

d

انقلاب اسلامی، باز گشت به عهد قدسی

اصغر طا هرزاده

طا هرزاده، اصغر، 1330-
انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی /
طا هرزاده، اصغر. - اصفهان: لُبالمیزان، 1388.
. ص 176

ISBN: 978-964-2609-20-8

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا
كتابنامه به صورت زيرنويس.
1- ايران - - تاريخ - - انقلاب اسلامي،
. 1357
DSR 1553 1388 8 الف 2 ط / 955/083
کتابخانه ملي ايران
1839793

انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی
اصغر طاهرزاده
نویت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
شکیبا
قيمت: 1700 تومان
فرهنگي المیزان
شمارگان: 3000 نسخه
فرهنگي المیزان
طرح جلد: گروه فرهنگي المیزان
کلیه حقوق برای گروه المیزان محفوظ است
مراکز پخش:
1- گروه فرهنگي المیزان
تلفن: 0311-7854814
2- دفتر انتشارات لبالمیزان
همراه: 09131048582

فهرست مطالب

9	مقدمه
13	مقدمه مؤلف
جایگاه انقلاب اسلامی در آینده‌ی تاریخ 29	(1)
32	راز گشایش مشکلات
35	برکات تدبیر در ایام الله
37	انقلاب اسلامی و ظهور غدیر
40	نقش انقلاب اسلامی در جهان آینده
45	انقلاب اسلامی و نجات از بی‌آیندگی
49	انقلاب اسلامی و نجات از فردگرایی
54	امام خمینی «رضوان الله تعالى عليه» و فهم روح زمانه
59	تبديل ایران هر اسی به ایران گرایی
62	انقلاب اسلامی و رویکرد نفی غرب
63	زمان تصمیم
66	خدای انقلاب اسلامی
جایگاه انقلاب اسلامی در آینده‌ی تاریخ 75	(2)
77	انقلاب اسلامی؛ آیتی قابل تدبیر
79	شروع غفلت

مراحل سهگانه‌ی غرب‌زدگی 83
غرب و آزادی‌های جهتدار 86
جایگاه تاریخی مردم‌سالاری دینی 89
ایرانی آباد در ذیل فرهنگ غرب با فرهنگ انتظار 95
هدف اصلی انقلاب اسلامی 98
آینده‌داری انقلاب اسلامی 103
مقاومت در مقابل غدیر 105
انقلاب اسلامی؛ مژده‌ی خدا در غدیر 109
سیر تاریخی غدیر 113
زندگی؛ به وسعت تاریخ معنویت 117
انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان
اسلام به کمک غدیر 121
غفلت از ریشه‌ی اصلی انحراف 124
سرگردانی روشنفکران جهان اسلام 127
آغازین نکاح 129
جهان اسلام و حدیث ثقلین 132
آفات روشنفکری غرب‌زدگ 137
نواندیشی با منظر غربی! 139
انقلاب اسلامی و اصلاح وارونگی فرهنگی 141
رجوع به غدیر و آینده‌ی جهان اسلام 143
انقلاب اسلامی؛ ابرقدرتی فرهنگی 146
حضور انقلاب اسلامی در صحنه‌ی سیاست جهان 149
انقلاب اسلامی، همدردی با حضرت فاطمه 155
انقلاب اسلامی؛ طلوع شهر خدا 159
رمز بقای جوامع و ملل 162
راز ناکامی فرهنگ غربی 165
انقلاب اسلامی؛ دوران گذار 169
عالیم دینی و انقلاب اسلامی 175
فرهنگ مدرنیته و اکنون‌زدگی 179

فهرست مطالب 7

- فرهنگ غرب و دموکراسی جنگلی 183
انجام وظیفه در سه جبهه 186
انقلاب اسلامی و مستضعفان فکری 191
شایستگی حفظ اسلام 194

مقدمه

با سمه تعالی

کتابی که در پیش رو دارید قسمتی از مجموعه مباحث استاد طاهرزاده در رابطه با «جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی» و نقش آن در حال و آینده ی جهان است. در مورد این مباحث نظر شما را به نکات زیر جلب می‌نماییم.

۱- نویسنده با اعتقاد به این‌که دنیای مدرن دیگر جایی در عالم ندارد، به انقلاب اسلامی به عنوان روح معنوی این عصر که هرگز کهنه نمی‌شود، نظر دارد و خواننده را متوجه این امر مهم می‌کند، که در عصر گسترش عالم غربی که سعی دارد سایر ملل را بی‌عالی و بی‌تاریخ کند، انقلابی متولد شده که در جوهر و ماهیت خود، تحولی است بیرون از حوزه‌ی فکر و تمدن غربی، و بر همین اساس تذکر میدهد آن را با عینک غربی نذگریم که هرگز به حقیقت آن آگاهی نمی‌یابیم. زیرا به گفته‌ی میشل فوکو:

«وقتی ایرانیان از حکومت اسلامی حرف میزنند، وقتی جلوی گلوله در خیابان‌ها، آن را فریاد میزنند، ... و با این کار شاید خطر یک حمام خون را به جان میخربند... به نظر من به واقعیتی می‌اندیشند که به ایشان بسیار نزد یک است... چون کوششی است برای این که سیاست، یک بعد معنوی پیدا کند».^۱

2- توجه به تفاوت ذاتی دو رویکرد متفاوت نسبت به زندگی در این دوران، رمز کلیدی کتابی است که رو به روی خود دارید. رویکرد به نوعی از زندگی که آرمان‌های خود را در فرهنگ مدرنیت‌هه دنبال می‌کند و رویکرد دیگری که می‌خواهد از طریق انقلاب اسلامی، از غرب و فرهنگ مدرنیت‌هه عبور کند و زندگی زمینی را به آسمان متصل گرداند.

3- روح حاکم بر زمانه که تحت تأثیر فرهنگ مدرنیت است، آنچنان آشفته است که انسان به راحتی معنی حادثه‌ای را که آمده است تا ماوراء فرهنگ مدرنیت، متذکر رجوع بشر به آسمان باشد، نمی‌فهمد و لذا نسبت به فهم جایگاه انقلاب اسلامی در این دوران گرفتار برداشت‌های از پیش ساخته می‌شود که دیواری در برابر فهم او و فهم انقلاب اسلامی می‌کشد. نویسنده تلاش کرده با توجه به این امر، ماوراء نگاه

1- می‌شل فوکو، ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند، ص. 38

مدرنیته، انقلاب اسلامی را بنمایاند. زیرا که با ید مواظب با شیم انقلاب اسلامی را در حد فهم های محدود نزگریم و گرنم بیتوجه به حقیقت روحانی و جایگاه تاریخی آن، سخن گفته ایم.

4 - ممکن است در ابتدا به مولف ایراد گرفته شود که نگاه او به انقلاب اسلامی، نگاهی آرمانی است که با واقعیت آن متفاوت است، ولی وقتی حقانیت سخن روشن میگردد که سعی شود به همهی زوایایی که در رابطه با انقلاب اسلامی در کتاب توجه داده شده، عنایت گردد، در آن صورت است که معلوم خواهد شد چرا اصرار می شود انقلاب اسلامی یک رستاخیز در همهی جهان امروز است و همچون روز حساب جایگاه هرکس را تعیین میکند.

5 - زبان فرهنگ مدرنیته که ما نیز با تأسیس اولین دبستان، قبل از انقلاب مشروطه با آن آشنا شدیم و بعد به وسیلهی آن فکر کردیم، زبانی نیست که بتواند جایگاه انقلاب اسلامی را تبدیین کند و به همین جهت مؤلف محترم سعی فراوان کرده تا ماوراء گفتمانی که تحت تأثیر فرهنگ غرب است، ذات انقلاب اسلامی را بنمایاند تا حقیقتاً با چهرهی واقعی انقلاب اسلامی رو به رو شویم و همین امر موجب شده که در بعضی موارد خواننده به زحمت بیفتند و آرامش خود را در حین مطالعهی کتاب از دست بدھد، چون یا واژه‌ها را آشنا

میبیند و یا افقی که به میان میآید افقی نیست که خواننده عادت کرده باشد از آن افق بنگرد.

6 - مولف محترم با توجه به این قاعده که «با آغاز عهد تازه، تاثیر آنچه به گذشته تعلق دارد، کم میشود» روش میکند که چگونه با حضور انقلاب اسلامی در عالم، عهد الهی از یاد رفته‌ی بشر به او بر می‌گردد و در آن راستا فرهنگ غربی در عالم به سرعت فروکاسته می‌گردد و به این دلیل باید به آینده‌ی انقلاب اسلامی امیدوار بود. به امید آن که توانسته با شیم در راستای آشنایی عزیزان نسبت به حقیقت و ذات انقلاب اسلامی قدمی برداریم. گروه فرهنگی المیزان

مقدمه مؤلف

با اسمه تعلی

مواردی که در ذیل مطرح شده نگاهی است که در این کتاب از زاویه هایی به انقلاب اسلامی و امام خمینی «رضوان‌الله‌علی‌عیه» انداخته شده تا سمت و سوی جستجوی خواندنگان عزیز را در متن کتاب به ایشان خبر دهد.

۱- حساسترین مسئله در زندگی انسان درست و دقیق‌بین واقعیات عالم است، و این موضوع آن قدر مهم است که رسول خدا^۱ در تقاضای خود به خداوند عرضه میدارند «اللَّهُمَّ أَرِنِي الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيٌ»؛^۱ خدا یا! اشیاء را آن‌طور که هستند به من نشان بده.

موضوع درست‌بین پدیده‌ها و واقعیات وقتی اهمیت صدچندان پیدا می‌کند که موضوع مورد شناخت، به زندگی دنیا یی و آخرت انسان ربط پیدا کند.

۱ - محمد بن حمزه فناری، مصباح الأنس، ص: 220.

در کنار معرفت به خدا و معاد و نبوت و امامت، در عصر کنونی، معرفت به جایگاه انقلاب اسلامی از موضوعاتی است که معرفت صحیح نسبت به آن نقش اساسی در نوع زندگی ما خواهد داشت و به واقع همه‌ی انتخاب‌های ما را تحت الشعاع خود قرار میدهد و پیرو آن سعادت و شقاوت ما را رقم خواهد زد.

2- انقلاب اسلامی یک پدیده‌ی معنوی است که هرگونه موضع‌گیری ما نسبت به آن، ما را در جایگاه خاصی از قرب و یا بُعد نسبت به معنویت قرار میدهد و این است که نمی‌توان نسبت به آن چشم برهم گذاشت و آن را نادیده انگاشت، زیرا به همان اندازه، از جایگاه قرب معنوی به جایگاه بُعد از حقیقت پرت می‌شویم. به همین جهت می‌توان آن را یک رستاخیز معنوی به شمار آورد که حساب و جایگاه هرکس را در دوران کنونی که دوران تقابل انقلاب اسلامی با فرهنگ مدرنیته است، تعیین می‌کند.

3- در دورانی که بشر مدرن از دین فاصله گرفته و ارتقای انسان را در پیروی از اندیشه‌های منقطع از آسمان جستجو می‌کند، یکمرتبه در قرن بیستم با وقوع دو جنگ جهانی در مهد تمدن مدرن و شکست ایدئولوژی‌هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و ظهور نابرابری‌های آزاردهنده، انقلاب اسلامی به عنوان راهی برای عبور از آن فرهنگ به سوی فرهنگ الهی انبیاء، عقل‌ها و

دل ها را متوجه خود نمود و بر خلاف آن همه تبلیغاتِ مذهبی که نسبت به آن روا داشتند، به خوبی از عهدی نشان دادن معنی تاریخی خود برآمد. این است که روشن می‌کند انقلاب اسلامی یک امر اتفاقی نیست، بلکه گشایش افق و زمان جدید در بحبوحه پایان غرب است.

4- اندیشه‌هایی که گرفتار ظاهربینی دوران نیستند به خوبی متوجه جای گاه تاریخی انقلاب اسلامی خواهند شد و ذات الـهـی آن را که به عنوان یک رسالت، وارد زندگی بشر شده، خواهند شناخت و از تاریخ‌سازی آن که حکمت و معنویت را به بشریت هدیه خواهد داد آگاهی خواهند یافت و آرمان‌گرایی منطقی آن را که عامل نجات بشر از پوچگرایی و نیهیلیسم بیمارگونه‌ی بشر مدرن است، به سرعت دریافت می‌کند و این شروع تاریخ طلائی معنویت حقیقی بعد از ظلمات مدرنیته است.

5- وقتی از انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم ولی به جای گاه آن که از غدیر شروع شده و به حاکمیت مهدی^{علی} ختم می‌شود و با ید از روح غربی عبور کند، چیزی نگوییم، عملًا از انقلاب اسلامی هیچ‌چیز نگفته‌ایم. انقلاب اسلامی با نگاه تاریخی شیعه به غدیر پدید آمد و نه تنها پدیده‌ای اتفاقی نبود، بلکه آشنای همه‌ی شیعیان بود زیرا آن را در متن اسلام یافته بودند تا از طریق آن با روح توحید اصیل زندگی کنند.

- 6- کسیکه از توحید چیزی نمیداند و معتقد نیست آن حقیقتِ یگانه اجازه‌ی حضور به غیر نمیدهد، وقتی به او گفته شود انقلاب اسلامی جلوه‌ی روح توحید است و هر جریان مقابل خود را نفی می‌کند و همچنان در تاریخ جلو می‌رود و هر گز فرو نمی‌نشیند، متوجه موضوع نخواهد شد و شاید آن را ادعایی بدانند که از سر احساسات اظهار شده است.

۷- اگر شخصیت انقلاب اسلامی را با تفکر غربی تحلیل کنیم هرگز به ذات آن پی نخواهیم برد و لذا هرگونه موضع‌گیری که نسبت به آن داشته باشیم - اعم از موضع‌گیری مثبت و طرفدارانه و یا منفی- به بیرا هه رفته ایم و بالاخره کارمان به مقابله با آن می‌انجامد. زیرا انقلاب اسلامی به اهدافی نظر دارد که نگاه غربی سخت از آن ها گریزان است. یکی امتحانات الهی را رحمت میداند و یکی طور دیگری می‌اندیشد. به گفته‌ی مولوی:

رحمتی دان نعمتی دان ملک
ام ته اند تا هم ام اند هم
8- اگر پذیرفتیم آوارگی و سرگردانی
ب شر مدرن چیز قابل اند کاری نیست و
ریشه‌ی آن را نیز به درستی تحلیل
کردیم، دیگر این گفته که «از قلب
اسلامی هدیه خدا است تا بشر را از
ظل هات مدرنیته نجات دهد»، یک سخن
غلوآمیز به حساب نمی‌آید بلکه به امید
نوام فرهنگی و تمدن اسلامی که در
آینده‌ی انقلاب اسلامی نهفته است، زندگی

را در کنار انقلاب اسلامی ادامه
می‌دهیم.

**۹- مقام معظم رهبری^{«حفظه‌الله تعالیٰ»} در مراسم
تنفیذ حکم ریاست جمهوری دولت دهم
فرمودند:**

«بعضی از مدیریت‌ها در بخشی از
برهه‌های این سی سال زاویه هائی با
مبانی انقلاب داشتند؛ اما ظرفیت
انقلاب توانست این‌ها را در درون خود
قرار بدهد؛ آن‌ها را در کوره‌ی خود
ذوب کند؛ هضم کند و انقلاب بر ظرفیت
خود، بر تجربه‌ی خود بیفزاید و با
قدرت بیشتر راه خود را ادامه بدهد.
آن کسانی که می‌خواستند از درون این
نظام، به نظام جمهوری اسلامی ضربه
بزنند، نتوانستند موفق بشوند.
انقلاب راه خود را، مسیر مستقیم خود
را با قدرت روزافزون تا امروز
ادامه داده است و همه‌ی کسانی که با
انگیزه‌های مختلف در درون این نظام
قرار گرفته‌اند، خواسته یا
ناخواسته، به توانایی‌های این نظام
کمک کردند. به این حقیقت بایستی با
دقت نگاه کرد؛ این ظرفیت عظیم، ناشی
از همین جمهوریت و اسلامیت است؛ از
همین مردم‌سالاری دینی و اسلامی است؛
این است که این ظرفیت عظیم را
به وجود آورده است. و راز ماندگاری
و مصونیت و آسیبناپذیری جمهوری
اسلامی هم این است و این را جمهوری
اسلامی در ذات خود دارد و ^{إن شاء الله} آن
را همواره حفظ خواهد کرد.»^۲

چنانچه ملاحظه می‌فرمایید در بیانات ایشان موضوع ذاتداشتی انقلاب اسلامی مطرح شده و این مبنای اصلی کتاب حاضر است که نویسنده پس از روشن‌کردن معنی ذاتداشتی انقلاب اسلامی، سعی دارد نسبت صحیحی را که هرکس باید با این انقلاب داشته باشد، تبیین کند.

۱۰- اگر بتوانیم حادثه‌ی انقلاب اسلامی را با یک فهم کلی و با جامعیتی از آگاهی و خودآگاهی و دلآگاهی درک کنیم، می‌توانیم جایگاه حقیقی انقلاب اسلامی در حال و آینده را، در روح و روان آدم‌ها بشناسیم و معنی آنکه می‌گوییم: «هرکس وارد اردوگاه انقلاب اسلامی نشود، از تاریخ بیرون می‌افتد و بی‌تاریخ می‌شود» را دریابیم.

۱۱- درد بزرگ آن است که در فضای فرهنگ مدرنیته، تفکر آزاد به حاشیه رفته است، در حالی‌که فهم انقلابی که بناءست مأوراء فرهنگ مدرنیته با انسان‌ها سخن بگوید، نیاز به تفکر آزاد دارد و رمز شکست سیاسی نخبگانی که با روحیه‌ی سیاسی‌کاری و با روش‌های غربی با انقلاب اسلامی برخورد کردند، همین بوده و هست.

۱۲- به تجربه روشن شده که امکانات ذاتی انقلاب اسلامی از نظر فرهنگی آنقدر عمیق است که هرگز اجازه نمیدهد اندیشه‌هایی را که اهدافی جدای از اهداف انقلاب اسلامی دارند، بر آن تحمیل کند و بر اساس همین غنای

فرهنگی که داشت، تو انس است از راهکارهای سکولاریته‌ای که در دوران سازندگی و اصلاحات بر آن تحمیل شد خود را بیرون بکشد و توجه به عدالت و معنویت را بازسازی کند و رویکرد به انتها را با برکتی که نظر به حاکمیت حضرت مهدی^{علی‌الله‌آی} دارد را دوباره به متن انقلاب باز گرداند.

13- کسی که به تاریخ و سیاست توجهی ندارد، بخواهد یا نخواهد معنی دینداری واقعی را گم کرده است، و کسی هم که سیاست و تاریخ را از منظر دیانت ننگرد بازیچه‌ی سیاست بازاری خواهد شد که می‌خواهند تاریخ خود را بر بشریت تحمیل کنند و قدرت را در دست گیرند. در حالی که انقلاب اسلامی بستره است تا در آن بستر تاریخ و سیاست از منظر دین تعریف گردد و در بستره معنوی مدیریت شود تا حاکمان از حقیقت فاصله نگیرند.

14- اگر از یک طرف روشنفکران ما گرفتار نگاه غرب‌زدگی شند و خواستند جایگاه انقلاب اسلامی را در ادامه‌ی تاریخ غرب جستجو کنند، و از طرف دیگر بسیاری از متدينین ما نیز بدون آن که جبهه‌های فکری و تاریخی را بشناسند و شخصیت افراد را بر اساس جبهه و جهتی که انتخاب کرده ارزیابی کنند، تنها شخصیت افراد را در حرکات و سکنات و فضائل و رذائل فردی آن‌ها جستجو می‌کنند، بدون آن که به جهت و سمت و

سویی که افراد در آن قرار میگیرند توجه نمایند. این به واقع موجب مغضبل بزرگی شد که بعضی از خبرگان دینی نتوانستند جایگاه و سمت و سوی انقلاب اسلامی را بشناسند و با اندک ضعفی که از مدیری از مدیران نظام اسلامی دیدند، از حضور خود در جبهه انقلاب اسلامی کنار کشیدند. مباحث انقلاب اسلامی با توجه به چنین نقیصه‌ای سعی دارد خطرات چنین غفلتی را گوشزد کند و نگاه متدینین را به رویکرد های کلی انقلاب اسلامی معطوف دارد.³

15- تبیین بنیاد فلسفه‌ی انقلاب اسلامی ضروری ترین مؤلفه‌ی سیاسی دوران ما است تا نحوی تأثیر دین در عصر غیبت و نقش ولایت تکوینی حضرت ولی‌عصر^۷ معنی خود را بنمایاند و ریشه‌ی حماسه سازی انقلاب اسلامی معین گردد و غفلت از این موضوع غفلت از رسالت تاریخی کسانی است که این غفلت شایسته‌ی آن‌ها نیست و موجب یکنوع محافظه‌کاری نزگین خواهد شد.

3 - در راستای توجه به جبهه‌های کلی در اسلام، پیامبر خدا^۸ در رابطه با حضور و عدم حضور در جبهه‌ای که علی^۹ قرار دارند، فرمودند: «فَإِنَّهُ لَوْغَبَدَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ خَرِيفاً تَحْتَ الْمِيزَابِ قَائِمًا لِيَلَةً، صَائِمًا نَهَارًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ◆ لَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِيهِ فِي النَّارِ»؛ اگر بنده‌ای خدای را هفتاد سال زیر ناودان کعبه عبادت کند در حالی که شبها به نماز ایستاده و روزها، روزه‌دار است و ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب^{۱۰} را نداشته باشد، از بینی او را در آتش می‌اندازند. (تفسیر جناب‌الهادی، ج 4، ص 228)

16- امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به عنوان مسلمانی ژرف‌اندیش و عارفی حماسی، ناظر به مذکوری بود که چشم فرهنگ مدرنیته سال‌ها نسبت به آن نابینا شده بود و از ساحتی سخن می‌گفت که فرهنگ مدرنیته امکان درک آن را نداشت و لذا مدرنیدم هم‌چون نابینایی بی‌خرد با انقلاب اسلامی درگیر شد و در هر حرکتی، شکستی بر شکست‌های قبلی خود افزود، چراکه خود را از بسیاری از امکان‌های عالم هستی بیرون انداخته بود.

انقلاب اسلامی آمده است تا بشریت را با امکاناتی آشنا کند که ماوراء جهانی است که فرهنگ مدرنیته در آن زندگی می‌کند و با عقل پژمرده‌ی خود می‌خواهد ادامه‌ی حیات دهد.

17- تاریخی‌بودن یک اندیشه به آن معنی است که در طول تاریخ آن ملت، دست و دل‌ها به سوی آن اندیشه دراز بوده است و هرگاه آن اندیشه پا به میدان گذاشته با تهمام وجود آن را پذیرفته، حال با ید از خود بپرسیم برای مردم ایران آیا «انقلاب اسلامی» یک اندیشه‌ی تاریخی بوده و یا تجدد و فرنگی مآبی؟

آیا نمی‌توان گفت آن گروه از مردم ایران که گرفتار فرنگی‌مآبی شدند و دیگر زبان مردم را نمی‌فهمند به جهت آن است که از تاریخ ملت ایران بیرون افتاده‌اند، تا آن‌جا که ایرانی‌بودن خود را با مذکوری که غرب به آن‌ها

مینمایاند، در ایران باستان قبل از اسلام دنبال میکنند؟ انقلاب اسلامی راهی است تا این گستگی‌ها جبران شود و غربزدگی به‌کلی از روح ملتی که می‌تواند با تاریخ دینی خود زندگی کند برچیده شود و از این جهت انقلاب اسلامی مرحله‌ی گذار ملت است از غربزدگی که مذشأ گست و تزفر بین آحاد افراد بوده و هست، به سوی آخوتی که همه‌ی دستها و دلها را یگانه می‌کند.

18- عالمی که انقلاب اسلامی به بشریت عرضه می‌کند با عالمی که فرهنگ مدرنیته به میان آورده است تفاوت ماهوی دارد. با ورود به عالم انقلاب اسلامی اموری در افق روح انسان آشکار می‌شود که به‌کلی از روحیه‌ی فردگرا یی یا «Individualism» فاصله می‌گیرد و حقیقت را در گسترده‌ی احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت سایر انسان‌ها می‌یابد و دیگر اقتصادی همراه با عدالت و معنویت به صحنه می‌آید، چیزی که در افق عالم انسان غربزده به‌کلی ناپدید شده و عامل دوگانگی‌ها و تنفرها گشته است.

19- بشری که جهت او به هیچ جانب نباشد و به هیچ‌چیز رو نکند، چگونه می‌تواند خود را ادراک کند و هویتی برای خود احساس نماید، مگر این‌که خود را فریب دهد و به اسم بی‌طرفی در طرفی قرار گیرد که نه حق را تأیید می‌کند و نه باطل را. او باید بداند که چون به حق پشت کرده است، در جبهه‌ی باطل است،

در حالی که انقلاب اسلامی جبهه‌ای است تا بشر، راه قرارگرفتن در جبهه‌ی حق را گم نکند و در سیر به سوی حق با بسط انقلاب اسلامی، بسط یابد و به‌کلی از ظلمات دوران به درآید و به افق روشن تاریخ نظر اندازد و از پوچی و بی‌طرفی خود را رها کند.

20- اگر انقلاب اسلامی را در حدّ یک حرکت سیاسی پایین بیاوریم به نوعی به حقیقت جفا کرده‌ایم، همچنان‌که اگر آن را در آن حد بدانیم که دیگر حکومت‌ها مزاحم دینداری شخصی مردم نیستند. در هر دو صورت جایگاه انقلاب اسلامی را نشناخته‌ایم و از معنی حضور آن در تاریخ معاصر سخت بیگانه‌ایم و با سادگی، معنی دشمنی فرهنگ مدرنیته را یک سوء‌تفاهم می‌پنداریم. راستی انقلاب اسلامی به چه نقطه‌ای اشاره دارد که دنیای مدرن برای انکار آن این‌همه‌هزینه می‌کند؟

21- ما می‌خواهیم معنی انقلاب اسلامی را بشناسیم و نسبت خود را با آن معلوم کنیم و لذا مجبوریم از زوایای مختلف آن را بذگریم و قبل و بعد آن را درست مَدَ نظر قرار دهیم و این ممکن نیست مگر آن‌که بدانیم از کجا شروع شده است و به کجا خواهد رفت و اگر ماندگارش میدانیم، دلیل ماندگاری آن چه می‌باشد و چرا متعلق به هیچ زمانی و هیچ قومی نیست که با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقی خواهد ماند. در یک

کلمه راز آینده‌داری انقلاب اسلامی در کجا است؟

-22- انقلاب اسلامی روشن می‌کند ما متعلق به کدام جبهه‌ایم و در چه فضایی باید خود را جستجو کنیم که گرفتار از خودبیگانگی نگردیم و از ثابت عصر جدا نباشیم و درنتیجه‌ی این جدایی در فضای شهرات و مق بولات عصر مدرنیسم به ذنبال خود بگردیم! انقلاب اسلامی بستر باز تعریف آن بشیری است که در متن مدرنیسم خود را نیز فراموش کرده بود، و به همان اندازه که توانست خود را دوباره در فضایی دیگر تعریف کند، به زندگی برگشته است.

-23- انقلاب اسلامی؛ اگر فلسفه نیست ولی ما را به «وجود» دعوت می‌کند و آن‌چه را در افق انسان می‌آورد چیزی مأوراء ماهیات و توهّماتی است که فرهنگ مدرنیته با آن زندگی می‌کند، جهت تفکر را تا واقعی ترین واقعیات یعنی عالم غیب و معنویت سوق میدهد و لذا می‌تواند در دفاع مقدس هشت ساله با جهانی از تانک و توب و هوایپ ما نبرد کند و به بهانه‌ی آن که همه‌چیز نسبی است، از مسئولیت مقابله با جهان کفر شانه خالی ننماید. زیرا:

آن‌که انکار جملگی او بر -
-24- کسانی که اهل «وقت» هستند و از «زمان فانی» عبور کرده‌اند و به «زمان باقی» می‌اندیشند، به انقلاب اسلامی به عنوان مأمنی برای به حضور رفتن و به

«وقت» رسیدن مینگرنده در همین راستا معتقد ند ب سط اذ قلب مذجر به حضور صاحب‌الوقت و الزمان^{۶۰} خواهد شد. به همین دلیل عده‌ای نمیتوانند آن را تحمل کنند، زیرا عبور از «زمان فانی» به «زمان باقی» کار هرکس نیست، از این رو این افراد سعی میکنند حقیقت انقلاب را از جایگاه اصلی اش کاوش دهند و یا از آن فاصله میگیرند و در زمان فانی خود عمر خود را به انتهای میرسانند.

25- انقلاب اسلامی؛ حمامه‌ی عارفان شیدایی است که هنر نزدیکی به پیامبران و اولیاء الهی را یافته‌اند و لذا وقتی نسیم فناي «في الله» در غرش گلوله‌ی خمپاره‌ها وزیدن میگیرد، به جای آن‌که به سنگر خانقاه پناه برند تا از هر گزند احتمالی مصون بمانند، پیراهن خود را در میآورند و با سینه‌ی برخنه در میدان جنگ قهره‌ی مستانه میزنند. کسی که نمیتواند انقلاب اسلامی را به غدیری که علی♦ را از آن حذف کردند، به خانه‌ی فاطمه^{۶۱} که آن را آتش زند و به کربلایی که بر جسد‌ها اسب رانند، متصل گرداند، هرگز تا آخر آن را تحمل نخواهد کرد و آن را یک نوع ماجراجویی میداند که قواعد بازی جهان مدرن را به هم زده است و بالاخره باید با آمدن دولتی مصلحتگرا در جایی توقف کند، این‌ها بیش از یک روی سکه را ندیده‌اند

و خرا بی جهان مدرن را با آبادانی
خانه‌ی انسانیت همراه نمی‌بینند.

26- انقلاب اسلامی علت جهان پرآشوب
ک نونی را جاهلانی میداند که از عقل
قدسی انبیاء بریدند و خواستند با خرد
پژمرده‌ی بشر جدا شده از وحی آن را
مدیریت کنند و به گمان این‌که
می‌خواهند خود را از آسمان آزاد کنند،
آنواع اسارت‌ها را به بشریت تحمیل
کردند و یاوه‌هایی را به عنوان علم
اداره‌ی جهان بر زبان راندند تا اسارت
بشر را عمیق‌تر نمایند و زندگی با
خیالات را زندگی واقعی پنداشتن. باید
به این تذکر رسید که تحت تأثیر خرد
پژمرده‌ی بشر مدرن، عین‌کی روی چشم
داریم که درک ما را از انقلاب اسلامی
غیر واقعی کرده است.

27- ما نمی‌گوییم فهم انقلاب اسلامی
کار آسانی است ولی اگر در شناخت آن،
مدعیان تفکر، از مردم عادی عقب
افتادند باید بیش از آن‌که پیچیدگی را
در موضوع دانست در حجاب فهم نخبگانی
دانست که از روح توحید بیخبرند و از
تجلي تاریخي رب‌العالمین یگانه، هیچ
بهره‌ای نبرده‌اند. آری! درک انقلاب
اسلامی بدون علم به اسماء الـهـی کار
مشکلی است، ولی راه ممکنی است زیرا
که ذات انقلاب اسلامی خود عامل فهم آن
خواهد شد.

28- تا وقتی با عینک زمانه‌ای که در
آن هستیم و فکر خود را بر آن اساس

جلو برد هایم به انقلابی بذگریم که بنیان‌گذار آن انسانی است که به مقام جامعیت اسمایی دست یافته، هیچ پرتوی از حقیقت آن انقلاب بر قلب ما تجلی نخواهد کرد و را هی جهت برونو رفت از ظلمات زمانه جلو ما گشوده نمی‌شود. اهل کام و ناز را در رهروی باید جان‌سوزی، کوهی دندی راه نیست نه خامه، بـ، غمـ، باید از قهر تفکر غالی فرهنگ مدرنیته رها شد تا آشنایی با انقلاب اسلامی شروع شود و تماشگری راز ما را در برگیرد.

29- انقلاب اسلامی دوران تاریخ دینداری در جهان معاصر را بنیان نهاد، آن دوران را راه می‌برد و نگهداری و نگهبانی مینماید، به طوری که تاریخ معاصر در سایه‌ی حضور آن انقلاب بایدها و نبایدهای حیات تاریخی بشر این دوران را شکل میدهد. همان‌طور که بشر با هوا زنده است، اگر خواست حیات تاریخی داشته باشد باید تعامل خود را به سوی انقلاب اسلامی مع‌طوف دارد و زندگی او امری جدا از آن نباشد تا گرفتار «نسبیت» و «نیست‌انگاری» دوران نگردد. در سال‌های اخیر مقدمات چنین تذکری در حال تحقق است و حجاب چهارصد ساله‌ی دروغ فرهنگ مدرنیته در حال فروافتادن، وقت آن رسیده است که با گوش باز وارد زندگی شویم، گوشی که فقط برای شنیدن مشهورات و مقبولات فرهنگ مدرنیته باز نیست.

راه بروون رفت از نیستانگاری دوران،
با انقلاب اسلامی گشوده شد تا بشریت به
عالیمی نزدیک شود که عرفان و معرفت و
حمسه و عبودیت را یکجا به او هدیه
می‌دهد و متذکر عهد بشر با «وجود»
می‌گردد، عهدي که در دوران غربزدگی ما
شکسته شد.

به امید آنکه توانسته باشم تا حدی
انقلاب اسلامی را از منظري بنمایانم که
شایسته است از آن منظر نگاه شود.
طاهرزاده

جایگاھ انقلاب اسلامی در
آینده ی تاریخ
(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ
أَخْرُجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ^۱

◆ موسی را با معجزات و نشانه هایی از ربوبیتمنان فرستادیم و به او مأموریت دادیم که قوم خود را از ظلمات به سوی نور راهنمایی کند، و روزهای ظهور رحمت‌های خاصه‌ی خداوند را به یاد آن‌ها آورد، که در این کار برای هر انسان شکیبا و اهل شکری نشانه‌هایی از ربوبیت پروردگار هست.

آیه‌ی فوق به ما تذکر میدهد که تلاش کنیم بدانیم در چه موقعیتی قرار داریم و در اطراف ما چه خبر است و سعی نماییم در حادثه‌هایی که بر اساس سنت‌های الهی پیش می‌آید حاضر باشیم. یکی از آن حادثه‌های الهی یا ایام‌الله، اند قلب اسلامی است. اگر ما در این حادثه‌ی بزرگ که به واقع یکی از انواع یوم‌الله‌هایی است که در تاریخ پیش آمده،

حاضر نباشیم، از سنت الهی که بندگانش را از ظلمات خارج و به سوی نور میکشاند، بیرون افتاده ایم و خودمان را از حضور در حادثه بزرگ تاریخی زمانمان محروم کرده ایم و عملأً از زمانهی خود و از برکات زمانهی خود جا مانده ایم.

راز گشايش مشكلات

خداؤند میفرماید: «وَ ذَكْرُهُمْ يَأْيَامٌ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٌ»؛ ای موسی این مردمی را که کنار تو آمدند و دارند در این شرایط سخت در مقابل فرعون و فرهنگ فرعونی مقاومت میکنند، به یادشان بیاور که در تاریخ گذشته روز هایی بوده که آن روز ها خداوند الطاف خاصی به بندگانش کرده است، و یاد آوری چنین روزهایی، اگر اهل پا یداري و شکیبائی در دین باشید، و نعمت های خدا را همواره در نظر داشته باشید، مو جب ب صیرت و هو شیاري شما میشود. چون در آخر آیه فرمود: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٌ»؛ «صَبَّارٌ» یعنی دیندارانی که در کنار دینداری، مقاومت و پایداری پیشه میکنند. میگو ید آن کسانی که در دین بنای مقاومت دارند بدانند این مقاومت دیندارانه، آینده‌ی درخشانی دارد، و سنت تحقق ایام الله برای آن ها نیز جاري میشود. یعنی همان‌طور که جوانان دیندار در نظام ستم شاهی صبارانه و

شکورانه ایستادند و ایام الله انقلاب نصیب‌شان شد، این سنت همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد، مقاومتی دیگر و «ایام الله» دیگر. فرمود: «وَذَكِّرْهُمْ بِيَوْمَ اللَّهِ»؛ به مردم دیندار بگو که؛ ما سنت ریزش رحمت‌های خاصه و الطاف خود را بر ملت‌های بسیار صبور و متدين و پرقوت و پرمقاومت تعطیل نکرده‌ایم.

دو چیز است که ما را نسبت به آینده امیدوار می‌کنند یکی صبر در دینداری و دیگر راضی‌بودن نسبت به آنچه که در ازای دینداری نصیب ما می‌شود و این‌که دست خدا را در ال‌طافی که مینماید، نادیده نگیریم. «شکور» یعنی کسی که لطف خدا را می‌بیند و می‌پسندد. همان‌طور که جوانان دفاع مقدس هشت‌ساله، به همان خاک و خون‌های جبهه شاکر بودند، چون در دل آن صحنه‌ها، عظمت پروردگار و دست لطف او بیدشتر ظاهر بود و آن‌ها هم چشم خود را در دیدن آن عظمت‌ها بر هم نگذاشته بودند. می‌فرمایید: با روحیه‌ی صبر و شکر حقایقی برای افراد کشف می‌شود که در نهایت منجر به ظهور مذجی برای امت خواهد گردید، همان‌طور که بنی اسرائیل در کنار حضرت موسی◆ صبر و شکر پیشه کردند و راه خروج از سلطه‌ی فرعون برایشان گشوده شد و راز گشايش مشکلات همین صبر و شکر است.

