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۵

آنچه بیان شد

تا کنون دو بحث از مباحث امامت را از نظر گذارندیم:

۱. چرا رهبر از طرف خداوند معین می شود؟
۲. حوزه حکومت رهبر الهی.

یکی از جهاتی که پیش از این سربسته گفته شد دخالت امام در پیاده کردن قانون در سطح اجتماع بود. ممکن است متن قانون طوری باشد و پیاده کردن آن طوری دیگر. یعنی قانون در شرایط قدرت امامت با موارد دیگر فرق می کند. و برای توضیح این مطلب مهم بحث مالکیت پیش می آید که خود در خور کتابی مستقل است. «۱»

(۱)- این قسمت از بحث تحت عنوان «مالکیت خصوصی در اسلام» بارها چاپ و منتشر شده است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۶

رهبری اصیل و رهبری بالاضطرار

ما بر خلاف همه مکتب‌های دیگر، رهبری و امامت را مقامی برتر از رسالت و اوردن قانون می‌دانیم و آن را مشروط به تعیین خصوصی و یا عمومی از طرف خداوند می‌دانیم.

در درجه اول آنها یی هستند که به طور خصوصی معین شده‌اند معصوم و از همه عیوب پاک و منزه‌اند. در درجه دوم یعنی در صورت عدم امکان رهبری معصومان و عدم اقتضای محیط، آنها یی که به طور عموم تعیین شده‌اند و «درصد» اشکالات‌شان خیلی کمتر از مردم دیگر است و به نسبت سایر افراد اجتماع کمتر گرفتار عواطف منفی و هوس و شهوت‌های مادی می‌باشند امامت دارند.

گروه اول همان انبیا و اوصیا خاص آنها یند که در اسلام شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دوازده جانشین او چنان مقامی را دارند. گروه دوم افراد عالم به حقوق اسلامی و دور از گناه و حرص بر دنیا، و مطیع ذات احادیث هستند که با تعبیرهای مختلفی در روایات ما بیان شده‌اند، مانند: فقهاء، راویان حدیث، علماء بالله علماء امتی و ... تعداد دقیق گروه اول در مجموع زمان‌ها معلوم نیست و تنها همان

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۷

حدیث مشهور ابوذر «۱» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دست هست که انبیاء یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر هستند که در طول تاریخ و ما قبل آن برای بشریت آمده‌اند، که قاعدتاً همه و یا اکثر آنها مقام امامت را نیز

داشته‌اند. ولی تعدادشان در این ملت، که به نام ملت اسلامی نامیده می‌شود معلوم است و نام و خصوصیات شخصی و خانوادگی و احیاناً بسیاری دیگر نیز درباره آنها بیان شده است.

و هم اکنون دوران رهبری حضرت مهدی علیه السلام، دوازدهمین وصی پیامبر ص، و سیزدهمین رهبر اسلام، می‌باشد که در اثر عدم اقتضاء شرائط، دور از مقام رهبری ظاهری، نوعی رهبری دیگر- که باید در مبحث خود، طور آن و علت و خصوصیات آن و فائدۀ آن بررسی شود- دارند تا زمان مناسب برسد، و «زمان آگاهی» رهبر، به او اجازۀ فعالیت دهد.

(۱)- تعبیر استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبائی اینستکه تنها همین حدیث ابی ذر را داریم، لیکن اخیراً اینجانب حدیث دیگری را نیز در این باره بدست آورده‌ام، ج ۲ اثبات‌الهداه مرحوم شیخ حر عاملی، ص ۵۸ از امالی صدوق با دو سند که هیچیک به ابی ذر نمی‌رسند، مرحوم علامه خود نیز در جای دیگر المیزان (ج ۱۷، ص ۳۲۹) از امام جواد (ع) حدیثی نقل کرده‌اند که تعداد انبیاء ۱۴۲ هزار نفرند که ۳۱۳ نفر آنها رسول هستند. مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار، ج ۷، ص ۱۳۹ می‌فرماید: این عدد ۱۴۲ هزار) اشاره به غیر محصور بودن شماره دارد

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۸

نمایش تصویر

در این دوره که دوره غیبت نامیده می‌شود ۴ نفر به طور خصوصی از طرف حضرت مهدی علیه السلام تعیین شدند: ۱- عثمان بن سعید ۲- محمد بن عثمان بن سعید ۳- حسین بن روح، ۴- علی بن محمد سمری. فوت آخرینشان سال ۳۲۹ هجرت انجام شد، و دوران رهبری این چهار نفر ۷۴ سال به طول انجامید، ۴۸ سال عثمان بن سعید و پسرش، ۲۶ سال حسین بن روح و علی بن محمد، ریاست مذهبی داشتند. این دوران را دوران غیبت صغیری می‌نامیدند. شش روز پیش

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۳۹

از وفات علی بن محمد سمری، این نامه از طرف حضرت مهدی علیه السلام به دستش رسید:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا عَلَى بْنَ مُحَمَّدَ السَّمْرَى أَعْظَمُ اللَّهِ أَجْرَ أَخْوَانَكَ فِيكُ، فَإِنَّكَ مَيْتَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ سَتَةِ أَيَّامٍ. فَاجْمِعْ أَمْرَكَ وَ لَا تَوْصِ الَّى أَحَدٍ فَيَقُولُ مَقَامُكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ. فَقَدِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ. فَلَا ظَهُورُ الْأَدْعَى بَعْدَ ذِكْرِهِ. بَعْدَ طُولِ الْأَمْدِ وَ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ امْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُورًا وَ سِيَّاطًا مِنْ شَيْعَتِي مِنْ يَدِّكَ الْمُشَاهِدَةُ. أَلَا مَنْ ادْعَى الْمُشَاهِدَةَ قَبْلَ خَرْجِ السَّفِيَّانِيِّ وَ الصِّحَّةِ فَهُوَ كَذَابٌ مُفْتَرٌ وَ لَا حُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»^(۱)

به نام خداوند رحمن و رحیم. ای علی بن محمد سمری! خداوند پاداش برادران را در مصیبت تو زیاد کند. تو پس از ۶ روز دیگر خواهی مرد. کارت را جمع کن. و هیچ کس دیگری برای جانشینی خود وصیت مکن. غیبت کامل واقع شد. دیگر ظهور نیست مگر پس از اجازۀ حضرت حق. آن هم پس از دورانی ممتد و پس از قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم. به زودی از میان شیعیانم کسانی پیدا می‌شوند که ادعاء دیدار مرا می‌کنند، بدانید: هر

کسی که پیش از خروج «سفیانی» و جریان «صیحه» ادعاء دیدار مرا کند او دروغگو و تهمت زننده است و لا حول و لا قوة الا بالله».

منظور از سفیانی و حادثه «صیحه» را باید در بحث تاریخی این رهبری بررسی کنیم و علائم ظهور آن حضرت را ببینیم.

به طوری که دیدیم امام علیه السلام شخص دیگری را به عنوان نیابت

(۱)- کمال الدین صدوq، و غیبت طوسی و سائر کتاب‌ها با سندهای معتبر

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۰

خاصه خود پس از چهار نفر مزبور تعیین نفر مودنده، هر چند در میان فقهاء دوران بعد، نیز افرادی منزه بودند ولی اهل بیت خود آگاهترند، و خود می‌دانند که چرا تنها همان چهار نفر باید انتخاب شوند.

هنگامی که نائب دوم یعنی محمد بن عثمان بن سعید ساعت آخر عمر خود را می‌گذرانید جعفر بن احمد (از علماء بزرگ و با تقوی) بالای سرش نشسته بود و حسین بن روح پائین پای او، و این روی احترامی بود که حسین بن روح برای جعفر قائل بود، همه مردم چنین بودند، همه می‌گفتند: حتماً جعفر بن احمد نائب خاص پس از محمد بن عثمان خواهد بود، به علم و تقوی معروف بود، در پذیرائی از محمد بن عثمان کوشان بود، و مورد توجه کامل او بود، در اوآخر عمر محمد، نوعاً «غذایش را از منزل جعفر بن احمد می‌آورند... ممکن است فرد خیالاتی و بد گمان فکر کند که پذیرایی اش شاید همراه با علاقه و میل به ریاست بود ولی می‌بینیم: همین که محمد بن عثمان در آن ساعت آخر بر خلاف انتظار همه اعلام نمود: مامور نیابت را به حسین بن روح واگذار کنم» ناگهان جعفر بن احمد از جای بر می‌خیزد و دست حسین بن روح را گرفته به جای خود می‌نشاند. و این نشانه عدم حسادت اوست، نشانه حریص نبودن به ریاست، نشانه تسليم در برابر حکم و قضاء الهی. به هر حال تا کنون نفهمیده‌ام که در آن سوی چهره و زوایای ناخودآگاه دل جعفر بن محمد چه بود و یا چه سابقه ترک اولی داشته که هر چند مقامی بس بزرگ داشته لیکن بحد نیابت خاصه نرسید، چنانکه کلینی (ره) نیز معاصر با علی بن محمد سمری بود ولی به آن مقام نرسید، صدقه هم نرسید.

شیخ صدقه- فرزند ابن بابویه- به دعاء امام زمان متولد شده

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۱

است و مقامی بس والا دارد ولی به مقام نیابت نرسید. مرحوم مفید شاگرد شیخ صدقه نیز با آن همه علم و تقواو روح علاقه به اهل بیت، که در او بود، و امام زمان هنگام مرگش علی المعروف اشعاری به عنوان مرثیه برایش خوانده است...، او هم به آن مقام نرسید. و بعداً نیز در طول تاریخ همین طور.

گرچه شرایطی که برای مرجعیت تقلید بیان می‌شود نوعاً در هر عصری تنها بر یک یا افراد نادری تطبیق می‌کند لیکن به طور خصوصی نام برده نشدند و به مقام نیابت خاصه نرسیدند. چرا؟

نمی‌دانم! جهات روحی افراد؟ مصالح اجتماعی؟ عدم سازش نظام تکاملی اختیاری انسان با تعیین دائمی بر??؟ بالاخره نمی‌دانم.

و این که گفته شد گروه اول- پیامبران و ائمه- معصوم هستند. نه فقط روی ادله کلامی و اسلامی بلکه تاریخ نیز چنین قضاوت می‌کند.

تاکنون یکی از اهل بیشن و دقت در تحلیل تاریخ نتوانسته است خرده‌ای بر روش این بزرگان بگیرد و گفتار و کردارشان را حمل بر اشتباہ نماید. قضاوت برخی از مسیحیان و اهل تسنن درباره روش حضرت امام مجتبی و امام حسین علیه السلام به فرض که خالی از اغراض باشد، محکوم تحلیل تاریخ می‌باشد.

نواب خاصه را می‌توان گروه دوم رهبران اسلامی نامید که به امامان اصیل اسلامی نزدیکتر از دیگر مردم عصرشان بوده‌اند و گروه سوم رهبران اسلامی را نواب عامه امامان اصیل بدانیم، آن‌ها کسانی هستند که حقوق اسلامی را کاملاً آگاه باشند و دارای چنان ملکات اخلاقی باشند که خلاف قانون الهی نکنند، و بدیهی است که باید

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۲

علاوه بر علم و عدالت، قدرت رهبری داشته باشند.

پیشوائی این گروه به طور کلی در دو قسمت خلاصه می‌شود: در بیان احکام و قوانین مذهبی، و در تدبیر جامعه اسلامی.

قسمت اول علاوه بر اینکه مرجعیت هر متخصص در مسائل تخصصی اش از مطالب مسلم عقلی و عقلائی است، در آیات و روایات ما هم سفارش شده است: در قرآن کریم توصیه می‌شود آن‌ها که نمی‌دانند باید به دانایان رجوع کنند «۱» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها می‌فرمود: دو چیز گرانبها در میان شما می‌گذارم: قرآن و عترت: اهلیت علیهم السلام. اگر به این دو تمسل بجوئید هرگز گمراه نخواهد شد. و ما می‌دانیم که تمسل به قرآن و اهلیت علیهم السلام فهم مطالب آن‌ها و عمل به آنهاست، فهم مطالب این دو برای متخصصین مستقیماً و برای غیر متخصصین به وسیله متخصصین انجام می‌شود.

امام صادق علیه السلام هم به ابان بن تغلب می‌فرمود: در مسجد بنشین و برای مردم فتوی بده. و روایات بسیار دیگر که دلالت بر رجوع به فقهاء دارد.

در قسمت دوم هم اولاً روشن است که دین جامع اسلام برای حکومت دوران غیبت ائمه چون زمانی موسی جعفر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و امام عسکری علیه السلام (که در زندان و تبعید و بالاخره از مردم غائب بودند) و امام زمان علیه السلام که غیبت طولانی دارد برنامه‌ای دارد، و با دقت در قرآن کریم که ملاک رهبری را عالم و قدرت می‌داند؛ «زاده بسطة في العلم والجسم»، معلوم می‌شود که حتماً باید به دست فقهاء

(۱)- «فاسْلُو أَهْلَ الذِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» سوره نحل، آیه ۴۳

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۳

باشد که آگاه و عالم به قوانین اسلامند. البته آن دسته از فقهاء که قدرت رهبری دارند. به علاوه در روایات ما مکرر بیان شده است که: «علماء ورثة الانبياء» هستند و همان طور که پیامبران، رهبری همه جانبی جامعه را داشتند علماء هم همین طور.

پیامبر اکرم می فرمود: «

اللهم ارحم خلفائي

/ خدایا جانشینان مرا ترحم فرما، و فرمود: منظورم آنها بود که بعد از من می آیند و راویان قوانین و سنن من هستند. جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله متصلی کارهای اوست.

امام صادق علیه السلام می فرمود: کسی را از میان خود برگزینید که احکام ما را بداند و جائز و ممنوع ما را بشناسد و او را قاضی و حاکم خود کنید که من او را قاضی و حاکم قرار دادم.

امام کاظم علیه السلام می فرماید: ... مومنین فقیه قلعه‌ها و حصارهای اسلام‌مند همچون باروی شهر /

لان المؤمنين الفقهاء حصنون الاسلام

این که فقها قلعه و باروی اسلام‌مند دلیل روشنی بر ولایت کامله و جامع الاطراف آنها می باشد، اگر فقیه هیچ کاری به جامعه اسلامی نداشته باشد جز این که بنشیند که اگر کسی از او مسئله‌ای پرسید پاسخ بگوید هرگز قلعه و باروی اسلام نخواهد بود، مومنین با عمل به دستور امر به معروف و نهی از منکر خیلی بیشتر قلعه و بارو خواهند بود.

حصار و بارو و دژ اسلامی بودن یعنی ماموریت برای حفاظت آن، و حفاظت فقط در صفحات کتاب و رساله و سخن نیست، گرچه آنهم

(۱)- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۸

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۴

تا حدودی هست، حتما با ورود در متن جامعه است، ورود در متن جامعه هم اگر جنبه احترام داشته باشد و هیچ مقام رسمی نباشد یا تحت نفوذ مقام رسمی دیگر باشد نمی تواند وظیفه دژ و بارو بودن را انجام دهد، فقها چنان قلعه و باروئی هستند که هیچ چیز جای آنها را نمی گیرد، چنانکه در حدیث دیگر می فرماید: وقتی مومن فقیه از دنیا می رود رخنه‌ای در اسلام می افتد که هیچ چیز دیگری آن را نمی بندد «۱» مگر به وسیله فقهی دیگر.

علی علیه السلام به تعبیر دیگری ولایت اسلامی را منحصر در افراد عادل و عالم نموده است، می فرماید: کسی که ولایت بر ناموس و خون و غنائم و احکام و پیشوائی ملت اسلام را دارد نباید بخیل باشد که برای جمع مال حریض باشد، و نه نادان باشد که مردم را به جهل خود گمراه کند، و نه ستمگر باشد که با ظلم خود آنها را از بین ببرد، و نه از حوادث و قدرت‌ها بترسد که گروهی را به خود نزدیک و گروهی را دور کند ... «۲»

امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند: فقها تا در دنیا وارد نشده‌اند امین‌های پیامبرانند، پرسیدند: یا رسول الله ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروی سلاطین: وقتی چنین کردند از آنها بر دیتان بر حذر

بوده احتیاط کنید اصول کافی ج ۱ ص ۴۶. امین پیامبر بودن یعنی حفاظت از شوون پیامبر نمودن، شوون پیامبر علاوه بر بیان احکام، حفاظت جامعه اسلامی از دخالت‌های طاغوت‌ها می‌باشد. ادله حقوقی این بحث خیلی بیشتر و مفصل‌تر از اینهاست و اینها به عنوان نمونه ذکر شدند.

(۱)- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۸

(۲)- نهج البلاغه، خطبه ۱۲۱

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۵

قدرت رهبری که اشاره کردم یک لغت جامعی است که شامل شجاعت و بیداری و هوشیاری و صبر و آگاهی از مسائل سیاسی دنیای روز، و قاطعیت در کار و چیزهای دیگر می‌باشد. رهبر اگر از مسائل دنیای روز مطلع نباشد در تنگنای بازیگری‌های سیاسیون منحرف، خرد خواهد شد، آگاهی از روش آن‌ها همچون آگاهی از اقسام مغالطه در علم منطق ضرورت دارد.

رهبر اگر در کارهایش قاطعیت نداشته باشد نمی‌تواند پیشرو باشد و خاصیت رهبری را از دست می‌دهد. اگر هوشیار به شرائط و مقتضیات نباشد منافع ملت را از دست می‌دهد. اگر شجاعت و شهامت ورود در کارهای اساسی و موضع‌گیری در برابر دشمن را نداشته باشد به اندک تهدیدی عقب نشینی می‌کند. اگر صبر نداشته باشد با تحریکات دشمن و یا دوست نادان در مسائلی که نباید اعتمنا کند درگیر می‌شود. و اینها هر یک از دید روانشناسی در خور بحثی جداگانه و مفصل می‌باشد. چیزهای دیگری که عملاً رهبر خالی از آنها نیست همچون آگاهی با تجربه از انواع تقيه و توريه، و چون نفوذ و دلنشين بودن کلام و سخشن.

مراتب رهبری اجتماعی

هر فقهی که قدرت رهبری داشته باشد در حوزه خودش نوعی رهبری دارد لیکن برای رهبری همه جانبة یک ملت احتیاج به یک رهبر کل می‌باشد که در راس همه قرار دارد.

اگر یکی از فقهاء از دیگران اعلم و اتقى و اشجع و ابصر باشد او بالذات مقدم بر دیگران است و اگر برای همه شناخته شده باشد باید

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۶

همگی در برابر فرمان‌های مولوی او مطیع باشند و اگر همه در یک مرتبه باشند یا ندانیم کدام برترند حتماً باید طبق روش عقلائی در این باب عمل شود. روش عقلاً در این صورت انتخاب می‌باشد. باید به اکثریت آراء اهل خبره و متخصصین در فنون علم و رهبری یک فرد از میان فقهاء انتخاب شود تا رهبری کل را به دست گیرد. عده‌ای تصور می‌کنند اکثریت در اسلام محاکوم است، قرآن کریم فرموده است:

«اکثر الناس لا يعلمنون» ۲۱، و نیز ۴۰ و ۶۸ یوسف، و ۳۸ نحل، و ۶ روم، و ۳۰ روم، و ۲۸ سبا، و ۲۶ سبا، و ۵۷ غافر، و ۲۶ جاثیه، «اکثر هم لا يعقلون» ۱۰۲ مائدۀ، «اکثر هم يجهلون» ۱۱۱ انعام.

ولی باید توجه داشت که آیات مزبور هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، ما سخن از اکثریت متخصصین می‌کنیم نه اکثر مردم. صحبت از «ناس» نیست، از اهل خبره است. آیات «اکثرهم» هم مربوط به گروه مخالفان پیامبر و مشرکین زمان جاهلیت می‌باشد و یا در هر داستان قرآنی مربوط به افراد جبهه مخالف در همان داستان.

قاعدۀ رجوع به اکثریت اهل خبره یک روش عقلائی است که هم در نظر عقولا، طریقت اجمالی به واقع دارد و هم از راه ناچاری و به اصطلاح به طور تبعید عقلائی پذیرفته شده است. گرچه ممکن است اکثریت اشتباه کنند یا ناخودآگاه تحت تاثیر عواطف منفی خود نسبت به فردی قرار گیرند، ولی به هر حال چاره چیست؟ وقتی رهبری اصیل معصوم و یا نیابت خاصه از طرف معصوم در دسترس نیست، نواب عام هم متعدد و در یک رتبه هستند، اگر بگوئیم هر عده‌ای به دنبال یک نفر بروند هرج و مرج می‌شود که حتی در امامت و رهبری بالاصل هم با اینکه معصومند دو امام در یک زمان قرار داده نشده

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۷

است. بگوئیم همه را کنار بگذاریم، پس به دنبال چه کسی برویم، بگوئیم همین طور و بدون ملاک یک نفر را انتخاب کنیم مثلًا با قرعه، این هم خطرات بسیاری دارد ممکن است، قرعه به فردی اصابت کند که اکثریت افراد زیر بار او نروند.

نگوئید: قرعه برای هر جریان مشکلی تشریع شده است و بنابراین باید در چنین مواردی به قرعه عمل کنیم. زیرا ادله شرعی قرعه از نظر عقولا شامل چنین موارد مهمی نمی‌شود. هیچ گاه حکومت بر ملتی را با قرعه نمی‌توان تعیین نمود، و عقولا هرگز زیر بار چنین قانونی نمی‌روند. در چنین مسئله مهمی که عقولا زیر بار نمی‌روند اگر منظور شرع مقدس اسلام هم باشد باید خیلی صریح بگویید و به یک عموم و اطلاق عبارت اکتفا نکند. عرف عقولا از این عموم‌ها یک چنین مطلب مهمی را نمی‌فهمند و می‌گویند حتماً منظور شارع غیر از چنین مواردی است. به علاوه این که از فرموده امام صادق علیه السلام: او را حاکم و قاضی خود کنید...» می‌توان استفاده لزوم انتخاب نمود، مردم باید انتخاب کنند.

به هر حال رجوع به اکثریت آراء برای تعیین یک رهبر کل در زمینهٔ تساوی رتبه افراد یا علم نداشتن به ترجیح یکی بر دیگری یک طریقه عقلائی است که شارع مقدس طرد نفرموده است. بسیارند افراد ناگاهی که تصور می‌کنند اگر ولايت فقیه عملی شود «۱» لابد تبلیغاتش در وسائل ارتباط جمعی فقط بیان مسائل طهارت و عبادت، و یا ذکر مصائب اهلیت، و به اصطلاح عوام روضه

(۱)-اینگونه تعبیرات در این نوشته مربوط به اوضاع پیش از انقلاب اسلامی است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۸

خوانی است. ولی اینها نمی‌دانند که ولايت فقیه درجهٔ پائین ولايت پیامبر و علی علیه السلام می‌باشد. آیا ولايت و حکومت آن‌ها فقط بیان احکام عبادات و ذکر مسائل بوده؟ آیا ولايت مالک اشتر و سلمان و سایر صحابه که به

دستور عالی علیه السلام یا مستقیماً «زیر نظر آن حضرت ولایت داشته‌اند فقط بیان احکام عبادی و ذکر مصائب بوده است؟

این گونه تبلیغات استعماری برای به انزوا کشاندن مذهب و کنار زدن آن از جامعه می‌باشد. لیکن مسلمان «وَاللَّهُ مَتَّمْ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ» خداوند نور خود را به کمال می‌رساند هر چند کفار نخواهند. ^(۱)

(۱)- سوره صف، آیه ۸

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۴۹

حق رهبر

رهبر الهی که به طور خصوص یا عموم از طرف خداوند معین شده است اطاعت‌ش ب مردم واجب و یا نافرمانیش ممنوع و حرام می‌باشد.

«وَ اطِّيعُوا الرَّسُولَ وَ اولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» پیامبر و فرمانروایان خود را اطاعت کنید. ^(۱) **«وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ**
إِلَّا لِيَطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» هر پیامبری فرستادیم برای این بود که بنا به اذن الهی مطاع باشد. ^(۲)

امام صادق علیه السلام درباره فقیه جامع شرائط فرمود: کسی که حکم او را رد کند حکم ما را رد کرده است ...
امام زمان ارواحنا فداه فرمود: حوادثی که پیش می‌آید به راویان اخبار ما رجوع کنید (بدیهی است که منظور صرف روایت و نقل نیست هر چند هیچ نفهمد، که چنین کسی حتی وظیفه خودش را هم نمی‌فهمد تا چه رسد به تعیین وظیفه دیگران بلکه منظور درایت و فهم حدیث می‌باشد).

زین العابدین علیه السلام فرمود: حق کسی که بر تو حکومت دارد این است که او را طاعتی کنی ...
حق اطاعت را حق ولایت نیز می‌گویند، حق مزبور از آثار ولایت ظاهری است، ولی رهبران اصیل الهی نوعی دیگر ولایت هم دارند

(۱)- سوره نساء، آیه ۵۹

(۲)- سوره نساء، آیه ۶۴

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۰

که به نام ولایت باطنی خوانده می‌شود. از نظر دقیق برهانی و یا نظر لطیف عرفانی ولایت ظاهری خود یکی از آثار ولایت باطنی می‌باشد: منظور از ولایت باطنی تسلط امام بر واقع جهان و نفوس انسان‌ها و تصرف در آنها می‌باشد.

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۱

درجات ولایت و رهبری

جهان آفرینش به طور کلی همچون انسان‌ها حرکت و هدفی دارد و برنامه‌ای و هدایتی که در ظل عنایات خداوند

انجام می‌شود.

طبق موازین فلسفی، فیوضات خداوند با وسائل الهی به جهان آفرینش می‌رسد. طبق روایات و نصوص مذهبی، این وسائل همان اولیاء الهی از پیامبران و اوصیاء آنها هستند که غرض از آفرینش انسان، در آنها به طور کامل محقق شده است. آنها هستند که به حق به مقام خلیفة الهی رسیده‌اند. دیگران یا مردود و به اصطلاح عامیانه «رفوزه» هستند و یا درجه‌ای پایین‌تر از آن مقام را دارند، به مقدار ارتباطشان با تجلیات اسماء و صفات الهی در جهان، و یا به مقدار پیوندشان با اسم اعظم جامع الهی که لازمه‌اش تکامل همه جانبه می‌باشد. مرحوم صدر المتألهین شیرازی در شرح اصول کافی می‌فرماید: این اولیاء الهی نه تنها علت غائی بلکه در مراحل علت فاعلی این جهان قرار دارند. طبق آنچه گفته شد اولیاء الهی ولایت بر باطن جهان دارند و چون در متن غیبت جهان چنین ولایتی دارند خداوند در ظاهر هم آنها را ولی و امام قرار داد. تا مقام و منصب ظاهری طبق واقعیات جهان باشد.

این بحث که در سطحی بسیار بالاتر از سطح معمول بحث‌ها است

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۲

نیاز به دقت فراوان دارد، البته جزء اصول اعتقادی نیست تا فهمش لازم و منکرش طرد شود. می‌توانید در سطحی پایین‌تر و خیلی ساده‌تر این طور عنوان کنید که امامت اسلامی طبق لیاقت و قابلیت ذاتی افراد انجام می‌شود، روحیه‌هایی که از نظر آفرینش و استعداد قدرت رهبری دارند رهبر می‌شوند آنها خود بالذات نفوذ بر دیگران دارند و مقام ظاهری با تایید و پشتوانه همان نفوذ واقعی می‌شود.

کسانی که امامت و ولایت را ابتدا از باطن عالم می‌بینند در تعریف امامت ابتدا ولایت باطنی را مورد توجه قرار داده‌اند و بنابراین تعریف امامت و رهبری با دیدهای مختلف، فرق می‌کند.

اینک نظری به تعریف‌ها ...

مرحوم صدر المتألهین شیرازی (قده) امامت را یکی از شوون خلافت و جانشینی خداوند می‌داند و در تحقیق خلافت چنین می‌گویند: «حکمت الهی که جامع همه کمالات و اسماء نیک و صفات عالی می‌باشد. مقتضی دانست که با ایجاد عالم امکان و خلق مخلوقات و تدبیر امور آن، مملکت ایجاد و رحمت خود را توسعه بخشد و پرچم قدرت و حکمت را گستردۀ سازد، و انجام این کار از ذات قدیم خداوندی بدون واسطه، به جهت دوری و تناسب اندک مقام عزت قدیم و ذلت حدوث عالم، غیر ممکن بود، خداوند اراده فرمود که نائبی به جانشینی خود برگزیند که نیابتاً تصرف نموده سرپرستی و حفظ عالم را انجام دهد. و به ناچار نائب مزبور صورتی به طرف قدم و از لیت دارد و از حق تعالیٰ کمک می‌گیرد و جانبی هم به طرف عالم خلق و حوادث دارد و مخلوقات را بدان وسیله مدد می‌رساند، و بنابراین خداوند جانشینی بر طبق کمالات خود آفرید که

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۳

تصرف عالم را به دست گیرد و همه اسماء و صفات عالیه خود را به او خلعت داده در مسند خلافت نشانده و مقدرات عالم و حکم مخلوقات را به او سپرد.

«مقصود از خلق عالم هم این است که انسانی جانشین خداوند در عالم ایجاد شود. غرض از آفرینش عناصر پیدایش نبات، و غرض از خلقت نباتات، پیدایش حیوان، و غرض از خلقت حیوانات، پیدایش انسان، و غرض از خلقت انسان، پیدایش روح، و غرض از آفرینش ارواح عاقل، پیدایش جانشین خداوند در زمین است «**انی جاعل فی الأرض خلیفة».**»^(۱)

پیامبر صلی الله علیه و آله باید از خداوند تعلم گیرد و به بندگان بدهد و آنها را هدایت نماید، پیامبر میان دو جهان واسطه می‌باشد، گوشش به طرفی و زبانش به طرفی است، و این حال همه سفراء الهی و شفیعان روز قیامت، می‌باشد، قلب پیامبر دو درب باز دارد، دری به عالم ملکوت که همان عالم لوح محفوظ و عالم فرشتگان علمی و عملی است و دری به سوی قوای مدرکه خویش تا مطالب محسوسه خود را مطالعه کند و بر حادث مهمه عالم خلقت، آگاه گردد. و این پیامبر باید مردم را به عبادات و طاعات شرع خویش ملزم کند، و از عالم حیوانیت به عالم فرشتگی برساند، پیامبران سالاران قافله‌های انسانیتند.»^(۲)

به طوری که ملاحظه می‌کنید مرحوم ملاصدرا امامت و خلافت

(۱)- سوره يقره، آیه ۳۰ «من در زمین جانشینی قرار می‌دهم»

(۲)- مظاہر الالهیة تالیف صدر المتألهین شیرازی متوفی ۱۰۵۰ هجری

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۴

ظاهریه را یکی از شئون خلافت باطنی گرفته و پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان را یکی از مهره‌های علل ایجاد عالم محسوب داشته است که اصطلاحاً ولایت تکوینی نامیده می‌شود. ریاست ظاهری این بزرگان تجلی قسمتی از آن ریاست و دخالت باطنی آن‌هاست.

بسیاری از محققین بزرگ همین روش را در تعریف امامت و حکومت اصیل اسلامی پیموده‌اند و حکومت ظاهریه اصیل اسلامی را که تنها در شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است فرع همان خلافت باطنی و جانشینی این انسان‌های کامل نسبت به خداوند محسوب داشته‌اند.

در این زمینه نوشتۀ‌ای عمیق تر و عالمانه تر از نوشتۀ استاد بزرگوارم مرجع اکبر اسلام اطال الله عمره ندیدم. معظم له خلافت ظاهری پیامبر و ائمه را از شوون خلافت باطنی آنها دانسته و سلسله خلافت را از ظاهر عالم به باطن آن و تا به عالم به اصطلاح «واحدیت» حق تعالی که نوعی خلافت از مقام «احادیث» است پیوند داده است.»^(۱)

محقق لاهیجی در کتاب «گوهر مراد» ص ۳۲۹ می‌گوید: امامت ریاست عامه مسلمین در امور دنیا و دین بر سبیل خلیفگی و نیابت از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد.

نامبرده اضافه می‌کند: تعریف مزبور مورد اتفاق ما و مخالفین ما می‌باشد، با این که امامانی که مخالفین قبول دارند مورد تعریف مزبور نیستند، چه که ریاست در امور دین متوقف بر معرفت امور دینی

(۱)- مصباح الهدایه فی حقیقۀ الولاية- خطی. (پس از انقلاب اسلامی این کتاب نیز به چاپ رسیده است)

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۵

می باشد ... و خودشان حتی ادعاء ثبوت آن را در امامان خود ندارند.

قوشچی - از علماء اهل تسنن، شارح کتاب تجرید تالیف محقق طوسی (ره) می گوید: امامت ریاست عمومی در همه امور دین و دنیا به عنوان جانشینی از پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. «۱» و به راستی متحیرم که با این تعریف، چگونه خلفاء ثلث و سپس خلفاء بنی امية و بنی مروان و بنی عباس را خلیفه می دانند.

مرحوم سید اسماعیل طبرسی می گوید: پیشوایی ملت عبارت است از ریاست همه جانبه‌الهی به عنوان جانشینی از پیامبر صلی الله علیه و آله در همه امور دین و دنیا به طوری که بر همه مردم اطاعت‌ش واجب باشد. «۲» «متتسکیو» در کتاب معروفش «روح القوانین» می گوید: حکومت وسیله ارتباط رعایا و طبقه حاکم است که موجب ارتباط آنها و اجراء قانون و حفظ آزادی سیاسی و مدنی می باشد.

یکی از نویسندهای روانشناس معاصر می گوید: رهبری داشتن قدرت و نقش خلاق در:

۱- سازمان بخشی به نیروهای متفرق انسانی ۲- وحد اکثر استفاده از آنها در نیل به هدف‌های فردی و اجتماعی است. تعیین هدف (فردی یا اجتماعی)، شکل رهبری را از نظر دیکتاتوری یا دموکراسی تعیین می کند.

یکی از فضلاهای جامعه شناس معاصر می گوید: امامت عبارت است از رسالت سنگین رهبری، و راندن جامعه و فرد از آنچه هست به

(۱)- شرح تجرید قوشچی ص ۴۳۷

(۲)- کفایه الموحدین

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۶

سوی آنچه باید باشد، به هر قیمت ممکن.

مفسر و فیلسوف شهیر استاد بزرگوار ما علامه طباطبائی می گوید:

عده‌ای امامت را «نبوت» و پیش بودن و مورد اطاعت بودن معنی کرده‌اند، عده‌ای دیگر جانشینی یا وصایت و سفارش یا ریاست در امور دین و دنیا ... ولی هیچ یک از آنها نیست!

«نبوت» متحمل شدن اخبار الهی است و «رسالت» متحمل شدن تبلیغ به دیگران، ... جانشینی و وصایت هم یک نوع نیابت است، ریاست هم نوعی اطاعت شدن یعنی منشاء فرمان بودن در اجتماع است و اینها همه غیر از معنای «امامت» است.

امامت این است که انسان مقتدای دیگران بوده و آنها رفتار و گفتارشان را با او تطبیق دهند. روشن است که این معنی ندارد که خداوند به یکی از پیامبران که واجب الاطاعه است بگوید: تو را پیامبر قرار می دهم یا تو را در آنچه تبلیغ می کنی واجب الاطاعه قرار می دهم و یا ریاستی می دهم که در دین امر و نهی کنی، یا تو را وصی و خلافت در زمین می دهم که در منازعات مردم قضاوت کنی ... «۱»

«در قرآن کریم هر کجا سخن از امامت به میان آمده کلمه هدایت و راهنمائی هم به عنوان شرح و تفسیر به دنبال آن آمده است. خداوند در یکی از داستان‌های ابراهیم می‌فرماید: به او اسحق دادیم و یعقوب هم زیادتی، و همه را شایسته قرار دادیم و امامانی نمودیم که با امر ما هدایت می‌کنند» ^(۲)

(۱)- و در آیه قرآن آمده است که خداوند به ابراهیم می‌فرماید: تو را برای مردم امام قرار می‌دهم. پس امامت هیچ یک از این معانی نیست

(۲)- انبیاء آیه ۷۳

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۷

و می‌فرماید: و چون صبر نمودند و به آیات ما یقین دانستند از ایشان امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می‌کنند.

^(۱)

اجمالاً باید گفت: امام راهنمائی است که با یک امر ملکوتی که همراه دارد دیگران را هدایت می‌کند. و بنابراین «امامت» در باطن و حقیقت، یک نوع ولایت بر اعمال مردم است که با امر الهی به مقصود می‌رساند، امامت تنها نشان دادن راه نیست، این کار پیامبر است و حتی هر مؤمنی هم با نصیحت و پند و اندرز مردم را به طرف خداوند رهنمائی می‌کند ... ^(۲)

به طوری که ملاحظه می‌کنید برخی از این تفاسیر ریشه اساسی حکومت دینی را بیان می‌کنند که از یک منشاء تکوینی و ناموس افرینش پیدا شده است: امام- حاکم اصیل - یک جانشینی الهی در زمین است و خلافت الهی دارد که به موجب آن در سیر و حوادث عالم دخالت دارد و حکومت ظاهری امام یکی از تجلیات مقام خلافه الهی اوست.

ولی سخن ما در این نوشته در این معنی از حکومت نیست که خلافت الهی تکوینی و ولایت باطنی نامیده می‌شود. در جای خود آن گاه که از فضائل پیشوایان اصیل، امامان علیهم السلام بحث کنیم ولایت باطنی را مورد دقت بیشتر قرار خواهیم داد.

اینک سخن در همین حکومت ظاهری است که در برابر سائر طرح‌ها و مکتب‌ها مطرح شده است.

(۱)- سجده آیه ۲۴

(۲)- تفسیر المیزان ج ۱ ص ۲۷۴- ۲۷۵

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۸

استاد بزرگوار اطال الله عمره ^(۱) می‌فرماید: خلافت به حسب اصطلاح دو معنی دارد:

- ۱- خلافت الهی تکوینی که تنها در اولیاء خالص خداوند چون پیامبران مرسل و ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد.
- ۲- معنای اعتباری قرار دادی چون نصب نمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیر مومنان علیه السلام را به عنوان حاکم مسلمانان. و همین ریاست ظاهری قرار دادی است که مورد اعتماء ائمه علیهم السلام نبوده و تنها به عنوان

وسیله‌ای برای اجراء حق و عدل می‌خواسته‌اند و علی‌علیه السلام درباره آن می‌گوید: به خدا سوگند که این کفش پاره پیش من بهتر از این حکومت است. «۲» و نیز می‌فرماید: سوگند به آنکه دانه را شکافته و انسان‌ها را آفریده اگر حضور مردم و تمامیت حجت الهی بدین سبب نبود و اگر این پیمان خدا از آگاهان نبود که بر شکم پروری ستمگر و ناتوانی ستم کش نباید صحه بگذارند، قطعاً ریسمان خلافت را بر کوهان شترش رها می‌کردم که هر کجا می‌خواهد برود و آخر کار را نیز همانند اولش و به همان ظرف اولش آب می‌دادم و می‌دیدید که این دنیای شما پیش من از عطسه بزی هم خوار تر است. «۳» ولی مقام خلافت بزرگ الهی هیچ گاه نزد حضرت علیه السلام کوچک نبوده و امکان ترک و دور انداختن هم ندارد. «۴»

(۱)- منظور امام خمینی است که در شرایط سالهای اوخر دهه پنجاه نام بردن از ایشان در یک نوشته کاملاً منع و مشکل ساز بود، و ساواک بارها به منزل نویسنده ریخته و استاد و نوشتگران زیادی را برداشت که از جمله آنها نوشتگاتی بود که به نوعی ارتباط با مرحوم امام داشت

(۲)- نهج البلاغه، خطبه ۲۳

(۳)- نهج البلاغه، خطبه ۲

(۴)- کتاب البیع ج ۲ ص ۴۶۶

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۵۹

و این هم دو جمله کوتاه از علی‌علیه السلام و زهرا علیها السلام دو مجاهد بزرگ بشریت:
«امامت و پیشوائی نظام ملت است» (۱)
«امامت اجتماع پراکنده‌گی هاست» (۲)

مناسب است که در آخر این مبحث به یک سوال و جواب پرداخته شود:
سوال: چرا خداوند در قرآن کریم رسماً و صریحاً نام مبارک علی‌علیه السلام و ائمه پس از او را نیاورد تا هم اصل امامت عام و هم امامت خاصه و خصوص این معصومین روشن شود؟ مگر ولایت مهمترین قانون الهی نیست؟! مگر خدا در آیه بلاغ (۳) نفرمود: «اگر آنچه را نازل کردیم ابلاغ نکنی اساساً رسالت خود را انجام نداده‌ای».

پاسخ: اگر مشکل دیگری نبود نام بردن از این بزرگان بسیار خوب و بجا بود! لیکن مشکل بزرگتری بوجود می‌آمد و آن اینکه منافقان که دشمن اهلیت بودند بعداً که به قدرت رسیدند قرآن را تحریف می‌کردند و آنگاه قرآن از سندیت می‌افتاد. آنگاه نه تنها به هدف تصریح به امام خاصه نمی‌رسیدیم بلکه به اساس اسلام نیز ضربه می‌خورد.

سوال: مگر خود در قرآن نفرموده است که: «**اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ**» ما قرآن را نازل کرده و خود حافظ آن هستیم!!

جواب: حفاظت قرآن به وسیله همین برنامه‌ریزیها است. نه اینکه همواره معجزه‌ای بشود و فی المثل کسی که بخواهد تحریف کند کور و شل شود!

(۳)- از خطبه حضرت زهرا (ع) که در همه کتب مربوطه از جمله: کشف السنن، ج ۲، ص ۱۱۰، ط نجف ذکر شده است

(۳)- سوره مائدہ، آیه ۶۷

مقدمه ای بر امامت، ص ۱۶۰

و راستی چقدر مظلومیت است که با وجود اینکه اساس اسلام با کمک علی علیه السلام انجام شده است لیکن خداوند به رعایت حفظ قرآن و اسلام از نامبردن صریح این اولین مظلوم اسلام خودداری کند.

در روایات ما هم وارد شده که خداوند برای حفظ آیات مربوط به ولایت، آنها را در لابالی آیات قرآن به طور متفرق قرارداد که اگر یکجا به صورت یک صورت مستقلی نازل می‌کرد منافقان آن را از بین برده حذف می‌کردند چنانکه بعداً بسیاری احکام خدا را تغییر دادند که ائمه هم نتوانستند همه را روشن کنند و فقط شیعه بود که توانست از راهنمایی‌های ائمه استفاده کند. به کتاب ارزشمند «النص و الاجتهاد» تالیف مرحوم شرف الدین رجوع فرمایید تا معلوم شود که چقدر احکام را تغییر دادند.