

Contemporary political Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 12, No. 3, Autumn 2021, 119-151
Doi: 10.30465/cps.2021.33273.2607

Obstacles to the secularization of the Islamic government in Imam Khomeini's intellectual system

Saeed Ghorbani*, **Ali Morshedizad****

Mahdi Naderi***

Abstract

Sacrifice and martyrdom are two major issues in Islamic culture and the Islamic system is what makes the survival of Islam and the culture of sacrifice and martyrdom, Based on these two axes that Islam stand on his legs and stand up against any storm. With a glimpse of the history of the nations we find that if a nation of culture of sacrifice and martyrdom have had, remain proud and victorious, But for the society on the path of sacrifice and martyrdom to be permanent and stable society is in other words for the culture of sacrifice and martyrdom and not plagued Must pay identify damage and protect them, the study authors aim is that by using document analysisDamage to the culture of sacrifice and martyrdom, according to the Supreme Leader's recognition and In the next phase seeks to protect the damage cope with strategies to pure culture of sacrifice and martyrdom are protected from damage And sustaining the damage before the culture of sacrifice and martyrdom and research question from the perspective of the Supreme Leader What are the ways to protect them and in what form could it be? The findings of the

* PhD student in the field of political studies of the Islamic Revolution, (Corresponding Author)
Shahadat10425@gmail.com

** Faculty member of the Department of Political Science and Sociology of the Islamic Revolution of
Shah University, alimorshedizad@yahoo.com

*** Assistant Professor of Political Science, Shahed University, m.naderi@shahed.ac.ir

Date received: 09/11/2020, Date of acceptance: 11/08/2021

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

study indicated that extensive damage Before the culture of sacrifice and martyrdom that should provide various solutions offered to be strengthened in the text.

Keywords: Pure Muhammadan Islam (PBUH), Secularism, Imam Khomeini (RA), Secularization, Islamic Government.

موانع عرفی شدن حکومت اسلامی در منظومه فکری امام خمینی^(۱)

سعید قربانی تازه کنده

علی مرشدیزاده، مهدی نادری***

چکیده

در اندیشه متعالی امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام مکتبی جامع است که برای ابعاد مختلف فکری و عملی انسان در جامعه راهکار دارد. در نقطه مقابل این اندیشه راهبردی، تفکراتی متعارض وجود دارند که در سطح ملی و بین‌المللی متولد هستند اسلام ناب محمدي(ص) را دین تکساحتی و صرفاً معنوی معرفی کرده و از این زاویه به ناکارآمدی دین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از جمله سیاست اقرار کنند. با توجه به این تهدید برای انقلاب متعالی ملت ایران، متفکران اسلامی از جمله امام خمینی(ره) با بینش و شناخت راستین از اسلام اصیل در مقابل این نوع برداشت از دین ایستادگی کرده و مانع رشد این تفکر شدند و از این طریق مانع شدند دین اسلام همچون مسیحیت دچار انحراف شده و سنت عرفی به جای دین وارد عرصه‌های اجتماعی شود. با توجه به اهمیت مسئله فوق‌الذکر، در مقاله حاضر تلاش این است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای به این سوال پاسخ داده شود؛ موانع عرفی (سکولارشدن) نظام سیاسی اسلام ازمنظر امام خمینی^(۲) چه مولفه‌هایی می‌باشند؟ مفروض مقاله به این قرار است که براساس نگرش راهبردی

* دانشجوی دکری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی،
دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول)، Shahadat10425@gmail.com

** دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد،
alimorshedizad@yahoo.com
*** استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، m.naderi@shahed.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

امام خمینی(ره)، اسلام یک دین جامع و کاملی است که برای تمامی وجود و ابعاد زندگی انسان برنامه دارد که صرفاً در سایه تشکیل حکومت اسلامی امکان پیاده‌سازی دارد.

کلیدواژه‌ها: اسلام ناب محمدی(ص)، سکولاریسم، امام خمینی(ره)، عرفی شدن، حکومت اسلامی.

۱. مقدمه

امام خمینی(ره) بنیان جامعه و نظامی سیاسی اسلامی در ایران را بی‌ریزی کرد که دغدغه اصلی آن، دین‌داری و تحصیل سعادت حقیقی برای انسان معاصر در جهان کنونی است. ناآرامی جهان کنونی دلایل گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کنار نهادن دین و معنویت از حیات انسانی است. نگرش و عملکرد امام خمینی(ره) توانست دین و معنویت را مجدداً به جامعه جهانی معرفی کرده و توجه آن‌ها را به تأثیر دیانت بر سیاست جلب نماید (حسینی، ۱۳۹۲: ۱۵) امام(ره) با دریافتنی جامع از دین اسلام و بهره‌گیری از عقلانیت دینی (Religious rationality) نسبت به سیاست توانست به احیای نگرش اسلام در تمام ابعاد زندگانی انسان بپردازد. وی توانست افروزن بر ارائه نگرشی کلی و همه‌جانبه از اسلام ناب محمدی(ص)، نگرش و کنش اجتماعی-سیاسی مبتنی بر آن را نیز دنبال نماید (نوری و همکار، ۱۳۹۵: ۹۶۹).

امام خمینی(ره) در راستای دینی‌کردن عرف، سیاست و اجتماع گام‌های زیادی برداشت (مریدی، ۱۳۸۸: ۱) ایشان اعتقاد داشتند اسلام مکتب کاملی برای سعادت و رشد انسان در ابعاد مادی و معنوی است. امام(ره) تأکید بر نگرش توامان به اسلام (توجه به جنبه‌های مادی و معنوی) دارند. در این زمینه، تلاش استعمارگران و افراد وابسته به غرب این است که باید میان دیانت و سیاست تمایز ایجاد کرد و این مسئله در زمان حیات رهبر انقلاب اسلامی هم وجود داشت و ایشان جهت صیانت از انقلاب اسلامی در مقابل تهدیدات فرهنگی سیاسی خارجی و داخلی بر پاسداشت اسلام سیاسی تأکید داشتند و از عرفی شدن به عنوان یک تهدید می‌کردند. مقاله حاضر تلاش دارد با استعانت از اندیشه‌های امام(ره) به بررسی عوامل عرفی شدن (سکولار شدن) در حکومت دینی بپردازد و برای پاسخ به سوال اصلی از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته می‌شود و مرجع اصلی این پژوهش، صحیفه امام می‌باشد.

۲. مفاهیم پژوهش

۱.۲ سکولار و عرفی شدن

تعییر [Secularization] در زبان انگلیسی به برچیدن مقامات، مناصب و کارکردهای روحانی یا به انتقال برخی وظایف و کارکردهای معین همچون قضاؤت، آموزش و کارهای اجتماعی از روحانیان به متخصصانی اشاره دارد که دیگر احراز شرایط عقیدتی ایشان برای قبول این وظایف و نقش‌ها ضروری یا متناسب نمی‌نماید. در زبان عربی واژه «علمانیت» معادل عرفی شدن و جدا انگاری دین و دنیا در زبان پارسی نیز همان معنا را می‌رساند (غلباغی، ۱۳۷۸: ۱۲۵) سکولاریزاسیون (Secularization) فرایندی است که به عرفی و عقلانی شدن نهادهای دینی، انفکاک دین از دنیا و به حاشیه‌راندن دین از عرصه‌های اجتماعی اشاره دارد. (عیوضی و همکار، ۱۳۸۸: ۱۰۳) عرفی شدن به معنای فرآیندی است که عرصه‌های دین به تدریج مسخر عرف می‌گردد و دین مرحله‌بهمرحله به حاشیه اجتماع و به درون فرد رانده می‌شود. فرآیند عرفی شدن حسب عوامل مختلفی همچون جوهر دین رایج، ساخت اجتماعی، شرایط تاریخی و بافتار فرهنگی دارای الگوهایی متفاوت و بعضًا منحصر به فرد عرضه می‌باشد (شجاعی زند، ۱۳۸۰: ۱۱۲)

۲.۲ حکومت اسلامی

از آنجایی که دین اسلام مجموعه‌ای از عقاید، احکام و اخلاق، باورها، قوانین و اصول ارزشی را دربر می‌گیرد (کلاته، ۱۳۸۷: ۴۷)؛ حکومت اسلامی حکومتی است که اسلام محتوای وجودی آن را جهت و حرکت می‌دهد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید (خورشیدی، ۱۳۹۴: ۵) حکومت اسلامی از منظر امام اصلی اساسی است که در عرصه‌ی عمل لازم است وارد شود. غفلت جوامع اسلامی از مبانی اسلامی و عدم سازماندهی حکومت بر مبنای ارزش‌های الهی سبب می‌شود که حکومت بر مبنای اسلام صرفاً در بعد آرمانی خواهد بماند و وارد در حوزه‌ی عملی نخواهد شد؛ «فکر حکومت اسلامی، اینکه باید اسلام حکومت کند و

نه غیراسلام» (صحیفه امام، ج: ۴، ۴۵۵) لذا از منظر امام غفلت مسلمین سبب شده است که اسلام در دایره‌ی حیات مسلمین جایگاهی نداشته باشد؛ «نهایت اینکه، غفلت مسلمین از مصالح خودشان و اخیراً هم دستهای استعمار از چند صد سال پیش به این طرف، موجب شد که حتی طرح همچون آرمانی نشود» (صحیفه امام، ج: ۴، ۴۵۵).

حکومت ایده آل از نگاه امام حکومت اسلامی است که مبنای آن خدمت به مستضعفان و ایجاد رفاه برای مردم است. در منظمه‌ی نگاه امام صرف آرمان گرایی در باب اسلام کارساز نیست؛ بلکه باید از حالت تئوریک به روند عملیاتی تبدیل شود تا مردم در ظل آن قرار گیرند. وجود حکومت اسلامی از منظر امام جهت رفاه و آسايش مردم است؛ «وضع حکومت اسلام یک همچو وضعی است. اداره‌اش برای رفاه مردم است، نظامش برای رفاه مردم است، رئیس جمهورش برای رفاه مردم است، نخست وزیرش برای رفاه مردم است، و محیط محبت؛ یک محیط محبت». (صحیفه امام، ج: ۷، ۲۳۸) از نگاه امام تحقق چنین رویه‌ای باعث آسايش برای جامعه می‌شود:

اگر ما موفق بشویم به اینکه اسلام را به آن معنایی که بوده است، به آن معنایی که بنای اسلام بر آن بوده، در خارج متحقق بکنیم، هم نظام راحت می‌شود، هم شهریانی. دیگر احتیاج به اینکه به مردم تعذر بکند ندارد. هم زاندارمری، هم ارتش. همه دوست و همه رفیق و با هم دوست و برادر. و من امیدوارم که یک همچو چیزی پیش بیاید و یک همچو حکومتی تحقق پیدا بکند؛ فقط آرزو نباشد، واقعیت باشد (صحیفه امام، ج: ۷، ۲۳۸).

