

وظایف امت اسلامی در نظام سیاسی

از منظر آیات و روایات

۱۳۷۹/۱۲/۵

خادم حسین صالحی

چکیده

شکی نیست که بدون نظام سیاسی، امکان امنیت و آرامش، رفاه و آسایش، ترقی و تعالی، سعادت و خوشبختی وجود ندارد، زیرا سیاست همان تدبیر است. بدون جهت نیست که قرآن کریم در آیات متعدد امر به تدبیر می‌کند، به دلیل این که بدون تدبیر نه هدایت جامعه امکان‌پذیر است و نه کسی هدایت می‌شود. این نوشتار با رویکرد توصیفی و تحلیلی در پی ارائه راه‌کارهایی قرآنی، در مورد وظایف ملت اسلامی در نظام سیاسی است که ملت مسلمان در پرتو آن راه‌کارها می‌توانند عزت و سعادت دنیا و آخرت را به دست آورد. این مقاله با تکیه بر آیات قرآن و روایت مucchomien طیب‌الله امور ذیل را بررسی نموده است: اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خدا، تشکیل حکومت اسلامی، دفاع از نظام اسلامی و نتایج عمل و عدم عمل به وظیفه سیاسی.

کلیدواژه‌ها: وظیفه، سیاست، اطاعت، مخالفت، حکومت و دفاع.

مقدمه

تردیدی نیست که سیاست مهم‌ترین میدان بروز و ظهور اهداف و خواسته‌ها است و نیز مؤثرترین زمینه در جهت تحقق اهداف است. به‌وسیله سیاست‌مداران بزرگ توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ممکن می‌گردد، زیرا سیاست همان تدبیر است، افراد باتدبیر درست می‌توانند هم در زندگی شخصی خود امنیت، آرامش به ارمغان بیاورند و هم می‌توانند به جامعه خود بلکه به‌کل جامعه انسانی امنیت آرمش به ارمغان بیاورند. مثلاً، افراد باتدبیر جمعی می‌توانند زمام حکومت جامعه را به دانانترین، عادل‌ترین و مدبترین فرد بسپارند که در این صورت جامعه به سمت طرقی و پیشرفت سوق داده می‌شود و در جامعه امنیت و آرامش حاکم می‌شود که درنتیجه تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه یا جوامع اصلاح می‌شود؛ و هم می‌توانند باتدبیر نادرست، زمام حکومت را به نادان‌ترین، ظالم‌ترین و شقی‌ترین فرد بسپارند که در این صورت جامعه به سمت انحطاط پیش می‌رود و در جامعه ظلم، تعدی، ناامنی، فقر رواج پیدا می‌کند که درنتیجه تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه یا جوامع فاسد می‌شود.

مسلمان خداوند متعال بهترین بندگان خود را به عنوان رسول، امام و ولی خود برای حاکمیت جامعه بشری تعیین نموده است؛ و نیز به سایر بندگان خود دستور داده که از آن‌ها اطاعت و پیروی کنند. وظیفه ما این است که در تمام ابعاد فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی و... از خداوند متعال و انبیاء و اولیای او پیروی کنیم. اطاعت و پیروی منوط به معرفت است؛ بنابراین لازم دیدم که در این مقاله بعضی از وظایف امت اسلامی را در نظام سیاسی مورد بررسی قرار دهم.

بیان مسئله

همه مکاتب سیاسی و اعتقادی، معتقدند که هر فرد از اجتماع، وظایف فردی و اجتماعی دارند. خداوند متعال در آیات متعدد به این وظایف اشاره نموده است، «فَوَّ رِبْكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»^(۱) به پروردگارت سوگند که از همه مردم سؤال خواهیم کرد؛ یعنی همه شما وظیفه فردی و اجتماعی داشتید، همه شما

مسئولیت داشتید. «وَقِيُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»^(۱) آن‌ها را متوقف کنید، آن‌ها باید بازخواست شوند؛ یعنی باید پاسخ بدهنند که به وظایف عبادی و سیاسی، فردی و اجتماعی خود عمل کردند یا نه. وهم چنین پیامبر اسلام فرمود: «كَلَّمَ رَاعٍ وَ كَلَّمَ مَسْؤُلٍ...»^(۲) همه شما نگهبان و مسئولید؛ بنابراین هر فرد از اجتماع وظایف فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی دارند. مسلمًاً وظایف اجتماعی و سیاسی مهم‌تر از وظایف فردی و عبادی است؛ زیرا مصلحت جامعه مهم‌تر از مصلحت فرد است. عبادت زمان ارزش دارد که افراد به وظیفه دینی و سیاسی خود عمل کنند یعنی پیروی امام عادل و برق باشند. کسانی که زیر پرچم، یزید، خوارج، داعش، امریکا و اسرائیل و امثال این‌ها هستند عبادتش هیچ ارزشی ندارند؛ و لذا آشنای به وظیفه دینی و سیاسی، مسئله بسیار مهم و ضروری است.

ضرورت تحقیق

وظیفه هر فرد مسلمان عمل به قوانین دین است؛ و دین منحصر به امور عبادی، اخلاقی، مربوط به زندگی فردی و خصوصی نیست. بلکه دین برای اقامه عدل و قسط است.^(۳) دین برای رهایی از زنجیر اسارت و تأمین آزادی بشر است.^(۴) دین برای نجات مستضعفین و مظلومین از چنگال مستکبرین شیطان صفت و پایان دادن به سلطه آن‌ها است. بدیهی است که انجام این امور بدون تشکیل حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست؛ از این‌روست که در کتب باعظمت آسمانی، تعالیم انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام، درباره وظیفه فردی و اجتماعی سخنای بسیار گفته شده است. علماء و اندیشمندان درباره، وظیفه فردی و اخلاقی تحقیقات بسیار نموده‌اند و کتب بسیار نوشته‌اند. اما در مورد وظیفه اجتماعی و سیاسی که بسیار مهم است کمتر، تحقیقی صورت گرفته است؛ بنابراین لازم است که در این مورد تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

سؤالات تحقیق

الف. آیا امت اسلامی در امور سیاسی وظایفی دارند؟

ب. اگر وظایفی دارند، آن وظایف چیست؟

مفاهیم

وظیفه در لغت به کار گفته می‌شود که انسان مکلف به انجام آن باشد.^(۵)

وظیفه: آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً در عهده کسی باشد.^(۶)

سیاست در لغت به معنای، حسن تدبیر، مدیریت، خط‌مشی، سیاست، کارданی، مصلحت، حکومت‌داری، دیپلماسی است.^(۷)

۱. صفات/۲۴.

۲. هلای، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، ج ۱، ص ۳۷.

۳. حدید / ۲۵.

۴. اعراف / ۱۵۷.

۵. فرهنگ معین.

۶. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا.

۷. یوسفی، حسین، فرهنگ عربی، فارسی.

سیاست در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره هر أمری از امور، چه شخصی چه اجتماعی. سیاست به معنای خاص، هر أمری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد.^(۱) سیاست، هنر استفاده از امکانات است.^(۲)

استاد محمدتقی جعفری، با استنبط از مجموعه دیدگاهها و رهنمودهای حضرت علی علیهم السلام و نیز با توجه به سلوک سیاسی آن حضرت، سیاست را چنین تعریف کرده است: «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان‌ها در مسیر حیات معقول». ایشان بهدرستی بر این نکته تأکید می‌کند که بر مبنای این تعریف، سیاست یکی از واجب‌ترین عبادات و وظایف انسان‌هایی است که شرایط آن را درآوردند.^(۳)

فارابی سیاست را اسم مشترک برای همه انواع آن می‌داند؛ و بر اساس ایده تقابل ارزشی، آن را به دو نوع، سیاست فاضله و غیر فاضله تقسیم می‌کند و در تعریف سیاست فاضله می‌گوید: «السیاست الفاضله هي التي ينال بها نوعاً من الفضيلة لايمكن ان يناله الا بها ... و ينال المسوسين من الفضائل في حياتهم الدنيا و الحياة الاخيرة»^(۴)، یعنی سیاست فاضله عبارت است از سیاستی که انسان را به سعادت می‌رساند که بدون آن، رسیدن به سعادت امکان‌پذیر نیست. همچنین شهروندان را در دنیا و آخرت، به فضایلی رهنمون می‌شود که در غیر آن، رسیدن بدان میسر نیست.

وظایف امت اسلامی در نظام سیاسی

امت اسلامی در امور سیاسی وظایف بسیاری دارد که از آن جمله است، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خدا، اطاعت از اولو‌الامر، امریبه معروف، نهی از منکر، جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و مستکبرین، اجرای قسط و عدالت، دفاع از دین، دفاع از ممالک اسلامی و مظلومین و مستضعفین. پیروی نکردن از کفار و مستکبرین، پیروی نکردن از مسروقین، پیروی نکردن از ظالمین و تشکیل حکومت دینی و اسلامی. با توجه به این‌که، بررسی همه این موارد از حوصله این مقاله خارج است؛ و لذا چهار مورد از این موارد، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱. اطاعت از خداوند متعال

اطاعت در لغت، به معنای فرمان بردن است.^(۵) واژه اطاعت و مشتقات آن ۷۸ بار در قرآن به کاررفته و مضمون آن از برخی آیات نیز که مشتمل بر این واژه و مشتقات آن نیست، استفاده می‌شود.

