

انقلاب اسلامی، ادبیات مشاوره و پایداری در پرتو سپاد و رشیری امام خمینی(ره)

قسمت «اول»

یدالله محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله در سه قسمت به بررسی نقش امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در تحصیل چهره نرم‌افزاری قدرت پرداخته است و از سوی دیگر به روایوی با چهار خشن و سخت افزاری قدرت رژیم پهلوی اشاره دارد. امام سه مثناً درد را در حضور همیسته دو عنصر «استبداد داخلی» و «استعمار خارجی» تشخیص دادند و همزمان مبارزه جدی و آشی ناپذیری در این دو عرصه آغاز کردند. این مبارزه با انگیزه ادای تکلیف و جلب زبانی حق تعالی، پیوسته بر سر رکن اساسی انکال به خدا، اعتماد به مردم و اعتماد به نفس متکی بود.

مخدوش شدن مشروعیت و مقبولیت رژیم پهلوی، ضربه هولناکی بود که حاکیت نظام سلطنتی را متزلزل ساخت. ختنی‌سازی و بی‌اثر ساختن ابرازهای قدرت رژیم پهلوی یک پس از دیگری توسط امام، رژیم را در تنگنا و بنست قرار داد. در این راستا امام با دعوت ارتیشان به پیوستن به ملت و تعقیب استراتژی «گل در مقابل گلوله» به تعبیر هایز رژیم را خلخله روانی کرد و بر آن بود که حقی بدون شلیک یک گلوله، ارتش را خلخله سلاخ کند. خلخله سلاخ قدرت نظامی رژیم به عنوان چهروه عربان قدرت و پایگاه قابل انکای رژیم، دو مبنی ضربه کاری و شکننده‌ای بود که دیگر جای ایدي برای بقا و استمرار حیات سیاسی رژیم باقی نمی‌گذاشت. به موازات این اقدامات هوشمندانه، امام با دعوت کارکنان شرکت نفت به اعتصاب، آخرين ضربه کاری را بر پیکر دیوانسالاری و دولت تحصیلدار رژیم Rentien State وارد ساختند و امرمهای اقتصادی رژیم را همانند اهرمهای نظامی و سیاسی آن خشنی و بی‌اثر ساختند. هدایت انقلاب و تکوین و شکل‌گیری این وضعیت، سرانجام، حامیان خارجی و جدی شاه را به این نتیجه‌گیری رسانید که دیگر ایدي به بقا و دوام سلطنت در ایران نیست و باید به واقعیت اعتراف کرد. لذا آنان در کنفرانس گوادلپ به چشبوشی از حاکیت رژیم پهلوی و پذیرش وضعیت جدید رضایت دادند. حركت انقلابی، بی‌تفیر و توغله امام برای همیشه به مقوله «نهاد سلطنت» و «نظام شاهنشاهی» پایان داد و زمینه‌ساز نکوین و شکل‌گیری نظام سیاسی نازه‌ای شد که جان ال. ابوزیتو از آن با عنوان «کانون الهام و تحرک» یاد می‌کند.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی - اجتماعی قرن بیست منشأ آثار و پیامدهای بنیادین و شگرفی در سطح منطقه و جهان بوده است. ویژگی ضد استبدادی و ضد استعماری آن و مبارزة همزمان آن با استبداد داخلی و سلطه استعمار خارجی، آن را از دیگر انقلابات جهان متمایز می‌سازد. این انقلاب تنها «انقلاب مذهبی» قرن حاضر، و دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که خاستگاه آن، اسلام انقلابی و مذهب بالندۀ شیعه است؛ به تعبیر دیگر، ابعاد ضد استبدادی و ضد استعماری و سلطه‌ستیزانه آن از متن اسلام اصیل و مذهب شیعه برخاسته است. این انقلاب با نگرش و رویکرد نوینی، نظم موجود منطقه و جهان را تحمیلی و استعماری دانسته و آن را به مبارزه طلبیده است. نگرش و رویکرد زیبای انقلاب اسلامی که بر مبارزه با سلطه و استبداد مستکبران و حمایت از محرومان و مستضعفان و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی تأکید دارد، آن را به صورت اسطوره و کانون امیدی برای انقلابیون، ملت‌های مستضعف و یا مسلمانان جهان درآورده است. میشل فوکو جامعه‌شناس معروف فرانسوی و یکی از برجستگان اندیشه پست مدرن در نیمه دوم قرن بیست از انقلاب اسلامی به عنوان «روح جهان بی‌روح» و یا «امید جهان ناامید» یاد کرده است. ظلم‌ستیزی، عدالت محوری، سلطه‌ستیزی، حق محوری، مردم داری و محروم نگری این انقلاب، آن را در موقعیت خاصی قرار داده است که از یک سو کانون امید و حرکت دوستان و از سوی دیگر سمبول تهدید و نگرانی سلطه‌گران و مستکبران است. جان ال اسپوزتیو در جمله زیبایی این مسأله را بیان می‌کند که:

«دوستان و دشمنان، همانند هم توافق دارند که انقلاب ۱۹۷۸-۷۹ ایرانیان بر جهان اسلام و جهان غرب تأثیر اساسی داشته است. برای بعضی این انقلاب، منبع الهام و تحرك بوده و برای برخی دیگر، ایران انقلابی سمبول تهدید شومی برای ثبات خاورمیانه و امنیت غرب فرار گرفته است.»^(۱)

انقلاب اسلامی ایران از ابعاد و زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل و تعلیل قرار گرفته است. در این راستا بسیاری از مورخان، سیاستمداران و جامعه‌شناسان از

زوایای خاص آن را بررسی کرده‌اند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به سه طیف فکری و رویکرد، نسبت به انقلاب اسلامی اشاره کرد و نظریات مختلف را در این سه طیف فکری جای داد: ۱- طیف فکری مجذوبان و دوستداران انقلاب اسلامی ۲- طیف فکری مخالفان و معاندان انقلاب اسلامی ۳- طیف فکری تحلیلگران^(۲) یکی از نکات بسیار مهم و جالب توجه در انقلاب اسلامی ایران، توان قوی این انقلاب در بسیج توده‌های وسیع مردم بوده است. در پرتو همین ابعاد وسیع مردمی، انقلاب توانت به آسانی، موانع عظیم و سخت را در هم نورد و انقلاب را پیروز کند و آن را استمرار بخشد. ریچارد کاتهم با اشاره به همین وجه عظیم مردمی انقلاب اسلامی می‌نویسد که: «انقلاب ایران یکی از مردمی‌ترین تحولات تاریخ بشری است. این انقلاب، ظهور سیاستهای مردمی را به عنوان جنبه‌ای از خصایص ویژه ایران نشان داد و نشانه‌ای از یک تحول اساسی در جهان سوم بود.»^(۳)

میشل فوکو نیز اشاره مظهر اراده جمعی در انقلاب اسلامی ایران دارد که در نظریه‌ها جنبه‌های کلی و انتزاعی دارد و تنها در انقلاب اسلامی ایران عینیت پیدا کرد که در ادامه بدان اشاره خواهیم نمود. اما آنچه توانت در این انقلاب به توده متفرد و پراکنده، انسجام و همبستگی بیخشد، نقش تاریخ ساز و تحول آفرین امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) به عنوان ایدئولوگ، فرمانده و معمار انقلاب بوده است. امام با عتماد به نفسی بسیار قوی و با رسالت ادائی تکلیف و توجه به رضای خداوند، سعی و اهتمام بی‌وقفه‌ای در تغییر نظم پیشین و تأسیس نظم مطلوب (استقرار حکومت اسلامی) داشتند. در این راستا امام (رحمه‌الله‌علیه) با انتقال به خدا، بهره‌گیری از ابعاد حرکت‌زا و تحول آفرین اسلام اصیل و مذهب شیعه و توجه و اعتقاد به ملت مسلمان توانتند بستر تخریب نظم سیاسی پیشین و تأسیس و استقرار جمهوری اسلامی را از طریق ایجاد انقلابی توفنده و عظیم فراهم سازند. ویژگیهای شخصیتی امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) یعنی زیرکی، شجاعت، تقاو و بیان سیاسی، آگاهی به زمان و آشنازی با تجربیات تلحیج جنبش‌های گذشته تاریخ سیاسی معاصر و... همه و همه باعث شد که او با بهره‌گیری مناسب از زمان و

فرصتهای پیش آمده بتواند سکان کشتی انقلاب را به نحو مطلوبی هدایت کند و از آماج طوفانهای داخلی و خارجی برهاند و به سه منزل مقصود برساند. در توصیف ویژگیهای برجسته امام خمینی، نویسنده‌گان، مورخان و سیاستمداران مخالف و موافق بسیاری سخن رانده‌اند؛ لیکن بهترین تعبیر از آن آبراهامیان نویسنده معروف ایرانی‌الاصل آمریکایی است که در کتابش (ایران بین دو انقلاب) بدان اشاره کرده است. وی امام را تجسم سجاپایی امام علی (علیه السلام) شجاعت، درستکاری و هوشمندی سیاسی دانسته است.^(۴)

در اهمیت عظمت و ابعاد برجسته وجودی امام همین بس که چنین انقلاب عظیمی را در سخت‌ترین موقعیتها به راه انداخت و به تعبیر بن‌بلا، اولین رئیس جمهور الجزایر پس از استقلال، آوای نهضت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) امروزه در دور افتاده‌ترین نقاط جهان اسلام و حتی قبایل صحاری افريقا به گوش می‌رسد و سخن از روحی تازه است که انقلاب اسلامی به همراه داشته است.^(۵)

هر چند امام توانست با بهره‌گیری مناسب و تصمیم‌گیریهای بموقع، چهره سخت‌افزاری قدرت را با تمام وجودش درهم بشکند و با تکیه بر چهره نرم‌افزاری قدرت و جوشیده از مردم و اسلام، انقلاب را به ثمر برساند، درک نقش تحول آفرین و تاریخ ساز ایشان مقدور نیست مگر با درک موقعیت زمانی دوران مبارزات ایشان، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی؛ چراکه اصولاً انقلابات در گذشته ریشه دارند و شناخت انقلاب و درک رهبری آن مقدور و میسر نیست مگر با درک موقعیت زمانی پیش از انقلاب. از این روی در ارتباط با درک عمیقتر و دقیق‌تر ابعاد وجودی و ماهیت مبارزاتی امام باید مختصراً موقعیت و پیشینه تاریخی ایران قبل از انقلاب بررسی شود.