تشکیل حکومت اسلامی چشم انداز محور است و نیازمند بازه زمانی است و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. در بیانات امام آنچه مستند است این که هدف تشکیل صرف پوسته‌ی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه هدف این است که هسته‌ی نظام یا محتوای درونی نظام ملیس بر آداب اسلامی باشد:

جمهوری اسلامی معنایش این است که همه مردم رأی بدھند یا اکثریت رأی بدھند به این که جمهوری؛ لکن احکام، احکام اسلام. جمهوری‌ای که در آن قانونش قانون اسلام باشد. اگر یک جمهوری باشد که قانونش قانون اسلام نباشد، این آن نیست که ملت ما می‌خواهد و رأی بر آن دادند. این همه خون دادند مردم به اینکه اسلام تحقق پیدا بکند، دنباله کار انجیاست؛ دنباله کار رسول خداست؛ دنباله کار امیر المؤمنین است؛

دنباله کار سیدالشہدا است. سیدالشہدا خونش را داده برای همین که اسلام تحقق پیدا بکند (صحیفه امام، ج: ۴۲)

از نگاه امام صرف لفظ جمهوری اسلامی نمی‌تواند مشکلات و مسائل جامعه را حل کند:

دنبال اسم نیستیم که حالا که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است برای ما. ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شئون مملکتمان، می‌خواهیم که احکام اسلام باشد، قرآن حکومت کند بر ما؛ قانون اسلام بر ما حکومت کند؛ هیچ کس دیگر حکومت نداشته باشد. و ما آن بین راه هستیم؛ نرسیده‌ایم به مقصد (صحیفه امام، ج: ۴۲)

۳. امام خمینی(ره) و تمدن غربی

فرهنگ و تمدن غرب با تکیه بر علم جدید، ریشه در تحولات مربوط به رنسانس در تمام ابعاد ادبی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی دارد. ابعاد اندیشه ای این تحول عبارت از اولمانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و عقلانیت ابزاری بوده است که در بعد سخت افزاری خود، دولت مدرن را با تمام نتایج استعماری آن به همراه داشته است. روشنفکران مکاتب و مذاهب مختلف در مقابل این تفکر واکنشهای متفاوتی را از خود به نمایش گذاشته اند. در این محور تلاش این است که نگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار یک نظام سیاسی جدید در ایران به غرب و مبانی و نکات مثبت و منفی آن مورد توجه قرار گیرد. امام با معرفت نسبت به مبانی غربی بر لزوم حفظ استقلال هوتیت جامعه اسلامی و جلوگیری از خودباختگی در قبال فرهنگ تهاجمی غرب تأکید دارد (طاهری بنچاری، ۱۳۸۰: ۱۲)

نظامهای معاند مبانی اسلامی در صدد هستند که با حیله‌های مختلفی سد راه اهداف اسلامی شوند؛ از جمله این ابزارها تلقین از خودبیگانگی و خودباختگی در میان جوامع اسلامی است تا خود جوامع به این نتیجه برسند که با اسلام حکومتی قابل تصور نیست. وقتی از خودبیگانگی در جوامع اسلامی به وجود می‌آید جوامع از فرهنگ اصیل اسلامی بیگانه شده و در دام فرهنگ استعماری گرفتار می‌شوند و در نتیجه فکر تولید شده از آن‌ها استعماری خواهد بود به همین سبب فرهنگ اسلامی را برای مبنای حکومتی ترد می‌کنند و

سیستم مدیریتی را بر اساس مبانی غیر ساماندهی می‌کنند؛ امام در باب نگاه وابستگی و عدم اعتماد به داشته‌های خود و تکیه بر داشته‌های دیگران می‌فرماید:

بدتر از آن، این است که محتوا اشخاص را بگیرند که اطمینان به خودش هم نداشته باشد! مثلاً ما مهندس داریم؛ نمی‌توانیم بگوییم مهندس ما نداریم؛ اما این محتوا را از ما گرفته‌اند که اگر بخواهیم یک جاده‌ای را اسفالت کنند، مهندسیش باید از خارج بیاید؛ از خارج می‌آوردن. یک کارخانه بخواهید درست کنید، یک بنای بزرگ بخواهید درست کنید، از خارج باید بیاید. (صحیفه امام، ج ۸: ۷۹)

نگرش امام به فرهنگ و تمدن نظام غربی نه مثل روشنفکران بنا بر تسلیم کامل است و نه مثل گروهی که هرگونه استفاده از ابزارهای غربی را مردود می‌بینند هست بلکه نگاه ایشان به تمدن غربی در دو مقوله‌ی فنی و فرهنگی قابلیت تقسیم سازی دارد که در حوزه فرهنگی تأکید بر استقلال فرهنگی و باور به داشته‌های خود ناشی از اصول و مبانی اسلامی دارد است «کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است» (دادستانی بیرکی، ۱۳۹۳: ۷۹) و در حوزه‌ی فنی بر لزوم استفاده از تجربیات بشری دارد، که جوامع بشری می‌توانند از دستاوردهای تمدن غربی بهره مند شوند؛ البته از منظر امام تمدن غربی خوبی‌ها را برای خود نگاه می‌دارد و کمتر به کشورهای دیگر منتقل می‌کند و اگر چنین اقدامی نیز انجام دهد اهداف خاصی را از آن دنبال می‌کند (طاهری بنچاری، ۱۳۸۸: ۱۳). امام بر جنبه‌های منفی تمدن غرب نیز اشاره دارد که در صحیفه به مواردی چون دوری از معنویت و سیر جامعه به سمت مادی گرایی و تک‌بعدی کردن حیات بشری، ایجاد فساد در ابعاد گسترده در جوامع مختلف و فاصله از انسان‌سازی و انسان‌الهی گرا، روحیه‌ی استعماری و مستعمره، ترویج روحیه‌ی خودباختگی در حیات بشری و ذوق زدگی آن‌ها برای گراییش به تمدن غربی، ایجاد حکومت‌های دست نشانده و تابع منافع استعماری، ایجاد شکاف و اختلاف و تفرقه و ازین‌بردن اتحاد و زمینه‌های انسجام گرایی، جذب دانشجویان و قشرهای تحصیل کرده و تربیت براساس مبانی فرهنگی خودی از جمله‌ی آنهاست (همان، ۱۸۵).

فرهنگ‌های پیشرو و تحرک آفرین و پویا با ارائه‌ی عناصر سازنده و به پیش‌برنده نقش اساسی در سازماندهی و شکل‌گیری و تداوم جوامع دارند. مکتب تشیع نیز با وجود

عناصر تحول آفرین چون، فقه و اجتهاد پویا، مکمل دانستن عقل و وحی و به کارگیری حداقلی عقل در مبانی دینی، آرمان گرایی مبتنی بر عدالت و شکل گیری جامعه ای با محور عدالت با کانون معصوم، امید بخشی مداوم به جامعه، تداوم معنویت و جلوگیری از پوچ گرایی جامعه، حوزه های علمیه و مراجع تقليد و امثال آن ظرفیت های عظیمی جهت جهت دهی به جوامع اسلامی دارد که انتهایی برای آن قابل تصور نیست. امام خمینی(ره) با استناد بر این محورها و مبانی دین اسلام را دین جامع و کاملی می داند که می تواند بشریت را هدایت کند و در این وادی نیازی به اقتباس و بهره گیری از مکاتب بیگانه وجود ندارد.

۴. رویکرد نظری؛ الگوی سه‌وجهی تبیین عرفی شدن حکومت

اندیشه امام خمینی(ره)، مبتنی بر اسلام بوده و در این اندیشه، ساماندهی حیات اجتماعی محور تأسیس نظام سیاسی بوده است. مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) متأثر از اندیشه سیاسی اسلام، در حوزه مبانی و پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی و اخلاقی ثابت است؛ اما در زمینه‌ها و شرایط محیطی و در چارچوب مبانی و اصول و قواعد نیز متغیر، منعطف و متأثر از ارزیابی شرایط و اقتضایات زمانی و مکانی جوامع اسلامی است (حسینی، ۱۳۹۲: ۱۵) بنابراین، تلاش نگارندگان این است که با استفاده از سه رویکرد؛ بینش-اعتقادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی نیز موانع عرفی شدن حکومت اسلامی در نگاه امام(ره) را مورد تحلیل قرار دهند.

الف. رویکرد بینشی-اعتقادی؛ منظور از رویکرد بینشی-اعتقادی این است که باور، اعتقاد و معرفت نسبت به مسائل پیرامون بر اساس رویکرد دینی و اسلامی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. بینش و نوع جهان‌بینی صادرشده از انسان بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی باشد، انحراف فکری به وجود نمی‌آید. البته در مواردی ممکن است انحراف فکری و تئوریک نباشد، ولی در رفتار و عملکرد تحریف ایجاد شود؛ ولی مبنای ورود به عملکرد صحیح نیازمند باور و بینش صحیح دینی است. در پژوهش حاضر تلاش براین است تا باورهای صحیحی که زمینه‌های جلوگیری از عرفی شدن نظام اسلامی را فراهم می‌کند، مورد تحلیل قرار گیرد. به عنوان نمونه می‌توان به مولفه‌هایی همچون ایمان به خدا، شناخت صحیح اسلام، تبلیغ صحیح مبانی دینی، دوری از تفکرات افراطی و... اشاره کرد. از نگاه

امام(ره) اسلام دارای بینش صحیح و الهی است که در ذات آن نقص و عیبی مشهود نیست؛ لذا اگر در حیات بشری مشکلات در ابعاد مختلف آن مشاهده می‌گردد ناشی از سوءبرداشت و بینش انحرافی در حکومت، جامعه و امت اسلامی است.

ب. رویکرد فرهنگی اجتماعی؛ منظور از رویکرد فرهنگی اجتماعی این است که بینش صحیح در عرصه فرهنگی و اجتماعی وارد شود و زندگانی همراه با سعادت و هدایت را برای بشریت به ارمغان آورد. بینش و اعتقاد نیز زمانی همراه با منطق و عقلانیت باشد و به همان صورت منطقی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ورود نماید، مانع عرفی شدن نظام اسلامی خواهد شد. عمل به قرآن، عمل صالح، حمایت از محرومین با نیت الهی و امثال آن در رویکرد فرهنگی اجتماعی قابل تبیین و بررسی است.

پ. رویکرد سیاسی؛ منظور از وجهه‌ی سیاسی این است که بینش صحیح و منطقی منبعث از مبانی و ارزش‌های اسلامی به رویه‌ی صحیح در وادی سیاست امت اسلامی ورود پیدا کند و به نوعی سیاست تجلی بینش و اعتقاد راستین به مبانی اسلامی باشد؛ در این صورت سیاست در راستای اهداف الهی قرار می‌گیرد، درنتیجه باورها و عملکردهای سیاسی مستخرج از آن باعث تقویت اسلام و مبانی دینی می‌شود. برای مثال زمانی که سه قوه‌ی مسئول و رهبری نظام سیاسی تابع بینش صحیح الهی باشند و مبانی اسلامی را در مسائل مختلف سیاسی دخالت دهند، در این صورت جامعه از سکولارشدن رهایی پیدا می‌کند.

در باب عرفی شدن حکومت اسلامی از نگاه امام(ره) باید توجه داشت: دین فردی و عبادی صرف نیست بلکه برای زندگی انسان در ابعاد مختلف دارای برنامه و سازماندهی است؛ اگر به بینش امام در باب سه محور اسلام، عملکرد مسلمین و نظام استعماری رجوع شود، یافته‌ها گویای این أمر است که از منظر ایشان اسلام به ذات خود کامل و جامع است و اگر نقصی در روند حیات مسلمین حادث می‌شود، از عملکرد مسلمین و جریان استعماری نشئت می‌گیرد.

موانع عرفی شدن حکومت اسلامی ... (سعید قربانی تازه کنندی و دیگران) ۱۲۹

شکل ۱. الگوی تبیین موانع عرفی شدن حکومت اسلامی
(یافته‌های نگارندگان)

۵. موانع عرفی شدن حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

موانع عرفی و سکولار شدن حکومت دینی بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) به قرار زیر هست؛

۱.۵ موانع بینشی – اعتقادی عرفی شدن حکومت اسلامی

۱.۱.۵ شناسایی و شناساندن اسلام

از عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان، عدم شناخت صحیح نسبت به مبانی دینی است. نقص در شناخت صحیح اسلام راستین عامل این است که یا اسلام در بین جوامع محرومی گردد و یا آنقدر شباهت و مسائل خرافی به نام اسلام در بین مردم ترویج داده می‌شود که مردم از اسلام واقعی دور می‌شوند (خسروپناه و دیگران، ۱۳۹۶: ۹۰۳) از نگاه امام(ره) از جمله دلایل گرایش جوان‌ها به مکاتب فکری الحادی و التقاطی این است که اسلام به صورت صحیح در جوامع اسلامی عرضه نشده است. لذا اگر بتوان اسلام واقعی را در جامعه پیاده کرد؛ در این صورت مکاتب مادی در حکومت اسلامی جایگاهی ندارند. از نگاه امام(ره)؛

اگر اسلام به آن طوری که هست عرضه بشود، مکتب‌های دیگر عقب می‌نشینند، مکتب‌های دیگر شکست می‌خورند. اگر ان شاء الله ما توفيق پیدا بکنیم و جمهوری اسلامی را با همه احکامی که دارد، با همه احکام نورانی که از طرف خداوند تعالی برای

سعادت بشر آمده است، ما بتوانیم پیاده بکنیم و با همت همه اقشار ملت و شما جوان‌های برومند بتوانیم پیاده بکنیم، سعادتمند خواهیم شد. (صحیفه امام، ج ۷: ۲)

شناخت صحیح مبانی اسلام و شناساندن آن در روند تحولات داخلی و خارجی باعث می‌شود که دین در قالب و مبنای صحیح آن در تئوری و رفتار پیاده شود اگر تئوری و رفتار در قبال اسلام صحیح باشد جذب در اسلام و بمانی اسلامی می‌گردد و از نفوذ مبانی و مکاتب بیگانه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۲.۱.۵ ارتقاء سطح بینش و بصیرت در امت اسلامی

امام(ره) رمز ایستادگی در برابر توپه فرهنگی و سیاسی دشمنان نظام اسلامی را هوشیاری و بصیرت دانستند. بر اساس راهبرد فکری ایشان، اگر هوشیاری در مردم نباشد ممکن است این مسیر ایجادشده با شکست مواجه شود و وضعیت دیگری حاکم گردد:

شما هوشیار باشید که بسیاری از این اشخاصی که بین مردم افتادند و تبلیغات سوء می‌کنند، می‌خواهند این نهضت ما را به شکست برسانند. شما دوستان، شما برادران من آگاه و بیدار باشید...، اگر شما دوستان و همه اقشار ملت بیدار نباشند، من خوف آن دارم که خدای نخواسته به شکست برگردیم. (صحیفه امام، ج ۷: ۱۶)

ایشان جایی دیگر بیان می‌نمایند هوشیاری و بصیرت مردم عامل رونق گرفتن تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی است؛

«باید هوشیار باشید، باید بیدار باشید، باید دسیسه‌های آن‌ها را خشی کنید، عمال آن‌ها الان در بین طبقات ما می‌خواهند اختلاف ایجاد کنند؛ تظاهرات ضد دینی بکنند.»
(صحیفه امام، ج ۶: ۳۷۱)

توجه به بصیرت دینی و بن‌مایه‌های انسجام ایدئولوژیک و درک درست از راهبردهای قدرت استکبار جهانی برای ایجاد گستالت در جهان اسلام؛ از جمله محورهای اساسی برای بیداری نظام و جهان اسلامی در برابر نظام کفر است. (غفوری و همکار، ۱۳۹۵: ۱۲۰) کلید و رمز شناسایی و شناساندن اسلام در جوامع اسلامی و غیر اسلامی ایجاد بصیرت و آگاهی است. امت اسلامی زمانی که از احکام و مبانی دینی شناخت دقیق و منطقی داشته باشند و نسبت به مبانی دینی به آگاهی کافی برسند، تفکرات بیگانه نمی‌تواند مدخلیت داشته باشد.

۳.۱.۵ تحول روحی و معنوی

از اساسی‌ترین راه‌ها جهت دفع مشکلات کشور، استعانت از ملت است. اگر در ملت یک نوع تحول روحی بر اساس معنویات شکل گیرد و تصمیم آن‌ها بر اساس معنویت و پایبندی بر مبانی اسلامی باشد، مشکلات جوامع اسلامی حل می‌شود. امام خمینی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب را احیاء اسلام و ایجاد تحول روحی در مردم از مادیات به معنویات و ایجاد دگرگونی در ارزش‌ها می‌داند (دهشیری، ۱۳۷۹: ۷۱) در این خصوص آمده است:

ملت ما متحول شد از خوف به شجاعت و از یأس به اطمینان و از توجه خود به توجه به خدا و از تفرقه به اجتماع. این تحول، تحول معجزه‌آسا اسباب این شد که این مشکل بسیار بزرگ را، مشکلی را که شاید همه‌جا و همه دنیا محال می‌دانستند، حلش کند. شما گمان نکنید که ایران دارای سلاح بود. ایران سلاحش سنگ بود، چوب، مشت، لکن سلاح معنوی داشت. سلاح معنوی اش ایمان به مکتب، ایمان به خدای تبارک و تعالی و توکل به مبدأ قدرت و وحدت کلمه [بود] (صحیفه امام، ج ۱۳: ۸۴)

از نگاه امام (ره) آسیب جدی برای تحول روحی امت نیز سستی در قبال هدف است که اگر این روند به وجود آید، بازگشت به تحولات غیر اصلی به وجود خواهد آمد: «من خوف این را دارم که با سردی و سستی مها می‌کوچت خدای نخواسته اوضاع برگردد و اگر خدای نخواسته برگردد، از آن برگشتهایی است که دیگر ما رفته‌ایم». (امام خمینی، ۱۳۹۳: ۲۶۹) انقلاب اسلامی بر اساس تحول معنوی حاصل شده از ملت شکل گرفت؛ لذا پایداری و استمرار انقلاب نیازمند حفظ و تداوم تحول روحی است. ملت تا زمانی موفق هستند که در روند تحول معنوی گام بردارند. امام (ره) تحول از نقوس شیطانی به رحمانی را لازم و ملزوم انقلاب اسلامی دانسته و در این باره فرمودند:

«باید همه ملت متحول بشود. فقط این نباشد که ما انقلاب چیز کردیم از طاغوت به این. باید انقلاب باطنی بکنیم. باید نقوسمان هم متقلب بشود. آن به این است که ما مطابق نظام اسلام عمل کنیم.» (صحیفه امام، ج ۱۱: ۵۰۴)

انقلاب اسلامی ناشی از تحول روحی و معنوی ملت ایران بود و این تحول باعث ظهور و نشر انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی شد. لذا تداوم و ثبات چنین حرکت و تکاپویی نیازمند تداوم روحیه و تحول معنوی است. تلاش دشمنان حکومت اسلامی بر

این است که تحول معنوی را متوقف کنند و بین ملت و معنویت فاصله ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند زمینه‌های جایگزینی افکار عرفی و سکولار را فراهم سازند. معنویت اصل اساسی در حکومت اسلامی است؛ لذا همت نظام اسلامی حیاتی است بر آن هدف تمرکز داشته باشد و کارگزاران مترصد باشند معنویت را در جامعه‌ی اسلامی ارتقا بخشد:

یک مسأله که در رأس همه امور است مسئله معنویات است. ما باید کوشش کنیم که معنویات را در بین این ملت عزیز و در بین مسلمین پیاده کنیم، مردم را دعوت به معنویات و دعوت به اخلاق اسلامی و آداب فرهنگ اسلامی کنیم. (صحیفه امام، ج ۱۷: ۳۷۲)

حکومت اسلامی بر اساس ارزش‌های الهی شکل گرفته، بر این تعریف پایداری آن، نیازمند استقرار معنویات و ارزش‌های الهی است. لکن جامعه از معنویت فاصله بگیرد، مبانی عرفی و سکولاریسم در سطوح مختلف حیات مسلمین نفوذ پیداکرده و انسان را در مسیر انگیزه‌های نفسانی سوق می‌دهد. لذا شاه راه جهت ممانعت از ورود مبانی و تفکرات مکاتب مادی و غیر دینی ایجاد تحول درونی در ملت و تداوم بخشی این روحیه است که امام نیز بارها در بیانات و سخنرانی‌های خود نسبت به این أمر مهم اشاره داشته‌اند.

۴.۱.۵ دوری از تحریر

امام(ره) مقدس‌نماها را مانع اصلاحات و نهضت معرفی می‌کند و هشدار می‌دهد که اینان به نام اسلام، بدترین آسیب‌ها را به اسلام می‌زنند. (یوسفی، ۱۳۸۵: ۴۷) در میان روحانیت هم افرادی یافت می‌شوند که یا به واسطه‌ی وابستگی و یا انحراف، سعی در تخریب اسلام دارند. خطر آنان برای اسلام و روحانیت، کمتر از دشمنان خارجی نیست؛ بلکه ضربات آنان مؤثرتر و خطرناک‌تر است. (مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، ۱۳۸۳: ۶۹) به فرمایش امام خمینی(ره)؛ «یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته‌اند. گمان نکید که تهمت وابستگی و افتراقی بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست.» (صحیفه امام، ج ۲۱: ۲۷۸)

این نوع افکار انحرافی به معاندین کمک می‌کند که وضع کشورهای اسلامی را به همین صورت نگه‌دارند و از نهضت اسلامی جلوگیری کنند. این‌ها افکار جماعتی است که به مقدسین معروف هستند و در حقیقت مقدس‌نما هستند. باید افکار آن‌ها را اصلاح کنیم؛ چون چنین تفکری مانع اصلاحات و نهضت است. (طائی حسنلوئی، ۱۳۸۶: ۲۶۴) امام(ره) متحجرین را مساعد کننده و هموار کننده مسیر برای هدف‌های استعماری می‌دانست:

در ۱۵ خرداد ۴۲ مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان می‌نمود. بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس‌مآبی و تحجر بود؛ گلوله زخم‌زبان و نفاق و دوروبی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می‌سوخت و می‌درید. در آن زمان روزی نبود که حادثه‌ای نباشد، ایادی پنهان و آشکار امریکا و شاه به شایعات و تهمت‌ها متول شدند حتی نسبت تارک‌الصلاه و کمونیست و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را به‌عهده داشتند می‌دادند. واقعاً روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون می‌گریست که چگونه امریکا و نوکرشن پهلوی می‌خواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده‌ای روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده‌ای وابسته که چهره‌شان بعد از پیروزی روشن گشت، مسیر این خیانت بزرگ را هموار می‌نمودند. (صحیفه امام، ج ۲۱: ۲۷۹)

امام(ره) از جمله دلایل نفوذ و سلطه بیگانگان، تفرقه در امت واحده، هجوم صهیونیسم و ضعف جهان اسلام را همین جریانات متحجری می‌دانستند که با جهل، نادانی و مقدس‌مآبانه‌شدن هر مبارزه‌ای را تحریم نموده بودند و مسلمین را در زیر پرچم جبرگرایانه قضا و قدر به اسارت ظلم و ستم‌های موجود درآورده بودند. (پرتو و همکار، ۱۳۹۵: ۵۸۶) از جمله محورهایی که سبب نفوذ جریان‌های بیگانه در تئوری و عملکرد امت اسلامی می‌گردد تفکر متحجرانه است. فکر متحجر زمینه‌های نوگرایی و اجتهاد را در مبانی دینی مسدود می‌کند لذا دین نمی‌تواند پاسخ گوی نیازهای نوین بشری گردد در این شرایط نوعی تردید و فاصله گیری مردم از مبانی دینی ظهور پیدا می‌کند.

۵.۱.۵ دوری از نفسانیت

از نظر امام(ره) علم و تهذیب اخلاق نیاز است که با هم در قشرهای مختلف مردمی نهادینه شود، علم فارغ از تهذیب و خودسازی برای جامعه‌ی اسلامی ثمری نخواهد داشت. تلاش‌ها در تقابل با نظام جمهوری اسلامی بر این است که در نظام آموزشی جمهوری

اسلامی ایران نفوذ کنند تا بر اساس تربیت اساتید ضد ارزش‌های اسلامی، جوانان کشور را بر اساس مبانی همگام با خود تربیت کنند. در این صورت از لحاظ علمی جوانان به درجه‌ی عالی می‌رسند ولی از لحاظ تهذیب نفس عقب مانده‌اند. در چنین شرایطی وقتی وارد در سیستم مدیریتی شدن؛ برخلاف سیستم نظام سیاسی دینی عمل خواهند کرد که در این شرایط اسلام و جوامع اسلامی در انحطاط قرار خواهد گرفت:

باید از همین حالا، همین جوان شانزدهساله، همین جوان بیست‌ساله که [در] مدارس هست، در مدارس علمی هست، از حالا باید آن طوری که رضای خداست، آن‌طوری که دستورات الهی است، از حالا باید خودش را عادت بدهد به اینکه آن‌طور باشد. یک‌قدم که برای تحصیل علم برمی‌دارد، یک‌قدم هم برای تحصیل اخلاق خوب و تهذیب بردارد. اگر خدای نخواسته عالمی مذهب نباشد، اگر خدای نخواسته عالمی آن‌طوری که اسلام می‌خواهد نباشد، این ضررش از نفعش بیشتر است. (صحیفه امام، ج ۲: ۳۸)

پیش از انجام هر فعالیتی نیاز است که خودسازی شود، انسان اگر در جهت اوامر الهی خودش را اصلاح کند و در مسیر خودسازی قدم بردارد، هر چند نتیجه‌ای هم حاصل نشود، شکستی برای او وجود ندارد:

باید خودتان را بسازید تا بتوانید قیام کنید. خود ساختن به اینکه تبعیت [کنید] از احکام خدا. هر چه فرموده است اطاعت؛ هر چه فرمود نه، نه؛ هر چه فرمود آره، آره. وقتی این‌طور شد، یک‌مرتبه، یک‌مرتبه پیدا شد یک‌مرتبه‌ای که از برای انسان باید باشد. اگر این کار این‌طور بشود که هر چه فرمود نه، نه؛ و هر چه فرمود آره، آره شد، و این تابع اراده حق تعالی شد که هر چه فرموده است می‌کنم، هر چه فرموده است نکن نمی‌کنم، این از انسانیت یک مرتبه پیداشده. مراتب دیگر هم زیاد است. و اگر این مرتبه از انسانیت هم پیدا شد که من کارم کاری شد که برای خدا این کار را می‌کنم، شکست دیگر در آن نیست. (صحیفه امام، ج ۵: ۱۶۹)

امام خمینی بر خودسازی و دوری انسان از نفس اماره و تزکیه‌ی نفس تأکید مؤکد دارند. حاکمان حکومت اسلامی در درجه‌ی اول لازم است افرادی خودساخته باشند. تکیه بر نفس سبب می‌شود که مسئول در روند اجرائیات از مبانی دینی عدول کند و خواسته‌های فردی و شخصی را بر مبانی اسلامی تقدم بخشد که در این شرایط حاکمیت

صحيح الهی در جامعه به انزوا کشیده می شود و رفته این نوع برخورد با مبانی دینی در زندگی فردی امت اسلامی جایگاه پیدا می کند که نمود واضح عرفی شدن جامعه است.

۲.۵ موانع فرهنگی عرفی شدن حکومت

۱.۲.۵ استقلال فکری و فرهنگی

وابستگی فکری مانع اصلی در قبال رشد و خلاقیت یک جامعه است. حکومت اسلامی برای قرار گرفتن در مسیر رشد و پیشرفت، نیازمند استقلال فکری و فرهنگی است و امت برای متکی بر مبانی فرهنگی صحیح اسلامی می باشد. تلاش ها در جهت مخالفت با مبانی اسلام و جلوگیری از نفوذ اسلام در حکومت اسلامی به این دلیل است که جامعه اسلامی را از لحاظ فکری محصور کنند و فرهنگ بیگانه را بر آن غالب کند. هدف این است که حکومت را از لحاظ فکری وابسته کنند تا نتواند بر اساس سیستم فکری اسلام به صورت راهبردی از لحاظ تئوریک قدم بردارد و در روند آن عمل کند. امام(ره) وابستگی فکری در امت اسلامی را مانع استقلال فرهنگی و فکری می داند:

ما خودمان را بشناسیم که ما خودمان هم فرهنگ داریم؛ خودمان هم همه چیز داریم؛ و احتیاج به غرب در این امور نداریم؛ و آنی که آن ها به ما می دهند آن نیست که واقعیت رشدآوری باشد؛ آن است که ما را می خواهند در یک حدی نگه دارند. (صحیفه امام،

ج ۱۰: ۲۲۹)

امام خمینی(ره) تأکید دارد رأس همه اصلاحات در حکومت اسلامی، اصلاح فرهنگ بوده و از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی، برقراری فرهنگ مستقل در جامعه هست. از مظاهر این استقلال می توان به استقلال فکری، رهایی از استعمار فکری و جایگزین ساختن تفکر استقلالی اشاره کرد. امام(ره) معتقد بودند غرب در پی استیلای فرهنگی بر شرق است و این استیلا نظم فرهنگی جامعه ای شرقی را بر هم خواهد زد. به همین دلیل، شیوه اصلاح فرهنگی نیز الگویی از تحول فرهنگی در پرتو تعهد فرهنگی در حکومت است. (سalarی و همکار، ۱۳۹۲: ۶۷) از آنجایی که فکر از فرهنگ ناشی می شود، لذا فرهنگ باید مستقل و رها از قیدوبند بیگانه باشد و در صورت عمل به فرهنگ بومی و دینی، جامعه مسیر رشد و تعالی را در پیش خواهد گرفت؛

شما اگر بخواهید از همه وابستگی‌ها خارج بشوید، این باید این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید. گمان نکنید که هر چه آن‌ها دارند خوب است... جوان‌های ما هم باید جدیت کنند در این معنا که خودشان را که گم کردند پیدا بکنند. تا اسم غرب می‌آید، خودشان را نبازند. (صحیفه امام، ج ۱۲: ۶)

استقلال فکری در نگاه امام (ره) زمانی حاصل می‌شود که نوعی بازگشت به خویشتن و تحول درونی برای شهروندان حکومت اسلامی به وجود آید؛ «ما باید کاری بکنیم که خودمان و همه قشرهای ملت و همه جوانان ما باورشان بباید که ما هم آدمیم». (صحیفه امام، ج ۱۱: ۲۲۲) ایشان وابستگی فکری را نتیجه از خودبیگانگی و غرب‌زدگی می‌داند و معتقدند آنچه استعمارگران با ملل دیگر انجام می‌دهند نیز تزریق بی‌هویتی فرهنگی، بی‌ریشه‌گی تاریخی و حس نیازمندی به دیگران است. (فووزی، ۱۳۸۴: ۱۳۶) استقلال فکری و فرهنگی باعث می‌شود که امت اسلامی بر اساس داشته‌ها و مبانی اسلامی در جامعه تصمیم گیری کرده و رفتار کنند. تئوری صحیح و رفتار صحیح اسلامی باعث اسلامی شدن جامعه و اجتناب از مبانی مکاتب بیگانه می‌گردد. چنین پازلی با تکیه بر استقلال در بعد فکری و فرهنگی امکان عملیاتی دارد.