-
۱. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ۱۳۸۴، ص ۲۱۲.
 ۲. عبد الرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست.
 ۳. جمع از نویسندهای مجموعه از چشم انداز امام علی (ع).
 ۴. فارابی، ابونصر محمد بن محمد، فصول منتزعه، ص ۹۲.
 ۵. فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۸۰.
- ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقایيس اللجه، ج ۳، ص ۴۳۱

اقسام اطاعت

اطاعت بر دو گونه تکوینی و تشریعی است:

الف. اطاعت تکوینی

تمام موجودات، هم در اصل تحقق وجود و هم در پذیرش هرگونه تغییر و تحول در اوصاف و کمالات وجود (ذاتی و عرضی) مطیع فرمان پروردگارند. خداوند متعال در آیات متعدد و به صورت مختلف این امر را بیان نموده است مانند آیات ذیل:

«إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا»^(۱); تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند بندۀ اویند. همه مخلوقات مملوک و معبدند یعنی مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات خود نیست، همه نیازمند و مسخر اوست و در قیامت همه اعتراف به بندگی او می‌کنند. مخلوق بودن و مملوک بود، نوع مخلوق و کیفیت مخلوق امر تکوینی است و خارج از اراده مخلوقات است، مخلوق نمی‌تواند بگوید من مخلوق باشم یا نباشم و نمی‌تواند بگوید من چه نوع مخلوقی باشم، انسان باشم، حیوان باشم، یا سنگ و درخت باشم و نمی‌تواند بگوید کیفیت خلقت من چه گونه باشد، سیاه باشد سفید باشد، پهن باشد یا گیرد باشد و... همه این موارد خارج از اراده مخلوق است.

«وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ»^(۲); آنچه در آسمان‌ها و زمین هستند، از روی اطاعت و یا کراحت و نیز سایه‌های آن‌ها، هر صبح و شام برای خدا سجده می‌کنند. اولاً: سجده در این آیه به معنی خضوع و تسلیم است، یعنی همه موجودات در برابر خداوند خاضع و تسلیم‌اند.

ثانیاً: خضوع و تسلیم در اینجا تکوینی و غیرارادی است یعنی جسم و جان مخلوقات تسلیم خداوند است چه بخواهد و چه نخواهد.

در داستان حضرت نوح ۷ با فرمان خداوند متعال زمین آب خود را فروبرد: «يَأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ»^(۳); و آسمان از باران بازایستاد: «وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي»^(۴). دو صیغه امر «ابلوعی» و «اقلعی» امر تکوینی است. تمام اوامر از جانب خداوند به اشیاء و حیوانات اوامر تکوینی است.

و همچنین در آیات دیگری به اطاعت تکوینی برخی موجودات اشاره شده است، که در این جاه به جهت اختصار به بیان فهرست آن آیات اکتفا شده است: سوره فصلت ۴۴ و ۲۱. بقره / ۶۵. اعراف / ۱۶۶ و ۵۸. انبیاء / ۶۹. ملک / ۱۵. فیل / ۴. انشقاق / ۲ و ۵. زلزله / ۴. زاریات / ۴۱. نحل / ۶۸.

۱. سوره مریم، ۹۳ / .

۲. سوره رعد، (۱۳) آیه ۱۵.

۳. سوره هود، (۱۱) آیه ۴۴.

۴. همان.

ب. اطاعت تشریعی

اطاعت تشریعی: اطاعت و فرمانبرداری از دستورات خداوند که بهوسیله انبیاء الهی ابلاغشده است. به عبارت دیگر اطاعت تشریعی عبارت است از پیرو احکام، قوانین و مقررات دینی. تردید نیست که پیروی از احکام تشریعی بر هر مسلمانی لازم و واجب است و این مسئله مورد اتفاق شیعه و سنتی است.

احکام و قوانین الهی به طور کلی بر پنج قسم است، احکام عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. متأسفانه احکام سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ به خاطر این که دشمنان اسلام متوجه شدند که اگر مسلمانان را از احکام سیاسی غافل کنند، آنها ضعیف می‌شوند و قدرت خود را از دست می‌دهند، فرهنگ خود را از دست می‌دهند، از حق فاصل می‌گیرند و دچار فقر و فساد و فحشا می‌شوند.

حضرت امام خمینی ۱ در این باره می‌فرماید: «البته در اذهان بسیاری بلکه اکثری، بیشتر از مردم، بیشتری از اهل علم، بیشتری از مقدسین این است که اسلام به سیاست چه کار دارد، اسلام و سیاست جداست از هم. همین چیزی که حکومت‌ها نمی‌گذارند، همین که از اول القاء کردند این اجانب در اذهان ما و حکومت‌ها در اذهان ما که اسلام به سیاست، آخوند چه کار دارد به سیاست. فلان آخوند را وقتی عیب‌ش را می‌گیرند می‌گویند: آخوند سیاسی است، اسلام می‌گویند از سیاست کنار است، دین علی‌حده است، سیاست علی‌حده، اینها اسلام را نشناخته‌اند. اسلامی که حکومتش تشکیل شد در زمان رسول الله و باقی ماند این حکومت به عدل یا به غیر عدل و در زمان حضرت امیر بود باز حکومت عاد له اسلامی بود، یک حکومتی بود با سیاست با همه جهاتی که بود. مگر سیاست‌چی است؟ روابط مابین حاکم و ملت، روابط مابین حاکم با سایر حکومت‌ها - عرض می‌کنم که - جلوگیری از مفاسدی که هست، همه اینها سیاست دارد بیشتر از کتاب‌هایی سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن هست. کتاب‌هایی که اسلام در سیاست دارد بیشتر از کتاب‌هایی است که در عبادت دارد. این غلط را در ذهن ما جای گیر گرددنده‌اند و حتی حال باورشان آمده است.

آقایان به اینکه اسلام با سیاست جداست، یک احکام عبادی است مابین خود و خدا، بروید توی مسجدت‌تان و هرچی می‌خواهید دعا کنید، هر چه می‌خواهید قرآن بخوانید ما هم با شما کار نداریم اما این اسلام نیست اسلام در مقابل ظلمه ایستاده است، حکم به قتال داده، حکم به کشنن داده، در مقابل کفار و در مقابل متاجسرین و کسانی که چیز هستند احکام دارد. این همه احکام در اسلام نسبت به اینها هست، این همه احکام حکم به قتال و حکم به جهاد و حکم به اینها هست، اسلام از سیاست دور است؟! اسلام فقط این مسجد رفتن و قرآن خواندن و نمازخواندن است؟ این نیست، این احکام را دارد و باید این احکام هم اجرا بشود.»^۱

۲. اطاعت از رسول خدا

خداوند متعال در آیات متعدد وظیفه جامعه اسلامی را نسبت به خودش و رسولش معین نموده است؛ که در ذیل به چند نمونه از آیات اشاره شده است:

۱. صحیفه نور، ج ۱، ص ۲۴۰.

در قرآن کریم در آیات متعدد دستور به اطاعت و پیروی از خدا و رسولش داده است، پنج مرتبه با عنوان: «أطِيعُوا اللَّهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ» (۱)، دو مرتبه با عنوان «أطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ» (۲)، چهار مرتبه با عنوان «وَ أطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» (۳) و یک مرتبه به صورت: «وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ» (۴)، یک مرتبه به صورت: «أطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» (۵)، ده مرتبه به صورت «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أطِيعُونَ» (۶)، مردم را به اطاعت و پیروی از خود و رسولش دعوت می‌کند. البته عناوین دیگری نیز وجود دارد که بیانگر همین معنا است مانند: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ...»

این آیات بیان گر سه مطلبند:

الف. در تمام این موارد اطاعت به صورت مطلق بیان شده است، مقید به موضع خاص نیست، شامل امور اعتقادی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شوند.

ب. آیات مقید به زمانی خاص نیست، یعنی تا روز قیامت باید مطیع فرمان خدا و رسول خدا ۶ باشد.

ج. این آیات به صورت امری بیان شده‌اند، یعنی واجب است بر مسلمانان که از خدا و رسول او پیروی کنند. اطاعت از خدا و رسولش رکن اصلی مسلمان بودن است و اگر کسی از خدا و رسول خدا اللَّهُ وَ رَسُولُهِ اطاعت نکند بهاتفاق شیعه و سنی مسلمان نیست.

در امور سیاسی و اجتماعی دو نوع احکام داریم. در یک نوع احکام رسول الله واسطه بین خدا با بندگان است، دستورهایی خدا را ابلاغ می‌کند. اجرای این نوع دستورها، اطاعت از خدا است مثلاً پیامبر ۶ نماز را ابلاغ نموده است. اگر ما نماز خواندیم، اطاعت از خدا کردیم.

در یک نوع احکام، رسول الله ۶ واسطه خدا با بندگان نیست. خود رسول الله حکم را صادر می‌کند مثل، امر به جنگ، تعیین فرمانده، بسیج عمومی، انتخاب والی، انتخاب قاضی، امضای صلح‌نامه و...، در این موارد اطاعت از رسول خدا است، گرچه اطاعت از رسول، به اطاعت از خدا بازمی‌گردد.

۳. تشکیل حکومت اسلامی

قطعاً از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز جامعه بشری تشکیل حکومت است، زیرا از طرف انسان موجود اجتماعی است و از طرف دارای خواسته‌های نامحدود است و همه‌چیز را برای خودش می‌خواهد، مسلماً خواسته‌های نامحدود، بدون وجود قانون منجر به هرجومنج و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌شوند. از طرف وجود قانون بدون مجری قانون کافی نیست مجری قانون حکومت است.

بنابراین اطاعت از دستورات خدا و رسول خدا ۶ که یک قانون الهی است، اجرای این قانون در بسیار از موارد نیازمند حکومت دینی است، مثل قضاؤت، اجرای عدالت، قصاص، مبارزه با فساد اخلاقی، ایجاد امنیت و آرامش، دفاع از سرزمین اسلامی در برابر هجوم نظامی و فرهنگی دشمن، دفاع از محرومین و مستضعفین در

۱. سوره نساء، (۴)، ۵۹. سوره مائدہ، (۲۴)، ۵۴. سوره محمد، (۴۷)، ۳۳. سوره تذلین، (۶۴)، ۱۲. سوره نور، (۲۴)، ۵۴.

۲. سوره آل عمران، (۳)، ۳۲ و ۱۳۲.

۳. سوره انفال، (۸)، ۱ و ۲۰ و ۶۴. سوره مجادله، (۵۸)، ۱۳.

۴. سوره نور، (۲۴)، ۵۶.

۵. سوره احزاب، (۳۳)، ۳۳.

۶. سوره آل عمران، (۳)، ۵۰. سوره شعرا، (۲۶)، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۷۹، ۱۷۹. سوره زخرف، (۴۳)، ۶۳.

برابر زور مداران و مستکبرین، امری معروف و نهی از منکر، ایجاد امکانات بهداشتی و رفاهی و ایجاد فضای مناسب برای رشد و طرقی جامعه ازنظر مادی و معنوی.

مجریان قوانین الهی باید افراد عالم، عادل، صادق، متقدی و مطیع فرمان خدا و رسول خدا اللهُ أَكْبَرُ باشند؛ و در غیر این صورت ممکن است برخلاف حکم خدا و رسول خدا اللهُ أَكْبَرُ عمل کنند و یا از قوانینی پیروی کنند که آن قوانین مخالف قوانین الهی باشند، که درنتیجه منجر به تعطیلی قوانین و مقررات الهی می-شوند. ازین‌روست که خداوند متعال حاکمان بعد از پیامبر اکرم ۶ را معین کرده و فرمودند: «یا أَئِهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» (^۱)، ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شد ابلاغ کن و اگر نکنی پیام خدا را نرسانده‌ای. خدا تو را از (شر) مردم حفظ می‌کند.

تمام مفسرین شیعه و بسیاری از مفسری اهل سنت می‌گویند: خداوند متعال در این آیه پیامبر اکرم ۶ را ملزم نموده به معرفی خلیفه و حاکم بعد از خودش یعنی حضرت علی عليَّ اللَّهُ أَكْبَرُ. (^۲)، (^۳)، (^۴)، (^۵) . و نیز اوصاف این حاکمان را بیان می‌کند که این‌ها معصوم‌اند در اجرای حکم خدا اشتباہ نمی‌کنند: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا» (^۶)، ای اهل‌بیت، خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شمارا پاک دارد. زیرا شما حاکمان و مجریان احکام خداوند بعد از پیامبر هستید.

با وجود قرائن و شواهد متعدد تردیدی باقی نمی‌ماند که مراد از اهل‌بیت در این آیه، خمسه طیبه است، از جمله شواهد شأن نزول این آیه است که پانزده نفر از صحابه رسول الله (علی بن ابی طالب، فاطمه بن محمد، حسن بن علی، انس بن مالک، براء بن عازب انصاری، جابر بن عبد‌الله انصاری، سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک، عبد‌الله بن عباس، عبد‌الله بن جعفر طیار، عایشه، ام سلمه، عمر بن ابی سلمه، واٹله بن اسقع، ابی الحمراء) و ده‌ها نفر از علمای اهل سنت در کتب خود نقل نموده‌اند که منظور از اهل‌بیت در آیه تنها خمسه طیبه است.

ترمذی در صحیحش از عمر بن ابی سلمه نقل می‌کند: هنگامی که آیه تطهیر بر پیامبر ۶ در خانه‌ام سلمه نازل شد، پیامبر اللهُ أَكْبَرُ علی، فاطمه، حسن و حسین عليَّ اللَّهُ أَكْبَرُ را دعوت کرد و سپس کسae را بر روی آن‌ها کشید و عرض کرد: بار خدایا! اینان اهل‌بیت من هستند، پس رجس و پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاک فرما. (^۷)؛ و با معرفی حاکمان الهی و تحقق حاکمیت آن‌ها دین کامل می‌شود و قوانین الهی تعطیل نمی‌شوند: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (^۸)، امروز دین شمارا به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.

۱. سوره، مائدہ، (۵)، آیه ۶۷.

۲. طباطبایی، سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۸.

۳. رازی، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۱۱۷۲.

۴. اللوysi البغدادی، شهاب الدین السید محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج ۶، ص ۱۹۳.

۵. سیوطی، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین. الدر المنثور، ج ۲، ص ۲۹۸.

۶. شوکانی، محمد بن علی بن محمد. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر، ج ۲، ص ۶.

۷. سوره، احزاب (۳۳)، آیه ۳۳.

۸. ترمذی السلمی، محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ. لجامع الصحيح سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۵۱، ح ۳۲۰۵.

۹. سوره مائدہ، (۵)، آیه ۳.

و نیز پیامبر اسلام ﷺ از اول بعثت تا آخرین روز عمر شریفش بارها و بارها این خلفا و حاکمان را معرفی کرده از جمله:

الف. جریان «یوم الدار»

در جریان یوم الدار پیامبر اسلام ﷺ پس از سه سال دعوت مخفیانه مأمور شد که دعوت همگانی خود را از طریق خویشاوندان خود آغاز کند «وَأَنذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ» ^(۱)، چهل و پنج نفر از بزرگان بنی هاشم را به مهمانی دعوت کرد و پس از صرف غذا آنها را به وحدانیت و رسالت خویش دعوت کرد، ^(۲) ^(۳) و در پایان جانشین و خلیفه خود را معرفی کرد: «إِنْ هَذَا أُخْرَى وَ وَصَّى وَ خَلِيفَتِي فَيَكُمْ فَاسْمَعُوهُ لَهُ وَأَطِيعُوهُ» ^(۴)، ^(۵) ^(۶)، ^(۷) هان ای خویشاوندان من بدانید که علی برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است، حرف او را بشنوید و از او پیروی کنید.

ب. جریان غدیر

مورخین، محدثین و مفسرین مشهور شیعه و سنی با سندهای معتبر جریان «غدیر خم» را نقل نموده‌اند، که حضرت رسول اکرم ﷺ بین جمعیت زیادی (که تعداد آنها ۱۲۰ هزار نفر روایت شده است) جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نمود و فرمود: «مَنْ كَنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهٍ»، ^(۸) ^(۹)، ^(۱۰)، ^(۱۱)، ^(۱۲)، ^(۱۳)، ^(۱۴)، ^(۱۵)، ^(۱۶)، هر کس من مولای اویم علی مولای او است.

ج. جریان جنگ تبوک

در جریان جنگ تبوک رسول الله ﷺ خطاب به علی فرمود: «أَلَا تَرْضَى أُنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا بَعْدِي» ^(۱۷)، آیا دوست نداری نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی،

۱. سوره، شعراء، (۷۶)، آیه ۲۱۴.
۲. طبری، محدثین جریر. تهذیب الآثار، ج ۳، ص ۶۳.
۳. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، ص ۴۷ ...
۴. طبری، محمد بن جریر. تاریخ طبری، ج ۱، ص ۵۴۳.
۵. طبری، محمد بن جریر. تهذیب الآثار و تفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار، ج ۳، ص ۶۳.
۶. بغوی. تفسیر البغوي. تحقیق: خالد عبد الرحمن العک. ج ۳، ص ۴۰۰.
۷. شافعی، علی بن الحسن ابن هبیه الله. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأمثل، ج ۴۲، ص ۴۹.
۸. تمیمی البستی، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان، ج ۱۵، ص ۳۷۶، ح ۶۹۳۱.
۹. شیبانی، احمد بن حنبل أبو عبدالله. مسند الإمام احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۸۴، ح ۶۴۱.
۱۰. قزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۵، ح ۱۲۱.
۱۱. ترمذی السلمی، محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ. الجامع الصحیح سنن الترمذی، ج ۵، ص ۶۳۳، ح ۳۷۱۳.
۱۲. نسائی، احمد بن شعیب أبو عبد الرحمن. السنن الکبری، ج ۵، ص ۴۵، ح ۸۱۴۵.
۱۳. حاکم النیسابوری، محمد بن عبد الله أبو عبدالله. المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۱۸، ح ۴۵۷۶.
۱۴. دینوری، أبو محمد عبد الله بن قتيبة. الإمامة والسياسة، ج ۱، ص ۹۱.
۱۵. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عبداللله. التاریخ الکبیر، ج ۶، ص ۲۴، ح ۲۲۷۷.
۱۶. ألوسی البغدادی، شهاب الدین السید محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج ۲۷، ص ۱۷۸.
۱۷. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله. الجامع الصحیح المختصر، ج ۴، ص ۱۶۰۲، ح ۴۱۵۴.

مگر نبوت. چون که باب نبوت با آمدن پیامبر اسلام ﷺ بسته شد. این حدیث با کم اختلاف در منابع مختلف ذکر شده است، (۱)، (۲)، (۳)

د. حدیث ولایت

این روایت از طرق متعدد و با سندهای صحیح از رسول خدا ۶ نقل شده: «ان عَلِيًّا منِي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ لَى كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي» (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، به راستی علی از من است و من از او هستم و او سرپرستی همه مؤمنان پس از من است.