اگر تصویر کنیم ما با اعتماد به برنامه‌های خودمان می‌توانیم راه بروند رفت از ظلمات دوران را ایجاد

کنیم، مأیوس می‌شویم، ولی اگر بدانیم وقتی در تحت حکم خدا، صبر و شکر پیشه کنیم، خداوند راه بروان رفت را می‌گشاید، امیدوارانه کار خود را ادامه میدهیم. همان‌طور که معلوم نشد انقلاب اسلامی چگونه بر نظام شاهنشاهی پیروز شد و یک مرتبه در عرض یک سال انسجام نظام شاهنشاهی به هم ریخت و بالآخره کارها منجر به فرار نخست وزیر نظام شاهنشاهی شد، در ادامهی کارها نیز تا آن‌جا که مردم ما در تحت حکم پروردگار و با رعایت شریعت الهی عمل کردند و صبر و شکر را ادامه دادند، گشايشها يكی بعد از دیگری ظاهر شد. ما نمیدانیم مشکلات در پیش رو چگونه بر طرف می‌شود ولی میدانیم اگر قاعده‌ای که آیه‌ی فوق می‌فرماید، رعایت شود، چیزی نمی‌گذرد که راه بروان رفت از مشکلات در مذظر نظام اسلامی باز می‌گردد. همان‌طور که راه خروج از مصر برای بنی اسرائیل از دل دریای نیل باز شد ولی فرعونیان نتوانستند از آن راه استفاده کنند و در همان راهی که برای بنی اسرائیل باز شده بود، آب در یا احاطه‌شان کرد و همگی نابود شدند. اگر به قدرت آمریکا و شاخ و شانه کشیدن‌های اسرائیل نگاه کنیم، و «ایام الله» را فراموش کنیم، می‌بینیم چقدر توطئه‌هایشان پیچیده و همه جانبه است و امکان بروان رفت از آن‌ها نیست. اما اگر یادمان باشد فقط برای این‌که ملتی می‌خواهد دین خدا را حاکم کند با

این توطئه‌ها رو به رو است، پس حتماً آن سنتی که بارها و بارها به مدد دینداران آمده است به مدد ما نیز خواهد آمد، و در نتیجه پایداری و شکر را ادامه می‌دهیم و نتایج آن را نیز به لطف الهی خواهیم دید.

برکات تدبیر در ایام الله

یاد «ایام الله» یعنی یاد جلوات و انوار الهی در عالم، همچنان که یاد پیامبر و ائمه ؑ روح ما را متوجه حقایق غیبی می‌کند و نسیم آن حقایق برکاتی را در جان انسان ایجاد می‌نماید، زیرا این بزرگان انگشت اشاره به سوی خدا هستند که ای مردم ببینید چگونه نسیم لطف خدا به افراد می‌خورد، ائمه ؑ مذکور حقاند برای انسان‌ها و نظر به سیره و سخن آن‌ها ما را به حق منتقل می‌کنند. یادآوردن «ایام الله» و از جمله انقلاب اسلامی چنین نتایجی را به همراه دارد، اگر به انقلاب اسلامی از جهت محتوی و ریشه و جایگاه تاریخی و پیامی که برای آینده دارد، درست بذگریم به یکی از آیات بزرگ الهی نگریسته‌ایم و از برکاتی که با تدبیر در آیات نصیب انسان می‌شود، بهره‌مند می‌گردیم.

نهضت حضرت ابا عبدالله ؑ یکی از آیات الهی است و تدبیر در آن موجب عبرت‌ها و بصیرت‌ها می‌شود. وقتی به واقعه‌ی کربلا می‌اندیشیم و در آن تدبیر می‌کنیم و از

ظاهر آن متوجه لایه‌های باطنی آن می‌شویم حیرت می‌کنیم که چگونه این‌همه آیات الٰهی در پشت آن حادثه به ظهور پیوسته، در حالی که هنوز نمی‌توان گفت عظمت کربلا را فهمیده‌ایم، هر روز حرف نو دارد و برکاتی به بشریت می‌رساند، و به خوبی روشن است که امام حسین◆ خودشان متوجه بوده‌اند که در حال خلق آیت بزرگی در تاریخ بشر هستند. از این رو است که هر چه جلو برویم و بیدشتر در آن تدبیر کنیم بیدشتر متوجه می‌شویم این آیت بزرگ خدا بطن‌ها دارد و هر بطنش دارای بطن‌ها است، فهم عظمت کربلا در صورتی ممکن است که از آن حادثه سطحی نگذریم و در آن تدبیر کنیم. ائمه[ؑ] به ما فرموده‌اند: «إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَنْ كَتبَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ»؛^۲ امر ما سخت پیچیده به سختی‌ها است، کسی نمی‌تواند آن را درک کند مگر آن که خداوند در قلبش ایمان را نگاشته است. کار‌هایی که امامان[ؑ] انجام میدهند با نگاه ظاهري نمی‌توان حقیقت آن‌ها را فهمید، کار‌های امامان بزرگ‌تر از عقل عادی بشر است، باید با نور ایمان به آن‌ها بذگریم تا متوجه عمق آن‌ها شویم. ولذا ما را دعوت به تدبیر در سخنانشان کرده‌اند.

انقلاب اسلامی و ظهور غدیر

یکی از آیاتی که باید در آن تدبیر کنیم تا آرام آرام به باطنش و باطن باطنش پی بریم انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی آیتی است که از ما تقاضای تدبیر می‌کند. انقلاب اسلامی مثل جنگ چالدران نیست، انقلاب اسلامی شروع عینی غدیر است، غدیری که خداوند به پیامبرش و عده داد نگران مباش دشمنان تو نمی‌توانند آن را در تاریخ دفن کنند. حال که بنا است طبق و عده‌ی ال‌هی، غدیر آرام آرام چهره‌ی خود را بنمایاند، انقلاب اسلامی یکی از چهره‌های بارز غدیر است. طبق آیه‌ی قرآن، غدیر از رسالت نبی‌الله^۱ بالاتر است و لذا خداوند به پیامبر^۲ می‌فرماید: «...وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً...»؛^۳ ای پیغمبر اگر قصه‌ی غدیر را نگویی رسالت خود را نرسانده‌ای. ولی با این‌همه، سال‌ها طول کشید تا آرام آرام، غدیر از لا یه‌هایی که بر او کشیده بودند سر بر آورد، تا این‌که منجر به دولت صفوی شد و نهایتاً به انقلاب اسلامی رسید. اگر خواستیم جایگاه سکوت امام صادق◆ را در مقابل امویان و عباسیان بفهمیم؛ اگر خواستیم جایگاه اشکها و دعا‌های امام سجاد◆ را بفهمیم؛ اگر خواستیم از پشت پرده حرفزدن‌های امام هادی◆ را

بفهیم، اگر خواستیم بفهیم غیر بت امام عصر^۷ یعنی چه؟ باید غدیر و حضور آن را در آینده‌ی تاریخ بفهمیم. غدیر یک جهش بزرگ است که اسلام به سوی آینده‌ی خود برداشت، جهشی که مردم آن عصر با آن همرا هی نکردند حضرت نبی اکرم^۸ هم پیش بینی‌ها یشان درست درآمد و معلوم شد چرا در رساندن پیام غدیر به مردم تعلل می‌کردند. اگر خواستید جایگاه حقیقی جریان غدیر را مطالعه کنید باید تمام حرکات و گفتار نبی اکرم در حجۃ الوداع را مطالعه کنید. وقت در سخنان پیامبر خدا^۹ از آن وقتی که مُحرم شدند نشان میدهد حضرت می‌خواهند چیزی بگویند و لی فقط اشاره می‌کنند چون احساس می‌کنند افراد آماده نیستند تا مصدق را تعیین کنند، تا این که آیه نازل شد «بَأَيْمَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُمْ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»؛ ای پیامبر آنچه به تو از طرف پرورد گارت نازل شده به مردم برسان، از آخر آیه بر می‌آید که خداوند به پیامبرش متذکر می‌شود آری ابلاغ ولایت علی◆ کار بی‌خطری نیست، و خداوند هم میداند خطری در میان است ولی مژدهات میدهد که: «وَاللَّهُ يَعْصِمُكُمْ مِنَ النَّاسِ»؛ تو را و پیام تو را از حیله‌ی مردم حفظ می‌کند. در یک نگاه سطحی، وقتی کسی پس از رحلت رسول خدا^{۱۰} جریان سقیفه را می‌بیند که خیلی راحت غدیر

را نادیده گرفتند و دیگری را به خلافت برگزیدند، این سؤال برایش پیش می‌آید که پس چطور خداوند به پیامبر ﷺ مژده داد غدیر را حفظ می‌کند؟ آری! خدا ای که راست می‌گوید و همه‌ی عالم در قبضه‌ی او است و به پیامبر ﷺ هم گفت ولایت امیر المؤمنین ♦ را حفظ می‌کنیم، به طریقی دیگر آن را حفظ کرد. ظاهر قضیه این بود که پس از رحلت رسول خدا ﷺ و جریان سقیفه و بعد از آن با حاکمیت امویان و عباسیان، گویا غدیر فراموش شد، ولی به مرور معلوم شد وعده‌ی خدا تخلف‌دار نیست و این حفظ کردن، یک حفظ‌کردن تاریخی است. امام صادق ♦ می‌فهمند حفظ‌کردن پیام غدیر یعنی چه، به همین جهت در حاکمیت امویان و عباسیان سکوت می‌کنند و به کار فرهنگی خود می‌پردازند، حوصله و پشتکار امام صادق ♦ از مژده‌ای که در دل آیه‌ی «وَاللهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»؛ هست، در می‌آید، و این که پیام غدیر تاریخ را در می‌نورد و جلو می‌رود تا در وقتی‌ش ظاهر شود. با به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع در زمان حاکمیت صفويان، غدیر یک قدم جلو آمد، و با انقلاب اسلامی و حاکمیت حکم خدا از طریق فقهه آل محمد ﷺ قدمی دیگر و اساسی‌تر برداشته شد و معلموم شد انقلاب اسلامی ظهور وعده‌ی خداوند در غدیر است.

نقش انقلاب اسلامی در جهان آینده

وقتی روشن شود انقلاب اسلامی یکی از آیات بزرگ الهی است، جا دارد در چنین آیتی تدبیر نمود تا اولاً: بفهمیم واقع شدن آن در این عصر به چه معنی است و چه نوع از زندگی را به همراه دارد، ثانیاً: غفلت از نقش تاریخی آن ما را گرفتار چه نوع زندگی خواهد کرد. باید از خود بپرسیم اگر در جهان معاصر انقلاب اسلامی رخ نداده بود ما با چه جهانی رو به رو بودیم؟ حتی میدانید اگر انقلاب اسلامی پدید نیامده بود امروز آمریکا و اسرائیل در این حدی که امروز احساس بی‌آینده میکنند، چنین احساسی نداشتند، اگر انقلاب اسلامی پدید نیامده بود اسرائیل مانعی در مقابل خود جهت حذف کلی ملت فلسطین نداشت. و اگر فلسطین به راحتی حذف می‌شد دیگر کدام قطعه‌ی جهان اسلام در تیترس حذف توسط اسرائیل قرار نمی‌گرفت، و اگر چنین می‌شد آیا جوانان ما در کل جهان اسلام با یک دلمدرگی و یأس رو به رو نبودند؟ اگر انقلاب اسلامی نبود آیا جوانان حزب الله میتوانستند در چنگ سی و سه روزه چنین حمامه‌ای بیافرینند، آیا اسلام خواهان در کشور ترکیه قدرت می‌گرفتند و آیا امیدی که اکنون در جهان برای دستیابی به دنیا ای دیگر ظاهر شده، وجود داشت؟ تا آن‌جایی که خبر گزاری ایتالیائی انسا اظهار می‌کند: «اسلام در نقاط مختلف

جهان از مرزها فراتر رفته و به سیستمی برای احیاء زندگی در دنیا پر بحران کنونی تبدیل گشته است.^۴ یکی از اساتید دانشگاه‌های آمریکا می‌گوید: «نه تنها سرعت اسلامخواهی در آمریکا آنچنان زیاد است که حدماً در آینده کشور آمریکا یک کشور مسلمان است، بد که نکته‌ی اصلی آن است که مردم آمریکا اسلام را فقط بر مبنای اسلام امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌عهده} می‌شناسند». حال فکر کنید اگر انقلاب اسلامی واقع نشده بود با چه جهانی روبه‌رو بودیم. این موضوع نیاز به تدبیر فراوان دارد که بندۀ فقط می‌توانم باب موضوع را باز کنم. شواهد و قرائن نشان از آن مید‌هد که انقلاب اسلامی جهان دیگری را به وجود می‌آورد، صد سال دیگر معلوم می‌شود ما در زمان خود در چه فضای تاریخ سازی نفس می‌کشیده‌ایم و خودمان فعلًاً متوجه ابعاد آن نیستیم.

معلوم است که وقتی انقلابی به صحنۀ آمد و حیات استکبار و اعوان و انصارش را تهدید کرد، آن‌ها بیکار نمی‌نشینند و مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کنند تا این تصویر در ما به وجود آید که با آمدن انقلاب اسلامی این مشکلات پیدا شد. ولی اگر در افقی دیگر موضوع را بنگرید می‌فهمیم با میدان دادن به استکبار نه تنها همواره در حقارت تاریخی خواهیم ماند، بلکه در درازمدت

تمام امکانات اقتصادی و فرهنگی ما را مصادره می‌کنند.

باید انقلاب را از افقی دیگر دید، در آن افق ما نیز مانند علی♦ نمی‌گوئیم چون بمنی امیه فعلاً حاکم بیت سیاسی جهان اسلام را در دست گرفته‌اند باشد از اسلام جدا شد- چنین بصیرتی که امیرالمؤمنین♦ به ما آموختند- آری با حاکمیت عثمان، خراج کل افریقا به ضد انقلابی ترین افراد یعنی مروان بن حکم اختصاص یافت،⁵ در حالی که پیامبر خداخ مروان و پدرش را از مدینه تبعید کرده بودند. و در زمان عثمان نه تنها این دو نفر به دستور خلیفه برگشتند، بلکه مروان همه کارهی جهان اسلام شد. ابن ابیالحدید در شرح خطبهی سوم نهج البلاغه آمار عجیبی از ریخت و پاشها و بذل و بخشش‌های عثمان از بیت الهمال به امویان میدهد. ولی با این همه امیرالمؤمنین♦ نگفتند اسلام رفت، چون میدانستند اسلام حقیقت بزرگی است که با حجاب امثال عثمان و مروان بن حکم از بین نمی‌رود، حقیقت هرگز از بین نمی‌رود ولی آن‌ها یکی که می‌خواهند نور آن را خاموش کنند می‌روند. به همین جهت حرف ما با حرف یک آدم عادی نسبت به مشکلاتی که در کنار انقلاب اسلامی پیش آمده، فرق می‌کند.

ما متوجه ایم حقیقت بزرگی تحت عنوان انقلاب اسلامی در زمان معاصر ظهور کرده و می خواهیم جایگاه آن را با هم در میان بگذاریم تا در تحلیل آن به خطاب نیفتنیم و در دام پروژه‌ای که دشمنان از قلب تهیه دیده‌اند قرار نگیریم. آن‌چه بیش از همه باید مورد تأکید قرار گیرد توجه به معنی بودن و یا نبودن از قلب اسلامی در دنیا معاصر است. در آن صورت از ال‌طافی که با تعلق قلبی نسبت به انقلاب اسلامی به انسان میرسد محروم نمی‌شویم. با همین دید نسبت به اسلام بود که حضرت امیر المؤمنین♦ از اسلام، بصیرت و تعالی به دست آوردند، عده‌ای هم اسلام را به بازی گرفتند و از همه‌ی آن برکات محروم شدند مگر مقداری طلا و تعدادی شتر که همه را گذاشتند و رفتند.

تدبر در انقلاب اسلامی باعث می‌شود که از قلب را فقط در حدی که دشمنان آن، آن را معنی می‌کنند، نشناشیم، بلکه با نگاهی نابتر جایگاه و حقیقت و ریشه‌ی آن را ببینیم. همان‌طور که تدبر در آیات قرآن ما را متوجه سنت‌های جاری الهی می‌کند.

تدبر در انقلاب اسلامی باعث می‌شود تا جایگاه تاریخی آن را بشناسیم و بفهمیم ما در کجای تاریخ زندگی می‌کنیم و این کار بسیار با ارزشی است. بعضی‌ها تا این‌جا را میدیدند که رضاخان دارد خون میریزد ولی سنن الهی

را که در راستای چنین ظلم‌هایی جاری می‌شود، ندیدند و لذا به صورتی منفعلانه، در فضایی که رضاخان پدید آورد و نه در فضای حاکمیت سنن الـهـی زندگی کردند، این‌ها تحت تأثیر همان فضا پریز شدند و در پائین‌ترین سطح فکر، زندگی را به پایان رساندند. بعضی‌ها هم مثل امام خمینی^(رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه) در عین این‌که در زمان حاکمیت رضاخان زندگی می‌کردند، ولی چون فهمیدند در کجای تاریخ زندگی می‌کنند، نظرشان به افقی بالاتر از فضایی که رضاخان ایجاد کرده بود، معطوف بود و در نتیجه در آخر عمر در اوج بصیرت زندگی دنیاگی را ترک کردند و فرمودند: «بادلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل خداوند از خدمتتان مرخص می‌شوم». این نگاه به جهان با توجه به همان فرمایش حضرت صادق♦ است که اگر فرزند زمان خود نباشید نمی‌فهمید در کجای تاریخ زندگی می‌کنید،⁶ و لذا حادثه‌ها شما را در هر کجایی که خواست می‌برد.

تدبر در آیت بزرگی مثل انقلاب اسلامی از زوایای مختلفی امکان دارد، ولی ما از زاویه‌ای می‌خواهیم بحث کنیم که معلوم شود حقیقت انقلاب موجب به ثمر رساندن زندگی‌ها می‌شود، و هرکس خواست زندگیش به ثمر برسد و پوچ و بی‌خود

6 - «أَلْعَالَمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ الدُّوَابِسِ»،
بحار الأنوار، ج 75، ص 269.

نگردد و به اصطلاح امروزی‌ها افسرده‌گی پیدا نکند، در حال حاضر یک راه بیشتر در جلو خود ندارد و آن این که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسد و زندگی خود را به آن متصل کند تا در عین ورود به یک امیدواری ناب، غم‌ها و شادی‌های معنی‌دار شود.

درک ن‌کردن حقیقت و جایگاه انقلاب موجب می‌شود تا انسان از اوقاتی که ایام الله انقلاب پدید می‌آورد و اهل ایمان و مردان انقلاب در آن وارد می‌شوند، محروم باشد و «وقت» خوش نداشته باشد. کسانی که توانستند انقلاب اسلامی را بشناسند و با حقیقت آن متحد شوند، وقت شان وقت انقلاب است، از انقلاب چیزی نمی‌خواهند بدکه هر چه دارند در راه انقلاب می‌دهند.

انقلاب اسلامی و نجات از بی‌آینده‌گی

وقتی احساس می‌کنید در کارهای خود، پس از زحمات زیاد، به هیچ جا نرسیده‌اید و بی‌آینده‌گی آن زحمات را حس می‌کنید، خود به خود افسرده‌گی و یأس به سراغتان می‌آید و هر چه آن کار اساسی‌تر باشد با یأس بی‌شتری رو به رو می‌شوید و بزرگ‌ترین یأس وقتی است که انسان احساس کند کل زندگی او وارد تاریخی شده که عین بی‌آینده‌گی است. چیزی که فرهنگ مدرنیته در جان و قلب انسان‌های گرفتار آن فرهنگ فرو می‌کند. حال انقلاب اسلامی بستری را آماده کرده

است که اگر کسی خود را بدان متصل کرد کل زندگی او وارد تاریخی از نورانیت و معنویت می‌شود به طوری که خود را در گذشته با همه‌ی انبیاء هم افق، و در آینده با حضرت مهدی[ؑ] همراه می‌یابد و لذا حضرت صادق♦ در رابطه با برکات توجه به آینده‌ی نورانی و توجه به ظهور حضرت مهدی[ؑ] می‌فرمایند: «مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَ هُوَ مُنْتَظَرٌ لِهَذَا الْأَمْرِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ - قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنْيَّةً ثُمَّ قَالَ - لَا بَلْ كَمَنْ قَارَعَ مَعَهُ بِسَيْفِهِ - ثُمَّ قَالَ - لَا وَاللهِ إِلَّا كَمَنْ اسْتَشْهَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ»^۷: هرکس از شما بمیرد در حالی که منتظر ظهور قائم آل محمد[ؐ] باشد مثل کسی است که با قائم در خیمه‌ی آن حضرت فرمود: نه! بلکه مانند کسی است که در رکاب او شمشیر زده است. بعد از آن فرمود: نه، سوگند به خدا بدانید که او همچون کسی است که در رکاب پیغمبر[ؐ] به افتخار شهادت نائل گشته است.

بدترین نوع زندگی احساس بی‌آینده‌ی است و در حال حاضر به جز زندگی در فضای انقلاب اسلامی هر طور دیگر انسان زندگی کند در بی‌آینده‌ی به سر می‌برد. وقتی متوجه شدید فرهنگ مدرنیت ته مردم جهان را در فضا و روزگاری قرار داده که هر کار بکنند همچون گذشته‌شان بینتید جه خواهند بود و دل هرچی به نتیجه نرسیدن کارها تمام وجودشان را

فراگرفته است، می‌فهمیم چرا اولاً: دشمن سعی می‌کند اذ قلب اسلامی را نیز در فرهنگ مدرنیته هضم کند. ثانیاً: چرا ورود در اردوگاه انقلاب اسلامی با امیدواری در کل زندگی همراه است.

انسانی که گرفتار بی‌آیندگی تاریخی شد دیگر برای ادامه‌ی زندگی تحد پل ندارد. شما روزنامه‌های دنیا را بخوانید، حرف شعرای آن‌ها را بشنوید، همه‌اش قصه‌ی نالیden از بی‌آیندگی است و این‌که خود را در نیهیلیسم یا پوج انگاری غرق می‌بینند و آنقدر زندگی برایشان بی‌ارزش است که به کارهای سخت مرگ‌آور دست می‌زنند، زیرا مرگ در اهداف، یعنی ادامه‌ی همین زندگی پوج و بی‌آینده. در این حال است که هرکس باید از خود بپرسد آیا خداوند را هی برای خارج شدن و نجات یافتن از این‌همه پوچی و بی‌آیندگی برای مردم این دوران نگذارد است؟ به ناگاه متوجه سخن خدا می‌شوی که می‌فرماید: «إِنَّا نَحْنُ نَرْزَلُنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»؛⁸ ما یاد خود و توجه به مقصد حقیقی را نازل کردیم و حتماً آن را حفظ می‌کنیم. با نظر به این آیه امید بزرگی در جان شما شعله‌ور می‌شود. یعنی ای مردم چیزی در زیر این آسمان هست که شما را از روزمرگی، به مقاصدی متعالی دعوت می‌کند و خداوند مژده داده است که آن را از هرگونه اضلال و بی‌آیندگی حفظ

میکند، به خود میآییم که پس هر راهی که به قرآن ختم شود، راه نجات از پوچی دوران است. به همین دلیل میبینید حضرت امام خمینی^{رضواناللهتعالیٰعليه} به عنوان یک عارف فقیه سالگی زحمت کشیده، به این نتیجه میرسد که سلوکش را باید با پدید آوردن انقلاب اسلامی کامل کند. کتاب‌هایی که امام خمینی^{رضواناللهتعالیٰعليه} قبل از انقلاب اسلامی نوشته‌اند حکایت از آن دارد که سینین بین بیست تا سی سالگی در عرفان و سلوک و تحقق در مقامات عالیه بسیار موفق بوده‌اند. کتاب «شرح دعای سحر» امام را مرحوم آقای آشتیانی شرح کرده است، میگوید؛ هنوز زمان تنگ است که مطالب عرفانی ایشان فهمیده شود. امام^{رضواناللهتعالیٰعليه} با این که این همه در کسب مقامات جلو رفته‌اند احساس میکند آنچه باید این سلوک را کامل کند و روح نجات از ظلمات دوران را در جامعه بدمند پایه‌گذاری سیاستی است که عین دیانت باشد و لذا با انقلاب اسلامی جامعه را وارد خطی از نور میکند که از غدیر شروع می‌شود و فعلاً در حاکمیت سخن آل محمد[ؐ] یعنی ولایت فقیه قرار دارد تا مهدي آل محمد[ؐ] ظهور فرماید. حالا که ظلمات دوران مدرنیته قلبها را دزدیده است و نظرها به امام معصوم نیست، لا اقل سخن‌شان را حاکم کنیم تا شروع خوبی برای ظهور آن حضرت باشد. و از این زاویه متوجه می‌شویم انقلاب اسلامی راه نجات انسان این قرن است و

نمی‌گذارد نظرها از توجه به قطب عالم
امکان به جای دیگری فرو افتاد.

انقلاب اسلامی و نجات از فردگرایی

حضرت امام خمینی^{رضوان‌الله‌علیه} فهمیدند غور
در عرفان و فقه و فلسفه بدون حیات
دینی که به وسعت اجتماع باشد، یک نوع
انزوا و فروافتادن در دیوارهای تنگ
فردگرایی است و از این طریق انسان به
شکوفایی واقعی نمیرسد و از آن طریق
بی‌آیندگی به کلی از صحنه‌ی جان انسان
رخت بر نمی‌بنند و در نتیجه خداوند
انقلاب اسلامی را به ایشان هدیه داد.

همان‌طور که اهل سنت روایات غدیر را
می‌شناسند ولی عده‌ای از بدخواهان
موضوع را به یک موضوع سیاست بدیل
کردند، به طوری که برادران اهل سنت
ما تصور می‌کنند می‌توانند بدون ارتباط
با علی◆ و مسیر حاکمیت اهل بیت[ؑ]
سلوک دینی خود را ادامه دهند، همین
طور این خطر برای مردم ما نسبت به
انقلاب اسلامی هست که عده‌ای فکر کنند
برای مسلمان بودن نیازی نیست حتّماً
وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شد. با این
تحلیل همان ظلمی که به جهان اهل سنت
شد و آن‌ها را از عترت رسول خدا^{آخ} جدا
کردند، به شیعه می‌شود و آن‌ها را از
غدیر قرن چهاردهم، یعنی انقلاب اسلامی،
جدا می‌کنند و از برکات فوق‌العاده‌ی
این ارتباط محروم می‌گردانند.

تدبیرنکردن در جریان غدیر موجب فاصله گرفتن اهل سنت از عترتی شد که رسول خدا^{الله} تأکید داشتند از قرآن جدا شدنی نیست، و عدم تدبیر در انقلاب اسلامی و غفلت از ریشه‌ی تاریخی آن، موجب ظلمی می‌شود که ما شیعیان به خود و مكتب تشیع خواهیم کرد. فراموش نفرمائید که انقلاب اسلامی را یک فقیه عارف سالک شکل داده است، یعنی یک عکس‌العمل سیاسی در مقابل نظام شاهنشاهی نیست، یک حقیقت باطن‌دار است و باطنش هم باطن دارد، و به همین جهت ظرفیت تدبیر اساسی در آن موجود است. از آن جایی که حادثه‌های ریشه‌دار با ارتباط با باطن شان شناخته می‌شوند، انقلاب اسلامی به این راحتی‌ها فهمیده نمی‌شود، زیرا یک حادثه‌ی اتفاقی نیست. اگر به عموم اهل سنت بگوییم غدیر یعنی چه؟ می‌گویند پیامبر^{الله} امیر المؤمنین◆ را دوست داشتند و چون حضرت علی◆ در جنگ درین با خالد بن ولید اختلاف پیدا کردند، پیامبر^{الله} در غدیر در دفاع از علی◆ محبت خود به علی◆ را اظهار داشت. در حالی که اگر بر روی احادیث و آیات مربوط به آن تدبیر می‌کردند، به خوبی به حقیقت موضوع پی‌میرند. گاهی برای انسان سؤال می‌شود که چرا با این همه عظمت که در غدیر به چشم می‌خورد و در تاریخ اهل سنت ثبت شده است، اهل سنت ساده از آن می‌گذرند؟ جواب را در زمان خودمان

پيدا کنيم، مگر بسياري از مردم ما با اذ قلاب اسلامي هم همين طور بر خورد نمي‌کنند؟ اگر بر روی انقلاب اسلامي هم تدبّر نشود، در اذ هان عموسي به يك حادثه‌ي سياسي تبديل مي‌شود که در آخر قرن بيستم اتفاق افتاد و ديگر هيج. اگر شيعيان در ذات انقلاب اسلامي تدبّر مي‌کردند آيا متوجه نمي‌شدند اين همان غدير است که منزل به منزل، تاريخ را طي کرده و جلو آمده تا به لطف الهي حالا که امكان حاكميت خود معصوم فراهم نشده است، سخن معصوم در صحنه‌ي تصميم‌گيري‌هاي کلان در صحنه باشد، تا آرام آرام حاكميت خود معصوم ظاهر شود؟ اينجا است که متوجه مي‌شويم در همان راستايي که رسول خدا^۱ در رابطه با قرآن و عترت فرمودند: «ما إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا»؛^۲ هرگاه به اين دو يعني قرآن و عترت، متصل با شيد، هرگز به انحراف نمي‌افتيد، انقلاب اسلامي راه نجات انسان در اين قرن است از هرگونه انحراف و پوچي.

مقاييسه کنديد جلسات ديني را که از ترس سياسي بودن، از اذ قلاب اسلامي و امام خميني^(رضوان الله عليه) حرف نمي‌زنند، با جلسات ديني که در کنار توجه به سائر ابعاد دين، به انقلاب اسلامي و رهبري آن توجه دارند، آيا افراد در اين دو نوع جلسات در يك سطح و در يك فضا

9 - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص،

زندگی میکنند؟ آیا آن شور و نشاط و
و سعتی که در جلسات نوع دوم هست با
جلسات نوع اول قابل مقایسه است؟ عین
همین مسئله در شخصیت روشنفکران غیر
دینی نسبت به روشنفکران متوجه جایگاه
انقلاب اسلامی، قابل رؤیت است، حال
باید پرسید کدام نوع افراد به
امیر المؤمنین◆ و ائمه[ؑ] نزدیکترند؟
روشن است که آن نوع زندگی که امامی
مع صوم در افق انسان و جامعه قرار
دارد، راه به سویی دارد که دنیا
جدید هرگز نمیتواند آن را تحمل کند.
مگر این صنعتی که ما میخواهیم شروع
کنیم و دنیا ی غرب مانع میشود جز این
است که آن‌ها نگرانند آرام آرام ما از
آن‌ها فاصله بگیریم و با رویکرد
خودمان به انسان و جهان، آن صنعت را
مدیریت کنیم؟ این را میتوان در دنیا
تجربه کرد که اگر بهترین کارخانه‌ها
را داشته باشیم ولی ولایت خدا و امام
معصوم مدد نظر نباشد، به همان بیحاصلی
دچار میشویم که غرب دچار شد. آری اگر
صنعت غرب در این کشور آمد و با روح
انقلاب اسلامی مدیریت شد نتیجه چیز
دیگری میشود. احمد آقا خمینی^(رضوان‌الله‌علیه) از
قول حضرت امام خمینی^(رضوان‌الله‌علیه) قضیه‌ای را
نقل کرده بودند که اگر این سرود «ای
مطهر» را -که رادیو و تلویزیون بارها پخش
میکرد و چند بار هم مردم از امام^(رضوان‌الله‌علیه) سوال
کرده بودند و ایشان فرموده بودند: هیچ
اشکالی ندارد - دولت سعودی پخش کند
میگویم حرام است! یعنی؛ اگر سرود «ای

مطهر» در فضاي فرهنگ غير ديني نواخته شود آن نتایج را در بر ندارد بلکه نتيجه ي عکس ميد هد. اين كه عرض ميكنم اگر نظام اسلامي بر صنعت غربي احاطه پيدا كند روح ديجري بر آن دميده ميشود بحث عميقی است كه لازم است مطلب را در مباحثه غربشناسي دنبال بفرمائيد.¹⁰ رواياتي که ميفرماید اگر کسي ولایت ائمه ؑ را نداشته باشد از عباداتش بهره نميبرد، به جهت رويدار متفاوتی است که انسانها در عدم توجه به ولایت ائمه ؑ پيدا ميكنند،¹¹ آن کس که در افق زندگي خود انسانهاي معصوم را ميشناسد و سعي دارد در تمام مناسبات زندگي به آنها نظر كند خيلي فرق ميکند با انساني که با مجموعه اي از آگاهي هاي ذهنی مي خواهد زندگي كند، چنین انساني حتى جايگاه عبادات خود را درست نمي شناسد.

10 - مباحثه غربشناسي را ميتوانيد در كتاب هاي «نگرشي بر تکنو لوژي از دري چه ب ينش توحيدي» و «علل تزلزل تمدن غرب» از همین مؤلف دنبال فرمائيد.

11 - پيغمبر خدا ع ميفرمایند: «فَإِنَّهُ لَوْ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدُ سَبْعِينَ خَرِيفاً تَحْتَ الْمِيزَابِ قَائِمًا لِيَلَّةٍ، صَائِمًا نَهَارَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ◆ لِأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِيهِ فِي النَّارِ»؛ (تفسير جنابادي، ج 4، ص 228) اگر بinde اي خدا را هفتاد سال زير ناودان كعبه عبادت کند، در حالی که شبها به نهار ايستاده و روزه ها روزه دارد و ولایت علی بن ابی طالب◆ را نداشته باشد، از بيني او را در آتش مي اندازند.

امام خمینی^{«رضوان‌الله‌علی‌علیه»} و فهم روح زمانه

وقتی روح زمانه و روح انقلاب اسلامی درست شناخته شود نه تنها متوجه بی‌ثمری زندگی بیرون از انقلاب اسلامی می‌شویم، بلکه با ورود به اردوگاه انقلاب اسلامی ره صد ساله را یک شبه طی می‌کنیم. متأسفانه بعضی از مسلمانان به‌کلی از زمان خود بیرونند! اصلاً توجه نمی‌کنند که در کجای تاریخ زندگی می‌کنند، امام خمینی^{«رضوان‌الله‌علیه»} روح زمانه را خوب شناختند و بر اساس ذخایر الهی آن را تغذیه کردند و جلو بردن.¹²

مسلم بشر امروز از روزگار خود به تنگ آمده است و به خوبی احساس کرده حاصل کارهایش تماماً پوچ شده و ناخودآگاه نتیجه می‌گیرد فردایش، که آینده‌ی امروزش است، نیز پوچ است و در چنین حالتی است که اگر انسان درست اقدام کند بر خلاف همه‌ی موانع، به نتیجه میرسد. می‌گویند چطور شد که ابازدر^{«حثا‌الله‌علیه»} با آنکه در ابتدای مسلمان شدنش دو یا سه روز بیشتر با پیغمبر نبود، آنچنان شد که به تذهیی به غفار برگشت و همه‌ی مردم آن قبیله را مسلمان کرد؟ آری با دو یا سه روز نمی‌شود خیلی مطلب به دست آورد ولی اگر انسان روح یک مکتب را شناخت

12 - برای بررسی هرچه بیشتر در موضوع روح زمانه و جایگاه آن در روایات به صفحه ۴۹۹ از جلد دوم کتاب «فرزنندم اینچنین باید بود» از همین مؤلف رجوع فرمایید.

حرف‌های دیگر را می‌تواند در دل آن پیدا کند.

درک روح زمانه مثل احساس این میز و صندلی نیست، چون چیز مشخصی نیست، روحی است که همه چیز را در بر گرفته و لذا درک آن به شعور خاصی بستگی دارد، باید انسان از افقی بالاتر آنچه را بر عالم می‌گذرد بذگرد. حتی ممکن است مردم نفهمند از وضع موجود به تنگ آمده‌اند و گرفتار پوچی شده‌اند. ولی نوع عکس‌العمل‌هایشان خبر از چنین حالتی میدهد، حتی ممکن است ابتدا در حفظ وضع موجود اصرار کنند و در مقابل هر تغییری مقاومت نمایند، اما وقتی آرام‌آرام متوجه نوری از آنوار الهی شدند که بنا دارد آن‌ها را از خدمات دوران نجات دهد، به شدت از آن استقبال می‌کنند. با کمی دققت می‌توان احساس بی‌ثمری را در قلب اکثر مردم جهان ملاحظه کرد. حال اگر جهانیان به چنین احساسی آگاهی یابند و به راه‌های برونو رفت از آن بیندیشند، به سرعت متوجه انقلاب اسلامی خواهند شد و به همین جهت عرض می‌کنم به انقلاب اسلامی و آینده‌ی انقلاب اسلامی امیدواری بسیاری هست که مردم جهان، به خصوص جهان اسلام دیر یا زود به آن فکر می‌کنند.

در فضای فرهنگ مدرنیته به هر کس بذگریم می‌بینیم نگران آینده است، نگرانی از آینده به معنای خاص آن یعنی احساس این که فردای زندگی همانند امروز باشد، عکس‌العمل چنین

احساسی آماده شدن برای از میان برد اشتن آن نوع زندگی است ولی نمیدانند چگونه؟ وقتی متوجه شدیم چون بشر مدرن نمیداند چگونه وضع موجود را تغییر دهد به آن تن داده است، هنر ما آن است که این تن دادن را رضایت قدمداد نکنیم به طوری که تصور شود وقتی جامعه‌ای زندگی مدرن را پذیرفت آمادگی پذیرش زندگی و تمدن دیگری را ندارد.

آری باشد ماورای یا سی که فرهنگ مدرنیته بر اندیشه‌ها تحمیل کرده است، مبنی بر این که راه برونو رفتی نیست، بر زمانه بزرگ‌ترین، تا بهترین بشر دیر یا زود خود را با انقلاب اسلامی آشنا می‌بینند. اشکالی اساسی که ما در تحلیل وضع وجود داریم این است که فکر می‌کنیم چون مردم از سرتحمل، شرایط جهان مدرن را پذیرفته‌اند از آن راضی‌اند! انعکاس عدم رضایتها را می‌توان در حرکات مختلف مردم دید، حتی آن وقتی که مصداقها را اشتباه می‌گیرند. جالب است که بعضی‌ها بر اساس زندگی غربی عمل می‌کنند ولی بی‌حاصلی آن را به انقلاب اسلامی زندگی را امری بشر غربی بی‌حاصلی پذیر می‌دهند. گریزنا پذیر می‌پندارد و بر همین اساس گفته می‌شود نباید در غرب منظر انقلاب بود، ولی این تحلیل در صورتی است که مردم نتوانند در مقابل خود راه برونو رفتی را تصور کنند و با تصور امکان برونو رفت، تحلیل‌ها به هم

می‌خورد. حرف اصلی و جدی مردم غرب را نباید از آن‌هایی شنید که تمام تلاششان این است که مردم را راضی نگه دارند تا شورش نکنند، حرف اصلی فرهنگ غرب را از اندیشمندانی مثل روزه‌گارودی باشد شنید که می‌گوید: «وقتی زندگی مدل غربی شکست خورد، دیگر انقلابی بودن این نیست که مشکلات اقتصادی این نظام را رفع کنیم، بلکه انقلابی بودن آن است که نظام تازه‌ای جانشین مدل غربی بـ سازیم»¹³ لذا تأکید می‌کنم انعکاس روح مردم دنیا را باید در اندیشه و سخن اندیشمندان آن‌ها پیدا کرد و نه در سخن سیاستمدارانشان. سیاستمداران دنیای غرب تحمل بشر مدنی از آن زندگی را دلیل رضایت او پنداشتند در حالی که تجربه‌ی تاریخی گواه است در اولین فرصت که احساس کند می‌توانند از آن زندگی آزاد شوند، به همه‌ی غرب پشت می‌کنند. استقبال گسترده‌ی جوانان غربی در همه‌ی کشورهای غربی به مارکسیسم بر همین اساس بوده است، هرچند آن‌ها مصادق نجات را درست تشخیص ندادند ولی تجربه‌ای بزرگ اندوختند که راه نجات را باید در معنویات جستجو کرد. خدمتمندان غربی در همان روزها فهمیدند که بـی آمال شان مارکسیسم نیست و لی جوانانی که به دنبال چیزی غیر از آن چیزی که بـود می‌گشتند، با طرح

مارکسیسم روزنه‌ی امیدی برای برونو رفت از آن‌چه در آن بودند، در مقابل خود احساس کردند و به همین جهت هجوم گرایش به مارکسیسم در غرب و در بسیاری از کشورهای غیر غربی پدیدار شد، اما به دو دلیل مارکسیسم نتوانست امیدها را برآورده سازد؛ یکی این‌که پشتوانه‌ی عقلي نداشت و بیش از آن که جوابگوی فطرت‌ها باشد جوابگوی وهم‌ها و امیال نفسانی بود، و دیگر آن که در عمل هم خردمندان جوامع که عموماً حرف اصلی را می‌زنند از آن استقبال نکردند. ولی با این‌همه مردمی که دنبال چیزی هستند که از تنگنای غرب خارج شوند حتی حاضرند به مارکسیسم هم دل ببندند، در حالی که انقلاب اسلامی قابل مقایسه با مارکسیسم نیست. انقلاب اسلامی دعوت به چیزی است که بشریت در عمق جان خود به دنبال آن است. انقلاب اسلامی دقیقاً جواب منطقی و اطمینان‌بخشی است برای نسخ تاریخ موجود و جواب به تمدنی انسان‌هایی است که تنگناهای دنیا ای غرب را می‌شناسند. مردم عادی در دنیا ای غرب فقط احساس می‌کنند به آن چه که می‌خواهند برسند نر سیدند و لی متفکران ریشه‌ی ناکامی بشر را می‌بینند و کافی است متفکران جهان، نظام سیاسی و الهی انقلاب اسلامی را بشناسند.

تبديل ایران‌هراسي به ایران‌گرائي

هر چه زمان بگذارد علاوه بر آن که انقلاب اسلامي چهره‌ي اصلی خود را بيشرت مي‌نمایاند، ملت‌ها هم با از صراف از وضع موجود جهان، را حترم به لا يه هاي اصلی انقلاب اسلامي نظر مي‌کنند. نتيجه‌ي نظر به لا يه هاي اصلی انقلاب اسلامي آن شده است که هرقدر آمريكا تلاش مي‌کند چهره‌ي ایران را بد نشان دهد، نتيجه برعکس مي‌شود و ایران هراسی در بین ملت‌ها به ایران‌گرائي تبدل شده است. خبرنگاري از ایران که به شرم الـشیخ مصر رفته بود مي‌گفت: با اين‌که آن شهر يك شهر امنيتي است و افراد خاص در آن جا هستند، از من سؤال مي‌کردند شما را به خدا آيا شما اسلحه‌ي اتمي داري؟ وقتی گفته بود نه، آن‌ها گفته بودند إن شاء الله به دست خواهيد آورد. چون نگاهشان به انقلاب اسلامي نگاه اميدوارانه به مكتبي است که ميخواهد بـشريـت را از تنگـنـاي فـرهـنـگـ مـدرـنيـتـه نـجـات دـهـدـ، وـگـرـنـهـ پـاـكـسـتـانـ هـمـ بهـ عنـوـانـ يـكـ كـشـورـ اـسـلـامـيـ اـسـلـاحـهـيـ اـتـهـيـ دـارـدـ اـمـاـ عمـومـاـ مـسـلـمـانـانـ خـوـشـحـالـ نـيـسـتـنـدـ، بـرـايـ اـيـنـکـهـ آـرـمـانـ بـزـرـگـيـ رـاـ کـهـ انـقـلـابـ اـسـلـامـيـ اـيـرانـ بـهـ عـهـدـهـ گـرـفـتـهـ وـ آـنـ آـرـمـانـ درـ ذاتـ اـيـنـ اـنـ قـلـابـ نـهـفـتـهـ اـسـتـ درـ کـشـورـ اـسـلـامـيـ پـاـكـسـتـانـ نـيـسـتـ. اـيـنـ هـاـ کـهـ عـرـضـ مـيـکـنـمـ نـمـونـهـ هـايـيـ اـسـتـ بـرـايـ آـنـکـهـ روـشـ شـودـ اـگـرـ درـ انـقـلـابـ اـسـلـامـيـ تـدـبـرـ کـنـيمـ وـ حـجابـ هـايـيـ رـاـ کـهـ ظـلـمـاتـ مـدـرـنـيـتـهـ بـرـ آـنـ

انداخته تا درست دیده نشود، کنار بزنیم با حقیقت بزرگی روبه رو خواهیم شد. حیف که هنوز شرایط آماده نشده تا در همه‌ی ابعاد انقلاب اسلامی تدبیر کرد، این به خودی خود کاری است که باید با زبانی خاص و با تدبیری مثل تدبیر علامه طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ مسئله را دنبال کرد، موضوع از حد گفتار و فهم من بسیار بالاتر است. امیدوارم سخنان بنده مقدمه‌ای باشد تا عزیزان با دید دقیقتری موضوع را دنبال کنند.

انقلاب اسلامی فعلاً در جایگاهی قرار گرفته که سران جهان غرب مأمور شده‌اند حاکمان جهان اسلام را از آن بترسانند و با آن مقابله کنند. حال موضوع دو وجه پیدا کرده است، اگر حاکمان جهان اسلام تحت تأثیر غربی‌ها قرار گیرند و با نظام اسلامی مقابله کنند، مورد بی‌مهری مردم‌شان قرار می‌گیرند، و اگر از ترس مردم با انقلاب اسلامی کنار بیایند زیر فشار قدرت‌های بزرگ واقع می‌شوند، و این هنر انقلاب اسلامی است که بر اساس ریشه‌های فرهنگی خود که حاصل رهنمودهای ائمه ؑ است، با وقار و حوصله و بدون روح ستیزه‌جوئی و با شعار تنشزدائی، آرام آرام تاریخ را در نوردد و جلو رود و بدون آن که از حرف اصلی خود کوتاه بیاید به حیات خود ادامه دهد. تعبیر غربی‌ها این است که ایران شترنج باز ماهری است که خیلی دقیق رقیب خود را مات می‌کند، ولی قضیه مربوط به ایران نیست، مربوط به

روح فرهنگ تشیع است و این‌که اما مان شیعه نشان دادند چگونه در بحرانی‌ترین شرایط می‌توان ادامه‌ی حیات داد. ایران با توجه به فرهنگ انقلاب اسلامی کاری کرد که سران جهان غرب نتوانستند آن طور که آن‌ها برنامه ریزی کرده بودند، آخرین تیر را به ما بزنند. فکر نکنید به این سادگی‌ها نظام اسلامی توانسته است در این غوغای جهانی، تاریخ خود را طی کند و جلو ببرود، بالآخره عرف بین‌المللی آن است که یک کشوری در شرایط کشور ما، یا تسليم می‌شود، یا مخالفان خود را به جنگ دعوت می‌کند، در حالی‌که ما هیچ‌کدام از این دو راه را نرفتیم. همان‌طور که امام صادق♦ نه تسليم خلیفه‌ی عباسی شدند و از سخنان خود دست برداشتند و نه مخالفت علني با آن‌ها کردند. از طرفی خلیفه‌ی عباسی همه را رها کرده است و امام صادق♦ را گرفته، و همه‌ی دغدغه‌های او آن حضرت است، چون میداند معنی امام صادق♦ یعنی یک بی‌آیندگی کامل برای سلسه‌ی عباسیان، از طرف دیگر هیچ بهانه‌ای برای مقابله‌ی مستقیم با حضرت ندارد. متوكل به اطرافیان خود می‌گوید؛ وای بر شما، کار ابن الرضا مرا درمانده و بیچاره کرده.¹⁴ در حالی که امام هادی♦ ظاهرًا یک گوشه نشسته‌اند و مشغول زندگی خود

14 - «وَيُحَكِّمْ قَذْ أَعْيَانِي أَمْرُ ابْنِ الرَّضَا»؛
الكافی، ج 1، ص 502.

هستند. ولی در حقیقت یک فکر و فرهنگ‌اند که حاکمان نمیتوانند آن را نادیده بگیرند، و بیش از آن هم که نمیشد برای آن حضرت مأمور گذاشت و آن حضرت را در حصر قرار داد. آن‌چه همه‌ی فکر و ذکر خلیفه را به خود جلب کرده نظر به آینده است، وقتی به آینده مینگرد میبیند فکر و فرهنگ امام هادی ♦ در پیشانی آینده، خود را نشان می‌دهد.

انقلاب اسلامی و رویکرد نفی غرب

انقلاب اسلامی همراه بود با ظهور شعور انسان‌های خودآگاه و دلآگاهی که خوب فهمیدند راه و رسم زندگی در دوران معاصر چگونه باید باشد. انقلاب اسلامی را سیاسیون تدوین نکردند، انقلاب اسلامی تو سط یک مرد الهی شکل گرفت که اولاً: ظلمات روح مدرنیته را از طریق تجلیات اشراقی، با گوشت و پوست خود احساس کرده بود و در زمان رضاخان و محمد رضاخان مشاهده کرده بود مدرنیته یعنی چه، آن وقتی که هیچ مانعی برای مدرن شدن ملت ایران در میان نبود و شاه خود فروخته همه‌ی کشور را در اختیار غربیان قرار داده بود. ثانیاً: راهی را که نبی اکرم ﷺ و ائمه‌ی طاھرین ﷺ از طرف خدا متذکر آن بودند، به خوبی می‌شناخت و با توجه به این نکات انقلاب اسلامی با رویکرد نفی غرب و اثبات اسلام به صحنه آمد و متفکرانی

از جنس فکر امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، مدافعان حقیقی آن انقلاب شدند و آن را فهمیدند و با امام هم زبان گشتند، و با این وصف انقلاب جلو رفت، مسلم اگر مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و آیت‌الله خامنه‌ای زبان امام را نفهمیده بودند انقلاب اسلامی منحرف شده بود. در روایت داریم وقتی وجود مقدس امام زمان ع تشریف می‌آورند، یکی در شرق عالم است و یکی در غرب عالم ولی با این همه با امام ارتباط دارند. ذرّه‌ای از آن حالت در انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد، به طوری که افراد مختلف در اقصی نقاط کشور ایران متوجه سخن امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» شدند، کسانی زبان امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را فهمیدند که دو رویکرد فوق را در شخصیت خود نهادینه کردند. بر عکس کسانی که با امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» فقط در حدّ نفی شاه هم کاری کردند، این ها همواره به نحوی حجاب انقلاب بوده‌اند. و هر گاه انقلاب اسلامی خواسته است چهره‌های باطنی خود را ظاهر کند چنین افرادی ناخواسته با آن مقابله کرده و تحت عنوان این که غرب نباید از مانارا حت شود انقلاب اسلامی را نسبت به رسیدن به اهداف اصلی بازداشته‌اند.

زمان تصمیم

آری خود آگاهی نسبت به ظلمات دوران،
و دل آگاهی نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی
اند و خته‌ی انسان‌های با شعوری بود که

انقلاب اسلامی را شناختند و با امام خمینی^{رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه} هم‌بان شدند. با توجه به امور فوق و با تدبیر در ذات تاریخی انقلاب اسلامی است که عرض می‌شود این انقلاب ظهور و شعور انسان‌های خودآگاه و دلآگاهی است که متوجه شدن زمان تضمیم برای وارد شدن به تاریخی فوق تاریخ مدرنیته فراهم شده است و هرکس تضمیم بزرگ تاریخی خود را در این زمان نگیرد حتی در روزمرگی‌های زندگی در وضع موجود پوسيده و پوج می‌شود.

غفلت از تضمیم‌گیری صحیح برای ورود در تاریخ، سرنوشت کسانی است که اصالت را به فرهنگ مدرنیته میدهند، چه مدرنیته از جهت ضد قدسی آن، که بیشتر مارکسیست‌ها در این وادی قرار دارند، و چه مدرنیته از جهت بی‌بند و باری آن که بیشتر غربزده‌های اشرافی و سرمایه‌دار در آن قرار دارند. کافی است شخصیت آن‌ها را در سیزین پنجاه سالگی به بعد مورد مطالعه قرار دهید، چون این‌ها به فکر برونو رفت از روح غریبی نبودند، در این مرحله از عمر به آدم‌های افسرده و پوسیده و شکستخورده تبدیل شده‌اند. حال این‌ها را مقایسه کنید با امثال حضرت امام خمینی^{رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه} که در نود سالگی در شور و نشاط، در متن و سیع‌ترین نوع زندگی، تنفس می‌کنند. اگر ملاحظه کنید انسان‌هایی که در کشور ما در دوران بازنی‌شستگی با بی‌هویتی رو به رو می‌شوند در دوران جوانی از دو چیز غافل

بوده‌اند، یکی این‌که ایران را به معنای مهد تشیع نشناختند و خود را در فرهنگ انتظار وارد نکردند، و دیگر این‌که زمانه‌ای را که در آن زندگی می‌کردند درست درک ننمودند، چه آن وقتی که روح زمانه اقتضا می‌کرد که وارد حرکت مرحوم آیت‌الله مدرس شوند و با رضاخان مقابله کنند، و چه آن وقتی که زمانه اقتضا می‌کرد در کنار آیت‌الله کاشانی باشند و چه حالا که باید در کنار شخصیت امام خمینی^{رضوان‌الله‌ تعالیٰ علیه} وارد انقلاب اسلامی شوند.

هرکس از تصمیم بزرگی که باید در زندگی خود بگیرد غفلت کرد از تاریخ بیرون می‌افتد و از فهم روح زمانه محروم می‌شود و امروز، برای فهم روح زمانه عملی جز تدبیر در انقلاب اسلامی نیست. انقلاب اسلامی تاریخ جدید جهان را شکل خواهد داد و مبنای سیاست جدیدی را بر پا می‌کند، هر کس سرنوشت خود را به آن وصل نکند هیچ معنایی برای ادامه‌ی زندگی نمی‌یابد و مثل پیران بازنشسته‌ای خواهد شد که در زمان حکومت پهلوی معنی زندگی در کنار مرحوم مدرس و آیت‌الله کاشانی را رها کردند و آن را در جایی دیگر نه بال کردند. اکنون نیز بسیاری از افراد و اقوام و ممالک در ارتباطی که با غرب دارند باید نگران فردای خود باشند و در سالهای اخیر روشن شد که غرب نمی‌تواند جلوی تحقق چیزهایی را که ذاتی تاریخ معاصر است، بگیرد. غرب

دیگر نه فقط حلال مسائل و مشکلات نیست بلکه هر روز درد تازه‌ای بر درد هایش افزوده می‌شود.

خدای انقلاب اسلامی

یکی از خواهران که همسرش در اوایل انقلاب با مسعود رجوی، سرکرده‌ی منافقان همکاری می‌کرد و بالآخره از ایران فرار کرد، می‌گفت: پس از سرنگونی صدام اجازه دادند بروم شوهرم را ببینم، شاید متوجه خطایش بشود و توبه کنم. می‌گفت حقانیت انقلاب اسلامی را با ید با توجه به سرنوشت آن‌ها فهمید، احساس یأس از آینده و ناتوانی نسبت به هر کاری آن‌ها را خرد کرده بود، حتی امید توبه و برگشت به زندگی گذشته در آن‌ها مرده بود، منتظر بودند آمریکا برای آن‌ها کاری بکند و دیگر هیچ. این خود نشانه‌ی آن است که در هر اردوگاهی، جز اردوگاه انقلاب اسلامی خبری از آینده‌ی معنی‌دار نیست. حقیقت آینده مربوط به حضرت مهدی^{علیه السلام} است و وقت ظهور و لیله و ارتباط با خدای مهدی^{علیه السلام} در آینه‌ی انقلاب اسلامی هویدا است.

با ظهور انقلاب، خدایی که در کتاب و درس و مدرسه می‌خواندیم رفت و خدای خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» که متذکر ظهور خدای مهدی^{علیه السلام} است به میدان آمد. هرچند هنوز بسیاری از طرفداران انقلاب اسلامی با خدای مهدی^{علیه السلام} آشنا نشده‌اند و با هر

اقدامی - هر چند دل سوزانه - حجابی بر ظهور آن حضرت اضافه می‌کنند. با این‌همه، بشر در شرایطی است که راه‌های انحراف را امتحان کرده است، آن مکاتب در عینی که همه‌ی توان خود را به صحنه آورده‌اند، راهی به سوی بشر نگشودند، و از این طرف با انقلاب اسلامی راه نور و هدایت به سوی مقصد متعالی ظاهر شده است، راهی که از جنس راه‌های گذشته نیست، در عینی که ریشه در تاریخ انبیاء دارد، حجاب‌های دوران‌های گذشته را که هر دینی را در حجاب می‌برد، شکافت، و راه برگشت به خدای اهل البیت[ؑ] را گشوده است. انقلاب اسلامی پاسخ به ندایی بود که از طریق خداوند به گوش شیعیان رسید، و ما می‌رفتیم که به کلی از انسانیت ساقط شویم، اما عهد با فرهنگ اهل البیت[ؑ] را به یاد آوردیم و میل بازگشت به آن در ما قوت گرفت و ملت در مقابل کسی که پوشاننده حق و منشأ هر ظلم و استیلا است، قیام کرد. این است معنی این که گفته می‌شود انقلاب اسلامی ریشه در اعتقادات مردم دارد.

انقلاب اسلامی با نظر به فرهنگ اهل البیت[ؑ] نشان داده که یک خدا مانده است که او غیر از همه‌ی خداها است، خدایی که هیچ حاکمیتی جز حاکمیت امامان معصوم[ؑ] را نمی‌پذیرد. خدای ائمه معصومین[ؑ] و به تبع آن خدای امام زمان[ؑ]، خدای فیلسوفان و

رو شنفکران و درس و مدرسه نیست، خدای حضوری است که با قلب‌های انسان‌ها گفتگو می‌کند و بنا دارد خود را در تمام مناسبات انسان‌ها ظاهر کند، خدایی که غدیر را پیدید آورد تا بشریت در امور زندگی اجتماعی، با واسطه‌ی فیض الهی مرتبط باشد.^{۱۵} انقلاب اسلامی به خدایی که در غدیر ظاهر شد و در مهدی^{۱۶} به تجلی کامل می‌رسد، اشاره دارد و توانسته است بسیاری از حرف‌های به ظاهر مذهبی را پشت سر بگذارد. خلفای عباسی فلسفه را از یونان آورده‌اند تا خدایی را به مردم بدهند که در کنار آن خدا بشود حکومت عبا سیان ادامه یابد و با طرح الهیات یونانی، الهیات حضوری اهل الْبَيْت[ؑ] در انزوا قرار گیرد. درست است که عزیزانی مثل فارابی و ابن سینا نگاه دیگری به فلسفه دارند ولی با این همه نباید فراموش کنیم که خدای ائمّه[ؑ]، سراسر نور است، محبوب جان انسان‌ها است. خدای درس و مدرسه یک مفهوم ذهنی است، خدایی که مانتوانیم با او معاشقه کنیم و زندگی و اقتصاد و حکومت و تربیت را با انوار او مدیریت کنیم، این همان واجبه وجودی است که در کتاب‌ها نوشته‌اند، در حالی که با

15 - جهت شرح بیشتر در مورد تفاوت خدای فلسفه با خدای انبیاء[ؑ]؛ به کتاب «آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوج می‌شود» از همین مؤلف رجوع فرمایید.

انقلاب اسلامی خدای دیگری به صحنه آمد، در همین راستا می‌توان گفت:

بیزارم از آن کهنه هر روز مرا تازه خدای، که تهدادی خدای دگردی هست راه ارتباط با خدای حضوری که خدای اهل الْبَيْتَ[ؑ] است با انقلاب اسلامی گشوده شده است، خدای اهل الْبَيْتَ[ؑ] در کتاب‌ها به دست نمی‌آید بلکه با اخلاص و سوز و شور و تزکیه، خود را بر قلب‌ها مینمایند. ممکن است در ذهن بعضی از عزیزان این سؤال پیش بیا ید که مگر خدا هم چند تا می‌شود؟ نه خدا چند تا نمی‌شود اما خداوندی که حقیقت مطلق هستی است غیر از مفهوم خدایی است که در ذهن است. به گفته‌ی مولوی:

آنچه اندیشه‌ی، آنچه اندر وهم ناید بسذرا فناست آن خدا است خدای حضوری اهل الْبَيْتَ[ؑ] با به صحنه آمدن ولايت فقیه چهره‌ی خود را نمایند، خدایی که با حاکمیت شاه در حجاب بود و به نور امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌علیه} و شهدا به تجلی آمد. امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌علیه} در این رابطه می‌گویند:

در میخانه گشایید که من از مسجد و از به دویم شد و دویز مدرسه بیزار شدم خدای خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌علیه} کسانی را که می‌خواهند نظام اسلامی را در ذیل روح غربی به عقب برانند، از جلو راه خود بر میدارد. بعضی از دولتمردان معنی جایگاه انقلاب اسلامی را نفهمیدند و لذا فکر می‌کنند می‌شود ایران را تبدیل به ژاپنی اسلامی کرد که در ذیل روح غربی به آداب دینی خود مشغول باشد،

مطهئن با شند خیدلی زود انقلاب اسلامی اینها را از تاریخ خود بیرون میاندازد. اینها باید بدانند با ظهور انقلاب اسلامی و عبور یک ملت از وضعی که تمدن غربی بر آنها حاکم کرده بود، دیگر زمانه، زمانه‌ی گذشتن از یک انحراف تاریخی است، و نمیتوان ملت را به عقب برگرداند، حتی نمی‌شود روح انقلاب را که در دولتهای بعد از سازندگی و اصلاحات، ظهور کرده دفع کرد و به دولتهای گذشته برگشت داد، بلکه باید انقلاب را به جلو راند، و هرچه بیشتر نظام اسلامی را از غربزدگی پنهان، آزاد نمود.

معلوم است که غرب به هر اندازه که از طریق انقلاب اسلامی تأیید شود احساس آینده داشتن می‌کند ولی این ذوق‌زدگی بی‌حاصلی است، زیرا ذات انقلاب اسلامی عبور از غرب است. ابوبصیر نقل کرده که با حضرت باقر♦ در مسجد بودیم، عمر بن عبد‌العزیز داخل مسجد شد، پس آن حضرت فرمود: به خدا سوگند این جوان به سلطنت می‌رسد و دادگری می‌کند، ولیکن زندگی کوتاهی خواهد داشت، اهل زمین در مرگش می‌گریند، ولی اهل آسمان لعنتش می‌کنند.^{۱۶} زیرا عمر بن عبد‌العزیز چنین حقی نداشت که حاکم مسلمین باشد و خدایی که با حاکمیت امامان معصومؑ در جامعه تجلی کرد را حذف کند، آدم خوبی باشیم که کافی نیست، باید از

خدای غرب که خدای بیرون از زندگی اجتنب‌می‌کند، سیاستی است، عبور کرد و به خدای خمینی «رسوان‌الله تعالی‌علیه» رجوع نمود. زمانه، زمانه‌ی گذشتن از یک تاریخ انحراف است و نظرکردن به انگشت اشاره‌ی پیامبر ﷺ که اهل‌البیت ﷺ را نشان میدهد. اهل‌البیت ﷺ دانشمندان بزرگ در علم حصولی نیستند، آن‌ها فرهنگ‌بصیرت به حقایق وجود اند، و انقلاب اسلامی شرایط رجوع به چنین فرهنگی است.

وقتی حضرت امام خمینی «رسوان‌الله تعالی‌علیه» در ابتدای وصیت‌نامه‌ی ال‌هی، سیاستی خود می‌فرمایند: «حدیث ثقلین حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان» دارند خبر میدهند زمان رجوع به فرهنگ اهل‌البیت شروع شده و دیگر جای هیچ توجیهی برای رجوع به غیر اهل‌البیت ﷺ نمانده است. با شروع انقلاب اسلامی روشن شد انسان‌های جدیدی به صحنه آمده‌اند که رجوع آن‌ها رجوع به حدیث ثقلین است و می‌خواهند با تمام جدیت آن را بشنوند، هرچند این عزم و این رجوع خلاف عادت جهانی است. عزم حاکمیت سخن امامان معصوم ﷺ در عرف جهان مدرن، یک نحوه بیرون‌رفتن از زندگی مدرن است و لذا تأکید می‌کنم آری این کار خلاف عادت جهانی است ولی برای جوانانی که می‌خواهند بیدار شوند و از خواب تاریخی سال‌های بی‌تفاوتوی به پا خیزند، این ملامت‌ها خریدار ندارد. خریدار این حرف‌ها کسانی‌اند که در عین

وفاداری ظاهري به انقلاب اسلامي، چون ذات انقلاب اسلامي را نمي‌شناشند، نمي‌توانند از غرب بگذرند. اين‌ها در زمان رسول خدا^{آخ} هم در عين وفاداري به اسلام و رسول خدا^{آخ} اشارات آن حضرت را در غدير نشنيدند و ميدان را برای جا‌هليت اموي باز نمودند. امروز هم معلم‌لوم نيدست چگونه به انقلاب اسلامي وفادارند که معنی آن را نمي‌فهمند به طوري که اگر بعضی از مسئولانِ نظام اسلامي با جا‌هليت دوران مدرن، يعني فرهنگ غربي به مقابله برخاستند مي‌گويند، اين‌ها ما را در دنيا منزوی کردند. گويا بنا بوده است رجوع انقلاب اسلامي به غرب باشد و اين‌ها از اين که انقلاب اسلامي به «الله» ميخواهد رجوع کند ناراحتاند. اينان نسبت به دوراني که در آن زندگي مي‌کنند در خوابنده و انسان‌های خواب در واقعیت‌ها زندگي نمي‌کنند. آيا واقعيت‌رين واقعیت‌يات عالم هستي دین اسلام نيدست؟ آيا واقعيت‌رين چهره‌ي اسلام، آن چهره‌اي نيدست که در غدير ظاهر شد، و آيا واقعيت‌رين چهره‌ي غدير در حال حاضر انقلاب اسلامي نيدست؟ آينده‌ي تاريخ نه بر اساس افق انديشه‌ي مقدسان احمق رقم مي‌خورد که به ولايت و حاكمیت اسلام در اين دوران نظر ندارند، و نه بر اساس افق انديشه‌ي سکولارهای غرب‌زده است که ميخواهند دولت اسلامي را در حجاب غرب‌زدگی استحاله کنند، افق آينده در اسلام

جایگاه انقلاب اسلامی در آینده‌ی تاریخ (۱) .. 73

خامینی «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیہ» ظاهر خواهد شد که به حاکمیت مهدي^{علیه السلام} ختم می‌شود. إن شاء الله.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

جایگاھ انقلاب اسلامی در
آینده ی تاریخ
(2)

بسم الله الرحمن الرحيم

انقلاب اسلامی؛ آیتی قابل تدبر

همچنان که در جد سهی قبل عرض شد انقلاب اسلامی به طور مسلم یکی از آیات الهی است و لذا همان طور که باید در سایر آیات الهی تدبیر کرد تا جذبه‌ی باطنی آن‌ها آشکار شود، باید در انقلاب اسلامی از جهات گوناگون تدبیر نمود تا شخ‌صیت باطنی آن نما یان گردد و با آگاهی کامل با آن برخورد کنیم. همچنان که وظیفه‌ی ما است در حادثه کربلا دائمه تدبیر کنیم تا آرام آرام چهره‌ی معاورای تاریخی آن برای ما منکشف گردد و بتوانیم نهایت استفاده را از آن آیت کبراً الهی ببریم.

از آن جایی که انقلاب اسلامی از جنس کربلا است و در پرتتو آن فرهنگ به صحنه آمده است، وظیفه داریم در آن تدبیر کنیم تا حضور همه جانبی آن در زوایای مختلف در جهان معاصر و در آینده، برای ما منکشف گردد و از این طریق فرزند زمان خود باشیم و از برکات حضور در زمانه‌ی خود بهره‌مند

شویم، و گرنه گرفتار انتخاب‌های پوچ و کهنه خواهیم شد.

وقتی شما در قرآن تدبیر می‌کنید پس از تدبیر طولانی، از عظمت آن حیران می‌گردید و متوجه حقانیت آن می‌شوید. کافی است در قرآن تدبیر کنیم تا خود قرآن حقانیت خود را اثبات کنند. اگر با این نیت و با حوصله‌ی زیاد کار خود را دنبال کنیم، چون قرآن حقیقتی باطن‌دار است، حاصل آن تدبیر، راه بردن به سوی باطن آن است.

از آن جایی که انقلاب اسلامی ریشه در غدیر و اسلام دارد و حقیقت اسلام و غدیر مطابق نیاز زمانه چهره‌ی خود را در انقلاب اسلامی نمایانده است، انقلاب اسلامی نیز دارای باطنی است که با تدبیر در آن امکان راه بردن به آن باطن فراهم می‌شود.

خداآوند تعالی، امام خمینی^{رضوان‌اللّٰه‌عٰلیٰ علیہ} بنیان‌گذار انقلاب اسلامی را به جهت آن خلوص و دل‌سوzi هایی که داشت، متوجه کرد که روح جدیدی در زمانه ظاهر شده که زمینه را برای بازگشتن حکم خدا در مناسبات جامعه فراهم نموده، تا از آن طریق فرهنگ سکولاریته‌ی مدرنیت به فرهنگ قدسی تبدیل شود. امام خمینی^{رضوان‌اللّٰه‌عٰلیٰ علیہ} متوجه شدن زمانه، یک نوع مردم سalarی را دارد ظاهر می‌کند، هنر ایشان این بود که در آن شرایط آمدند و به مردمی که باید انتخاب می‌کردند پیشنهاد دادند مواطن باشید در انتخاب

خود اشتباه نکنید و از آن طریق انقلاب اسلامی را به مردم پیشنهاد کردند.

امام صادق◆ فرمودند: «الْعَالَمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ الدُّوَابِس»؛^۱ بر آنکس که به زمانه‌ی خود دانست، اشتباهات هجوم نمی‌آورد. و به واقع قضیه همین‌طور است که اگر انسان جهتگیری زمانه را درست تشخیص داد، در دام دشمنان نمی‌افتد. رسول خدا^{آله} می‌فرمایند: «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظًا لِلْسَّانِهِ»؛^۲ لازم است بر عاقل که اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد و موقعیت خود را درک نماید و زبان را از بیهوده‌گویی حفظ کند.

شروع غفلت

تا چهارصد سال پیش؛ قبل از رنسانس، مردم جهان پذیرفته بودند خداوند قوانین و مناسبات آن‌ها را تعیین کند و در جوامع مسیحی کشیش‌ها نماینده‌ی ارائه‌ی حکم خدا بودند. حال کار ندارم که کشیش‌ها درست عمل می‌کردند یا نه، چون ب‌سیاری از قسمت‌های کتاب مقدس تحریف شده بود و نمی‌توانستند درست عمل کنند، ولی مردم معتقد بودند آنچه در انجیل مطرح است سخن خدا است، و در ایران هم تا ۱۵۰ سال پیش فرهنگ جامعه این‌چنین بود که آنچه روحانی می‌گوید

1 - تحف العقول عن آل الرسول^{آله}، ص 356.

2 - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج 1، ص 140.

درست است، چون متوجه بودند دین باید تکلیف جامعه را تعیین کنند. اروپا با طرح رنسانس جامعه را از این قاعده خارج کرد. آنچه در رنسانس مطرح بود برگشت جامعه به قبل از مسیحیت، یعنی برگشت به فرهنگ رُم باستان بود، رو شنفکر اروپایی میگفت؛ چرا باید کشیش تکلیف جامعه را تعیین کنند، مردم با عقل خود شان این کار را انجام میدهند. عنايت بفرمائید با طرح این سؤال، کشیش را در مقابل مردم قراردادند و اینطور در ذهن‌ها القاء کردند که کشیش‌ها نظر شان را بر ما تحمل میکنند، نگفتند کشیش‌ها نظر انجیل را میگویند، خصوصاً که بعضی از کشیش‌ها سابقه‌ی بدی در میان مردم داشتند و به اسم دین خدا، هوس خود را بر مردم حاکم میکردند، بهشت را میفروختند و جهنم را پس میگرفتند، به طوری که اصحاب کلیسا جزء ملأک‌های بزرگ منطقه بودند، و همین امور بهانه به دست روشنفکران غربی داده بود تا به بهانه‌ی انحرافات کشیش‌ها، مردم را نسبت به حاکمیت حکم دین بدین کنند. در این فضا شعار دادند خودمان تکلیف خودمان را تعیین میکنیم، ولی نتیجه چیز دیگری شد و احزاب با مدیریت سرمایه‌داران بزرگ عنان کار را به دست گرفتند، به جای آن که از نظر کشیش‌ها خود را آزاد کنند و سعی نمایند حکم خدا در جامعه حاکم شود، با غفلت هر چه تمام‌تر، به امید آن که نظر مردم

در جامعه حاکم شود، با حاکمیت احزابی روبرو شدند که گردانندگان اصلی آن گروه‌های خاصی بودند که قدرت و ثروت را یک‌جا در اختیار داشتند. و از آن طرف خواستند خلاً بی‌خدایی را به کمک علوم تجربی و نظرات روانشناصی پر کنند.

دین اگر چیزی را حرام می‌کند فقط نظر به بُعد جسمانی ما ندارد بلکه بر اساس همه‌ی ابعاد انسان، در همه‌ی طول زندگی - اعم از دنیا و قیامت - نظر میدهد، ولی علوم تجربی در محدوده‌ی جسم و در زمانی محدود می‌تواند موضوع را بررسی کند و به جهت آن‌که ندانسته‌ها یش بیشتر از دانسته‌ها یش بود، جامعه‌ی غرب بی‌با مشکلات غیرقا بل پیشبید نی روبرو شد و لذا پس از چهارصد سال یک مرتبه از پنجاه سال پیش مردم غرب به خود آمدند که با ید زندگی قبل از رنسانس خود را باز خوانی کنند، چه در امور سیاسی، اجتماعی و چه در امور علمی.

غرب نه تنها امروز با انواع بحران‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، و نه تنها با اقتصادی سرا سر بحرا نی روبرو است، بلکه در بستر فرهنگ غربی، انواع بیماری‌های روحي، بشر را احاطه کرده است. در ابتدای امر طوری سخن گفتند و علم تجربی را تقدیس کردند که گویا با پیروی از رهنمود های علوم تجربی، به چیز‌هایی بهتر از آن‌چه ادیان به بشر داده‌اند، دست می‌یابیم. در نهضت

بازخوانی قرون وسطی - که از حدود پنجاه سال پیش شروع شد- اندیشه‌مندان غربی متوجه شدند در چهارصد ساله‌ی اخیر چه کلا هی سر شان رفته است و به بها نهی مخالفت با کار بعضی از کشیش‌ها به دین پشت کردند، در حالی که شایسته بود متوجه باشند، نه تزها علم، که دین مسیحیت نیز جواب بشر امروز نیست. متأسفانه چون دیدند دین مسیحیت جواب نمی‌دهد، دین را به کلی کنار گذاشتند، نه مسیحیت را، و این ضربه‌ی بزرگی بود که متفکران غرب به خود زدند. آقای برتراندر اسل فیلسوف انگلیسی می‌گوید:

«ما فکر می‌کردیم آن چیزی را که پیامبران به عنوان بهشت به مردم و عده داده‌اند از طریق علوم تجربی و روانشناسی و جامعه‌شناسی می‌توانیم ایجاد کنیم ولی یک مرتبه متوجه شدیم دو جنگ جهانی که بیش از چهل میلیون کشته داد در همهین بهشتی که ما به دنبال آن بودیم واقع شد».