موقعیت و پیشینه تاریخی

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود، همواره مورد طمع، تهاجم و تعرض قدرتهای خارجی بوده است. تاریخ سیاسی معاصر از

توسعه طلبیها و باج خواهیهای قدرتهای استعمارگری چون روس و انگلیس لبریز بوده است. به منظور رهایی از سلطه قدرتهای استعمارگری یادشده بود که در دوران فاجار، دعوت از آمریکا و جایگزین آن کشور به جای روس و انگلیس مطرح می شود؛ به عبارت دیگر به سته آمدن دولتمردان و مجلسیان ایران از سلطه گریهای روس و انگلیس آنان را به این سمت و سو هدایت کرد که آمریکا به لحاظ پارهای ملاحظات (قدرت و توانمندی این قدرت نوظهور، موقعیت دورافتاده جغرافیایی آن کشور و دوری آن از ایران، حمایت آن کشور از حاکمیت ملتها بر سرنوشت خود، تعقیب استراتژی انزواگرایی، موقعیت خوب اقتصادی و صنعتی، دارا بودن متخصصان و کارشناسی اقتصادی و نظامی مورد نیاز ایران و...) می تواند به عنوان قدرت سوم خنثی کننده سلطه گریهای روس و انگلیس در ایران باشد. در این راستا در سال ۱۸۸۳ میلادی روابط سیاسی بین دو کشور برقرار شد. بعد از مدتی با دعوت از مورگان شوستر، میلسپو و شوراتسلف به همراه هیأت‌هایی به منظور اصلاح وضعیت اقتصادی و سرو سامان دادن به نیروی نظامی ایران گامهایی برداشته شد، اما بتدریج این روابط از حالت سالم و دوجانبه خود خارج شد. آمریکا نیز همچون روس و انگلیس به تعقیب اهداف و مطامع سلطه گرانه خود پرداخت؛ بویژه بعد از محکم کردن جای پای خود و کنار زدن رقبیان، توانست در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، موقعیت سلطه گرانه بی‌نظیری برای خود دست و پا کند. کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ معروف به کودتای آمریکایی - انگلیسی، نقطه‌عطی در تاریخ سیاسی ایران به لحاظ تقویت نفوذ فراینده آمریکا در ایران به حساب می‌آید. این کودتا با هدف سقوط دولت مصدق و بازگردانیدن شاه به قدرت - که در آن زمان مجبور به خروج از ایران شده بود - صورت پذیرفت. به پاس این حق‌شناصی بود که آمریکاییها در موقعیت ممتاز و بی‌نظیری از جهت حضور و گسترش ابعاد سلطه در ایران قرار گرفتند. مارک. جی گازیوروسکی نویسنده معروف آمریکایی، که تحقیقات زیادی در ارتباط با ایران داشته و از نزدیک با بسیاری از دولتمردان و بلندپایگان ایرانی صحبت کرده و کتابش را بر مبنای اسناد و

مدارک موافق نوشته است، ضمن اعتراف به این روابط ناسالم، یکسو و سلطه آفرینی بین دو کشور، چنین می‌نویسد: «روابط نزدیک میان آمریکا و ایران طی دوران پادشاهی شاه سابق، یک نمونه کامل از روابط سلطه‌آمیز بین‌المللی؛ یعنی چهره‌ای آشنا از سیاست جهانی امروزی است.»^(۲) نویسنده‌گان متعددی با بررسی روابط بین دو کشور یادشده، سرانجام به جمعبندی ناسالم بودن این روابط رسیده‌اند. استفن آمبروز در این رابطه چنین می‌نویسد: «شاه قویترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه، یکی از مصرف‌کنندگان اصلی وسائل نظامی آمریکا، یکی از دشمنان سرخخت کمونیسم، یکی از میانه‌روهای اوپک و تنها منبع قابل اطمینان نفت برای اسرائیل بود. وی به علاوه اجازه قرار دادن وسائل پیشرفته خبرگیری از روسیه در طول مرز دو کشور را به سیا داده بود. بطور خلاصه، شاه بهترین دوستی بود که آمریکا در خاورمیانه داشت.»^(۷)

عضویت ایران در پیمان سنتو (حلقه رابط سیتو به ناتو که ایجاد‌کننده کمریند بهداشتی و امنیتی به دور بلوک شرق و کمونیسم محسوب می‌شد و در راستای سیاست سد نفوذ آمریکا Containment policy قرار می‌گرفت)، حضور ۵۰۰۰ مستشار آمریکایی در ایران و سلطه آنها بر ارتش و نیروهای نظامی، تصویب قانون ننگین و ذلت‌بخش کاپیتولاسیون (که در آن اتباع و مستشاران آمریکایی و خانواده‌هایشان از شمال قوانین جزایی و مدنی ایران معاف می‌شدند)، ایجاد پایگاه استراق سمع در تحرکات موشکی شورویها)، سلطه بر اقتصاد و نفت ایران از طریق ۳۵٪ سهام کنسرسیوم، واگذاری نقش ژاندارمی منطقه خلیج فارس به شاه از طریق سیاست دو ستون Twin oillar policy یا دکترین نیکسون - کی سینجر (که براساس آن ایران به عنوان سیاستی در راستای تأمین خواسته‌ها و اهداف حیاتی آمریکا در منطقه، ثبات هزاران نفر آمریکایی به ایران به اعتراف گازیوروسکی^(۸)، برقراری روابط گرم و صمیمانه با اسرائیل به رغم خواست و افکار عمومی در زمینه‌های اقتصادی،

نظامی و امنیتی و... همه به عنوان گوشه‌هایی از روابط سلطه گرانه آمریکا با ایران بوده است،^(۹) اما این روابط ناسالم و سلطه‌آمیز بوده است. روند فرایند سلطه آمریکا در ایران در زمان پهلوی دوم اوچ یافته است. این امر ناشی از کیش شخصیت شاه یعنی «احساس خود بزرگ بینی و در عین حال، عدم اعتماد به نفس»^(۱۰) او بوده است. در واقع ضعف درونی و سستی اراده شاه از او شخصیت متزلزلی ساخته بود که او را به لحاظ روانی به سوی اتکا به قدرتهای خارجی و خردی‌های فراینده تسلیحات فرامی‌خواند. در این راستا نویسنده‌گان بسیاری براین روحبات ضعیف و شکننده شاه در آثار خود اشاره داشته‌اند. باری روین، هایزر، برژینسکی، سولیوان، کی سینجر، کرین برینتون، فردوست و... از این جمله‌اند. عملکرد سلطه‌پذیرانه شاه از یک سو و نادیده گرفتن نقش و خواسته‌های مردم از سوی دیگر، مشروعیت و پایگاه مردمی او را زیر سؤال برد و موجبات تشدید این اتکای خارجی و روابط سلطه‌پذیرانه را فراهم ساخت. خانم نیکی کدی با اشاره به این زایستگی بویژه بعد از فوت اسدالله علم و منوچهر اقبال دو نفر از نزدیکان شاه چنین می‌نویسد: «رجوع مکرر شاه به سفرای آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد، نظامی که بنا نهاده بود تا چه حد وی را از وجود حامیانی که به سخنانشان اعتماد داشت محروم ساخته بود و وی تا چه اندازه به قدرتهای خارجی تکیه داشت.»^(۱۱)

از سوی دیگر چنانکه اشاره گردید شاه که بازیابی تاج و تخت سلطنت خود را مرهون این دو قدرت خارجی یعنی انگلیس و آمریکا می‌دانست، بستر لازم را برای حضور سلطه‌آمیز و فراینده آنها بویژه آمریکا فراهم ساخت. در واقع بازگشت مجدد شاه به قدرت، حس حق‌شناسی شاه را برانگیخت و او را وادار به اعتراف ساخت. هنری پائولوکسی Henry Paolucci در اثر معروف خود تحت عنوان «ایران، اسرائیل و ایالات متحده» با اشاره به این حس حق‌شناسی شاه بعد از کودتای ۱۳۳۲ چنین می‌نویسد: «چند روز بعد یک شاه حق‌شناس به کاخش بر می‌گردد و به هنگام صرف و دکاو خاویار، یادآور می‌شود که من تاج و تخت را مدیون خدا، ملت و ارتشم و شما (آمریکاییها) هستم.»^(۱۲)

در ارتباط با این احساس دین و حق شناسی نسبت به آمریکا، که خود زمینه ساز و بستر مناسب حضور سلطه گرانه آنها در ایران بوده است، نویسندهان دیگری نیز تعابیر مشابهی را در آثار خود از قول شاه نسبت به آمریکا مطرح کرده‌اند. مشابه این مطلب به نقل از روزنامه معتبر نیویورک تایمز زیر عنوان «سانسور تاریخ آمریکا» آمده است: «دیگر مشکل می‌توان کمک CIA را در ترتیب دادن کودتای ۱۹۵۳ که شاه ایران را به سلطنت بازگردانید، جزء اسرار دانست. پس از کودتا، شاه گیلاس خود را با تعارف به کرومیت روزولت، رئیس بخش CIA در خاورمیانه برداشت و گفت: «من تاج و تخت خود را به خدا، مردم کشورم، ارتشم و به شما مدبونم.»^(۱۳) دکتر حاتم قادری در اثر جدید خود تحت عنوان «اندیشه‌هایی دیگر» همین مطلب را چنین آورده است: «در جریان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نقل از کرومیت روزولت، عامل سیا، شاه به گونه‌ای حقیرانه با او در اتوبیل تماس می‌گیرد و پس از برگشت به سریر سلطنت، خود را عمیقاً مدیون آمریکاییها و روزولت می‌داند.»^(۱۴) در راستای این روابط گرم و صمیمانه، آمریکا و شاه از یک سو و ترس و نگرانی شاه، نسبت به از دست رفتن تاج و تخت خود از سوی مبارزان و انقلابیون است که او نتوانست مکنونات قلبی خود را پنهان کند و پشتیبانی و حمایت خارجی آمریکا را اصلی ترین عنصر بقا و دوام خود ذکر کند. در این رابطه آندره فونتن نویسنده معروف فرانسوی در اثر معروف خود با عنوان «یک بستر و دو رویا» آورده است: «محمد رضا پهلوی دچار بحث و حیرت شده بود ولی اطمینان داشت که آمریکاییها هرگز اورهایش نخواهند کرد و به همین جهت در ماه مه به یکی از نزدیکانش گفته بود تا وقتی آمریکاییها از من حمایت می‌کنند هر کس هر چه دلش می‌خواهد بگوید و بکند. کسی نخواهد توانست مرا از جایم تکان بدهد.»^(۱۵)

رژیم پهلوی با از دست دادن پایگاه مردمی خود در نتیجه وابستگی فزاینده و همه‌جانبه خود به آمریکا و تسهیل سلطه روزافزون آمریکا و اسرائیل بر ایران به سمت استبداد و دیکتاتوری حرکت کرد. او جگیری روشهای مستبدانه و در پیش گرفتن سیاست «چmac و هویج» به منظور امحای هر نوع مخالفت به موازات حضور

فراینده و سلطه‌گرانه آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ صورت پذیرفت. شاه جدا از ملت، راهی جزویستگی به قدرتهای سلطه‌گر خارجی و در پیش گرفتن قوه قهریه در برخورد با مخالفان خود ندارد. از این روی توجه به ابزار سرکوب و تقویت نیروی نظامی و در کنار آن تأسیس و به کارگیری سواک در برخورد با مخالفان، طبیعی می‌نمود.