ه. حدیث اثناعشر خلیفه

این روایت با سندهای صحیح در منابع شیعه و اهل سنت آمده است که رسول خدا ۶ بارها فرمودند که جانشینان من تا قیامت تنها دوازده نفر خواهند بود، «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ أَثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» (۹)، (۱۰)، (۱۱)، این امر (اسلام) منقضی نمی شود تا اینکه دوازده خلیفه در بین آن‌ها بگذرند (حکومت کنند). این حدیث با عبارت «اثناعشر امیراً»، (۱۲) و «اثناعشر نقیباً» (۱۳) و «اثناعشر قیماً» (۱۴)، نیز نقل شده است.

متأسفانه این تلاش‌ها مثمر ثمر واقع نشد و امت اسلام به وظیفه خود عمل نکرد، قرآن را نادیده گرفت و سخنان پیامبر خدا را ناشنیده، خلافت به اهله نرسید و جامعه از بزرگ‌ترین نعمت الهی محروم شد.

امام خمینی ۱ در این باره می‌فرماید: «از اول مسلمین و اسلام گرفتار هوای نفسانیه ای بوده‌اند و این گرفتاری‌ها که ما آلان داریم سرچشم‌هاش همان هوای نفسانی بود که بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به‌واسطه آن هوای نگذاشتند که حکومت حق تشکیل بشود اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می‌خواهد، حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیینش فرموده است، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت، حکومت اسلامی باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالی باشد، آن وقت مردم می‌فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست مع الاسف بعد از رسول الله (صلی الله علیه و آله) منحرف کردند مردم را از آن چیزی که

۱. قزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۲، ح ۱۱۵.

۲. نسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن، السنن الکبری، ج ۵، ص ۸۴۳۸، ح ۱۲۲.

۳. شاشی، أبو سعید الهیشم بن کلیب، المسند للشاشی، ج ۱، ص ۱۶۱، ح ۹۹.

۴. شیبانی، أحمد بن حنبل أبو عبدالله، مسنـد الإمامـ أـحمدـ بنـ حـنـبلـ، ج ۴، ص ۴۳۷.

۵. ترمذی السلمی، محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ، الجامع الصحیح سنن الترمذی.

۶. نسائی، أحمد بن شعیب، فضائل الصحابة، ج ۱، ص ۱۴.

۷. جزـرـیـ، عـزـ الدـینـ بـنـ الـأـثـیـرـ أـبـیـ الحـسـنـ عـلـیـ بـنـ مـحـمـدـ، سـدـ الغـابـةـ فـیـ مـعـرـفـةـ الصـحـابـةـ، ج ۴، ص ۱۱۷.

۸. تمیمی البستی، محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۵، ص ۳۷۳.

۹. قشیری الیسابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسین، صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۵۲، ح ۱۸۲۱.

۱۰. عسقلانی الشافعی، احمد بن علی بن حجر أبو الفضل، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱۳، ص ۲۱۱، ح ۶۷۹۶.

۱۱. لسوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر، تاریخ الخلفاء، ج ۱، ص ۱۰.

۱۲. بخاری، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المختصر، ج ۶، ص ۲۶۴۰.

۱۳. شیبانی، احمد بن حنبل، مسنـدـ أـحمدـ بنـ حـنـبلـ، ج ۱، ص ۳۹۴، ح ۳۷۸۱.

۱۴. موصی التمیمی، احمد بن علی بن المثنی بو یعلی، مسنـدـ أـبـیـ یـعـلـیـ، ج ۱، ص ۷۹.

پیغمبر امر فرموده بود و اتکا به انحراف در زمان خود هم نبود بلکه زمینه فراهم کردند از برای این که تا آخر نشود یک حکومت اسلامی تشکیل بشود». ^(۱)

۴. دفاع از حکومت اسلامی

دفاع از توحید و حق و عدالت، دفاع از قرآن و سنت نبوی و امامت و آزادی و استقلال مسلمین و دفاع از مظلومین و ستمدیدگان، در برابر کفر و شرک و الحاد و نفاق و بیداد، از ضروری‌ترین فرایض اجتماعی امت اسلام است؛ زیرا انبیا و اولیای الهی که خلیفه الله ^(۲) است، برای دفاع از حاکمیت قوانین الهی، خون‌دل‌ها خوردند، رنج‌ها کشیدند، اهانت‌ها را تحمل کردند، شعله‌های آتش ^(۳) و شکنجه‌های زندان ^(۴) را به جان‌و‌دل خریدند؛ و در مقابل یاهو گوئی‌های ابوجهل‌ها که گفتند او مجنوون ^(۵)، ساحر ^(۶)، شاعر ^(۷) و... است، صبر کردند. برای دفاع از حاکمیت قوانین الهی، در دنیاک‌ترین دردها را تحمل کردند؛ و از شدت ناراحتی در تاریکی شب با چاه سخن گفتند.^(۸) برای دفاع از حاکمیت قوانین الهی، از جان، مال و فرزندان خود گذشتند و با خونشان صحراء‌ها را رنگین کردند تا این نهال مقدس آبیاری شوند. برای دفاع از حاکمیت قوانین الهی، در برابر تمام رنج‌های اسارت و داغ عزیزان خود نه تنها صبر کردند، بلکه تمام این رنج‌ها را زیبا دیدند.^(۹) این جریان ادامه پیدا کرد و در این راه، صدها عالم و دانشمند و هزاران مجاهد فی سبیل الله جان، مال و فرزندان خود را از دست دادند.

بدون تردید دفاع از دین و ارزش‌های آن بدون یک حکومت قدرتمند دینی امکان‌پذیر نیست. حفظ ارزش‌های دینی و اجرای قوانین الهی نیازمند به نظام اسلامی است. از این‌روست که حضرت امام خمینی قدس سره همراه با یارانش و ملت مسلمان ایران، نظام اسلامی را تشکیل دادند؛ و برای حفظ آن و هزاران شهید جان باز تقدیم کردند.

امام خمینی در این زمینه فرمودند

«اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگری‌های و چپاولگری‌ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان‌ها را به کمال مطلوب خود برساند؛ و مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناجیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد

۱. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۲، ص ۳۵۸.

۲. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. (بقره/۳۰). يَا أَدَوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (ص ۲۶).

۳. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَفْتَلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ. (عنکبوت/۲۴).

۴. فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضُحَّى سِينِينَ. (یوسف/۴۲).

۵. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَرْدِحْ. (قمر/۹). وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَجْنُونٌ. (فلم/۵۱). قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمْجُنُونٌ. (شورا/۲۷).

۶. فَقَالَ لَهُ فِرْغُونُ إِنِّي لَأَظْنُكَ يَأْمُوسِي مَسْحُورًا. (اسراء/۱۰)، قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ. (یونس/۲).

۷. لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ (صفات/۳۶).

۸. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الكبير (ابن المشهدی)، ص ۱۵۳.

۹. ابن نما حلی، جعفر بن محمد، مثير الأحزان، ص ۹۰.

فروگذار ننموده است؛ و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن‌ها کوشیده است.

اینک که به توفیق و تأیید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقبی آن است، بر ملت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیای عظام از آدم ﷺ تا خاتم‌النبیین ﷺ، در راه آن کوشش و فدایکاری جان‌فرسا نموده‌اند و هیچ مانعی آنان را از این فرضه بزرگ بازنداشته؛ و همچنین پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه اسلام علیهم صلوات الله با کوشش‌های توان‌فرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشیده‌اند؛ و امروز بر ملت ایران، خصوصاً و بر جمیع مسلمانان، عموماً، واجب است این امانت الهی را که در ایران به‌طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند؛ و امید است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسلامی تابیدن گرفته و تمام دولتها و ملت‌ها با یکدیگر تفاهم در این امر حیاتی نمایند و دست ابرقدرت‌های عالم خوار و جنایتکاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جهان کوتاه نمایند».^۱

همچنین در فرمایش دیگری فرمودند:

«حفظ اسلام یک فرضیه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی، هیچ فرضه‌ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فرضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فرضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است».^۲

امام خامنه‌ای در این زمینه می‌فرماید

«حفظ نظام، یعنی حفظ همه ارزش‌هایی که نظام اسلامی خودش را متعهد به آن‌ها می‌داند؛ مثل عدالت، مثل پیشرفت، مثل معنویت، مثل علم، مثل اخلاق، مثل مردم‌سالاری، مثل قانون‌گرایی، مثل آرمان‌گرایی؛ آرمان‌گرایی جزو مؤلفه‌های اصلی نظام اسلامی است و نظام اسلامی بدون آرمان‌گرایی یک‌چیز سطحی و صوری است».^۳ «این نظام با اسلام به وجود آمد، با اسلام هم زنده خواهد ماند. همه‌ی مسئولین نظام باید به این نکته توجه کنند و به اسلام و احکام اسلام و به ارزش‌های اسلامی افتخار کنند».^۴

نتایج تخلف از وظایف سیاسی

متأسفانه بعضی مسلمانان چه در زمان حیات پیامبر اسلام چه بعد از حیات پیامبر اسلام به وظایف سیاسی خود عمل نکردند و از دستورات صریح خدا و رسول او نافرمانی کردند که درنتیجه به بسیاری از احکام الهی عمل نشد و زیان‌های جبران‌ناپذیری هم به دین و هم به جامعه اسلامی وارد شد، عدالت و رافت اسلام زیر سؤال رفت، کفار و منافقین بر جوامع اسلامی مسلط شدند، عزت و افتخار مسلمانان از بین رفت و جوامع

^۱. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۴۰۳-۴۰۲.

^۲. همان، ج ۱۵ ص ۲۰۳.

^۳. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹۵/۴/۱۲.

^۴. بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهداء، ۱۳۸۸/۳/۳.

اسلامی گرفتار جهل، فقر و فساد شدند، بندگان خالص خدا و هادیان برحق یا کنار گذاشته شدند و یا زندانی شدند و یا به شهادت رسیدند. در ذیل به چند نمونه نافرمانی اشاره شده است.

الف: نافرمانی بعض صحابه در زمان حیات پیامبر ﷺ

۱. سرپیچی از فرمان رسول خدا ﷺ در قضیه نماز جمعه.

بخاری در صحیحش درباره این قضیه می‌نویسد: «از جابر بن عبد الله نقل شده که گفت: روز جمعه بود و ما در حال نمازخواندن با پیامبر ﷺ بودیم، قاله‌ای وارد شد، مردم همه متفرق شدند جز دوازده نفر؛ خداوند این آیه را نازل کرد». «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أُولَئِكَ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ». (۱)، (۲)، هنگامی که آن‌ها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می‌شوند و بهسوی آن می‌روند و تو را ایستاده به حال خود رها می‌کنند. بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهنگان است.

۲. مخالفت با رسول خدا ﷺ در روزه سفر

مسلم نیشابوری در صحیحش می‌نویسد: «جابر بن عبد الله می‌گوید: پیامبر در سال فتح مکه در ماه رمضان باحالت روزه از شهر خارج شد و به منطقه‌ای رسید، همراهان آن حضرت هم روزه بودند، ظرفی آب درخواست نمود و آن را بالا برد تا مردم آن را ببینند، سپس آن را نوشید. پس از گذشتن لحظاتی، گفتند: برخی از مردم روزه هستند. فرمود: آنان سرکشان هستند، سر کشانند.» (۳)

۳. مخالفت عمر با پیامبر ﷺ در نوشتن وصیت

در واقعه «یوم الخمیس» پیامبر ﷺ فرمود: «کاغذ و دواتی برایم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که پس از من گمراه نشوید». در این میان خلیفه دوم برخاست و گفت: «این مرد گرفتار تب شده و هذیان می‌گوید! کتاب خدا ما را کفایت می‌کند». پس از این مخالفت رسول الله ﷺ فرمود: «برخیزید و بروید که نباید در حضور پیامبری ندای اختلاف برخیزد.» (۴)، (۵)

۴. مخالفت ابوبکر و عمر از دستور رسول خدا ﷺ در پیوستن به لشکر اسامه.

تردیدی نیست که سران مهاجر و انصار در این جنگ فراخوانده شده بود از جمله ابوبکر، عمر و سعد بن ابی‌وقاص ... (۶)، (۷). علی‌رغم تأکید پیامبر اکرم ﷺ بر حرکت اسامه و اطاعت از او اما عده‌ای تخلف کردند.

۱. سوره جمعه / ۱۱.

۲. بخاری، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح المختصر، ج ۴، ص ۱۸۵۹، ح ۴۶۱۶.

۳. قشیری النیسابوری، مسلم بن الحاج أبو الحسین. صحيح مسلم، ج ۲، ص ۷۸۵، ح ۱۱۱۴.

۴. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع الصحيح المختصر، ج ۵، ص ۱۲۴۶، ح ۵۳۴۵.

۵. قشیری النیسابوری، مسلم بن الحاج أبو الحسین. صحيح مسلم، ج ۳، ص ۱۲۵۹، ح ۱۶۳۷.

۶. زهری، محمد بن سعد بن منیع أبو عبدالله البصري. الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۱۹۰.

۷. ابن الجوزی أبو الفرج، عبد الرحمن بن علی بن محمد. المنتظم فی تاریخ الملوك والأمم، ج ۴، ص ۱۶. ۱۳۵۸.

۸. عسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل، فتح الباری شرح صحيح البخاری، ج ۸، ص ۱۵۲.

مورخین و محدثین نوشتند: پیامبر فرمود: «جَهَّزُوا جَيْشَ أَسَمَّةَ، لِعَنِ اللَّهِ مِنْ تَحْلُفِهِ»^(۱)، ^(۲)؛ سپاه اسامه را با سازوبرگ روانه کنید، لعنت خدا بر کسی که از همراهی با سپاه سرباز زند.

این حدیث به این عبارت نیز نقل شده، که رسول خدا فرمود: «أَنْذِلُوكُمْ بَعْثَةً أَسَمَّةً»، ^(۳)، ^(۴)، ^(۵)؛

ب. نافرمانی بعض صحابه بعد از پیامبر ﷺ

با رحلت بزرگ‌ترین موجود عالم هستی (حضرت ختم مرتبت) بعد از خداوند متعال، بزرگ‌ترین تراژدی جان‌سوز، بزرگ‌ترین ضایعه هستی و بزرگ‌ترین عزا و ماتم در جهان بشریت بلکه در جهان هستی وارد شد. مؤمنینی واقعی در غم از دست دادن آن خورشید عالم‌تاب می‌سوختند، در حال گریه و عزاداری بودند. اما عده که در انتظار چنین فرصتی بودند برای رسیدن به قدرت بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند و با یکدیگر به نزاع می‌پرداختند، تعداد از مهاجرین برای رسیدن به قدرت ابوبکر را نامزد خلافت کردند و گروهی از انصار برای رسیدن به قدرت سعد بن عباده را نام زد خلافت کردند و در «سقیفه بنی ساعده» گرد آمدند که شخص موردنظر خود را به خلافت برسانند. بخاری در صحیح خود می‌نویسد: «واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفه بنى ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير...»، ^(۶)، ^(۷)، ^(۸)؛ امیری از ما انصار و امیری از شما مهاجرین، انتخاب شود.

بزرگ‌ترین مصیبت جهان اسلام بعد از رحلت ختم مرتبت این بود که تعداد زیادی از مسلمانان به وظیفه سیاسی خود عمل نکردند و به وصایا و سفارش‌های پیامبر ﷺ توجه نکردند و به دنبال خواسته‌های نفسانی خود رفتند و اولیای خدا را کنار گذاشتند؛ مسیر تاریخ را عوض کردند، عدالت و آزادی را به زنجیر کشیدند و هدایت و طرقی را کمرنگ کردند؛ و صحنه‌های دردناک «جمل»، «نهروان»، «صفین» و «کربلا» و... را به وجود آورند.

نتایج عمل به وظیفه سیاسی

اگر امت اسلامی به وظیفه دینی و سیاسی خود عمل کند، از نعمت‌های مادی و معنوی بپرهمند می‌شود؛ که در ذیل به بعضی از این نعمت‌ها اشاره شده است:

۱. عزت و آزادی

تردیدی نیست که عزت و افتخار، استقلال و آزادی، در هر جامعه بستگی به این دارد که آن جامعه به وظیفه سیاسی خود عمل می‌کند یا نه؟ خداوند سبحان که مظہر عزت و قدرت است و این مسئله را رد

۱. شهرستانی، محمد بن عبد‌الکریم بن أبي بکر احمد. الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۳.

۲. بن أبي الحید المدائی، أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد. شرح نهج البلاغه، ج ۶، ص ۳۴.

۳. الإيجي، عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف، ج ۳، ص ۶۵۰.

۴. واقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد، كتاب المغازي، ج ۲، ص ۴۷۵.

۵. بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية لابن هشام، ج ۶، ص ۶۵.

۶. زهري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري. الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۲۴۹.

۷. زهري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري. الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۲۶۹.

۸. بخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع الصحيح المختصر، ج ۳، ص ۱۳۴۱، ح ۳۴۶۷.

۹. بيهقي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر. سنن البيهقي الكبرى، ج ۸، ص ۱۴۲، ح ۱۶۳۱۳.

آیات مختلف بیان نموده است: «وَلَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»^۱ و عزت و سربلندی از آن خدا و رسول او و مؤمنان است. حضرت امام خمینی ۱ در این زمینه می‌فرماید: «امروز، جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعف و استکبار و جنگ پاپرهنه و مرفهین بی‌درد شروع شده است و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله‌بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم». (۲)

امام خامنه‌ای (حفظه الله) در این باره می‌فرماید: «عزت این است که جامعه و نظام اسلامی، در هیچ‌یک از برخوردهای بین‌المللی خود، نباید طوری حرکت کند که منتهی به ذلیل شدن اسلام و مسلمین شود». (۳) و در سخن دیگر می‌فرماید: «ما عزت خود را که به‌وسیله‌ی اسلام و نظام اسلامی و حرکت انقلابی و نگاه انقلابی و آرمان‌های انقلابی به‌دست‌آمده است، از دست نخواهیم داد. امروز دشمنان مشغول چالش هستند و هر روزی یک‌جور چالشی را در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهند؛ ما ابی‌ی نداریم، ما بی‌می نداریم». (۴)

بنابراین اگر مسلمانان به این وظیفه مهم عمل کنند، هم عزت و افتخار خود را به دست می‌آورند و هم استقلال و آزادی خود را. چنان‌که ملت مسلمان و انقلابی ایران به رهبری امام خمینی وقتی تصمیم گرفتند، به وظیفه دینی و سیاسی خود عمل کنند، در کمترین زمان توانستند، حکومت استبدادی پادشاهی را با تمام قدرت و امکاناتش ساقط کنند و استقلال و آزادی خود را به دست آورند؛ و تمام تلاش‌های استکبار جهانی را ناکام گذاشتند؛ و در تمام عرصه‌های علمی و فن‌آوری پیشرفت نمودند؛ وهم چنین وقتی بخش کوچک از مسلمانان افغانستان، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، به وظیفه سیاسی خود عمل کردند، استکبار جهانی را با تمام قدرتش شکست دادند.

۲. هدایت در صراط مستقیم

خداؤند سبحان تمام عالم هستی را از سه طریق هدایت می‌کند یکی از طریق تکوین، این نوع هدایت شامل موجوداتی می‌شود که ذی‌شعور نیست و خداوند تکلیفی را متوجه آن‌ها نکرده است؛ و تمام این موجودات به‌سوی آن غایتی تعیین‌شده در حرکت‌اند، بدون هیچ‌گونه ضلالت و گمراهی، «رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» (۵).

طریق دوم، هدایت تشریعی است، این نوع هدایت شامل موجودات می‌شود که ذی‌شعورند، تکلیف و مسئولیت دارند باید در قبال اعمال خود پاسخ گو باشند. برای هدایت این موجودات صدوبیست و چهار هزار پیامبر آمدند و کتب متعدد از جمله قران را آورند؛ تا به این‌ها راه را نشان بدهند، حق و باطل را معرفی کنند، «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (۶)، آن‌وقت تو هستی که حق را قبول کنی یا باطل را، از

۱. منافقون / ۸

۲. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۸۵

۳. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ۱۳۶۸/۱۱/۹

۴. بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، ۱۳۹۴/۲/۳۰

۵. طه / ۵۰

۶. انسان / ۳

خدا پیروی کنی یا از شیطان، زیر پرچم علی باشی و یا زیر پرچم معاویه، ولايت فقه را پذیری یا ولايت ضد فقه را. در این نوع هدایت ضلالت و گمراهی وجود دارد، زیرا بعضی غفلت می‌کنند، بعضی فریب می‌خورند و بعضی به دلایل مختلف نمی‌توانند صراط مستقیم را پیدا کنند.

طريق سوم، هدایت ایصال الی المطلوب است. یعنی خدا دست انسان را می‌گیرد و به مقصد می‌رساند. این نوع هدایت نیز شامل موجودات ذی شعور می‌شود و هرگز درش ضلالت و گمراهی نیست. این هدایت خاص است و هدایت مشروط است، شامل کسانی می‌شوند شرایط را داشته باشند. آن شرایط چیست؟ آن شرایط تقوا است، هر کسی تقوا داشته باشد، هدایت ایصال به مطلوب می‌شود، «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ»^(۱). چه کسی باتقوا است؟ کسی تقوا دارد که به تمام وظایف سیاسی و عبادی خود عمل کند، یعنی و هم قرآن بخواند و هم به قرآن عمل کند، هم نماز بخواند و هم امریبه معروف و نهی از منکر کند، هم روزه بگیرد و هم با ظلم و استبداد بجنگد، «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدَيْنَاهُمْ سُبْلَنَا» هم حج برود و هم از ولایت علی عليه السلام دفاع کند؛ اگر امت اسلامی بعد از پیامبر اسلام صلوات الله عليه وآله وسليمه، به وظیفه خود عمل می‌کردد و رهبری جامعه را که حق علی بود، به او می‌سپردند، مردم را به راه راست هدایت می‌شوند. چنانکه پیامبر اسلام ^۶ فرمودند: «عن حذیفة بن الیمان قال قالوا يا رسول الله ألا تستخلف عليا قال إن تولوا عليا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بكم الطريق المستقيم»^(۲)، ^(۳)؛ به رسول خدا عرض کردند: آیا علی را به عنوان جانشین تعیین نمی‌فرمایید؟ فرمودند: اگر علی را به عنوان سرپرست قول کنید او را هدایت کننده و هدایتشده خواهید یافت که شمارا به راه راست می‌کشاند.

و نیز در حدیث ثقلین که رسول خدا فرمودند: «إِنَّ تَارِكَ فِيْكُمُ الثَّقَائِينَ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِرْتَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ»^(۴) و در حدیث سفینه «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِيْ فِيْكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَحَلَّفَ عَنْهَا عَرَقَ»^(۵). «إِنَّ الْحُسْنَى مَصْبَاحُ الْهَدِىِّ وَ سَفِينَةُ النَّجَاهِ»^(۶)، این احادیث بیان گر این مطلب است که اگر اداره جامعه به ائمه معصومین سپرده می‌شد، جامعه اسلامی به صراط مستقیم هدایت می‌شوند و از گمراهی نجات پیدا می‌کرددند.

۳. ترویج سنت پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسليمه

با توجه به این که احادیث پیامبر، تبیین کننده قرآن است، ترویج احادیث پیامبر درواقع ترویج قرآن است و پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید: «ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى»^(۷).

اگر بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسليمه امت اسلامی به وظیفه سیاسی خود عمل می‌کردد و جریان غدیر را فراموش نمی‌کرددند و اداره جامعه را به دست بزرگترین مدافع سنت یعنی امام علی عليه السلام می‌سپردند و اگر سخنان خلیفه اول و دوم ملاک قرار نمی‌گرفتند، چنان که خلیفه اول گفت: «فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً

۱. بقره /۲.

۲. ا. صبهانی، أبو نعیم أحمد بن عبد الله. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج ۱، ص ۶۴.

۳. سیوطی، الحافظ جلال الدین عبد الرحمن. جامع الاحادیث (الجامع الصغير وزوائدہ والجامع الكبير)، ج ۳، ص ۲۶۲.

۴. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۴.

۵. طوسي، محمد بن الحسن، الأمالی (الطوسي)، ص ۶۰.

۶. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، مدینۃ معاجز الأنماء الإثنی عشر، ج ۴، ص ۵۲.

۷. سوره نجمف آیه ۳.

فمن سألكم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله»^(۱)، از رسول خدا حدیث نقل نکنید، پس اگر کسی از شما سؤال نمود بگویید بین ما و شما کتاب خدا است؛ و خلیفه دوم گفت: «حسبنا کتاب الله»^(۲)، کتاب خدا ما را کفایت می‌کند و ما نیازی به نوشته‌های رسول خدا (یعنی سنت) نداریم؛ و اگر سخنان رسول خدا به آتش کشیده نشده بود، چنانکه خلیفه اول پانصد (۵۰۰) حدیث از احادیث رسول خدا را سوزاند.^(۳) و اگر حدود صدسال از کتابت و نقل حدیث منع نشده بود، امروز در جامعه اسلامی سنت ناب رسول الله رواج می‌داشت و دیگر از این‌همه احادیث جعلی و اسرائیلیات خبری نبود؛ تا جای که ذهبی می‌گوید: «وقفت علی ان ثلاثة ارباعه کذب»^(۴)؛ من به این نتیجه رسیدم که سه‌چهارم احادیث موجود، دروغ است.

۴. اتحاد جامعه اسلامی

سنت همیشگی الهی بر این تعلق‌گرفته که اتحاد رمز عزت و پیروزی ملت‌ها و اختلاف و تفرقه رمز ذلت و خواری ملت‌هاست. اسلام (که دین عقل و منطق است، دین رحمت و مهربانی است و فلسفه وجودی اش برای نجات و سعادت ابدی بشراست) وحدت امت اسلامی را مهم‌ترین عامل عزت و قدرت جامعه اسلامی معرفی نموده است، احکام اسلام مملو از مفاهیمی است که مسلمانان را به وحدت دعوت نموده و از تفرقه و اختلاف بر حذر داشته است. قرآن کریم، از اتحاد به عنوان نعمت الهی یاد نموده است.^(۵) و امت اسلام را امت واحد می‌نامد.^(۶) و آن‌ها را برادر یکدیگر می‌خواند.^(۷) و از آن‌ها می‌خواهد در امور خیر و تقوا مددکار هم باشند.^(۸) و با تمسک به حبل متین الهی هرگونه اختلاف و تفرقه را کنار بگذارند.^(۹) زیرا تفرقه و نزاع، شمارا سست می‌کنند و قدرت و اقتدار شما از بین می‌برند.^(۱۰)

امام علی علیہ السلام وحدت را عامل اقتدار و عزت، موجب شکست دشمن، باعث عافیت و سلامت و دستیابی به نعمت‌های فراوان و مایه بزرگی و کرامت، امت‌های گذشته دانسته.^(۱۱)

امام خمینی این شخصیت فرزانه جهان اسلام، فرمودند: «اگر مسلمانان به دستورات اسلام رفتار کنند و وحدت کلمه خود را حفظ نمایند و از اختلاف و تنازع که مایه شکست آن‌هاست، دست بکشند، در سایه پرچم «الله‌الله» از تجاوز دشمنان اسلام و جهان خواران مصون خواهند شد و دست شرق و غرب را از بلاد عزیز مسلمین قطع خواهند کرد...»^(۱۲)

۱. ذهبی، أبو عبد الله شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ، ج ۱، ص ۳.

۲. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع الصحيح المختصر، ج ۴، ص ۱۶۱۲، ح ۴۱۶۹.

۳. متفقی بن حسام الدين الهندي، علاء الدين على، کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ۱۰، ص ۱۲۴، ح ۲۹۴۶۰.

۴. ذهبی أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، سیر أعلام النبلاء، ج ۷، ص ۲۲۷ ...

^۵. آل عمران / ۱۰۳ .

^۶. انبیاء / ۹۲ .

^۷. حجرات / ۱۰ .

^۸. مائدہ / ۲ .

^۹. آل عمران / ۱۰۳ .

^{۱۰}. افال / ۴۶ .

۱۱. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للسنجی صالح)، ص ۲۹۶، خ ۱۹۲.

۱۲. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۱۵ .

و در سخن دیگر فرمودند: «بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. این جانب به همه نسل های حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمار گران خارج و داخل کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است.»^(۱)

لازمه اتحاد عمل به وظیفه سیاسی است، اگر مردم مسلمان به وظیفه سیاسی خود عمل کنند در جامعه اسلامی اتحاد حکم فما می شود. در ذیل به چند نمونه از عوامل اتحاد اشاره شده است:

۱. اعتقاد به توحید

اساسی ترین عامل وحدت اعتقاد به وحدانیت خداوند یکتا است، اعتقاد به این که در جهان هستی یک خالق است، «قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ»، (۲)؛ بگو: خدا آفریننده هر چیزی هست، «هُوَ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ» (۳)؛ او خالق همه چیز است؛ بنابراین مسلمانان در خالق بودن خدا باهم اختلاف ندارند و همه معتقدند که خالق همه ای موجودات خداوند متعال است.

۲. اطاعت از خدا و رسولش

اطاعت از خدا و رسولش بزرگترین عامل و حدت در جامعه اسلامی است. اگر امت اسلامی در تمام امور اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از خداوند متعال و رسول اکرم (ص) اطاعت کنند دیگر گرفتار اختلاف و نزاع نمی شوند.

۳. اطاعت از اهل بیت علیہ السلام

اطاعت از اهل بیت (ع) از مهم ترین عامل وحدت در جامعه اسلامی است؛ زیرا اهل بیت علیہ السلام بنا به فرموده رسول الله ﷺ عدل قرآن اند، «من در میان شما دو یادگار سنگین و گران بها بجای می گذارم؛ یکی کتاب خدا (قرآن) و دیگری اهل بیت من و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا روز رستاخیز در کنار حوض کوثر به من برسند.»^(۴). اهل بیت علیہ السلام کشتی نجات اند «مثل اهل بیتی من در میان شما مثل کشتی نوح اند و هر که بر آن کشتی نشست نجات یافت و هر کسی آن را رها کرد غرق گردید.»^(۵)،

۴. اجرای عدالت

اساسی ترین منشأ اختلافات در جوامع بشری، فقر و فساد، جهل و نادانی، هواهای نفسانی و ظلم و استبداد هستند. اگر عدالت در جامعه حکم فرما شود بسیاری از این اختلافات از بین می روند؛ زیرا اگر در جامعه عدالت باشد، دیگر فقر و فساد نیست، جهل و نادانی نیست، چون که کارها، مسئولیت ها، منابع و بیتالمال بدن هرگونه تبعیض نژادی، قومی و جغرافیایی، با توجه به لیاقت ها تقسیم می شوند، در این صورت همه

۱. صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۴۰۴.

۲. رعد / ۱۶.

۳. انعام / ۱۰۲.

۴. الحاکم النیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله. المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۶۰، ح ۴۷۱۱.

۵. الہیثمی، احمد بن محمد بن علی ابن حجر، الموعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزنقة، ج ۲، ص ۴۴۵.

می‌توانند ثروت داشته باشند، همه می‌توانند علم بیاموزند و هواهای نفسانی کمرنگ می‌شوند؛ بنابراین اتحاد چه در بین جامعه و چه با جوامع دیگر بدون اجرای عدالت امکان‌پذیر نیست. قرآن کریم می‌گوید: حتی در مورد دشمنت به عدالت رفتار کن، «وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.»^(۱) و نباید دشمنی با گروهی شمارا بر آن دارد که عدالت نورزید عدالت کنید که آن به پرهیز کاری نزدیک‌تر است.

۵. افزایش برکات‌الهی

شکی نیست که رحمت خدا همچون بارانی است که دائماً بر عالم هستی می‌بارد؛ زیرا او ارحم‌الراحمین است رحمت او عالم هستی را در برگرفته است «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»^(۲) تعداد و انواع رحمت او بسیارند و قابل‌شمارش نیست، «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا»^(۳)؛ نه در رحمت او خلاف است و نه فرقی میان افراد می‌گذارد؛ اما ظرفیت وجودی انسان‌ها برای دریافت این نعمت‌ها متفاوت است، هر که ظرفیت بیشتر دارد، رحمت بیشتر دریافت می‌کند و هر که ظرفیت کمتر دارد نعمت کمتری دریافت می‌کند، اما با داشتن تقوا ظرفیت بیشتر می‌شود.

چه کسی تقوا دارد؟ کسی تقوا دارد که از اوامر و نواهی خدا و رسول او پیروی کند؛ و یک بخش بسیار مهمی از اطاعت در امور سیاسی است. زیرا هر مسئله که در راستای اطاعت خدا و رسولش قرار نگیرد مخالفت با خدا است. اگر از حاکمی پیروی شود که حکم آن حاکم مخالف حکم خدا و رسول باشد، مخالفت با خدا و رسول است. یا از قوانینی پیروی شود که آن قوانین مخالف قوانینی الهی باشند، مخالفت با خدا و رسول است.

از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلم و غیرقابل تردید است که بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم است. «لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»^(۴)؛ اگر مردمی که در آبادی‌های روی زمین زندگی می‌کنند، ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند برکات از آسمان و زمین بر آن‌ها خواهیم گشود. جامعه می‌تواند تقوا داشته باشد که در آن جامعه قوانین الهی حاکم باشد، از خدا و رسول پیروی شود نه از طاغوت، درهای رحمت الهی بر چنین جامعه‌ی گشوده می‌شود. «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيْدِي النَّاسِ»^(۵)؛ در خشکی‌ها و دریاها، فساد و تباہی براثر اعمال مردم، ظاهر شد. جامعه که زیر پرچم طاغوت است و از قوانین طاغوت پیروی می‌کند، درهای رحمت بر آن جامعه بسته می‌شود، به فساد تباہی کشیده می‌شود.

نتیجه این می‌شود که وظیفه مسلمین این است، که از قوانین و مقررات که مخالف قوانین و مقررات الهی هستند پیروی نکنند؛ بنابراین لازمه اطاعت از خدا و رسول او در بسیاری از امور، نیازمند حکومت الهی و دینی است و از جمله وظایف ملت‌های مسلمان تشکیل حکومت الهی و دینی‌اند؛ و در غیر این صورت اطاعت از خدا و رسول خدا در امور متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی عبادی امکان‌پذیر

۱. مائدہ / ۸

۲. اعراف / ۱۵۶

۳. ابراهیم / ۳۴

۴. اعراف / ۹۶

۵. روم / ۴۱

نیست، زیرا بین قوانین الهی و قوانین «حکام غیردینی» تعارض به وجود می‌آیند و با نبود حکومت الهی قوانین و مقررات الهی تعطیل می‌شوند و درنتیجه جامعه از رحمت الهی محروم می‌شود.

۶. اجرای عدالت

تردیدی نیست که اجرای عدالت، در امور اجتماعی یکی امر ضروری است و در صورت تحقق آن، بسیار از مشکلات بشری اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و... برطرف می‌گردد؛ و لذا خداوند متعال فلسفه بعثت انبیا و تشریع ادیان الهی را تحقق قسط و عدل معرفی می‌کند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^(۱). ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل) نازل کردیم تا مردم به عدل قیام کنند. ونیز فرمودند: «وَمَا كَانَ مُهَلِّكِي الْقَرْى إِلَّا وَأَهْلُهَا طَالِمُون»^(۲)؛ و ما هیچ شهری را نابود نکردیم، مگر آنکه ساکنین آن ستمگر بودند. از این آیه، به خوبی استفاده می‌شود که ظلم و بی‌عدالتی در جامعه موجب زوال و هلاکت جامعه خواهد بود. امام علی^(۳) فرمود: «الْعَدْلُ قِوَامُ الْبَرِّيَّةِ». قوام و دوام انسان و جامعه انسانی بر اساس عدل و توازن استوار است.

و لذا مسلمانان در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی موظف به اجرای عدالت‌اند. اجرای عدالت بدون حکومت قدرتمند ممکن نیست؛ بنابراین وظیفه عقلی و شرعی امت اسلام است که حکومت اسلامی تشکیل دهنده و اداره جامعه را به حاکم عالم و عامل بسپارند تا حق از باطل شناخته شود و عدالت نیز اجرا شود. اگر امت اسلامی در شناخت حق و باطل دچار مشکل شدند و از اجرای عدالت به دور ماندند، به این خاطر است که به وظایف سیاسی خود عمل نکردند و حاکم حق را از اداره جامعه محروم کردند.

حضرت امام خمینی^(۴) همواره در سخنان خود یکی از اهداف حکومت اسلامی را تحقق عدالت، آزادی و استقلال و احیای هویت بومی برمی‌شمرده است. «اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند. تمام اشاره ملت به حقوق حقه خودشان می‌رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می‌شود... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند». ^(۵) و در سخن دیگر فرمودند: «... عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملت‌ها و بسط عدالت اجتماعی در بین ملت‌هاست. عدالت، معنایی نیست که تغییر بکند؛ یکوقت صحیح و زمانی غیر صحیح باشد». ^(۶)

امام خامنه‌ای در این بار می‌فرماید: «مهم‌ترین وظیفه‌ی مسئولان کشور این است که در جامعه عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند؛ عدالت در قانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداری‌ها و دسترسی‌های همه‌ی افراد به امکانات کشور». ^(۷)

۱. حدید / ۲۵

۲. قصص / ۵۹

۳. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (۱۳۶۶). تصنیف غرر الحكم و دررالکلم. محقق، درایتی، مصطفی، ح ۷۷۵۱، ص ۳۳۹.

۴. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۵، ص ۲۷۹.

۵. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۱.

۶. بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان ۱۳۸۴/۰۲/۱۸.

در سخن دیگر و می‌فرماید: «ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچ‌یک از مصالح گوناگون - نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی - نمی‌تواند با عدالت معامله شود». (۱)

۱. - بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۱۳۸۲/۸/۲۳.

نتیجه‌گیری

یافته‌هایی این تحقیق عبارت انداز:

۱. بررسی مفهوم وظیفه و سیاست، در لغت و اصطلاح.
۲. تبیین چهار نوع وظیفه امت اسلامی در نظام سیاسی. اطاعت از خدا و رسولش، تشکیل حکومت اسلامی و دفاع از حکومت اسلامی.
۳. برای جامعه اسلامی تشکیل حکومت اسلامی امر ضروری است، زیرا اجرای قوانین الهی در موارد متعدد (مثل قضاوت، اجرای عدالت، قصاص، مبارزه با فساد اخلاقی، ایجاد امنیت و آرامش و ...)، بدون حاکمان دینی امکان‌پذیر نیست.
۴. خداوند متعال درآیات متعدد حاکمان الهی را معرفی نموده است، مانند آیه تبلیغ، آیه اکمال و... و نیز پیامبر اسلام (ص) از اول بعثت تا آخرین روز عمر شریف‌ش بارها و بارها این خلفاً و حاکمان را معرفی کرده، در یوم‌الدار، غدیر خم، جنگ تبوک و ...
۵. اما متأسفانه بعضی مسلمانان چه در زمان حیات پیامبر اسلام چه بعد از حیات پیامبر اسلام دستورات خدا و رسولش را نادیده گرفتند به وظیفه سیاسی خود عمل نکردند و زیان‌های جبران‌ناپذیری را هم به دین و هم به جامعه اسلامی وارد کردند.
۶. اگر امت اسلامی به وظیفه سیاسی خود عمل می‌کرد از نعمت‌های مادی و معنوی بهره‌مند می‌شد، مانند هدایت در صراط مستقیم، هدایت بهسوی بهشت، اتحاد جامعه اسلامی و...

منابع

٢

١. قران کریم.
٢. ابن أبي الحدید المدائی. شرح نهج البلاغة، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد الكریم النمری. بیروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٨ م.
٣. ابن جوزی، عبد الرحمن. المنتظم فی تاریخ الملوك والأمم، بیروت: دار صادر، الطبعة: الأولى ١٣٥٨.
٤. ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه، قم، چاپ: اول.
٥. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الكبير (لابن المشهدی)، قم، چاپ: اول، ١٤١٩ ق.
٦. ابن نما حلی، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان. انتشارات، مدرسه امام مهدی، ایران؛ قم، چاپ: سوم، ١٤٠٦ ق.
٧. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، ١٣٨٤.
٨. اصبهانی، احمد بن عبد الله. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، بیروت: دار الكتاب العربي. الطبعة: الرابعة، ١٤٠٥
٩. آلوسی البعدادی، شهاب الدين السيد محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
١٠. ایجی، عبد الرحمن بن احمد. كتاب المواقف. تحقيق: عبد الرحمن عمیره. بیروت: دار الجیل، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
١١. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل. التاریخ الكبير، دار النشر: دار الفکر.
١٢. بخاری، محمد بن إسماعیل. الجامع الصحيح المختصر، بیروت: تحقيق: محمد محی الدین، دار ابن کثیر، چاپ سوم، ١٤٠٧.
١٣. بغوی. تفسیر البغوی. تحقيق: خالد عبد الرحمن العک. بیروت: دار المعرفة.
١٤. بیهقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر. سنن البیهقی الکبری. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مکة المكرمة: مکتبة دار الباز، ١٤١٤ - ١٩٩٤.
١٥. ترمذی السلمی، محمد بن عیسی. الجامع الصحيح سنن الترمذی. تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرون. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
١٦. تمیمی البستی، محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. تحقيق: شعیب الأرنؤوط. بیروت: مؤسسة الرساله، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣.
١٧. جزری، علی بن محمد. اسد الغابة فی معرفة الصحابة. تحقيق: عادل احمد الرفاعی. بیروت: دار إحياء التراث العربي. چاپ اول ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
١٨. جمع از نویسندها، مجموعه از چشم انداز امام علی (ع).
١٩. حاکم النیسابوری، محمد بن عبدالله. المستدرک علی الصحیحین. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى ١٤١١ - ١٩٩٠ م.
٢٠. حمیری المعافری، عبد الملك بن هشام. السیرة النبویة لابن هشام. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. بیروت: دار الجیل، الطبعة: الأولى ١٤١١.

٢١. خصيبي، حسين بن حمدان، الهدایة الكبرى. بيروت: ١٤١٩ ق.
٢٢. خميني، روح الله، صحيفه نور. ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امان خميني.
٢٣. دهخدا، على اكبر. لغت نامه دهخدا. محل نشر تهران.
٢٤. دينوری، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة. الإمامة والسياسة. تحقيق: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨ - ١٩٩٧ م.
٢٥. ذهبي أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة، ١٤١٣.
٢٦. ذهبي، محمد، تذكرة الحفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى.
٢٧. رازى، عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن. تحقيق: أسعد محمد الطيب. صيدا: المكتبة العصرية.
٢٨. زهري، محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. بيروت: دار صادر.
٢٩. سيوطى، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن. جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائدہ والجامع الكبير. دار النشر.
٣٠. سيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء. تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. مصر: مطبعة السعادة، الطبعة: الأولى، ١٣٧١ - ١٩٥٢ م.
٣١. سيوطى، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. الدر المنثور. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣.
٣٢. شاشى، أبو سعيد الهيثم بن كلبي. المسند للشاشى. تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة: الأولى، ١٤١٠.
٣٣. شافعى، على بن الحسن إبن هبة الله. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل. تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامه العمري. بيروت: دار الفكر. چاپ، ١٩٩٥ م.
٣٤. شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصحابى صالح)، انتشارات هجرت، قم، چاپ: اول، ١٤١٤ ق.
٣٥. شهرستانى، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. الملل والنحل. تحقيق: محمد سيد كيلاتى. بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٤.
٣٦. شوكاني، محمد بن على بن محمد. فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدرایة من علم التفسير. بيروت: دار الفكر.
٣٧. شيبانى، أحمد بن حنبل أبو عبد الله. فضائل الصحابة. تحقيق: د. وصى الله محمد عباس. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ - ١٩٨٣.
٣٨. شيبانى، أحمد بن حنبل أبو عبدالله. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مصر: مؤسسة قرطبة.
٣٩. شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة. قم، چاپ: اول، ١٤٠٩ ق.
٤٠. طباطبائى، سيد محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن. قم: موسسه النشر الاسلامى، چاپ پنجم، ١٤١٧ ق.
٤١. طبرانى، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم. المعجم الكبير. تحقيق: حمدى بن عبدالمجيد السلفى. الموصل: مكتبة الزهراء، الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ - ١٩٨٣.

٤٢. طبری، محدثین جریر. تهذیب الآثار. قاهره: مطبعة المد نی.
٤٣. طبری، محمد بن جریر. تاريخ طبری. بیروت: دار الكتب العلمیه.
٤٤. طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی (الطوسي)، قم، چاپ: اول، ١٤١٤ ق.
٤٥. عبد الرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر ١٣٧٣.
٤٦. عسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل. فتح الباری شرح صحيح البخاری. تحقیق: محب الدین الخطیب. بیروت: دار المعرفة.
٤٧. فلارابی، ابونصر محمد بن محمد، فصول منتزعه.
٤٨. معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٨٨.
٤٩. فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر. قم، چاپ: دوم.
٥٠. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
٥١. قزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار الفکر.
٥٢. قشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٥٣. متقی الهندي، علاء الدين علی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال. تحقیق: محمود عمر الدمیاطی.
٥٤. بیروت دار الكتب العلمیه، الطبعه: الأولى، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.
٥٥. مفید، محمد بن محمد. الفصول المختاره، ص ٩٧. قم: کنگره شیخ مفید، چاپ، اول، ١٤١٣ ق.
٥٦. موصلى التمیمی، احمد بن علی، مسند أبي یعلی، تحقیق: حسین سلیم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث الطبعه: الأولى، ١٤٠٤ هـ.
٥٧. نسائی، احمد بن شعیب. السنن الکبری. تحقیق: د. عبد الغفار سلیمان البنداری، سید کسری حسن. بیروت: دار الكتب العلمیه، الطبعه: الأولى ١٤١١ - ١٩٩١.
٥٨. نسائی، احمد بن شعیب. فضائل الصحابة. بیروت: دار الكتب العلمیه. چاپ اول ١٤٠٥.
٥٩. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الھلالی، ناشر: الھادی؛ قم، چاپ: اول، ١٤٠٥ ق.
٦٠. واقدی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد، کتاب المغازی. تحقیق: محمد عبد القادر احمد عطا. بیروت: دار الكتب العلمیه، الطبعه الأولى: ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤ م.
٦١. یوسفی، حسین، فرهنگ عربی، فارسی، دانشگاه مازندران، چاپ، چهارم، ١٣٨٨،