عنایت داشته باشد در حال حاضر هم مردم غرب -کم یا زیاد- به کلیسا می‌روند ولی آن کلیسا، کلیسا یی نیست که تکلیف مردم را تعیین کند، می‌روند تا عبادات شرکی خود شان را انجام دهند. از یک طرف ضرورت حضور دین در مناسبات اجتماعی را احساس می‌کنند، از طرف دیگر کلیسا و مسیحیت جواب گوی این نیاز نیست، به همین جهت آقای آندره مالرو وزیر فرهنگ ژنرال دو گل پیش بینی می‌کند که اروپا در آینده یا مذهبی است و یا نابود می‌شود. و بعد

می‌گوید البته اگر مذهبی بشود حتّماً مسیحی نخواهد شد. چون مسیحیت امتحان خود را داده است.

مراحل سه‌گانه‌ی غرب‌زدگی

در تاریخ غرب و غرب‌زدگی، سه مرحله قابل توجه است، مرحله‌ای که انسان نظر به دین دارد و سخن دین را از زبان کشیش و یا روحاً می‌گیرد. مرحله‌ای بعدی که به بهانه‌ی رجوع به علم، به دین پشت کرد و پیرو آن به مقابله با روحانیت پرداخت. به طوری که در کشور ما بعد از مشروطه، روشنفکران غرب‌زده به بهانه‌ی آن که شیخ فضل‌الله نوری حرف‌هایی که میزند علی‌هم نیست، جوً جامعه را آنچنان مسموم کردند که دیگر شهادت او عده‌ای جشن گرفتند که بمانع بزرگ علی‌هم شدن کشور بر طرف شد. چون در این مرحله علم را جای حق نشانده بودند و لذا هرکس سخنی مطابق سخن غرب‌بیان نگوید، ضد علم سخن گفت، و چون به گمان آن‌ها علم همان حق است، پس ضد حق موضع‌گیری کرده است.

مرحله‌ی سوم، مرحله‌ای است که نظر مردم را به جای حق نشانند. در حال حاضر در فرهنگی که به سخن خدا پشت کرد، و به دنبال چیزی است که به جای حق بگذارد، به نظر مردم رجوع نموده و می‌گویند هر چه مردم بگویند حق است. فعلًاً روح کلی مردم دنیا در مرحله‌ی سوم است و سخن عمومی را بدون هیچ قیدی،

ملک حق و باطل میداند، بدون آن که سخن مردم را با حقیقتی به نام و حی ارزیابی کنند. میگویند چون مردم آن فرد را دیکتاتور میدانند پس آدم بدی است، آری، مردم عموماً با توجه به فطرتی که دارند اگر غرضی در میان نباشد، درست تشخیص میدهند ولی آنچنان نیست که بدون مقیاسی مطمئن بتوان نظر مردم را حجت کامل جهت تـشخیص حق و باطل دانست. لذا این سؤال پیش میآید که آیا چون آن شخص و یا آن فعل طبق ملک‌های الهی بد است، مردم هم آن را بد میدانند و یا صرفاً چون مردم آن را بد میدانند، بد است؟ یک وقت میگوییم خدا و دین این عمل را ظلم میداند و چون مردم متدين هستند و با ملک‌های الهی قضاوت میکنند، مردم میگویند این عمل ظلم است. این طرز تفکر که ملک بد و خوب و حق و باطل را به مرجعی ماورای نظر مردم ارجاع میدهد، در عین احترام به نظر مردم، به چیزی بالاتر نظر دارد و امکان به خط افتادن در آن کمتر است. در مکتب لیبرال دموکراسی حق و باطل آن چیزی است که مردم بگویند، و در همین راستا بد آن است که مردم نخواهند، و خوب آن است که مردم بخواهند، و خواست مردم هم همان خواست اکثریت است، طبیعی است که با چنین ملاکی جامعه گرفتار آشتفتگی میشود.

با توجه به چنین فضایی که از یک طرف نظر مردم در میان است، و از طرف

دیگر نظر مردم ملک حق و باطل شده، امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌عیله} متوجه شدن زمانه عوض شده و شرایط جدیدی آماده‌ی بروز است که میخواهد با ملکی ماوراء میل مردم زندگی کند، به عبارت دیگر روح باطنی مردم آماده‌ی عبور از لیدبرال دموکراسی بود، هرچند صاحبان قدرت و ثروت که در بستر لیدبرال دموکراسی بقای قدرت و ثروت خود را نهاده‌نی کرده بودند، مانع اصلی آن حرکت بودند و هستند. حتی شاه سعی می‌کرد خود را با طرح لیدبرال دموکراتیک تثبیت کند و در سال ۱۳۴۱ به پیشنهاد کندي رئیس جمهور آمریکا، رفراندم شاه و ملت را راه انداخت، تا حقانیت خود را از طریق رأی مردم تثبیت کند.

در ابتدا شاه در مقابل اصرار جان‌اف. کندي که باید در ظاهر نشان دهد یک کشور دموکراتیک است، مقاومت می‌کرد، چون میدانست مردمی که در راستای مکتب تشویع تربیت شده‌اند در اولین فرصت که امکان عمل پیدا کنند، ستون‌های نظام شاهنشاهی را فرو می‌ریزند. ولی باز کندي فشار می‌آورد و می‌گفت: اگر نظر مردم را به صحنه نیاورید در اثر فشاری که روی مردم می‌آید کشور تحت تأثیر کشور روسیه به مارکسیسم گرایش پیدا می‌کند. این بود که در سال‌های هزار و سیصد و چهل و چهل و یک، مردم امکان اظهار نظر پیدا کردند و یک آزادی قطراه‌چکانی به مردم دادند تا به گمان خود از انفجار مردم

جلوگیری کنند که منجر به آن اعتراضات مردمی و قیام پانزده خرداد شد و می‌رفت تا پایه‌های نظام شاهنشاهی را برکنند و لذا مجبور شدن باتبعید امام خمینی^(رضوان‌الله‌علی‌عیله) به ترکیه و سپس به نجف، دوباره رویه دیکتاتوری خود را برگردانند.

غرب و آزادی‌های جهتدار

همواره غرب از طریق آزادی‌های تعریف شده و کنترل شده، فرهنگ خود را به مردم جهان تحمیل کرده است. آن‌ها سعی می‌کنند، آزادی از دیکتاتوری را به سوی آزادی به سوی بی‌بند و باری سوق دهند و از آن طریق فرهنگ غربی را جایگزین بازگشت مردم به فرهنگ بومی خود بنمایند، غافل از این که چنین طرحی در کشوری که منور به فرهنگ تشیع است و در منظر خود، امامان معصوم را دارد، عملی نخواهد شد.

زیاد می‌شونید که به فلان کشور خاورمیانه که حاکم دیکتاتوری در آن کشور بر سر کار است، آزادی‌هایی داده می‌شود، مثلًاً روزنا مه‌های مصر ام‌کان انتقاد از دولت را پیدا می‌کنند، این به آن جهت نیست که رئیس جمهور آن کشور آدمی شده که اجازه میدهد بر علیه او تظاهرات شود، بلکه غربی‌ها تا اینجا را به خوبی فهمیده‌اند که زمانه زمانه‌ی نظر مردم است ولذا برنامه‌ی ریزی می‌کنند که با آزادی‌های

کنترل شده، به اسم آزادی، افراد بی‌بند و بار را میدان بدهند، افرادی که چنانچه آزاد باشند هرگز به دین اسلام برگشت نمی‌کنند و بی‌شتر به فسادهای غربی دامن می‌زنند. اگر این کار را نکنند فعالیت افراد با اراده‌های محکم دی‌نی، زیرزمینی می‌شود و خود را در راستای براندازی تجهیز می‌کنند و درنتیجه نظر عمومی، نظر متدینانی می‌شود که به کلی حاکمیت دیکتاتوران را نمی‌پذیرند، در حالی که انسان‌های آلوده به فساد به حاکمیت دیکتاتوران حساس نیستند که بخواهند در راه مقابله با آن اقدامی انجام دهند.

حضرت امام خمینی^(رضوان‌الله‌علی‌عه) در سال‌های چهل و چهل و یک متوجه چنین سیاستی شدند که با چه انگیزه‌ای می‌خواهند آزادی بدهند، و ریشه‌ی آن را نیز درست شناختند که این نوع میدان‌دادن به نظر مردم غیر از حاکمیت نظر مردمی است که به دنبال حاکمیت حق‌اند، و لذا در آن مرحله به میدان آمدند و در فضای آزادی قطره چکانی آن زمان، موضوع حاکمیت حکم خدا را با مردم در میان گذاشتند و مردم به عالیترین شکل از آن استقبال کردند. عنایت داشته باشد این‌طور نیست که غرب امکان اظهار نظر را به مردم دیگر کشورها که حاکمان دیکتاتوری دارند، هدیه بد هد، بلکه موضوع آن چنان است که بر اساس روح زمانه مجبور است چنین طلبی را جواب دهد. در چنین مراحلی دو راه وجود

دارد؛ یا این که حکیمان جامعه نظر مردم را رشد دهند و تصحیح کنند که در عمل منجر به مردم سالاری دینی می‌شود، و یا این که حاکمان دیکتاتور جامعه در مقابل روح زمانه مقاومت کنند و سعی نمایند نظر خود را بر طلب مردم تحمیل کنند که زحمت خود را زیاد خواهند کرد، کاری که پادشاهان سعودی در پیش گرفته‌اند.

امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌عیله} موضوعی که بعد از انقلاب اسلامی دنبال کردند و سعی نمودند نظام اسلامی را با نهاد‌های مردمی شکل دهند، در سال‌های چهل و چهل و یک تشخص دادند. در آن سال‌ها متوجه شدند زمانه از این حرف‌ها گذشته است که نظام‌های دیکتاتوری بتوانند افکار خود را بر مردم تحمیل کنند. مانند کسی که زودتر از این‌که حادثه‌ای بیاید، متوجه وقوع آن می‌شود و برآساس وجود آن حادثه برنامه‌ریزی می‌کند و غافل‌گیر نمی‌شود.

از سال 1341 و طرح بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بعد از آن، جریان رفراز ندم لوایح ششگانه و بعد از آن جریان لایحه کاپیتولاسیون، در تمام آن صحنه‌ها امام یک حرف داشتند و آن این که مردم خودشان باید تکلیف را تعیین کنند، و چون بستر فراهم شده، بستری بود که توسط یک منادی اسلام مدیریت می‌شد، تصمیم مردم، تصمیمه‌نمی‌شد که غرب به دنبال آن بود، و غربی‌ها این نکته را نمی‌شناختند. عین همین حادثه

در عراق پیش آمد، آمریکائی‌ها تصویر کردند با ساقط کردن صدام، مردم عراق را وارد آن نوع از آزادی‌ها می‌کنند که رجوع آن به غرب خواهد بود، و در این برنامه ریزی نقش اسلام و علمای اسلام و رؤسای قبایل را که عموماً تحت تأثیر علماً عمل می‌کنند، نادیده گرفتند. جریانی که رؤسای قبایل عراق با همراهی و رهبری روحانیت (آیت‌الله کاشانی و بزرگان عراق) به وجود آورده‌ند و انگلیسی‌ها را از عراق بیرون کردند، همان فرهنگی است که می‌تواند جایگاه آیت‌الله سیدستانی را بفهمد. هر چند در عراق عموماً افراد هویت خود را در قبیله شان می‌بینند ولی رؤسای قبایل نظر به اسلام و علماً دارند و البته موضوع هضم هویت فردی در هویت قبیله، در تمام کشورهای عربی جریان دارد. واقعاً فرد در چنین جوامعی که خود را هضم در قبیله می‌بیند، خود را به عنوان یک شخص نمی‌شناسد، خود را در قبیله اش می‌شناسد.

جایگاه تاریخی مردم‌سالاری دینی

با حضور روح غربی، روح فردگرایی یا Individualism در جوامع غرب‌زده غلبه یافتد و انسان‌ها دیگر یک فرد هستند. در حالی که اگر در قبیله‌های افريقيایی از کسی بپرسید تو کیستی؟ می‌گوید اهل فلان قبیله. غیر از این‌که اهل فلان قبیله است خودی را برای خود نمی‌شناسد، چیزی

که ما می‌توانیم با رشد هویت اسلامی برای خود ترسیم کنیم، تا این که مسلمان بودنمان برایمان بیشتر از خودمان برایمان معنی داشته باشد.

بالآخره با حضور روح غربی و غلبه فردگرایی، روح زمانه، به صورتی خاص ظاهر شد و حضرت امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌عَلِیْهِ خیلی زود متوجه به صحنه آمدن چنین روحیه‌ای شدند که دیگر روح زمانه، روحی نیست که قبیله تعیین‌کننده‌ی تصمیم افراد باشد، مردم هر کدام خودشان برای خود تصمیم می‌گیرند. در چنین فضایی دو جبهه خود را به صحنه آورد، یکی جبهه‌ی صهیونیست‌ها که سریعاً در سطح جهان رسانه‌ها را در دست گرفتند و تقریباً تمام رادیو و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ای مهیم را در قبضه‌ی خود در آوردند، تا تصمیمات افراد را تحت تأثیر خود قرار دهند، و یک جبهه‌ی هم سعی کرد از شرایط جدید استفاده کند و تصمیمات مردم را به سوی اهداف الاهی سوق دهد.}

قبل از پدیدآمدن این مرحله، شرایط به گونه‌ای نبود که نظر مردم نقش تعیین‌کننده داشته باشد، حالا که نظر مردم باید تعیین‌کننده باشد با تبلیغاتی که به خورد مردم میدهند آنچه را که می‌خواهند مردم انتخاب کنند، درž هن آن‌ها القاء می‌کنند. به خود گفتند دیگر ما نباید صندوق‌های رأی را عوض کنیم، بلکه اندیشه‌ی افراد

را عوض می‌کنیم تا آنچه را که ما می‌خواهیم در صندوق‌ها بربیزند.

تا اینجا تحلیل آن‌ها درست بود، اما امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌ع} با بصیرت الهی که داشتند متوجه شدند حال به این مردمی‌که باید تعیین کننده سرنوشت خود باشند تذکر میدهیم مواطن با شید در جاده‌ای قرار نگیرید که گرفتار بدترین انتخاب شوید و نفس امّاره انتخاب شما را رقم بزنند، پیشنهاد کردند دین را بگیرید تا انتخابات شما دینی باشد، که بعداً مقام معظم رهبری^{حفظ‌الله‌علی‌ع} عنوان مردم‌سالاری دینی به آن دادند.

عمده آن است که متوجه شویم موضوع مردم‌سالاری دینی یک فرهنگ الهی است که با روح زمانه خود را تعریف کرده تا در زمانه‌ای که باید مردم به عنوان یک فرد انتخاب کننده باشند، در بستر مکتب اسلام انتخاب خود را عملی سازند و گرنه گرفتار انتخابی می‌شوند که فرهنگ غالی غربی در مقابل انسان می‌گذارد. حضرت امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌ع} به خوبی به مردم تذکر دادند اگر این‌گونه انتخاب کنید درست انتخاب می‌کنید.

اطلاع دارید که در سال‌های هزار و سیصد و بیست تا هزار و سیصد و سی و دو، یعنی در آن سال‌هایی که رضاخان را تبعید کرده بودند و محمد رضاخان هم هنوز درست مستقر نشده بود، و امکان انتخاب مردم فراهم بود بسیاری از تحریص کرده‌های ما مارکسیسم را انتخاب

کردند و عده‌ی زیادی از آن‌ها مارکسیسم سیاسی شدند و نه مارکسیسم عقیدتی، به این معنی که پیش خود محاسبه کردند، حالا که قرار است مسائل سیاسی جامعه‌ی خود را خودمان رقم بزنیم ما بر اساس مارکسیسم سرنوشت سیاسی خود را انتخاب می‌کنیم. سال 1330 بزرگترین حزب خاورمیانه، حزب توده بوده است. آنقدر مردم در حزب توده نامنوبی سی کرده بودند که در تهران حزب توده نمی‌توانسته عضو جدید بپذیرد. این بدان معنی است که اگر مردم در شرایطی قرار گیرند که باید خودشان انتخاب کنند و درست راهنمایی نشوند، در انتخاب خود به زحمت می‌افتدند. البته همان روزها هم مردم به کمک راهنمایی‌های علماء، زود متوجه انحراف شدند، ولی بالآخره ضربه‌ای بود که خوردند.

اولین حرف بنده این است که امام خمینی^(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) روح زمانه را شناخت و در زمانی که بایست مردم انتخاب می‌کردند پیشنهاد کرد که انتخاب خود را با نظر به ارزش‌های دینی انجام دهند. ولایت فقیه یعنی پیشنهادی خاص به مردم که تصمیم بگیرند نظام سیاسی خود را بر اساس حکم خدا تنظیم کنند، و نه بر اساس حکم نفس امّاره و روح حاکم بر فرهنگ لید برآل دموکراستی. هنر حضرت امام^(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) آن بود که فهمیدند در چه شرایطی چه چیزی را به مردم پیشنهاد دهند. مقام معظم رهبری^(حفظ‌الله‌تعالی) فرمودند

که حکومت اسلامی در صورتی مشروع است که علاوه بر اینکه باید انسان فقیهی بر جامعه حاکم باشد، مردم هم باید آن نظام را بپذیرند. فرق ولایت فقیه با فرهنگ طالبان در این است که در آن فرهنگ به اسم نظام اسلامی، خود را بر مردم تحمیل می‌کنند، در نظام طالبانی فرض این است که مثلاً ملاعمر رهبر طالبان، تمام حرف‌هایش حق است و هر کس نپذیرد کافر است. اما در نظام جمهوری اسلامی حرف این است که اگر اکثر مردم ولایت فقیه را خواستند، حاکمیت فقیه با آن نوع آرایش سیاسی مشروع است. به تعبیر آیت‌الله جوادی^۱ «اگر مردم حاکمیت حکم خدا و رسول^۲ را که در حال حاضر به صورت ولایت فقیه در صحنه است، نپذیرفتند، معصیت کرده‌اند اما می‌توانند نپذیرند، همان‌طور که می‌توانند نماز نخوانند.

با توجه به مقدمات فوق می‌خواهم عرض کنم انقلاب اسلامی جبهه‌ای را نهادیم که نه تنها بر وضع موجود جهان دل نبسته، بلکه به برتر از آنچه هست می‌اندیشد و شرایط را جهت رسیدن به نظام الهی مورد نظر خود آماده می‌بینند، و رسیدن به آن شرایط را نه به عنوان یک آرزوی خیالی، بلکه به عنوان یک وعده‌ی الهی قابل تحقق میدانند. عده‌ای می‌گویند: ما در زمان طاغوت نمازمان را می‌خوانیم در این نظام هم نمازمان را می‌خوانیم کاری هم به این حرف‌ها نداریم که چه کسی و با

چه اندیشه‌ای بر ما حکومت کنند. این افراد نه پیام غدیر را می‌فهمند و نه در حال حاضر معنی نظام جمهوری اسلامی را درک می‌کنند، و نه ولايت فقیه را می‌شناسند که چه جایگاهی دارد، تفکر این افراد، پروردگاری تبلیغات نظام شاهنشاهی است. شاه گفت: مانع حکومت من نباشید هر چه میخواهید نماز بخوانید، ولی سخن خدا در غدیر این است که حالا با روشن شدن نوع حاکمیت جامعه‌ی اسلامی توسط امامی معصوم، خداوند آن نوع اسلام و دینداری را می‌پسندد و می‌فرماید: «وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ دِيْنًا»؛³ و پیغمبر خدام نیز می‌فرمایند: اگر بنده‌ای خدای را هفتاد سال زیر ناودان کعبه عبادت کند، در حالی که شبها به نماز ایستاده و روزه‌ها، روزه‌دارد و ولایت علی بن ابی طالب◆ را نداشته باشد، از بینی او را در آتش می‌اندازند.⁴ در فضایی دینداری مردم ثمره‌ی لازم را به همراه دارد که حاکمیت، حاکمیت الهی باشد، در زمان شاه از پول مردمی که در حرم حضرت ثامن الائمه◆ میریختند هزینه‌ی مشروب مأموران ساواک تأمین می‌شد، زیرا تولیت آستان مقدس حضرت را

3 - سوره مائدہ، آیه 3

4 - «فَإِنَّهُ لَوْ عَنَّدَ اللَّهَ عَنْدُ سَبْعِينَ حَرِيفاً تَحْتَ الْمَيْزَابِ قَائِمَا لِيَلَلَّهُ، صَائِمَا نَهَارَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْلَةٌ عَلِيُّ بْنُ ابْنِ طَالِبٍ◆ لَأَكْبَرُهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِيهِ فِي النَّارِ»؛ (تفسیر جنابادی، ج 4 ، ص 228)

شاه تعیین می‌کرد و آن‌ها ریخت و پاش‌های خود را با پول حرم آن حضرت انجام می‌دادند. انقلاب اسلامی آمد و حاکمیت حکم خدا را نهادی نه کرد و نظام کشور را تحت تأثیر آن قرار داد.

ایرانی آباد در ذیل فرهنگ غرب یا فرهنگ انتظار

یک وقت شما بستر تحقق دین و اجرای احکام آن را فراهم می‌کنید، ولی یک وقت مردم را جهت انجام دستورات دین نصیحت مینمایید، این دو با یکدیگر فرق دارد. دین آمده است که شرایط تحقق دین و اجرای احکام آن را نهادی نه کند. و واقعاً هم اگر پیامبران حرف‌هایشان را در حد نصیحت و وعظ مطرح می‌کردند کسی کاری با آن‌ها نداشت. پیامبران آمدند تا نظامی بر مبنای توحید ایجاد کنند و طبیعی است که با آن کار موقعیت صاحبان قدرت و ثروت به خطر می‌افتد. پیامبر اسلام \checkmark آمدند تا روشن شود که اباسفیان کارهای نیست، اگر فقط مردم را نصیحت می‌کردند که ابوسفیان و ابوجهل با آن حضرت مقابله نمی‌کردند. انقلاب اسلامی آمده است شرایط سیاسی جامعه را طوری شکل دهد که کل جهان غیر از این شود که فعلًاً هست و مسلم است که برای تحقق نظام اسلامی باید هزینه داد، مگر می‌شود ابرقدرت‌ها به راحتی اجازه‌ی چنین حضوری را به ما بدهند؟ حالا آیا

ما از کار خود دست برداریم و یا آماده باشیم در عین پرداخت هزینه‌ی لازم، از بن‌بستی که دنیای مدرن برای ما ایجاد کرده است خود را خارج کنیم؟ مشکلی که ما داریم این است که بعضی از روشنفکران و مسئولان ما فکر کردند که هدف انقلاب اسلامی این است که ما در عین مسلمان‌بودن مثل ژاپن نظام خود را اداره کنیم، تا نظام سلطه مزاحم ما نشود، در حالی که هدف انقلاب اسلامی چیز دیگری است. انقلاب اسلامی میخواهد انسان‌ها را در محضر حق ببرد و مردم در تهمام مناسبات خود برا ساس فرهنگ دینی زندگی کند. تفاوت شعارها در نامزد‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی دقیقاً با دو رویکرد متفاوت فوق است، با همه‌ی اختلافی که در شعارها هست، بیش از دو رویکرد به چشم نمیخورد، یک نگاه آن است که در عین رعایت آداب دینی، اصالت را به غرب میدهد، و یک نگاه دیگر، جایگاه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را، جایگاه عبور از غرب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم می‌شناشد و لذا نه تنها هیچ اصالتی برای غرب قائل نیست، بلکه سعی دارد با حکمت و خودآگاهی لازم از آن عبور کند. همه‌ی نامزد‌های ریاست جمهوری و مجلس، وعده‌ی ایرانی آباد را در شعارهای خود دارند، ولی با همان تفاوتی که عرض کردم؛ ایرانی آباد در ذیل معنویت فرهنگ انتظار، یا ایرانی آباد در ذیل فرهنگ ضد قدسی غرب؟

به خوبی روشن است نامزد ریاست جمهوری و مجلسی که اصالت را به غرب میدهد، ناخواسته میخواهد انقلاب اسلامی را به عقب برگرداند و در مسیری که ضد انقلاب تهییه کرده قدم گذارد. آن رئیس جمهور و نماینده‌ی مجلسی جامعه‌ی اسلامی را جلو می‌برد که میخواهد ما در ذیل فرهنگ غدیر، جامعه‌مان را جلو ببریم و از ظلمات دوران رها شویم و به خدای مهدی^{۶۰} برسیم، تا به کمک کسی که واسطه‌ی فیض بین ارض و سماء است، زندگی زمینی ما به آسمان متصل شود. حضرت امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌علیه} فرمودند این انقلاب صاحب‌ش حضرت حجت^{۶۱} است و میخواهیم إن شاء الله آن را به صاحب‌ش تحويل دهیم. در فرهنگ حضرت علی♦ که میخواهد جامعه را تا آستانه‌ی عالیترین جذبه‌های معنوی سوق دهد و اولین شرط آن عدالت اقتصادی است، آن عده‌ای که به ویژه خواری عادت کرده‌اند، به زحمت می‌افتد. نظام اسلامی در راستای نزدیکی به فرهنگ علی♦، هویت خود را احیاء می‌کند به همین جهت ابتدا باید ما نسبت خود را با نظام اسلامی مشخص کنیم و در دل چنین نظامی راه نجات خود و خانواده و جامعه‌مان را پیدا نماییم، وگرنه اگر فرزندان ما هم‌گی دان شگاه بروند و به اخذ مدارک عالی نایل شوند و شغل پردرآمدی هم به دست آورند و همسر منا سبی هم پیدا کنند، آیا از ظلمات دوران نجات

یافته‌اند؟ و یا تا انقلاب اسلامی - به عنوان یک نظام اجتماعی- به اهداف خود نرسد و بستر تعالی انسان‌ها را فراهم نکند، هر کس در رفاه بیشتر باشد، بیشتر در خطر سقوط قرار گرفته است؟

هدف اصلی انقلاب اسلامی

هدف نظام اسلامی چیزی بالاتر از عدالت اقتصادی است، و عدالت اقتصادی یک هدف متوسط نظام اسلامی است؛ قرآن می‌فرمایید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْذَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...»⁵؛ پیامبران را فرستادیم تا مردم در راستای آموزش‌های آنان جهت اقامه قسط و عدل قیام کنند. از طرفی در جای دیگر خداوند می‌فرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ»⁶؛ جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت. چنانچه ملاحظه می‌فرمائید، در آیه‌ی قبل گفت: پیامبران را ارسال کردیم برای این که مردم به قسط و عدل قیام کنند، و در آیه‌ی فوق می‌فرماید: جن و انس را خلق است نکردم مگر برای عبادت. پس معلوم است هدف اصلی ایجاد قسط و عدل نیست، بلکه قسط و عدل شرایطی است تا بندگی خدا درست انجام گیرد، و سپس می‌فرماید: «وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّیٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»⁷؛

5 - سوره حديد، آيه 25.

6 - سوره الزاريات، آيه 56.

7 - سوره حجر، آيه 99.

بندگی خدا را پیدشه کن تا به مرحله‌ی یقین بررسی. پس معلوم است بندگی خدا نیز مقدمه است برای مقصدی بالاتر که همان یقین و لقای الهی است، و انقلاب اسلامی برای چنین اهدافی به میدان آمده است، انقلابی که در فکر و فرهنگ خود متوجه است در وضع موجود جهان، استعدادهای اصیل انسانی مورد غفلت واقع شده است. این آن چیزی است که فعلاً در غرب و کشورهایی امثال ژاپن حاکم است و انقلاب اسلامی اعتراض به چنین وضعی است. چون انسان استعدادهایی دارد که در ابدیت به کار او می‌آید، باید نظامی ایجاد شود که این استعدادها در آن بارور شود و مناسبات آموزشی، اقتصادی، سیاسی خود را بر آن اساس شکل دهد. تا در عین حضور فعال در زندگی دنیاگی، زندگی دنیاگی را غایت و هدف اصیل خود قرار ندهد و از ابدیت بیکرانه‌ی خود محروم شود. از آن عجیبتر این که روشنفکران غربزده‌ی کشور ما سعی دارند انقلاب اسلامی را به گونه‌ای به ما معرفی کنند که هیچ شباحتی با آن‌چه حضرت امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» پدید آوردند ندارد و نظر آنان سراسر به دنیا است، در حالی که شهادی انقلاب بر اساس آن پیشنهادی که امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» مطرح کردند و در راستای آن اهداف به میدان آمدند و انقلاب را پدید آوردند و از آن دفاع کردند. ما با طرح انقلاب اسلامی به کل جهان غربی «نه» گفته‌ایم، و به طور کلی به

فرهنگی که مناسبات انسان را از عالم قدس منقطع کرده، پشت نموده ایم، زیرا آن نوع زندگی که خداوند برای ما در روی زمین قرارداده است در فرهنگ امروز جهان فراموش شده است. آری مسلم برای تغییر وضع موجود عده و عده نیاز است، مگر می‌شود من تنها بروم نماز بخوانم یا سخنرانی کنم، نخیر نظام می‌خواهد و باید عده‌ای که روح زمانه را می‌شناسند با همان مقدمات که عرض شد عهدهدار این کار بشوند و انقلاب اسلامی پایگاهی است که این کار را به عهده گرفته است. دنیای غرب بخواهد یا نخواهد با حضور انقلاب اسلامی در عرصه‌ی جهان، بسیاری از ارزش‌ها تغییر کرده است و نمی‌تواند نسبت به حضور انقلاب اسلامی خودش را به بی‌خیالی بزند و یکی از مسائل عمدی خود را انقلاب اسلامی نداند. در چند ساله‌ی اخیر هر جلدی مهمنی که سران دنیا داشته‌اند مستقیم یا غیر مستقیم نظر به انقلاب اسلامی داشته‌اند. آن‌ها یعنی هم که این حرف‌ها را توهّم می‌دانند، چشم حقیقت بین خود را بسته و چشم و هم‌زده‌ای را که غرب به آن‌ها داده، گشوده‌اند. انقلاب اسلامی مسئولیت «نه» گفتن به فرهنگ جهان غرب را به عهده گرفته است، تا با عبور مردم جهان از غرب، آینده‌ی حقیقی ملت‌ها برای آن‌ها رقم بخورد. مثلاً چرا شبکه‌ی تلویزیونی المنار مربوط به حزب الله، در فرانسه بسته می‌شود؟ مگر این‌ها نمی‌گویند فرانسه مهد آزادی است، بستان

آن شبکه به آن معنی است که آن شبکه می‌تواند تأثیرگذار باشد و مردم آن‌ها آماده‌ی شنیدن آن حرف‌ها هستند. پس آمادگی جهان برای بروز رفت از فرهنگ لیبرال دموکراسی در خود غرب نیز فراهم است و این یک توهم و خیال‌پردازی نیست. آنچه به خوبی قابل احساس است این است که امروز دیگر زمانه، فکر و فرهنگ غربی را نمی‌خواهد، فقط کافی است راه بروز رفت از آن را بشناسد، تا اقدام کند. بنابراین اگر ما درست وارد صحنه شویم و جایگاه تاریخی و معنوی انقلاب اسلامی را بنمایانیم مردم را در انتخاب صحیح کمک کرده‌ایم و پیام بزرگ غدیر را نه تنها به گوش مسلمانان، که به گوش کل جهان رسانده‌ایم. ولی اگر ما وارد میدان نشویم و به مردمی که قرار است چیزی غیر از فرهنگ غرب را انتخاب بگذند، پیشنهاد درستی ارائه ندهیم هم خودمان در کشور خودمان متوقف می‌شویم، و هم مردم جهان به صورتی دیگر دوباره به غرب رجوع می‌کنند، همان‌طوری که برای غرب نیز چنین مشکلی پیش آمد.

اروپا در اواخر قرون وسطی متوجه شد که با ید خود را اصلاح کند، ولی چون الگوی مناسبی نمی‌شناخت، به روم و فرهنگ رُمی برگشت و عملاً به گذشته‌ای کهنه‌تر از قرون وسطی رجوع نمود. در حالی که انقلاب اسلامی با توجه به غدیر می‌خواهد آینده‌ی خود را در بستره قرار دهد که خداوند برای همیشه در اختیار

ب شریت قرار داده است. آیا یهود یت میتوانند این طور که مدعی است به گذشته‌ی خود برگردد و از آن گذشته آینده‌ی خود را تغذیه کند، گذشته‌ای پر از ابهام و تخریب! آیا غرب با برگشت به گذشته‌ی خود، یعنی برگشت به رُم توانست قدمی به جلو بردارد یا آینده‌ی خود را بدتر از گذشته کرد؟ این‌ها میخواهند به جذبه‌های که نهی تاریخ برگردند و این غیر از برگشتی است که شیعه به غدیر دارد، زیرا خداوند در غدیر پایه‌ی تمدنی را شکل میدهد که در آن تمدن متقی ترین انسان‌ها بر جهان حکومت میکنند، لذا پاکترین انسان به مردم معروفی می‌شود تا مدیریت جهان اسلام را به دست گیرد و در راستای چنین فرهنگی است که خداوند می‌فرماید: «**قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِيَٰللَّهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِيُورْثَهَا مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**»⁸ موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خدا است آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد می‌دهد و فرجام نیک برای پرهیزگاران است.

در رابطه با این آیه روایت داریم که خداوند به پیامبر ارش بشارت داد: «**أَهْلَ بَيْتِكَ يَمْلِكُونَ الْأَرْضَ وَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا وَ يَقْتَلُونَ أَغْذَاءَهُمْ**»⁹ اهل بیت تو

8 - سوره اعراف، آیه 128.

9 - بحار الانوار، ج 43، ص 246.

مالکان زمین می‌شوند و همه‌ی رجوع‌ها به سوی آن‌ها است و توان از بین بردن دشمنانشان را پیدا می‌کنند.

آینده‌داری انقلاب اسلامی

تأکید بنده بر عظمت انقلاب اسلامی از آن جهت است که برای حاکمیت اهل تقوی بر زمین بستر مناسب نیاز است و اگر فرهنگ اهل‌البیت[ؑ] مورد توجه قرار گیرد، معادلات جهان از حالت ظلمانی فعلی به سوی نور تغییر جهت میدهد. اگر ملاحظه می‌فرمائید که وضع اقتصای، اداری، آموزشی ما پریشان است، و اگر متوجه شدیم هر چه به غرب نزدیک شویم وضع بدتر می‌شود، پس جایگاه انقلاب اسلامی را راه بروون رفت از این بحران‌ها می‌یابیم. ما در گذشته‌ی تاریخی خود نزدیکی به غرب را تجربه کرده‌ایم و حاصل آن نزدیکی وضعی بود که در نظام شاهنشاهی با آن رو به رو بودیم. پس از دفع هشت ساله نیز بدون برنامه به غرب و فرهنگ مدرنیته رجوع شد که پس از چندی با اندیشه نیز بشکلات فرهنگی و اقتصادی رو به رو شدیم، به طوری که فاصله‌ی طبقاتی بسیار آزارده‌نده بر انقلاب تحمیل شد، و این در حالی بود که هر وقت انرژی‌های خود را برای برگشت به آرمان‌ها و اهداف انقلاب صرف نمودیم بیشترین نتیجه را برای ملت خود به دست آوردیم، به طوری که دشمنان انقلاب ادامه‌ی کار ما را برای نظام لیدبرال

دموکرا سی خطر ناک دیدند و بات هام و جود سعی کردند با انواع تهمت ها موضوع را وارونه جلوه دهند تا پیشروختها به پای فرهنگ انقلاب نوشته نشود.

مسلم عظمت انقلاب اسلامی آنقدر هست که اگر کارها در بستر اهداف و ارزش های آن جلو روی بسیاری از مشکلات ملت بر طرف خواهد شد، عمدۀ آن است که بتوانیم جایگاه انقلاب اسلامی را درست تشخیص دهیم و مشکلات موجود را نه تنها به پای انقلاب نگذاریم بلکه به جهت غرب زدگی بعضی از مسئولان بدانیم. آیا امیر المؤمنین◆ وقتی ریخت و پاشهای عثمان را ملاحظه کردند، به اسم اسلام تمام کردند و از اسلام برگشتند، یا از عثمان برگشتند؟ عثمان آنقدر از بیت‌المال در قباله‌ی دخترش قرار داد که ابن‌مسعود به عنوان خزانه‌دار بیت‌المال به عنوان اعتراف کلیدهای خزانه را به عثمان برگرداند و عثمان هم گفت: بگذار و برو.^{۱۰} اما حضرت علی◆ در چنان وضعی متوجه عظمت اسلام اند و می‌دانند بالآخره عثمان می‌رود ولی اسلام نمی‌رود و غدیر به عنوان جزء لایزنفک اسلام در وقت خود نقش آفرینی خواهد کرد. حال انقلاب اسلامی یکی از جلوه های غدیر است که زمینه‌ی نقش آفرینی اش فراهم شده است.

خداآوند در غدیر دستوری به پیامبر ﷺ داد که باید ایشان موضوع ولایت امیرالمؤمنین◆ را طرح کنند. از آن طرف پیامبر خدا ﷺ با توجه به بصیرت و حساب‌هایی که کرده بودند میدانستند عده‌ای جوّ می‌سازند و نمی‌گذارند مردم ولایت علی◆ را بپذیرند. خداوند هم آنچه رسول خدا ﷺ پیش‌بینی می‌کردند نفی نکرد، بلکه مأموراء آن پیش‌بینی‌ها وعده‌ای داد که رسول خدا ﷺ نگاهشان به چیز دیگری افتاد، و آن مژده و وعده در قسمت آخر آیه‌ی مربوط به ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین◆ است، خداوند در رابطه با غدیر به رسول خدا ﷺ فرمود: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَةَ اللَّهِ وَإِنَّ عَصْمَكَ مِنَ الذَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»؛^{۱۱} ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت رسیده است را ابلاغ کن و اگر انجام ندهی رسالت را انجام نداده‌ای، خداوند تو را از خطراتی که ممکن است مردم برایت ایجاد کنند، حفظ می‌کند، خداوند کافران را هدایت نمی‌کند.