ایجاد نظام سیاسی اقتدارگرا و وابسته، بدون توجه به افکار عمومی با تأکید بر چهره عربان قدرت و به همراه داشتن حمایت آمریکا و قدرتهای سلطه‌گر جهانی، فکر هرگونه آسیب‌پذیری آن نظام را در برخورد با مخالفان، تقریباً محال می‌نمود. در این راستا درآمدهای نفتی در کنار قدرت نظامی و اطلاعاتی و حمایتهای خارجی بیش از پیش، تثبیت کننده پایه‌های حکومت پهلوی و اقتدار آن رژیم را فراهم آورده بود. نتیجه اینکه در پرتو مجموع عوامل یادشده، ضریب آسیب‌پذیریهای آن رژیم به صفر می‌رسید. لذا بی مناسبت نبود که در سال ۱۳۵۶ وقتی که کارت به ایران سفر می‌کند از ایران به عنوان جزیره ثبات و آرامش در منطقه‌ای بحرانی یاد می‌کند.

طبیعی است نظامی با این همه پشتونه داخلی و خارجی قدرت و بدون توجه به افکار عمومی، باورها و ارزش‌های مسلط جامعه در مقابل خود، هیچ مانع و رادعی احساس نکند. دخل و تصریفهای مختلف آن رژیم در قانون اساسی و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا، که در قانون اساسی مشروطیت بر آن تأکید شده بود، حکایتگر این مدعاست تا جایی که در سال ۱۳۲۸ شاه ادعا کرد که حق دارد هر دو مجلس شورای ملی و سنا را هر وقت شخصاً صلاح داشت منحل کند. در سال ۱۳۴۰ او ادعا کرد که حق دارد در غیاب مجلسین قوانین را نیز تصویب کند. این ادعا که بطور روشی، مخالف همه اصول قانون اساسی ایران بود از طرف دولت بر سر کار به عنوان فرمان همایونی مورد قبول قرار گرفت.^(۱۶)

نتیجه اینکه به رغم شعارهای پر زرق و برق ایران مدرن عصر محمد رضا شاه، کوچکترین نمودی از دمکراسی و آزادیهای سیاسی در ایران وجود نداشت و به تعبیر دکتر زیا کلام «اگر لعاب و لایه‌های برونی و پر زرق و برق ایران مدرن عصر

محمد رضا شاه را مختصر تراشی می‌دادیم، پیکره اصلی الیگارشی و بافت سیاسی آن تفاوت چندانی با ایران عصر قاجار نداشت. طی این یک صد سال قدیمی در راه رiform سیاسی برداشته نشده بود. مشارکت سیاسی مردم و دخالت آنها در امور کشور و تعیین سیاستها در عصر پهلوی همانقدر نایاب و نادر بود که در عصر قاجار...»^(۱۷) تحت تأثیر اوضاع یادشده بود که رژیم در بی پیاده کردن علایق و خواسته‌های خود و قدرتهای ذی نفوذ حرکت کرد. در این راستا ارزشها و یاورهای اسلامی در مقاطع مختلف زمانی مورد تعرض قرار گرفت و رژیم با بهره‌گیری از اقدامات مستقیم و غیرمستقیمی چون تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، لوابح ششگانه بویژه لایحه پنجم از لوابح ششگانه (اصلاح قانون انتخابات)، تقویت فرقه بهائیت، ترویج فساد، همکاری نزدیک با اسرائیل، برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، تغییر تقویم اسلامی به تقویم شاهنشاهی، طرح جدایی دین از سیاست، سرکوبی روحانیون مبارز، مهار حوزه‌های علمی دینی از طریق ایجاد تشکیلات موازی و... در صدد اسلام‌زدایی و گسترش فرهنگ لایسیم و سکولاریسم برآمد. «در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ یکی از اولویت‌های شاه عبارت بود از پیشبرد غربگرایی و غیرمذهبی کردن امور.»^(۱۸)

به منظور تخفیف حساسیت مردم مسلمان ایران نسبت به اقدامات اسلام‌زدایانه خود، بهره‌گیری از تهییج احساسات ملی‌گرایانه و شوونیستی امری بود که رژیم بدان متولی گردید، لذا با تأکید بر برتری نژاد آریایی، شاه در کتاب تمدن بزرگ، مسئله را به این شکل مطرح کرد که «تمدن ایرانی، جلوه‌ای کامل از تمدن بزرگ و شکوهمند آریایی است. سیر پیشرفت این تمدن به سوی کمال هرگز متوقف نشده است. نژاد آریایی دارای نوع سازنده‌ای برای ریشه و رسیدن به کمال است.»^(۱۹) در همین راستا نظریه پردازان رژیم با طرح «حرکت از فرهنگ سنتی بسته و جزئی به فرهنگ باز، علمی و خردگرا به عنوان ساختار فرهنگی مناسب و در راستای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن رژیم طرح، و مختصات این فرهنگ باز، علمی و خردگرا را در چهارچوب کلی میراث تبیین کردند: «ما وارث

چهار میراث بزرگ ملی هستیم: نظم شاهنشاهی، تمدن اسلامی، جنبش ناسیونالیسم و نظام مشروطه، در سیاستگذاریهای دولت در عمل به گونه‌ای طراحی و ترسیم و پیاده گردید که بعد اسلامی این میراث به حاشیه رانده شد و جریانی از آن باقی نماند. (۲۰)

امام خمینی (ره)، ادبیات مقاومت و پایداری

امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، مصلحی بر جسته و بی‌نظیر در تاریخ سیاسی ایران و جهان است که با درک دقیق اوضاع عینی و ذهنی حاکم بر ایران از سال ۱۳۴۱ در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی، مبارزه خود را با رژیم پهلوی آغاز کرد. مباحث دقیق ماهیت دشمنان اسلام و ایران، بهره‌گیری از فرصتهای تاریخی، اتخاذ استراتژی مبارزانی متکی بر روح عدالت خواهانه اسلام و اتکا به توده‌های مسلمان در تخریب نظم تحملی و استعماری - استبدادی حاکم و تأسیس و استقرار نظم سیاسی جدید (حكومة اسلامی)، تکلیف به انجام وظیفه و ارائه چهره نوینی از اندیشه و تفکر اسلامی، بهره‌گیری از اسطوره‌ها و نمادهای حرکت‌زای تاریخی - مذهبی همچون فلسفه سیاسی عاشورا و قیام سید الشهداء، وارد ساختن و احیای عناصر جهاد و شهادت و... آموزه‌های مبارزات انقلابی ایشان است. نکته مهم در مبارزه انقلابی امام این است که ایشان چه برای تخریب نظم سیاسی و تحملی و چه در تأسیس نظم سیاسی مطلوب (حكومة اسلامی)، توجیه و تبیین ایدئولوژیک داشتند و همین امر ضمن اینکه مشروعیت رژیم پیشین را زیر سوال می‌برد به مبارزات آشتبانی ناپذیر ایشان مشروعیت می‌بخشد و به سبب همین مشروعیت مبارزانی بود که مبارزه، حالت فراگیر و مردمی یافت. امام، ضمن درک از بین رفتن هویت اسلامی جامعه ایران با به کارگیری ادبیات مقاومت و پایداری و گفتمان انقلابی از یک سو به بیداری و حرکت مردم مسلمان اقدام کردند و از سوی دیگر با هدف قرار دادن استبداد داخلی و استعمار خارجی به عنوان دشمنان ایران و اسلام، آبهت و شکست ناپذیری این دو را مورد تشکیک قرار دادند. روح گفتمان

انقلابی سخنان و پیامهای امام، انقلابی و در عین حال، امیدبخش و حرکتزا بود. به همین دلیل بیش از همه، طبقات جوان و پرشور انقلابی را جذب خود ساخت. گفتمان انقلابی امام، که در آن ادبیات مقاومت و پایداری موج می‌زد، گروه‌ها و طبقات مختلف مسلمان و مذهبی و غیرمذهبی را جذب می‌کرد. مسلمانان به دلیل اندیشه‌های ناب اسلامی او، که علیه وضع موجود بود، شیفتۀ او بودند. گروه‌های چپ نیز به دلیل مواضع ضدامریکالیستی و سلطه‌ستیزانه او برای وی احترام خاصی قائل بودند. هر چند که امام در مبارزات سیاسی خود با انکال به خدا و ارتباط با توده‌های مردم مسلمان مبارزه خود را آغاز کردند، در این مبارزۀ اصیل اسلامی خود به دلیل سازش ناپذیریشان مورد توجه بسیاری از مبارزان مذهبی و غیرمذهبی قرار گرفتند. گفتمان انقلابی و مبارزۀ عملی با استبداد داخلی و استعمار خارجی، موقعیت‌شناسی و سازش ناپذیری ایشان باعث گردید که همه گروه‌های مبارز نیمه‌مذهبی، ملی و غیرمذهبی در موضع انفعال قرار گیرند و به تعبیر خانم نیکی آرکبدی، «آیت الله (خمینی) حتی برای بسیاری از سکولارها یک رهبر انقلابی نمادین گشته بود.»^(۲۱)

امام خمینی به عنوان ایدئولوژیک و معمار انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ادبیات مقاومت و گفتمان انقلابی خود، که نشأت‌گرفته از روح انقلابی اسلام و تشیع است، سرانجام توانستند با استبدادزادایی و سلطه‌زادایی استعمار، هویت اسلامی از دست رفتۀ ایران اسلامی را به این کشورها بازگردانند. تأسیس و استقرار حکومت اسلامی اولین ثمره و پیامدهای مبارزاتی ایشان در دو بعد نظری و عملی است. لذا امروزه حکومت اسلامی به عنوان کانون هدایتگر اندیشه و عمل مبارزۀ اسلامی در جهان اسلام به شمار می‌رود. امام در استراتژی مبارزاتی خود و رویارویی و تقابل با اراده همگن و همبستۀ استبدادی - استعماری، اقدامات و تدابیر مناسبی را به کار گرفتند که در آنها ویژگیهایی از ادبیات مقاومت و پایداری به چشم می‌خورد و یا به عنوان پیش شرط‌های این ادبیات مطرح می‌شود؛ به قرار زیر:

- شناخت خطر و شناساندن آن به توده مردم مسلمان

بررسی سخنان امام از سال ۱۳۴۱ به بعد تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی بویژه حاکی از این است که ایشان گرفتاریها و مضلات جهان اسلام را در دو سطح ملی و فرامیلتی یا به تعبیر دیگر، ناشی از محیط درونی و محیط بیرونی دانسته‌اند. در سطح اول که اشاره به ظهور و بروز آشفتگیها و نابسامانیها از درون دارد، وجود پادشاهان و حاکمان ظلم و جور را سه منشأ بدینتیها و گرفتاریهای مسلمانان دانسته‌اند. در این راستا به لحاظ نظری نیز مبارزه‌ای جدی و اساسی را شروع کردند؛ یعنی با زیر سؤال بردن مبانی نظری سلطنت و پادشاهی و استبداد از دیدگاه فقهی از یک سو، مشروعیت این حکومتها را زیر سؤال برdenد و از سوی دیگر ملت‌های مسلمان را به لزوم قیام و انقلاب علیه حاکمان جائز فرا خوانند که در جای خود بدان اشاره خواهد رفت.

