

چکیده:

فعالان جامعه نقش برجسته‌ای در پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند، نهج‌البلاغه برای این گونه کسان اهمیت ویژه قابل شده است.

طبقه کارگر در حفظ جامعه از آفات اجتماعی مشارکت می‌ورزند. بنابراین، آزادی فرد و جامعه، هر دو مورد توجه قرار می‌گیرند. این دیدگاه با نظر مکاتبی مثل مارکسیسم تفاوت بسیار دارد. البته دیدگاه مارکسیستی خود را مدعی رهبری طبقه کارگری می‌داند اما در مقایسه میان کلام نهج‌البلاغه و مکتب مارکسیسم برتری دیدگاه نخست آشکار می‌شود.

از سویی می‌توان به مقایسه دیدگاه نهج‌البلاغه و لیرالیسم پرداخت. فردگرایی مفرط و بی توجهی به کارگران که از سودجویی ناشی می‌شود ناقص شعارهای آزادی خواهانه آنها است.

دیدگاه امام علی^ع در پرتو فرمابندهای از اوامر الهی، جایگاه رفیعی برای فرد و جامعه قابل شده و فعالان یا کارگران جامعه را ارج نهاده است.

کلید واژه‌ها:

طبقه فعال، مارکسیسم، طبقات، فرد، جامعه، اسلام، لیرالیسم، ایمان، نظارت

همان‌کتاب «نهج‌البلاغه» عبارت از خطبه‌ها، وصایا، نامه‌ها و اوصاف دقیقی است که مسیر را برای هر طالب راهی روشن می‌کند، به رهایی هر کس که در معرض ظلم و ستم طاغوتیان قرار

نهج‌البلاغه

۳۸ شماره ۱۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات الهی،
پرتال جامع علوم انسانی

گرفته، یاری می‌رساند، و کارنامه‌ای تاریخی برای تمام دولتمردان و کارمندانی است که در دولت و اداره جامعه در پی عدالت و مساوات هستند. امام علی^{علیه السلام}، در این کتاب به موضوعات مختلفی پرداخته‌اند و مسائل را به شکل متمایز و جدا گانه مورد بررسی قرار داده‌اند و در این میان راه حل‌های نافعی را برای متّسکان به امت توحید، امت پیامبر و رسول خدا^{علیهم السلام}، ارائه نموده‌اند.

اما بعد از آنجاکه طبقه فعال، نقش سازنده و جایگاه ویژه‌ای در هر جامعه خواستار پیشرفت، ایضاً می‌کنند، امام علی^{علیه السلام} سهم فراوانی را به این موضوع اختصاص داده‌اند و در کتابی که ما آن را اوّلین دایرة المعارف تاریخ اسلامی می‌نامیم یعنی نهج البلاغه، به آن پرداخته‌اند. برای اینکه به طور مستقیم وارد اصل موضوع شویم، به نمونه‌ای از نامه امام علی^{علیه السلام} به مالک بن حارث اشتراحت نخواهی اشاره می‌کنیم؛ امام علی^{علیه السلام} این نامه را زمانی نوشته‌که مالک را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن گماشتند و آن هنگامی بود که کار امیر آن ولایت یعنی محمد بن ابوبکر، آشفته گردیده بود.

«بدان که رعیت دارای صنوف و طبقاتی است که کار برخی جز به واسطه برخی دیگر راست نباید و از برخی دیگر نمی‌توان بی‌نیاز بود؛ گروهی سپاهیان خدا هستند، گروهی کاتبان عام و خاص، گروهی قاضیان به عدل هستند و از آنها، دسته‌ای کارگزاران به انصاف و مدارا، و نیز دسته‌ای اهل جزیه و خراج اند که از اهل ذمته و

مسلمانان می‌باشد، جماعتی نیز از تجار و صنعتگران هستند، گروهی نیز طبقه فرودین جامعه از میان حاجتمندان و مسکینان هستند، خداوند برای هر گروهی سهمی را تعیین نموده است و میزان واجب آن را در کتاب خود یا است پیامبر ش وضع نموده که پیمانی از جانب خداوند بوده و نزد ما محفوظ است.