۲.۲.۵ خودباوری و بازگشت به اصالت‌های فرهنگی

یکی از عناصر محوری و کانونی گفتمان انقلاب اسلامی، «بازگشت به خویشتن» و اصالت‌دادن به داشته‌های اصیل ملی و مذهبی است که حاصل آن هویت بخشی اسلامی و حفظ و استمرار آن است. (نظری و همکار، ۱۳۸۷: ۱۵۶) جوامع اسلامی تا زمانی که سردرگم باشند، نمی‌توانند مستقل باشند. لذا راه اساسی جهت نیل به استقلال و استحکام فرهنگی در حکومت اسلامی، شناخت خود، مبانی فرهنگی و ظرفیت‌های فرهنگی ملی است: «هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند الا اینکه خودش، خودش را بفهمد. مادامی که ملت‌ها خودشان را گم کردند و دیگران را به جای خودشان نشانند، استقلال نمی‌توانند پیدا کنند». (داستانی بیرکی، ۱۳۹۳: ۷۹)

استقلال و عدم وابستگی در ابعاد مختلف زمانی در یک جامعه امکان‌پذیر است که جامعه متکی بر فرهنگ و سنت خود باشد. تمام تلاش‌ها این است که جهان اسلامی را عقب‌مانده و وابسته نگه‌دارند تا بتوانند خواسته‌های خود را از کانال وابستگی‌ها تأمین کنند.

موانع عرفی شدن حکومت اسلامی ... (سعید قربانی تازه کنندی و دیگران) ۱۳۷

لذا از نگاه امام(ره) زمانی جامعه اسلامی می‌تواند به رهایی و استقلال در ابعاد مختلف از جمله استقلال فکری دست یابد که باور به فرهنگ و ارزش‌های خود داشته باشد و به این روند باور داشته باشد که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی خود به رشد و توسعه دست یابد:

این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده بود که می‌توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمی‌تواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه‌آسا را شماها انجام دادید... باورتان باشد که خود ما هم می‌توانیم، صنعتی داشته باشیم و می‌توانیم ابتکاری داشته باشیم. (صحیفه امام، ج: ۱۴، ۳۰۹)

از موانع از خودبیگانگی، شناخت فرهنگ و تاریخ ملی است. امام(ره) با آگاهی کامل از پیشینه‌ی فوی علمی، سیاسی، اجتماعی و دینی مردم را به شناخت گذشته و تاریخ خود فرامی‌خواند تا با علم به گذشته، اعتقاد و اعتماد به خود را تقویت کرده و از این رهگذر آسیب‌هایی چون خودباختگی را بزدایند. هدف این شناسایی و تحول فرهنگ، دستیابی به هویت اصیل و قطع وابستگی به بیگانگان است. (فوزی، ۱۳۸۵: ۲۰۴) امام در این باره می‌فرماید:

بارها تذکر دادیم که باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و شوروی و انگلستان-این جهان خواران بین‌المللی- استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کنند. امیدواریم با تحول فرهنگ حاکم اسلامی، این گروه به خود مشغول و از مردم برپیده به خود آیند و اصالت خویش را دریابند و از وابستگی نجات پیدا کنند. (صحیفه امام، ج: ۹، ۱۳۸۵: ۲۵)

امام(ره) رهایی جوامع اسلامی از خودباختگی را مقدمه دست یابی به استقلال می‌دانند. لذا تا زمانی که جامعه خودباخته و از فرهنگ خود بیگانه باشد، راه به جایی نخواهد بردا:

تا این‌ها آن محتوای خودشان را پیدا نکنند و نشووند یک موجود شرقی و خودشان را نشناسند نمی‌توانند مستقل باشند. شما هر چه هم زحمت بکشید، تا دانشگاه ما آن مغز غریبیش را کنار نگذارد و یک مغز شرقی پیدا نکند، نمی‌تواند مستقل باشد. (صحیفه امام، ج: ۹، ۱۳۷۹)

آن‌چه از بیانات امام خمینی استنباط می‌شود این‌که جوامع جهت هدایت در ابعاد مختلف مادی و معنوی نیازمند اتکا بر فرهنگ اصیل اسلامی هستند که صرفاً از طریق خودباوری به مبانی اسلامی امکان‌پذیر است. خودباوری باعث تکیه بر داشته‌های خود می‌گردد که نتیجه‌ی آن این‌که جامعه از روندهای عرفی شدن رهایی و نجات پیدا می‌کند.

۳.۲.۵ تربیت صحیح انسانی - اسلامی

از جمله موانع عرفی شدن نظام اسلامی ورود در مباحث تربیت جامعه بر اساس رویکردهای اسلامی است. حکومت اسلامی لازم دارد در روند تربیتی ورود پیدا کند تا جامعه به دور از مبانی غربی و مادی‌گرا تربیت شود. در حکومت اسلامی نظام آموزشی کشور لازم است که بر اساس آموزه‌های اسلامی تربیت شود و نیاز است که صاحبان آموزش در کشور بر اساس الگوی اسلامی تربیت شوند، تا جامعه اسلامی شود. اگر تربیت یک جامعه توسط افراد ناآشنا و مغرض با مبانی اسلامی صورت گیرد، تربیت غیر اسلامی جایگزین تربیت صحیح می‌شود و لذا در عرصه‌ی مدیریت نیز سیاست عرفی جایگزین سیاست اسلامی می‌شود:

عمله این است که دانشگاه‌طوری بشود که افرادش خصوصاً معلمینش یک معلمینی باشند که متعدد باشند و آنوقت هم در سر کلاس‌ها آن مقداری که صلاح است اشخاصی، معلمینی باشند که برای آن‌ها صحبت‌های اخلاقی بکنند؛ صحبت‌های اسلامی بکنند که این جوان از حالا پرورش پیدا بکند. (صحیفه امام، ج ۱۳: ۳)

نظام جمهوری اسلامی بر اساس مبانی دینی تشییت شده است و تداوم آن نیازمند این است که ملت و روشنفکران جامعه بر اساس مبانی اسلامی تربیت شوند تا در آینده با قرارگرفتن در روند مدیریت جامعه بر اساس سیاست اسلامی حرکت کنند و مجدوب در مکاتب غربی و سیاست‌های مادی نباشند. امام(ره) کشوری را سالم می‌داند که تربیت آن بر اساس معارف الهی باشد:

موقع عرفی شدن حکومت اسلامی ... (سعید قربانی تازه کنندی و دیگران) ۱۳۹

«اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم، و دعوت کنید به اینکه با خدا آشنا بشوند، با معارف الهی آشنا بشوند، با قرآن آشنا بشوند، اگر این طور شد، کشور شما سالم می‌ماند.»
(صحیفه امام، ج ۱۹: ۳۵۷)

امام(ره) جایی دیگر بین تربیت و رهایی از وابستگی اشاره می‌نمایند؛ «باید دانشگاه جدیت کند به اینکه افرادی را همچو بار بیاورد، همچو تربیت و تعلیم بکند، که احتیاج را از خارج سلب بکنند این‌ها.» (صحیفه امام، ج ۱۰: ۴۳۶).

اسلام به دنبال تربیت صحیح بشر می‌باشد تا انسان با اتکا بر مبانی صحیح تصوری و رفتاری در ابعاد مادی و معنوی به تعالی بررسد. تفکراتی در صدد هستند تا جوامع اسلامی را صرفا در بعد مادی تغذیه دهند و از بعد معنوی که انسان ساز است محروم کنند. لذا از زاویه دید امام تربیت باید انسانی اسلامی باشد تا اسلام در جامعه ماندگار شود و ماندگاری اسلام باعث تعالی بشر در ابعاد مادی و معنوی می‌گردد.

۴.۲.۵ مقابله فرهنگی با غرب‌زدگی

تفکر غربی به یکباره بر نظام فکری و عملی ایران حاکم نشده است، لذا پاکسازی آن روندی طولانی می‌طلبد. تلاش معاندین بر این بود که از لحاظ فکری ایران را مطیع کنند تا تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها در ایران بر اساس منافع استعماری اتخاذ شود و با وقوع انقلاب اسلامی تفکرهای غربی هنوز در جامعه‌ی ایران باقی است و زائل کردن این تفکر زمان طولانی می‌طلبد. امام پاکسازی جامعه‌ی اسلامی از افکار غربی را مهم‌ترین رکن می‌داند. از نگاه ایشان تا زمانی که افکار جامعه در گیر فرهنگ غربی باشد، حکومت نمی‌تواند افکار اسلامی را جذب کند و سیاست اسلامی را در جامعه پیاده‌سازی کند؛ «حالا که برگشته و جمهوری اسلامی شده است، باید همه طبقات جدیت کنند که آن چیزهایی که به ارت برده شده است از این رژیم طاغوتی پاکسازی کنند، مهم پاکسازی افکار است.» (صحیفه امام، ج ۹: ۴۲۷)

با ظهور انقلاب اسلامی و پیاده‌سازی سیاست دینی تلاش این است که فرم اسلامی جایگزین فرم غربی شود. در نظام پهلوی تلاش بر این بود که اسلام‌زادایی شود و اسلام به دلیل تعارض با منافع استعماری از عرصه خارج شود ولی با پیروزی انقلاب، سیاست‌های استثمارگرایانه غربی از عرصه خارج شد و سیاست اسلامی جایگزین شد:

«باید این فرم غربی برگردد به یک فرم اسلامی. باید ما توجه داشته باشیم که ما خودمان کی هستیم و چی هستیم، و مملکت ما احتیاج به چی دارد و به کی دارد.» (صحیفه امام، ج ۹: ۵۰۱)

امام(ره) مهم‌ترین مبادی تعالی فرهنگی حکومت اسلامی را برگرداندن فرم اسلامی به جای فرم غربی می‌دانست که اگر این امر به صورت کامل اتفاق بیفت، جامعه به استقلال می‌رسد. در نقطه مقابل، اگر وابستگی به غرب و فرم غربی همچنان در نظام مدیریتی کشور نفوذ کند، استقلال معنایی ندارد:

اگر ما این وابستگی‌های معنوی را، این وابستگی‌هایی که جوان‌های ما را و دانشگاه ما را و همه‌چیز ما را به صورت غربی درآورده بود، این‌ها را اگر برگرداندیم به حال خودش، و پیدا کردیم خودمان را، می‌توانیم یک ملت مستقل باشیم و یک ملت آزاد باشیم، پیوند به غیر نداشته باشیم، و خودمان سرپای خودمان باشیم. (صحیفه امام، ج ۹: ۵۰۱).

از مهم‌ترین آفت‌های پیش روی حکومت اسلامی وجود تفکرات وابسته به نگاه غربی است. تلاش این تئوری این است که انسان صرفا ابزار مادی باشد و از دایرهٔ معنویت خارج شود که در این صورت انسان به بعد حیوانی تنزل پیدا می‌کند. لذا لازم است در جوامع اسلامی در مقابل چنین تفکری ایستادگی و مقاومت شود.

۳.۵ موانع سیاسی عرفی شدن حکومت اسلامی

۱.۳.۵ تداوم بخشی ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی

از جمله موانع در قبال سکولار شدن نظام سیاسی دینی، حفظ روحیه انقلابی است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس محوریت آموزه‌های اسلامی به پیروزی رسید و چنین روحیه‌ی انقلابی‌ای باعث ثبت جمهوری اسلامی ایران شد. لذا استمرار و دائمی بودن این روند از دیدگاه امام(ره) نیازمند ترویج روحیه انقلابی است:

اسلام خون‌ها دیده است و جنایتها بر اسلام و بر پیکر اسلام واقع شده است تا به دست ما رسیده است، و ما باید آن را حفظ کنیم. باید نگذاریم که این اسلام عزیز در خارج به دست اشخاصی که دارای دشمنی هستند و می‌خواهند اسلام را طور دیگر

عرضه کنند و وانمود کنند، باید همه ما باهم طوری عمل کنیم که نقشه‌های آن‌ها خشی شود. (صحیفه امام، ج ۱۲: ۸۱)

حفظ روحیه‌ی انقلابی در سایه‌ی حفظ ارزش‌های اسلامی محقق می‌شود لذا برای تداوم و استمرار این صراط، حیاتی است که ارزش‌های اسلامی حفظ و صیانت شود:

ما هم باید در مقابل آن‌ها(قدرت‌ها) مهیا باشیم. همان‌طور که امریکا برای توپهای آماده است، ما هم باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم. همه دست در دست یک‌دیگر بگذارند و از حیثیت و کیان اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند و از این هیاهو‌ها نترسند، که ما شکست نمی‌خوریم. شما که مسئولیت بسیار سنگینی به عهده‌تان می‌باشد، مطمئن و استوار به کار خودتان ادامه دهید؛ هر روز برنامه‌هایتان را بیش‌تر و بهتر توسعه دهید و کوشش نمایید تا برنامه‌های اصولی و منطبق با موازین اسلام ارائه نمایید و حیثیت ملت و مذهب خودتان را حفظ کنید. (صحیفه امام، ج ۱۷: ۲۴۳)

امام(ره) دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را دفاع مقدس می‌داند. در مباحث مختلف اشاره شد که هدف قدرت‌های بزرگ، استحاله مبانی و ارزش‌های دینی در جمهوری اسلامی از مبانی اسلامی است تا سیاست دینی در حکومت نقشی نداشته باشد. لذا کسی که در راه اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی مقاومت و دفاع می‌کند، از نقش اسلام در مبانی حکومتی دفاع می‌کند به سبب این‌که دفاع از اسلام و مبانی اسلامی است، عملکردی مقدس و ارزشی دارد. (نک: صحیفه امام، ج ۱۹: ۴۵۷).

۲.۳.۵ قراردادن اسلام در متن عرصه اجتماعی

معنویت اسلام در روند انقلاب اسلامی نیز جامعه را به تحرک درآورد و دین وارد عرصه عمل اجتماعی شد. مبانی اسلامی انقلاب اسلامی ایران ضمانت صیانت آن است. تا زمانی که پاییندی به آموزه‌های اسلام در مردم و مسئولان نظام حاکم باشد و براساس ارزش‌های متعالی اسلام گام به گام پیش بروند، انقلاب صیانت خواهد شد. در اندیشه امام(ره) اسلام باعث شد تا انقلاب اسلامی حاصل شود و برای صیانت از انقلاب نیاز است که مردم تابع اسلام و ارزش‌های اسلامی باشند:

متوجه باشید که امروز آن چیزی که اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگر است، این است که ما حفظ اسلامیت این نهضت را بکنیم. این نهضت از اولش اسلامی بود و تا اینجا هم اسلامی هست و انشاء الله تا آخر هم اسلامی باشد. و همه‌ی ما، همه‌ی شما، همه‌ی ملت، همه باید همتshan این باشد که این نهضت را اسلامی پیش ببرند. اگر این محفوظ بماند آسیب دیگر نمی‌بینند. (امام خمینی، ۱۳۹۳: ۲۱۵)

بنابراین، صیانت از انقلاب نیازمند صیانت از ارزش‌های الهی است. پاسداشت ارزش‌های الهی صرفاً در بعد نظری نیست بلکه در تمامی وجوهات حکومتی لازم است؛ به یک معنا، جامعه اسلامی باید هم‌رنگ اسلام بوده و بر اساس مبانی اسلامی عمل کند: «لکن با رأی به جمهوری اسلامی آرمان‌های اسلام تحقق پیدا نمی‌کند - دنبال این رأی، عمل باید باشد - باید یکی بکی احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند. باید همه‌ی اقشار اسلامی بشوند». (امام خمینی، ۱۳۹۳: ۱۲۲)

محتوای جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌ای دینی باشد و مبانی دینی باید در ظاهر و باطن حکومت ریشه دواند؛ «این جمهوری به معنای اسلامی، به همین معنا که عرض کردم که محتوا اسلام باشد، کوشش کنید که این معنا حاصل بشود. اگر این معنا حاصل شد، تا آخر پیروز هستید». (امام خمینی، ۱۳۹۳: ۱۲۰) حفظ مبادی اسلام و ارزش‌های دینی در اجتماع نیازمند ایشار و فدایکاری است. امام حسین(ع) زمانی که جامعه را در روند انحراف دیدند، جهت امریه معروف و حفظ اسلام از انحرافات وارد عمل شدند که در آخر به اوج فدایکاری یعنی شهادت در راه اهداف اسلامی متوجه شد. اگر برای اسلام فدایکاری نمی‌شد انقلاب اسلامی به ثمر نمی‌نشست:

صدر اسلام هم حضرت سیدالشہدا را که از همه خسارات بالاتر بود، [از دست دادیم] و سیدالشہدا می‌دانست که دارد چه می‌کند، می‌دانست که اینجا، این سفر این طوری است. باید این فدایکاری بشود تا اینکه کار درست بشود. و ما هم امروز هر چه داریم از آن فدایکاری است که آن فدایکاری برای اسلام بود که همان مقداری که تا حالا [دوان] آورده است از همان بوده است. و ما باید این را، این پایگاه را حفظش بکنیم و فدایکاری را به مردم یاد بدھیم که باید فدایکاری بکنید. (صحیفه امام،

موقع عرفی شدن حکومت اسلامی ... (سعید قربانی تازه کنندی و دیگران) ۱۴۳

حلقه‌ی حفظ ملت و جامعه‌ی دینی در تبعیت از مبانی دینی و حفظ آموزه‌های اسلامی است. تا زمانی که ملت پاییند بر ارزش‌های اسلامی باشند، شکست معنا ندارد ولی اگر از مسیر اسلام دور شوند، بر اساس تفکر امام(ره) شکست حتمی است:

ملت ما تا این وحدت کلمه را دارند و تا این اخلاق را به اسلام دارند، این اخلاق به اسلام که خودشان را فدایی برای اسلام می‌کنند و اسلام را همه‌چیز خودشان می‌دانند، تا این معنا محفوظ است، ما باید مطمئن باشیم که پیروزیم، و ما همه باید این معنا را حفظ بکنیم. اگر خدای نخواسته این روحیه را از دست بدیم، خودمان را حالا پیروز بدانیم و هر کدام برویم سراغ کار خودمان. (صحیفه امام، ج ۶: ۴۹۳).

هر امتی جهت حرکت و پویایی و تداوم نیازمند یک نوع خط و مشی می‌باشد. برای امت اسلامی نیز خط و مشی با تکیه بر اصول اسلامی امکان پذیر است. بر این مبنای بدون شک مبانی اسلامی باید در اجتماع حاکم شود و حرکت و پویایی با تکیه بر مبانی دین حاصل شود.

۳.۳.۵ حضور مستمر روحانیت در اجتماع

تلاش‌های دشمنان این است که ملت‌ها روحانیت را رها کنند و این نهاد در روند اداره‌ی سیاست جایگاهی نداشته باشند تا از این طریق بتوانند سیاست‌های خودساخته را جایگزین سیاست‌های اسلام ناب کنند. لذا بر روحانیت است که با حضور در صحنه‌های سیاسی بر ایده اسلام منهای روحانیت خط بطلان یکشند. امام(ره) اسلام منهای روحانیت را باطل می‌داند و معتقدند امکان ندارد که اسلام باشد؛ ولی روحانیت به عنوان بانیان اسلام در روند تحولات اسلامی حضور نداشته باشند:

«مگر می‌شود اسلام بی‌ملا؟ مگر شما می‌توانید بدون ملا کار را انجام بدھید. باز این ملاها هستند که جلو می‌افتنند کار انجام می‌دهند. این‌ها هستند که جانشان را [می‌دهند]. الان هم ما تو حبس ملاها داریم.» (صحیفه امام، ج ۲: ۲۴۶)

براساس بیان ایشان از جمله محورهای ایستادگی در قبال زیاده‌خواهی‌های استعماری، بیداری و هوشیاری روحانیت و ملت است: «ملت بیدار است و روحانیت ایران هم به وظایف خود آشناست. روحانیت ایران را استعمار نتوانسته است خواب کند و فریب دهد.» (صحیفه امام، ج ۲: ۱۵۱) از جمله عوامل نفوذ عوامل غیر اسلامی در متن جامعه‌ی اسلامی

این است که علما بر اساس ارزش‌های اسلامی عمل نکنند و از زی طلبگی خارج شوند: «وظیفه شما این است در هر مقام که هستید وزانت و حیثیت اسلام را حفظ کنید. اگر یک نفر از افراد شما برخلاف زی خودش عمل کند، جامعه روحانیت را بد معرفی می‌کند.» (صحیفه امام، ج ۱: ۱۱۸) روحانیت به عنوان حامیان دین اسلام ضرورت دارد که خودشان را در قبال مادیات و نفسانیات تهذیب کنند که سقوط روحانیت در ابعاد مادی زمینه‌ساز انزوای اسلام خواهد شد:

اول کار این است که ما خودمان را تهذیب کنیم؛ به طوری که ما وقتی که اسم خودمان را روحانی گذاشتهیم؛ الهی باشیم، روحانی باشیم. عرضه بکنیم خودمان را به دنیا، بگوییم که ما اشخاصی هستیم که روحانی هستیم و مری بجامعه هستیم. اگر از مری بجامعه خدای نخواسته یکوقت یک‌چیز خلاف دیدند خوب، چه خواهد شد؟ این خواهد شد که خدای نخواسته اگر زیاد شد، خوب روحانیت شکست می‌خورد. شکست روحانیت، شکست اسلام است. آن روز است که اسلام از دست ما خواهد رفت. (صحیفه امام، ج ۱۰: ۲۴)

جمهوری اسلامی بر این مبنای شکل گرفت که بانیان آن و متصدیان قدرت بر اساس آموزه‌های اسلامی بر مردم خدمت کنند. اگر روحانیت برخلاف خواسته‌های قرآن عمل کنند و به قدرت به صورت ابزار نگاه کنند؛ در این صورت اسلام در معرض بحران قرار می‌گیرد و جمهوری اسلامی دچار خسارت و بحران جدی می‌شود. (نک: صحیفه امام، ج ۱۷: ۴۹۳) جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرهنگ اسلامی شکل گرفته و تداوم این نظام سیاسی دینی نیازمند حضور فعال بانیان این فرهنگ یعنی علماء است. روحانیت اسلام را بر حکومت دینی ایران تزریق کردند و با استادگی ملت و مقاومت آن‌ها جمهوری اسلامی را بر اساس مبانی دینی شکل دادند. ماندگاری اسلام و جمهوری اسلامی منبعث از آن نیازمند حضور احیاگران آن یعنی روحانیت است. روحانیت مسیر مبارزات ملت را جهت‌دهی می‌کرد تا در روند انحراف قرار نگیرد:

«این حوزه‌های علمیه است که اسلام را تا حالا نگهداشته است. اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود. آنکه اسلام را زنده نگهداشته است در موقع سیاه، در این زمان‌های سیاه، همین روحانیون بودند.» (صحیفه امام، ج ۶: ۲۷۸).

شناسایی و شناساندن مبانی صحیح دین اسلام و ایجاد بصیرت و آگاهی در عموم جامعه نسبت به مبانی دین اسلام با حضور روحانیت امکان عملیاتی شدن دارد. در روایات نیز نسبت به رجوع به روحانیت جهت احکام و دین صحیح الهی اشاره شده است. این روند باعث سالم شدن تئوری و عملکرد امت اسلامی می‌گردد.

۴.۳.۵ برپایی عدالت

عدالت محوری از ارکان اساسی اسلام بوده و دین اسلام مترصد تحقق عدالت در جوامع انسانی است تا رفاه و آرامش در جامعه مستقر شود. انقلاب اسلامی لازم است که در راستای عدالت باشد و هدف جمهوری اسلامی این بود که ملت ایران را از بسی عدالتی‌ها رهایی بخشد. از نگاه امام(ره) از فلسفه‌های اصلی تشکیل انقلاب اسلامی تحقق عدالت است و اگر این روند در جمهوری اسلامی مشهود نشود، انقلاب اسلامی به اهداف خود نرسیده و چنین روندی حکومت اسلامی را با بحران و تهدید روبه‌رو می‌کند:

همه پاسدار اسلام و حکومت حق باید باشید. در اینجا پاسداری این است که؛ این حکومت، حکومت عدل باشد، و پاسداری از عدالت باشد. پاسداری از عدالت این است که؛ پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسداری از عدالت کند. اگر خدای نخواسته یک پاسداری، یک گروهی، در جامعه ما موصوف به عدالت نیستند و همان‌طوری که دستگاه سابق دستگاه تعدی و ظلم و تجاوز به مردم بود، این گروه یا این پاسدار یا این جمعیت، هر کس باشد، این هم تا آن اندازه که دستش می‌رسد همان کارهای رژیم سابق را بکند، این پاسدار نمی‌تواند باشد.
(صحیفه امام، ج ۸: ۳۱۷)

تفاوت حکومت دینی با رژیم قبلی در ایران نیز این است که مبنی بر عدالت است. عدالت زمانی در جامعه محقق می‌شود که سردمداران و صاحبان مدیریت در جامعه عادل باشند و نسبت به رفتار عادلانه در جامعه معتقد باشند:

اگر فرض کنید که ماهما مدعی هستیم پاسدار اسلام هستیم و در این انقلاب، این جهت انقلاب که برقراری حکومت عدل اسلامی است، اگر بنا باشد ما مدعی پاسداری هستیم از انقلاب [در] آنجایی که خراب کردن و زدن و کشتن و کشته شدن بود درست آمدیم و به انقلابمان وفادار بودیم، اما در این مرحله، که مرحله سازندگی یک حکومت عدل اسلامی است، ما خدای نخواسته پاسداری مان از یک همچو حکومت عدل اسلامی

به طور صحیح نباشد، یعنی خودمان در این مرحله انقلابی نباشیم، در این مرحله خودمان را نساخته باشیم که موصوف به عدالت باشیم، تا پاسدار عدالت باشیم، پاسدار یک حکومت عادلانه، چنانچه اگر حکومت ما هم یک حکومت عدل نبود، نمی‌توانیم بگوییم که این جهت انقلاب ما تحقق پیداکرده است که جهت حکومت عدل اسلامی بود. (صحیفه امام، ج: ۸: ۳۱۷)

جامعه‌ای که عدالت در آن حاکم باشد، مردم به حکومت اعتماد داشته و در بحران‌های مختلف پشت نظام ایستاده و مقاومت می‌کنند. لکن اگر بی‌عدالتی در جامعه حاکم شود، مردم از نظام اسلامی دلسرد می‌شوند و چنین روندی برای نظام سیاسی دینی باعث ایجاد مشکل می‌شود که از جمله‌ی آن‌ها روی آوری به مکاتب و مرام‌های الحادی و مادی گرا است: «از مهماتی است که جان باید پایش داد... برای اینکه اقامه حق بکند، اقامه عدل بکند.» (صحیفه امام، ج: ۶: ۳۳).

از جمله دلایل روی آوری مردم به دین الهی، وعله‌ی عدالت گرایی و مبارزه با تبعیض و ظلم و نابرابری است. پس حکومت اسلامی شکل گرفته از مبانی دینی باید براساس ارزش‌های الهی که مشوق عدالت گرایی است عمل کنند که نتیجه‌ی آن جاذبه‌ی حداقلی و دافعه‌ی حداقلی است.

۵.۳.۵ مردمی بودن

از نگاه امام (ره) سرمنشأ قدرت عالمان دینی تعهد به اسلام و همراهی مردم است. در نظام قدرت و حکومت دو مبنای مقبولیت و مشروعيت وجود دارد. عالمان دینی هر اندازه هم مشروعيت داشته باشند، اگر از طرف مردم مقبولیت پیدا نمی‌کردند، نمی‌توانستند حکومت اسلامی شکل دهند. پس مبانی تجلی حکومت اسلامی و حضور روحانیت در اقتدار، تعهد به مبانی اسلامی و حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آن‌هاست:

شما قوی هستید، مردم همراه شما هستند، مردم همراه حکومت‌های جور نیستند، مردم همراه با عالما هستند. شما قوی هستید. شما هر کدام در محل خودتان همان قدرتی دارید که روحانیان ایران در اینجا دارند. آن‌ها عمل کردند در مقابل یک قدرتی که در منطقه نظری نداشت، در مقابل یک قدرتی که هیچ‌یک از قدرت‌های منطقه شیعه به او نبودند. همین مردم کوچه و بازار ما و همین کشاورزان و کارگران ما به واسطه تعلیمات اسلامی که علمای اسلام به آن‌ها داده بودند و دادند بیدار شدند، و

هجمه کردن بـر یک همچو قدرتی و او را شکستند و او را بیرون کردن. (صحیفه امام، ج ۴۲۵: ۱۸)

از نگاه امام(ره) یکی از مشکلاتی که جهان اسلام با آن مواجه بوده، این است که دولت و ملت همگام نیستند و دولت‌ها با ملت‌ها تفاهم ندارند. ملت‌ها پشتونه‌ی دولت‌ها نیستند و این روند باعث تضعیف دولت‌های اسلامی می‌شود:

یکی از مشکلات که باز مسلمین گرفتارش هستند، مشکله دولت و ملت است و دولتها در آن قدری که ما اطلاع داریم و شما هم مطلع هستید دولت‌هایی هستند که با ملت‌شان تفاهم ندارند. معامله دولت‌ها با ملت‌ها، معامله دشمن با دشمن است. ملت پشت می‌کند بـر دولت؛ و دولت می‌خواهد تحمیل کند بـر ملت. از این جهت، ملت‌ها پشتونه دولت‌ها نیستند؛ بلکه معامله دشمن با دشمن می‌کند، و این موجب ضعف دولت‌هاست. (صحیفه امام، ج ۹: ۴۱).

اسلام دین جامع و کاملی است که برای هدایت و سعادت بـشـر نازل شده است، جوامع جهـت بهـره وـرـی اـز اـین نـعـمـت الـهـی لـازـم است اـز اـحـکـام وـ قـوـانـین الـهـی تـبـعـیـت کـنـد وـ اـین اـمـرـ نـیـازـمـنـد سـیـسـتـم حـکـومـتـی هـوـشـمـنـد وـ عـقـلـانـیـتـی مـحـورـ جـامـعـه اـسـلـامـی وـ هـمـراـهـی مرـدمـ است.

۶.۳.۵ وحدت گرایی

قدرت‌های بزرگ با راهبرد فکری چون تبلیغات وسیع در صدد هستند که اسلام را ناکارآمد نشان دهند تا یک نوع انزجار از دین اسلام را در جوامع اسلامی و نظام بین‌الملل ایجاد کند. ولی از نگاه امام(ره) راهکار در قبل تبلیغات ناروای دشمنان وحدت در جوامع است. اگر جوامع در مسیر وحدت باشند تبلیغات سوء نمی‌تواند اثرگذار باشد:

امروز دنیا با ما به خاطر اسلام بد است. بعضی‌ها که جاھل‌اند می‌گویند اسلام بهدرد نمی‌خورد، اما بعضی‌ها که کمی اوضاع مردم ایران را می‌دانند می‌گویند اسلام خوب است ولی نه اسلام این‌ها، اسلام راستین. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتمی کسی با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروی را که آنقدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند، ولی تمام محکومیت‌ها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سؤال است؛ ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و هم‌صدا و هم‌جهت باشیم از هیچ‌چیز نباید بترسیم.

مهم این است که با هم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم که مستقل و آزاد حرکت کنیم و مطمئن باشید که می توانیم در صحنه نباشند، که بحمد الله امروز، هم مردم در صحنه هستند، هم داشته باشند و مردم در صحنه نباشند، که دست اندر کاران با هم خوب هستند. (صحیفه امام، ج ۱۷: ۴۴۱)

فرهنگ اسلامی موقعی در جامعه پیاده سازی می شود که از اختلاف بری بوده و در مسیر وحدت باشد. هدف پیامبران الهی از جمله پیامبر اسلام وحدت در جامعه اسلامی بوده است؛ زیرا پیامبر نسبت به این أمر واقف بود که اگر وحدت نباشد جامعه اسلامی نمی تواند رشد کند.

پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند؛ می خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد، متها اغراض سلاطین آن وقت از یک طرف و اغراض علمای نصارا و یهود و امثال ذلک از طرف دیگر سد شد؛ مانع شد از اینکه ایشان بتوانند آن کار را انجام بدهند. (صحیفه امام، ج ۲: ۳۲)

تأکید قرآن و دین مبین اسلام بر اتحاد امت اسلامی است. وحدت جامعه را منسجم می کند و از ایجاد اختلافات ممانعت می کند. اگر جوامع اسلامی متحد شوند و بر اساس ارزش های اسلامی پیمان اتحاد بینندند دچار تزلزل فکری و عملی نخواهند شد.

۶. نتیجه گیری

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر لیبرالیستی و سوسیالیستی بر نظام فکری جهان اسلام مسلط شده بود و فکر اسلامی و مبنای اسلامی جهت تشکیل حکومت جایگاهی در میان امت اسلامی نداشت و دین در حاشیه قرار گرفته بود. شکل گیری انقلاب اسلامی با محوریت دین اسلام نوع نگاه و بینش نسبت به ظرفیت های اسلامی تغییر پیدا کرد، دین اسلام از حاشیه در متن قرار گرفت و مبنای جمهوری اسلامی در ایران شد. نظام سیاسی دینی در ایران مستقر شد و مبنای تصمیم گیری و اجرایی بر اساس رویکرد آموزه های اسلامی پیگیری شد. دشمنان اسلام در اولویت اول را غلب بر این بودند که مانع ظهور انقلاب با مبنای اسلامی گردند، ولی با اراده ملت ایران، انقلاب اسلامی برخلاف میل نظام استکباری شکل گرفت و جمهوری اسلامی به تثبیت رسید. لذا در ادامه معاندین در صدد

برآمدند تا نظام جمهوری اسلامی را از لحاظ محتوایی استحاله نمایند و یک نظام عرفی را بر جامعه تحمیل کنند که ظهور چنین تفکر و روندی با مؤلفه‌هایی چون خودباختگی فرهنگی، عدم معرفت درست نسبت به آموزه‌های اسلام و مواردی از این قبیل امکان‌پذیر است، که در منظومه‌ی فکری امام خمینی(ره) در قالب بیانات و سخنرانی‌ها مطرح شده است. لکن برای جلوگیری از استحاله شدن نظام سیاسی دینی و جایگزین شدن مبانی عرفی به جای آن از نگاه امام لازم است که موارد توجه قرار بگیرد. از حیث بینشی و اعتقادی، امام(ره) بر راهبردهایی همچون؛ شناسایی و شناساندن اسلام به جامعه اسلامی، ارتقاء سطح بینش و بصیرت امت در حکومت اسلامی، تحول روحی و معنوی، دوری از تحجر و مقابله با نفسانیت اشاره می‌نمایند. در عرصه راهبردهای فرهنگی، امام خمینی(ره) برای مدیریت عرفی شدن به مؤلفه‌های خودباوری فرهنگی، استقلال فکری و فرهنگی، توجه به تربیت صحیح انسانی و اسلامی، خودباوری و بازگشت به اصالتهای فرهنگی، مقابله فرهنگی با غرب‌زدگی و غیره اشاره می‌کنند. در حوزه راهبردهای سیاسی مقابله با عرفی شدن حکومت اسلامی، امام خمینی(ره) بر تداوم بخشی ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی، قرار دادن اسلام در متن عرصه‌ی اجتماعی، حضور مستمر روحانیت در اجتماع، برپایی عدالت، مردمی بودن و وحدت‌گرایی تأکید دارند.

کتاب‌نامه

- اسلامی، علیرضا(۱۳۹۴). انگاره‌های تحلیلی امنیت در اندیشه‌های امام خمینی(ره)، تهران: دفاع ملی.
- امام خمینی(ره)(۱۳۸۵). صحیفه امام، تهران: موسسه امام خمینی(ره).
- امام خمینی(ره)(۱۳۸۷). جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه امام خمینی(ره).
- امام خمینی(ره)(۱۳۹۳). تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه امام خمینی(ره).
- پرتو، فتح‌الله؛ فیض، مهدی(۱۳۹۵). «نسبت‌سنجی تحجر و گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی»، همایش گفتمان اسلام سیاسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
- حسینی، مریم (۱۳۹۲). اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- خرمشاهد، محمدباقر و دیگران(۱۳۹۰). بازتاب‌های انقلاب اسلامی ایران، تهران: سمت.

- خسروپناه، عبدالحسین و دیگران(۱۳۹۶). منظومه فکری امام خمینی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- خسروی، احمدعلی(۱۳۸۰). بررسی استراتژی امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب اسلامی، تهران: نیع.
- خورشیدی، حسین(۱۳۹۴). «بررسی مبانی وجودی حکومت اسلامی»، جبل المتنین، سال ۴، تابستان، شماره ۱۱، صص ۴-۱۴.
- داستانی بیرکی، علی «تدوین»(۱۳۹۳). امام خمینی(ره) و بیداری اسلامی؛ چالش‌ها و راهکارها، انتشارات عروج.
- دهشیری، محمدرضا(۱۳۹۱). درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- سالاری دران، مریم؛ کاکائی، عباس(۱۳۹۲). اصول‌گرایی در اندیشه امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- شجاعی‌زند، علیرضا(۱۳۸۰). «الگوهای عرفی شدن جوامع»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۷۱، صص ۱۲۳-۱۰۸.
- صدرا، علیرضا؛ کرمزادی، مسلم(۱۳۸۸). «بررسی کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی»، حکومت اسلامی، پائیز، شماره ۵۳ صص ۱۳۶-۱۱۹.
- طائی حسنلوئی، سلیمان(۱۳۸۶). امام خمینی و جریان‌های حوزه علمیه قم، قم: هاجر.
- طاهری بنچاری، میثم(۱۳۸۸). فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- غفوری، اکبر؛ جعفری، الهه(۱۳۹۵). «تأثیر گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی بر بیداری امت اسلامی»، همایش گفتمان اسلام سیاسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
- فوزی، یحیی(۱۳۸۴). اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف.
- فوزی، یحیی(۱۳۸۵). امام خمینی(ره) و هویت ملی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- کلاته، حسن(۱۳۸۷). گفتمان جمهوری اسلامی اندیشه امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- گلباغی، علی(۱۳۷۸). درآمدی بر عرف، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- مریدی، فاطمه(۱۳۸۸). نقش مصلحت در عرفی شدن دین از منظر امام خمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم(ع).

مؤسسه قدر ولایت(۱۳۸۳). آفتها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی،
 تهران: قدر ولایت.

ناصری، علی‌اکبر(۱۳۸۹). «دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی»، حکومت اسلامی،
 زمستان، شماره ۵۸، صص ۱۷۷-۲۰۸.

اشرف نظری، علی (۱۳۸۷). گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز استناد انقلاب
 اسلامی.

نوازنی، بهرام (۱۳۸۸). صدور انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشکده امام خمینی(س).

نوروزی، محمدجواد (۱۳۹۲). انقلاب اسلامی ایران، قم: مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره).

نوری، یحیی (۱۳۸۳). اصول فکری و فلسفی و اجتماعی اسلام، قم: نوید نور.

ورعی، سید جواد (۱۳۷۸). امام خمینی و احیای تفکر اسلامی، تهران: عروج.

یوسفی فخر، حسین (۱۳۸۹). سیاست و اجتهاد در اندیشه غزالی و امام خمینی(س)، تهران: عروج.

یوسفی، هدایت (۱۳۸۵). ریشه‌های عقب‌ماندگی مسلمانان در اندیشه امام خمینی، قم: پژوهش‌های
 اسلامی صداوسیما.