- در سطح دوم یا تهدیدات محیط بیرونی که هویت اسلامی مسلمانان را مخدوش می‌ساخت، امام به نقش ویرانگر قدرتهای سلطه‌گر اشاره دارند. قدرتهای سلطه‌گری که با بی‌هویت ساختن جوامع اسلامی بر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشورهای مسلمان چنگ انداخته‌اند.

امام با برشمودن مصداقهای کشورهای سلطه‌گر، مبارزه‌ای بی‌امان را علیه حضور نامشروع آنها آغاز کردند. در ایران و جهان اسلام، پیوسته از نقش منفی و نابودکننده آمریکا و اسرائیل یاد کردند و مسلمانان را به بسیج امکانات و توانمندیهای خود علیه این دو موجود امپریالیستی فرا خوانندند. به عبارتی امام ذر استراتژی مبارزانی خود با هدف قرار دادن ریشه‌های اصلی فساد و توطئه در بیدار ساختن مردم و بهره‌گیری از توان و اثری متراکم آنان کوشیدند. نتیجه اینکه ایشان با بیداری ملت مسلمان ایران و تزریق عنصر اعتماد به نفس و روح مقاومت و پایداری و جلب و جذب توده مردم و حکومت بر دلهای آنان به چهره‌ای نرم‌افزاری از قدرت دست یافتند که به آسانی توانست چهره سخت‌افزاری و عربیان و خشن قدرت را به مبارزه بطلبید و آن را شکست بدهد. بعد‌ها شاهد استمرا این رویارویی در سایر کشورهای اسلامی مانند لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی هستیم.

نکته دیگر اینکه امام بین این دو نوع خطر و دشمن درونی و بیرونی ارتباطی انداموار تشخیص دادند؛ یعنی استعمار خارجی تنها در بستر فراهم آمده از سوی استبداد داخلی توانسته حضور پیدا کند و سلطه خود را بگستراند. به همین لحاظ بود که امام با مخدوش ساختن مشروعیت سلطنت وزیر سؤال بردن نقش و جایگاه آن در دیدگاه اسلامی به لحاظ نظری، ضربه کاری بر پیکر استبداد وارد ساختند و یکی از اشکالات اساسی به رژیم پهلوی را پذیرش سلطه نامشروع آمریکا و اسرائیل قلمداد کردند. به منظور درک عمیقتر مسأله و شناسایی دشمنان داخلی و خارجی برای ایجاد روح مقاومت و احیای عناصر جهاد و شهادت، امام اقدام به ترسیم اوضاع نابسامان و آشفته ایران و همزمان جهان اسلام از طریق بیان جنایات و خیانتهای این دو دسته از دشمنان کردند که در اینجا به بررسی هر کدام بطور جداگانه می‌پردازیم.

الف) نهاد سلطنت، تبیین عدم مشروعیت و تجویز مبارزه با آن

بعد از فوت مرحوم آیت‌الله بروجردی امام به عنوان مرجع تقلید و رهبری سازش ناپذیر رسمیاً در عرصه سیاست پنهاد و مخالفتها و اعتراضات خود را درباره عملکردهای مختلف رژیم پهلوی آشکار ساخت. ایشان در فرستهای زمانی مختلف با سخنرانیهای گوناگون، سلطنت پهلوی را هم از جهت مبانی و هم از جهت عملکردهای غیراسلامی آن زیر سؤال برد. ایشان بر این باور و اعتقاد بود که در اسلام مقوله‌ای به نام سلطنت و ملوکیت وجود ندارد. امام بعدها در کتاب حکومت اسلامی (ولایت فقیه) به صراحة اعلام داشتند که: «سلطنت و ولایتهای همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و رم شرقی و مصر و یمن برانداخته است.»^(۲۲)

مخالفت جدی و سازش ناپذیر امام با رژیم پهلوی و نهاد سلطنت و تحریم تفیی باعث شد حوزه علمیه و علمای از آن به بعد جدیتر وارد صحنه مبارزه سیاسی شوند و چهره‌های مبارز از چهره‌های غیرمبارز آشکار گردد. به تعبیر دیگر روش

سرسخنانه‌ای که وی در مخالفت با شاه تعقیب می‌کرد به علمای مخالف در داخل ایران روحیه و شجاعت می‌بخشید، لذا بیشتر سخنرانیهای مساجد بطور روزافزون رنگ مخالفت با شاه به خود گرفت.^(۲۲)

اعتراضات شدید امام به اقدامات ضداسلامی رژیم شاه، باعث دستگیری او و اعتراض شدید دیگران به قانون ننگین کاپیتولاسیون، موجب تبعید ایشان از ایران گردید. ایشان پیوسته در همه زمانها و مکانها از بیان جنایات و خیانتهای رژیم به خود تردیدی راه ندادند تا با تشریح مصائب و بدبهتیهای ایران و مردم مسلمان آن بتوانند روح انقلابی و ادبیات مقاومت، مبارزه و جهاد با رژیم شاه را زنده نگاه دارند. کلریور پیر بلاشه در کتاب خود با عنوان «ایران، انقلاب به نام خدا» از قول امام در آستانه جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی چنین آورده است: «در آستانه این عیاشی نفرت‌انگیز (جشنهای ۲۵۰۰ سال)، آیت الله خمینی در تبعیدگاه خود نجف در عراق اعلامیه مفصلی چاپ می‌کند: «فقط خدا می‌داند که سلطنت ایران از آغاز پدایش خود چه جنایتها کرده است، جنایات پادشاهان، تمام تاریخ ما را سیاه کرده است، مگر پادشاهان نبودند که به قتل عام خلائق فرمان می‌دادند و بدون کمترین وسوس، دستور سربریدن می‌دادند؟ در نظر پیغمبر اسلام کلمه «شاهنشاه» نفرت‌انگیزترین کلمه در گوش خداوند است. اصول اسلامی با سلطنت مخالف است. کاخهای استبدادی شاهنشاهی ایران را ویران کنید. سلطنت یکی از شرم‌آورترین و پست‌ترین ارتیاع‌ها است...».^(۲۴)

خانم نیکی کدی نیز در کنار ضدیت امام با امپریالیسم آمریکا و اسرائیل و روسیه شوروی به مخالفت سازش‌ناپذیر امام با سلاطین و رژیم شاه چنین اشاره دارد که «یکی از نکات عمدۀ سیاست (آیت الله) خمینی مخالفت او با پادشاهان بطور کلی و مخالفت با پهلویها بطور اخص است...».^(۲۵)

برخورد حضرت امام با نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران، برخوردهای اساسی، حساب شده و بنیادین بوده است. این نوع برخورد با پدیده سلطنت در مقایسه با برخورد مخالفان دیگر از جمله گروههای چپ و ملی‌گرا و... بسیار عمیقتر و برندۀ تر

بوده است؛ به عبارت دیگر امام، همزمان در دو بعد نظری و عملی، پدیده سلطنت و ولایتعهدی را زیر سؤال برداشت. از یک سو به لحاظ نظری، مبانی سلطنت و پادشاهی را از نظر فقهی مخدوش اعلام، و لزوم قیام عليه آن حکومت را تجویز کردند؛ سلطان و پادشاه را غاصب و قدرتش را نامشروع جلوه گر ساختند و از سوی دیگر در بعد عملی، خود مبارزه‌ای بی‌امان را عليه آن رژیم شروع کردند و با ابراز مخالفتهای خود با اقدامات رژیم گذشته از جمله در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و ملت!! تصویب لایحه کاپیتوراسیون و... آن رژیم را در چنان تنگنایی قرار دادند که راهی جز تبعید امام از ایران نیافتند. امام پیوسته مردم را به مبارزه منفی در آن مقطع زمانی فرا خواندند و با توصیه‌هایی به مردم در اضمحلال رژیم و از بین بردن علت و شان و جودی آن کوشیدند. این توصیه‌ها عبارت بود از: «۱- روابط خود را با مؤسسات دولتی آنها قطع کنیم. ۲- با آنها همکاری نکنیم. ۳- از هرگونه کاری که کمک به آنها محسوب می‌شود پرهیز کنیم. ۴- مؤسسات قضایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جدیدی به وجود آوریم.»^(۲۶)

امام در تضعیف پایه‌های حکومت پهلوی و نابودی نهاد سلطنت از این فراتر رفتند و به عنوان مرجع تقلید بر جسته، هرگونه موافقت و همراهی با آن رژیم را خیانت به قرآن و اسلام دانستند: «موافقت با نظام شاهنشاهی چه به صراحة و چه به وسیله طرحی که لازمه آن بقای آن است، خیانت به اسلام و قرآن کریم است و هر کس با هر اسم با آن موافقت نشان دهد مطرود و اجتناب از او لازم است.»^(۲۷)