پس به فرمان خدا سپاهیان، مانند دژهای استواری برای رعیت و مایة زینت والیان و عزت

دین و موجب امانت راه‌ها می‌باشد و کار رعیت جز با وجود آنها، استوار نمی‌شود. و بعد، و کار این

سپاهیان استوار نمی‌شود مگر از راه خراجی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است و به وسیله آن برای جهاد با دشمنانشان قدرتمند می‌شوند، و

برای اصلاح و سامان دادن به کارهایشان، به آن تکیه می‌کنند و نیازمندیشان را کفایت می‌کند. و

بعد و کار این دو گروه -رعیت و سپاهیان - استوار نمی‌گردد مگر به وسیله دسته سوم که قاضیان و

کارگزاران و کتابانی هستند که کار عقد‌هارا استوار می‌کنند، و آنچه را که سود و منفعت مردم است

فرآهم می‌آورند و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتماد هستند.

و کار همگی جز به واسطه تاجران و صنعتگران استوار نمی‌گردد، و این کار با گرداوری سود در بازارها میسر می‌شود، و با آن سود، بازارها

را برپا می‌دارند و به نرمی کار مردم را کفایت می‌کنند، کاری که از دست غیر آنها برنمی‌آید. و

بعد طبقه فرودین یعنی نیازمندان و مسکینانی، که بخشیدن و یاری رساندن به آنها شایسته و سزاوار

همچنین می فرمایند:

است. برای هر کدام از آنها، نزد خداگشایشی است، و بر عهده والی به اندازه اصلاح امورشان حقی است؛ والی از انجام به حق آنچه خداوند بر او واجب کرده، برناشد مگر با اهتمام و یاری جست از خداوند و آماده کردن خود بر اجرای حق و صبر بر امور آسان یا دشوار آن».

«سپس توصیه تاجران و صنعتگران را پذیر و آنها را به خیر، سفارش کن؛ چه کسی که در جایی اقامت دارد و چه آن که بامال خود به این طرف و آن طرف می رود، و یا آنکه با کار بدنه و دستrijخ خود کسب درآمد می کند، چرا که آنها دستمایه های منفعت و وسیله فراهم آوردن آسایش اند. و این آسایش را از جاهای دور دست و دشوار... به اومغان می آورند. پس آنها را از احتکار منع کن چرا که رسول!... از احتکار منع می نووند. و باید که خرد و فروش، آسان و با معیارهای عدالت باشد و نیز قیمت ها به گونه ای باشد که به هیچ یک از دو گروه فروشند و خریدار، اجحاف نشود. پس کسی را که پس از نهی و باز داشتن تو، دست به احتکار زد، مجازات کن و بدون زیاده روی او را کیفر ده».

بدین ترتیب، از خلال نهج البلاغه، کاملاً مشخص می شود که طبقه فعال، جایگاه والا بی در حفظ جامعه دارند. چرا که امام علی^{علیه السلام} آنها را مایه قوام اصناف دیگر موجود در جامعه و پشتونهای می دانند که جامعه جز ساین طبقه استوار نمی شود؛ چرا که آنها وسیله فراهم آوردن آسایش و جذب کنندگان آن از

دور دست ها هستند. به این ترتیب طبقه کارگر در حفظ جامعه از آفات اجتماعی، مشارکت دارند. آفاتی که خطر آن بسیار بیشتر از بیماری های کشنده و مرگباری چون وبا و طاعون است. بدین ترتیب می بینیم که کاربر طبق تنظیمات شریعت اسلامی، نه تنها در آزادسازی فرد، بلکه در آزادسازی جامعه از آفات فقر و نیازمندی سهم بسزایی دارد. همانگونه که ملاحظه می شود مکاتب مختلف و ویرانگری چون مارکسیست و نظایر آن در محدودسازی طبقه فعال جامعه کوشیده اند، اما اسلام به این طبقه، نسبت به طبقات دیگر، به دیده عداوت و کینه نمی نگردد؛ چرا که این طبقه، بار حمایت از طبقات دیگر را به دوش می کشد و مسئولیت حفظ آنها را بر عهده می گیرد. چقدر میان این نقش انسانی و جایگاه والا و میان نزاع طبقاتی ای که مکتب مارکسیست قائل به آن است و محرّک تاریخ بشریت است، تفاوت وجود دارد.

همچنین مارکسیسم سعی دارد تا در ذهن طبقه عامه، این مطلب را رسخ دهد که رهبری جامعه از نقش های اساسی و حق ثابت آن مکتب است و دیگران چنین حقی ندارند، و نیز می خواهد چنین تفہیم کند که براندازی و تابودی طبقه ثروتمند یعنی بورژوازی، و تسلط بر کلیه امور از طریق به کارگیری همه ایزارها، از وظایف این مکتب بوده، می باشد از این مهم به وسیله اعمال دیکتاتوری طبقه کارگر، حفاظت نمود.

بله، اسلام، دین صلح و مسالمت و سازگاری

میان همه طبقات بشریت است؛ طبقاتی که دعوت رسول اسلام محمد ﷺ را بهیک گفته‌اند.

و اگر نگاهی گذرا به تمامی مکاتب و ایدئولوژی‌های غیردینی بیندازیم، می‌بینیم که آنها میان طبقات بشری تفاوت‌ها و تمایزاتی قائل شده‌اند و فقر و شروط را معياری برای برتری قرار داده‌اند. جامعه‌های جاهلی بر ساختار فلسفه مادی اعتقاد داشتند و شعارشان این بود که: «هدف، وسیله را توجیه می‌کند».

استاد محمد اسد چنین می‌گوید: «یک فرد عادی در اروپا، خواه دموکرات یا فاشیست و خواه سرمایه‌دار یا سوسیالیست، اهل کار و تجارت یا اندیشمتد، فقط یک دین می‌شناسد و آن عبادت و بندهی درجه مادی و اعتقاد به این مطلب است که هیچ هدفی برای زندگی نیست، مگر آنکه انسان بتواند هر آنچه را می‌خواهد رها و آزاد از هرگونه قیود طبیعی به کار گیرد. اما کنیسه‌ها و مساجد این دین، کارخانه‌های بزرگ، سالن‌های سینما، آزمایشگاه‌های شیمی، مکان‌های اجرای رقص و مراکز تولید برق، به شمار می‌آیند و کاهنان و امامان آنها، رؤسای

بانک‌ها، صاحبان کار، مهندسان، بازیگران و ستارگان سینما، شخصیت‌های کاری همچون تاجران و صنعتگران‌اند».

بله، چنین دیدگاه نادرستی به زندگی و کار، برخی از اندیشمتدان لیبرال یا طرفدار کارگر غرب را بر آن داشته تا بگویند که کار کردن در جهت مصلحت فردی، سودمندترین وظیفه برای تنظیم زندگی اجتماعی است و هیچ انگیزه‌ای برای بنا نهادن ارزش‌ها و اخلاقیات وجود ندارد، بلکه همین مقدار کفايت می‌کند که ما هر فردی را رهایی کنیم تا بر اساس مصلحت شخصی خود، که مطمئناً بر طبق مصلحت اجتماع هم هست، عمل کندا همه این نظریات، در عمل برای ایفای نقش طبیعی طبقه فعال در حفظ جامعه، کارساز نیست. چراکه شخص کارگزار در این نظریات جزو جدا و منفصلی از جامعه به شمار می‌آید و هدف کار او، نه تنها هدفی شریف و انسانی نیست بلکه برای ارضای هواها و مطامع فردی بوده است، یا اگر در بهترین حالات ممکن در نظر بگیریم به منظور برطرف کردن نیازهای کوچک و خردی است که بتواند با آنها خود را برعش و مردم را در آخرین درجه و پایین‌ترین مرتبه از پلکان زندگی مشاهده کند.

زندگی روزمره‌ما، به صراحت ووضوح، ترجمان انحراف این نظریات است؛ چراکه ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که طبقه فعال آن در نزاعی همیشگی و جنگ‌های بی‌رحمانه با سایر طبقات به سر می‌برد و در جوامع انحرافی کنونی،

«من از میان گروهی هستم که سرزنش سرزنشگری آنها را از راه خدا بازنمی دارد، سیما و چهره آنها، سیمای صدیقان و کلامشان کلام ابیار است، شب زنده داراند و در روز پرتو می‌افشانند، نه تکبر می‌ورزند و نه برتری می‌جوینند، نه زیاده روی می‌کنند و نه فساد روا می‌دارند، دل‌هایشان در سیمه‌ها محبوس است و بدن‌هایشان در کار».

اینچنین، اسامی اللّٰه مردم را به عدالت اجتماعی در همه ابعاد و پدیده‌های مختلف آن فرامی‌خوانند:

و کار خراج را چنان پیگیری کن که اهل خراج به وسیله آن اصلاح شوند. زیرا اصلاح کار خراج و خراج دهنگان مایه اصلاح کار دیگران است. و تا کار خراج دهنگان اصلاح نشود، کار دیگران هم اصلاح نمی‌شود؛ چراکه مردم، همه نفعه خور خراج و خراج دهنگان هستند. ولیکن باید توجه توبه آبادانی زمین‌ها بیشتر از توجهت به گرفتن خراج‌ها باشد؛ زیرا گرفتن خراج با آبادانی می‌ستد می‌شود و هر کس خراج را بدون آبادانی طلب کند، سرمی‌ها را ویران و بندگان راهلاک نموده است و کار او جزو اندکی راست نناید».

سپس اینچنین وصیت می‌کنند:

«بعد، خدا را خدا را! در مورد طبقه فرودین جامعه، که کسانی که چاره‌ای ندارند، اینان همان مسکینان، نیازمندان، بیتوایان و زمین‌گیران اند. همانا در اثر بیماری بر جای ماندگانند. در این طبقه درویشی است نیازمند و مستحقی که عفت پیشه است. و به خاطر خدا حقی از خود راکه به آنان اختصاص داده، حفظ کن. و برای حاجتمدان

هیچگونه همبستگی و توافقی بین طبقات وجود ندارد. چراکه پشتونه وحدت -بادرور شدن مردم از تمستک به رسماں الهی که هیچ جدایی از آن وجود ندارد -از دل‌ها و روح‌ها نیز رخت بر بسته است. تنها در پرتو فرمانبرداری از اوامر خداوند سبحان و متعال است که می‌توانیم حقیقت طبقه فعالی راکه امام طاهر، علی بن ابیطالب، در کتابشان «نهج البلاعه» توصیف نموده‌اند دریابیم و متوجه دیدگاه درست حضرت، مبنی بر اینکه این طبقه صاحب جایگاهی رفیع و نقشی سازنده در حفظ جامعه است، بشویم.

بله، امام علی اللّٰه، آراء و تعابیر خود را از کتاب مقدس قرآن اقتباس کرده‌اند و از نور خاتم‌انبیاء، محمد رسول الله علیه السلام، منور شده‌اند و از آنجاکه قرآن کریم «سخن آخر» است و محمد علیه السلام از روی هوس سخن نمی‌گوید: «پس هر کس در این راه حرکت کند و بازبان قرآن سخن گوید و به تعالیم سنت شریف نبوی ممتستک شود، مطمئناً متصف به صفات صدق و اخلاص می‌گردد».

همچون اسامی جلیل القدر ماسکه پیامبر اعظم علیه السلام در مورد ایشان فرمودند: «او دروازه شهر علم است».

برای فهم این حقایق، که در لابه‌لای نهج‌البلاغه متجلی شده است، باید بدانیم که «طبقه فعال و کارگر» از منظر امام علی اللّٰه کسانی هستند که در درجه اول به ایمان، دوم به اخلاص و سوم به تقوی متصف هستند. پس به سخن امام اللّٰه گوش فرادهیم:

وقتی را فرار بده تا شخصاً به کار آنها پردازی؛ با آنها در مجلسی عمومی بشنین و در آن مجلس به خاطر خدایی که تو را آفریده، متواضع باش. و سپاهیان و یارانت را که از نگهبانان و محافظان هستند، از آنها دور کن تا سخنگوی آنها بدون هیچ درماندگی در گفتار و لکته، باتو سخن بگوید. که من از رسول خدا، بارها شنیدم که فرمودند: «هرگز، امته که در آن حق ضعیف از قوی بدون هیچ لکت و درماندگی در گفتار، گرفته نشود، به مرحله پاکی و تقدیس نمی‌رسد». از نظر امام علی علیهم السلام نه تنها کار باید مقرن با ایمان باشد، بلکه ایمان، میزان و معیار آن نیز به شمار می‌آید. ایشان می‌فرمایند:

«علم تو را راهنمایی می‌کند و عمل، تو را به هدف می‌رساند».

از جمله حکمت‌های امام علی علیهم السلام آن است که ایشان در همان نامه سابق، که ذکر شد، می‌فرمایند:

«سپس در کار عاملان خود نظر کن و آنها را پس از آزمودن به کار گیر و کاری را به آنها بی‌محابا و با خود رائی مسیار، که این دو، مایه ستمگری و خیانت است. و آنها را در میان کسانی جست و جو کن که اهل تجربه و حیا و از خاندان‌های صالح هستند و در مسلمانی، پیشینه‌ای دیرینه دارند؛ چرا که آنها اخلاقی بزرگوارانه و آبرویی محفوظتر دارند و به دلیل اشرافی که دارند طمعشان کمتر و عاقبت نگریشان افزونتر است».

این چنین امام به ارشاد و توجیه در امر

گزینش عاملان، توصیه می‌کند. شکی نیست که اگر امرا و رؤسا چنین نظریه کاملی رادر گزینش مقامات مسئول دولت‌ها و پست‌ها، اعمال می‌کردند صلح و ثبات در گوش و کنار جهان، سایه گستر بود، و اگر صاحبان کار، وصایا و نصایح امام علی علیهم السلام را در مورد تعیین حقوق کارگرانشان به کار می‌بستند، آتش برخاسته از کشمکش‌ها و نزاکات‌های اجتماعی فرومی‌نشست و شعله‌های جنگ و آتش ناشی از بمب‌های خونریز، فرومی‌نشست. شرایطی که پلیس و مستولان را در حالتی از نزاکات‌های

پس دری و تعطیلی‌های مکرر کارخانه‌ها و کارگاهها برای استرداد حقوق غصب شده کارگران قرار نمی‌داد. کسانی که خونشان مکیده شده و از مهارت‌ها و توانایی‌های آنها سوء استفاده شده است و در مقابل، چیزی به آنها پرداخت نشده که توانایی آنها را بازگرداند و گرسنگی خانواده‌هایشان را بر طرف سازد... این در حالی است که امام علی علیهم السلام در مورد امور این

دسته می‌فرمایند:

«... پس روزی را بر اینان فراخ دارا چرا که این کار موجب می‌شود تا بتوانند امورشان را اصلاح کنند و از دست یازدی به اموالی که در اختیار دارند، بی‌نیاز شوند و تا حدی باشد بر آنها اگر از فرمان تو، سریچی کردند یاد را همانت خیانت کردد». سپس و پس از نظارت خداوندی که ناظر بر ماست هر چند ما او را نمی‌بینیم، امام علی علیهم السلام نظارت کارگزار سفارش می‌کند، مراقبت و نظارتی که با انسانیت و بشردوستی

منافاتی ندارد: «سپس بیگیر کارها و اعمال آنها باش و جاسوسانی از اهل صدق و راستی و وفاداری برآنها بگمار، زیرا نظارت و مراقبت مخفیانه بر کارهای آنها، آنها را به رعایت امانت و مهربانی بر رعایت و ادار می‌کند. در مورد یارانت احتیاط کن! اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و گزارش جاسوسانست با آن خیانت همداستان بود، به همین گواه بسته کن و آنچه به دست آورده از او بیگر، سپس او را خوار بدار و متصف به خیانت کن و ریسمان ننگ بدnamی را برگردنش بگذار. ای سنجین، روابط میان طبقات و صنوف بشری، نیکو می‌شود و نحوه تعامل در آن به شیوه‌ای پسندیده و انسانی صورت می‌پذیرد و هر فردی نقش خود را در دستگاه جامعه، ایغا می‌کند؛ به گونه‌ای که هر فرد در جامعه، همچون بازویی می‌ماند که جامعه به آن نیاز دارد. و این، یعنی که کار اسلام، با کمیت سنجیده نمی‌شود بلکه کیفیت، معیار قیاس است. به تحقیق، رسول اکرم ﷺ فرموده است که:

«همانا کارها به نیت‌ها سنجیده می‌شود و همانا برای هر شخصی، همان چیزی است که در نیت دارد».

این کلام بر ضرورت حسن نیت دلالت دارد؛ چرا که اعمال جز به واسطه آن اصلاح نمی‌شود، و این معنا با سخن امام علی علیه السلام منطبق است که «کاری که همراه تقوا است، اندک نیست». و سلام بر هر کس که از هدایت تبعیت کند.