مقاومت در مقابل غدیر

آنقدر تعصیبات ضد ولایت امیرالمؤمنین◆ شدید بود که از حضرت صادق◆ روایت داریم؛ پس از آنکه رسول

خدائی خلی◆ را در غدیر معرفی کردند و خبر آن به اطراف منتشر شد شخصی به نام عمر بن عنبه از بنی مخزوم خود را به رسول خدائی رساند و از حضرت پرسید؛ «فَأَخْيِرُنِي عَنْ هَذَا الرَّجُلِ يَعْذِي عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ◆ وَ قَوْلِكَ فِيهِ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَاهُ إِلَى آخِرِهِ» أَمْنَكَ أَمْ مِنْ رَبِّكَ- قَالَ النَّبِيُّ خَلِيلُ الْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ وَ السَّفِيرُ جَبْرِئِيلُ وَ الْمُؤْذِنُ أَنَا وَ مَا أَذْنَتُ إِلَّا مَا [أَمْرَنِي رَبِّي فَرَفَعَ الْمَخْرُومِيُّ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحَمَّداً صَادِقاً فِيمَا يَقُولُ فَأَرْسِلْ عَلَيَّ شُوَاظاً مِنْ زَارِ وَلَى فَوَّالَهُ مَا سَارَ عَيْنَ بَعِيدٍ حَتَّى أَظْلَلْنَاهُ سَحَابَةً سَوْدَاءً فَأَرْعَدْنَاهُ وَ أَبْرَقْنَاهُ فَأَصْعَقْنَاهُ فَأَضَابَثُهُ الصَّاعِقَةُ فَأَحْرَقْنَاهُ النَّارُ فَهَبَطَ جَبْرِئِيلُ وَ هُوَ يَقُولُ إِقْرَأْ يَنْ مُحَمَّدٌ «سَأَلَ سَائِلٍ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ . لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ»¹²

خبر ده مرا از این مرد یعنی علی ابن ابی طالب◆ و گفتار تو در حق وی که «من کنت مولاه فعلی مولاه» آیا از جانب تو است یا از پروردگار تو؟ پیغمبرخ فرمود که وحی بسوی من است از جانب خدای تعالی و قاصد آن جبرئیل است و رسانده‌ی آن منم و نر سانیدم مگر از امر پروردگار خود. پس آن مرد مخزومی سر خود را به آسمان برداشت و گفت بار خدایا! اگر محمد راست می‌گوید در آنچه گفت پس بفرست بر من زبانیه از آتش و غضبانک باز گردید، پس سوگند

به خدا که مسافتی نرفته بود که سایه
انداخت بر سر وی ابری سیاه و رعد و
برقی زد پس ساعقه‌ای به او برخورد کرد
و او را سوزاند، پس جبرئیل◆ فرود
آمد و عرض کرد بخوان یا محمد! «سَأَلَ
سَائِلٍ يَعْذَابٍ وَاقِعٍ لِكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ
دَفِيعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ» خواست خواهند
عذابی را که واقع است بر کفران،
نیست مر او را دفع‌کننده از عذاب، از
خداآوند صاحب درجات.

از این حادثه‌ی تاریخی می‌توان متوجه
بود تا چه حد بعضاً‌ها در مقابل ولايت
امیر المؤمنین◆ مقاومت می‌کردند.

در همین راستا شصت و چند روز بعد
از واقعه‌ی غدیر و رحلت پیامبر خدا^{الله}
بعضی از صحابه طوری عمل کردند که
گویا اصلاً غدیری در کار نبوده است،
ابا بکر را به عنوان جانشین پیامبر^{الله}
تعیین کردند و کار را تمام شده
پنداشتند، و وعده‌ی خداوند که فرموده
بود: «وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ الذَّاسِ» من تو و
دینت را از مردم حفظ می‌کنم، واقع
نشد، این میرساند که باید آن وعده
جایی دیگر واقع شود، اشتباه بعضی در
آن زمان آن بود که فکر کردند با پدید
آوردن سقیفه، دیگر غدیر تمام شد. بنا
به تحقیقی که مرحوم علامه‌ی امینی^(رحمۃ اللہ علیہ)
در کتاب شریف «الغدیر» در متنون اهل
سنّت انجام داده است، طوری فضا سازی
کردند که ذهن‌ها از حضرت علی◆ و غدیر
منصرف شود. تا آن‌جا که پس از رحلت

رسول الله ﷺ مشابه هر روایتی که پیامبر خدا در فضائل علی◆ فرموده بودند، توسط حدیث‌سازان برای سه خلیفه‌ی دیگر ساختند، حتی ابن ابی الحدید از سمرة بن جنبد نقل می‌کند که معاویه از وی خواسته است با گرفتن صد هزار درهم شایع کند آیات 207 و 208 سوره‌ی بقره را که در باره‌ی حضرت علی◆ آمده است،¹³ در فضائل ابن ملجم آمده است.¹⁴ با این همه آیا توانستند ذهن‌ها را از غدیر منصرف کنند؟ حتی بنی عباس با شعار برگرداندن حکومت به خانواده‌ی پیامبر ﷺ، خواستند جایگزین نامناسبی از غدیر را به مردم معرفی کنند که مردم فکر کنند جریان بنی عباس همان جریان غدیر است، که با هوشیاری امام صادق◆ و فاصله‌گرفتن از آن‌ها آن نقشه خذلی شد، و ذهن‌ها در عین این‌که از بنی امية و بنی عباس منصرف شد، از غدیر منصرف نشد. وظیفه‌ی شیعه نیز آن است

13 - آن آیات عبارت‌اند از: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتَغَى إِلَهًا مِّرْبَطًا بِاللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَذُنُوا أَذْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافِهٌ وَلَا تَثْبِيْعُ وَأَخْطَوْاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا لَكُمْ عَذْوُ مُبَيِّنٌ»؛ و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به اطاعت [خدا] درآید و گام‌های شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است. (سوره‌ی بقره، آیات 208 و 207).

14 - «عقبات الانوار»، میر حامد حسین، ج 22، ص 753.

که ذهن‌ها را متوجه غدیر کند تا جهان اسلام بتواند به غدیر رجوع نماید.

انقلاب اسلامی؛ مژده‌ی خدا در غدیر

آری هر چقدر در تاریخ جلو آمدیم با همه‌ی موانع، حقیقت غدیر آرام آرام خود را نمایاند است و آثار مژده‌ی خدا به رسولش که فرمود «وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» من پیام تو در غدیر را از نقشه‌ی مردم حفظ می‌کنم، در حال نمایان شدن است.

پس از بنی امیه، بنی عباس مصمم بودند ریشه‌ی اهل بیت پیامبر ﷺ را بخشکانند، تا ذهن‌ها از غدیر و اهل بیت پیامبر ﷺ به سوی بنی عباس برگردد، حتی کار را به جایی رسانند که هارون، امام کاظم ♦ را سال‌های طولانی زندانی کرد و سپس حضرت را در زندان به شهادت رساند، بلکه ذهن‌ها امام را فراموش کنند، ولی به گواهی تاریخ، در تشییع جنازه‌ی حضرت، تمام بغداد تعطیل گشت و روشن شد ذهن‌ها در غیاب امام بیشتر متوجه امام می‌باشد و لذا پسر مأمون، امام رضا ♦ را ولیعهد می‌کند، این نشان میدهد غدیر همان کوثر است که خداوند به پیامبر ﷺ فرمود: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» ما به تو چشم‌های عطا کردیم که همواره رشد و گسترش می‌یابد، چون پیامبر خدا ﷺ در خواب دیدند که بوزینه‌ها بر روی منبرشان نشسته‌اند و منبر عقب‌عقب می‌رود، به این معنی که آدم‌هایی بر منبر پیامبر و بر حاکمیت

نظام اسلامی قرار می‌گیرند که اسلام‌شان حقیقی نیست و از طریق آن‌ها دین به عقب بر می‌گردد. پیامبر^{علیه السلام} از این خواب نگران شدند، آیه آمد که ای پیامبر! آری آنچه دیدی واقع می‌شود ولی ما به تو کوثر میدهیم و آن، چشمکه و جریانی است که نه تنها از طریق بنی‌باس و بنی‌امیه در دل تاریخ دفن نمی‌شود بلکه هر چه جلو برود بیشتر شکوفا می‌گردد.

در حال حاضر ملاحظه می‌فرمایید فرهنگ غدیر با طراوت هرچه بیشتر در چهره‌ی انقلاب اسلامی به نمایش در آمده است به طوری که مأورای این‌همه فتنه و فساد حاکمان، مبارزاً از وضع ظلمانی آن‌ها، نظرها را متوجه خود کرده است. در حال حاضر اسلام حاکمان کشورهای اسلامی به راحتی با رؤسای جمهور آمریکا کنار می‌آید، چون اسلام آن‌ها رنگی ندارد که بخواهد در مقابل فرهنگ غربی مقاومت کند و بر حقانیت خود اصرار ورزد، ولی آیا شیعه می‌تواند با آمریکا کنار بیاید، و یا به تعییر امام خمینی «رضوان‌الله‌ تعالیٰ علیه» باید آمریکا آدم شود! همان‌طور که سیره‌ی امامان معصوم^{علیهم السلام} طوری بود که آن ذوات مقدس نمی‌توانستند با حاکمان اموی و عباسی کنار بیایند. درست است که در بسیاری موارد به طور مستقیم جبهه‌گیری نمی‌کردند ولی رنگ خود را نیز در فضای حاکمیت امویان و عباسیان نباختند. هارون الرشید به امام کاظم ♦ گفت پسر عمو این فدک که خلیفه‌ی اول از شما

گرفته است حدودش را تعیین بفرمائید تا به شما بدهم. حضرت می‌فرمایند در صورتی حاضر فدک را بازپس گیرم که آن را با تمام حدود و مرزها یش پس بدهی. هارون از مرزها و حدودش پرسید که کدام است؟ آن حضرت پاسخ میدهند: اگر حدود آن را بگوییم هر گز پس نمیدهی. هارون پافشاری کرد و آن حضرت چنین فرمودند: مرز نخست آن عدن در یه من است، مرز دومش سمرقند در خراسان و حد سوم آن افریقیه (شمال آفریقا) و مرز چهارم آن مناطق ارمنستان و بحر خزر است. هارون با شنیدن آن پاسخ، متغیر شد و به شدت ناختر سند گشت و با خشم گفت: به این ترتیب چیزی برای ما باقی نمی‌ماند!

امام ♦ فرمودند: میدانستم که نخواهی پذیرفت و به همین دلیل از گفتن حدود و مرزهای فدک خودداری کردم.^{۱۵} شیعه یعنی نگاه حقی که جایی برای باطل نمی‌گذارد، هر چند از نظر نظامی با حاکمان جبار درگیر نشود ولی با طرحی که ارائه میدهد، ذهن‌ها را به خود جلب می‌کند و به همین جهت هم حاکمان جبار نمی‌توانند شیعه را تحمل کنند، چون این نوع فعالیت از صد جنگ مسلحه برای آن‌ها خطرناکتر است. در فرهنگ شیعه؛ حاکمیت فقط از آن خدا است، حال چه مقدار از حاکمیت برای صاحبان قدرت جهانی می‌ماند؟ به همین

جهت وقتی رضاخان به حاکمیت رسید با همه‌ی جریان‌ها کنار آمد مگر با روحانیت، چون روحانیت یعنی فرهنگی که نه به حاکمیت خود معتقد است و نه به حاکمیت ستمکاران، بلکه به حاکمیت خدا که از طریق امامان معصوم[ؐ] ظاهر می‌شود، معتقد است، و لذا نمیتواند جایی برای رضاخان قایل باشد. از طرفی آتابورک در آن زمان با همان فکر رضاخانی، در ترکیه به حکومت رسید، ولی با روحانیون آن کشور مثل رضاخان مستقیماً درگیر نشد، چون روحانیت اهل سنت درحدی که خلیفه‌ی اول و دوم و سوم برای خود حق قایل بودند، برای آتابورک هم حق قائل بودند، و آن‌ها نگاهشان به حاکمیت جهان اسلام مثل نگاه اهل بیت[ؑ] نبود. چندین بار خلیفه‌ی اول گفت «لولا علی له لک ^{العمر}^{؛ ۱۶} اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد، اما علی♦ بر عکس او می‌فرمایند: من امام معصومی هستم که می‌توانم سخن خدا را به شما برسانم و شما را به سوی پروردگارتان هدایت کنم. در چنین فضایی است که می‌گویند مذهبی‌ها تمامیت‌خواه هستند. البته از یک جهت راست می‌گویند، اما این جمله دو معنی دارد؛ یک وقت است که من می‌گویم حرف من را بشنوید، این تمامیت‌خواهی بد است، اما یک وقت می‌گوییم حرف خدا را

بشنوید، این نوع تمامیت‌خواهی به معنی حق خواهی است. خلفای اول و دوم و سوم چون مucchom نبودند و نقص‌های فراوانی داشتند نگفتند تماماً حرف‌ما را بشنوید، ولی امیرالمؤمنین♦ می‌گویند فقط حرف من را بشنوید، چون حضرت از خود حرفی ندارند، مگر حرف خدا را، و اگر در این مسئله کوتاه بیایند، عملآ از سخن خداوند کوتاه آمده‌اند. غربی‌ها می‌گویند علمای اهل سنت از علمای شیعه آزاد تر فکر می‌کنند و برای بدیهی اندیشه‌ها هم حقانیت قائل هستند، در حالی که مگر می‌شود وقتی عدمای شیعه با توجه به قرآن و سخن امامان مucchom با سخنانی رو برو می‌شوند که ضد سخن قرآن و سخن امامان مucchom است، باز برای آن سخنان حقی قائل باشند؟

سیر تاریخی غدیر

در مسیر مذصرفکردن ذهن‌ها از غدیر به دیگر جاها، بعد از عباسیان، عثمانی‌ها سر کار آمدند، افرادی بسیار متعصب و خشک، به نظر خودشان بلایی بر سر شیعیان آوردند که اصلاً نام شیعه نباشد. مثل همان برنامه‌ای که عباسیان داشتند که گفتند امام کاظم♦ را شهید می‌کنیم ریشه‌ی شیعه کنده می‌شود. ولی یک مرتبه با آنچنان گرایی‌شی نسبت به امامان شیعه رو به رو شدند که مجبور شدند امام رضا♦ را ولیعهد خود قرار

د هند. عثمانی‌ها هم پیش خود گفتند به فتوای علمای اهل سنت خون شیعیان را مباح می‌کنیم تا ریشه‌ی شیعه در جهان اسلام کنده شود. یک مرتبه در مرکز جهان اسلام با حکومت صفویان رو به رو شدند. تا دیروز به شیعه حق حیات نمیدادند، حالا می‌بینند کشوری قدرتمند در دست اوست. وقتی صفویه سرکار آمد حکم شیخ بهایی و محقق کردکی و امثال آن‌ها در حد حکم شاه قرار گرفت، به طوری که هر دستوری شیخ بهایی میداد، عین حکم شاه در کشور نافذ بود. این یعنی شیعه کوثروار دارد در تاریخ جلو می‌آید، نادر شاه که حاکمیت را به دست گرفت یکی از اشتباهاتش آن بود که با سلطان عثمانی قرار گذاشت، که بر خلاف حکومت صفوی که مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور ایران اعلام کرد، آن را لغو کند که این امر موجب پشتکردن مردم به نادر شاه شد و عنوان «سردار ملی» او را به «زنگ ملی» تغییر دادند و پشت او را خالی کردند و از او متنفر شدند و با حساسیت هر چه تمامتر کشور شیعی را پاسداری نمودند، ولذا بعد از صفویه نه تنها مذهب شیعه به عنوان دین رسمی مردم ایران از رسمیت نیفتاد، بلکه اگر تا دیروز شاه صفوی اجازه‌ی حکم‌کردن را به فقیه میداد و شیخ بهائی زیر نظر شاه حکم می‌کرد، یک مرتبه در انقلاب مشروطه کوثر غدیر یک قدم جلوتر آمد و تا عدماً در مجلس شورای ملی رأی مردم را تأیید

نمی‌کردند، آن حکم قابل اجرا نبود. درست است که هنوز تا مقصد نهایی راه بسیار است و هنوز در انقلاب مشروطه مجلس سنا داریم و سناتورهایی که شاه تعیین می‌کنند باید رأی مجلس شورا را تأیید کنند، و درست است که هنوز شخص شاه در تضمیمات نقش دارد، ولی با ظهور انقلاب مشروطه فرهنگی به صحنه آمد که دیگر شاه همه کارهای کشور نیست و در کشور شیعی مجلس باید لوایح را تصویب کند، و باز کوثر غدیر جلو آمد و علی‌رغم همه‌ی فتنه‌ها که اعمال کردند تا انقلاب مشروطه را دفن کنند و به ظاهر هم با روی کار آمدن رضا خان موفق شدند، ولی با ظهور انقلاب اسلامی غدیر در بستر جدیدی افتاد، دیگر نه تذها مجلس سنا و شخص شاه در صحنه نیست، حتی حکم رئیس جمهور را باید ولی فقیه تنفیذ کند تا جنبه‌ی مشروعیت داشته باشد. فراموش نفرمائید که با جایگزینی سقیفه به جای غدیر، عده‌ای می‌خواستند فرهنگ شیعه به معنی حاکمیت امام معصوم در صحنه‌ی تاریخ موجود نباشد و حال ملاحظه فرمائید غدیر تا کجا پیش آمده است.

این همان مژده‌ی خدا است به پیامبرش که بر خلاف ظاهر پیروزمندانه‌ی برنامه‌ریزان صحیفه^{۱۷} و سقیفه، غدیر را

17- بنا به نقل تاریخ و از جمله بنا به نقل ابن‌ابی‌الحدید پس از غدیر عده‌ای با هم‌دیگر عهد بستند که نگذارند علی◆ حاکم شوند، و بر همان

حفظ میکنیم و امروز ما شاهد تحقق همان وعده هستیم.

روزنا مهی ایتالیایی از قول اسقف ماجولینی میگوید: «آینده حتماً از آن اسلام است»¹⁸ در حالی که ما شیعیان متأسفانه خودمان دقت نداریم در کجای تاریخ قرار داریم. دکتر روبرت کیم، مشاور وقت نیکسون میگوید: «من میگویم قدرت اسلام برترین قدرت قرن بیست و یکم خواهد شد»¹⁹ آیا نباید ما متوجه جایگاهی باشیم که غدیر از طریق انقلاب اسلامی دارد در آینده‌ی تاریخ برای خود شکل میدهد، آیا چنین پدیده‌ای را نباید به خدا و مژده‌ی او به پیامبرش نسبت داد، و جایگاه عظیم انقلاب اسلامی را درست ارزیابی کرد؟²⁰ معنی غدیر مگر غیر از آن است که باید در مناسبات

اساس صحیفه‌ای را امضاء کردند. (بحارالأنوار ج : 28 ص : 103)

18 - کیهان هوایی، 4/25/76.

19 - کلمه دانشجو، 16 تیر 75.

20 - بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دهم و اعتراضاتی که تو سط بعضی نامزد‌ها پیش آمد و طرفداران خود را به تظاهرات خیابانی دعوت کردند و زیر پوشش آن تظاهرات عده‌ای به تحریک کشورهای غربی مباردت به آتشزدن اماکن دولتی کردند، کشورهای غربی آنچنان به وجود آمدند و به طور علني از آشوبگران پشتیبانی کردند که معلوم شد آن‌ها نسبت به انقلاب اسلامی دغدغه‌های بزرگ دارند که حاضر شدند آن‌طور نقاب دیپلماسی را کنار بزنند و علني در امور یک کشور دخالت کنند. آیا این دلیل بر حضور همه‌گانی انقلاب اسلامی در مناسبات جهانی نیست که این‌چنین مراکز قدرت جهانی را از تعادل و وقار لازم دیپلماسی انداخته است؟

جهان، امام معصومی حاکم باشد، حال مگر جز این است که در نظام اسلامی نظرها به سوی حکم خدا و رسول‌الله^{آخ} و امامان معصوم[ؑ] معطوف شده؟ آری نظام اسلامی بستر گذار است تا کوثر، آرام آرام در دل تاریخ جلو بیاید و چهره‌ی نهایی خود را با حاکمیت حضرت مهدی^{علیه السلام} به نمایش بگذارد. و به همان دلیل که غدیر در دل تاریخ منزل به منزل جلو آمده است، باز ادامه خواهد یافت تا با انقلاب جهانی مهدی^{علیه السلام} به بلوغ خود نایل شود و محل است که چنین بلوغی بر روی زمین واقع نگردد.²¹

زندگی؛ به وسعت تاریخ معنویت

در دعای ند به متوجه شروع تاریخ معنویت هستید که از حضرت آدم♦ شروع شد تا اینکه به حضرت مهدی^{علیه السلام} ختم می‌شود و در چنین نگاهی هرگز ما نه مثل اروپا در حال برگشت به روم هستیم و نه مثل یهود در حال برگشت به سوی آرمان‌های کهن و مبهم. بلکه بر عکس، نظر به آینده‌ای داریم که سراسر حقیقت است، و به همین جهت اصرار دارم عزیزان متجوجه باشند انقلاب اسلامی یک نظام آینده‌دار است و هرکس به

21 - در همین راستا نبی خدا^{آخ} می‌فرمایند: اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر باقی نماند باشد آن روز آن قدر طولانی می‌شود تا مردی از فرزندانم برانگیخته شود و زمین را از عدل و داد پر کند. (شیخ مفید، ارشاد، ج 2، ص 341)

اندازه‌ای که این انقلاب را بشناسد و به آن پایبند باشد، آینده داری خود را تأمین می‌کند و از تاریخ بیرون نمی‌افتد. انقلاب اسلامی به جهت همین خصوصیت منحصر به فردش، می‌تواند مونس بسیار خوبی برای زندگی انسان‌های متفكر باشد.

شما می‌توانید دوگونه زندگی کنید یکی این‌که تعلق به انقلاب اسلامی را درگوش‌های از زندگی خود قرار داده و زندگی خود را مستقل از آن ادامه دهید. نوع دیگر این‌که تماماً با انقلاب اسلامی زندگی کنید و آرمان‌های خود را به آرمان‌های آن متصل نمائید و با سیر تاریخی آن، در تاریخ جلو بروید، و به افقی که در پیش دارد به آینده نظاره کنید، در این صورت زندگی شما به وسعت تاریخ معنویت، گسترش می‌یابد، تاریخی که از آدم♦ شروع شد و به مهدي‌^۲ ختم می‌شود.

ممکن است بر اساس حجاب‌های فرهنگ مدرنیته بعضی از جلوه‌های انقلاب اسلامی در حجاب رود و آن طور که شایسته است خود را نمایاند ولی گوهر این انقلاب آینده دارد، یعنی همان‌گونه که غدیر بنی‌امیه و بنی‌عباس و عثمانی‌ها را حذف کرد و آرام آرام خودش را نشان داد، ابتدا در کشور ایران و جهان اسلام و سپس با ظهور مهدي‌^۲ در دنیا جا باز می‌کند. انقلاب اسلامی برای یک زندگی آینده دار، مونس خوبی است، هرچند سیاست‌زده‌ها نمی‌توانند با آن کنار

بیاینده، چنانکه انقلاب اسلامی هم نمیتواند آن‌ها را مخاطب خود قراردهد. اساساً کسانی که در فرهنگ غدیر نیستند نمیتوانند جایگاه انقلاب اسلامی را بشناسند و در کنار آن باشند در حالی که اگر آینده‌ی خود و فرزندانتان را میخواهید و دوست دارید کوثری زندگی کنید، باید گوهر انقلاب را بفهمید و از آن پاسداری نمایید و با آن معاشقه نمائید؛ این قافله‌ی قدسی، ای ستادنی نیست، بیدار بمانید که از راه نمانید.

«السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

انقلاب اسلامی عامل بازسازی
جهان اسلام به کمک غدیر

بسم الله الرحمن الرحيم

در سالگرد رحلت امام بزرگوار،
یادکردن از او؛ یادکردن از محبوبی
است که شعله ورشدن سوز فراق او، تمرین
وفداداری محبت دل به قامت بلند
دینداری در عصر حاضر بود. لذا لازم
است در سالگرد رحلت آن بزرگوار نسبت
به میراث گرانقدر آن عزیز یعنی انقلاب
اسلامی کمی تأمل کنیم و از خود بپرسیم
جایگاه این انقلاب در این عالم کجاست؟
سوال اساسی عبارت است از این‌که آیا
انقلاب اسلامی یک حادثه و اتفاق بود و
یا ظهور یک سنت خاص‌الهی که در
سرتاسر تاریخ جاری شد و در آن بر هه
از زمان شرایط بروز خود را یافت؟ فرض
دوم بدین معنی است که سنتی از سنن
اللهی در صحنه است که انقلاب اسلامی یکی
از مظاہر آن سنت است إن شاء الله ظهور تمام
و تمام آن سنت به دست مبارک حضرت
صاحب الامر ^ع محقق می‌شود.
بحث بنده با این رویکرد است که
انقلاب اسلامی جلوه‌ای از سنت خاص
پروردگار عالم است که موجب بازسازی
جهان اسلام خواهد بود، بازسازی چیزی
که بنا بود در صدر اسلام به کمک فرهنگ

غدیر جهت شکوفائی کامل اسلام به دست امام معصومی محقق شود و نشد.
 إن شاء الله در طول بحث روشن خواهد شد
 که اگر دقیقاً تاریخ را بررسی کنیم و جایگاه انقلاب اسلامی را درست بشناسیم یقیناً با اتصال خود به سنتی که از غدیر شروع شد و به حضرت صاحب الامر^{علیه السلام} ختم می‌شود، زندگی خود را احیاء خواهیم کرد، و اگر جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را درست بشناسیم به جای عبور از ظلمات دوران، اسیر ظلمات زمانه می‌شویم و زندگی بی‌ثمر و پوچی را برای خود رقم خواهیم زد.
 در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر خدا^{علیه السلام} حادثه عجیب غفلت از پیام غدیر و نادیده^{که} رفتتن حاکمیت امیرالمؤمنین♦، به ظاهر چیز مهمی به چشم مسلمانان آن زمان نیامد و بصیرت فاطمه زهراء^{علیها السلام} را که متوجه بود با غفلت از غدیر جهان اسلام از آنچه می‌تواند به آن بر سر محروم می‌شود، به چیزی نگرفتند.

غفلت از ریشه اصلی انحراف

مسلمانان عادی فکر کردند می‌توانند در همه‌ی مرحل تاریخی با همان اسلام نیم‌بند غیر فعال در امور اجتماعی، که خلیفه‌ی اول و دوم ارائه می‌دهند، ادامه‌ی حیات داد و لذا در ابتدا انحراف از غدیر را به چیزی نگرفتند تا اینکه آرام آرام در زمان عثمان

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 125 کمک غدیر
.....

متوجه شدند آنچه بنا بود به و سیله‌ی اسلام به دست بیاورند با آنچه دارد صورت می‌گیرد متفاوت است.^۱ ولی باز با توطئه‌ی قتل عثمان موضوع به انحراف از کشیده شد و اصل موضوع که انحراف از غدیر بود پنهان گشت و اگر بعد از قتل عثمان به علی♦ رجوع کردند، نه به معنی برگشت به غدیر بود و نه این‌که پذیرفته بودند باید به انتصابی که خداوند در غدیر انجام داد برگردند، بلکه به علی♦ برگشتند از آن جهت که بین صحابه‌ی پیامبرؐ از بقیه بیشتر به عدالت عمل می‌کند، ولی چون جایگاه آن حضرت را از زاویه‌ی غدیر نیدند، نتوانستند آن‌طور که باید آن حضرت را یاری کنند، و همان اسلام سقیفه ادامه یافت.

در کربلا و با شهادت فرزند رسول خدا گیک تذکر تاریخی، جهان اسلام را فرا گرفت که چگونه کار به حاکمیت یزید رسیده است. حضرت اباعبدالله♦ تذکر بزرگی را به جهان اسلام دادند و آن زمان جهان اسلام از آن حادثه متأثر شد و به فکر فرو رفت. عده‌ای آن زمان تغییراتی در روش‌ها و مبانی خود دادند

1 - ابن‌ابی‌الحید در شرح خطبه‌ی سوم نهج البلاعه در رابطه با ریخت و پاش‌های عثمان نسبت به اقوامش از یک طرف، و تبعید اباذر از طرف دیگر و برگرداندن حکم‌بن‌ابی‌العاوی به مدینه در حالی که رسول خدا^۲ او را از مدینه تبعید کرده بودند از جهت دیگر، نکات دقیقی آورده است که می‌توانید به آن رجوع فرمایید.

که حاصل آن گرایش شدید به اهل‌البیت پیامبر ﷺ بود. وقتی با فاجعهٔ شهادت سیدالشهداء◆ روبه‌رو شدند چون نتوانستند ریشه‌ی فاجعه را تحلیل کنند، به جای بازگشت به فرهنگ غدیر و حاکمیت امام معصوم، بر تنفر خود نسبت به امویان افزودند و نتیجه آن شد که بنی‌عباس از این تنفر به نفع خود استفاده کردند، و حاکمیت را به دست گرفتند و همان اسلام نیم‌بند و تقلیل‌یافته ادامه یافت، بدون آن که موضوع را درست ریشه یابی نمایند و جایگاه اشکال را در سقیفه پیدا کنند. امویان طوری ذهن مردم را به انحراف کشاندند که اگر جریان سقیفه نقد و بررسی شود به قداست خلیفه اول و دوم برخورد کند، در حالی که نقد و بررسی حادثه‌های گذشته، جدا از نیات افراد، برای انتخاب درست راه آینده است. مسلم خلیفه اول و دوم نمیدانستند فرهنگی که در سقیفه پایه‌گذاری می‌شود، آنچنان قداستها را نادیده خواهد گرفت◆ که حاصل آن شهادت حضرت امام حسین خواهد شد.

بالآخره نتیجهٔ انحراف از غدیر آن شد که جهان اسلام حکومت بنی‌امیه و سپس حکومت بنی‌عباس را روبه‌روی خود دید و در آخر ترکان عثمانی حاکمان جهان اسلام شدند و در نهایت هم ما امروز با حاکمانی روبه‌رو هستیم که توسط انگلستان در گذشته و آمریکا در حال حاضر به میدان آمده‌اند و سکولاریته را

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 127 کمک غدیر
.....

تبليغ می‌کنند. در حالی که آنچه امروز بر جهان اسلام می‌گذرد آن نیست که باید باشد و لذا باید پرسید کجای کار خراب شد که کار به اینجا ختم شد.

سرگردانی روشنفکران جهان اسلام

هر مسلمانی از خود خواهد پرسید چه شده است که فرهنگ غربی جهان اسلام را در سیطره‌ی خود دارد؟ در حالی که دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین، باید از نظر فرهنگی دروازه‌های اروپا و آمریکا را تحت تأثیر خود قرار دهد، و امروز نه تنها در چنین منزلتی قرار ندارد که گرفتار یکنوع خود باختگی جان کاه گشته است. گویا متأسفانه به این نتیجه رسیده که آنچه در اختیار دارد او را به کار نمی‌آید، باید آن را رها کند و به چیزی فکر کند که غرب در اختیار دارد.

شیعه ریشه‌ی این ضعف را در غفلت از غدیر می‌داند و معتقد است اسلام وقتی می‌تواند به شکوفایی مسلمانان بینجامد که با مدیریت امامی معصوم اداره شود و با توجه به این امر تاریخ اسلام را بازخوانی می‌کند و به سخنان حضرت فاطمهؓ در مسجد مدینه نیز نظر دارد که حضرت چنین مشکلی را پیش‌بینی کردند و حذف علی♦ را مساوی پیش آمد‌هایی دانستند که کمر اسلام را می‌شکند.²

2 - به کتاب « بصیرت حضرت فاطمهؓ » در شرح خطبه‌ی حضرت از همین مؤلف رجوع شود.

جهان اسلام در روبه رو شدن با غرب و روششدن ضعف مسلمانان در این رویارویی، متأسفانه گرفتار همان استباھی شد که در رویارویی با بُنی امیه مرتکب آن شد. نه آن روز به این نکته‌ی مهم واقف شدند که باید به فرهنگ اهل‌البیت[ؑ] رجوع کنند و نه امروز. در رویارویی با غرب، روش‌نفرانی که منشاء فعالیت‌های اجتماعی در جهان اسلام بودند به این نتیجه رسیدند که باید عزت گمشده‌ی خود را در هرچه غربی‌ترشدن جستجو کنند. طولی نکشید یک مرتبه متوجه شدن غربی که با شعار آزادی و صلح و دموکراسی وارد کشورهای اسلامی شد، خونخوارانه ترین برخورد‌ها را با جهان اسلام کرد، سر بازار فرانسوی در الجزایر جوی‌های خون به راه انداختند، ایتالیایی‌ها در لیدی و انگلیسی‌ها در سایر کشورهای اسلامی کاری کردند که هیچ اربابی با غلام خود نمی‌کرد و بعد هم دیکتاتورهایی را بر سرنوشت مردم حاکم نمودند تا هر آنچه استعمارگران دیروز اراده می‌کنند جامعه‌ی عمل بپوشانند. اینجا بود که روش‌نفران جهان اسلام در عین سرخوردگی از غرب، باز بیدار نشدند و متأسفانه با یک شعار دیگر از همان جنس فکر غربی، امیدوار به اصلاح وضع خود شدند و گرفتار پان‌عربیسم و یا سویالیسم و کمونیسم گشتدند، و باز همان اسارت ادامه یافت و خودخواهترین انسان‌ها بر

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 129 کمک غدیر

سرنوشت مردم جهان اسلام حاکم شدند. به اسم جامعه‌ی بی‌طبقه، طبقاتی‌ترین جو امع پدید آمد و رئیس جمهور‌های دائی‌العمر بر مردم تحمیل گشتد و رو شنفکران جهان اسلام بین این دو دروغ بزرگ، یعنی مارکسیسم-لنینیسم و یا لیبرال- و دموکراسی سرگردان ماندند. بدون آن‌که از خود بپرسند ریشه‌ی این سرگردانی کجاست و چگونه می‌توان به عزتی که خداوند به مسلمانان و عده داده است دست یافت؟

آغازین نگاه

در چنین شرایطی که همه با این سؤال بزرگ رو به رو بودند که عزت مسلمانان را چگونه باید به دست آورد؟ در جهان تشیع با رجوع به غدیر، فکری شکل گرفت که پیام آن این بود باید نظام حکومتی را در زمان غیبت امام معصوم در اختیار فقیه قرار داد، این حرفي بود که امامان شیعه قبل از غیبت حضرت صاحب‌الأمر^۷ فرهنگ‌سازی کردند ولی در دوران جدید و با پدیدآمدن رنسانس و تعریف دولت در شرایط جدید، مرحوم نراقی در کتاب «خزانه» بر اساس شرایط جدید متذکر آن شد. در واقع در زمانی که دولت با صورتی خاص در جهان پدید آمد قبل از آن‌که دولت به شکل غربی و سکولار شکل گیرد، علماء در یک بازخوانی فرهنگی، آرایش جدید سیاست خود را با ولایت فقیه به میدان آوردند

تا دولت در جامعه‌ی اسلامی مقید به حکم خدا و پیامبر ﷺ و ائمه‌ی مucchomineen باشد و نه مقید به ارزش‌های لیبرال دموکراتی.

طبیعی بود که ما برای جوابگویی به جهان موجود باید فکری مبدناخی که با ارزش‌های اسلامی هماهنگی داشته باشد، از خود ارائه می‌دادیم، از یک طرف طرح سیاسی نظام غربی با وجود پارلمان، خود را نمایانده بود، از طرف دیگر نظام لیبرال دموکراسی با عبور از کلیدسا و دین، خود را تثبیت می‌کرد، و مردم بقیه‌ی کشورها را نیز متوجه خود کرده بود. اساس رجوع به مشروطه براساس همین رویکرد بود که از یک طرف پادشاهان قاجار با فرصتطلبی کامل به کمک آرایش نظامی جدید، عنان را از دست عده‌ماء گرفته بودند، و از طرف دیگر به دیکتاتوری خود ادامه می‌دادند. طرح مرحوم نائینی در کتاب «تبذیه الامه و تنزیه المله» برای جوابگویی به توجه مردم به نظام پارلمانی بود، ولی با رویکرد اسلامی، هرچند در کتاب مرحوم نائینی نظام گاه غربی و ملاک‌های آن بیش از حد مورد تو جه قرار گرفته است، اما بالآخره انقلاب مشروطه اولین قدم در جهان اسلام بود که چگونه جهان اسلام در شرایط جدید خود را تعریف کند، و به همین جهت هم انقلاب مشروطه منحصر به ایران و جهان تشیع نماند و منشأ انقلاباتی در کل جهان اسلام شد. هرچند که غفلت

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 131 کمک غدیر

از غدیر در آنجا کار خود را کرد و در نتیجه حسا سیت حاکمیت حکم خدا بر مناسبات سیاسی، اقتصادی، آموزشی، در آن بسیار بیرنگ بود، ولی با این‌همه انقلاب‌های سده‌های اخیر در کشورهای اسلامی به جهت جواب‌گویی به سؤالی بود که برای جهان اسلام طرح شده بود. و آن این‌که زمینه‌ی بازگشت به اسلامی که عزت مسلمانان را نشان دهد کجا است، تا جهان اسلام در جایگاهی برتر از آن‌جایی که هست قرار گیرد؟ قبل از همه دولت، صفوی با همه‌ی ضعف‌های شخصی که داشت، جواب‌گوی این سؤال بود که چگونه با احیاء غدیر عزت حقیقی به مسلمانان بر می‌گردد، و این رویکرد شروع مبارکی بود، هرچند با ضعف‌های اساسی همراه شد و آن نتیجه که انتظار می‌رفت برای جهان اسلام به همراه داشته باشد با جنگ بین دولت صفویه و عثمانی عقیم ماند ولی روشن شد که تفکری که به غدیر و فدادار است توانایی بازخیزی در شرایطی را که جهان غرب بر بشریت تحمیل کرده است، دارد. و همان رویکرد در نهایت منجر به انقلاب اسلامی شد و به خوبی توانست طرحی را به نهایش بگذارد که مسلمانان را در جایگاهی برتر از آنچه که هستند قرار دهد و همین امر بود که جهان اسلام با انقلاب اسلامی احساس آشنایی کرد.

انقلاب اسلامی در حال حاضر و در شرایط تاریخی خود پاسخ‌گوی یک خلا فکری و نیاز اساسی است که در جهان اسلام

مطرح است. اگر روشنفکران جهان اسلام پیام آن را درست دریافت کنند به نتایج فوق العاده‌ای خواهیم رسید و از یک طرف از لیبرال دمکراتی عبور می‌کنیم و از طرف دیگر بدون افتادن در دعوای شیعه و سني، سقیفه را بازخوانی و آسیب‌شنا سی می‌کنیم و انقلاب اسلامی راه بروان رفت از فرهنگ غربی برای همه‌ی مسلمانان است، همان‌طور که خداوند غدیر را جهت ادامه‌ی اسلام برای همه‌ی مسلمانان مطرح فرمود.

اگر پیام انقلاب اسلامی درست گرفته نشود، انقلاب اسلامی به راه خود ادامه می‌دهد ولی باز روشنفکران جهان اسلام گرفتار حاکمانی خواهند بود که از طریق غرب به مردم تحمیل شده‌اند، و اگر روشنفکران داخلی مانیز پیام انقلاب اسلامی را نشنیده بگیرند و همچنان تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های غربی باشند، مردم از آن‌ها فاصله می‌گیرند و دیگر نمی‌توانند نقش و تأثیری در جامعه‌ی خود ایفاء کنند.

چنانچه بتوان دو نکته را مورد توجه قرار داد می‌توان فهمید انقلاب اسلامی همان نیاز اساسی امروز جهان اسلام است، و آن نکات عبارتند از:

جهان اسلام و حدیث ثقلین

شناخت آسیبی که ناخواسته جهان اسلام با غفلت از غدیر بدان گرفتار شد و این چیزی است که بحمدالله اهل سنت نیز

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 133 کمک غدیر

به عنوان یک آسیب، آماده‌ی بازخوانی آن هستند و زمینه‌ی توجه به آن بسیار فراهم شده است. زیرا در این گفتگو موضوع بحث ترسیم آینده‌ی جهان اسلام است و نه برگشت به گذشته، تا بخواهیم یقه‌ی کسی را بگیریم. به خوبی روشن است که ظهور این سوال در افق تفکر تکتک جوانان جهان اسلام به چشم می‌خورد که آینده را چگونه باید ترسیم کرد تا به مشکلاتی دچار نشویم که فعلًاً گرفتار آن‌ها هستیم - همان چیزی که شیعیان به خوبی از آن عبور کرده‌اند. آن‌ها از خود سؤال می‌کنند آیا اسلام با وضعی که فعلًاً دارد و مسلمانان بدان مشغولند همان چیزی است که رسول خدا^۱ وعده‌ی آن را داده‌اند که فرمود: «اَلْاسْلَامُ يَعْلُمُ وَ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ»؛^۲ اسلام برتر و متعالی و فرا رونده است و چیزی از آن فراتر نمی‌رود؟ و خداوند در آن رابطه فرمود: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرِّبُّورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثِهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»؛^۳ و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتم که زمین را بندگان شایسته‌ی ما به ارث خواهند برد؟

امروز روزی نیست که بتوان با اسلام مطرح در جهان اسلام، در مقابله و ضع وجود جهان ایستاد و از هویت خود به صورتی منطقی دفاع نمود. مسلم آنچه در کشورهای اسلامی به نام اسلام مطرح است،

3 - «نهج الحق و کشف الصدق»، علامه حلی، ص 515.

4 - سوره انبياء، آیه 105.

اسلامی است که شدیداً مرعوب فرهنگ غربی است، متأسفانه با سلطه‌ی فرهنگ غربی، اسلام و مسلمانان به آنزاوا کشیده شده‌اند و فرهنگ غربی تا آن‌جا پیش آمده که نه تنها حاکمان کشورهای اسلامی عموماً دست‌نشانده‌ی غرب‌اند، بلکه مراکز آموزشی و اقتضادی آن‌ها نیز برای ساسنگاه غربی مدیریت می‌شود. حال یا باید بپذیریم که اسلام توانایی مقابله با فرهنگ غربی را ندارد، یا باید نظرها به فهمی از اسلام بیفتند که اندقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(رضوان‌الله‌ تعالیٰ علیه) ارائه دادند و جهان اسلام را - بدون آن که دعوت به شیعه‌بودن بکنند - به آن‌فهم از اسلام دعوت مینماید.

روح اسلام و قرآن در جهان اسلام، مسلمانان را دعوت به حاکمیت ارزش‌ها و احکام الهی می‌کند و این گرایش در حال حاضر در بین جوانان اسلامی به‌خوبی جوانه زده است، و غرب با توجه به چنین گرایشی طالبان را پدید آورد تا موضوع را به انجراف بکشاند و از آن طرف مردم جهان اسلام را به این نتیجه برساند که برای دوری از زشتی طالبان، به وضع موجودشان تن دهند. در حالی‌که اندقلاب اسلامی در عین دوری از برداشت طالبانی از اسلام، جهان اسلام را به اسلامی دعوت مینماید که عزت اسلام در مقابل غرب و یهود و نصاری محفوظ بماند. قرآن می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُوْا إِلَيْهِ وَدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 135 کمک غدیر

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»؛⁵ ای مؤمنین! یهود و مسیحیان را دوست و سرپرست خود نگیرید، این‌ها خودشان با همدیگر برای مقابله با شما دستشان در دست هم است. بعد می‌فرماید اگر شما به این‌ها گرایش پیدا کنید جزء آن‌ها به حساب می‌آید و از حیطه‌ی مسلمانی خارج خواهید بود.

حال ما با جهان اسلام این سوال را در بین خود رد و بدل می‌کنیم که چه شد که ما نتوانستیم وقتی که صحنه، صحنه‌ی رقابت با یهود و نصاری شد، پیروز از صحنه در آئیم؟ روشنفکران جهان اسلام خواستند با پذیرش فرهنگ غرب مشکل را حل کنند که عرض شد در دو دروغ بزرگ سرگردان شدند. ولی حضرت امام خمینی «رضوان‌الله‌علی‌عهده» برای حل مشکل به گونه‌ی دیگری به میدان آمدند. ایشان در وصیتنا مهی خود می‌فرمایند: «منا سب میدانم که شمه‌ای کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم».

در روایت داریم که رسول خدا در محل غدیر خم در آخرین حج، مردم را مورید خ طاب قرار دادند و فرمودند: «إنَّ بِي تاركٍ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ: الثَّقْلُ الْأَكْبَرُ، وَ الثَّقْلُ الْأَصْغَرُ؛ فَأَمَّا الْأَكْبَرُ فَكِتَابٌ رَبِّي، وَ أَمَّا الْأَصْغَرُ فَعُرْتَقِي، أَهْلُ بَيْتِي، فاحفظوني فيهما، فلن تضلوا ما تمسّكتم

به ما»؛⁶ من در میان شما دو ذخیره‌ی نفیس (ثقلین) بر جای می‌گذارم: ذخیره‌ی بزرگتر و ذخیره‌ی کوچکتر. اما بزرگتر، کتاب پروردگار من است، و اما کوچکتر عترت من است، یعنی اهل بیت. مرا و دین مرا در مورد آن‌ها نگاه دارید، که اگر به آن‌ها تممسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد.

امام خمینی^(رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه) در ابتدای وصیت نامه‌ی خود به جهان اسلام خطاب می‌کنند که تکلیف خود را نسبت به حدیث ثقلین چه کردید؟ چون جهان اسلام در رابطه با حدیث ثقلین هیچ‌گونه اذکاری ندارد. غفلت جهان اسلام از آن جهت است که تا حال روی آن حدیث حساس نبوده است. امام خمینی^(رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه) در واقع به آن‌ها پی‌شنhad می‌کند که گذشته‌ی خود را نسبت به این توصیه‌ی مهم رسول خدا^{آخ} بازخوانی کنید. حال که می‌بینید این مسلمانی شما کارش به جایی رسیده که نمی‌تواند به حکم خدا از سروری یهود و نصاری آزاد شود، برگردید ببینید ریشه‌ی این ناتوانی در کجاست. در ادامه‌ی سخن خود می‌گویند: «شاید جمله‌ی «لَنْ يَقْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرَدَا عَلَيِ الْحَوْض» که این دو از هم‌دیگر جدا نمی‌شوند تا این که برگردند به حوض، اشاره به این باشد که بعد از وجود مقدس رسول الله^{آخ} هر چه بر یکی از این دو گذشت بر دیگری

6 - «الحياة»، اخوان حکیمی، ترجمه احمد آرام، ج 2، ص 287. ترجمه‌ی تفسیر المیزان، ج 5، ص 681.

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 137 کمک غدیر

گذشته، و مهجویت هر یک مهجویت دیگری است، تا آنگاه که این دو بر رسول خدا در حوض وارد شوند...» چنانچه ملاحظه می‌فرمایید باید برادران ما در جهان اسلام ببینند آیا ریشه ناتوانی جهان اسلام جدایی مسلمانان از اهل‌البیت پیامبر ﷺ نیست؟

آفات روشنفکری غربزده

نکته‌ی دومی که با توجه به آن می‌توان فهمید انقلاب اسلامی همان نیاز امروز جهان اسلام است، شناخت ضربه‌ای است که تفکر لیبرالیسم و کمونیسم بر پیکره‌ی روشنفکران مسلمان زد و ما متأسفانه هنوز نسبت به این امر درست بپیدار نشده‌ایم. آقای جلال‌آل‌احمد به عنوان روشنفکری که متوجه ضربه فوق شد، در کتاب «خدمت و خیانت روشنفکران» مذکور این امر است و به واقع آن کتاب شروع ارزنده‌ای جهت این امر بود، او در زمان خود به تمام اردوگاه‌های روشنفکری آن زمان سر زده و با آن‌ها یک دل شده و سپس متوجه شده است روشنفکری ما به شدت مشکل دارد و نه تنها مشکل دارد که شدیداً مشکل‌زا است. جلال‌آل‌احمد در صدد برآمد به روشنفکر مسلمان این آگاهی را بدهد که اگر در نگاه خود تجدید نظر نکند، نه تنها هرگز نمی‌توانند با مردم انس بگیرد و به آنان بهره برساند، بلکه ناخودآگاه بازی‌چه‌ی دشمن خواهد شد و

به مردم خود خیانت خواهد کرد. حرف او به روشنفکر مسلمان این است که اگر میخواهی خود و مردم خود را نجات دهی یقیناً در اردوگاه مارکسیسم و یا لیبرال دموکراسی راه نجاتی برای مردم ما نیست.

بعضی از روشنفکران با طرح نوآندیشی دینی با این تصور که اسلام در مقابل غرب توان ارائه‌ی ارزش‌های خود را ندارد، چیزی را به مردم معرفی میکنند که نه اسلام است و نه راه نجات، بلکه غرب است با الفاظ اسلامی. بلایی که بر سر جهان اسلام آمده این است که روشنفکران ما نه اسلام را میشناسند و نه مردم را و لذا اگر هم با شعار نوآندیشی دینی مردم را به سوی خود جذب کنند، چیزی نمی‌گذرد که معلمون می‌شود نه تزها هیچ کمکی به مردم نکرند، بلکه مردم را سرخورده و حیران نموده‌اند. حاصل طرح‌های نوآندیشی دینی که توسط روشنفکران غربزده‌ی ما به دست آمد گروه‌هایی مثل فرقان و یا مجاهدین خلق شد که نوآندیش‌ترین عدماهی اسلام مثل شهید مطهری و شهید مفتح را به قتل رسانند.

انقلاب اسلامی نسل جوان و تحصیل کرده‌ای که جز مارکسیسم یا لیبرال دموکراسی را در مقابل خود نمیدید، به راهی بزرگ راهنمایی کرد، هرچند روشنفکران ما هنوز آن طور که شایسته است بیدار نشده‌اند، ولی با انقلاب

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 139 کمک غدیر

اسلامی راه نجات ظاهر شد و روشنفکران جهان اسلام به خوبی میتوانند وارد عمل شوند، هرچند هنوز که هنوز است روشنفکران داخلی ما نتوانسته اند با انقلاب اسلامی خود را بازسازی کنند. بندۀ این نکته را برای عزیزان عرض میکنم چون هنوز ما از این خطر به درستی عبور نکرده‌ایم هنوز یک بازسازی سالم - به روشی که امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه» مطرح کرده‌اند - برای خود شکل نداده‌ایم ، هنوز وقتی که می‌گوییم اسلام ولایتی، یا متعصبان متحجر در ذهنمان می‌آید، یا بدون آن که مصدق آن را درست تعریف کنیم با مفهومی مبهم خود را رو به رو می‌بینیم، و لذا را هی جز افتادن در دام روشنفکری غربزدۀ جلو خود نمی‌یابیم .

نواندیشی با منظر غربی!

از آنجایی که امام «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه» اسلام بسیار عمیقی را در جهان معاصر به صحنۀ آورد که جوابگوی همه‌ی نیازهای فردی و اجتماعی است، شایسته بود روشنفکران با تأمل بیدشتر بدان توجه کنند. ولی متاً سفانه چنین نکردند، و هنوز تحت تأثیر ادبیات کمونیسم یا لیبرالیسم هستند و از آن منظر همه‌چیز را مینگرنند. روشنفکر جهان اسلام می‌فهمد جهان آماده‌ی یک تغییر است و برای این تغییر نیاز به یک نو‌اندیشی است ولی چون مبنای تفکر خود را از اسلام

نگرفته است، حالا هم که میخواهد نواندیش باشد در مقابل زیباترین شکل نواندیشی یعنی انقلاب اسلامی میایستد و تفکر امثال آیت‌الله مطهری^{رحمۃ اللہ علیہ} را به جرم آن که یک روحانی است به چیزی نمیگیرد، در حالی که آیت‌الله مطهری^{رحمۃ اللہ علیہ} آینه‌ی زلالی بود که از طریق او به خوبی میتوانستند اسلام اصیل را از اسلام جمود و سکون باز شناسند، ولی فرهنگ روشنفکری غربزده از همان جهت که هیچگونه نگاه قدسی به عالم را نمیفهمد، نمیتواند شهید مطهری^{رحمۃ اللہ علیہ} و انقلاب اسلامی را بفهمد.

دومین ضربه‌ای که روشنفکران در جهان اسلام بدان گرفتار شده‌اند، غفلت از موضوعات قابل تفکر است. هر قدر موضوع مورد تفکر حقیقی‌تر باشد، آن تفکر با ارزشتر و مفیدتر است و لذا دانشمندان میفرمایند: عالی‌ترین تفکر، تفکری است که موضوع آن حقایق معنوی و نفس «وجود» باشد. متأسفانه در محافل روشنفکری غربزده ناخودآگاه تفکر دینی نفی می‌شود، و گویا تفکر در موضوعات دینی، تفکر نیست، به همین جهت اگر بخواهید پایان‌نامه‌ای با موضوع «تقوا» پیشنهاد کنید، می‌گویند این یک موضوع عدی نیست، زیرا از نظر آن‌ها موضوع عدی یعنی موضوع محسوس و مادی و لذا نتیجه آن می‌شود که روح دانشجویان ما پس از مدتی نسبت به حقایق قدسی یک روح غیر حساس و بیتفاوت است. و این ضربه، ضربه‌ای است بسیار عمیق که اگر

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 141 کمک غدیر

هر چه زودتر ما خود را از معرض آن دور نکنیم رابطه‌ی بین زبان دین و نسل جوان منقطع می‌گردد و از آن جایی که رمز بقای جهان اسلام به برگشت هر چه بیدشتر به اسلام است، در امکان بقای عزتمندا نهی جهان اسلام اختلال حاصل می‌شود. در حالی که یکی از برکات انقلاب اسلامی توجه اندیشه‌ها به جدّی‌گرفتن موضوعات دینی است.

انقلاب اسلامی و اصلاح وارونگی فرهنگی

آن چیزی که با انقلاب اسلامی شروع شد، توجه به نوعی از تفکر است که تا قبل از آن به عنوان تفکر شناخته نمی‌شد. روشنفکران ما، شخصیت‌های سیاسی جهان غرب را سیاستمدار و اهل تفکر می‌دانستند ولی امثال امام خمینی «رسوان‌الاعمال‌علیه» را متفکر و سیاستمدار نمیدانستند، ولی انقلاب اسلامی جهان غرب را مجبور کرد در موضوعاتِ تفکر، تجدید نظر کند، و این در حالی است که با پذیرفتن این موضوع باید بسیاری از گذشته‌ی خود را نفی کند و این آغاز سقوط مکتبی است که شرط بقای آن باقیماندنِ تمام تعاریفی است که بر آن تأکید دارد.

هنوز که هنوز است ما با اندیشه‌ای از غربزدگی رو بروئیم که ساختن تخت جمشید را یک کار بزرگ فرهنگی می‌داند ولی عبودیت و برنامه‌هایی که مو جب اتصال انسان به پروردگارش می‌شود را

یک کار فرهنگی نمیداند، و انقلاب اسلامی آمده است تا این وارونگی فرهنگی را اصلاح کند.

خدایی که خالق انسان‌ها است می‌فرماید: «مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ»؛⁷ جن و انسان را خلق نکردم مگر برای بندگی. و کمال انسان در راستای هرچه بیشتر رشدیافتند در بندگی خدا است، حال نظام روشنفکری ما چنین موضوع مهمی را به عنوان یک کار فرهنگی به حساب نمی‌آورد و در معادلات آموزشی، اجتماعی نظری به آن ندارد، و این در حالی است که اگر انقلاب اسلامی وارد میدان نشده بود چیزی نمی‌گذشت که به کلی هویت بشر از آن چیزی که باید باشد خارج می‌شد و بی‌معنای تا عمق جان انسان‌ها رسوخ می‌نمود. ضربه‌ای که جهان اسلام از طریق روشنفکران خود از تفکر غربی خورد آن بود که آن‌ها راه نجات خود و جامعه را در جایی جستجو می‌کردند که محل سقوط هر چه بیشتر جو امع اسلامی بود. تفکری که با نفی تفکر دینی ادامه یابد عین بی‌تفکری است و در این عرصه تقلید از غرب هرچه بیشتر مدعّ نظرها قرار می‌گیرد، و این چیزی بود که قبل از انقلاب تمام روح و روان روشنفکران جهان اسلام را فرا گرفته بود و انقلاب اسلامی در چنین جدّه‌ای خلل ایجاد کرد و اندیشمندانی را به صحنه آورد که در عین روشنفکری،

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 143 کمک غدیر

بانگاه انقلاب اسلامی به موضوعات مینگرند، و روز به روز فاصله‌ی این نوع روشنفکری با روشنفکری غربزده بیشتر می‌شود تا إن شاء الله به کلی نگاه روشنفکری غربزده در انزوا فرو رود و طبیعه‌ی نجات جهان اسلام رخ بنمایاند.

رجوع به غدیر و آینده‌ی جهان اسلام

حتماً مستحضرید که نه موضوع، موضوع ساده‌ای است، و نه نتیجه، نتیجه‌ای است که خیلی زود در دسترس ما قرار گیرد، ولی باید متوجه باشیم جهان اسلام پس از روبرویی با فرهنگ جدید غرب بعد از رنسانس، جای خود را به کلی گم کرد و خود را باخت. حال ما امروز پس از پانصد سال خود باختگی کم‌کم و از طریق انقلاب اسلامی داریم به خود می‌آییم تا گذشته‌ی خود را بازخوانی کنیم. انقلاب اسلامی می‌خواهد جایگاه اصلی جهان اسلام را که باید هر مسلمانی در غدیر به ذمی‌بایل آن بگردد، به آن برگرداند، و مسلم اگر شیعه و سني با روی کردی محققانه تاریخ خود را بازخوانی کنند می‌پذیرند اگر از همان ابتدا کار در دست علی♦ و اهل‌البیت[ؑ] قرار می‌گرفت سرنوشت اسلام بسیار برتر از آن‌که فعلاً هست می‌شد. و تاریخ نکاتی را برای ما باقی گذارده که حکایت از این موضوع دارد. بنا به نقل ابن‌الحاق؛ عامه‌ی مهاجران و تمامی انصار هیچ تردیدی

نداشته‌اند که پس از رحلت رسول خدا^۸
علی◆ صاحب امر خواهد بود.

ا باذر می‌گوید: ای امتی که پس از
رسول^۹ متحیر مانده‌اید، اگر کسی را که
خدا مقدم داشته، مقدم می‌داشتبد و کسی
را که خدا مؤخر داشته، مؤخر می‌داشتبد
و ولایت و وراثت را در اهل‌بیت
پیامبرتان مینهادید، از همه‌ی نعمت‌ها
از هر سوی بهره‌مند می‌شدید.^{۱۰} در جای
دیگر می‌گوید: ای مردم! در آینده
فتنه‌هایی پدیدار خواهد شد، اگر
گرفتارش شدید به کتاب خدا و علی◆
تمسک کنید.^{۱۱}

سلمان از این‌که علی◆ زنده است و
مردم از او بهره نمی‌جویند، تأسف
می‌خورد و می‌گفت: به خدا سوگند، پس از
او هیچ‌کس شما را از اسرار پیامبرتان
آگاه نخواهد کرد.^{۱۲}

امروز هم اگر با سایر مسلمانان در
فضای سالم و بدون مشاجره، موضوع
غدیر را بررسی کنیم و قصدمان یافتن
بهترین شرایط برای آینده‌ی جهان اسلام
باشد، با توجه به شهرت این حدیث در
بین همه‌ی مسلمانان با هیچ مخالفتی
روبه رو نمی‌شویم، و به همین جهت حضرت

8 - «الموقيات»، ص 580 - شرح ابن‌ابی‌الحید، ج 2، ص 273.

9 - «نثار الدرر»، ج 5، ص 77، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 171، نقل از تاریخ تحول دولت و خلافت، ص 149.

10 - «انساب الاشراف»، ج 2، ص 118.

11 - «انساب الاشراف»، ج 2، ص 183 - تاریخ تحول دولت و خلافت، ص 150.

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 145 کمک غدیر

امام خمینی «ضوان‌الله تعالیٰ علیہ» در وصیت‌نامه‌ی خود موضوع حديث ثقیلین را پیش می‌کشند. سؤال ایشان این است که بالاخره با توجه به این که پیامبر خدا در غدیر، جایگاه مدیریت و رهبری جهان اسلام را بعد از خود تعیین کردند، ما امروز چه راهی را باید ادامه دهیم؟ انقلاب اسلامی بر اساس جواب‌گویی جهان اسلام به غدیر به صحنه تاریخ آمده است تا همه بتوانند بفهمند چرا امت اسلام از جای گاهی که باشد داشته باشد عقب افتاده است. شما حتی با این سؤال رو به رو هستید که چرا ما آن طور که شان اسلام است در تاریخ درخشش نداریم و تازه در رویارویی با غرب جدید نه تنها درخششی از خود نشان ندادیم که عقب هم افتادیم؟ به نظرم تا حال جهان اسلام جرأت نمی‌کرد بگوید ریشه‌ی عدم درخشش از آن جا است که سخن خدا در غدیر، نادیده گرفته شد، ولی با ظهور انقلاب اسلامی و ظاهر شدن توانایی‌های مکتب ترشیع، آرام‌آرام ذهن‌ها دارد به این مطلب نزدیک می‌شود و معلوم شده تلاش‌های دشمنان اسلام جهت غفلت از این امر به نتیجه نمیرسد و کارشان را سختتر می‌کند، چون انقلاب اسلامی نشان داده از آن موافع نیز می‌تواند عبور کند و با عبور از آن موافع، بیش از پیش توجه‌ها به سوی آن جلب می‌شود و هر چه بهتر جایگاه خود را در تاریخ معاصر پیدا می‌کند. جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را می‌توان از حد و

اندازه‌ی مقابله‌ی آن با استکبار جهانی شناخت، آن‌هم استکباری که خود را صاحب کره‌ی زمین میداند.

انقلاب اسلامی؛ أُبر قدرتی فرهنگی

تحلیل‌گران غربی اذعان می‌کنند که ما ب خواهیم و نخواهیم انقلاب اسلامی یک غول فرهنگی است که دارد شیشه‌ی حصر خود را می‌شکند و بیرون می‌آید. این‌جاست که انسان تأسف می‌خورد چگونه یک ملتی کاری این‌چنین بزرگ را انجام می‌دهد که تمام شواهد بر بزرگ بودن آن اذعان دارند ولی خود ملت آن‌طور که باید و شاید به بزرگی آن باور نداشته باشد! شما اگر خواستید ارزش انقلاب اسلامی را در تاریخ معاصر بدانید به محافلی که امروزه به زعم خود برای بشریت تصمیم می‌گیرند سری بزنید، تا ببینید چگونه جهان، منفعلِ انقلاب اسلامی است و در تمام تصمیماتشان همواره نگاهی به انقلاب اسلامی دارند و هر حرکتی که انجام میدهند در راستای مهار انقلاب اسلامی است.

جایگاه انقلاب اسلامی را باید در راستای اراده‌ی خدا در تحقق اسلام در قرون اخیر دانست تا متوجه شویم چرا این‌چنین قدرتمندانه جلو می‌رود، همان خدایی که قرآن را آورد و بر خلاف نقشه‌های همه‌ی دشمنانش همچنان در تاریخ جلو آمد، همان خدا تحقق و تعالیٰ انقلاب اسلامی را اراده کرده

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 147 کمک غدیر

است، خداوند در غدیر به پیامبرش خبر داد درست است که نقشه‌های دشمن برای مقابله با علی♦ شدید است ولی «وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»؛¹² خداوند اسلام را و پیام تو را از همه‌ی آن نقشه‌ها حفظ می‌کند و نمی‌گذارد کافرین به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند. امروز موقعیت انقلاب اسلامی در دنیا ای سیاست طوری است که هر جا که بخواهند حرفي برای آینده‌ی جهان بزنند او لین سوال شان این است که جایگاه انقلاب اسلامی در این معادلات کجا است. کی‌سینجر شخصیت استراتژیست آمریکا گفته بود همه‌ی مشکلات جهان جدید از خمیدنی شروع شد. این‌ها یک طرحی برای خود ریخته بودند که جهان را مثل یک لقمه ببلعند و با حضور اسرائیل در خاورمیانه جهان اسلام را به یک مستعمره تبدیل کنند، که انقلاب اسلامی چون لقمه‌ای در گلوی شان گیر کرد. فکر می‌کردند با رنسانس و خودباختگی که روشنفکران جهان اسلام در مقابل غرب از خود نشان دادند، همه‌چیز از آن به بعد به نفع آن‌ها چلو می‌رود و در نهایت بی‌رحمی طومار اسلام و مسلمانان را بر می‌بندند. این‌ها متوجه نیستند جهان اسلام مبنا هایی دارد که بالآخره به آن‌ها بر می‌گردد و خود را بازخوانی و بازسازی می‌کند. این‌که شما ملاحظه می‌کنید بنده این‌جا نشسته‌ام و

امیدوارانه به جهان اسلام فکر می‌کنم به جهت توجه به آن مبناها و ریشه‌هایی است که اسلام برای پايداری خود شکل داده است. ریشه‌های انقلاب اسلامی هم ریشه‌هایی نیست که مربوط به امروز باشد یا یک حرکتی باشد در حوزه‌ی ایران و ترشیع. هرگز غدیر مربوط به شیعه‌ها نیست، روایت‌هایی که متذکر غدیر است همگی حکایت از آن دارد که آحاد جهان اسلام مسئولند بر اساس غدیر ادامه‌ی حیات دهند. مسلمانان صدر اسلام با نقشه‌هایی که بعضی از سیاسیون آن زمان کشیدند و ذهن‌ها را از غدیر مذ حرف کردند، فکر کردند میتوانند بدون غدیر، اسلامیت خود را ادامه دهند، حالا که انقلاب اسلامی دارد نشان میدهد که با غدیر می‌شود حیات دینی را حفظ کرد و با نشاط دینی و عزت سیاسی اسلام را ادامه داد، مسلم گذشته‌ی خود را بازخوانی خواهند کرد.

تحلیل‌گران دنیا گفتند: انقلاب اسلامی نشان داد که در غرب قدرتمند نقوصه ضعف‌های اساسی نهفته است. چون انقلاب اسلامی حاصل یک حقیقت ریشه‌دار است که وحی الهی آن را متذکر شده و ما را به اندیشیدن نسبت به حقیقت غدیر دعوت می‌کند و رمز آینده داری انقلاب اسلامی و به تبع آن جهان اسلام در همین نکته نهفته است. به همین جهت است که با این همه توطئه که از طرف غرب به ظاهر قدرتمند برای نفي انقلاب انجام شد، انقلاب همچنان با نشاط در صحنه است و

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 149 کمک غدیر
.....

توان مقابله با آن را دارد. امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» فرمودند: جنگ ما نشان داد که ما می‌توانیم مدت‌ها با همه‌ی جهان استکبار بجنگیم.¹³

حال با توجه به هویتی که انقلاب اسلامی به مسلمانان داد، برگردید ببینید در خانه‌ی فکر روشنفکران جهان اسلام چه چیزی در حال رخ دادن است. از یک طرف متوجه شدن لیبرالیسم و کمونیسم دو دروغ بزرگ‌اند و از طرفی اسلام فاصله گرفته از غدیر همین است که می‌بینند، و در یک طرف هم انقلاب اسلامی در جلو چشمان همچنان جلو می‌رود و توانایی‌های خود را می‌نمایند.

حضور انقلاب اسلامی در صحنه‌ی سیاسی جهان

استراتژی‌ستهای غرب نهایت تلاش خود را می‌کنند تا به نهاده جلو انقلاب اسلامی را سد کنند چون آن‌ها چیزی بالاتر از قدرت هسته‌ای و موشکی در ما می‌شناشند. آمریکایی‌ها میدانستند اگر به عراق حمله نکرده بودند خیلی زود نیروهای مذهبی، صدام را سرنگون می‌کردند، به گمان خود زودتر آمدند این کار را کردند که کارها را خودشان دست بگیرند و جلو وقوع جریان‌های انقلابی در کشورهای اسلامی گرفته شود.

آن‌ها فکر می‌کنند که میتوانند روح انقلابی پیشآمده در جهان اسلام را کنترل کنند و نقشه‌ی اختلاف بین شیعه و سنه را هم در همین راستا دامن می‌زنند، تا سیر تفکر اهل سنت به غدیر معطوف نشود، ممکن است آن اراده‌ی کلی که در جهان اسلام رخ داده است را به عقب بیندازند ولی اندیشه‌ای که شروع شد، بالآخره جای خود را در ذهن و عمل انسان‌ها باز می‌کند. با یک تحلیلی حساب کردند برای آن که مصر با یک انقلاب به غدیر برگشت نکند به حسنی مبارک فشار آورند اجازه‌ی فعالیت سیاسی به احزاب مخالف بدده، یکمرتبه متوجه شدن که اگر کمی فشار را از مردم مصر بر دارند همه‌چیز از دستشان می‌رود، تجربه‌ای که در مورد ایران انجام دادند و به ضررشان تمام شد و لذا اجازه دادند تا حسنی مبارک کشت و کشتار و زندان و بگیر و بندها را ادامه دهد.

د شمنان انقلاب اسلامی حضور جهانی انقلاب اسلامی را به خوبی احساس می‌کنند، شاید خود ما به آن اندازه‌ای که ابرقدرت‌ها متوجه نقش انقلاب اسلامی شده‌اند، متوجه این نقش نشده باشیم. وقت در رفتار و گفتار مدعیان حکومت بر کره‌ی زمین در رابطه با انقلاب اسلامی و اتحاد همه‌ی آن‌ها حول محور مقابله با انقلاب اسلامی - با آن‌همه اختلاف و تضاد‌هایی که دارند - نشان از حضور فعال حیات تاریخی انقلاب اسلامی دارد. شما

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 151 کمک غدیر

میدانید که اروپا مرکز تضادها است، آلمانی‌ها با فرانسوی‌ها مخالفند و هر دوی آن‌ها با انگلیسی‌ها دشمن‌اند، ایتالیایی‌ها به شدت انگلیسی‌ها را مسخره می‌کنند، فراموش نکنید این‌ها دو جنگ جهانی با هم کردند - با ما که جنگ نکردند با خودشان جنگ کردند - حالا ببینید همه شان در یک چیز متوجه شده‌اند و آن مقابله با انقلاب اسلامی است، متوجه‌اند این انقلاب برای آن‌ها خطر بزرگی است. مثل این است که بنده و جنابعالی در مورد یک موضوع کوچک با هم مشاجره می‌کنیم، یک مرتبه متوجه می‌شویم یک شیر دنبال‌مان کرده، خوب معلوم است که مشاجره را تمام می‌کنیم که از دست شیر رها شویم. بروید تضاد‌های بین اروپا و اسراییل را از یک طرف، و تضاد بین آمریکا با اروپا را از طرف دیگر مطالعه کنید تا ببینید عملت این که این‌ها با این‌همه تضاد، همگی با هم - حول محور مقابله با انقلاب اسلامی - متوجه شده‌اند خبر از آن مید‌هد که انقلاب اسلامی با نحوه‌ای که به صحنه‌ی سیاستی جهان پا گذارده است، یک حضور تاریخی فعالی را برای خود رقم زده است. حال هرکس این حضور تاریخی را بشناسد و فعالانه سرنوشت خود را به آن گره بزند از برکات زندگی در این زمان برخوردار خواهد شد و گرنه یا در زمرة‌ی دشمنان انقلاب است که یقیناً از بین می‌رود و یا بابی‌تفاوتوی ناظر بر انقلاب اسلامی

است، که بخواهد و یا نخواهد از تاریخ
بیرون می‌افتد.

هنر ما آن است که بتوانیم روح
زمانه را بشناسیم تا بفهمیم چه کار
باید بکنیم. امام صادق **◆** می‌فرماید:
**«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُّمُ عَلَيْهِ
اللَّوَابِسُ»**¹⁴:¹⁴ کسی که عالم به زمان خود
باشد گرفتار شبهات و مسائل مبهم و
بیرا هه نمی‌شود. هرکس روح زمانه‌ی خود
را بشناسد در صحنه‌های حقیقی زمان خود
وارد می‌شود و از برکات زندگی‌کردن در
زمانه، که موجب شکوفایی استعدادها
است بهره‌مند می‌گردد.

این سؤال همیشه باید برای ما مطرح
باشد که بالاخره سنت خدا در این زمان
چیست؟ و خداوند در این زمان به
اقتضای چه اسمی تجلی فرموده است؟ در
راستای فهم سنت خاص الهی در زمانه
است که حضرت امام خمینی «رضوان‌الله‌ تعالیٰ علیه» می‌فهمند
زمانه، زمانه‌ی سقوط مارکسیسم است و
لذا به گورباقف نامه نوشتند تا قبل
از آن که منفعل حادثه‌ها شود ماورای
حوادثی که در پیش است، تصمیم بگیرد و
بر اساس روح زمانه، اسلام را از منظر
انقلاب اسلامی انتخاب کند، و متأسفانه
او نپذیرفت و بعداً پشیمان شد. در
راستای تشخیص نوع سنن الهی در زمان
خاص، فرمودند: این قرن، قرن نابودی
ابرقدرت‌ها است. دانشمندان غربی که از
نزدیک وضع غرب را رصد می‌کنند،

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 153 کمک غدیر

میگویید بروخورد های عصبی آمریکا در مقابل حادثه های جهان خبر از آن میدهد که آخرین نفس های حیات سیاسی اش را میکشد. آقای فرید هالیدی¹⁵ در مصاحبه ای که با یکی از روزنامه های غربی داشت میگوید: من چهل سال است خاورمیانه را مطالعه میکنم، مشکل آمریکا این است که میخواهد بدون به رسمیت شناختن ایران، جهان اسلام را اداره کند، جهان اسلام دیگر هیچ وقت درکنترل آمریکا نخواهد بود و ایران نمیگذارد که آمریکا به نتایجی که میخواهد بررسد، دست یابد. میگوید: افغانستان و عراق دو زمینه ای هستند که شکست آمریکا را به جهان نشان میدهد. خود تان هم میدانید وقتی یک کشوری با آن همه انرژی و این همه پول که از کنگره میگیرد تا عراق را اداره کند به هیچ نتیجه ای نمیرسد، باید سقوط آن را مشاهده کرد.