مخدوش کردن مشروعيت سلطنت و لزوم قیام و انقلاب در برابر آن، که از سوی امام (رحمه الله عليه) مطرح گردید، امری کلی و منحصر به کشور ایران نبوده است، هر چند که مبارزة اولیه امام با رژیم پهلوی بود: امام درد جوامع مسلمین را گرفتاری آنها به حکومت حکام جور و ظلم می‌دانستند و مسلمانان را به قیام و انقلاب در برابر آنها فرا می‌خواندند. از این رو در کتاب «ولایت فقیه» خود چنین اشاره می‌کنند که: «ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاه‌های حکومی فاسد و فاسدکننده را از بین

بیریم و هیأتهای حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جابر را سرنگون کنیم. این همان وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام بدهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.»^(۲۸)

ب) بهره‌گیری از فرصت‌های زمانی در افشاری ماهیت و عملکرد رژیم
در بررسی نهضت انقلابی امام خمینی (رحمه‌الله علیه) سه مرحله به شرح زیر مورد مطالعه است:

- ۱- اندیشه و آرمانهای انقلابی امام تا سال ۱۳۴۲ که سرآغاز نهضت محسوب می‌شود. از این مرحله می‌توان به دورانهای انقلاب اسلامی تعبیر کرد.
- ۲- حرکت فزاینده نهضت تا تبدیل به انقلاب اسلامی (مرحله تولد انقلاب اسلامی)
- ۳- روند انقلاب اسلامی تا پیروزی که مرحله شکوفایی و سازندگی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.^(۲۹)

امام در مبارزه انقلابی - اسلامی خود به تناسب موقعیت زمانی حرکت می‌کردند و گامهایی در جهت افشاری چهره حکومت پهلوی بر می‌داشتند. حتی در دوران نهایی نهضت، امام ساکت نبودند و به منظور شکستن ابهت قدرت رضاخانی و برداشتن سرپوش از توطئه مشترک استعمار و استبداد در تعقیب سیاست اسلام‌زادایی کتاب کشف‌الاسرار را به رشته تحریر درآوردند. اندیشه‌های انقلابی و آرمانهای سیاسی نهضتی را که در سال ۱۳۴۲ برحسب ظاهر آغاز گردید، می‌توان در آثار پنجه سال پیشتر رهبر انقلاب بویژه در کتاب کشف‌الاسرار وی دید.^(۳۰) در این اثر بی‌نظیر و تاریخی، امام چنان نکات مهم و تکاندهنده‌ای را در مقابل دیکتاتوری رضاخانی مطرح کردند که شاید کسی تصور بیان چنین مطالبی را هم نمی‌کرد؛ به عبارت دیگر وضعیت زمانی آن روز، که سیاهترین روزهای اختناق به شمار می‌رفت، بیان مطالبی که ذکر آن رفت. جز از زبان فردی عاشق شهادت و دست شسته از جان ممکن نبود. امام در آن مقطع زمانی، ضمن تحقیر رضاخان و

بيان جنایات و خیانتهای او، طرح حکومت اسلامی را برای جامعه اسلامی ایران آشکارا مطرح کردند و از مردم و علماء خواستند که وقعي به حکومت و قلدریهای رضاخان نگذارند. در اینجا به چند جمله از بیانات آن مبارز راه حق از کتاب *کشف الاسرار* در وضعیت سیاه اختناق بیان می‌داریم:

«دستوری که دولت دیکتاتوری رضاخان داده به یک پول سیاه ارزش ندارد و حتماً باید قانونهایی که در آن زمان از مجلس گذشته اوراقش را سوزاند و محور کرد و وكلای زوری آن روزها حق وکالت امروز را ندارند.»^(۳۱) «ما می‌گوییم دولتی که چندین هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ مسلمین و جوار امام عادل با شصت تیر و نیزه سوراخ سوراخ و پاره پاره کند، دولت کفر است و اعانت آن عدیل کفر و بدتر از کفر است. ما می‌گوییم دولتی که برخلاف قانون کشور و قانون عدل، یک گروه دیوسیست را به جان و ناموس مردم بیندازد و حجاب عفت را با زور سرنیزه از سر آنها برباید و محترمات را زیر لگد انداده و بچه‌های مظلوم آنان را سقط کند، این دولت، دولت ظالمانه و اعانت به آن عدیل کفر است، ما حکومت دیکتاتوری (رضاخان) را ظالمانه و عمل آن را ظالم و مستمکار می‌دانیم.»^(۳۲)

«آن حرفهای بی خردانه‌ای که از مفسر یک سرباز بی سواد (رضاخان) تراووش کرده بود، پوسید و کهنه شد و فقط قانون خدادست که باقی خواهد ماند و دست تصرف روزگار آن را کهنه نمی‌کند.»^(۳۳)

«جمله آنکه این زمامداران خائن یا بی خرد... باید عوض شوند تا کشور عوض شود و گرنه خواهید از این روزگار بدتری دید، اینکه اکنون دارید پیش آن بهشت است.»^(۳۴)

امام با طرح و استناد به آیات مربوط به نهی تولای کفار و لزوم آمادگی رزمی، آموزش نظامی و بسیج عمومی را لازمه ایستادگی در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌دانستند. حضرت امام اندیشه‌های انقلابی و آرمانهای سیاسی خود را در طول دوران زعامت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت‌الله بروجردی در دل و سینه نگاه داشتند و مترصد فرصتی بودند تا از موضع

مرجعیت و فقیه مورد پذیرش مردم آنها را با مردم در میان گذارند و با سقوط سلطنت پهلوی، نظریه حکومت اسلامی خود را عینیت بخشنند.

بعد از رحلت مرحوم آیت‌الله بروجردی، رژیم پهلوی قصد داشت مرجعیت را به خارج از ایران و نجف اشرف بکشاند و یا حداقل اینکه مرجعیت شیعه در حوزه علمیه قم را دچار پراکندگی سازد. در همان زمان که با نخست وزیری علی امینی، طرح اصلاحات ارضی مقارن است، شاه که تحمل او را نداشت با جا به جا کردن او و روی کار آوردن عَلَم در ۲۷ تیر ۱۳۴۱ او را مأمور اجرای اصلاحات ارضی را کد مانده دوران نخست وزیری امینی و اجرای ابتكاری لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کرد. برداشتن شرط مسلمان بودن برای نمایندگان و برداشتن سوگند به قرآن کریم و قرار دادن سوگند به کتاب آسمانی و آزادی زنان از جمله دخل و تصرفهایی بود که رژیم در قانون اساسی و در جهت اسلام‌زدایی در مسأله انجمنهای ایالتی و ولایتی دنبال کرد. این امر حضرت امام را بشدت برآشته ساخت. امام با بهره‌گیری از شیوه مقبول توده مردم مسلمان، ضمن ایراد شرعی به بندهای خلاف شرع لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت خود را ابراز کردند. در این راستا امام با تشکیل جلسه با علمای تراز اول قم در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم آنها را به مخالفت با این تصویب‌نامه دعوت کردند و با جلب موافقت آنها درخواست لغو فوری آن را از شاه خواستند. امام در تلگراف اعتراضی خود به شاه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱ تصویب‌نامه یادشده را خائنانه، غلط و نقشه شوم دشمنان اسلام و ملت ایران دانستند و آن را جسارت به ساحت مقدس قرآن و ذنب لا یغفر و مستوجب توبه و استغفار دولت دانستند و در همان روز طی تلگراف پرخاشگرانه دیگری به علم چنین هشدار دادند که: «به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین بترسید و بدون موجب مملکت را به خط نیندازید والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»^(۳۵) امام در جوابیه اصناف شهرستان قم، ضمن اعلان احساس خطر برای قرآن و

اسلام و استقلال مملکت از خطر صهیونیسم و سلطه آن بر اقتصاد کشور ایران و ساقط شدن هستی ملت مسلمان ایران یاد کردند که: «اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر، مسئول، و در این عالم محکوم به زوال است.»^(۳۶)

دولت عَلَم در نتیجه برخورد قاطع امام در ۷ آذر ۱۳۴۱ پس از یک نشست چند ساعته هیأت دولت، لغو تصویب‌نامه را اعلام، و شبانه طی تلگرافی، علماء و مراجع قم را از تصمیم دولت آگاه ساخت. اما امام هرگونه اظهار نظر را موکول به اعلام لغو تصویب‌نامه در رسانه‌های گروهی کرد که فردای آن روز یعنی دهم دی ماه ۱۳۴۱ جراید عصر تهران با تیتر درشت لغو و غیرقابل اجرا بودن تصویب‌نامه را از طرف دولت اعلام نمودند. امام بعد از این حتی در نشستی با علماء و مراجع قم از آنان خواستند که برای برکناری علم به جرم اهانت اسلام و قرآن اقدام کنند که این پیشنهاد مورد اجابت قرار نگرفت.

شکست لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی برای دولت علم و رژیم شاه، شکستی بزرگ محسوب می‌شد. لذا بعد از این شکست، شاهد پافشاری شاه در اعلام همه پرسی اصول ششگانه انقلاب سفید و تصویب آن هستیم.

امام در ارتباط با رفراندم و یا تصویب ملی مربوط به اصول انقلاب سفید، که شاه از سوی آمریکاییها به منظور اجرای آن تحت فشار قرار گرفته بود، ضمن رد آن یادآور شدند که این امر یعنی مصالح و مفاسد آن را توسط آقای بهبودی به شاه تذکر داده و انجام وظیفه نموده‌اند و چون مقبول واقع نشده است اینک به تکلیف شرعی عمل می‌کنند. امام با بر Sherman در پنج بند در رد رفراندوم، آن را مخالف رأی جامعه روحانیت، اسلام و اکثریت قاطع ملت دانستند و رفراندم را اجباری و مقدمه از بین بردن مواد مربوط به مذهب دانستند و از علمای اسلام، انجام وظیفه و گوشزد خطر به مردم را خواستار شدند.^(۳۷)

از دیگر اقدامات امام این بود که با مغتنم شمردن فرصت، عید نوروز سال ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام نمودند. «با فرا رسیدن عید نوروز، امام خمینی مقدمات را فراهم می‌ساخت تا ضریبه محکمی به اقدامات شاه که آن را اقدام آمریکا

و صهیونیسم می‌شناخت وارد سازد.»^(۳۸) سپس امام به علمای قم پیشنهاد کردند تا عید نوروز سال ۱۳۴۲ را به عزای عمومی تبدیل سازند و با پیک و نامه این پیام را برای سراسر کشور ارسال داشتند. در نامه خلاصه و کوتاهی که به شهرستانها فرستادند چنین آمده است: «بسم الله الرحمن الرحيم، خدمت ذي شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم - اعظم الله تعالى اجركم. چنانچه اطلاع دارید دستگاه حاکمه می‌خواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریه اسلام، قیام و به دنبال آن مطالبه است که اسلام را به خطر می‌اندازد لذا اینجانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل الله تعالى فرجه جلوس می‌کنم و به مردم اعلام خطر می‌نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبتهای واردہ بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته. روح الله الموسوي الخميني.»^(۳۹)

در همان عصر دوم فروردین، منزل امام مرکز اجتماع مردم و روحانیون مبارز شد و حتی بعد از آگاهی از حمله به فیضیه، نقش سازنده رهبری را ایفا کردند و از بستن در منزل با وجود توسعه شایعه مبنی بر حمله مأموران به آن جلوگیری کرد و خود در میان جمع باقی ماند و به آنها شجاعت و دلگرمی داد و با بیان حوادث عاشورا روحیه شجاعت و مقاومت را به آنها تزریق، و صحبت از رسوا شدن رژیم و پیروزی می‌کرد.

در ارتباط با قضیه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ امام خود را آماده کرد تا با بهره برداری از ماه محرم، ماه خون و شهادت به افشای جنایات و خیانتهای رژیم و بستری که در آن سلطه آمریکا و صهیونیسم بر ایران تسهیل شده بود، پردازد. امام در این پیام خود با مقایسه رژیم با رژیم بنی امیه و یادآوری خطر صهیونیسم، سکوت را به مثاله تأیید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام تلقی نمودند: «حضرات مبلغین... از توهمن چند روز حس و زجر نترسید (ولا تهنو ولا تحزنوا و انتم الا علون لذ كنتم مؤمنين) آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست... خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهنند... سکوت در این ایام تأیید دستگاه جبار و کمک به

دشمنان اسلام است...»^(۴۰)

امام در عصر عاشورای ۱۳۴۲ به رغم تدبیری که برای جلوگیری از سخنرانی ایشان چیده بودند آن چنان سخنان توفنده و شکننده‌ای را علیه شخص شاه ایراد کردند که در تاریخ سیاسی ایران کم نظیر یا بی نظیر است. ایشان با توصل به عاشورا و تطبیق وضعیت آن روزگار با عصر خود و بیان جنایات هر دو خاندان بنی‌امیه و پهلوی چنین فرمودند که: «گاهی که وقایع عاشورا را از نظر می‌گذرانم این سؤال برایم پیش می‌آید که اگر بنی‌امیه و دستگاه یزید بن معاویه تنها با حسین سرجنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که روز عاشورا نسبت به زنهای بی‌پناه و اطفال بی‌گناه مرتکب شدند؟ زنان و کودکان چه تقصیری داشتند؟ طفل ۶ ماهه حسین چه کرده بود؟ (گریه حضار) به نظر من آنها با اساس، کار داشتند، بنی‌امیه و خاندان یزید با خاندان پیغمبر مخالف بودند، بنی‌هاشم را نمی‌خواستند و غرض آنها از بین بردن این شجره، طیبه بود. همین سؤال اینجا مطرح می‌شود که دستگاه جبار ایران با مراجع سرجنگ داشت با علمای اسلام مخالف بود به قرآن چکار داشتند، به مدرسه فیضیه چکار داشتند، به طلاق علوم دینی چکار داشتند؟ به سید ۱۸ ساله ما چکار داشتند؟ (گریه حضار) سید ۱۸ ساله ما به شاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ به دستگاه جبار چه کرده بود؟ (گریه شدید جمعیت) به این نتیجه می‌رسیم که اینها با اساس کار دارند، با اساس اسلام و روحانیت مخالفند...»^(۴۱)

«...امروز به من خبر دادند که عده‌ای از وعاظ و خطبای تهران را بردند سازمان امنیت و تهدید کرده‌اند که از سه موضوع حرف نزنند: ۱- از شاه بدگویی نکنند. ۲- به اسرائیل حمله نکنند. ۳- نگویند که اسلام در خطر است و دیگر هر چه بگویند آزادند. تمام گرفتاریها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است...»^(۴۲)

امام بعد از بیان این مسائل چنان برخورد نند و شکننده‌ای با شاه می‌کنند که تصور آن هم نمی‌رفت. این سخنان باعث شکسته شدن شخصیت بت‌گونه شاه گردید و ملت با کسب اطلاع و بیداری از اوضاع، بیش از پیش، شیفته شجاعت،

صراحت، صداقت و از خودگذشتگی امام می‌شود. امام در قسمت دیگری از سخنانشان این‌گونه فرمودند: «آقای شاه اینها می‌خواهند تو را یهودی معرفی کنند که من بگویم کافری تا از ایران بیرون نکنند و به تکلیف تو برسند!؟!...»^(۴۳) رژیم پهلوی یک سال پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پنداشت که حبس امام باعث می‌شود که ایشان دست از مبارزه بردارد و بعد از آزادی به تعقیب درس و بحثهای طلبگی پردازد.

از سوی دیگر، رژیم از جهت تبلیغاتی اعلام کرد که شاه و روحانیت به تفاهم رسیده‌اند، اما امام که روحیه‌ای سازش‌ناپذیر داشتند پس از آزادی از زندان در اولین سخنرانی خود در فروردین سال ۱۳۴۲ فریاد برآورده‌اند که: «خمینی را اگر دار هم بزنند، تفاهم نخواهد کرد.»^(۴۴)

در تداوم و استمرار حرکت تاریخ به جلو که با وابستگی فزاینده رژیم پهلوی به آمریکا و اعتراض آشتنی ناپذیر امام (رحمه‌الله علیه) همراه است به مسأله تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون (قضاؤت کنسولی) برمی‌خوریم. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه‌ای از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که مطابق آن اتباع و مستشاران نظامی آمریکایی بطور یکجانبه و نامشروع از شمول قوانین جزایی و مدنی ایران معاف می‌گردیدند و دست آنان در انجام هر نوع جرم و جنایت در ایران - بدون اینکه دستگاه قضائی ایران بتواند آنان را احضار یا محاکم کند - باز بود. این لایحه ننگین و ذلت بار که بشدت مخالف اصل عزت اسلامی مسلمانان و از لحاظ حقوق بین‌المللی مخالف حق حاکمیت ملت‌ها بود با رأی نه چندان زیادی در مجلس تصویب شد و با کمترین تبلیغات و سرو صدا از کنار آن گذشتند.

امام که از تصویب چنین لایحه ننگین و ذلت بار توسط مجلس شورای ملی برآشته شده بودند باز فرصت را مفتتم شمردند و در جهت بیداری ملت مسلمان ایران و افشاری ماهیت وابسته رژیم پهلوی و سلطه‌گریهای نامشروع آمریکا داد سخن دادند و در یک سخنرانی کم نظری تاریخی، همزمان شاه و دولت علم، آمریکا و اسرائیل را مورد نکوهش و تقبیح قرار دادند و فرمودند: «دولت با کمال وفاحت از

این امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران را از سگهای آمریکایی پست تر کردند! اگر یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد او را بازخواست می‌کنند، حتی اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد، ولی چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، کسی حق تعرض ندارد...»^(۴۵).

امام (رحمه‌الله علیه) که تصویب لایحه کاپیتوLASIون را حاکمیت سلطه تقنیتی و سیاسی کفار بر مسلمانان می‌دانستند، سخنرانی خود را با آیه نفی سبیل (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) شروع کردند و با احساس تکلیف و درک عمیق خطر برای کشور اسلامی ایران، افشار مختلف جامعه ایران را مورد خطاب قرار دادند و از آنان استمداد خواستند: «من تمام روحانیون را تعظیم می‌کنم، دست تمام روحانیون را می‌بوسم، آن روز اگر دست مراجع را می‌بوسیدم، امروز دست کاسب را هم می‌بوسم (گریه شدید حضار)، آقایان اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاستیون ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای بازگانان من اعلام خطر می‌کنم، ای علمای ایران، ای مراجع اسلام من اعلام خطر می‌کنم، ای فضلا، ای طلاب، ای حوزه‌های علمیه، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز من اعلام خطر می‌کنم.»^(۴۶)

امام در تقبیح آمریکا نسبت به اعمال سلطه گریهاش در ایران به مناسب تحمیل لایحه کاپیتوLASIون رئیس جمهوری آمریکا را بشدت مورد حمله قرار دادند و عنوان کردند که: «رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما؛ امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما.»^(۴۷)

در تحمیل این لایحه ننگین که از نظر آمریکاییها تکمیل کننده پیروزی سیاسی - نظامی آمریکا (پیمان سنتو) بود، هر چند دولت و مجلس ایران نقش بسیار مؤثری داشت، آمریکا نقش مستقیم و اساسی داشت. ارتشید فردوست، یار نزدیک و محروم اسرار شاه با اشاره به نقش آمریکا چنین می‌نویسد: «همانطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز به دستور

مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمد رضا به این کار تمايلی نداشت و بهتر است بگوییم از انجام آن واهمه داشت.«^(۴۸) تبعید امام به ترکیه و عراق، کوچکترین تردیدی در سعی و اهتمام امام به هدایت مردم و پیشبرد اهداف انقلابی او نداشت. امام در تمام دوران تبعید از طریق اطلاعیه‌ها، پیامها و سخنرانیهایی در قالب نوار ضبط صوت، ارتباط و پیوستگی خود را با توده مردم مسلمان ایران حفظ کرد و نوک پیکان حمله خود را متوجه رژیم پهلوی و عملکردهای غیرقانونی و ضداسلامی او، آمریکا و اسرائیل ساخت. در این دوران ما شاهد موضوع‌گیریهای تند و شدید و آگاهی بخش امام نسبت به برخی از این عملکردها بوده‌ایم؛ مانند محاکومیت شدید رژیم و تقبیح آن به لحاظ حمایت آن از اسرائیل در مقابل اعراب و ختنی‌سازی تحریم نفتی اعراب، ریخت و پاشها و اسراف و تبدیرها در برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، کمکهای نقدی بلاعوض و بی‌حساب به برخی شرکتهای ورشکسته خارجی، ناخرسنی از تشکیل حزب رستاخیز و اقدام غیرقانونی و غیراسلامی تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی، زیرپاگذاشتن ارزشها و باورهای مسلط اسلامی و ترویج فرهنگ غربی، استبداد و پذیرش سلطه خارجی و... در راستای بهره‌برداری از موقعیتهای پیش‌آمده، امام از هر لحظه بهره جستند؛ چنانکه پس از ترک عراق و هجرت به پاریس فرمودند که: «اگر از فرودگاهی به فرودگاه دیگر در پرواز باشم حرف خویش را با ملت خواهم زد.»^(۴۹)

ج) سلطه خارجی، تبیین عدم مشروعیت و تجویز مبارزه با آن
 امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) به عنوان ایدئولوژی و نظریه پرداز انقلاب اسلامی، ضمن درک ارتباط ارگانیک و انداموار نهاد سلطنت و شخص شاه با سلطه قدرتهای خارجی، همزمان با مبارزات سازش ناپذیر خود با رژیم پهلوی، ماهیت سلطه گرانه قدرتهای خارجی بویژه، آمریکا و اسرائیل را آشکار ساختند و عمدۀ گرفتاریهای ایران و جهان اسلام را ناشی از سلطه‌گریهای آنان دانستند. در این راستا بعد از

تأسیس حکومت اسلامی ضمن قطع ریشه‌های آنان در ایران، دیگر ملتها و دولتهاي مسلمان را به مبارزه بی امان علیه سلطه گری آنان فرا خواندند. امام بارها بر نقش ویرانگر دولتهاي سلطه گر بر جوامع اسلامی اشاره داشته و ریشه بسیاري از ناکامیها و عقب ماندگیها را نتيجه این پدیده شوم دانسته‌اند. بستر رشد اين سلطه گريها در ایران و جوامع اسلامی رژيمهای وابسته از يك سو و فراموشی اصل اساسی «نفي سبیل» و اصول «جihad و شهادت» در این جوامع بوده است. امام خمینی (رحمه الله عليه) از آغاز مبارزات سیاسی خود پیوسته به افشاي ماهیت سلطه گرانه آمریكا و اسرائیل و حضور و نفوذ آنان در جریانات تاریخ سیاسی معاصر ایران اشاره کرده‌اند. در جریان مخالفت با انقلاب سفید شاه، هشدارهایی به ملت مسلمان ایران و مسلمانان جهان دادند و فرمودند: «دنیا بداند که ما هرگرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از جانب اجانب است، از جانب آمریکاست. ملل اسلامی از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است. بدینختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست.»^(۵۰)

ایشان در جریان تصویب لایحه تنگین کاپیتولاقیون در فرازی دیگر ضمن معرفی چهره‌های سلطه گر نسبت به جهان اسلام چنین اشاره کردند: «آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از همه بدتر، همه از هم بدتر و همه از هم پلیدترند، لیکن امروز سروکار ما با آمریکاست.» در بخش دیگری، ملت ایران را به قیام و شورش علیه این سلطه گران فرامی خواند که: «وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیری کرده و آن را مورد هجوم قرار دهنده، هر چند که به نابودی آن بینجامد.»^(۵۱)

مبارزات سلطه‌ستیزانه امام همچون مبارزات استبدادستیزانه ایشان، خاستگاهی اعتقادی و اسلامی داشته است. شاید بتوان گفت که یکی از سیاسی ترین آیات قرآن کریم آیة «نفي سبیل» (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلاً) است. هرگز و ابداً خداوند سلطه کافران بر مسلمانان را نمی‌پذیرد. (سوره نساء آیه ۱۴۱). آیات مشابه و روایات متعدد دیگر بویژه حدیث نبوی اعتلا

(الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون) بشدت تأکید بر نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان دارد. امام در تجویز قیام و شورش علیه سلطه خارجی بیگانگان بر کفار بر عرصه‌های مختلف جوامع اسلامی فتاوای شدید و غلیظی را برای ملتها و دولتهای مسلمان صادر کردند به دلیل تأکیدات مؤکد امام در فراخوانی دولتها و ملتتهای مسلمان در مبارزه با سلطه، سلطه گران و پذیرندگان سلطه به چند مورد از فتاوای ایشان از تحریر الوسیله اشاره می‌شود:

مسئله ۵- اگر در روابط تجاری که میان مسلمین و کشورهای بیگانه واقع می‌شود احتمال و خوف تسلط بیگانگان بر مرکز و حوزه اسلام و شهرهای مسلمانان برود، واجب است بر همه مسلمین دوری کردن از آن روابط و حفظ آن روابط حرام است. در اینجا فرقی میان تسلط سیاسی و غیرسیاسی که موجب استعمار مسلمین و یا بلاد مسلمین می‌گردد وجود ندارد، هر چند استعمار، استعمار معنوی یعنی فرهنگی باشد.

مسئله ۶- اگر روابط سیاسی میان دول اسلامی و دولتهای خارجی و بیگانه باعث تسلط آنها بر نفووس و شهرها و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی مسلمان گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که برقرار می‌کنند باطل است و بر مسلمانان واجب است که در این موضع، رؤسای دولتها خود را ارشاد کنند و آنان را وادار سازند که چنین فراردادهایی را فسخ نمایند؛ هر چند که با مبارزه منفی باشد.

مسئله ۷- اگر یکی از دولتهای اسلامی رابطه‌ای با یکی از دولتهای خارجی و بیگانه برقرار سازد که مخالف مصلحت اسلام و مسلمین باشد بر همه دولتهای اسلامی واجب است که برای برهم زدن و قطع آن رابطه تلاش و کوشش کنند از راههای سیاسی یا اقتصادی مانند اینکه با آن دولت قطع روابط سیاسی یا اقتصادی کنند. همچنین بر تمام مسلمانان واجب است تلاش نمایند برای برهم زدن چنین رابطه‌ای با هر وسیله‌ای که در امکان دارند مبارزه منفی و چنین روابط و پیمانهایی باطل و در شریعت اسلام حرام می‌باشند.

مسئله ۹- اگر بعضی از رؤسای دول اسلامی یا وکلا و نمایندگان مجلسینشان موجب و باعث نفوذ سیاسی یا اقتصادی خارجی‌ها و بیگانگان بر مملکت اسلامی شوند بطوری که خوف خطر برای اسلام یا استقلال کشور ولو در آینده برود، آنها خائن محسوب می‌شوند و از هر مقامی که دارند خود بخود معزولند هر چند که ابتدا آن را بطور مشروع کسب کرده باشند و برآمت مسلمان است که چنین کسانی را مجازات نمایند هر چند که با مبارزه منفی باشد، مانند ترک معاشرت و ترک معامله و رویگردانی ازاوبه هر صورتی که ممکن باشد، مسلمین باید سعی و اهتمام نمایند که او را از شئون و مناصب سیاسی بیرون کنند و از حقوق اجتماعی محروم سازند.

مسئله ۱۰- اگر در روابط تجاری موجود بین دولت اسلامی با یک دولت بیگانه و خارجی یا روابط تجاری موجود بین دولت اسلامی و یا تجار مسلمین با تجار بیگانه خوف و ترس تسلط بیگانگان بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادیشان برود، ترک و فسخ آن روابط واجب است و آن تجارت حرام می‌باشد و بر رهبران مذهبی است که آن را تحریم نمایند، هم کالایش را وهم خود تجارت را طبق شرایط زمان برآمت مسلمان نیز واجب است که از رهبران مذهبی خود تبعیت کنند همان گونه که بر همگان واجب است تلاش نمایند برای قطع آن روابط.» (۵۲)

فتاوای یادشده، راهنمای حرکت تمام دولتها و ملتاهای مسلمان و مبارز در مبارزه با سلطه و سلطه‌گران در تمام مقاطع زمانی است. شدید و غلیظ بودن این احکام از یک سو نشانگر شدت مذموم بودن سلطه و پذیرش آن در هر کجای جهان اسلام (از نظر اسلام)، و از سوی دیگر بیانگر تکلیف و تعهدی است که بر دوش دولتها و ملتاهای مسلمان قرار دارد. این احکام سلطه و سلطه‌گری و مذموم بودن آن را از نظر اسلام طرح نموده و حکمی کلی است که مصدق آن در هر مقطعی از زمان ممکن است فرق کند؛ چنانکه مصدق واقعی آن، امروز از نظر امام (رحمه‌الله‌علیه) آمریکا و اسرائیل است. امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از فروپاشی بلوک شرق با معرفی چهره‌های دشمنان ستیزه‌جو و آشیانی‌ناپذیر و معرفی سه قطب فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم به عنوان کانونهای اصلی بحران و خطرآفرین

برای جهان اسلام در بیان زیبایی چنین فرمودند: «ما در صدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را که براین سه پایه استوار گردیده‌اند، نابود کنیم.»^(۵۲)

ابعاد سلطه سنتیزانه شخصیت امام (رحمه‌الله علیه)، حتی از نظرنویسنده‌گان خارجی و صهیونیستی نیز پنهان نمانده است. دیوید مناشری نویسنده یهودی ایرانی الاصل مؤسسه موشه دایان در کتاب «انقلاب ایران و مسلمانان جهان» در مقاله‌ای تحت عنوان «دیدگاه خمینی، ملی‌گرایی یا نظم جهانی» با اشاره به فرمایش امام (رحمه‌الله علیه) چنین بیان داشته‌اند. «او (امام خمینی) امپریالیسم را به دست داشتن در تقسیم و تجزیه سرزمینهای اسلامی متهم کرد. امپریالیستها بخش‌های مختلف امت اسلامی را از یکدیگر جدا نمودند و بطور تصنیعی ملت‌های جدای از هم به وجود آوردند. سپس هر یک (از این ملت‌ها) به یک نوکر و خدمتکار سپرده شد... او امپریالیسم را به جهت ممانعت از آزادی ملت‌های مسلمان و تحمیل یک جو دلخواه بر آنها مورد مذمت قرارداد.»^(۵۳)

وجود سلطه همه‌جانبه آمریکا و اسرائیل بر عرصه‌های مختلف حیات سیاسی ایران، نتیجه طبیعی وابستگی سیاسی رژیم پهلوی و وفادار سیاسی این رژیم در برابر این دو قدرت سلطه گر خارجی بوده است؛ یعنی سلطه و تحکیم آن بر ایران در بستری از رضایت به وابستگی و همگامی و همدلی با این قدرتهاشی شوم از جانب رژیم شاه شکل گرفت. این امر باعث شد که عملکرد نظام شاهنشاهی مخالف اسلام و در عرض اصل و قاعدة عزت بخش «نفی سبیل» قرار گیرد. امام با تبیین اقدامات سلطه‌پذیرانه و سیاستهای خفت‌بار رژیم پیشین بویژه در برابر صهیونیسم و امپریالیسم برای ملت ایران و ملت‌های مسلمان، آن رژیم را مخالف اسلام و ارزشها و باورهای مسلط مسلمانان قلمداد نمودند و بیش از پیش مشروعيت رژیم را زیر سؤال بردند و رژیم را گرفتار بحران مشروعیت نمودند؛ یعنی چنانکه قبل‌آ دیدیم امام از یک سو مبانی نظری و اعتقادی سلطنت را از نظر اسلام رد نمودند و از سوی

دیگر اقدامات و سیاستهای غیراسلامی و غیرمردمی رژیم را که برخاسته از موجودیت و ماهیت نامشروع آن بود، غیراسلامی و غیرمردمی جلوه‌گر ساختند. این اقدامات و سیاستگذاریهای ناهنجار رژیم پهلوی از یک سو و نقش تبیین‌گر و روشنگرانه امام از سوی دیگر، زمینه‌ساز قیام و طیبان مردم مسلمان ایران گردید. امام با اشاره به چنین سیاستگذاریهای سلطه‌پذیرانه و خفت‌آوری، یکی از انگیزه‌های اصلی قیام مردم را برخاسته از همین جهتگیریهای سیاسی وابسته ذکر نموده‌اند: «یکی از علل قیام ملت مسلمان ایران علیه شاه، حمایت بیدریغ او از اسرائیل غاصب است؛ نفت اسرائیل را تأمین می‌کند؛ ایران را بازار مصرف اسرائیل کرده است و حمایتهای معنوی دیگر و برای فربود افکار جهانی صرفاً به محکوم کردن اسرائیل می‌پردازد.»^(۵۵)

مخالفت، اعتراض و سلطه‌ستیزی حضرت امام (رحمه‌الله علیه) با سلطه امپریالیسم و صهیونیسم یکی از نکات برجسته تفکر ایشان بوده است. تحت تأثیر شخصیت آشتی ناپذیر و روحیات سلطه‌ستیزانه رهبری امام، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ریشه‌ها و زمینه‌های سلطه‌گرانه قدرتهای خارجی بویژه آمریکا و صهیونیسم یکی بعد از دیگری قطع می‌گردد. لغو پیمان سیاسی - امنیتی سنتو، لغو کاپیتولاقیون، برچیدن پایگاه‌های استراق سمع آمریکا در شمال کشور، رد و تنبیح ژاندارمری ایران در خلیج فارس، نفو روابط فرهنگی و اقتصادی سلطه‌گرانه با آمریکا، اخراج مستشاران آمریکایی از ایران و هر نوع رابطه سلطه‌گرانه دیگر، قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و امنیتی با اسرائیل در همین راستا قابل تأمل و تحلیل است.^(۵۶) فراتر از این، اشغال سفارت آمریکا، شکستن ابهت و هیمنه این کشور، گسترش امواج ضدآمریکایی و ضداسرائیلی در سطح منطقه و جهان، قطع روابط با این دو کشور، حمایت از نهضتهای رهایی‌بخش ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی، زیر پوشش قرار دادن خانواده‌های شهیدان لبنان و فلسطینی، استقرار دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین به جای روابط دیپلماتیک با اسرائیل، بهره‌گیری از بلندگوهای تبلیغاتی جهانی در جهت محکوم کردن سلطه آمریکا و اسرائیل بر کشورهای

مسلمان، تلاش در اخراج اسرائیل از سازمان ملل، محکومیت حق و تو، محکوم ساختن صلح خاورمیانه که با ابتکار آمریکا و اسرائیل طراحی گردیده است و... همه در راستای خط و مشی و سیاست‌گذاریهای سلطه‌ستیزانه جمهوری اسلامی و نشأت‌گرفته از روحیات و افکار انقلابی و اسلامی حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) بوده است. نیکی کدی نویسنده معروف آمریکایی با اشاره به شخصیت آشتی ناپذیر امام در مقابل قدرتهای سلطه‌گر، همزمان بر مبارزه و مخالفت امام با استعمار خارجی و استبداد داخلی این گوشه اشاره دارد: «ضدیت با امپریالیسم که در مرحله اول روی ایالات متحده و سپس روی اسرائیل و روسیه شوروی متصرک شده از نکات مهم در طرز تفکر و نگرش (آیت‌الله) خمینی است که بخش اعظمی از شهرت و محبوبیت وی درگذشته و یا حال، حتی در ورای مرزها، مؤمنین واقعی را موجب شده است. بلاfacile پس از انقلاب روابط با اسرائیل قطع، و به جای آن روابط با سازمان آزادیخشن فلسطین تقویت شد. روابط با آمریکا نیز عمده‌تاً به دلیل بحران طولانی گروگانها رو به زوال گذاشت و در خلال سال ۱۹۸۰/۱۳۵۹ در سطحی بسیار نازل ادامه پیدا کرد. یکی دیگر از نکات عمده سیاست (آیت‌الله) خمینی مخالفت او با پادشاهان بطور کلی و مخالفت با پهلویها بطور اخص است.»^(۵۷)

یادداشتها

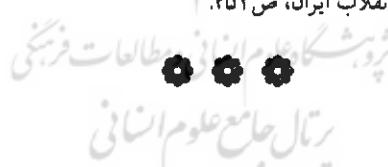
- 1- John L. Esposito and James Piscatori, *The Iranian Revolution Years Later; What Has Been Its Global Impacts*, Middle East Institute, Washington D.C 1989, P:1.
- ۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به مقاله «انقلاب اسلامی، برداشتها و رویکردهای مختلف» از کاتب سطور در فصلنامه مصباح شماره ۲۰ مورخ زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۱-۲۷.
- 3-R.K Ramazani, *Iranian's Revolution, the Middle East Institute*, 1990.
- ۴- برواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشری، ۱۳۷۷، ص ۶۵۷.
- ۵- کدبور، جمیله، روایرویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ۱۲۳.
- ۶- مارک، جی. گازیرووسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسانا، ۱۳۷۱، ص ۴۲.
- ۷- استفن آمبروز، روند سلطه‌گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، ۱۹۳۸-۱۹۸۳، ترجمه احمد تابند، تهران، چاپ آشنا، ۱۳۶۴، ص ۴۰۰.

- ۸- مارک، جی. گازیورووسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص ۴۱۱.
- ۹- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله؛ روند و نمودهای سلطه گری آمریکا در ایران از آغاز تا سال ۱۳۵۷، از همین نویسنده در فصلنامه مصباح شماره ۱۵، مورخ پاپیز ۱۳۷۴، ص ۴۵-۴۲.
- ۱۰- نیکی، آر، کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵، ص ۴۲۲.
- ۱۱- همان منبع، ص ۴۲۵.
- 12- Henry paolucci, Iran, Israel and United states, new york, 1991, P: 106.
- ۱۳- مارک، جی. گازیورووسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص ۲۸، (در مقدمه کتاب به نقل از سرهنگ غلامرضا نجاتی).
- ۱۴- حاتم قادری، اندیشه‌های بین دیگر، تهران، انتشارات بقمع، ۱۳۷۸.
- ۱۵- آندره فونتن، یک پسترو دو رویا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۴، ص ۵۰۹.
- ۱۶- شاپور رواسانی، دولت و حکومت در ایران، تهران، نشر شمع، بی‌نام، ص ۲۴۹.
- ۱۷- صادق زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، ص ۱۱۳.
- ۱۸- مارک، جی. گازیورووسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص ۳۹۱.
- ۱۹- فریدون هوبدا، سقوط شاه، ترجمه مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۱، ص ۱۲۰.
- ۲۰- کدیبور، جعیله، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ۴۱-۴۲.
- ۲۱- نیکی آر کدی، مطالعه تطبیقی انقلاب‌های ایران، ترجمه فردین فرشی، پژوهشنامه مبنی، ش ۱، ص ۳۰۴.
- ۲۲- امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۱۲.
- ۲۳- نیکی آر کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۴۱۲.
- ۲۴- کلربیر پیرپلاتش، ایران، انقلاب بنام خدا، ترجمه قاسم صنوری، تهران، سحاب کتاب، ۱۳۵۸، ص ۱۳.
- ۲۵- نیکی آر کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۴۵۲.
- ۲۶- امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ولایت فقیه، ص ۲۰۴.
- ۲۷- امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰، ج ۲، مورخ ۱۶/۷/۵۷.
- ۲۸- امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ولایت فقیه، ص ۲۱.
- ۲۹- عبدالزنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تهران، نشر کتاب سیاسی، ۱۳۷۱، ص ۱۹۹.
- ۳۰- همان منبع، ص ۲۰۱.
- ۳۱- همان منبع، ص ۲۰۳، به نقل از کشف‌الاسرار امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ص ۲۷۱.
- ۳۲- همان منبع، ص ۲۰۲، به نقل از کشف‌الاسرار امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ص ۳۰۲.
- ۳۳- همان منبع، ص ۲۰، به نقل از کشف‌الاسرار امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ص ۲۷۶.
- ۳۴- همان منبع، ص ۲۰-۲۰۳، به نقل از کشف‌الاسرار امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، ص ۲۸۴.
- ۳۵- روحانی، سید‌حمدی، نهضت امام خمینی، ج ۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۹.
- ۳۶- همان منبع، ص ۱۷۶.
- ۳۷- مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱، ص ۱۲-۱۳.
- ۳۸- همان منبع، ص ۲۰.
- ۳۹- همان منبع، ص ۲۰.

۴۰. همان منبع، ص ۳۳.
۴۱. همان منبع، ص ۳۸-۳۹.
۴۲. همان منبع، ص ۴۰.
۴۳. همان منبع، ص ۴۰.
۴۴. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، ج ۱، ص ۶۵.
۴۵. مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر، ج ۲، ص ۸۶.
۴۶. همان منبع، ص ۸۷.
۴۷. قاضی‌زاد، کاظم، اندیشه‌های سیاسی - فقهی امام خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۷، ص ۳۷، به نقل از کوثر، ج ۱، ص ۱۷۴.
۴۸. فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۵۱۶.
۴۹. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، ج ۱، ص ۵۸۷.
۵۰. همان منبع.
۵۱. همان منبع، ج ۱، ص ۱۰۵.
۵۲. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، تحریرالرسیله، ج ۱، ص ۴۸۵-۴۸۷.
۵۳. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۲۲.

54- David menashri, the Iranian revolution and the muslem world, westview soocial studies on the middle east, Tel Aviv university, 1990, P:43.

۵۵. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۷۸، مورخ ۵۷/۸/۲۶، پاریس - نوفل لوشانو.
۵۶. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به فصلنامه مصباح شماره ۱۷، بهار ۱۳۷۵، ص ۲۷-۲۸، مقاله «روند و نمودهای سلطه‌ستیری ایران نسبت به آمریکا از همین نویسنده (کاتب سطور).
۵۷. نیکی، آر، کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۴۵۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی