

فرهنگ و تاریخ

- آیین مبارزه در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)
- قیام ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶ قم
- جاذبه های زئوپولیتیک ایران، رفتار روسیه تزاری
و اتحاد جماهیر سوری
- کلیات تاریخ از عهد باستان تا دوران جدید (۱)
- حیدرعلی خان، بنیانگذار سلطنت در جنوب هند
- طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی (۲)

آیین مبارزه در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)

محمدحسین جمشیدی

اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب تحرک، تحرک از طبیعت به غیب، تحرک از مادیت به معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت عدل.

امام خمینی ۱۳۵۸/۴/۵

خدای تبارک و تعالی می فرماید که یک موعظه من فقط دارم فقط یک موعظه و او این است که قیام کنید، نهضت کنید برای خدا.

امام خمینی ۱۳۵۷/۱۱/۲۸

مبارزه - به معنی ایستادگی، قیام و مقاومت و تلاش پیگیر با تمام توان و نیرو برای عبور از تنگناها و گذرگاههای حیات و رسیدن به انسانیت انسانی و کمال قرب حق ضرورتی است اجتناب ناپذیر. ضرورتی که با وجود، حیات و زندگانی و کلیت و تمامیت هر فرد و جامعه پیوندی ناگستینی دارد، که هیچ فرد و جامعه‌ای را در تکاپوی عرصه حیات و میدان وجود از آن گریزی نیست.

زندگی و حیات آدمی - در تمام ابعاد وجودی اش، مبارزه‌ای است کلی، پیچیده و دارای ابعاد متعدد با هدفی اساسی یعنی آزادی و رهایی انسان - فرد و جامعه - و رسیدن او به کمال ممکن. انسان، شدن است و صیرورت، و این شدن و صیرورت تنها و تنها برای انسان واقعی - در قالب «مبارزه» صورت می‌گیرد. بدون مبارزه انسان هیچ است. یا چون خسی بر دریای طوفان زده و سهمگین و تنها در مبارزه است که انسانیت انسانی بارز می‌گردد و قوا و استعدادهای او بروز می‌کند تا به کمال حقیقی و ملاقات پروردگار نائل می‌آید:

۱۵ مبارزه در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)



«یا ایها انسان ایک کادح الی ریک کدھا قلاغیه.»

ای انسان تو با کوشش و مبارزه مستمر و مؤثر سرانجام نائل به ملاقات پروردگارت خواهی شد^۱.

شهید سید محمد باقر صدر در بیان توضیح این آیه و مفهوم «کدھ» می‌نویسد:

کدھ، یعنی یک حرکت و بسیج پیگیر، آمیخته بارنج و درد و سوز و گذار

(السیر المستمر بالمعاناة وبالجهاد وبالجهاد) ... یک حرکت صمودی است،

نکامل و ارتقا است. ^۲ ...

این آیه «یا ایها انسان ...» از یک حقیقت موجود و یک واقعیت خارجی

پایداری سخن می‌گوید.^۳

بنابراین کدھ و مبارزه برای رسیدن به کمال قرب الهی، امری انسانی است. امری که با انسانیت انسان گره خورده است و ذاتاً در او وجود دارد و بیرون از او نیست.

امام خمینی مبارزه را امری ضروری و قطعی و بدیهی می‌داند، زیرا در دنیا، حق و باطل کفر و شرک و توحید، ظلم و عدل وجود دارد و مدامی که در برایر حق، باطل و دربرابر توحید، کفر و شرک و در برابر عدل، ظلم وجود دارد، مبارزه امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است:

«تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، تا مبارزه هست، ما هستیم...»^۴

و در یکی از غزلهای عارفانه خود می‌سراید:

سرنهم بر قلمش بوسه زنان تا دم مرگی مست تا صبح قبامت زسبویش باشم

همجو پروانه بسویم بر شمعش همه عمر محوجون می‌زدند در روی نکویش باشم^۵

موضوع مبارزه و تلاش و صیرورت دائمی، نه خاص نوع انسان، که امری وجودی و جهانی است و سرتاسر ذرات هستی در حال مبارزه و جنگ دائمی و مستمر هستند. به زبان مولوی:

این جهان جنگ است چون کل بنگری ذره ذره همچو دین با کافری

جنگ فعلی، جنگ قبلی، جنگ قول در میان جزو ها حربی است هول

یکی از شخصیتهای گرانقدر و با عظمت جهان معاصر که تمام ابعاد وجودیش -

اندیشه تا عمل - مبارزه و پیکار بود و با بینش انقلابی و حرکت عظیم خود و مبارزه والايش، تحولی بس عظیم و شگرف در جهان معاصر بوجود آورد، امام خمینی (ره) است. او با نفوذ در قلبهای حکومت بر دلها و تحت تأثیر قرار دادن آنها و انگیزش شور و ایمان انسانها، امتی را از خواب غفلت بیدار ساخته، به مبارزه‌ای دائمی و مستمر فراخواند. مبارزه‌ای که قبل از همه سرتاسر وجود خودش را فراگرفته بود، و شامل تمام ابعاد زندگی اش می‌شد. او یک مبارز به معنای واقعی کلمه بود و مبارزه آیین او. مبارزی که نشریه تایمز لندن در مورد او نگاشت:

Хمینи، مردی بود که توده‌ها را با کلام خود مسحور می‌کرد. وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفداران فقیر و محروم اعتماد به نفس می‌بخشید. این احساس، آنها را قادر ساخت تا هر کسی را که سر راهشان بایستد، با مشت ازین ببرند. وی به مردم نشان داد که حتی می‌توان در برابر قدرت‌هایی مثل آمریکا ایستاد و نهایت.

با توجه به اینکه حیات در زندگانی افراد و جوامع بشری بستگی تام و تمام به مبارزه و مجاهده دارد، و نیز اینکه بر جسته ترین بُعد وجودی امام خمینی، بُعد مبارزه‌ای او - چه در جهت خودسازی و چه در جهت دیگرسازی، چه در میدان فردی و چه در میدان اجتماعی، چه در عرصه عرفان و اجتهداد و چه در عرصه سیاست و رهبری - هست. از مبارزه‌ای خالص و الهی شروع می‌شود و با مبارزه نیز ختم می‌گردد و وجودش «کدح» و «صیورت» و «تحول» و «مجاهده» و «مبرزه» در میادین و صحنه‌های متعدد زندگانی است و از این لحاظ اسوه و الگویی برتر محسوب می‌گردد. در این مختصر، در پی آنیم که اشارتی به «آینین مبارزه» در اندیشه توانا و پویای حضرتش داشته باشیم.

امام خمینی و مبارزه

مبرزه در کلام و رفتار امام، «قیام» است و «خیزش»، «جهاد» است و «مبرزه»، «تزرکیه»، است و «سلوک»، «جنگ» است و «رهایی» و حاصل آن «آزادی»، آزادی از بتهای درونی و بروني، آزادسازی خود در عرصه جان و اجتماع و ازادسازی اجتماع در عرصه وجود اجتماعی و جهانی و گام او لش در هر بعد «قیام لله» است.

در تفسیر سوره حمد می‌فرماید:

این مبارزه در اندیشه هفرون امام خمینی (ره)



اول مرتبه قیام است: قل انما اعظکم بواحدة آن تقوموالله.*، اصحاب سیرهم این را منزل اول دانسته‌اند. شاید هم مقدمه باشد و منزل نباشد. در «منازل السایرین»، این را منزل او دانسته، لکن ممکن است که این اصلاً مقدمه باشد. و منزل بعد باشد... اینکه قیام کنید برای خدا، و همه چیز و همه مسائل از اینجا شروع می‌شود که قیام لله باشد.^۷

همین موضوع - سالها قبل از بیان تفسیر سوره حمد - در تاریخی ترین سند مبارزاتی امام خمینی و سالها قبل از شروع قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دیده می‌شود. امام در آن سند که مربوط به تاریخ یازدهم جمادی الاول ۱۳۶۳ هـ.ق. است، بعد از ذکر آیه بالا می‌نویسد:

... خدای تعالی در این کلام شریف، از سر منزل تاریک طبیعت تامتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موضعه‌هایی است که خدای عالم از میان تمام مواضع انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده؛ این کلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه‌های گوناگون حالم طبیعت رهانده.

خلیل آسا در علم اليقین زن ...^۸ ندای لاحب الافلین زن ...

مفهوم مبارزه

مبارزه در لغت، مصدر عربی از باب مفاعله است و به معنای آشکارشدن، بیرون آمدن، برخاستن و قیام کردن می‌باشد. در لغت نامه دهخدا نیز به معنای زیر آمده است: از میان صفات بیرون آمدن برای حرب، با کسی به جنگ بیرون شدن، مبارزه کردن، کارزار کردن، جنگیدن، محاربه و ...^۹

در اینجا و نیز در کاربرد مرسوم مبارزه به معنای قیام، برخاستن، رزم، جهاد و مجاهده به مفهوم عام و در تمام ابعاد حیات بشری و در کلیت صحنه‌ها و میادین زندگانی انسانی است. از چنین دیدگاهی «تزکیه نفس»، مبارزه و قیام است، بیداری، تنبه و توبه، مبارزه و قیام است، نهضت و حرکت انقلابی اجتماعی و سیاسی، مبارزه و قیام است. جنگ و قتال با دشمنان، برخورد با جهل و گمراهی و ... نیز همه و همه

* قرآن کریم، سوره سباء، آیه ۴۶.

مصطفادیق مبارزه و قیام هستند.

از نظر امام خمینی نیز مبارزه و قیام، مفهومی است عام که از تنبه و بیداری شروع می‌شود و تا رسیدن به کمال انسانیت انسان و قرب حق استمرار می‌یابد. بر این اساس تمام حالات انسان، مبارزه و قیام و خیزش است و اگر جز این باشد نابود است:

... شما موظفید خود را بسازید، انسان کامل شوید و در مقابل نقشه‌های شوم دشمنان اسلام ایستادگی کنید، اگر منظم و مجهز نگردید و به مقاومت و مبارزه علیه ضرباتی که هر روز بر پیکر اسلام وارد می‌آید نپردازید، هم خود از بین می‌روید و هم احکام و قوانین اسلام را فانی می‌سازید... حیثیت شما حیثیت اسلام و حیثیت ممالک اسلامی بسته به این است که ایستادگی و مقاومت نمائید.^{۱۰}

و در جای دیگر می‌فرماید:

جنگ ما، جنگ حق و باطل بود و تمام شلنی نیست. جنگ ما، جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما، جنگ ایمان و رذالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.^{۱۱}

بنابراین از دیدگاه حضرت امام، مبارزه و قیام ضروری حیات زندگانی فردی و اجتماعی و تمام ابعاد وجودی فرد و جامعه را دربر می‌گیرد و لحظه‌ای غفلت و دست کشیدن از مبارزه به معنای نابودی و فناشدن انسان و جامعه انسانی است. اگر این حرکت و صیرورت - مبارزه و قیام - آنی تبدیل به توقف و ایست گردد، آنگاه زندگانی انسان از حرکت ایستاده است و مرگ انسان فرا رسیده است هر چند در ظاهر امر زنده باشد، اما مرده متحرکی بیش نیست و امام خود از این نظر الگو و اسوه‌ای نیکو و سزاوار اطاعت و پیروی است.

بعلاوه از دیدگاه امام، مبارزه، مبارزه است. خواه این مبارزه در میدان نفس و درجهت تزکیه و رهایی انسان از خود و رسیدن به «کمال انقطاع» صورت گیرد و انسان واقعاً انسان شود، و به کمال انسانیت خود دست یابد^{۱۲} و خواه این مبارزه در میدان اجتماع و برای نجات و رهایی و آزادی بندگان خدا و تحقق کلمة الله و احقاق حق و ابطال باطل صورت گیرد. خواه این مبارزه، تلاش در برابر جهل و نادانی باشد، خواه کوشش در برابر ظلمت و گمراهی. اینها همه، مصادیق و جلوه‌های مبارزه هستند. لذا در نظر حضرتش مبارزه مفهومی عام و کلی دارد. کلیتی که تمام ابعاد وجودی فرد و



جامعه را دربرمی گیرد، و به همین جهت ما در این مختصر از «آیین مبارزه» سخن می گوییم که بیانگر شمای کلی و نظری و چارچوبی منظم و منطقی از مفهوم و ویژگیها و ابعاد گوناگون مبارزه است.

به زعم ما ، «مبارزه» دراندیشه امام خمینی ، نه یک روش ، خط مشی یا حتی استراتژی ، بلکه برتر و فراگیرتر از همه اینها یک «آیین» و یک «نظریه بنیانی و اساسی» است که مبتنی بر جهان نگری و بینش الهی حضرت امام می باشد.

مسئولیت و مبارزه

انسان به دلیل دارا بودن عقل و شعور و قدرت انتخاب و اراده، از آزادی برخوردار است. اما عقل و آزادی او را مسئول و مکلف ساخته است. زیرا او امانتداری است که باید امانت را به سرمنزل مقصود برساند و مبارزه او طریقی است برای تحقق این امانت داری و اجرای خلافت الهی در زمین. بنابراین انسان چون موجودی عاقل و آزاد (مختر) است، نمی تواند به حال خود رها شود، لذا مسئول است؛ مسئول دربرابر عقل و اراده اش، مسئول دربرابر دارا بودن مقام خلافت و جانشینی خدا در زمین. خلافت انسان، دو بعد دارد: یک بعد آن بیانگر لیاقت و برتری این موجود زمینی است و بعد دیگر ش نشان دهنده مسئولیت او. به همین جهت است که تمام هستی طبیعی (آسمانها، زمین، کوهها) از پذیرش چنین امانتی سر باز زندند ولی انسان آن را پذیرفت:

«انعارضنا الامانة على السماوات والارض فايمن ان يحملنها و اشققن منها و

حملها الانسان ...»^{۱۳}

و به بیان شهید محمد باقر صدر:

رشد حقیقی در منطق اسلام، وقتی حاصل می شود که انسان خلیفة الله بتواند شبیه از رشتهای را که در وجود خداوند متعال متجلی است، در وجود خود به عنوان خلیفة او (یعنی) کسی که سربرستی جهان هستی به او واگذار شده، تحقق بخشد... جامعه ای که تحمل مسئولیت خلافت را می کند، موظف است همه شرایط لازم را برای این حرکت دائم به سوی هدف مطلق فراهم سازد...^{۱۴}

از دید حضرت امام نیز مبارزه و قیام یک تکلیف، و مسئولیت است. تکلیف و مسئولیت امانت الهی است بر دوش تک تک افراد جامعه و مهم ادا و تحقق این وظیفه،

تکلیف و مسئولیت است. تکلیف باید تحقق یابد؛ به هر یه‌ای حتی کشته شدن و شکست خوردن؛ و آنچه اهمیت دارد نتیجه ادای تکلیف نیست بلکه خود نفس تکلیف و مسئولیت است:

تکالیف الهیه امانت حق هستند.

نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکیم.

«اگر ما به تکلیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم، با کمی از این نداریم که شکست بخوریم.

همه ما، مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه.^{۱۵}

در جایی دیگر تکالیف و مسئولیتها را مأموریت از جانب خدا و الطاف الهی می داند که غفلت از آنها باعث نابودی فرد و جامعه است این مسئولیتها و تکالیف، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، الطاف الهی، برای بندگان او هستند. قیام و مبارزه برای تحقق این مسئولیتها، امری ضروری است که بشر موظف به رعایت آن و مواظبت از آن می باشد. امام در بیانات خود پس از شهادت حاج آقامصطفی خمینی می فرماید:

... تا در اینجا [دنباله] هستیم، مأموریتها از طرف خدای تبارک و تعالی داریم و

باید قیام کنیم به این مأموریت‌ها، باید غفلت نکنیم از تکالیف الهیه، تمام تکالیف الهیه الطافی است الهی و ما خیال می کنیم تکالیفی است، همه این الطاف است، چه تکالیف فردی که برای هر نفری هست ... و چه تکالیف اجتماعی که ما مکلف هستیم، در اجتماع تکالیفی داریم و باید به آن تکالیف عمل کنیم برای تنظیم این اجتماع ...^{۱۶}

یکی از این تکالیف و مسئولیتها، مبارزه و قیام برای تشکیل حکومت اسلامی و تحقق عدل الهی در جامعه و رهایی جامعه از استبداد داخلی و استعمار خارجی است:

ما موظفیم برای تشکیل حکومت اسلامی جدیت کنیم ... برآنداختن طاغوت یعنی قدرتهای سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است وظیفه ما است ...^{۱۷}

نکته بعدی این است که این وظایف و مسئولیتها، امری نیست که خاص فرد،

طبقه، گروه یا قوم ویژه‌ای باشد؛ بلکه امری همگانی و همه جایی است. تکلیف و مسئولیت امری است که با انسان همزاد و قرین است و از او جداشدنی نیست. اما نکته مهم اینجاست که هر اندازه آگاهی و دانش افراد بیشتر شود و به امور واقعی تر گردد، مسئولیت و تکالیف آنها سنگین تر و بیشتر می‌گردد. در چنین دیدگاهی، یک کارگر بی سواد و یک استاد دانشگاه هردو مسئول و مکلفند؛ مسئول و مکلف به مبارزه و قیام مستمر و فراگیر. ولی مسئولیت و تکلیف دومی به مراتب سنگین تر از اولی است. این است که امام می‌فرماید:

... وظایف اسلامی، وظیفة ما تنها نیست، وظیفة تمام طبقات است، وظیفة

مراجعة اسلام است، وظیفة علمای اسلام است ... وظیفة تمام ملت است ...

وظیفة تمام ممالک اسلامی و مملک اسلام است.^{۱۸}

و در جایی دیگر، در مورد مسئولیت آگاهان جامعه و سنگین تر بودن وظیفة مبارزاتی آنان چنین می‌گوید:

آن قدر مسئولیتی که بر عهده آنایران اهل علم است، بر عهده دیگران نیست ...

در این مقابله مایین اسلام و کفر، همه ملت مسئولند، همه مسئولند لکن

روحانیت بیشتر مسئول است.^{۱۹}

ضرورت مبارزه

یکی از برجسته‌ترین نگرشهای امام خمینی در زمینه موضوع مبارزه، «ضرورت» است. بدین معنا که قیام، بیداری و مبارزه «امری ضروری» است. امر ضروری، امری است که تحقق آن الزامی و قطعی است، و در زمینه مبارزه، ضروری بودنش به حیات و زندگانی انسان و جامعه برمی‌گردد. برای مثال، نفس کشیدن برای آدمی امری ضروری است زیرا اگر نباشد، نه مدد حیات است و نه مفرح ذات، به بیان سعدی:

هر نفسی که فرومی‌رود مدد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات.^{۲۰}

مبارزه نیز برای انسان چون تنفس، مدد حیات و زندگانی و مفرح روح و جان آدمی است. مبارزه برای آدمی چونان آب برای ماهیان است و بدون آن هلاکت و بیچارگی در حیات و درماندگی و شقاوت بعد از ممات است. حدیث معروف نبوی که می‌فرماید:

الدنيا مزرعة الآخرة^{۲۱}

بیانگر این موضوع است که این سرا، سرای کوشش و تلاش و مبارزه است و برای انسان این تلاش و کوشش امری حیاتی و غیرقابل اجتناب است. اگر به مبارزه نکوشی، دنیا و مافیها تو را به مبارزه فرامی خواند. آنگاه است که به اجبار تن به مبارزه می‌دهی و امکان موقفيت و کامیابی برای تو کمتر خواهد بود. بنابراین نه تنها از کوشش، تلاش و مبارزه، گریزی نیست بلکه ضروری حیات حقیقی تو در آن است که خود قدم در راه مبارزه و قیام نهی و این امر را در تمام ابعاد وجودی و زندگانی خود مراعات نمایی. شدن انسان در قیام و مبارزه است و بس. به بیان امام:

قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از
جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت رهانده ... قیام لله است که موسی کلیم را با یک
عصا به فرعونیان چیره کرد ... قیام برای خداست که خاتم النبین (ص) را یک تنه بر
تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد ... و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب
قوسین اوادانی رساند.

۲۲

ترك قیام و مبارزه نیز از دید امام - یعنی ترك ضرورت حیاتی انسان - انسان و جامعه را به روز سیاه می‌کشاند و سلطه جباران و ستمگران را بر انسان و جامعه ممکن می‌گرداند. فقدان قیام و مبارزه در راه خدا و اعتلای انسانیت، نتیجه‌ای جز سقوط در «اسفل السافلین» ندارد:

خودخواهی و ترك قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان
را بر ما چیره کرده^{*} و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده ...

۲۳

سکوت و فقدان مبارزه و قیام، نتیجه‌ای جز تباہی و انحطاط به بار نمی‌آورد. سکوت نشانه فقدان ایمان یا به قولی نشانه ضعف ایمان است. سکوت به مفهوم مقابله با یک ضرورت حیاتی یعنی مبارزه و قیام است، این است که در نظر امام خمینی سکوت شدیداً منفور است و مطرود و عامل همه بدینتها ای انسان و جامعه؛ امام در سخنانی در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۴۱ هـ. ش خطاب به علماء و روحانیون می‌فرماید:

وای بر این مملکت، وای بر این هیأت حاکمه، وای بر این دنیا، وای بر ما،
وای بر این علمای ساكت، وای بر این نجف ساكت، این قم ساكت، این تهران

آنچه از این شیوه
نمایم (۲)

* نوشته امام خمینی در تاریخ ۱۱ جمادی الاول ۱۳۶۳ هـ. ق. دوران انحطاط و تباہی.



ساکت، این مشهد ساکت، این سکوت مرگبار اسباب این می شود که زیر چکمه اسرانیل به دست همین بھائی ها، این مملکت ما، این نوامیس ما پایمال بشود...^{۲۴}

از نظر امام، اسلام نیز مکتب مبارزه و قرآن کتاب مبارزه و قیام است:
اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب تحرک، تحرک از طبیعت به غیب، تحرک از ماهیت به معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت

^{۲۵} عدل...

اهمیت و ارزش مبارزه

ارزش و اهمیت و نقش و جایگاه هر امری، تا حد زیادی بستگی به میزان تأثیری دارد که انسان را در راه رسیدن به اهدافش یاری می کند. اگر بالاترین هدف انسان رسیدن به کمال حقیقی او و خروج از حجاجیها و ظلمتها است و مبارزه، صیرورت و شدن انسان در چنین مسیری است، روشن می گردد که مبارزه در زندگی انسان جایگاه و ارزشی والا دارد و این والا یی ارزش به خاطر والا یی هدف است. به عبارت دیگر، هر چه هدف والا تر و ارزشمندتر باشد، به همان میزان ارزش مبارزه در طریق رسیدن به هدف، ارزشمندتر خواهد بود. حال اگر هدف رسیدن به خدا و فناشدن در او باشد، ارزش مبارزه و قیام بی نهایت می گردد و چه ارزشی از این بالاتر. این است که امام صادق (ع) از زبان رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت فرمود:

الخیر كُلُّهُ السَّيْفٍ وَ تَحْتُ ظَلِ السَّيْفٍ وَ لَا يَقِيمُ النَّاسُ إِلَّا سَيْفٍ وَ السَّيْفُ

^{۲۶} مقالید الجنۃ والنار.

تمام خیر و نیکی در قیام و مبارزه و تحت سایه قیام قرار دارد، مردم به راست نبایند (بیدار نشوند) مگر با قیام و مبارزه و مبارزات کلیدهای بهشت و دوزخ هستند.*

امام امت در همین ارتباط در پیام «فریاد برائت» می فرماید:
به همه مستولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدیم ملاکها، هیچ ارزش و

* در این روایت «سیف» را که به معنای شمشیر است، به قیام و مبارزه رترجمه کرده ایم. زیرا شمشیر سهبل قیام و مبارزه است.

ملاکی مهمتر از «نقوی» و «جهاد در راه خدا» نیست ...^{۲۷}

و در جای دیگر خطاب به تمام مستضعفان جهان می فرماید:

ای مستضعفین جهان! برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید، که اگر ایستادید،

اینها هیچ کاری نمی توانند بکنند.^{۲۸}

اهمیت این موضوع در آنديشه حضرت امام، به حدی است که آن را تنها موعظة ساخت مقدس حق و خداوند بزرگ می داند و اين مسئله را چندبار در طول عمر شريفش مطرح كرده است. امام در اين زمينه در يكى از بيانات خود چنین مى گويد:

خدای تبارک و تعالی می فرماید فقط يك موعظه من دارم، پیغمبر اکرم واسطه، خدا واعظ، ملت متغیر، من فقط يك موعظه، يشتر از يك موعظه ندارم، «انما عظمکم بواسطه ان تقوموا لله» اينکه برای خدا قیام كنید... اين يك مطلبی است

که برای يك وقت نیست، موعظة خدا همیشگی است ...^{۲۹}

ویژگیها و ماهیت مبارزه

برای شناخت حقیقت مبارزه در هر مكتب یا آنديشه ای، باید به ویژگیها و ماهیت آن توجه کرد؛ زیرا بدون شناختن خصوصیات و ماهیت مبارزه، پی بردن به حقیقت آن امری ناممکن است. در مورد آنديشه امام خمینی نیز این گونه است. یعنی برای اينکه بینیم «մبارزه» در آنديشه او به چه معنایی است و حقیقت آن چیست، باید ویژگیها و ماهیت آن را مورد بررسی قرار دهیم. ما در اینجا به پنج ویژگی اساسی که ماهیت مبارزه را می سازند اشاره می کنیم.

۱. دفاعی بودن مبارزه

اصولاً از دیدگاه اسلام ماهیت اساسی مبارزه و جهاد را «دفاع» تشکیل می دهد. در قرآن نیز به این مطلب و اینکه مبارزه و جنگ از چنین دیدگاهی جزء ضرورتهای حیاتی بشر است، تصریح می کند:

«لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض»^{۳۰}

بر اساس این آیه، امر مبارزه به عنوان «دفاع»، مانع از فساد زمین می گردد و لذا اگر دفعه ها و مبارزات صورت نگیرد، امور زمین رو به فساد و انحطاط می رود. استاد شهید



مرتضی مطهری در بیان دفاعی بود جهاد و مبارزه می‌نویسد:

در این جهت اختلافی میان محققین نیست که ماهیت جهاد، دفاع است ... جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقع مبارزه با یک نوع تجاوز است و می‌تواند شروع باشد.^{۳۱}

بنابراین از نظر اسلام، هر مبارزه‌ای فی نفسه و بالذات دفاع است. حال این دفاع گاه از دین و سرزمین، حیات، مال و ناموس و استقلال و ... است و گاه دفاع در راه ازادی و رهایی از یوغ استبداد و ستم و بی‌عدالتی، و گاه دفاع از حقوق بشریت و مستضعفین و به طور کلی امور انسانی. بنابراین، «انقلاب» نیز دفاع است؛ دفاع از آزادی و حیثیت انسانی. جنگ رهایی بخش نیز دفاع است؛ دفاع از آرمانهای بشری و حقوق بشر و آنچه به بشریت تعلق دارد. هرچند امام خمینی در بعد فقهی میان دفاع با جهاد تفاوت قائل شده است^{۳۲} ولی در بعد نظری و اندیشه، مبارزه را دفاع می‌داند، زیرا دربرابر تجاوز قرار می‌گیرد. البته نه تنها به این معنا که در برابر تجاوزی تحقق پیدا می‌کند بلکه از این نظر که مبارزه مورد نظر امام، تجاوز نیست و با آن مغایرت دارد، پس دفاع است. بنابراین هر جنگی و تلاشی یا تجاوز ایست یا دفاع و چون مبارزه مورد نظر امام خمینی تجاوز نیست، قطعاً دفاع است:

ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می‌خواهیم اجرا کنیم، نه ظالم باشیم و نه مظلوم ... ما تعلیم به هیچ کشوری، به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید بکنیم و تجاوز به هیچ کشوری نخواهیم کرد و نباید بکنیم، لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیری کنیم ...^{۳۳}

در دیدگاه امام امت، انسانها در مبارزه دو حال دارند یا متتجاوز هستند یا مدافعان، و چون ما متتجاوز نیستیم لذا مدافعان خواهیم بود. لذا رزم ما، مبارزات ما و قیام ما چون تجاوز نیست، پس دفاع است. در جای دیگر امام می‌فرماید:

... و ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از الام عزیز در مقابل هر مهاجم. ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور اسلامی خودمان و تا مادامی که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتی که بخواهد هجوم کند بر ما، مقابله می‌کنیم و هیچ هراس نداریم.^{۳۴}

همچنین به مناسبی دیگر چنین می‌گوید:

ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشیم، ما برای حفظ اسلام دفاع باید بکنیم،
برای حفظ مملکت الامی دفاع باید بکنیم.^{۳۵}

۲. کمال و برتری مبارزه

رزم، قیام و مبارزه، نه تنها یک ضرورت حیاتی برای دفاع از فرد و جامعه، بلکه خود یک کمال و امر برتر و والا است. همان‌گونه که ترک مبارزه یا ترس از رزم خود یک نقص است. آرام نگرفتن تلاش و کوشش و رزم و مبارزه وقتی برای دفع ظلم و ستم، برای دفاع و برای خدا باشد، یک کمال است. این است که خدا در قرآن آن را، «فوز عظیم» دانسته است:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ... ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ.^{۳۶}

و امام علی (ع) آنرا عزت اسلام می‌داند: «... عِزَّةُ الْأَسْلَامِ».^{۳۷}

و یکی از یاران شهید امام، شهید آیت‌آ ... بهشتی در این باره می‌گوید:

ما در انقلاب فهمیدیم که رزمندین یک کمال است و ترسیدن از رزم یک نقص ...
اگر انسان در راه خدا غصب کند و غبضش فی الله و لَهُ باشد، این کمال است.
اگر انسان در راه دفاع از حقوقش غصبناک و خشمگین شود باز هم کمال است ...^{۳۸}

امام امت نه تنها مبارزه و جهاد را یک کمال می‌داند، بلکه مذهبی که فاقد مبارزه و جنگ و جهاد است از نظر او، ناقص می‌باشد:

آن مذهبی که جنگ در آن نیست، ناقص است.^{۳۹}

در وصیت‌نامه سیاسی -الهی خود نیز رزم جاویدان، این کمال راستین ائمه هدی (ع) در برابر ستمگران را مایه افتخار می‌داند:

ما منتخریم که ائمه معصومین ما -صلوات الله و سلامه علیهم- در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید بسیار برد و عاقبت در راه براندازی حکومتهای جائز و طاغوتیان زمان خود شهید شدند.^{۴۰}

۳. قداست و معنویت مبارزه

از آنجایی که قیام، مبارزه، جهاد و جنگ در اسلام نه تنها به عنوان یک ضرورت حیاتی و دفاعی بلکه به عنوان یک تکلیف و وظیفة الهی و یک عبادت مطرح می‌گردد، قداست و معنویت خاصی پیدا می‌کند. جهاد و دفاع در مکتب اسلام امری مقدس و معنوی است. گویا هاله‌ای از قداست، پاکی و معنویت اطراف مفهوم مبارزه، دفاع، قیام و جهاد را فرا گرفته است. در این مکتب مبارزه راه هدایت و رسیدن به کمال و معنویت و برتری و رستگاری است و لذا خود نیز کمال است و مقدس. امری که باید با قصد قربت و نزدیکی به خدا و برای اجرای فرمان او صورت گیرد. برای نمونه امام امت از جنگ ایران و عراق که یکی از الگوهای بزرگ مبارزه در عصر حیات اوست، به عنوان «جهاد مقدس» یاد می‌کند:

از ارتش و نیروهایی که در ارتش هست و از پاسداران و از نهادهایی که از مردم غیرنظمی هستند، چه عشایر و چه در شهرستانها که در این جهاد مقدس شرکت کرده‌ند تقدير می‌کنم ...^{۴۱}

همچنین در وصف مجاهدان و مبارزان فی سبیل الله، رزم‌مندگان طریق حق و معبدو بی نیاز و قداست و معنویت و برتری آنها می‌فرماید:

مجاهد فی سبیل الله بزرگتر از آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیار زخارف دنیا محک بزنند. ... دنیا با همه زرق و برق و اعتبار اتش، به مراتب کوچکتر از آن است که بخواهد پاداش و ترفیع مجاهدان فی سبیل الله گردد.^{۴۲}

۴. بی مرزی و بی انتهایی مبارزه

دانستیم که قیام و مبارزه یک فعل واحد زمانی نیست، بلکه یک صیرورت و حرکت دائمی و گسترد است واز ازل تا به ابد ادامه دارد. یک روند مستمر و تکاملی است. لذا نمی‌توان بری آن مرز یا انتهایی تعیین کرد. تمام شدنی نیست، پایانی ندارد. مبارزه صیرورت است و حرکت، و تا انسان هست و تا این جهان هست، مبارزه و تلاش هست و انتها و پایانی برای آن متصور نیست.

از سوی دیگر مبارزه روند رسیدن به کمال است و کمال امری است بی انتها و بی پایان و همین امر مبارزه را امری بی‌پایان و بی انتها می‌سازد. چه، زمانی انسان

مبارزه را کنار می نهاد که به کمال انقطاع انسانی رسیده باشد و چون رسیدن به درجات کمال درجه ای، مرحله ای و نسبی است لذا نمی توان برای رسیدن به کمال حقیقی و مطلق، نقطه پایانی تصور کرد. لذا برای مبارزه نیز نمی توان نقطه پایانی تعیین نمود. به بیان شهید سید محمد باقر صدر (ره) :

زیرا انسان محدود نمی تواند به آنکه مطلق و نامتناهی است برسد، ولی در راه خود به سوی او، هرچه گامهای بیشتری بردارد، به سوی راهها و افقهای جدیدی راهنمایی می شود...^{۴۳}

همچنین بر این اساس که مبارزه بین دو مظہر حق و باطل، کفر و توحید و ... انجام می گیرد و اینها تا انتهای این جهان هستند، لذا مبارزه نیز تمام شدنی نیست؛ امام در تبیین این موضوع چنین اظهار می دارد:

جنگ ما، جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما، جنگ فتو و غنا بود، جنگ ما، جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.^{۴۴}

و در جای دیگر می فرماید:

ما می گوییم: تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.^{۴۵}

در موردی دیگر با اشاره به آیات قرآن کریم جایگاه با دوام و مستمر مبارزه را بدینسان مطرح می سازد:

قرآن می گوید جنگ، جنگ تارفع فتنه از عالم، یعنی کسانی که تبعیت از قرآن می کنند در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند، ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداش شود.^{۴۶}

۵. الهی بودن مبارزه

بر جسته ترین بُعد ماهوی مبارزه که ماهیت حقیقی آن را روشن می سازد و بیانگر جوهر و ذات وجودی مبارزه است و بدان و به تمام ویژگیهای دیگر آن معنا و اعتبار می بخشند و ماهیت آن را شکل می دهد، «الهی» بودن مبارزه است. در اسلام و مکتب انبیاء، مبارزه دارای ماهیتی مقدس و الهی است. بدین معنا که همه هدفها، شیوه ها،



استراتژیها، تاکتیکها و برخوردها، همه و همه در مبارزه به خداوند ختم می‌شود. آنچه به مبارزه اصالت می‌دهد همین ویژگی بینانی است. این ویژگی در قرآن با الفاظی چون «فی سبیل الله»، «... لله»، «یکون الدين کله لله»، «لیکون کلمة الله هي العليا» و ... بیان شده است. امام امت این مسئله حیاتی و سُرّنوشت‌ساز را تحت عنوانین گوناگون - بویژه «قیام برای خدا» از آغاز حرکت خود مدت‌ها قبل از قیام خرداد ۱۳۴۲ - تا پایان عمر بارها مطرح ساخته‌اند:

خدای تبارک و تعالی می فرماید فقط یک موعظه من دارم ... من فقط یک
موعظه، بیشتر از یک موعظه ندارم، «انما اعظکم ...» اینکه برای خدا قیام کنید،
وقتی دیدید که دین خدا در معرض خطر است برای خدا قیام کنید ... ۴۷

ایشان در جای جای تفسیر سوره حمد نیز به این مسئله اشاره دارد، حتی آن را چون صاحب کتاب **منازل السائرين*** «اولين متزل سلوک» و یا برتر از آن، «مقدمه سلوک» می‌داند:

... همه چیز و همه مسائل از اینجا شروع می‌شود که قیام لله باشد. انسان
نهضت کند برای خدا، بایستد برای خدا و از این خواب بیدار شود. ۴۸

این موضوع را در بعد عرفانی و در کتاب **مصابح الهدایه** با زبان عرفانی نیز این سان بیان می‌کند:

پس در عالم وجود، نه صاحب جمالی است و نه فاعل جمیل تا آنکه به خاطر
زیبایی اش یا کار زیبایش مورد ستایش قرار گیرد، مگر همان زیبای مطلق و مؤکد
این مطلب کلمه شریفه «لا حول ولا قوّة الا بالله است ...». ۴۹

در بیانی دیگر نه تنها دستور به قیام و مبارزه برای خدا می‌دهد، بلکه پیروزی را در این می‌داند که قیام لله باشد و این یک تکلیف است؛ خواه پیروزی عملأً تحقق یابد یا نه . مهم این است که قیام برای خدا و برای رضای او و تحقق اهداف الهی باشد و بس، زیرا کار برای خدا شکست ندارد:

قیام کنید برای خدا، نهضت کنید برای خدا، اگر چنانچه نهضت، نهضت الهی
باشد، این، پیروزی در آن هست، چه بر حسب ظاهر ما شکست بخوریم باز

* تألیف عارف ربانی خواجه عبدالله انصاری.

پیروزیم، اگر شکست نخوریم هم پیروزیم، برای اینکه ما برای خدا کار کردیم، وقتی برای خدا چیزی شد، این پیروزی است خودش ...^{۵۰}
 قیام لِلَّهِ هیچ خسaran ندارد، هیچ ضرری توی آن نیست ...
 قیاس که برای خداست، و نهضت که براساس معنویت و عقیده است
 عقب نشینی نخواهد کرد.^{۵۱}

امام خمینی با بررسی تاریخ، قیام و نهضت پیامبران الهی اولیا و مؤمنین را قیامی الهی و خداگونه می داند. قیام، مبارزه، جهاد و جنگ آنها همه الهی و برای خدا بود ولی سایر حرکتها در راه طاغوت و برای طاغوت و جز این دو راه، راه دیگری برای هیچ حرکت و مبارزه ای وجود ندارد. لذا جنگها و قیامها به طور کلی براساس چنین معیاری «الله بودن» دوگونه اند:

جنگها هم جنگ طاغوتی است و هم جنگ توحیدی، جنگهایی که پیغمبرها و اولیاء و مؤمنین می کردند برای این بود که اشخاص سرکش را از آن سرکشی ها برگردانند و تعدیل کنند، این جنگ، جنگ الهی است و آن جنگهایی که برای اسراز مقام است، برای بدست آوردن قدرت است، برای تحمل بر جامعه ها است، برای جنایتکاری این ابرقدرتها است، این جنگها، جنگهای ابليسی و طاغوتی است.^{۵۲}

امام خمینی با اشاره به جنگهای پیامبر اسلام، حضرت امیر (ع) و قیام امام حسین (ع)، بیان می دارد که وقتی هدف مبارزه خدا و قیام برای او باشد، شکست معنا ندارد؛ هر چند در ظاهر نتیجه برخورد با دشمن شکست ظاهری را به دنبال داشته باشد. زیرا آنچه ارزش قیام، جنگ، جهاد و مبارزه را تعیین می کند «الله» بودن است نه پیروزی بر دشمن یا شکست از دشمن. بنابراین، اصل «انگیزه و نیت» در قیام است نه نتیجه و بی آمد قیام. از دیدگاه حضرت امام، ماهیت مبارزه را «انگیزه»، «قصد»، «عزم»، «نیت»، «اراده» و «نحوه نگرش» و «باور» می سازد، نه نتیجه، عملکرد یا پی آمد آن. لذا نتیجه عملی یا سودمند بودن در عمل اهمیت ندارد:

پیغمبر (ص) در بعضی از جنگها شکست خورد... حضرت امیر در جنگ با معاویه شکست خورد. حضرت سید الشهداء را کشتند اما [کشته شدن او] اطاعت خدا بود، برای خدا بود، تمام حیثیت برای او بود این جهت هیچ شکستی در کار

آیه
مبارزه
زاده
پیغمبر
آن
امام
نهضتی
(ز)



نبود، [او] اطاعت کرد.^{۵۳}

در این اندیشه، مبارزه‌ای که ماهیت الهی دارد و عملی خداگونه است، نه تنها به بقای حیات مادی نمی‌پردازد، بلکه رهایی از این دنیا و رسیدن به شهادت و ایثار در راه خدا را بالاترین آرزو می‌داند. شهادت طلبی در چنین مبارزه‌ای تبدیل به یک آرمان مقدس می‌گردد و مبارز، مشتاقانه بدون اندیشه به بقای خود یا پیروزی ظاهری بر دشمن به استقبال آن می‌شتابد. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا در مبارزه‌ای که ماهیت الهی دارد و قیام لله هست، نتیجه را انگیزه و نیت و باور تعیین می‌کند. لذا نتیجه هرچه باشد نیکوست و این تعبیری است که قرآن از آن تحت عنوان «احدی الحسینین». - یکی از دو عاقبت و نتیجه نیکو و حسن- یاد می‌کند:

فُلْ هَلْ تَرَ بِصُونَ بَكْلَ الْأَحْدَى الْحُسَيْنَينِ ...^{۵۴}

ای پیامبر- بگو شما جز یکی از دو عاقبت نیکو- فتح یا بهشت- چه می‌توانید بر ما انتظار ببرید.

در چنین مبارزه‌ای نه تنها یأس، نومیدی، فرار و ... مطرح نیست، بلکه هرچه انسان به تحقیق وظیفه و تکلیف خود نزدیکتر می‌شود، اشتیاق و رغبت‌ش افزون می‌گردد، تا آنگاه که در حین نبرد هرچه تنها شود، افروخته تر می‌گردد:

می‌بیند که در بعض روایات هست که حسین بن علی سلام الله عليه هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می‌شد، افروخته روتیر می‌شد، رویش افروخته تر می‌شد. برای اینکه می‌دید که جهاد در راه خدام است و برای خدام است و چون جهاد برای خدام است، عزیزانی که از دست می‌دهد، از دست نداده است، اینها ذخایری هستند برای عالم بقا ...^{۵۵}

در این زمینه حضرت سجاد (ع) می‌فرماید:

چون کار بر حسین بن علی بن ایطاب دشوار شد، همراهانش به او نگریستند و دریافتند که او برخلاف آنها بر حالی دیگر است، زیرا هرچه کار دشوارتر می‌شد رنگ آنان دگرگون می‌گشت و اندامشان به لرزه می‌افتد و ترس دلهایشان را فرا می‌گرفت. در حالی که روی اسام حسین (ع) و برخی از کسانی که با او بودند می‌درخشید و اندامشان آرام می‌گرفت و دلهایشان قرار می‌یافتد ...^{۵۶}

این موضوع، الهی و خدایی بودن ماهیت قیام و مبارزه، نه تنها در اندیشه امام

خمینی بلکه در سیره عملی او نیز آشکارا دیده می‌شود. از همان آغاز حرکت خود در سالهای ۱۳۴۰-۴۱ تا زمانی که از دنیا رحلت نمود، مبارزه برای خدا در سرلوحة اعمال او قرار داشت. بدون آنکه سختیها و مشکلات راه، مبارز طلبی بیگانگان داخلی و خارجی، فاجعه‌های بعد از پیروزی انقلاب نظیر کردستان، طبس، کودتای نوژه، ترور بهترین شخصیتهای انقلاب اسلامی، حملات عراق و ... از اراده و عزم او چیزی بکاهد. یکی از یاران امام نقل می‌کند:

نازه بعد از این همه طی راهها و تحمل مصائب و مشکلات امام می‌فرماید «ما هنوز اندر خم یک کوچه هم نیستیم و یا ما هنوز در نیمه راهیم» و این است معنای درک اسلام و حرکت و جهاد برای خداوند که انسان در هر لحظه‌ای از زندگی احساس کند که با یک تکلیف بزرگ الهی رویه رو است، و این راه تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت ...^{۵۷}

بنیان و رکن اساسی اندیشه و سیره امام را مبارزه راه جانان تشکیل می‌دهد، مبارزه‌ای وسیع و گسترده، مبارزه‌ای در درون جان و برون از آن، مبارزه‌ای الهی و خداگونه، جانان گونه، برای رسیدن به جانان. ماهیت مبارزه را «جانان» یعنی «خدا» تعیین می‌کند و چنین مبارزه‌ای تنها با نیستی و فنا شدن حاصل می‌آید؛ لذا در تحقق چنین مبارزه‌ای در هر میدانی از میدانی وجود، باید پروانه شد بریان شد تا مبارز به معنای حقیقی گشت. او در اشعار عرفانی این مضمون را چه زیبا بیان می‌کند:

باید از آفاق و انفس بگذری تا جان شوی وانگه از جان بگذری تادر خور جانان شوی
طُرَّةٌ كِيسُوي او در كِف نیاید رایگان باید اندر این طریقت پای و سر چوگان شوی
کی تواند خواند در محراب ابرویش نماز قرنها باید در این اندیشه سرگردان شوی
در ره خال لبیش لبریز باید جام درد رنج را افزون کنی، نی در پی درمان شوی
در هوای چشم مستش در صف مستان شهر پای کوبی، دست افشاری و هم پیمان شوی
این ره عشق است و اندر نیستی حاصل شود باید از شوق، پروانه شوی، بریان شوی^{۵۸}

اهداف مبارزه

هر چند ماهیت مبارزه یعنی الهی بودن آن بیانگر اهداف نیز می‌باشد. زیرا مبارزه‌الهی طبعاً برترین هدفش «خدا»، «راه خدا» و ارزش‌های خداگونه است. ولی این هدف



نهایی (غایی) و هدف کلان مبارزه است لذا در اینجا برای اینکه این هدف به خوبی روشن گردد، به بررسی اهداف خورده و جزئی تر مبارزه می‌پردازیم. «هدف»، مقصد نهایی یا نقطهٔ والا و برتری است که همهٔ تلاشها و حرکتها برای وصول بدان انجام می‌گیرد. براین اساس هدف در مبارزه نیز والاترین و برترین مقصد و منظوری است که مبارزه برای وصول به آن صورت می‌گیرد.

هدف هرچه برتر، والاتر و باعظمت تر باشد، وصول و دستیابی به آن مشکل تر است و راه وصول به آن پر رنج تر. «کلچ». برای مبارزه و قیام، رسیدن به خدا و کمالات الهی است یعنی دستیابی به کمال مطلق، نور محض و ابدیت حقیقی که حتی فرشتگان را هم بدان راه نیست؛ این مطلب را سعدی به زبان زیبای شعر این گونه بیان کرده است:

تن آدمی شریف است به جان آدمیت ...
رسد آدمی بجایی که بجز خدان بیند ...
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت ...
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت ...

روشن شدن اهداف و مبارزه و قیام، مسیر انسان را در صیروت و رسیدن به آن تعیین می‌کند ولی مشخص نبودن هدف قیام به بیراهه رفتن است و کشتنی که هیچ ساحلی را در پیش ندارد، تنها گرفتار امواج دریا است و لذا جز غرق و نابودی سرنوشتی در انتظارش نیست. بنابراین اهداف مبارزه خواه کلی - رسیدن به خدا - و خواه جزی باید مشخص و معلوم باشد؛ زیرا هدف است که جهت و رنگ مبارزه را مشخص می‌کند و چونان موتوری آن را به پیش می‌زند. اصولاً مبارزه بدون هدف امری محال است و تصور مبارزه و قیام بدون تصور و هدف و مقصد امری ناممکن. این است که امام خمینی برای روشن شدن وضعیت قیام، از نویسندها و سورخین می‌خواهد که هدف قیام را روشن کنند:

از شما می‌خواهیم هرچه می‌توانید، سعی و تلاش نمایید تا هدف قیام مردم را
مشخص نمایید، چرا که همیشه مورخین، اهداف انقلابها را در مسلح اغراض
خود و یا اربیلشان ذیح می‌کنند.^{۶۰}

در اینجا به بررسی مهمترین اهداف قیام و مبارزه از دید امام خمینی می‌پردازیم.

برخی از این اهداف عبارتند از:

۱. توحید و دعوت به خدا

یکی از برترین اهداف قیام و مبارزه، دعوت به خدا، توحید و یگانه پرستی است؛ زیرا این توحید است که بینان رهایی و آزادی انسان از تمام قیود و بندهای بشری است. توحید است که به ما می‌آموزد که فقط در برابر یک قدرت، قدرت راستین و مطلق، یعنی قدرت خداوند یکتا تسلیم باشیم و بس و نتیجه چنین تسلیمی، آزادی و رهایی انسان است از بندگی و عبودیت دیگران. امام در این باره می‌گوید:

... ما از این اصل اعتقادی، اصل «آزادی بشر» را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند... و از این اصل ما معتقدیم که قانونگذاری برای پیشرفتها در اختیار خدای تعالی است ... بنابراین انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت می‌کنند، قیام کند و خود و جامعه خود را آزادسازد تا همگی تسلیم و بندۀ خدا باشند...^{۶۱}

به طور کلی تمام مقاصد پیامبران در وهله اول دعوت به توحید و یگانه پرستی و معرفت خدا و کنار گذاشتن غیر خدا بوده است:

تمام مقصد انبیا برگشتش به یک کلمه است و آن معرفت الله ... آن چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه می‌دهد این است که غیر خدا را کنار بگذارد و این برای هر کس میسر نیست.^{۶۲}

توصیه اکید امام به یارانش در تمام مراحل قیام، این بود که دعوت به خدا و توحید هدف اساسی مبارزه را تشکیل بدهد و این موضوع در جای جای سخنان و آثار او دیده می‌شود. برای نمونه:

ما باید دعوت بکنیم و دعوت ما به خود نباشد، دعوت به دنیا نباشد، دعوت به خدا نباشد.

مقصد را مقصد الهی کنید، برای خدا قدم بردارید.
اگر انسان برای شهوات نفسانیه قیام بکند و برای خدا نباشد، این به جایی نمی‌رسد کارش، این بالاخره فشل می‌شود کارش...^{۶۳}

مبارزه برای دعوت به خدا و عبودیت و بندگی او سرلوحه و اولین برنامه تمام



پیامبران بوده است:

باقوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره^{۶۴}

امام که همه حرکتها و تلاشهای اهل ایمان را در جهت تحقق توحید و نابودی کفر و شرک می دانند در پیام برائت خود - که فی الواقع برائت از مشرکان را به عنوان یکی از روشهای مبارزه با کفر و شرک می داند - چنین می فرماید:

حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین
میسر شود ... اعلان برائت در حج تجدید میثاق مبارزه و تمرین و تشکل مجاهدان
برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت پرسنی هاست ... اعلان برائت مرحله اول مبارزه
و ادامه آن مراحل دیگر وظیفه ماست ... و باید دید که در عصری همانند امروز که
سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداخته اند ... چه باید کرد؟^{۶۵}

۲. حفظ و گسترش اسلام و اهداف اسلامی

امام خمینی یکی دیگر از بهترین اهداف مبارزه را حفظ آئین اسلام، اهداف اسلامی و گسترش و توسعه آن در جهان می داند. جلوگیری از بدعتها و حملات مخالفان اسلام، از مهمترین اهداف و وظایف هر مسلمان مبارزی است. این اصلی است که از آغاز حرکت و قیام برای حضرت امام مطرح بوده است و تا پایان عمر نیز بر روی آن تأکید داشت. امام بعد از آزادی از زندان - در سال ۱۳۴۲ - فرمود:

... ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام، آمال و آرزویمان را باید فدا کنیم
برای اسلام ...^{۶۶}

از دیدگاه امام، حفظ اسلام یک تکلیف است و مبارزه برای انجام چنین تکلیفی امری ضروری و قطعی، ولذا امری واجب است:

ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم
از کشور اسلامی خودمان ...^{۶۷}

تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را، کشته بشویم
تکلیف را عمل کردیم، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم. این همان منطقی است
که ما در اوک هم با این رژیم فاسد پهلوی مخالفت می کردیم ... منطق این بود که
برای اسلام مشکلات پیدا شده است، احکام اسلام دارد از بین

می‌رود، مظاہر اسلام دارد از بین می‌رود و ما مکلفیم که به واسطه قدرتی که هرچه قدرت داریم مکلفیم که با آنها مقابله کیم... الان اسلام به تمام در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پاسداری کنید و حمایت کنید و دفاع کنید...^{۶۸}

در جای دیگری می‌فرماید:

موقعة خدا همیشگی است، هر وقت دیدید که بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانی اسلامی الهی خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه کنند مسائل اسلام را، به اسم اسلام، اسلام را بکویند اینجا لَهْ باید قیام کرد...^{۶۹}

۳. اجرای اهداف و ارزش‌های اسلام

نه تنها مبارزه برای حفظ اسلام، دعوت به اسلام و گسترش آن صورت می‌گیرد، بلکه اجرا و پیاده کردن اهداف و قوانین اسلامی نیز از ضروریات است و لذا در قیام و مبارزه، پیاده کردن اهداف، قوانین و ایده‌های اسلامی خود یک هدف متعالی است. در آغاز برای تحقیق چنین مهمی باید اسلام را به طور صحیح به جهانیان نشان داد و معارف اسلامی را در بین مردم تقویت کرد:

چهره نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نمایید، که اگر این چهره، با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت کرده‌اند، از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج فهمی‌های دوستان خودنمایی نماید اسلام جهانگیر خواهد شد.

معارف اسلامی را در بین مردم تقویت کنید، که رأس امور، این معارف اسلامی است، و اگر او درست بشود، همه کارها درست می‌شود.^{۷۰}

بعد از آشنایی مردم با اسلام و معارف آن، نوبت به اجرای قوانین و احکام رهایی بخش آن می‌رسد و تنها راه تحقق عدالت و حقیقت در جامعه، تحقیق اسلام و اهداف و ارزش‌های آن می‌باشد و این یکی از بهترین اهداف نهضت و قیام امام بوده است. اسلامی بودن مملکت نیز که اساس قیام را تشکیل داده است به معنی اجرای قوانین اسلامی است:

ملکت ما وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد...
امروز روزی است که اسلام باید تحقیق پیدا کند...



ما برای آن تهضیت کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن و قوانین قرآن در کشور
ما حکومت کند. « ما دنبال این هستیم که اسلام تحقق پیدا بکند دنبال اسم نیستیم،
که حالا که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است برای ما ». ^{۷۱}

در این بیان یکی از نمونه‌های بر جسته مبارزه، قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی
می‌باشد که به تحقیق و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجامید. از
دید امام، این قیام برای زنده کردن اسلام و اجرای قوانین اسلامی در جامعه بوده است و
همین موضوع باعث بی سابقه بودن چنین حرکتی در تاریخ ایران شده است:
ملت ایران امروز، برای همین معنا که اسلام را زنده کند و احکام اسلام را زنده
کنند قیام کرده است و قیامت کرده است که در تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، سابقه
ندارد. ^{۷۲}

ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین‌المللی اسلامی در جهان فقر و گرسنگی
است، ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما
هستیم. ^{۷۳}

این موضوع را امام امت، سالها قبل در کتاب «البیع» خود در بحث ولایت فقیه به
همین صورت مطرح کرده‌اند و اساس تشکیل حکومت اسلامی را اجرا و پیاده کردن
احکام، قوانین، اهداف و ارزش‌های دین اسلام و حفظ آن از بدعتها دانسته‌اند. در کتاب
البیع چنین آورده‌اند:

احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی
و لازم الاجرا است. هیچیک از احکام الهی نسخ نشده، از بین ترقه است، این بقا
و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاد می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را
تضمنی کرده عهده دار اجرای آنها شود...^{۷۴}

از دیدگاه امام خمینی، نه تنها اجرای احکام اسلامی در جامعه امری ضروری و
قطعی است و وظیفه هر کسی است که برای چنین سنتی قیام کرده و برای برباد داشتن
قوانين اسلامی مبارزه کند، بلکه مهمتر از این قوانین و احکام اسلامی خود ملاک و معیار
هستند؛ ملاک و معیاری برای رفتار و کردار ما، آئینه‌ای که ما باید رفتار و کردار خود را
در آن ببینیم و الگویی که باید رفتار و کردار خود را - حتی در مبارزه برای اجرای آنها
- براساس آن بنانیم و این یعنی جدا شدن از هواها و هوسها و پوشش شیطانی و رسیدن

به خدا و خداآگونه شدن.

بیرون برویم از این پوشش شبستانی به پوشش رحمانی، آن به این است که ما مطابق نظام اسلام عمل کنیم.

از مانع پذیرند که ما اسلامی هستیم، مگر خودمان به اسلام عمل نکنیم.^{۷۵}

۴. فدا شدن در راه اسلام

مبازه صرفاً با هدف حفظ اسلام و اجرای قوانین و مقررات آن کامل نمی‌شود، بلکه مبارزه زمانی به کمال خود می‌رسد که هدف آن «فدا شدن برای اسلام» باشد. مسئله‌ای که آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر، از آن تحت عنوان «تأضیلیه» قربانی شدن یا خود را قربانی کردن یاد کرده است. هدف مبارزه و قیام باید قربانی شدن باشد تا اسلام زنده شود، زیرا اسلام و احکام و قوانین اسلامی بدون «قربانی» تحقق نخواهد یافت. در زبان امام خمینی نیز «فدا شدن» و «فدا کردن خود»، یکی از اهداف اساسی حفظ و احیای اسلام و قوانین آن بشمار می‌رود:

ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام؛ آمال و آرزوهایمان را باید فدا کنیم برای اسلام ...

امروز غریبترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می‌خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانیهای آن گردم.^{۷۶}

در چنین دیدگاهی رهبران بزرگ اسلام خود اولین قربانیان بودند. آنها خود را قربانی کردند تا اسلام بماند و پرچم اسلام و توحید همچنان در حال اهتزاز باقی باشد. در رأس این قربانیان شخص نبی اکرم (ص) قرار دارد:

پیغمبر بزرگ اسلام، همه چیزش را قادری اسلام کرده تا پرچم توحید را به اهتزاز درآورد، و ما به حکم پیروی از آن بزرگوار، باید همه چیزمان را فدا کنیم تا پرچم توحید برقرار بماند.^{۷۷}

۵. احیای هویت اسلامی

منظور از احیای هویت اسلامی، زنده کردن شخصیت و هویت امت اسلامی در برابر سایر ملل و امتها در جهان معاصر می‌باشد. این موضوع بویژه در برابر غرب و



شرق مطرح می‌گردد. از اولین کسانی که در این راستا تلاش شایانی کردند، سید جمال الدین اسدآبادی است. از این «احیای هویت» گاه تحت عنوان «بازگشت به خویشن» یاد شده است. امام در مورد ضرورت احیای هویت اسلامی می‌فرماید:

من به صراحة اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای

احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیل هم

ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت

نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فربی رانگیرد.⁷⁸

همچنین در وصیت‌نامه سیاسی -الهی خود با اشاره به جایگاه اسلام و انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل اصلی تفاهم ملل - اسلامی و احیای شخصیت اسلامی آنها چنین می‌نویسد:

... و امید است که پرتو نور آن [انقلاب اسلامی] 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 منعیدگان

جهان کوتاه نمایند...⁷⁹

یکی از راههای اساسی بازگشت به خویش و احیای هویت اسلامی برای ملل مسلمان، روی آوردن به قرآن، این کتاب انسان‌سازی و این سفره گسترده در شرق و غرب عالم است:

آنچه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند، اسلام همه

مسائلی را که مربوط به زندگی بشر در دنیا و آخرت است و آنچه را که مربوط به

رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است، دارامت.⁸⁰

براین اساس جوامع اسلامی که امروزه هویت اسلامی خود را از دست داده اند و اسیر دست یغماگران و ستمگران غربی و شرقی شده‌اند باید بدانند که علت این امر قبل از هر چیز در دوری و جدایی آنها از قرآن بوده است:

... مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته اند و تحت

لوای دیگران درآمده اند.⁸¹

۶. تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و ستم

در اندیشه و سیره امام، ظلم و ستم امری نکوهیده و نارواست و لذا باید مبارزه‌ای وسیع و دامنه دار برای مقابله با تمام ابعاد ظلم و ستم در جامعه صورت گیرد. اساس و بنیان نهضت پیامبران را نیز همین امر تشکیل می‌دهد. پیامبران علاوه بر دعوت به توحید و یگانه پرستی دومین هدف اساسی خود را مبارزه با ظلم و ستم و قیام برای تحقق عدالت در جامعه قرار داده‌اند:

نبوت اصلاً آمده است و نبی می‌عوثر است برای اینکه قدرتمندهایی که به مردم ظلم می‌کنند، پایه‌های ظلم آنها را بشکند و این کنگره‌های ظلم که بازحمت این بیچاره‌ها، به خون دل این بیچاره‌ها، به استئمار گرفتن این مردم ضعیف، این پایه‌های قصر به بالارفته، کنگره‌هایش [را بشکند].^{۸۲}

از دیدگاه امام، ظلم رواداشتن و مظلوم واقع شدن ناپسند است و این همان چیزی است که در اسلام مطرح شده است و قرآن بدان تصریح دارد:

ملت اسلام، پیرو مکتبی است که برنامه آن مكتب خلاصه می‌شود در دو کلمه لا ظلمون و لا ظلمون.^{۸۳}

بنابراین حمایت از مظلومان تاریخ نیز جزو وظایف بنیادی ماست - یعنی نه تنها باید ظالم و مظلوم نباشیم بلکه در ارتباط با ظلم وظیفه سومی هم پیدا می‌کنیم و آن اینکه از مظلومان حمایت کنیم و آنها را از چنگال ظالمان وارهانیم. بنابراین در اندیشه امام در ارتباط با ظلم، سه وظیفه مطرح می‌شود:

۱. ظلم نکردن و ظالم نبودن و به ستمگر و ظالم یاری نرساندن.
۲. مورد ظلم و ستم واقع نشدن و مظلوم نبودن.
۳. به یاری مظلومان شتافتن و در برابر ظالم قیام کردن.

ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر قطبی که مظلوم باشد ما طرفدار آنها

هستیم ...^{۸۴}

از دید امام، فلسفه و ریشه وجود ظلم در هر دو بعدش (ظلم کردن و مظلوم واقع شدن) ناشی از عدم تزکیه است که به انسان یا حالت انفعالی می‌دهد که تحت ظلم در می‌آید یا ظالم می‌گردد و دیگران را شاید زیر یوغ خود می‌کشد و راه علاج هر دو نیز تزکیه و تهدیب و خودسازی است.

زیر بار ظلم رفتن مثل ظالم و ظلم کردن، هر دویش از ناحیه عدم تزکیه است ...



تذکه، ذکر اسم الله و صلوة، اینها مراتبی است، اگر ما به این رسیله بودیم نه حال

انفعالی پیدامی کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم ...^{۸۵}

این در حالی است که «عدل» و «عدالت» امری پسندیده و انسانی است و صراحت مستقیم حق و ضرورت دارد قیام در راه برپایی عدالت و حق و حقیقت صورت گیرد، زیرا خارج شدن از عدالت و اعتدال انحراف از حق و حقیقت است و امری ناروا. به بیان امام خمینی:

به جهانیان بگویید، در راه حق و اقامه عدل الهی و کوتاه کردن دست مشرکان،

زمانی باید سر از پاشناخت، واژ هر چیزی حتی مثل «اسماعیل ذبیح الله» گذشت

که حق جاودانه شود ...

خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراحت مستقیم، انحراف است و اجتناب از آن

وظیفه ای الهی است.^{۸۶}

براین اساس یکی از مهمترین وظایف انبیا و اولیای الهی قیام برای برپایی قسط و عدل در جامعه بوده است:

تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمله اند ... که فرد باید فدای جامعه بشود، جامعه

باید اصلاح بشود، «لیقوم الناس بالقسط» باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه

تحقیق پیدا بکند.^{۸۷}

زنگی سید الشهداء، زندگی حضرت صاحب سلام الله علیه، زندگی همه انبیاء

علم، همه انبیا از اوک، از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل

جور، حکومت عدل را می خواستند درست کنند.

سید الشهداء سلام الله علیه از همان روز اوک که قیام کردند، برای این امر،

انگیزه شان اقامه عدل بود، فرمودند که می بینید که معروف عمل بهش نمی شود و

منکر بهش عمل می شود...^{۸۸}

۷. آزادی انرژی متراکم جهان اسلام و صدور ارزش‌های اسلامی

یکی دیگر از اهداف عظیم مبارزه و جهاد و قیام در راه خدا، آزادسازی انرژی متراکم جهان اسلام و گسترش ارزش‌های اسلامی به سراسر جهان می باشد. امام نیز در بیان این مهم در پیام برائت فرمود:

ما با اعلام برآت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام داشته و داریم و به یاری خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت.^{۸۹}

در جایی دیگر از همین بیام می‌گوید:

... و ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می‌کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی، به مبارزان راه حق انتقال می‌دهیم و مسلمًا حصول صدور این تجربه‌ها جز شکوفه‌های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملتهاي دریند نیست.^{۹۰}

ما انقلابیمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لاله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم.^{۹۱}

۸. وحدت جهان اسلام

مسئله وحدت جهان اسلام که در قرون جدید توسط سید جمال الدین اسدآبادی تحت عنوان اتحاد اسلام مطرح گردید، در اندیشه حضرت امام تحت عنوانی متعددی چون «وحدة اسلامی»، «وحدة کلمه» و ... بیان شده است. وحدت نه تنها خود هدف مبارزه است، بلکه راه رسیدن مبارزه به پیروزی نیز می‌باشد؛ یعنی خود هم وسیله است و هم هدف. از سویی مبارزه را عملی می‌کند و به مقصد می‌رساند و از دیگر سوی خود هدف مبارزه قرار می‌گیرد:

مسلمین باید یاد واحده باشند بر ضد همه ستمگران ...

اصولًا دعوت به اسلام، دعوت به وحدت است ...

تا آن وقت که «یک» هستید این «یک» را کسی نمی‌تواند بشکند ...

از امور مهمه ای که بر همه مأ واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری اسلامی است و آن بستگی دارد به وحدت ...^{۹۲}

در مقابل وحدت، تفرقه قرار دارد که نه تنها عامل شکست و مغایر با مبارزه و قیام در راه خداست، بلکه یک امر شیطانی و برخاسته از شیطان است:

تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است.



عزیزان من از اختلاف که الهام ابلیس است اجتناب نمایید.^{۹۳}

۹. رفع فتنه از عالم

یکی از مهمترین اهداف مبارزه و قیام، از بین بردن و رفع فتنه و فساد از سرتاسر کرهٔ خاکی می‌باشد و این یک امر قرآنی و اسلامی است که در قرآن نیز مطرح شده است:
وقاتلواهم حتی لا تكون فتنه^{۹۴}

امام امت بر همین اساس شعار معروف ذیل را عنوان کرد:
قرآن می‌گوید جنگ تاریخ فتنه از عالم.^{۹۵}

۱۰. مبارزه با زراندوزی و رفاه طلبی

یکی از اموری که در اندیشهٔ سیاسی حضرت امام جایگاه عملی یافته است و به عنوان یکی از اهداف قیام و مبارزه مطرح می‌باشد، مسئلهٔ زراندوزی، رفاه طلبی، دنیاپرستی و توجه زیاد به مظاہر دنیا است. امام در وصیت‌نامهٔ سیاسی-الهی خود در این زمینه چنین نگاشته‌اند:

بکس از اموری که لازم به توصیه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کنندهٔ توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند.^{۹۶}

در همین زمینهٔ حضرت امام به طرح مسئلهٔ «کوخ‌نشینان» در برابر «کاخ‌نشینان» می‌پردازند و در اهمیت گروه اوّل در مقابل گروه دوم می‌گوید: یک موی سر این کوخ‌نشینان و شهید دادگان به همهٔ کاخها و کاخ‌نشینان جهان شرف و برتری دارد.^{۹۷}

و در پیام برائت خطاب به حجاج چنین می‌گوید: فریاد برائت ما، فریاد فقر و نهی دستی گرسنگان و محرومان و پاپرهنه‌های است که حاصل عرق جبین و زحمات شبانه روزی آنان را زراندوزان و دزدان بین‌المللی به یغما برده‌اند.^{۹۸}

و در همین پیام می‌افزایند:

من به تمام جهان با قاطعیت اعلام می کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیا انان خواهیم ایستاد و نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست.^{۹۹}

۱۱. شکستن حصارهای جهل، نادانی و خرافات

یکی دیگر از اهداف والای مبارزه و قیام در راه خدا، از بین بردن جهل، نادانی، نااگاهی، خرافات و رسوم غلط جامعه می باشد. در مقابل آگاه کردن مردم و بالا بردن بیشتر علمی و فرهنگی آنان از اهداف چنین مبارزه ای است:

هر کس جهلهش بیشتر و عقلش ناقصر است، کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشر حرث است، متواضعتر است.^{۱۰۰}
و در جای دیگر - به عنوان یک وظیفه و تکلیف مبارزاتی - می فرماید:
ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به مرچشمه زلال اسلام ناب محمدی (ص) برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است...^{۱۰۱}

۱۲ - خودسازی و تهذیب نفس

در بعد درونی، مهمترین هدف قیام و مبارزه، تهذیب، تزکیه نفس و خودسازی است. یعنی همان چیزی که در اسلام از آن تحت عنوان «جهاد اکبر» یاد می شود. این موضوع در بسیاری از رساله های عرفانی حضرت امام نظری «ولایت فقیه»، «جهاد اکبر»، «سرالصلوٰة»، «مصابح الهدایة»، «چهل حدیث»، «دیوان اشعار»، «وصیت‌نامه»، «آداب الصلوٰة» و ... مفصل مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بعلاوه شیوه زندگی حضرت امام نیز بیانگر تلاش بی شائبه او در راه سیر و سلوک عرفانی و تزکیه و تهذیب نفس می باشد.

روح الامین به سوره پی جستجوی ماست
گلشن کنید میکده رای ای قلندران
طیر بهشت می زده در گفتگوی ماست
ای پردگی که جلوهات از عرش بگذرد
۱۰۲ مُهر رخت عجین به بُن موی موی ماست



از دیدگاه حضرت امام تزکیه و خودسازی نیز هم مبارزه است و هم هدف مبارزه:
علم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت
می‌رساند.

باید خودتان را بسازید تا بتوانید قیام کنید.^{۱۰۳}

شرایط قیام و مبارزه در راه خدا

در پایان این بحث به اختصار اشاره به برخی از شرایط و ویژگیهای قیام و مبارزه در راه و مبارزان راه خدا می‌نماییم. از دیدگاه حضرت امام برخی از بهترین شرایط و لوازم برای ورود به مبارزه و قیام در راه خدا عبارتند از:

۱. ایمان به خدا و توسل به حبل ولایت خدا و معصومین (ع).
۲. وحدت کلمه، اتحاد و همدلی و یکردنگی.
۳. استقامت و پایداری در مبارزه تاریخی به اهداف آن.
۴. اعتقاد و اطمینان به نفس، به عنوان امید برای رسیدن به پیروزی.
۵. تزکیه و تهذیب نفس و خودسازی.
۶. دارا بودن تقوی و اخلاق فاضله.
۷. اخلاص در نیت و عمل، در باطن و آشکار.
۸. تواضع و فروتنی، خضوع و خشوع، رحمت و محبت.
۹. قناعت و ساده‌زیستی.
۱۰. صبر و استقامت و ...

پانویسها

۱. قرآن کریم، سوره انتقال، آیه ۶.
۲. المدرسة القرانية، سید محمد باقر صدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، بی‌تا، ص ۱۷۹.
۳. همان ص ۱۸۰، تفسیر موضوعی مسنهای تاریخ در قرآن، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ بی‌تا، جلد اول؛ ص ۲۳۰.
۴. امام خمینی و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد: آستان قدس رضوی ۱۳۵۷، ص ۱۳۴.
۵. شمع جمع، شرح و تفسیری بر بخشی از غزلیات حضرت امام خمینی، محسن بینا، تهران: اطلاعات، چاپ ۴۱

- پنجم، ۱۳۷۴، ص ۴۵.
۶. روزنامه مشهری، ۱۳ خرداد ۱۳۷۷، ش ۱۲۷، ویژه‌نامه مالگرد ارتحال حضرت امام، ص ۵.
۷. باقر آن در صحنه، تفسیری بر سوره حمد و علق، امام خمینی، تهران: البرز، چاپ اول خرداد ۱۳۵۹، ص ۳۹.
۸. صحیفه نور، مجموعه رهنماهی امام خمینی، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۶۱، جلد اول، ص ۳.
۹. لغت‌نامه دهخدا، علی‌اکبر دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چاپ جدید (۱۴ جلدی)، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۱۷۷۲۲-۴.
۱۰. مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، امام خمینی، تهران: هدی، بی‌تا، ص ۵۷.
۱۱. آین انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص ۴۳۱.
۱۲. مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، ص ۳۲-۳۰ و نیز، مصباح‌الهداية إلى الخلافة والولاية، ترجمه سید‌احمد فهري، تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۰، ص ۶۹-۷۰ و ۲۰۵-۲۱۰.
۱۳. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه ۷۲.
۱۴. الاسلام یقود‌الحیات، سید‌محمد‌باقر صدر، طهران: وزارت ارشاد اسلامی، بی‌تا، ص ۱۴۲-۱۴۱ و نیز خلافت انسان و گواهی پیامبران. ترجمه سید‌جمال موسوی، تهران: روزبه، ۱۳۵۹، ص ۱۷-۱۸.
۱۵. کلمات قصار، پندها و حکمت‌ها، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۴، ص ۵۰.
۱۶. صحیفه نور، جلد ۱ ص ۲۵۷-۲۵۶.
۱۷. ولایت فقهه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، ص ۱۷۹-۱۵۱.
۱۸. صحیفه نور، چاپ جدید، ۱۳۷۴، جلد ۱، ص ۱۲۰.
۱۹. کلمات قصار، پندها و حکمت‌ها، ص ۱۹۳.
۲۰. گلستان، مصلح‌الدین سعید شیرازی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفائی علیشاه، بی‌تا، ص ۴.
۲۱. نهج الفضاحة، سخنان پیامبر اسلام (ص)، ترجمه ابو القاسم پائینده، ۱۳۴۱/۱/۱۰.
۲۲. صحیفه نور، چاپ اول، جلد اول ص ۳ و چاپ دوم (با تجدید نظر)، جلد اول ص ۲۴.
۲۳. صحیفه نور، چاپ اول، جلد اول، ص ۱۲، (۱۳۴۱/۱/۱۰).
۲۴. صحیفه نور، چاپ جدید، جلد چهارم، ص ۵۰۲.
۲۵. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، به تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران: مکتبه اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۴۰۱ق، جلد ۱۱، ص ۵.
۲۶. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، به تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران: مکتبه اسلامیه، چاپ ۱۳۵۸/۴/۵.
۲۷. صحیفه نور، جلد ۲۰، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۱۲۳ و نیز فرباد برایت، امام خمینی، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶، ص ۲۲-۲۳.
۲۸. کلمات قصار، ص ۹۳.
۲۹. آین انقلاب اسلامی، ص ۴۳۴، صحیفه نور، جلد ۷، چاپ اول، ص ۳۷ (تاریخ ۱۰/۳/۵۸)، امام این مسئله را در اولین سند تاریخی خود ۱۳۶۳ق. و نیز در تفسیر سوره حمد آورده است.
۳۰. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۵۱.
۳۱. جهاد، مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدر، ۱۳۶۸، ص ۲۹.
۳۲. ر.ک. به تحریر الوسیله، امام خمینی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، و نیز، نجف اشرف: مطبعة الادب، ۱۳۹۰هـ. ق. جلد اول، ص ۴۸۵-۳۸۷، توپیخ المسائل (فارسی)، چاپهای متعدد، مسائل ۳۷-۲۶۲۸، کشف اسرار، قم: انتشارات آزادی، بی‌تا، ص ۴۵-۴۶ و ۲۴۴، جنگ و جهاد (از مجموعه در جستجوی راه از کلام امام، دفتر دوم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۱)، ص ۱۷-۱۲.

* از این شماره به بعد، هرجا که فقط صحیفه نور آمده است و چاپ آن ذکر نشده، منظور چاپ اول (تجدیدنظر نشده) می‌باشد. ولی مواردی که چاپ دوم ذکر شده منظور چاپ (تجدیدنظر شده) می‌باشد.



۳۳. سه نور، جلد ۱۴، صص ۶۷-۶۶ و نیز آین انقلاب اسلامی، همان، ص ۴۲۱.
۳۴. صحیفه نور، جلد ۱۷، ص ۲۳۱، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۴۵.
۳۵. صحیفه نور، جلد ۱۵، ص ۱۰۲، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۴۵-۶.
۳۶. قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۱۱۰.
۳۷. نهج البلاغه، امام علی (ع)، ترجمه و شرح فیض الاسلام، چاپهای متعدد، حکمت شماره ۲۴۴.
۳۸. بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیرالیسم و امامت، سید محمدحسینی بهشتی، تهران: حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۱، ص ۴۸.
۳۹. کلمات قصار، ص ۱۶۲.
۴۰. آخرین پیام (وصیت‌نامه سیاسی- الهی)، امام خمینی، تهران: انتشارات اسوه، ۱۳۶۹، ص ۹.
۴۱. امام و جنگ و شهادت، گردآوری: منظهر و کیلیان، تهران: یاسر، ۱۳۶۲، ص ۵۵.
۴۲. کلمات قصار، ص ۶۳.
۴۳. منابع القدرة في الدولة الإسلامية، سید محمد باقر صدر، طهران: جهادالبناء، بیتا، ص ۹.
۴۴. آین انقلاب اسلامی، ص ۴۲۱، صحیفه نور، جلد ۲۱، ص ۹۴ (۶۷/۳/۱۲).
۴۵. کلمات قصار، ص ۱۶۱.
۴۶. اندیشه‌های امام خمینی، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی اندیشه اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸، جلد اول، ص ۱۷۸، (سخنان امام در تاریخ ۹/۲۱/۱۳۶۳).
۴۷. صحیفه نور، جلد ۱۷، ص ۳۷، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۴ و
۴۸. با قرآن در صحنه، امام خمینی، ص ۳۹.
۴۹. مصباح الهدایة، الى الخلافة والولاية، امام خمینی، ص ۱۸۵.
۵۰. صحیفه نور، جلد ۵، ص ۶۱، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۴۱.
۵۱. کلمات قصار، ص ۵، ص ۹۰.
۵۲. رساله نوین امام خمینی، ۴- مسائل سیاسی و حقوقی، ترجمه و شرح عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران: مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۶۰، ص ۱۷۲ (امام خمینی ۹/۶/۱۳۵۹).
۵۳. قیام عاشورا، تیان، دفتر سوم؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۵۷، ص ۴۲، صحیفه نور، ج ۸، ص ۷۱ (۱۳۶۰/۴/۱۰).
۵۴. قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۵۲.
۵۵. قیام عاشورا، ص ۴۴-۴۳، صحیفه نور، جلد ۱۲، ص ۲۴۰-۲۳۹.
۵۶. بخار الانوار، محمد باقر مجتبی، بیروت، ۱۱۰ جلدی، جلد ۲۹۷، ابو جعفر شیخ صدق، معانی الاخبار، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۱، ص ۲۸۹-۲۸۸، باب معنی موت.
۵۷. سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، جمعی از فضلا، جلد ۲، تنظیم، مصطفی وجدانی، تهران: پیام آزادی، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۴، ص ۱۱۳-۱۱۲.
۵۸. دیوان امام، سروده‌های حضرت امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص ۱۸۵.
۵۹. کلیات، سعدی.
۶۰. اندیشه‌های امام خمینی، ص ۱۸۳، (نیز: ۶۷/۱۰/۲۵).
۶۱. آین انقلاب اسلامی، صص ۱-۲، صحیفه نور، جلد ۴، ص ۱۶۷-۱۶۶ رساله نوین، جلد ۴، ص ۵۲-۵۱.
۶۲. کلمات قصار، ص ۱۷.
۶۳. همان، ص ۱۹.
۶۴. قرآن کریم، سوره اعراف، آیات ۵۹، ۷۳، ۸۵، فرید برائت، امام خمینی، صص ۱۱-۹.
۶۵. صحیفه نور، چاپ جدید، جلد ۱، ص ۱۱۷.
۶۶. آین انقلاب اسلامی، ص ۴۵۵ صحیفه نور، جلد ۱۷، ص ۲۳۱.

۶۸. آین انقلاب اسلامی، ص ۴۴۵، صحیفه نور، جلد ۱۳، ص ۱۰۹.
۶۹. صحیفه نور، جلد ۷، ص ۳۷، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۳۴.
۷۰. کلمات قصار، ص ۳۳.
۷۱. کلمات قصار، همان، صص ۳۷-۳۵.
۷۲. آین انقلاب اسلامی، ص ۴۳۲.
۷۳. اندیشه‌های امام خمینی، ص ۱۸۴.
۷۴. شوون و اختیارات ولی فقیه (از کتاب البيع)، امام خمینی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ۲۳.
۷۵. کلمات قصار، صص ۳۹-۳۸.
۷۶. کلمات قصار، ص ۴۰.
۷۷. کلمات قصار، صص ۴۱-۴۰.
۷۸. اندیشه‌های امام خمینی، ص ۱۸۵.
۷۹. وصیت نامه سیاسی-الهی، امام خمینی، همان، ص ۱۵.
۸۰. کلمات قصار، ص ۴۳.
۸۱. کلمات قصار، ص ۴۴.
۸۲. صحیفه نور، جلد ۲۱، ص ۲۱۴، آین انقلاب اسلامی، صص ۳۹۰-۳۸۹.
۸۳. صحیفه نور، جلد ۱۴، ص ۶۶، آین انقلاب اسلامی، ص ۲۹۰، آیه در: قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۹۴، نه ستم کنید و نه مورد ستم قرار گیرید، کلمات قصار، ص ۹۴.
۸۴. صحیفه نور، جلد ۴، ص ۳، آین انقلاب اسلامی، ص ۳۹۱؛ مصاحبه‌های امام خمینی، تهران: انتشارات سعید، بی‌تا؛ مصاحبه امام با خبرنگار امریکایی ۱۰/۹/۱۳۵۷.
۸۵. صحیفه نور، جلد ۱۹، ص ۹، آین انقلاب اسلامی، ص ۳۹۱.
۸۶. کلمات قصار، ص ۲۱۹.
۸۷. قیام عاشورا، ص ۳۷، صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۴۹-۱۴۸.
۸۸. قیام عاشورا، ص ۳۸، صحیفه نور، جلد ۷، صص ۱۸۹-۱۸۹.
۸۹. اندیشه‌های امام خمینی، ص ۱۸۷.
۹۰. صحیفه نور، جلد ۲۰، ص ۱۱۸ و آین انقلاب اسلامی، ص ۴۱۱.
۹۱. صحیفه نور، جلد ۱۱، ص ۲۶۶، آین انقلاب اسلامی، ص ۴۱۳.
۹۲. کلمات قصار، صص ۱۰۷-۱۰۵.
۹۳. کلمات قصار، ص ۱۰۹.
۹۴. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۹۲.
۹۵. اندیشه‌های امام خمینی، همان، ص ۱۸۸.
۹۶. وصیت نامه سیاسی-الهی، ص ۵۲.
۹۷. کلمات قصار، ص ۲۲۲.
۹۸. فریاد برائت، ص ۱۳.
۹۹. فریاد برائت، ص ۲۲، صحیفه نور، جلد ۲۰، ص ۱۱۸.
۱۰۰. کلمات قصار، ص ۸۱.
۱۰۱. اندیشه‌های امام، ص ۱۸۶.
۱۰۲. دیوان امام خمینی، ص ۵۶.
۱۰۳. کلمات قصار، ص ۶۶.

پرستال جامع علوم اسلامی

دانشگاه اسلامی

آزاد

جمهوری اسلامی ایران

تهران

۱۳۹۷