با توجه به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی متأسفانه بعضی از کارگزاران نظام اسلامی، حقیقت انقلاب را که به فرهنگ موجود جهان «نه» گفته است نشناختند و به آن «آری» میگویند، اینها آب در هاون میکوبند. اینها خوش همراه با متأنت انقلاب اسلامی را نمیفهمند، شما مطمئن باشید ممکن است

15 - فرید هالیدی، پروفسور مناسبات بین المللی در مکتب اقتصادی لندن وابسته به دانشگاه لندن. (دانشنامه آریانا)

با بعضی موضع‌گیری‌ها که نشانه‌ی اصالت دادن به غرب است ما عقب بیفتیم ولی با توجه به ریشه‌ی تاریخی انقلاب اسلامی نمی‌شود انقلابی که با چنین ریشه‌ی قدسی به صحنه آمده است نادیده گرفته شود. به گفته‌ی محققین تاریخ اسلام برای ریشه‌کن کردن بنی‌هاشم به طور طبیعی یک هزارم انرژی که بنی‌امیه یا بنی‌عباس صرف کردند، کافی بود، ولی چون بنی‌هاشم یک جریان معنوی بودند دشمنانشان به نتیجه‌ای که می‌خواستند بررسند نرسیدند. دیگر بیش از این هم نمی‌شد از سادات به قتل بر سانند! مقبره‌ی امامزاده‌ها نشانه‌ی آن است که این‌ها را در اقصا نقاط جهان اسلام پیدا می‌کردند و می‌کشتند ولی باز انقلاب اسلامی توسط امام خمینی^(رضوان‌الله‌علی‌اللهم) یعنی یکی از همان فرزندان بنی‌هاشم مدیریت شد و به صحنه‌ی تاریخ پا گذاشت. زیرا خداوند به رسول خود مژده داد که ما به شما «کوثر» عطا می‌کنیم و لذا نه تنها چشمی نسل شما خشک نمی‌شود بلکه روز به روز گسترش می‌یابد، چون موضوع اسلام و غدیر در میان است و بنی‌هاشم به اعتبار پاسداران اسلام و غدیر به کوثر متصل‌اند، انقلاب اسلامی تجلی همان کوثر فاطمی است که می‌خواهد جهان را از جاهلیت دوران به سوی توحید را هنمازی کند، و مصدق امروزی جاحدیت دوران، فرهنگ مدرنیته است و هر چه نور انقلاب اسلامی بیدشتر بدرخشید، کاخ فرهنگ مدرنیته زودتر فرو میریزد، ولی

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 155 کمک غدیر

عکس آن ممکن نیست و لذا آن‌هایی که به بقای غرب دل بسته‌اند در توهم خود زندگی می‌کنند، این‌ها نه از برکات انقلاب اسلامی بهره‌مند می‌شوند و نه با نزدیکی به غرب طرفی می‌بندند، چگونه می‌شود چنین انقلابی را به نفع مدرنیته استحاله کرد؟ چگو نه می‌شود جوانی برومند و ریشه‌دار را اسیر پیر فرتوتی کرد که در جوانی خود هم پیر بود؟ انقلاب اسلامی، انقلاب در تهمام شئون عالم موجود است، البته در وجود شیعیان ظاهر شد ولی انشاء‌الله در همه جا بسط پیدا می‌کند و کسانی که در صدد برآیدند صورتی از صورتهای موجود در عالم غرب را به آن بدھند هر چه تلاش کنند و به هر چه تمسک جویند از انقلاب دور افتاده‌اند.

انقلاب اسلامی، همدردی با حضرت فاطمهؑ

امام خمینی^{رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه} دارای دردمندی خلقي بود، ولی ریشه در دردمندی حقی داشت، و این نوع دردمندی را به صورت کامل در حضرت فاطمهؑ می‌توان دید، انقلاب اسلامی حاصل غم فاطمهؑ است. امام خمینی^{رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه} ابتدا با فاطمهؑ زهراءؑ همدرد شده و در کنار او گریه کرده و از انحرافی که در صدر اسلام نسبت به غدیر پیش آمد، جگرش سوخته بود و بعد از آن انقلاب اسلامی را به صحنه آورد. اگر توانستند اسم و رسم

فاطمه‌ی زهرا[ؑ] را از حیات بشر حذف کنند می‌توانند ادامه‌ی آن نور را نیز حذف کنند. در دمندی خلقي چون ریشه در در دمندی حقی دارد هرگز مانند سیا سیکاران دنیا، از نور نمی‌افتد، بلکه به نهضت انبیاء متصل می‌گردد و لذا ابتدا موجب تحول در روح و روان انسان‌ها می‌شود و پیرو آن در جامعه تحولی معنوی مناسب آرمان‌های الهی شکل می‌گیرد.

از این به بعد تا زمانی که حضرت امام زمان[ؑ] در غیبتاند هر ملتی که خواست به حیات طیبه‌ی همه‌جانبه دست یابد از رجوع به نهضت امام خمینی^(رضوان‌الله‌علی‌عیه) ناگزیر است. دیگر ما از این به بعد در تاریخ آینده، قهرمانی که با مکتب انقلاب اسلامی امام خمینی^(رضوان‌الله‌علی‌عیه) ارتباط نداشته باشد نخواهیم داشت، زیرا حقیقتی مطابق روح زمانه وارد تاریخ شده که پشتکردن به آن، پشتکردن به رمز موقیت دوران است. امروز جهان با الگوی شناخته شده‌ای رو به رو شده که ماورایی جا هلیت دوران، همه‌ی اندیشه‌هایی که راه خروجی می‌طلبند را به خود دعوت می‌کند و مقتداًی شده که برای بازخوانی زندگی و سیر به سوی حیاتی طیب راه نشان میدهد و بن بست شکنی می‌کند، ممکن است عده‌ای موضوع را این چنین جدی نگیرند و فکر کنند ما شعار میدهیم و تصور کنند همچنان که ظاهر جهان سلطه پا بر جاست، ریشه‌دار هم

انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به 157 کمک غدیر

هست. این‌ها کمی به اطراف خود نمی‌نگرند که چگونه جهان سلطه هیچ روحی را قانع نمی‌کند و هرجا پایی گذاشت هزاران مشکل به‌پا کرد و در نتیجه پشتکردن به چنین فرهنگی گریزنا پذیر است، ممکن است دو باره جهان سلطه باشد که دارد، مصری‌ها را از انقلابی که در پیش دارند به سوی مقصدی غیر از انقلاب اسلامی منحرف کند و دو باره با یک دکوری از انقلاب، آن‌ها را متوقف کند اما فراموش نکنید آن‌ها و سایر کشورهای اسلامی در مذظر خود، انقلاب اسلامی را دارند و نمی‌توانند از آن چشم بردارند. انقلابی که امام خمینی «ضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به صحنه آوردند، جزء فرهنگ بشر شده است و از این به بعد هر تصمیمی، در راستای نزدیکی به آن گرفته می‌شود. آری! معلوم است که کار فرهنگی زمان می‌برد، عمدۀ رویکردها است که وقتی رویکردها صحیح باشند و مطابق روح زمانه قدم برداشته شود، هر قدمی برابر صدّها قدم نتیجه میدهد. چون این خودآگاهی در جهان اسلام پدید آمده که جز از طریق رجوع به حقیقت دین اسلام، نمی‌توان از غرب‌زدگی نجات یافت.

«والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

انقلاب اسلامی؛ طلوع شهر
خدا

بسم الله الرحمن الرحيم

سالگرد طلوع حکومت خدا بر افق کشور ایران را خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. آنقدر آن طلوع زیبا و وصفناشدنی است که کافی است بند، روح آن چه را واقع شد یادآوری کنم تا خود تان عظمت و زیبایی آن را تماشا کنید.

همهی عزیزان به این نکته تو جه دارند که اگر خدا به عنوان رب العالمین، بر جامعه‌ای حکومت کند، آن جامعه راه‌های رسیدن به مقصد حقیقتی خود را می‌یابد و بدان خواهد رسید، و در این راستا باید جایگاه انقلاب اسلامی تعیین شود که چگونه این نظام بستر حاکمیت حکم خدا است، به عبارت دیگر اگر معنی حکومت خدا بر جامعه روشن شود، معلوم می‌گردد انقلاب اسلامی یعنی چه و چرا عده‌ای حاضرند به راحتی برای ایجاد و بقای این انقلاب جان بدھند، و نیز روشن می‌شود چرا عده‌ای نسبت به پذیرش انقلاب اسلامی مـشـکـل دارند و مـگـوـیـند چون انقلاب هوائج مـادـی و اـجـتـمـاعـی ما را بر طرف نـکـرـدـه است، پـس نـمـیـتوـانـ بهـ آـینـدـهـیـ آـنـ

امیدوار بود. غافل از این که انقلاب اسلامی عامل گشایش افق عالم جدید است. این افق به تدریج بسط می‌یابد و همه جا را می‌گیرد و چون این بسط به مرحله‌ای خاص رسید، مسائلی که قبل مسئله بود از میان می‌رود، پس رسالت انقلاب حل مسائلی نیست که غرب زدگی به وجود آورده است، بلکه آمده است تا آن مسائل رفع شود.

وقتی مبنا و جایگاه انقلاب اسلامی روشن شود و بدانیم که این انقلاب هدیه‌ی بزرگ خدا به مردم است، به آن از مذظر دیگری مینگریم و انتظارات دیگری از آن داریم، عمدۀ آن است که بتوانیم جایگاه حقیقی انقلاب اسلامی را از جهت معرفتی در هستی بشناسیم تا در قضاوت درباره‌ی آن دچار خطا نشویم.

رمز بقای جوامع و ملل

همه‌ی ما میدانیم اگر خدای آحد واحد، بر جامعه‌ای حکومت کند، در آن صورت و حدت بر کثرت حاکم شده، و از این طریق کثرت‌ها با اتصال به باطن معنوی هستی، از معنای خود خارج نمی‌شوند، از آن طرف اگر وحدت بر کثرت حاکم نشود، کثرت‌ها بدون هرگونه انسجامی و با آشتفتگی تمام به کار خود ادامه میدهند و این همان است که می‌گوئیم جامعه در بحران افتاده است. مثل بدن انسان که تا موقعی زنده است که روح برآن حکومت کند. مقام روح؛

مقام وحدت است و مقام بدن؛ مقام کثرت است و اگر روح از بدن منصرف شود همان سلول‌هایی که در حال حاضر کاملاً منسجم و منظم هر کدام در جای خود به کار مربوط به خود مشغول‌اند؛ رها می‌گردند و در نهایت بدن به خاک تبدیل می‌گردد و از موجودیت و شخصیت خاص خود خارج خواهد شد. هم‌اکنون هم بدن به خودی خود همان ذرات خاک و عناصر پراکنده است ولی یک عامل وحدتی به نام روح بر آن حکومت می‌کند. حالا اگر حاکمیت این حقیقت وحدانی از بین رفت دیگر نه بدن می‌تواند انسجام خود را حفظ کند، و نه می‌تواند به کمال مربوط به خود دست یابد و قدرت و قوت پیدا کند، پس عامل بقاء و کمال شخصیت بدن، روح مجبور انسان است و تا وقتی آن روح از بدن مذصرف نشده است، بدن به عنوان یک هویت و شخصیت خاص، موجود است. اگر روح به هر دلیلی از بدن مذصرف شد، تمام معنا‌هایی که ما برای بدن خود داریم از میان میرود، چون در آن صورت روح به عنوان یک حقیقت وحدانی بر مجموعه سلول‌های کثیر حکومت نمی‌کند تا به آن‌ها انسجام و شخصیت بدده، و لذا گفته می‌شود؛ بدن بحرانی و مض محل شد.

عرض شد با انصراف روح از بدن دو مشکل به وجود می‌آید؛ اولاً: دیگر بدن با هویت خاص خود نمی‌تواند بماند، ثانیاً: دیگر نمی‌تواند کامل شود. عین این قاعده برای جامعه مطرح است، به طوری که اگر حکم خدا بر جامعه‌ای حاکم

و جاری نبود، به همان اندازه جامعه از انسجام لازم خارج می‌شود و گرفتار بحران می‌گردد و دیگر انتظارات ما را نیز نمی‌تواند برآورده سازد.

قرآن می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؛¹ ای کسانی که ایمان آوردید و به حقانیت دستورات الله‌ی باور دارید، در راه دینداری پایداری پیشه کنید و بقیه را نیز به پایداری توصیه نمایید و رابطه و انسجام خود را با همدیگر حفظ کرده، و تقوای الهی پیشه کنید و حکم خدا را در تمام مناسبات زندگی بر حاکمیت نفس اماراتی خود ترجیح دهید، امید است که رستگار شوید و از مشکلات و بحران‌ها آزاد گردید.

علامه طباطبائی «رحمه الله عليه» در ذیل آیه‌ی فوق بحث جامعی در رابطه با اجتماع مطرح می‌کنند و معتقدند جامعه عین یک بدن دارای شخصیت خاص است. می‌فرمایند قرآن فرموده است: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ»؛² و برای هر امتی اجلی است پس چون اجدشان فرا رسید آن اجل نه ساعتی عقب انداخته می‌شود و نه جلو. در این آیه خداوند برای امت و ملت، اجل خاص قائل است و وقتی اجل آن ملت فرا رسید، مثل آدمی که می‌میرد،

1 - سوره آل عمران، آیه 200.

2 - سوره اعراف، آیه 34.

میمیرد، و جامعه‌ی دیگری جای آن می‌آید. یا قرآن می‌فرماید: «وَلَكُلٌّ أُمَّةٌ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ قُضِيَ بِهِمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»³; و هر امتی را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید، میان شان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود. پس طبق این آیه وجودی پیامبر جامعه‌ای آمد و فلسفه‌ی وجود افراد آن جامعه به انتها رسید و افراد جامعه موضع خود را نسبت به پیام خدا رو شن کردند، با قسط با آن‌ها عمل می‌شود. و یا می‌فرماید: «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا»⁴; هر امتی به کتابش خوانده می‌شود. پس هر امتی کتاب خاص دارد.

راز ناکامی فرهنگ غربی

وقتی با توجه به آیات فوق و دقیقت حضرت علامه طباطبائی^(رحمۃ اللہ علیہ) در این آیات، متوجه شدیم جامعه برای خود شخصیت خاص دارد پس وقتی وحدت بر آن حکومت کند، اولاً: آن جامعه پایدار می‌ماند، ثانیاً: به نیاز هایش دست می‌یابد و از راه کمال خود باز نمی‌ماند. بهترین نمونه برای نشان دادن محرومیت از دو نکته‌ی اخیر، کشورهای غربی هستند که با ادعای حذف دین از مدیریت و سیاست، با چهارصد سال انواع دقت‌ها و تحقیقات و دستیابی به تکنولوژی‌های بسیار

3 - سوره یونس، آیه 47.

4 - سوره جاثیه، آیه 28.

پیچیده، با این‌همه، به قول خودشان هم اکنون بیش از همیشه خود را ناکام احساس می‌کنند، و هر روز هم با انواع بحران‌ها روبه‌رو هستند، با زبان گو ناگون ناله سر میدهند که معلموم نیست جامعه‌ی امریکا به چه روزی افتاده است که هر برنامه‌ای که برای اصلاح مسایل میریزیم، علاوه بر آنکه مشکلات‌مان حل نمی‌شود، خود آن برنامه یک مشکل می‌شود. کافی است ما با دیدی عمیقتر از آنچه در ظاهر آشکار است به جامعه‌ی غربی بنگریم، در آن صورت تعجب می‌کنیم که چرا باید حاصل چهارصد سال کار و تلاش و فکر و تحقیق این‌همه بی‌ثمری و پوچی باشد! به طوری که هیچ‌کس در آن جامعه احساس خوشبختی نمی‌کند.

متروی لندن و پاریس بسیار منظم است، برنامه‌های آن‌ها ثانیه‌ای است، آنقدر برنامه‌های خود را منظم کرده‌اند که مثلاً شما میدانید شش سال دیگر چه ساعتی حکم بازنیستگی‌تان را به دستان میدهند، از همین حالا می‌توانید برای فردای روز بازنیستگی برنامه‌ریزی کنید. اما به گفته‌ی مولوی:

عقده را بگشاده گیر عقده‌ی سخت است بر ای منتهی، کسنه‌ی ته
در گشاده عقده‌ها عقده‌ی چندی دگر گشته، ته ببر بگشاده گذر عقده‌ای کآن بر گلوی که بدانی که خسی یا ماسدت سخت نیکخت فرض می‌گیریم همه‌ی مشکلات ظاهري ما مثل اروپايی ها رفع شد تا بتوانيم

مدمتی با خود باشیم، حالا وقتی با خود روبه رو شدیم سخت از خود گریزانیم. از خود تان سوال کرده اید این همه سرعت در دنیای مدرن برای چیست؟ ظاهر سرعت برای این است که آدم زودتر به کارش برسد و وقت بیدشتی پیدا کند تا بتواند راحتتر با خود زندگی کند. حال آیا واقعاً در تمدن غربی، سرعتها زیاد شد تا مردم را حتیر به کارهای شان برسند، یا چون که به کارهایشان نرسیدند سرعتها را زیاد کردند؟ و حال که باز سرعتها زیادتر می شود آیا به کارهایشان می رسند؟

چرا امروز دنیا با فرهنگ موجودی که برای خود شکل داده، هر برنامه ای که می ریزد ظاهرش خوب است ولی در باطن به نتیجه نمی رسد؟ مگر این همه سرعت نشانه‌ی آن نیست که به مطلوبش نرسیده و لذا سرعت را بیشتر می کند تا برسند؟ راز مشکل در این است که بشر جدید به کلی راه را گم کرده است و در بین کثرت‌ها به دنبال عامل انسجام و سرو سامانی است، بدون آن که سر خود را بالا کند و از طریق ارتباط با وحدت، کثرت را انسجام بخشد.

ما حرفمان این است که اگر أحد یعنی خداوند بر کثرت، یعنی بر جامعه حکومت نکند، جامعه مثل یک بدن مرده است که در ظاهر مشکلی ندارد، ولی وقتی دستش را می کشیم می بینیم دستش از بدنش جدا شد، دست را رها می کنیم، پایش را می گیریم، باز می بینیم، پایش جدا شد.

امیرالمؤمنین◆ در وصف کوفیان
میفرمایند؛ شما کوفیان که از اطاعت
من خارج شده‌اید مثل یک پارچه‌ی
پو سیده‌اید، هر طرفش را بکشی طرف
دیگرش پاره می‌شود، این طرف را وصله
می‌کنیم آن طرف پاره شده است. جامعه‌ی
بدون خدا جامعه‌ای است که حتی اگر هم
تک‌تک افراد آن جامعه خدا پرست باشند،
خدا بر آن جامعه حکومت نمی‌کند و چنین
جامعه‌ای نمی‌تواند به انسجام و کمال
لازم دست یابد، چون دین آمده تا با
حاکمیت حکم خدا در تمام مناسبات
جامعه، افراد آن جامعه را به سعادت
برساند. به قول آیت الله جوادی «حفظه‌الله تعالیٰ» اگر
پیامبران فقط مسئله‌گو بودند، کسی با
آن‌ها کاری نداشت. پیامبران آمده‌اند
مناسبات جامعه را توحیدی کنند، لذا
حاکمان جبار با آن‌ها درگیر می‌شدند.
خلیفه‌ی عباسی چهار بار امام صادق◆
را از مدینه به بغداد می‌کشاند، خود
خلیفه می‌گوید این مرد خواب را از سر
من پرانده است. امام صادق◆ چه کار
کرده‌اند که خواب از سر خلیفه‌ی بغداد
- با آن همه قدرت- رفته است؟ اسلام یعنی
برنامه‌ی خدا برای انسجام دادن به کل
روابط جامعه. مأموران خلیفه به خانه‌ی
امام صادق◆ می‌ریختند و در همه‌جا به
ذنبال اسلحه می‌گشتند، چون میدانستند
امام بنا دارند که خلیفه را سرنگون
سازند، ولی نمیدانستند روش امام در
آن برده از زمان فرهنگ‌سازی است و نه

مبازه مسلحه امامان[ؑ] به دنبال آن بودند حاکمیت حکم خدا بود و نه درگیری و مخالفت با خلیفه ای خاص، و تا روح جامعه متوجه چنین مطلبی نشود، امکان تحقق مقصد امامان فراهم نیست. ولی خلیفه این را نمی‌فهمید، فقط می‌فهمید امام◆ جز حاکمیت خدا، حاکمیت هیچ فکر و فردی را نمی‌پذیرند.

انقلاب اسلامی؛ دوران گذار

پیام خدا و رسول او این است که اگر خواستید جامعه تان زنده بماند و به هوای جش بر سر باشد حکم خدا در آن جاری باشد، چه در امور فردی، و چه در امور اجتماعی و اقتصادی. حرف این بود که ای انسانها! حکم خدا را بر میل های خود غالب کنید، همان‌طور که در رکوع نماز طبق حکم خدا، خم می‌شویم و هیچ انسانی به میل خود و بدون دلیل حرکاتی مثل رکوع و سجود انجام نمی‌هد، در سایر امور هم باید طبق حکم خدا عمل کنیم.

ولایت فقیه هم به آن معنی نیست که یک فردی بر جامعه اسلامی حاکم است، بلکه فقیهی که می‌تواند حکم خدا را از ملتون اسلامی استخراج کند بر جامعه حاکم می‌باشد و به همین جهت مردم مسلمان به دنبال فقیه می‌روند تا از این طریق روش کنند نمی‌خواهند نظر یک فرد یا یک حزب بر جامعه حاکم باشد، کسی را می‌خواهیم که بتواند حکم خدا

را کشف کند و آن را حاکم نماید. تعجب می‌کنم، بعضی‌ها سؤال می‌کنند ولايت فقيه باید مطلقه باشد یا مقیده؟ اگر تخصص فقيه حکایت از آن دارد که حکم خدا را اظهار میدارد دیگر مقید بودنش معنی ندارد. اگر حرف، حرف خدا است، معلوم است که بدون هیچ قیدی باشد آن را پذيرفت، مثل اين که پذيرفته ايم خداوند از طريق رسولش فرموده است نماز صبح دو ركعت است و ما هم بدون هيچ قيدي آن را مي‌پذيريم. اگر فقيه حکم خود را مي‌گويد که مثل سخن ساير افراد باید با آن تعامل کرد، مثل اين که ميفرمایند: من هم يک رأي دارم. ولی اگر فقيه حکم خدا را مي‌گويد مگر می‌شود آن را مقيد کرد؟ اين بدین معنی است که شما بعضی از دستورات الهي را عمل کنيد و بعضی را عمل نکنيد.

عقیده‌ي ما در راستاي پذيرفتن انقلاب اسلامي اين است که باید خدا بر جامعه حکومت کند تا حکم وحدت بر کثرت جاري شود، و کثرت ضمحل نگردد، و انقلاب اسلامي را به جهت بستر حاكميت حکم خدا بر جامعه، يک موجود مبارکي ميدانيم. به اين جهت عرض کردم انقلاب اسلامي طلوع حکومت خدا بر جامعه است. و البته هنوز اول کار هستيم، إن شاء الله باید به جايی برسیم که امام معصوم^{علیه السلام} بر جامعه حکومت کنند. به همين جهت به اين انقلاب دل سپرده ايم، چون در زمان غیبت امام معصوم^{علیه السلام} راه دیگري نداريم. برنامه‌اي که بر اساس حکم خدا

و م شی فقیه - به معنای کسی که قدرت استنباط حکم خدا را دارد - طراحی نشود، هر چه بیشتر جلو رود، بیحاصلی آن بیشتر روشن میشود و بیشتر ما را خسته میکند، نمونه اش برنامه هایی است که در طول تاریخ چهارصد ساله ای اخیر، فرهنگ مدرنیته به اسم آسایش بر بشریت تحمیل کرده، همهی آرامش را از بشر گرفت و سطحی ترین و ضد قدسی ترین افراد را بر جامعه حاکم نمود. متاسفانه چون وضع موجود جهان را پذیرفته ایم و به چیزی بالاتر از آن هم فکر نمیکنیم، متوجه نیستیم بشربت در چه مشکلاتی به سر میبرد، از آموزش بگیرید تا صنعت، همه و همه به جای آن که بار بشر شده باشد، باری شده اند بر دوش بشر. آیا لیسانس و فوق لیسانسی که دانشگاه های امروز میدهند جز این است که مطالبی را بر دانشجویان تحمیل میکنند که به کار شان نمیآید و لی چاره ای جز این ندارند که این واحدها را بگذرانند تا آن مدرک را بگیرند؟ آیا مسیر علم آموزی صحیح در چنین بسترهای ممکن است؟ انقلاب اسلامی با ایجاد بسترهای مناسب، دوره‌ی گذار از این معضلات است و لذا هرکس که خواست از طریق انقلاب اسلامی ما را به غرب و فرهنگ غربی نزد یک کند، چه قصد خیری داشته باشد یا نه، ما را از انقلاب جدا کرده است.

متأسفانه در حال حاضر جایگاه دانشگاه در این حد است که فعلاً چهار سال جوانان ما بروند یک لیسانس

بگیرند تا ببینیم بعد چه می‌شود. در حالی که آن جوانان با دیپلم حاضر بودند به کارهای عادی تن دهند، ولی حالاً با مدرک لیسانس نه کار دارند، و نه حاضرند به کارهای عادی مشغول شوند. این یک نمونه از هزاران نمونه‌ی تأثیّر به فرهنگی است که خارج از فرهنگ الهی شکل گرفت و ما هم از آن تبعیت کردیم و با مشکلاتی رو به رو شدیم که می‌توانستیم با آن‌ها رو به رو نباشیم. در موضوعات اقتصادی موضوع بسیار عجیبتر است، اقتصاد در نظام الهی، که از یک طرف نظر به آخرت و عدم حرص به دنیا، و از طرف دیگر نظر به عدالت اجتماعی دارد، کجا، و اقتصاد نظام غربی کجا! - اقتصادی که اهداف سرمایه‌داران در آن تأمین می‌شود و نفس امّارهی انسان ارضاء می‌گردد. اگر ما به جای این‌همه تأکید بر بودن نهادهای غربی که مطابق اندیشه‌ی اسلامیستی بشری بریده از آسمان طراحی شده است، بر روی میل‌های روحانی مردم کار می‌کردیم، امروز با مردمی رو به رو بودیم که نه تنها قناعت‌شان رشد کرده بود، تو اوضاعشان نیز عاملی می‌شد که به هر کاری که برای جامعه اسلامی مفید است دست می‌زدند، چنین مردمی نه تنها جای یکدیگر را تنگ نمی‌کنند، بلکه هر کدام زمینه‌ی رشد و تعالیٰ دیگری را فراهم مینمایند.

انقلاب اسلامی ظهور شعور و اراده‌ی مردمی است که متوجه شده‌اند باید از غرب و مدرنیته عبور کنند و جامعه را

براساس حکم خدا اداره نمایند، و این‌که امام «رهنماه العلی» فرمودند: میزان؛ رأی مردم است، میزان رأی مردمی است که با روی کردن به انقلاب اسلامی میخواهند از غرب عبور کنند، بنابراین نباید بعضی از مسئولان برخلاف رأی مردم، ما را دوباره به غرب برگردانند و فکر کنند اشکال مردم به نظام شاهنشاهی آن بود که شاه مانع عبادات مردم در مساجد بود، حالا آقایان بخواهند امور سیاسی و اقت صادی ما را برا ساس ف کر غریب اداره کنند و فقط یک درس معارف اسلامی به واحدهای دانشگاهی اضافه شود و مانع عبادات مردم هم نشوند. مردم با انقلاب اسلامی میخواهند نظام الٰهی و حکم خدا بر امورشان حاکم باشد و هر اندازه که هوسر مردم را تحریک کنیم و از آن اراده‌ای اولیه‌ای که منجر به انقلاب شد، فاصله بگیریم، نه تنها از مشکلات گذشته عبور نکرده‌ایم بلکه با مشکلات جدیدتری رو به رو می‌شویم. حرف مردمی که انقلاب اسلامی را پدید آورده است که هر چه بیدشتر برنامه‌ها در بستر حاکمیت حکم خدا طراحی شود.

اصلتدادن به رأی مردم در راستای اراده‌ای است که مردم در جهت تحقق نظام اسلامی إعْمَالِ كَرْدَنَد وَگرنَه همان امام خمینی «رهنماه العلی» که فرمودند: میزان رأی مردم است، یک جا خطاب به مسئولان میفرمایند اگر رأی مردم مطابق حق نباشد هیچ ارزشی ندارد، این مردم اسلام را میخواهند مواطن باشید به

جایی دیگر نظر نکنید و حکمی غیر از حکم خدا بر این مردم تحمیل نشود.⁵

معلوم است که اگر مردم برای تحکیم حکم خدا بر جامعه، کمک نکنند انقلاب به اهداف خود نمیرسد. مقام معظم رهبری «خنده‌الله تعالیٰ» فرمودند؛ مشروعيت نظام اسلامی به این است که مردم در صحنه باشند، یعنی اسلام خوب است و لی مردم باید کمک کنند تا این اسلام حاکم شود. بگوییم مردم دخالت نکنید ما خود مان اسلام را حاکم می‌کنیم، این نه اسلام است و نه نظام اسلامی. مردم اسلام را می‌خواهند و همواره این را نشان داده‌اند البته ممکن است از بندۀ و امثال بندۀ عصبانی شوند، ولی این را به حساب عصبانی شدن آن‌ها از اسلام و انقلاب اسلامی نباید گذاشت. هرچند دشمن تلاش می‌کند مردم را از انقلاب اسلامی مذصرف کند ولی فطرت هر انسانی تصدیق می‌کند حاکمیت حکم خدا مط ملوبتر از حاکمیت امیال حاکمان است، به خصوص که دشمنان انقلاب اسلامی هر اندازه هم تلاش کنند که ضعف‌ها و بحران‌های خود را

5 - حضرت امام خمینی «رضوان‌الله‌علی‌عهی» می‌فرمایند: «مجرد بودن رژیم اسلامی، این مقصد نیست. مقصد این است که در حکومت اسلامی، اسلام حکومت کند و قانون حکومت کند و اشخاص به رأی خود شان و به فکر خودشان حکومت نکنند. رأی ندهند کسانی را که خیال می‌کنند خودشان صاحب رأی هستند، خودشان را متفکر می‌دانند، روشنفکر می‌دانند، به این‌ها رأی ندهند. برای این‌که رأی مردم در مقابل حکم خدا رأی نیست، ضلال است» (صحیفه‌ی نور، ج 8 ، ص 281).

پنهان کنند تا مردم آن‌ها را بر نظام اسلامی ترجیح دهند، موفق نمی‌شوند. با تو جه به این که خدا باید بر جامعه‌ی ما حکومت کند، وقتی این انقلاب می‌ماند و روز به روز پایه‌هایش محکم‌تر می‌شود که مردم بیش از پیش به دین خدا معتقد شوند و حکم خدا از طرف حاکمان و مردم در جامعه جاری گردد، و نکته‌ی اصلی حرف بنده همین نکته است.

عالَم دینی و انقلاب اسلامی

همه می‌گوییم انقلاب اسلامی خوب است و می‌خواهیم حفظ شود ولی باید بدانیم راز حفظ شدن این انقلاب وجود قلب‌های ایمانی مردم است، و در صورتی این هدیه‌ی بزرگ ال‌هی می‌ماند که مردم حقیقت را در عالم معنا بدانند و نظامی بخواهند که بستر تعالی آن‌ها را به سوی عالم معنویت فراهم کنند. پس خدمت اصلی به نظام اسلامی و به مردم با تلاش برای رشد دیانت مردم تحقق می‌یابد، به واقع باید بدانیم اگر انقلاب اسلامی را می‌خواهیم باید تلاش کنیم مردم متدين بمانند و حال و احوال‌شان دینی شود و عالم دینی را بشناسند تا از بی‌عالّمی فرهنگ مدرنیته فاصله بگیرند.⁶ قاتل ناصر الدین شاه، یعنی میرزا رضا کرمانی، در عالم عشق به سید جمال الدین اسدآبادی زندگی

6 - در مورد معنی «عالَم دینی» به کتاب «عالَم انسان دینی» از همین مؤلف رجوع فرمائید.

می‌کرد و با ارادت به سید برای خود عالمی داشت، وقتی که ناصرالدین شاه را کشت و زندانی شد، شکنجه‌گرهاي او به او گفتند: چقدر آدم ساده‌ای هستي، تو اينجا در زندان در حال آب خنک خوردن هستي و سيد جمال‌الدين در اسلامبowl به ريش تو می‌خنند. ميرزا در جواب گفت؛ «به جان خودم اگر سيد به ريش من می‌خنند حتیاً ريش هاي من خنده‌دار است»! اين طوري به سيد دل سپرده بود و با ياد سيد‌جمال‌الدين خوش بود. يك وقت به شما گفته‌اند در نهار نباید انگشت رطلا داشته باشيد، چون خدا گفته است انگشت رطلا برای مرد حرام است، حال دو حالت دارد؛ يك وقت طالب عالم ديني هستيد می‌گويند قربان خدا بروم که با اين فرمان می‌خواهد مرا در عالم انس با خودش جاي دهد و به راحتی انگشت رطلا را ترك می‌کنيد. اما اگر معني جاي‌گرفتن در عالم انس با خدا را نشناسيم، در آن صورت وقتی با چنین حكمي روبرو شويم به راحتی به آن تن نمي‌دهيم، و مثل عده‌اي به ذنبال آن خواهيم بود که يك توجيه علمي برای آن حکم پيدا کنیم، مثلاً چون طلا برای مرد سلطان زا است آن را رها می‌کنیم، با اين نوع موضوع گيري در مقابل حکم خدا، عملاً نتوانسته‌ایم با پذيرش آن حکم، وارد عالم انس با خدا شويم.

مردم ما در زمان شاه، داشتند عالم ديني‌شان را از دست مي‌دادند، ديندار

بودند و لی روح غربزد گی، عالم دینی جامعه را تهدید میکرد و نظام شاهنشاهی هم به شدت در تخریب عالم دینی مردم مؤثر بود، عالم دینی چیزی بالاتر از پذیرفتن دستورات دین است، شرایطی است که انسان در صدد است مطلوب حقیقی خود را در قرارگرفتن در فضای حکم الٰهی جستجو کند، و انقلاب اسلامی در ذات خود چنین هدفی را برای مردم آورد. اگر مردم وارد عالم دینی شدند غذای جان خود را زندگی در فضای انقلاب اسلامی میدانند و لذا نه تنها انقلاب اسلامی با چنین مردمی حفظ میشود بلکه شرایط رسانیدن هر چه بیشتر به اهداف عالیه اش فراهم میگردد و تحقق تمدن اسلامی فقط با مردمی که دارای عالم دینی هستند ممکن است. چنین مردمی حاضرند به خاطر اینکه یاد خدا از قلب و از جامعه شان نرود به راحتی دستور خدا را بپذیرند، دیگر وقتی مراجع تقلید میفرمایند مجسمه سازی از نظر اسلام حرام است، دنبال راه گریز از آن نیستند،⁷ سعی میکنند زندگی خود را مطابق حکم خدا تنظیم نمایند. میرزا رضا کرمانی در عالم سید جمال اسدآبادی زندگی میکرد و لذا بازپرس‌های دربار ناصرالدین شاه نمیتوانستند او را تحت تأثیر خود قرار دهند. حال اگر کسی در عالم دین

7 - در مورد جایگاه مجسمه در دین به نوشتار «مجسمه یا تندیس» رجوع فرمایید.

زنگی کند آیا دیگر غرب میتواند او را از انقلاب اسلامی جدا کند و به غرب نزدیک کند و تحت تأثیر تهاجم فرهنگی غربی قرار دهد؟ تا موضوع حضور در عالم دینی به خوبی روشن نشود و اهل معرفت و مسئولان تعلیم و تربیت برای تحقق آن تضمیم جدی نگیرند هر روز برای اثبات حقانیت نظام اسلامی با بهانه‌هایی روبه‌رو هستیم و دشمن امیدوار است جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر می‌خواهیم مـشكلی جـهـت اـداـمهـی انقلاب اسلامی نـداـشـته باـشـیـم و جـامـعـهـ بـه رـاحـتـی بـا دـین و اـحـکـام الـهـی کـنـار بـیـاـید اوـلـاً: بـایـد عـوـاـمـلـی رـا کـه مـوـجـب بـیـرـنـگـشـدن عـالـم دـیـنـی مـیـشـود شـناـسـائـی کـنـیـم و در رـفـع آـن بـکـوـشـیـم، کـه مـبـاـحـثـ نـقـد فـرـهـنـگـ مـدـرـنـیـتـه در تـحـقـق عـالـم دـیـنـی خـواـهـد بـود. ثـانـیـاً: در تـحـقـق عـالـم دـیـنـی بـکـوـشـیـم، کـه مـبـاـحـث عـرـفـانـی و مـعـرـفـتـالـنـفـسـی مـیـتـوـانـد مـقـدـمـات خـوبـی باـشـند. مـشـكـل اـمـرـوـز ما اـيـن اـسـت کـه جـوـانـانـ ما دـارـنـد عـالـم دـیـنـیـشـان رـا اـز دـسـت مـیـدـهـد وـگـرـنـه اـز منـ و شـماـ بـهـتر مـیـتـوـانـند خـدا رـا ثـابـتـ کـنـنـد، وـلـی بـا عـلـمـ بـه وجود خـدا، وـارـد عـالـمـی نـشـدـهـ اـنـد کـه مـذـجـرـ بـه اـنـسـ با خـدا گـرـدد و بـه هـمـینـ جـهـتـ در عـالـمـ خـودـ جـایـگـاهـیـ برـایـ اـحـکـامـ الـهـیـ نـمـیـشـنـاسـند.

این کـه مـلاـحظـه کـرـدهـ اـیـدـ تـحـصـیـلـکـرـدـهـ هـایـ دـانـشـگـاهـهـایـ ما جـایـگـاهـ بـسـیـارـیـ اـز اـحـکـامـ دـیـنـیـ رـا نـمـیـشـنـاـ سـنـدـ و در مـوـرـدـ

جزء جزء آن‌ها سؤال دارند، به این جهت است که از عالم دینی که این احکام در آن عالم معنی دارد جدا شده‌اند، ولذا اگر به جای جواب دادن به سؤالات این عزیزان - که لازم است جواب داده شود - زمینه‌ای فراهم شود که آن‌ها وارد عالم انسان‌دینی شوند به خودی خود متوجه جایگاه اساسی دستورات الهی می‌شوند. در همین رابطه اگر خواستیم جایگاه انقلاب اسلامی برای جوانان ما روشن شود باید عالم دینی برای آن‌ها روشن گردد تا اولاً: متوجه برکات و نتایج حضور در عالم دینی بشوند. ثانیاً: عظمت انقلاب اسلامی را در درون آن عالم بشناسند و همان‌طور که در حفظ عالم دینی خود می‌کوشند، در حفظ انقلاب اسلامی با تمام وجود کوشانند، و گرنه شرایطمان مثل لباس پوسیده‌ای می‌شود که این طرفش را می‌کشیم، آن طرفش پاره می‌شود، و شما هر برنامه‌ای برای اصلاح امور میریزی، یک مشکل دیگر از دل همان برنامه سر بر می‌آورد.

فرهنگ مدرنیته و اکنونزدگی

وقتی روشن شود انقلاب اسلامی شرایطی است تا انسان‌ها به عالم و حدت و صل شوند؛ پس مقصد اندیشه اسلامی دعوت انسان است به عالمی غیر از عالمی که انسان غربی در آن به سر می‌برد. غرب بعد از رنسانس رابطه‌ی خود را با عالم قدس و معنویت قطع نمود، و بشر جدید

غربی براساس انقطاع از عالم قدس هویت پیدا کرد، و بدیهی است که نمیتواند متوجه ثابتات عالم هستی یعنی حقایق معنوی باشد و به همین جهت «اکنون زده» است و به خوشی همین امروز خود فکر میکند و همه‌ی تلاش خود را در باقی‌ماندن در بی‌خیالی صرف مینماید و میتوان گفت ریشه‌ی همه‌ی بحران‌های فرهنگ غرب در همین نکته نهفته است که غرب با بریدن از ثابتات عالم یعنی عالم قدس و معنویت، گرفتار اکنون زده شده است. اکنون زده؛ بشر غربی را در نهایت بی‌فکری، بـ سیار شکننده کرده است. آقای تافلر در کتاب «شوك آینده» میگوید در فلوریدا دختری را دیدم که در ساحل دریا به صورتی افراطی مشغول خوش گذرانی بود، از او پرسیدم، چرا از ایالت خودت آمده‌ای اینجا، در همانجا هم میتوانستی این کارها را بکنی؟ در جواب گفته بود آن‌جا شناخته می‌شدم. یعنی این دختر شخصیتی را پذیرفته که در «اکنون» فقط باشد و به عبارت دیگر شخصیتی ادامه‌دار نباشد، در اینجا فعل ایالت خود بر می‌گردد چیزی از گذشته برایش نمانده است. این همان بـ عالمی است که نسل امروز دنیا ی غرب شدیداً گرفتار آن است و به همین جهت نمیتواند به بقای معنوی بیندیشد، حالی خوش باش و عمر بر باد مده، روح حاکم بر فرهنگ غربی است.

انقلاب اسلامی آمده است تا ما را به آن عالم توحیدی که از طریق رضاخان و پسرش از دست دادیم، برگرداند، و میزان موفقیت انقلاب در احیاء عالم دینی است. حال اگر همهی خیابان‌ها آسفالت باشند و تلویزیون‌ها 100 کانالی شود، ولی عالم توحیدی در قلب و روان نسل جوان‌ها جاری نباشد، احساس بی‌ثمری می‌کنند و اعتراض خود را به صورت‌های مختلف بروز میدهند. در این حالت، اراده‌ها به جای آن که در راستای امری مهم همیگر را یاری کنند، به خنثی کردن همیگر دا من می‌زنند، زیرا وقتی انسان‌ها زندگی در بُعد متعالی خود را فراموش کردند، طالب قدرتی می‌شوند که به کمک آن بر دیگران پیروز شوند، در این صورت بیش از اندازه به سلاح می‌اندیشند، چنین انسانی از بیکرانگی وجود خود غافل می‌شود، با این که انسان وابسته به معنویت از همهی زور مداران نیرومندتر است، ولی انسان غریبی به دروغ نیرومندی را در اسلحه‌ها جستجو می‌کند و به همین جهت نه تنها انقلاب اسلامی را نمی‌فهمد، بلکه هیچ سخن حقی را نمی‌تواند بشنود.

آقای پروفسور رُژه گارودی در کتاب بسیار خوب خود به نام «سرگذشت قرن بیستم» یا وصیتنامه‌ی فلسفی رُژه گارودی، می‌گوید: آن روزی که جوانان فرانسه در خیابان‌ها ریختند و هرچیز را آتش زدند ما متوجه شدیم با نسلی

روبرو هستیم که زندگی مدل غربی قانعشان نکرده است، چون در چنین نظام حکومتی، ایمان و معنویت مورد غفلت قرار گرفته. او میگوید: وقتی زندگی مدل غربی شکست خورد، دیگر انقلابی بودن این نیست که مشکلات اقتصادی این نظام را رفع کنیم، بلکه انقلابی بودن آن است که نظام تازه‌ای را جانشین مدل غربی بسازیم، مدلی که انسان را از وضع موجود حاکم بر جهان غرب نجات دهد.⁸ گارودی در فصل پنجم کتابش موضوع معنویت در قرآن را پیش میکشد که چگونه قرآن در ساختمان آیینه‌ی انسانی نقش اساسی بازی میکند، به نظر او اسلام هم دین است و هم جامعه و امت است، جامعه‌ای بر مبنای ایمان و معنویت مشترک همه‌ی افراد در رابطه با خدا.

وقتی جوانان و تحصیل کرده‌های ما تحت تأثیر آموزشی باشند که در متن فرهنگ غربی ریشه دارد، و در نتیجه از عالم دینی بی‌هره گردند، دیگر نه تنها جایگاه احکام الهی را نمیفهمند، حتی فرقی بین ولایت فقیه، با خودکامگی نمیگذارند. زیرا متوجه نمی‌شوند آزادی تعالی‌بخش فقط در چهارچوب احکام الهی قابل تحقق است.

در جامعه‌ای که همه‌چیز - از اعمال فردی انسان‌ها گرفته تا سیاست و اقتصاد - در جهت

8 - روزه گارودی، سرگذشت قرن بیستم، انتشارات سروش، خلاصه‌ای از صفحه 209

رضای خدا انجام شود، هر کس عمیقاً خود را مسئول سرنوشت آینده‌ی همه‌ی انسان‌ها می‌داند، از چنین جامعه‌ای مژده‌ی نجات جهان از فرهنگ غربی به مشام میرسد، تحقق انقلاب اسلامی در عصر حاضر تذها راه جلوگیری از «انتخار دسته‌جمعی» بشر است که فرهنگ غربی آن را پدید آورد. هر چند جامعه‌ای که در آن انقلاب شده هنوز بیماری‌های غربزده‌گی خود را در مان نکرده باشد. مهم این است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسیم و با ایجاد عالم دینی، شرایط حفظ و تعالی آن را جهت رفع بیماری‌های کهن فراهم نماییم.

در تاریخ معاصر مغلوم شد «اسلام» تذها عاملی است که هنوز قادر است نسیم امید و نجات از پوچی‌ها را در جوامع انسانی بدند و توده‌های عظیم را به سوی نجات از غربزدگی به حرکت آورده، تا در سرنوشت تاریخی خود دخالت کنند و منفعل و تحت تأثیر فرهنگ غربی نباشند.

فرهنگ غرب و دموکراسی جنگلی

تمدن غربی از صراط مستقیم به دور است و فقط به تولید و جواب‌دادن به امیال بشری که از تعادل انسانی خارج شده، می‌اندیشد، راهی که لامحاله بشر را به سوی خودکشی سوق میدهد. انقلاب اسلامی ثابت کرد، اسلام دینی است که در عین جامعیت، دارای پویایی است و

همواره توان ظهور ایمان را در همه‌ی زمان‌ها دارد، تا معیار تشخیص درست از نادرست در منافع فرد یا جامعه همواره در میان باشد، و گرنه با «دموکراسی جنگلی» که هرکس در رقابتی وحشتناک به فکر خویش است و تنها چیزی که کسی به آن فکر نمی‌کند نفع دراز مدت جامعه است، هرگز بشر سر به سلامت نمی‌برد.

در گذشته اگر عده‌ای ثروت بیشتری در اختیارشان بود - چون عالم دینی بر روان‌ها حاکم بود - آن ثروت صرف ساختن حمام‌ها و مساجد و نهرها می‌شد، چون هیچ‌چیز خارج از ادامه‌ی زندگی دینی در میان نبود، ولی با ظهور فرهنگ مدرنیته این تعادل به هم خورد و اقتصاد همراه با عدالت و معنویت به اقتصاد سکولار تبدیل گشت و انقلاب اسلامی آمده است تا آن تعادل را به جوامع بشری برگرداند.

انقلاب اسلامی بر عکس انقلاب‌های صد ساله‌ی اخیر، هرگز بنا ندارد جامعه را به غرب برگرداند و روح ایمانی را به حاشیه براند، انقلاب اسلامی، دوران گذار از غرب منقطع شده از خدا، به سوی نظام بقیة‌اللهی است که از طریق واسطه‌ی فیض الهی تمام مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بشر، مدیریت شود و به خاطر همین امر است که می‌گوییم انقلاب اسلامی می‌تواند به بشریت امید دهد و راه ادامه‌ی حیات را به او بنمایاند و ابعاد گمشده و فراموش شده‌ی او را به او یادآور شود و از

این طریق آرمان‌های متعالی، بر جهان سایه افکند.

روزه گارودی در آخر کتاب مذکور سخنی دارد که خلاصه‌ی آن چنین است:

«بزرگ‌ترین درسی که در پایان قرن بیستم می‌توان فرا گرفت آن است که هیچ علمی و هیچ سیاستی قادر نیست ما را از چنگال نابودی رهایی بخشد مگر آن که دست به دامان بُعد الهی و متعالی انسان شویم، تا اندیشه‌های ما با حقیقت وجودی خدای متعال سازگار شود. کارنامه و حاصل زندگی و اندیشه‌ی من درباره زندگی در این نکته خلاصه می‌شود: تلاش برای درک «جهان»، «انسان» و «تاریخ»، و پس از کشف معانی آن‌ها، بازسازی جهان و انسان و تاریخ بر طبق اراده و مشیت خداوند. این ارجمندترین ارمغانی است که از اسلام گرفته‌ام. زندگی من اگر خدا در آن سخن نگوید، بی‌معنا است... برای درک انقلابات و حوادث بزرگ با ید به قدرت «ای مان» بـها داد. ادامه‌ی زندگی دینی و متعالی، نیازمند به علمی است که به حدود و مرزهای خود، آگاه باشد، محتاج به سیاستی است که از اهداف و غایات خود آگاه باشد، و محتاج به ایمانی است که بر مبنای و اصول مطلقه آگاه باشد، زیرا: انسان، جدا از خداوند، انسان نیست.»

انقلاب اسلامی با توجه به چنین آگاهی از غرب و ظلماتی که غرب برای بشر ایجاد کرده به وجود آمد، انقلاب اسلامی حاصل خود آگاهی ملتی است که متوجه

شند اگر در اوخر قرن بیستم کاری برای جهان نکنند، دیگر امیدی به نجات هیچ کس نیست. آقای رنه گنوں در سال 1927 کتاب «بحران دنیای متعدد» را نوشت، در آن وقت پیشبینی میکند که غرب در حال نابود شدن است. هایدگر نیز با زبان دیگر بحران غرب را به گوشها رساند، با این همه چقدر مایه‌ی تأسف است که ما هنوز صدای آن‌ها را نشنیده‌ایم. امام خمینی^{رضوان‌الله‌علی‌عیّلہ} با روح ایمانی، خود خیلی زود بحران غرب را دید و لذا نه تنها گفت دیگر سراغ مارکسیسم را باید در موزه‌ها گرفت، بلکه نابودی فرهنگ غربی را نیز متنذکر شد. حال اگر جوانان ما خود را از طریق این انقلاب اسلامی متوجه عالم توحیدی ننمایند با گرفتارشدن در فرهنگ غربی و با نارضایتی از زندگی و با افسردگی و عصیان، خود را به نابودی میکشانند.

انجام وظیفه در سه جبهه

با یاد عنايت داشته باشید که ما وظیفه‌ای نسبت به خودمان - به عنوان نیرو‌های انقلاب- داریم، و وظیفه‌ای هم نسبت به مردم عادی جامعه داریم، و یک وظیفه نیز نسبت به دشمنان داریم. اگر در انجام این سه وظیفه موفق شویم مطمئن باشید برا ساس قولی که امام معصوم به ما داده است انقلاب اسلامی پایدار می‌ماند و هر روز شکوفاتر

می شود، تا إن شاء الله به دست صاحبیش یعنی حضرت صاحب الزمان ع بررسد. و در آن شرایط است که چهره‌ی اصلی اسلام و مسلمانان به نمایش در می‌آید، به طوری که دنیا به شدت به ما گرایش پیدا می‌کند.

در راستای وظیفه‌ای که نسبت به خود مان داریم اول نکته آن است که باید بدانیم اسلام یک دین حقیقی است، نه یک دین اعتباری، ولذا تمام احکام و دستوراتش ریشه در حقیقت دارد، چنین بینشی است که می‌تواند جایگاه اسلام و نبوت و امامت را بفهمد. وقتی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم رحلت کردند، دو نوع اندیشه نسبت به اسلام مطرح بود یکی اندیشه علی و شیعیان آن حضرت، و یکی هم اندیشه خلیفه‌ی دوم و اطرافیان ایشان. حرکات و گفتار خلیفه‌ی دوم نسبت به اسلام و پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نشان میدهد که وي اسلام را یک دین اعتباری میداند که شامل قراردادهایی است که رسول صلوات الله علیه و آله و سلم به عنوان پیامبر خدا برای مردم آورده‌اند، و ممکن است بنا به مصلحت زمانه بعضی از آن‌ها در آینده کاربردی نداشته باشند، ولذا وقتی منصب خلافت را به دست گرفت، دستور داد «عقد مُتعه» و «مُتعه‌ی حج» و «حی علی خیرالعمل» در اذان را متوقف کردند. بنا به تحقیق علامه امینی در کتاب شریف «الغدیر»، قو شجی در شرح تجرید می‌گوید: خلیفه دوم بالای مذبر گفت: «ایها النَّاسُ ثلَاثَةٌ كُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنْهَى عَنْهُنَّ وَ

اَحَرَّمْهُنَّ وَ اَعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، مُتَّعَةُ النِّسَاءِ وَ
مُتَّعَةُ الْحَجَّ وَ حَيْ عَلَى خِيرِ الْعَمَلِ»؛ ای
مردم سه چیز در زمان رسول الله بود که من
آنها را نهی کرده و حرام مینهایم و
هرکس به انجام آن ها مبادرت نماید
عقوبت میکنم. که آن سه چیز عبارتند
از «متوجهی نسایه» و «متوجهی حج» و
«گفتن حَيٌّ عَلَى خِيرِ الْعَمَلِ» در اذان.^۹
موضوع فوق یک نمونه است تا اندیشه
خلفا را نسبت به اسلام بدانیم.

البته ممکن است بعضی از ما شیعیان
هم در عین آنکه تعلق قلبی به علی♦
داریم ولی از نظر نوع اندیشه نسبت به
اسلام، به اندیشه خلفاء نزدیک باشیم.
خلفاء به خصوص خلیفه دوم معتقد بود
احکام اسلام مثل سایر قوانینی است که
بشر وضع میکند، و لذا هم قابل تغییر
است و هم امکان کهنه شدن دارد. این
نوع نگاه به تعییر عالمه
طباطبایی «رحمۃ اللہ علیہ»؛ «معنویت واقعی منزه از
مادیت اسلام را در قالب یک رژیم
«اجتماعی مادی» قرار میداد، و طبعاً
دین مانند سایر پدیده های مادی، حالات
عمومی یک موجود مادی را، از کودکی و
جوani و کهولت و پیری میپذیرد،
چنان که خلیفه دوم در بعضی از کلمات
خود اسلام را به شتری تشبیه میکند که
سالهای مختلف و حالات گوناگون
«ناتوانی» و «توانایی» و «ناتوانی

بعدی» را طی می‌کند.¹⁰ وقتی پذیرفته شد اسلام چون شتری است که کودکی و جوانی و پیری دارد، وقتی پیر شد و دیگر توانایی اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی را نداشت، حاکمان خودشان یک فکری می‌کنند.

آری؛ اولین نکته‌ای که باید عزیزان برای خود روشن کنند موضوع جای گاه اسلام در نظام هستی است، بنده زیاد دیده‌ام شیعیان مدعی محبت به امیرالمؤمنین◆ که نگاهشان به اسلام، شبیه نگاه خلیفه‌ی دوم است. آقایی در یکی از این روزنامه‌ها نوشه بود اگر می‌خواهیم در توسعه موفق باشیم باید از بعضی عقاید نی و روابیات دست برداریم! این یعنی یک مقدار از اسلام را فعلاً کنار بگذاریم، چون در این نگاه چیزی که به واقع مقدس باشد وجود ندارد، همه‌چیز اعتباری است. در بحث «چه شد که کار به قتل امام حسین◆ کشیده شد» عرض شد قتل امام حسین◆ از سقیفه شروع شده است. چون پس از رحلت رسول خدا^{۱۱} فکری به عنوان خلیفه‌ی پیامبر بالای منبر رفت که گفت: «نبی اکرم در اتخاذ تصمیمات و اداره‌ی امور با وحی مؤید و مستظر بود، ولی اکنون که وحی آسمانی با رحلت نبی اکرم قطع شده ناگزیریم در اتخاذ تصمیمات لازم به اجتهاد و صواب دید فکری خود عمل

10 - علامه طباطبائی «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ»، معنویت تشیع، انتشارات تشیع، ۴۰.

ک نیم.»¹¹ نتیجه این شد که هر طور خواستند در احکام الهی تصرف کردند. به عنوان نمونه؛ خلیفه‌ی اول خالد بن ولید را با عده‌ای به جنگ «مالک بن نویره» اعزام نمود، خالد از راه حیله با مالک طرح صلح و صفا ریخت و مهمان او شد و همان روز مالک را غافلگیر کرده گردنش را زد و همان شب با همسر مالک هم بستر شد! خلیفه پس از اطلاع از این جریان شرم آور، خالد را هیچ‌گونه مجازاتی نکرد و پس از اصراری که عمر بن خطاب در تنبیه خالد نشان داد، خلیفه گفت: «من نمی‌توانم شمشیری از شمشیرهای کشیده‌ی خدا را در نیام کنم»¹² ملاحظه می‌فرمائید که خلیفه‌ی اول چگونه در مقابل حکم صریح اسلام در مورد زناکار، نظر خود را بر نظر اسلام غالب کرد! و این همان عدول از حاکمیت حکم وحدت بر کثرت است.

پس اولین مسئله‌ای که باید ما روی آن وقت بگذاریم و برای خود حل کنیم، و به این راحتی‌ها هم حل نمی‌شود، این است که دین خدا اعتباری نیست، بلکه صورت حقایق نفس الامری است.¹³

11- علامه طباطبائی «رحمه‌الله‌علیه»، معنویت تشیع، انتشارات تشیع، ص34.

12- ابن اثیر، ترجمه تاریخ الكامل، ج 8 ، ص63 ، علامه طباطبائی «رحمه‌الله‌علیه»، معنویت تشیع، انتشارات تشیع ، ص37.

13- برای روشن شدن آن که احکام الهی دارای باطن قدسی است به کتاب «آنگاه» که فعالیت‌های فرهنگی پوج می‌شود» از همین مؤلف رجوع کنید.

انقلاب اسلامی و مستضعفان فکری

نکته‌ی دوم این‌که وظیفه‌ی ما نسبت به مسلمانان عادی در نظام اسلامی چگونه باید باشد؟ در این مورد هم باید سیره و روش ائمه‌ی معصومین^{علیهم السلام} مذکور را باشند، همین که تظاهر به فسق و فجور نکنند، بقیه‌ی امور شان به خودشان مر بوط است، میخواهند بهشت بروند، میخواهند جهنم. کسی در خانه‌اش، دور از چشم اجتماع، مشروب میخورد، ما کجا در اسلام داریم در این امور دخالت کنیم؟ نظام اسلامی از این جهت وظیفه ندارد دخالتی در امور شخصی افراد داشته باشد، به طوری که این گونه افراد احساس کنند در امور فردی هم آزاد نیستند. عده‌ای نمیخواهند انسان‌های متدينی باشند، تا وقتی که این‌ها به طور علني مقابل انقلاب و دین نایستادند، آزادند. یکی از خطراتی که انقلاب را تهدید میکند این است که مردم عادی احساس کنند انقلاب مزاحم زندگی آن‌ها است و لذا در جبهه‌ی مخالف انقلاب قرار گیرند. در حالی که باید طوری عمل شود که احساس کنند بهترین شرایط برای این‌که زندگی‌شان را ادامه دهند همین شرایطی است که انقلاب اسلامی فراهم کرده است.

انقلاب اسلامی بستره است تا انسان‌هایی که میخواهند متعالی شوند، شرایط برای‌شان فراهم باشند، و آن‌هایی هم که میخواهند زندگی‌شان را در همین

دنیا خلاصه کنند، تا زمانی که مقابله انقلاب قرار ندارند و تظاهر به فسق و فجور نمیکنند، هر کار که میخواهند بگذند. نظر بمنهاد آین است که اگر انقلاب اسلامی بتواند آن طور که باید و شاید چهره‌ی خود را نشان دهد غیر ممکن است کسی آن را نخواهد، باید همه ناظر بر چهره‌ی رحمانی انقلاب باشند. در اصول کافی هست که شخصی آمد خدمت امام صادق♦ و گفت یا بن رسول الله آیا آن‌ها یک که ولایت شما را قبول ندارند مسلمان‌اند؟ مگر روایت نداریم کسی که ولایت ائمه‌ی معصومین[ؑ] را ندارد هیچ عملی از او قبول نیست؟ امام فرمودند بله مسلمان هستند، دختر به آن‌ها بدھید و پسر از آن‌ها بگیرید.^{۱۴} مردم عادی که نمیدانند چه ظلمی به آن‌ها شده که از مسیر هدایت اصلیل دینی فاصله گرفته‌اند. عموم مردم عادی بدون آن که عنادی داشته باشند، چون احکام الـھی را نمیدانند آن طور که باید و شاید آن‌ها را رعایت نمیکنند، یک‌بار دانشجوی دختری آمده بود از من در رابطه با چگونگی نماز شب سؤال میکرد در حالی که موہای سر خود را درست نپوشانده بود، این نشان میدهد که هنوز بستره جهت رساندن پیام اسلام، آن‌طور که درست برای آن‌ها تحلیل شود فراهم نشده است، آیا باید با این‌ها

14 - به بحار الانوار، ج 69 ، ص 157 ، باب: المستضعفين و المرجون لامر الله، رجوع شود.

به عنوان کسانی که تحت تأثیر دشمن اسلام اند برخورد کنیم؟ موضوع برخورد نظام اسلامی با مستضعفان فکری موضوع بسیار حساسی است که اگر از آن غفلت شود آینده‌ی نظام اسلامی به مشکل می‌افتد.

نکته‌ی سوم؛ وظیفه‌ی ما در رابطه با دشمن است. دشمن باید مطمئن باشد که؛ گرام سنگ آسیا بر دل آن دل نیست تغییر جهت ما از انقلاب اسلامی، به سوی فرهنگ غربی غیر ممکن است، و از این رو باید کوچکترین امیدی به دشمن برای به ثمر رساندن برنامه‌هایش ندهیم. امیر المؤمنین♦ در نهج البلاغه به کوفیان می‌فرماید: شما با کارهای خود تان طمع دشمنتان یعنی معاویه را زیاد می‌کنید. بنده به عزیزان عرض کنم اگر یک هزارم از ملت واقعاً روی انقلاب و دیزشان محکم بایستند، دشمن مأیوس خواهد شد، آنچه دشمن را به غلط امیدوار کرده است، اطلاعات غلطی است که از ملت شیعی ایران دارد. منشأ این اشتباه هم سخنان بعضی از افراد ضعیف الایمان است و اینکه سخنان آنها را به کل ملت سرایت می‌دهند. در حالی که انقلاب اسلامی طرفدارانی دارد که با شناخت جایگاه تاریخی انقلاب و نقشی که این انقلاب در راستای ایجاد زمینه‌ی ظهور حضرت صاحب الامرؑ دارد، با تمام وجود از آن دفاع می‌کنند، کمترین چیزی که نثار این انقلاب می‌کنند جانشان است

و دشمن هم نمیتواند این افراد را نادیده بگیرد و گرنه تا حالا هزارباره به ایران حمله کرده بود و در راستای حمله به ایران خود را از معضلاتی که در عراق با آن روبرو است نیز نجات میداد. البته نباید ما را غرور بگیرد، ما باید در جان خود تکلیف‌مان را با دشمن انقلاب اسلامی معلوم کنیم، همان‌طور که از این طرف تکلیف‌مان را با اسلام معلوم کرده‌ایم، به این معنی که مسئله‌ی دفاع از انقلاب را با خودمان حل کنیم تا زندگی ما در این برره از تاریخ معنی خود را بیابد.

شاپیستگی حفظ اسلام

در فضایی که خلفای بني‌امیه و بني‌عباس ایجاد کرده بودند، امام صادق♦ به این نتیجه رسیدند که بهترین کار حفظ اسلام است و تمام زندگی خود را بر این مبنا مدیریت کردند. امام صادق♦ که عقل کل هستند می‌فهمند که بهترین کار در دنیا حفظ اسلام است و با این کار زندگی خود را به عالیترین شکل معنی بخشیدند و امام خمینی «رسوان‌الله‌تعالی‌علیه» با پیروی از امام صادق♦ آن کردند که کردند، ما هم به عنوان پیروان امام صادق♦ باید بفهمیم حفظ اسلام عامل نجات زندگی ما از پوسیدن است و در همان راستا انقلاب اسلامی را که تجلی اسلام در این دوران است، با تمام وجود حفظ کنیم، و آن طرف قضیه این‌که باید

د شمن در چشم ما حقیر باشد و گرنه
شایستگی حفظ اسلام و انقلاب به کسان
دیگری داده می‌شود. قرآن می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلَيَاءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مُّنْكَرٌ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ»¹⁵؛

ای مؤمنان! یهود و نصاری را دوست
و سربرسی مگیرید، آن‌ها خودشان
همدیگر را پذیرفته‌اند، و هر کس از
شما به آن‌ها گرایی‌شی داشته باشد، از
آن‌ها است. خداوند ظالمین را هدایت
نمی‌کند و نمی‌گذارد برنامه‌هایشان به
نتیجه برسد.

«فَتَرَى الَّذِينَ فِي هُمْ قُلُّ وَبِهِمْ مَّرْضٌ
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن
تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مَّنْ عِنْدِهِ قِيْصِيرْحُوا
عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ
نَادِمِينَ»¹⁶؛

می‌بینی آن‌هایی که در قلب‌هایشان
بیدماری عدم ایمان کامل به اسلام
هست، در نزدیکی به یهود و نصاری
سرعت می‌گیرند، می‌گویند می‌ترسیم با
مقابله با آن‌ها به ما آسیبی برسد،
در حالی که امید هست که خداوند
گشایشی برای مسلمانان ایجاد کند و
در آن حال افراد سست ایمان که
تمایل‌شان به یهود و نصاری بود، در

15 - سوره مائدہ، آیه 51.

16 - سوره مائدہ، آیه 52.

درون خود پ شیمان می شوند، چون آن
گشایش برای آنها واقع نمی شود.
 «وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَاء
 الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِرَبِّهِمْ أَيْمَانِهِمْ
 إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطُّ أَغْمَالُهُمْ فَأَضَبَخُوا
 خَاسِرِينَ»¹⁷؛

در آن حال مؤمنین به افراد سست
ایمان که گمان می کردند یهود و
نصاری پشتیبان آنها هستند،
می گویند: آیا همینها بودند که قسم
می خوردند با شما هستند؟ افرادی که
دارای گرایش به یهود و نصاری هستند
زحماتشان پوچ می شود و در خسران
کامل قرار می گیرند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِ
 مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 أَعِزَّةُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِمْ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ¹⁸
 غَلِيمٌ»؛

ای مؤمنان اگر با گرایش به یهود
و نصاری به دین خود پشت کردید، به
زودی خداوند افرادی را جایگزین شما
خواهد کرد که آنها را دوست دارد و
آنها ن دیز علاقمند به خدا هستند،
آنها در مقابل مؤمنین متواضع، و در
مقابل کافران دارای شدت و خشم اند،
در راه خدا مبارزه می کنند، و از
سرزنش سرزنش کندگان هیچ نگرانی
ندازند. چنین روحیه ای فضل خدا است،

17 - سوره مائدہ، آیه 53.

18 - سوره مائدہ، آیه 54.

به هر کس که خواست و او را شایسته
دید، میدهد و خدا دارای حضور
همه‌جانبه و آگاهانه است.

آیات فوق می‌فرماید مومنان باید به
جایی بر سند که کفار در مقابل آن‌ها
ذلیل و مؤمنین در برابر شان عزیز
باشند و این‌ها هستند که شایستگی
ماندن دارند و گرنه شما را می‌بریم و
عده‌ای را می‌آوریم که این‌گونه باشند.
این آیات غذای امروز ماست و روشن
می‌شود اگر دشمن برای ما حقیر، و
مؤمنین عزیز شدند، از انقلاب اسلامی که
بهترین هدیه‌ی خدا در این دوران است
استفاده‌ی کامل را خواهیم برداشت و
زمینه‌ی عبور از غرب و نزدیکی به تمدن
اسلامی فراهم خواهد شد، إن شاء الله.

در یک جمع‌بندی در این جلسه عرض شد:
۱- از نظر معرفتی و فلسفی انقلاب
اسلامی دارای جایگاه منطقی است و بر
اساس قاعده‌ی حاکمیت و حدت بر کثرت
واقع شده و ادامه می‌یابد.

۲- با طرح آیات 34 سوره‌ی اعراف و 47
سوره‌ی یونس و 28 سوره‌ی جاثیه؛ روشن
شد که جامعه به خودی خود یک حقیقت
دارد و لذا وقتی جامعه را شبیه یک
موجود زنده در نظر می‌گیریم که با
حاکمیت روح توحیدی امکان ادامه‌ی حیات
دارد و با حذف روح توحیدی، می‌میرد،
سخنی مطابق آموزه‌های قرآن به میان
آورده‌ایم.

۳- روشن شد راز ناکامی جامعه‌ی
غربی، انقطاع آن جامعه از روح توحیدی

است که باید بر همهٔ مناسبات آن جامعهٔ حاکم باشد و در آن راستا جایگاه نظام اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ غربی روشن شد.

4- مهم‌ترین نکته‌ای که بر آن تأکید شد موضوع جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی بود که به عنوان دوران گذار باید به آن نگاه کرد - دوران گذار از غرب ضد عالم قدسی به سوی عالمی که واسطهٔ فیض هستی بر مناسبات عالم بشری حاکم شود-. در این راستا جایگاه ولایت فقیه روشن شد که احکام الهی را توسط فقیهی که کارشناس کشف احکام الهی است، بر نظام سیاسی، اقتصادی و آموزشی جامعهٔ حاکم می‌کند.

5- بر این نکته تأکید شد که برای فهم انقلاب اسلامی و فهم احکام دین نیاز است که متوجه «عالَمِ دینی» باشیم و سعی کنیم در تقویت عالم دینی افراد جامعه برنامه‌ریزی کنیم و از هر حرکتی که فضای روحانی و معنوی جامعه را با روحیهٔ غرب‌زدگی به حاشیه می‌برد، پرهیز نماییم.

6- از نکات مهمی که ارزش انقلاب اسلامی را روشن می‌کند؛ فهم ضعف‌های فرهنگ مدرنیته است و این که انقلاب اسلامی برای نجات بشر از آن ضعف‌ها پا در عرصهٔ تاریخ معاصر گذاشته، به عبارت دیگر با غفلت از شناخت ذات غرب، نمی‌توان ذات انقلاب اسلامی را شناخت.

7- برای فهم جایگاه انقلاب اسلامی و توجه به ریشه‌ی باطنی آن، توجه عزیزان به حقیقی بودن دین اسلام جلب شد و این‌که تصور نشود دستورات الهی اعتبار یاتی هستند که ریشه در حقیقت ندارد و در این راستا تفاوت بینش خلیفه‌ی دوم از اسلام با تفاوت بینش علی♦ مطرح شد.

در آخر باید عرض کنم، عزیزان مطمئن باشند حقیقت انقلاب اسلامی که در این چند جلسه تا حدی متذکر آن شدیم، به تدریج از باطن به ظهور می‌رسد و صورتهای مختلف بستگی به عالم غربی را از دل و جان مردم طرد می‌کند و با طرد کفر و شرک نفاق غربی، زمینه‌ی تجلی فروغ مجده مرقسی فراهم می‌گردد.
انشاء الله.

«السلام عليكم و رحمة الله و برحماته»

منابع

قرآن

نهج البلاغه

تفسير الميزان ، علامه طباطبائي «رحمه الله عليه»

اسفار اربعه ، ملاصدرا «رحمه الله عليه»

فصوص الحكم ، محي الدين

ولAIT فقيه ، امام خميني «رضوان الله تعالى عليه»

بحران دنياي متعدد ، رنه گنون ، ترجمه

ضياء الدين دهشيري

سيطرة كميّت ، رنه گنون ، ترجمة

علي محمد كارдан

انسان شنا سيدر انديشه امام خميّني ،

مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام خميني

بحار الأنوار ، محمد باقر مجلسی «رحمه الله عليه»

الكافي ، ابي جعفر محمد بن يعقوب

کليني «رحمه الله عليه»

مثنوي معنوی ، مولانا محمد بلخي

امام شناسی ، آيت الله حسيني تهراني

تحليلي از نهضت امام خميني «رضوان الله تعالى عليه» ،

سيد حميد روحاني

مجله‌ي آموزه ، انتشارات مؤسسه‌ي

آموزشي و پژوهشي امام خميني «رضوان الله تعالى عليه»

خاطرات و مبارزات حجت‌الإسلام فلسفي ،

مركز اسناد انقلاب اسلامي

جريان‌ها و سازمان‌های مذهبی ، سیاستی

ایران ، رسول جعفریان

دغدغه‌ها و نگرانی‌های امام

خميني «رضوان الله تعالى عليه» ، فرامرز شعاع حسيني - علي

د استانی

عصر امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیہ»، میر احمد رضا حاجتی
 بنیان مرصوص امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیہ»، آیت‌الله جوادی آملی «حفظه‌الله»
 الغدیر، علامه امینی صحیفه‌ی نور، امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالیٰ علیہ»
 بحران دنیای متعدد، رنه‌گنوں سیطره‌ی کمیت، رنه‌گنوں دیدار فر هی و فتوحات آخرالزمان،
 سید احمد فردید، تنظیم از دکتر محمد مددپور
 ایرانی‌ها چه رؤیایی در سردارند، میشل فوکو شوک آینده، آلwyn تافلر
 جا بجا یی در قدرت، آلwyn تافلر مبانی اندیشه‌های اجتماعی غرب، دکتر محمد مددپور
 توسعه و فرهنگ، شهید مرتضی آوینی سرگذشت قرن بیستم، روژه گارودی
 سیر تفکر معاصر، دکتر محمد مددپور ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فرد وست
 نوشتار «تحلیلی از انقلاب اسلامی»، اصغر طاهرزاده تاریخ سیاست ایران، دکتر سید جلال الدین مدنی
 فلسفه‌ی انقلاب اسلامی، جلال الدین فارسی استراتژی انتظار، اسماعیل شفیعی سروستانی
 امام مهدی، سید محمد صدر منتخب الاثر، لطف‌الله صافی گلپایگانی

منتهی الامال، شیخ عباس قمی
ینابیع المودة، فندوزی
مناقب، محمد ابن شهر آشوب
تاریخ تحوّلات سیاسی ایران، دکتر
موسی نجفی- موسی حقانی
استعمار فرانسوی، جهانی‌سازی و انقلاب
اسلامی، حسن واعظی
مقدمه تحلیلی تاریخ تحوّلات سیاسی
ایران، دکتر موسی نجفی

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

- معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تدقیق)
اسفار جلد 8 و 9
- گزینش‌تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی
علل تزلزل تمدن غرب
- آشتبای خدا از طریق آشتبای با خود راستین
- جوان و انتخاب بزرگ
روزه ، دریچه‌ای به عالم معنا ده نکته از معرفت النفس
- ماه رجب ، ماه یگانه شدن با خدا کربلا ، مبارزه با پوچی‌ها (جلد 1 و 2)
- زیارت عاشورا ، اثحادی رو حانی با امام حسین♦
- فرزندم این‌چنین باید بود (شرح نامه 31 نهج‌البلاغه) (جلد 1 و 2)
فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت۶۰
- مبانی معرفتی مهدویت
مقام لیلة القدیری فاطمهؑ
- از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری)
- جایگاه رزق انسان در هستی
زیارت آل یس، نظر به مقصد جان هر انسان
- فرهنگ مدرنیته و توهم
دعای ندب، زندگی در فرد ای نورانی
- معاد؛ بازگشت به جدیت‌ترین زندگی بصیرت حضرت فاطمهؑ
- جایگاه و معنی واسطه فیض

- هدف حیات زمینی آدم
- صلوات بر پیامبر ﷺ عامل قدسی شدن روح
- زن، آنگونه که باید باشد
- جایگاه جن و شیطان و جادوگر در عالم
- عالم انسان دینی
- ادب خیال، عقل و قلب
- آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود