

جوهره حوزه انقلابی در آیینه مکتب امام خمینی(ره)^۱

سعید هلالیان^۲

تاریخ پذیرش ۹۶/۰۷/۱۹

تاریخ دریافت: ۹۶/۰۴/۲۰

چکیده

اهتمام نظری و عملی به «حوزه انقلابی» از جمله ضرورت‌های همیشگی است که به دلایل ویژه، در سالیان اخیر، اهمیت دوچندان یافته است. پرداختن به این مبحث از زوایای گوناگون و به شیوه‌های مختلفی ممکن است که یکی از آنها بیان ویژگی‌های حوزه انقلابی می‌باشد. هرچند چنین روشنی در مرتبه خود ضروری است و فواید و کارکردهای خاصی دارد، اما در صورتی دارای نتیجه نهایی و بهترین کارآیی خواهد بود که افزون بر یافتن یکایک ویژگی‌ها، در جستجوی ویژگی جوهری حوزه انقلابی نیز باشیم، یعنی ویژگی‌ای که بسان روحی در قالب همه ویژگی‌ها سریان یافته باشد. درواقع آنها امتداد و تجلی اش می‌باشند. در این نوشتار تلاش می‌شود پس از تمهید برخی مقدمات و مبانی، جوهره ویژگی‌های حوزه انقلابی جستجو شود و سپس با بیان چند مصدق از ویژگی‌های حوزه انقلابی، رابطه هر یک با ویژگی جوهری حوزه انقلابی ترسیم شود.

کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، حوزه علمیه، حوزه انقلابی و امام خمینی

۱. این مقاله در قالب همایش علمی «حوزه انقلابی، مسئولیت‌های ملی و فراملی» که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی) در اسفند ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، تهیه و تدوین شده است.

۲. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

مقدمه

انقلابی بودن و انقلابی ماندن از دغدغه‌های راهبردی و همیشگی دلسوزان نهضت اسلامی، بهویژه امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است که با توجه به مقتضیات عصری، در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته است و به همین جهت، تأکید بر انقلابی بودن، در دیدارهای مقام معظم رهبری با گروه‌های مختلف، نمود برجسته‌تری دارد. ایشان در اسفندماه ۱۳۹۴، پرداختن به وضعیت رشد و بلوغ تفکر انقلابی و تداوم روحیه و منش انقلابی در حوزه را بسیار حائز اهمیت دانسته و در سخنانی صریح و هشدارآمیز، به برخی انگیزه‌ها برای انقلاب زدایی از حوزه‌های علمیه اشاره و تأکید کردند که اگر بخواهیم نظام، «اسلامی» بماند، حوزه باید «انقلابی» بماند (خامنه‌ای، ۱۳۹۴/۱۲/۲۵). پیش‌تر از آن نیز ایشان هشدار داده بودند:

سیاست پژوهی

جوان پژوهی، نشریه هفته‌نامه پژوهی، پیاپی ۱۳۸۹/۷/۲۹

«مسئله دیگر در زمینه نظام رفتاری و اخلاقی حوزه، مسئله گرایش‌ها و احساسات انقلابی در حوزه است... فضای انقلابی در کشور دشمنان عنودی دارد.... در حوزه علمیه همه باید به این مسئله توجه کنند... می‌خواهند فضای انقلابی را بشکنند، روحانی انقلابی را منزوی کنند» (همو، ۱۳۸۹/۷/۲۹).

پس از این گونه هشدارها بحث از حوزه انقلابی گسترش یافت که خود رویکردهای مختلفی داشته است، مانند پرداختن به چیستی و هویت حوزه انقلابی، بیان ویژگی‌های حوزه انقلابی، ارائه راهبردها و راهکارها برای تحقیق یا ارتقای حوزه انقلابی و... که هر یک، کارکردها و مزایای خاصی دارد.

در این میان تبیین ویژگی‌های حوزه انقلابی اهمیت خاصی دارد و درواقع خود به منزله

بيان چيستى حوزه انقلابي و تعريف آن مى باشد، چرا كه از جمله راه هاي نيل به چيستى امور غير ماھوي فاقد جنس و فصل و «تعريف حقيقى» از جمله پديده هاي مرکب و چند بعدى، مانند پديده هاي انساني و اجتماعي، تلاش برای ارائه «تعريف مفهومي» برای آنهاست. يكى از راه هاي رسيدن به تعريف مفهومي يك پديده، بيان اوصاف و ويژگي هاي بارزش مى باشد (ر.ك: هلاليان، ۱۳۹۴: ۵۷-۶۶). با دردست داشتن تعريفی از حوزه انقلابي و ويژگي هاي تفصيلي اش، افق فرارو تا حدود زياطي روشن گردیده، مى توان گام هاي دقيق تر و محكم تری برای تحقیق بخشیدن بدان برداشت، چنانکه عدم تبیین دقیق ويژگي هاي حوزه انقلابي موجب حيرت و سردرگمي طلاب، استادان، نخبگان و حتی مسئولان و برنامه ريزان حوزه شده و آنها را در اتخاذ تصميم هاي جازم و طراحی برنامه هاي روشن در نسبت با نهضت اسلامي، سرگردان يا گمراه مى کند. در مقابل، ترسیم سیمای «حوزه انقلابي» از طریق بيان ويژگي هاي تفصيلي اش، تأثير مستقيمي بر بالندگي حوزه در ابعاد گوناگون و کاهش برخی آفات و آسيب هاي بالفعل يا بالقوه دارد و درنتيجه موجب افزایش کارآيي و ثمربخشي فعاليت هاي علمي، پژوهشي، ترويجي و... خواهد شد. همچنين هرچند با تعريف حوزه انقلابي، تمایز آن از ديگر نهادهای انقلابي روشن شده و رسالت عصری و مسئوليت هاييش نيز تا حدود زياطي مشخص مى گردد، سياست پژوهی ولی اين موارد هنوز کلي و تا مقداری مبهم بوده و نيازمند تفصيل بيشترند تا به طور دقیق بدانيم که باید به دنبال ايجاد يا حفظ يا ارتقاي چه مؤلفه هاي در حوزه باشيم تا انقلابي محسوب شود.

از سوي ديگر علت اصلی دشمني و کينه دشمنان اسلام با حوزه انقلابي، اتصاف آن به همین ويژگي هاست، از اين رو شناخت تفصيلي ويژگي ها، حوزه و طلبه انقلابي را قادر مى سازد تا با توان و کارآيی بيشتری به مبارزه با دشمنان دين و بدخواهان نهضت اسلامي بپردازند. افزون بر اين ها اساساً هر ويژگي حوزه انقلابي، خود يك «شاخص» است. شاخص ها از

این جهت اهمیت دارند که از جمله معیارهای سنجش و ارزیابی و از ابزارهای قضاوت درباره يك امر مى باشند. بدین جهت، يكى از ثمرات مهم تعیین تفصيلي ويژگي هاي حوزه انقلابي، «شاخص سازی» در اين عرصه مى باشد. اگر شاخص هاي يك پديده، روشن و تفصيلي نباشند،

هم سنجش كيفي يا كمئ آنها دشوار و گاه ناممکن مى شود و هم زمينه ورود نابجاي

دیگر موارد کاذب یا اخراج مصاديق واقعی از آن شکل می‌گیرد. با تفصیل ویژگی‌های انقلابی بودن و سنجش افراد، گروه‌ها و نهادها با آنها می‌توان مدعیان انقلابی‌نما را راحت‌تر شناخت و چنین مسئله‌ای، تأثیر مستقیمی بر حفظ اصالت ارزش‌های انقلابی دارد.^۱

با وجود اهمیت بالای بحث از ویژگی‌های حوزه انقلابی، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، جستجو از ویژگی محوری حوزه انقلابی است. این ویژگی را می‌توان جوهره حوزه انقلابی نیز دانست. اما تعیین این ویژگی جوهری، چه اهمیت و ضرورتی دارد و چه فوایدی بر آن مترتب می‌شود؟

اگر ویژگی‌های برشمرده برای یک پدیده نظام دقیقی نداشته و در تناسب و هماهنگی نظام مند با یکدیگر نباشند، مشکلات بسیاری پیش خواهد آمد. برای مثال در موارد تراحم بین دو یا چند ویژگی و ضرورت اولویت بندی، ترجیح و انتخاب برخی بر بعضی دیگر در مقام عمل و اجرا چه باید کرد؟ برای تشخیص ویژگی‌های حقیقی یا تطبیق آنها بر مصادیقشان، به ویژه در موارد مرکب و پیچیده چه باید کرد؟ در هنگام التباس امور بر انقلابی گری باید به کدام ویژگی تمسک جست؟ توجه بدین گونه مسائل و مشکلات، لزوم جستجو از ویژگی جوهری حوزه انقلابی را آشکار می‌سازد.

با تعیین ویژگی و شاخص اصلی - که دیگر شاخص‌ها از آن برآمده و قابل بازگشت بدان سیاست‌پژوهی می‌باشند - نظام مستحکمی بر هندسه ویژگی‌های حوزه انقلابی سایه می‌افکند و دیگر نمی‌توان هر امری را ویژگی چنین حوزه‌ای برشمرد یا هر اقدام و روحیه و رفتاری را به حوزه‌یابان انقلابی نسبت داد. همچنین ویژگی محوری و کلیدی حوزه انقلابی در موارد تراحم و التباس، مشکل‌گشا بوده، می‌توان برای ترجیح یا تقدیم برخی مؤلفه‌ها از آن استفاده کرد یا مؤلفه‌های حقیقی را از موارد کاذب یا ادعایی تشخیص داد. افزون بر این در سنجش افراد، گروه‌ها و نهادهای حوزه‌یابی و نیز اقدامات آنها می‌توان از این ویژگی استفاده کرد، برای مثال چه بسا

۱. به تعبیر مقام معظم رهبری: «مسئله شاخص‌های انقلابی گری هم خیلی مهم است، یعنی واقعاً بدانیم شاخص‌ها چیست، شاخص‌های انقلابی گری را درست پیدا کنیم...، اگر این کارها انجام بگیرد، این ماندگاری انقلاب، بدون تردید خواهد بود» (خامنه‌ای، ۱۰/۱۹/۱۳۹۴).

گفتار یا رفتاری در ظاهر انقلابی ننماید، ولی با محک آن با ویژگی جوهری حوزهٔ انقلابی، عیار بالای انقلابی بودن آن روشن شود و بالعکس.

اما برای تعیین ویژگی جوهری حوزهٔ انقلابی باید به برخی مباحث مقدماتی همچون پیشینه و تبار کلان تاریخی حوزه، فلسفه وجودی و ماهیت حوزه، رسالت‌های کلان و عصری حوزه، هویت انقلاب اسلامی، حوزهٔ انقلابی، مکتب امام و مانند آنها اشاره کرد:

۱. از نهضت پیامبران: تا مکتب امام خمینی

برای بررسی درست هر پدیدهٔ انسانی، به ویژه امور دارای ابعاد مختلف آموزش، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مانند حوزهٔ علمیه، باید آن را در بافتار و ایستار تاریخی اش و با توجه به تبار و منشأ و پیشینه اش بررسی کرد، اما خاستگاه تاریخی حوزه چیست و پیشینه اش به کجا متنه‌ی می‌گردد؟

أ. نهضت پیامبران و اوصیاء الہی

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَبَيْنَا الطَّاغُوتَ... (نحل: ۳۶).

حرکت تاریخی انبیا و اوصیاء الہی: از حضرت آدم تا خاتم الانبیاء و از خاتم پیامبران تا خاتم الاوصیاء را باید امتداد یک مسیر دانست که جوهره واحدی دارد. این کاروان الہی در مسیر تاریخی اش یک هدف و رسالت بیش نداشته است، توحیدگستری در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و به بیان دیگر هدایت تشریعی جان‌ها و جوامع بشری به سوی خداوند سبحان. زمین هیچ‌گاه از نهضت توحیدگستری پیامبران و اوصیاء الہی: خالی نبوده و این نهضت در هر عصر و مصری، ضمن حفظ جوهره واحدش، جلوه و نمودی متناسب با آن یافته است. این نهضت، قرن‌های طولانی و در بستری از مساجد و جهاد ظاهری و باطنی امتداد یافت تا اینکه پرچم اقامه دین، به حضرت وصی رسید.^۱ پس از امیر

۱. «وَ كُلُّا شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً، وَ نَهَجْتَ مِنْهَا جَاءً، وَ تَحَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِياءً، مُسْتَحْفَظًا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ، مِنْ مُدَّةٍ إِلَى مُدَّةٍ، إِقَامَةٌ لِدِينِكَ...، إِلَى أَنِ اتَّهَمَتِ بِالْأَمْرِ إِلَى حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَكَانَ كَمَا اتَّجَبْتُهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتُهُ، وَ صَنْفَةَ مِنْ اصْطَفَيْتَهُ، وَ أَفْضَلَ مِنْ اجْتَبَيْتَهُ....، فَلَمَّا اقْتَضَتْ أَيَامُهُ أَقَامَ وَلِيهُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ

مؤمنان این نهضت از امامی به امام دیگر: منتقل شد تا به خاتم الْأَوْصِيَاء (عجل الله فرجه) رسید و در عصر غیبت کبرا، هرچند از یک جهت، تحقق اهداف دین بر عهده همه مؤمنان به اندیشهٔ توحیدی است، در عین حال به سربازانی نیاز است که به صورت متمرکر و تخصصی، یعنی با صرف توان و زمان ممکن برای خود، رهبری تحقق این نهضت را بر عهده گرفته، آن را در همه عرصه‌های زندگی بگستراند.

ب. هویت حوزه و رسالت کلان آن

نیاز یادشده موجب پیدایش صنفی به نام «العلمان دین» و هویتی به نام «حوزه علمیه» برای هدایت و رهبری متمرکر و تخصصی جریان تحقق رسالت بزرگ توحیدگستری گردید، چراکه کشف روش‌مند پیام و برنامهٔ خداوند برای زندگی بشر از منابع دینی و تطبیق آن با نیازهای عصری بشر، رهبری تحقق اهداف دین امور ساده‌ای نیست که بدون آموزش‌های ویژه به دست آیند و هر فردی با هر خصوصیتی بتواند عهده‌دارشان شود. علاوه بر عقلانی بودن نیاز به وجود صنفی خاص برای امتدادبخشی متمرکز و تخصصی به تلاش‌های انبیای الهی^(ع) متنون دینی فراوانی نیز وجود دارد که راهنمای و ارشادگر بدین حکم عقل هستند، مانند آیه «نَفْرُ» (توبه: ۲۲) که مطابق آن،^۱ حوزه علمیه سیاست‌پژوهی تنها سازمانی است که در عصر غیبت کبرا، عهده‌دار امتدادبخشیدن تخصصی به نهضت پیامبران^(ع) شده و به تعبیر امام خمینی «روحانیین که مرتبی انسان‌ها هستند، به جای انبیا نشسته‌اند» (امام خمینی، ۱۳۸۹: ۸/ ۲۵۸).

علَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيًّا...» (ابن مشهدی، ۱۴۱، ص ۵۷۶-۵۷۴، بخشی از دعای شریف ندبه).

۱. همچنین، ر.ک: شیخ صدوق، ۱۴۱۳: ۴/ ۳۰۲ (قال رسول الله^(ص)): رحم الله خلفائی. فقیل یا رسول الله و مَنْ خُلُفَاءُكَ؟ قال: الَّذِينَ يَحْيَوْنَ سُتْرًا وَ يَعْلَمُونَهَا عَبَادَ اللَّهِ». کلینی، ۱/ ۱۴۰۷ (عن أبي عبدالله:... فإنَّ فينا أهلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ عُدُولًا يَنْفَوْنَ عَنِ تَحْرِيفِ الْعَالَمِينَ وَ انتِهَالِ الْمُبْطَلِينَ وَ تَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ». همان ۸/ ۵۶. ابن شعبه حرّانی، ۱۴۰۴: ۲۳۸ (قال الإمام التقى السبط الشهيد أبی عبدالله الحسین^(ع) (... مَجَارِ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأَمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ...).

با توجه بدین مطالب باید «رسالت کلان» حوزه در عصر غیبت، یعنی رسالت حوزه در همه زمان‌ها و مکان‌ها را چنین ترسیم کرد تداوم بخشیدنِ عصری به نهضت توحیدگستری پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) در جهت ظهور مهدی موعود (عجل الله فرجه) و تحقق حکومت جهانی آن حضرت (عجل الله فرجه) و تحقق نهایی اهداف اسلام. به بیان ساده‌تر پاسخگویی به نیازهای ثابت و عصری بشر به دین و باز به تعبیری ساده‌تر: اقامه دین.

اهداف کلان حوزه (برآمده از رسالت کلان آن)

اهداف کلان حوزه (برآمده از رسالت کلان آن)	
استنباط روشنمند معارف و نظام‌های دین در حیطه‌های مختلف حیات بشر از منابع دینی (تفقّه و استنباط اسلام ناب)، شامل: <ul style="list-style-type: none"> - ارائه نگرش‌های دین، - ارائه قوانین دین، - ارائه فرهنگ دین، 	۱
دفاع از دین، شامل: <ul style="list-style-type: none"> - مرزبانی اعتقادی، - حراست از چهارچوب و اصول دین در نظر و عمل، - زدودن خرافه‌ها، انحرافت و پیرایه‌های موهوم از دین، 	۲
ابلاغ، بیان، تبیین، تبلیغ و ترویج دین با در نظر گرفتن مقتضیات زمان (انذار)، شامل: <ul style="list-style-type: none"> - نشر و تبلیغ معارف و قوانین و فرهنگ دین، - امتداد دادن عینی به گزاره‌های دینی در همه سطوح زندگی بشر هر عصر (ارائه سبک‌های زندگی دینی در هر عصر و سرزمین)، 	۳

اهداف کلان حوزه (برآمده از رسالت کلان آن)	
۴	<p>رهبری اجراء و بسط دین در جانها و جوامع بشری، شامل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تربیت و تهدیب جانهای مستعد و هدایت نفوس بشری به سمت خداوند، - رهبری و مدیریت (و در صورت لزوم، ایجاد) جریان‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، و غیره مرود نیاز برای تحقق اهداف دین، - تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی و اداره آن بر طبق اسلام (پشتیبانی‌های علمی، عملی، حمایتی، نظارتی، و اصلاحی از آن)، - ایجاد زمینه‌های تحقق تمدنی اسلامی (تمدنی منتظر)،
۵	<p>تربیت نیروهایی برای انجام آنچه ذکر شد جهت استمرار حیات تخصصی حوزه (تربیت طلبه و نیروسازی برای حوزه)</p>

ج. رسالت عصری حوزه و وضعیت جهان‌معاصر

تا کنون از رسالت و اهداف کلان حوزه سخن‌گفته شد، اما رسالت و اهداف عصری

سیاست پژوهی حوزه چیست؟^{۱۹}

برای شناخت رسالت عصری حوزه معاصر از میان مصاديق مختلف رسالت کلانش، باید

ابتدا به بررسی وضعیت جهان‌معاصر، روح حاکم بر آن و مهم‌ترین ویژگی‌هایش پرداخت، چراکه با واکاوی بیشتر درباره جهان‌معاصر می‌توان با ظرف حوزه معاصر و اقتضائات عصری‌اش آشناز شد.

مهم‌ترین ویژگی جهان‌معاصر «انسان‌مداری» است. چنین امری در حیطه‌های مختلف

۱. مراد، رسالت و اهداف حوزه علمیه در هر عصر و با توجه به شرایط عصری و محیطی است که البته

باید در چهارچوب رسالت و اهداف کلان حوزه و از مصاديق آن باشند. تشخیص دقیق و فهم عمیق رسالت عصری حوزه، سبب قرارگرفتن حوزه در مسیر صحیح تحقیق‌بخشیدن به نهضت توحیدگستری

خواهد شد.

حیات بشری، بروزهای گوناگونی پیدا کرده و این اندیشه مادی در همه مختصاتش، تقابلی آشکار با اندیشه وحیانی و الهی دارد. هرچند تقابل اندیشه مادی‌گرا و دین محور و به عبارت بهتر، نبرد «جبهه حق» و «جبهه باطل و طاغوت» از ابتدای خلقت، همواره همراه جامعه انسانی بوده است، اما چنین پیکاری در دنیای معاصر به حد بالایی رسیده است. امروز، باطل به عیان و با شیوه‌های گوناگون در همه جا رخ‌نمایی می‌کند و عقل ابزاری بشر مادی و دانشمندان حس‌گرا نیز به نظریه‌پردازی و توجیه به‌ظاهر علمی اهداف پلید جبهه باطل می‌پردازند، ازین‌رو می‌توان دوره معاصر را «عصر جاهلیت مدرن» نامید، عصری‌که باطل و آنچه منافقی سعادت و کمال نهایی انسان است، در قالب‌ها و عناوینی زیبا به جامعه بشری عرضه می‌شود (ر.ک: هلالیان، ۱۳۹۴: ۷۳-۷۵).

د. انقلاب اسلامی، هویت آن و رسالت عصری حوزه

در وضعیت ظلمانی و شب تاریکی که چندین سده بر جوامع بشری سایه افکنده بود، وقوع «انقلاب اسلامی» قیامی بر ضد همه این گونه باطل‌ها و اندیشه‌های مادی‌گرا و غیرالهی بود که تمام نقشه‌ها و خواب‌های جبهه باطل را برم زد و آشفته کرد، اما این انقلاب، چه ویژگی‌هایی داشت که توانست تغییراتی بنیادین و در ابعاد مختلف، در جهان معاصر ایجاد کند؟ تأمل در حقیقت انقلاب اسلامی نشان‌دهنده آن است که این انقلاب، امتداد همان مسیر نهضت پیامبران و اوصیای الهی: یا نهضت توحیدگستری یاد شد و همان آرمان‌ها و اهدافی را دنبال می‌کند که ناییان عام و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ، برای تحقق آنها کوشیده‌اند، ازین‌رو باید انقلاب اسلامی را ادامه نهضت پیامبران: دانست.

از این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که انقلاب اسلامی، زمینه و بستر بی‌نظیری برای تحقق اهداف اسلام و توحیدگستری هرچه بیشتر فراهم آورده که همان رسالت کلان حوزه است. در پرتو چنین معرفتی به حقیقت انقلاب اسلامی و نسبت آن با رسالت کلان حوزه می‌توان به سمت تشخیص رسالت عصری حوزه معاصر حرکت کرد. برای چنین کاری باید

بدین پرسش پاسخ داد که مهم‌ترین نیاز کنونی نهضت اسلامی چیست؟، چراکه هم افقی حوزه و انقلاب اسلامی در اهداف موجب می‌شود تحقق رسالت کلان توحیدگستری حوزه، در بستر انقلاب اسلامی و در جامهٔ پاسخگویی به نیازهایش و استفاده از ظرفیت‌های عظیمش قابل تحقق باشد.

هـ مهم‌ترین نیاز کنونی نهضت اسلامی و مبحث راهبردی فرایند تحقق اهداف اسلام
اکنون نهضت اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و مهم‌ترین نیاز مرحله‌ای اش چیست؟
بار تحقیق‌بخشی بدین نیاز بر دوش کیست؟

پاسخ بدین پرسش را که مقام معظم رهبری و در مبحثی با عنوان فرایند تحقق اهداف اسلام در سخنرانی‌های متعددی امطرح کرده است. تعیین اولویت‌های کلان و راهبردی نهضت اسلامی بر عهده ایشان، به عنوان ولی‌فقیه جامع شرایط این زمان می‌باشد، همچنین، چنین فرایندی و مراحل متوالی اش را می‌توان بعینه از بیانات امام خمینی استخراج کرد.

طرح این مبحث توسط مقام معظم رهبری درحقیقت بیان منظومه‌وار اهداف نهضت اسلامی، مراحل آن، وظایف پیش رو و افق‌های آینده می‌باشد. چکیده این بحث آن است که فرایند تحقق اهداف اسلامی فرایندی طولانی، دشوار و دارای پنج مرحلهٔ متوالی بدین ترتیب

می‌باشد:

سیاست پژوهی

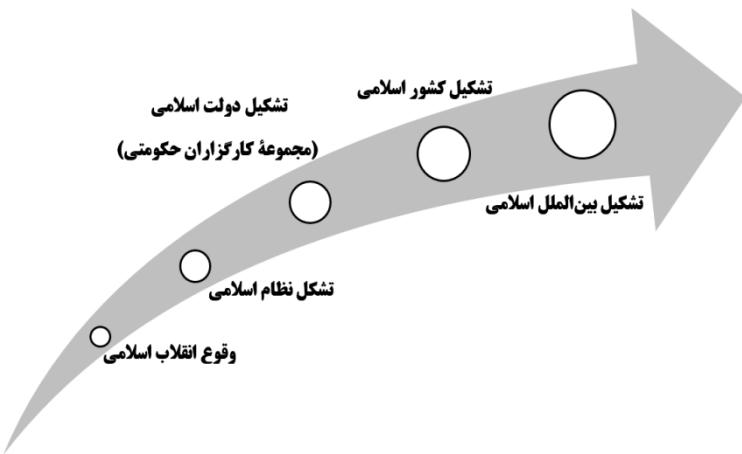
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پortal جامع علوم انسانی

۱. ر.ک: سخنرانی‌های مقام معظم رهبری درباره مبحث فرایند: ۱. دیدار با طلاب و فضلای قم، ۱۳۷۹/۷/۱۴
۲. دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ۱۳۷۹/۹/۱۲
۳. دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ۱۳۸۰/۹/۲۱
۴. دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ۱۳۸۳/۸/۶
۵. دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، ۱۳۸۴/۶/۸
۶. دیدار دانشجویان و استیاد دانشگاه‌های کرمانشاه، ۱۳۹۰/۷/۲۴
۷. دیدار طلاب تهران، ۱۳۹۶/۶/۶

جوده پژوهی، شماره هفتم، پیاپی ۱۳۹۶

۱۵۶

ایشان در آخرین سخنرانی در این باره با تأکید بر ضرورت مبارزه برای تداوم و ثبیت هنگارهای انقلاب بر بودن در مرحله سوم فرایند تصریح کردند. ۱ اکنون می‌توان به پرسش اصلی بازگشت، مهم‌ترین نیاز کنونی نهضت اسلامی چیست؟ از آنجاکه هویت نهضت اسلامی را امتداد نهضت توحیدگستری دانستیم، می‌توان به بیانی دیگر پرسید: مهم‌ترین نیاز مرحله‌ای نهضت توحیدگستری چیست؟.

پاسخ آن است که مهم‌ترین نیاز مرحله‌ای نهضت اسلامی بنای یک جامعه و کشور اسلامی^۱ بیاست پژوهی نمونه و الگو است. به تعبیری مهم‌ترین نیاز کنونی نهضت اسلامی عبارت است از ارائه الگویی موفق از کشوری اسلامی و بنashde بر اساس آموزه‌های اسلامی و به عبارت دیگر ایجاد جامعه اسلامی نمونه و زمینه‌سازی برای تشکیل تمدن نوین اسلامی.

و. رسالت عصری حوزهٔ معاصر

۱. همو، دیدار طلّاب استان تهران، ۱۳۹۶/۶/۶ «ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. از آن مراحل چندگانه... هنوز در دولت اسلامی اش مانده‌ایم.... ما توانستیم یک انقلاب اسلامی... به وجود بیاوریم، [بعد] توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسلامی به وجود بیاوریم... بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی است، یعنی [ایجاد] تشکیلات مدیریتی اسلامی... در این قضیه هنوز خیلی فاصله داریم.... البته، معناش این نیست که کسی احساس نالمیدی کند...، لکن... هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسلامی به وجود بیاوریم... آنوقت، تازه نوبت [ایجاد] جامعه اسلامی است».

پس از توجه به مباحث پیشین می‌توان از رسالت عصری حوزهٔ معاصر بحث کرد. بدین جهت باید پرسید بار اصلی تحقق نیاز عصری نهضت اسلامی بر عهده کیست؟ به قطع تک‌تک اعضای جامعهٔ اسلامی در قبال چنین نیازی، وظایفی بر عهده دارند، اما مهم‌ترین بخش آن، یعنی هدایت و راهبری فرایند تحقق اهداف اسلام بر طبق آموزه‌ها و تعالیم دین بر دوش حوزه‌های علمیه است، چراکه انقلاب اسلامی، نهضتی با ماهیت توحیدی است که دغدغهٔ بسط دین و گسترش توحید ناب را دارد. حوزهٔ سازمانی است که رسالتِ هدایت و رهبری هر جریان توحیدگستر در هر عصر را بر عهده دارد. درنتیجهٔ حوزه، رسالت هدایت و رهبری انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد و به تعبیر امام خمینی (ره):

«هیچ حرکت و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است، بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علمای مذهبی است در همهٔ شئون جامعه، چون اسلام هدایت جامعه را در همهٔ شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است» (امام

خمینی، ۱۳۸۹: ۵).^۱

حوزهٔ علمیه، تنها در ظرف توجه به نیازهای مرحله‌ای نهضت اسلامی می‌تواند رسالت

سیاست‌پژوهی عصری اش را به درستی تشخیص دهد. مهم‌ترین نیاز مرحله‌ای نهضت اسلامی، ایجاد جامعه

اسلامی و زمینه‌سازی برای تحقق بین‌الملل اسلامی یا تمدن نوین اسلامی می‌باشد. چنین

نیازی، رسالت عصری حوزهٔ عصر انقلاب را ترسیم می‌کند. چنین

ز. چیستی حوزهٔ انقلابی

با توجه بدان‌چه بیان شد، می‌توان پرسید: حوزهٔ انقلابی چیست؟ برای سخن‌گفتن از

هویت حوزهٔ انقلابی باید ابتدا بررسی کرد که معیار انقلابی بودن چیست؟ به‌طور خلاصه

۱. همچنین فرمودند: «یک مجتهد، باید زیرکی و هوش و فراتست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و

حتی غیراسلامی را داشته باشد» (همان / ۲۱: ۲۸۹).

ملاک و معیار اصلی انقلابی بودن افراد، گروه‌ها، اقشار و اصناف مختلف آن است که بینش‌ها، گرایش‌ها و روحیات و رفتارهای آنها در راستای فرایند تحقق اهداف اسلام باشد، یعنی نظام‌های مختلف معرفتی، انگیزشی و رفتاری یا خردۀ نظام‌های آنها به گونه‌ای سامان یافته باشد که برآیند آنها هم‌جهت و هم‌راستای نیازهای عصری نهضت اسلامی باشد. با توجه بدین معیار می‌توان هویت حوزهٔ انقلابی را نیز این گونه مشخص کرد، حوزهٔ انقلابی حوزه‌ای است که رسالت عصری و اهداف و مأموریت‌های گوناگونش در راستای تحقق اهداف اسلام باشد و بخشی از نیازهای مرحله‌ای نهضت اسلامی را تأمین کند و به بیان دیگر فعالیت‌های صنفی و تخصصی اش در جهت تأمین بخشی از نیازهای مرحله‌ای نهضت اسلامی و به‌طورمشخص در راستای تحقق دولت اسلامی و جامعهٔ اسلامی و نیز زمینه‌سازی برای تشکیل بین‌الملل اسلامی و تمدن نوین اسلامی باشد.

۲. اسلام، انقلاب اسلامی و مکتب امام

سیاست پژوهی

از آنجه بیان شد، نتیجه گرفته می‌شود که حوزهٔ انقلابی برای امتداد بخشنیدن به نهضت توحیدگستری و امتداد دهی به اسلام ناب محمدی^۹ باید از مسیر مراحل «انقلاب اسلامی» عبور کند و به مراحل فرایند تحقق اهداف اسلام تحقق بخشد، اما مسیر درست خود انقلاب اسلامی را باید در آیینهٔ مکتب امام جستجو کرده و پیمود. به همین جهت باید مقدار بیشتری دربارهٔ اسلام و مکتب امام بحث کرد.

أ. اسلام

انقلاب اسلامی همان امتداد نهضت توحیدگستری پیامبران و اوصیا: است که سعی در بسط و تحقق بیشترین مقدار ممکن از اسلام را دارد، از این رو حوزه علمیه نیز برای ایفای رسالت‌های عصری اش باید از صراط مستقیم اسلام بگذرد، اما تجربه‌های مکرر تاریخی نشان می‌دهد که هر متاع ارزشمندی به تدریج بدل‌های کاذب و بی‌خاصیتی پیدا

می‌کند که توسط سودجویان و منفعت‌طلبان عرضه شده و گاه بر اثر جهل یا غفلت مشتریان، چنان رواج می‌یابند که متعاقده اصلی به محاقد فراموشی می‌رود. اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ بارها مشمول چنین قاعده‌ای شده است. انقلاب اسلامی بر اندیشه اسلامی تأسیس شد که بهترین توصیف‌کننده‌اش امام خمینی است که با تعابیری همچون اسلام پاپرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج‌دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طیتان عارف و در یک‌کلمه اسلام ناب محمدی(ص) از آن یادکرده‌اند (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۸۹ / ۲۱؛ ۱۱). این فهم از اسلام، نقطه مقابل ارائه‌های نادرست و ناقص از اسلام بود که همواره، به‌عمد یا جهل ترویج شده و می‌شود.

بشر حقیقتاً در سختی و بدینختی است. اکثریت انسان‌ها مورد ظلم‌اند. بخش اعظم طبیات روی زمین به انسان‌های خبیث اختصاص پیدا می‌کند (خامنه‌ای، ۱۳۶۹/۸/۵). یک وسیله باقی است و آن اسلام است، آن هم اسلام با تفسیر درست و انقلابی و به تعبیر امام بزرگوارمان «اسلام ناب محمدی»^۹. این اسلام است که امروز در مقابل این همه قدرت‌نمایی در دنیا حضور دارد و از آن می‌ترسند. این اسلام است که هنوز ملت‌ها را به خود جذب می‌کند (همو، ۱۳۷۰/۶/۲۵، ر.ک: همو، ۱۳۹۴/۳/۱۴).

از این رو حوزه‌انقلابی نیز برای تحقیق‌بخشیدن به اهداف اسلامی باید همواره در جستجوی سیاست‌پژوهی اسلام ناب و فهم دقیق هویت آن در همه ابعاد متعددش بوده، زنگارها و پیرایه‌های بدلی را از چهره‌اش بزداید.

اصلی‌ترین نقطه در مبانی امام...، مسئله اسلام ناب محمدی است، یعنی اسلام ظلم‌ستیز، اسلام عدالت‌خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محروم‌مان، اسلام مدافع حقوق پاپرهنگان و رنج‌دیدگان و مستضعفان. در مقابل این اسلام، امام اصطلاح «اسلام آمریکائی» را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد...، یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی‌تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده‌خواهی، اسلام بی‌تفاوت در مقابل دست‌اندازی به حقوق مظلوم‌مان، اسلام کمک به زورگویان، اسلام کمک به اقویاء، اسلامی که با همه اینها می‌سازد (همو، ۱۳۸۹/۳/۱۴).^۱

۱. همچنین فرموده است: «اسلام ناب، اسلامی است که همه جانبه است، از زندگی فردی و خلوت

ب. مکتب امام خمینی

توجه به انقلاب اسلامی بدون نظر در اندیشه و سیره حضرت امام یا همان مکتب امام ممکن نیست، ازاین رو شناخت دقیق اندیشه، اقوال و سیره امام و الگو قراردادن مکتب امام در مسیر فعالیت های انقلابی، از وظایف حتمی حوزه انقلابی است. در این نقشۀ راهی که عرض کردیم.... امام الگوست و انصافاً الگوی کاملی است. در همه این شاخص‌های انقلابی گری[...]. امام در بالاترین رتبه قرار دارد (همان).^۱

هرچند عالمان دین همواره به تناسب اقتضایات و امکانات عصری شان در صدد تحقق دین بوده‌اند و انقلابی گری بدین معنا از خصوصیات حوزه علمیّ شیعه بوده است، اما در عصر حاضر عواملی مانند ترااث علمی - فرهنگی حوزه‌های علمیه، ظرفیت‌های متراکم تاریخی پدیدآمده در بستر جامعه اسلامی و برخی عوامل دیگر، با خصوصیات ویرثه شخصیتی امام، دست به دست همیگر دادند و پدیده بی نظیر انقلاب اسلامی رقم خورد. امام خمینی عارفی حکیم، فقیه، مجاهد، شجاع، خطرپذیر و نافذ‌الکلامه بود که به تقدیر الهی، قیام الله کرد و به یاری ملت توانست ترااث متراکم تاریخی و سرمایه‌های انباشته در اندیشه و فرهنگ اسلامی را تجمیع کرده و با تأسیس نظام اسلامی بدان‌ها عینیت خارجی بیخشد.

سیاست پژوهی

امام خمینی بهترین مفسّر و تبیین‌گر و تجسس‌بخش اسلام ناب در دنیای معاصر بود که آن را در زندگی و سیره اش و بهتر از همه، در بنای انقلاب اسلامی، عملیاتی کرد و به ظهور رساند (همو، ۱۳۶۹/۰۳/۱۴). بنابراین بدیهی است که برای فهم و درک انقلاب و جستجو از اصول و مبانی اش، یعنی اسلام ناب، باید سراغ این شخصیت بی‌همتا و مکتبی که بنا نهاد،

فردی تا تشکیل نظام اسلامی، همه را شامل می‌شود... هم تکلیف من و شما را در خانواده با خود و در خلوت شخصی مان معین می‌کند، هم تکلیف ما را در جامعه معین می‌کند، هم تکلیف ما را در قبال نظام اسلامی و ایجاد نظام اسلامی معین می‌کند. این اسلام ناب است. این یکی از مبانی است که باید به این پابند بود» (همو، ۱۳۹۵/۳/۱۴).

۱۶۱

۱. «خط امام اجزائی دارد... بروید و صیانت‌نامه امام را بخوانید. امامی که دنیا را تکان‌داد، امامی است که... در این آثار و گفتار منعکس است».

رفت، همان‌گونه که بهترین منبع برای فهم و تفسیر یک مکتب فکری یا عملی، رجوع به مؤسسه‌ش می‌باشد.

ظرفیت‌های عظیم آشکار و نهفته در اندیشه و سیره و رفتار و گفتار امام خمینی(ره)، بهویژه در دهه اخیر عمر با برکتشان مکتبی را تشکیل می‌دهد که می‌توان از آن به «مکتب امام» یاد کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری:

«امام را نباید به عنوان صرفاً یک شخصیت محترم تاریخی مورد توجه قرار داد، بعضی این جور می‌خواهند... این غلط است. امام مظہر عینی حرکت عظیمی است که ملت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحول کرد، امام بنیان‌گذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است... منظومه فکری امام دارای خصوصیات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است»

(همو، ۱۴/۳/۱۴، ر.ک: همو، ۱۸/۳/۱۳۶۸).

بر پایه آنچه گفته شد، مکتب امام را باید یک شاخص کلان دانست و شاخص‌های انقلابی بودن را نیز باید از اندیشه و سیره امام خمینی اخذ کرد. این کار از این جهت اهمیت دارد که مهم‌ترین چالش اصلی همه تحولات بزرگ اجتماعی از جمله انقلاب‌ها، صیانت از جهت‌گیری‌های اصلی آنهاست که درواقع هویت اصلی و سیرت آنها می‌باشد. اگر در یک سیاست پژوهی حرف اجتماعی، جهت‌گیری به سمت هدف‌ها محفوظ نماند، به تدریج از مسیر صحیح منحرف و به ضد خودش تبدیل شده و در جهت عکس اهدافش عمل خواهد کرد. برای پیشگیری از چنین انحرافی به شاخص‌هایی نیاز است که روشن و معین بوده و بیشترین هماهنگی با اهداف اصلی را داشته باشند. اما شاخص انقلاب اسلامی چیست؟

بهترین شاخص‌ها، خود امام و خط امام است... نباید اجازه داد این شاخص‌ها غلط تبیین شوند یا پنهان بمانند یا فراموش بشوند. اگر این شاخص‌ها را ما بد تبیین کردیم، غلط ارائه دادیم، مثل این است که یک قطب نما را در یک راه از دست بدھیم (همو، ۱۴/۳/۱۳۸۹). ریشه این شجره طبیه، همین شخصیت عظیمی است که همه چیز از او رویید. در گذشته همین ایران و ملت و موقعیت جغرافیایی و همین فقه و قرآن و نهج البلاغه بود، اما درواقع چیزی نداشیم... بعد که او... قدم در صحنه گذاشت، مثل وجودی که ماهیات را هستی و تحقق می‌بحشد و مثل

خورشیدی که می‌تابد و اشیا را آشکار می‌کند و مانند روحی که به کالبدی دمیده می‌شود...ما را زنده و نمایان کرد و به حرکت درآورد. آن وقت ارزش جغرافیایی و تاریخی و فرهنگ گذشته و قرآن و نهج البلاغه و ملت ما احیا شد و به کارمان آمد (همو، ۱۳۶۸/۴/۲۸، ۱۳۶۸/۴/۲، ۱۳۹۵/۳/۱۴، ۱۳۹۴/۱۰/۱۹، ۱۳۹۳/۳/۱۴).

اصول و مبانی مکتب امام در کلمات، پیام‌ها، نامه‌ها و به خصوص وصیت‌نامه ایشان منعکس است (همو، ۱۳۸۹/۳/۱۴). البته تعیین شاخص‌ها از گفتار، رفتار و سیره حضرت امام و نیز تعیین محاکمات و متشابهات آنها و بازگرداندن متشابهات به محاکمات، اقتضائات و قواعد خاصی دارد.

به طور خلاصه مکتب امام تجسم عینی اسلام ناب، ترسیم‌کننده مسیر صحیح انقلاب و درنتیجه چهارچوب حرکت حوزه انقلابی می‌باشد، از این‌رو حرکت در صراط مستقیم نهضت اسلامی بدون نظر به سیره عملی و علمی امام خمینی یا مکتب امام ممکن نیست. اما باید دید مکتب امام چه ویژگی محوری دارد و به تعبیر دیگر روح و جوهره مکتب امام چیست؟ با پاسخ بدین پرسش، حلقة اخیر جستجو از ویژگی جوهری حوزه انقلابی نیز کامل خواهد شد.

سیاست پژوهی

ج. جوهره مکتب امام

نظر دقیق در تمامی اندیشه‌ها، گفتارها، رفتارها و سیره امام نشان می‌دهد که روح و جوهره حاکم بر مکتب امام، بسط توحید با همه ابعاد و جوانب آن می‌باشد. این روح توحیدی حاکم بر شخصیت امام خمینی در همگی آثار علمی و افعال وی متجلی است. عمدۀ مقصد و مقصد انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب‌های آسمانی، خصوصاً قرآن شریف.... نشر توحید و معارف الهیه و قطعه ریشه کفر و شرک و دویینی و دوپرستی بوده... و مقصد عمدۀ ما توجه‌دادن قلوب بندگان خدا است به آنچه برای آن خلق شدند که آن، معرفه‌الله است که از همه سعادات بالاتر است و هیچ چیز جز مقدمه آن

نیست (امام خمینی، ۱۳۷۰: ۱۵۳-۱۵۵).

حضرت امام با استفاده مناسب از ظرفیت‌های تاریخی دست به اقدامات علمی و عملی گسترده‌ای زد تا دین حق را با همه ابعاد معرفتی، اخلاقی و رفتاری اش در سطوح مختلف

فردی و اجتماعی اقامه نماید. امام به اعتراف دوست و دشمن در سرتاسر حرکت علمی و اجتماعی و تمدنی اش، هیچ‌گاه تحت تأثیر و مروعوب اندیشه‌های عصر جاهلیت جدید (همو، ۱۳۸۹: ۲۰) و استعمار مدرن قرار نگرفته و از خلوصی ناب و بی‌همتا برخوردار بود.

اندیشه بنیادین و عمل و رویکرد حضرت امام به جهت تغذیه از ریشه‌های روییاده در زمینه توحید ناب اسلامی و به سبب توسعه ساحت ریاضت و مجاهده به بطن و متن حیات بشری در همه ابعادش، هرگونه اندیشه و عمل و رویکرد مشرکانه و طاغوتی را برنتافته، بلکه آن روح خدا، در صدد بسط کلمه توحید در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی بود تا هدف نهایی از خلقت، یعنی معرفت‌الله هرچه بیشتر تحقق یابد.

حضرت امام به طور جذی و بنیادین نیز معتقد بود باید اندیشه‌ها و معارف توحیدی و مسائل سلوکی را به گوش دل و جان عموم مردم رساند تا بتوان زندگی دنیا و حیات آخرت آنان را سامانی اساسی بخشد و مهم تر از آن به اهداف غایی و نهایی انبیای الهی: یعنی معرفی خداوند به عموم مردم و آشنایی آنها با معارف توحیدی، جامه تحقق پوشانید تا به هدف نهایی از خلقت، یعنی معرفت‌الله نزدیک‌تر گردند.

تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام سیاست‌پژوهی است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور، این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست (همان/ ۲۰: ۲۹۸-۳۰۰).

علمای اعلام باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند (همان/ ۱: ۳۵۵-۳۵۶). بررسی سیره عملی امام راحل ۱ در طول حیات الهی شان نشان‌دهنده التزام عملی به چنین اعتقادی می‌باشد. ایشان با به‌دوش‌گرفتن رهبری نهضت اسلامی، در سطحی وسیع تر به بسط و گسترش معارف و معنویات توحیدی دین در حیطه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پرداختند. از جمله اقدامات امام در این مرحله، ایراد بیانات یا نوشتن پیام‌های آکنده از معارف توحیدی بود که در بستری اجتماعی و خطاب به مخاطبانی گسترد و از همه دست-شامل مسئولان حکومتی، علماء، طلاب، روحانیان، دانشجویان و دانشگاهیان، فرماندهان و سران لشکری، سپاهیان، رزمندگان، پزشکان، پرستاران، دانش‌آموزان، کارگران، کشاورزان، بانوان،

بازاریان، ورزشکاران، سفره، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف منطقه‌ای یا بین‌المللی و دیگر اقشار و اصناف - مطرح شده‌اند.

مؤلفه‌هایی مانند شخصیت جامع حضرت امام در عرصه دین‌شناسی، تفکیک ناپذیری ساحت‌های مختلف دین و علوم دینی در منظر ایشان، بهره‌گیری مدبرانه‌ی از ظرفیت‌های فراوان نهفته در سنت اسلامی، شکوفاسازی معنوی نیروی عظیم الهی امت و مخاطب قراردادن فطرت الهی انسان‌ها باعث گردید انقلابی که امام آن را راهبری نمود، ممتاز از دیگر حرکت‌های اجتماعی شیعه باشد و در عین برخورداری از کارکردهای شدید اجتماعی، در سراسر پیکره و مسیرش نیز جوهره‌ای توحیدی و روحی معنوی داشته و در امتداد حرکت توحیدی انبیای الهی: که هدف اصیلی جز «معرفی ذات مقدس حق تعالی با همه اسماء و صفات» (همان، ج ۲۰، ص ۴۰۹) و «توسعه معرفة الله» (همان/ ۱۹: ۱۱۵) نداشتند در بستری فقهاتی و اجتهادی شکل‌گرفته و ره بپوید.

انقلاب اسلامی، چنان با تدبیر و مهارت، بنیادها و تاریخ‌پردازی استوار معنوی، حکمی، و فقهاتی شکل‌گرفته در سنت اسلامی و شیعی را به هم تبیین که حاصل آن معنویت توحیدی آمیخته با تعبد و عقلانیت بود. چنین رهایی بی‌بدهی، موحدان عصر را دعوت نمود تا با رفقن سیاست پژوهی به جنگ طواغیت و بت‌های عصر (همان/ ۱۸: ۸۶-۸۷) عزم نمایند تا پرچم لا إله إلا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزار درآورده (همان، ج ۲۱، ص ۸۸)، چنین نوید خجسته‌ای را به ارمغان آورند که این قرن، قرن نورانی کشورهای اسلامی باشد (همان/ ۱۰: ۳۶۴).

در مکتب امام حقایق ناب توحیدی با ورود جدی به متن زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در آینه طریقت و شریعت عینی آنها انعکاس و تبلور یافته و «ایدۀ توحید با ابعاد رفیعش» در عرصه‌های بیشتر و گسترده‌تری از حیات فرهنگی - تمدنی آنان و بلکه در ساحتی بین‌المللی، بروز و ظهور خواهد نمود. این مسیر همان راه وصول به سعادت مطلقی است که آن حکیم ربانی فراروی امت و حوزه‌های علمیه ترسیم کرد و تا واپسین ایام حیات طیبه‌اش نیز بدان سفارش می‌نمود.

آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن پیاختایید... والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است... که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده

است... و آن، مکتب الوهیت به معنای وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود است و آن در مکتب محمدی^۹ به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده، و کوشش تمام انبیای عظام: و اولیای معظم (سلام الله علیہم) برای تحقق آن بوده و راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی‌نهایت جز با آن میسر نگردد... شما ای ملت مجاهد!... راهی را می‌روید که تنها راه تمام انبیا: و یکتا راه سعادت مطلق است (ر.ک: همان / ۲۱: ۴۴۹).

۳. ویژگی جوهری یا جوهره و روح حوزه انقلابی

بر پایه آنچه بیان شد، باید جوهره و روح ویژگی‌های حوزه انقلابی را توحیدمحوری و توحیدگستری با همه ابعادش دانست، یعنی همه اجزا و خُرده نظام‌های مختلف حوزوی از اندیشه ناب و عمیق توحیدی نشئت گرفته و بر محور آن بسط یابند و نیز فعالیت‌های مختلف آنها بر مدار اندیشه توحیدی امتداد پیدا کند. به بیان دیگر حوزه انقلابی باید تجلی توحید ناب باشد، یعنی توحیدی که در زاویه ای خاص محصور نمانده، برای همه شئون دنیوی و اخروی انسان، پیام و طرح داشته باشد، یعنی همان توحیدی که روح مکتب امام است.

سیاست پژوهی «منظومه فکری امام...، اولاً متکی و مبنی بر یک جهان‌بینی است که... عبارت است از توحید. همه فعالیت او، همه منطق او مبنی بود بر توحید» (خامنه‌ای، ۱۳۹۴/۳/۱۴).

حوزه انقلابی نیز باید توحید فردی و عبودیت منحصر در حیطه ای خاص را برتابد، بلکه باید در اندیشه بسط توحید در همه ابعاد جامعه و حیات بشری و مشاهده جمال و جلال الهی در همه شئون جامعه باشد. انقلاب اسلامی چینن ظرفیتی را در حدی بسیار گسترده و بی‌نظیر برای حوزه فراهم کرده است و دیگر، تبیین و ترویج توحید فردی، توجیهی ندارد. «امروز... پیام این نیست که ای مردم، بگویید لا اله الا الله بلکه پیام این است که لا اله الا الله را در زندگی و جامعه و در نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود پیاده‌کنید (همو، ۱۳۸۱/۱۲/۴).

پیامبران و اوصیای الهی: - و بالطبع جانشینانشان، یعنی عالمان دین - در حد امکان نهایت کوشش را برای توحیدگستری در جانها و جوامع بشری و به عبارت دیگر گسترش توحید در جان‌های مستعد و ایجاد تمدنی توحیدی به کار می‌بردند و به تعییر امام خمینی:

«آنچه که انبیا برای او می‌عوثر شده بودند و تمام کارهای دیگر، مقدمه

اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است.... دنبال این بودند که همه تهذیب‌ها، تعلیم‌ها و همه کوشش‌ها در این باشد که مردم را از این ظلمت‌کده‌ها.... نجات بدنهند و به نور برسانند. غیر حق تعالی، نور نیست»

(امام خمینی، ۱۳۸۹: ۲۸۴-۲۸۵).

انقلاب اسلامی ظرفیت عظیم و گستردگی است که باید برای تحقق هرچه بیشتر نهضت

توحیدگستری پیامبران: از آن بهره برد:

«در سطح جهان، یک احساس خلا فکری و نیاز به یک فکر جدید موج می‌زند... دل‌زدگی و سرخوردگی از «ایسم»‌های مختلف... بسیار زیاد شده...، اسلام حرف‌های نو دارد. ما اگر بتوانیم این حرف‌های خودمان را...

در دنیا منتشر کنیم... پذیرنده و طلبکار زیاد خواهد داشت... نظر اسلام سیاست پژوهی نسبت به انسان، نظر اسلام نسبت به علوّ مسیر انسانی و مُنتهای حرکت انسان، همین سفر الله، حرف‌های مهمی است... که جاذبه دارد و اگر به خصوص به گوش نسل‌های جوان دنیا برسد، مورد قبول قرار می‌گیرد.»

(خامنه‌ای، ۱۳۹۶/۶/۶).

۴. بحث تطبیقی و بیان چند نمونه

در ادامه به برخی ویژگی‌های حوزه انتقالی اشاره و نحوه ارتباط آنها با ویژگی جوهری توحیدی بودن در حد سعه این نوشتار بیان می‌شود.

أ. بصیرت

هر چند اندیشه پشتیبان روحیه و رفتار انقلابی، دارای مؤلفه‌های زیاد و متنوع می‌باشد، اما می‌توان همه را در کلمه‌ای جامع، یعنی بصیرت یافت. حوزه انتقالی باید افزون بر

بصیرت عمومی، بصیرت متناسب با رسالت‌ها و وظایف حوزوی را نیز در میان حوزویان ایجاد و نهادینه کرده، بدان تعالیٰ بیخشد تا مسیر خدمات صنفی و تخصصی‌شان را با بصیرت، معرفت و یقین انتخاب کنند و پیمایند. حوزه انقلابی باید عناصر و مؤلفه‌های بسیاری را کنار یکدیگر قرار دهد تا زمینه‌های پیدایش بصیرت لازم برای طلبه عصر انقلاب را فراهم آورد که در این میان اندیشهٔ توحیدی مهم ترین و اساسی‌ترین نقش را دارد:

ریشه و اصل همه آن عقاید- که مهم‌ترین و بالارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالیٰ است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسليم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‌های دیگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‌ها و امیال خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که سیاست پژوهی قانون گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالیٰ است، همچنان‌که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و احاطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسليم در برابر سایر انسان‌هast و بنا بر این بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت می‌کنند، قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسليم و بنده خدا باشند و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرت‌های استبدادی و استعماری آغاز می‌شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می‌گیریم که همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند یکسان‌اند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسان‌ها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و

قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست، بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‌زند و امتیازات پوج و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد، باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسئله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما (امام خمینی، ۱۳۸۹: ۵) ۳۸۷-۳۸۸.

طبق اندیشهٔ توحیدی ساری در مکتب امام، انقلاب اسلامی بر خلاف دیگر انقلاب‌ها، هویتی اعتقادی دارد، یعنی روح آن را بسط همهٔ جانبهٔ توحید و شکوفاسازی فطرت توحیدی انسان در چهارچوب احکام همه‌جانبهٔ اسلام ناب تشکیل می‌دهد.

«این انقلاب از درون مردم می‌جوشد و از فطرت آنان بر می‌خیزد... بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همهٔ شئون جامعه سایهٔ می‌افکند» (همان: ۸۱).

بنابراین از جمله وظایف حوزهٔ انقلابی تلاش برای فهم عمیق و دقیق حقایق توحیدی توسط همگی یا اغلب حوزویان و سعی در تبیین و ترویج آنها در همهٔ سطوح جامعه است، به گونه‌ای که هر طبله یا عالم دین بتواند بسط و امتداد حقیقت توحید در همهٔ حقایق و وقایع عالم را فهم و درک کند، از جمله آنکه بتواند هویت و حقیقت انقلاب را بر پایهٔ نگرش سیاست‌پژوهی توحیدی، تبیین و تفسیر کند.

می‌توان تنها تصویری ساده، بسیط، ساکن و متوقف در ساحت ذهن از توحید داشت که مثلاً خداوند متعال یکی است و همتا ندارد و در همین حدود متوقف شد، اما حقیقت آن است که توحید، حقیقتی ساری و جاری در عالم و همهٔ جوانب زندگی است و باید به ابعاد و لوازم مختلف توحید نیز توجه کرد و از جمله از نگرش توحیدی در فهم و قایع اجتماعی استفاده نمود، برای مثال مقام معظم رهبری با بیان اینکه همهٔ نهضت‌های ۱۵۰ سال اخیر با ناکامی روبرو شدند، راز اینکه انقلاب اسلامی توانست در همان راه با قدرت بر عوامل ناکامی اش غلبه کند، این می‌دانند که حرف نوبی را به میان آورد که می‌توانست در دنیای افکار عمومی، به خصوص دنیای اسلام برای خود جا باز کند.

قسمت اعظم این حرف نو «توحید» بود با معنای عمیق و دقیق و همه‌جانبهٔ آن. توحید ۱۶۹ یعنی حاکمیت ارزش‌های الهی بر جامعه و نفی حکومت‌های طاغوتی، استبدادی، فاسد و

طغیانگر بر ارزش‌های انسانی و اصیل، بنابراین توحید ستون فقرات و رکن اساسی شعار اسلامی و پیام انقلاب اسلامی بود (خامنه‌ای، ۱۳۸۲/۷/۲۲).

هرچند بصیرت از مؤلفه‌های گوناگونی تشکیل شده است، اما از یک منظر نیل به بصیرت راه بسیار آسانی نیز دارد که می‌توان از آن به شناخت فطری بصیرت یاد کرد. اگر پاکی اولیه فطرت و صبغه توحیدی اولیه اش را حفظ کرده یا زنگارها، موانع و عوایق غیرفطری نظری و عملی را از مسیرش برداریم، خود فطرت، دارای شناخت‌ها و گرایش‌های توحیدی نابی است که ما را به شناخت خیر و شر در هر مسئله توانا می‌کند.

مطلوبه بصیرت، مطالبه یک امر دشوار و ناممکن نیست... همین اندازه لازم دارد که انسان اسیر دام‌های گوناگون، از دوستی‌ها، دشمنی‌ها، هوای نفس‌ها و پیشداوری‌های گوناگون نشود. انسان همین قدر نگاه کند و تدبیر کند، می‌تواند واقعیت را پیداکند. مطالبه بصیرت، مطالبه همین تدبیر است. مطالبه همین نگاه کردن است (همو، ۱۳۸۹/۸/۴).

اتخاذ چنین مبنایی تأثیرات بسیار زیادی در شیوه‌های تعلیمی و تربیتی دارد که حوزه اگر بخواهد انقلابی بوده و دارای نظام‌های بصیرت‌زا باشد، ضرورتاً باید به سمت چنین رویکردی برود.

ب. معنویت‌گرایی و معنویت‌گسترش

سیاست‌پژوهی مهم‌ترین ویژگی حوزه انقلابی را باید معنویت‌گرایی و ترویج خودسازی و تهذیب نفس در حوزه‌یان و جامعه برشمرد، چراکه حوزه انقلابی از یک سو منادی اسلام ناب است و تعالیم اسلامی نیز آکنده از روح معنویت‌اند و از سوی دیگر در صراط مستقیم نهضت اسلامی و مراحل آن ره می‌پیماید و انقلاب اسلامی هم اساساً بر پایه معنویت پی‌ریزی شده است.

از یک منظر باید گفت مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی، بسط هرچه بیشتر معنویت ناب توحیدی اسلام در زندگی انسان‌ها و جان‌ها و جوامع بشری می‌باشد، بنابراین حوزه اگر بخواهد انقلابی باشد و اهداف انقلاب را محقق سازد، باید تبیین کننده و مروج معنویت اصیل اسلامی باشد. «انقلاب اسلامی ایران قبل از هر چیز یک انقلاب معنوی است» (همو،

۱۳۶۰/۹/۲۷). «رد پای انقلاب بزرگ اسلامی ما معنیت است و این معنیت، اولین پیام این انقلاب و امام معنوی است» (همو، ۱۳۷۷/۳/۱۴). «اگر این انقلاب... توانسته باشد که مبشر و مبلغ معنیت و مروج آن در جامعه شود، به بخش عمدۀ ای از اهداف خود دست یافته است» (همو، ۱۳۶۰/۹/۲۷).

اما هر معنیت‌نمایی نیز مطلوب و مد نظر حوزه انقلابی نیست و بدین جهت باید دید معنیت اسلامی اصیل چه ویژگی‌ها و مشخصات بارزی دارد. روح این ویژگی‌ها همان بسط توحید ناب اسلامی است. به طور خلاصه برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های معنیت انقلابی - به تناسب موضوع بحث - عبارت‌اند از:

الف) گستره، عمق و غلظت توحیدی: معنیت اصیل اسلامی در اصول و مبانی عمیق توحید همه جانبه اسلام ریشه دارد و از این‌رو در همه اجزا و مؤلفه‌های زندگی بسط یافته و حتی به مادّی‌ترین پدیده‌هایش، رنگ توحیدی و صبغة الله می‌بخشد. با چنین منطقی می‌توان در هر کاری، معنیت و تقرّب به حق تعالی را درک کرد. اگر مواعنی بر سر راه چنین معنیتی نباشد، حضور و رسوخش در همه ابعاد جامعه و در راه و روش زندگی روزمره مردم احساس خواهد شد، چنان‌که در برهه‌هایی از تاریخ انقلاب، چنین پدیده‌ای مشهود همگان بوده است.

ب) روح ولایی و ارتباط وثیق با اهل بیت(ع): ولایت، امتداد توحید و چهره دیگر آن است که مراتب بسیاری - از ولایت علی‌الاطلاق الهی تا جلوه آن در اهل بیت عصمت و طهارت: و ولایت نیابی عالمانِ دارای شرایط مقرر - را شامل می‌شود. معنیت انقلابی، پیوند مستحکمی با مقوله ولایت در جمیع مراتبیش دارد و روح ولایی بر آن سیطره دارد و همین، موجب کشش و شور و نشاط و جذبه و جهش بسیار در پیمودن مسیر نهضت اسلامی می‌شود. البته شور و نشاط انقلابی برآمده از معنیت توحیدی نیز ویژگی‌های خاصی داشته و با انگیزش‌های کاذب مکاتب غیرالله‌ی تفاوت دارد و از سخن حماسه نهفته در روح خدایی ایمان و اهتزاز منبعث از اندیشه و عمل توحیدی است که با فطرت توحیدی انسان، ملائم و همخوان است.

ج) برخورداری از روح حماسی و جهادی و تلاش خالصانه و مجاهدانه: معنیت اسلامی ناب، چنان‌چه به مبارزه با نفس اماره و پیکار با دشمن درون توجه دارد، بدون حضور در ساحت جهاد بیرونی با طواغیت و دشمنان دین نیز بی‌معناست و به فرموده رسول‌اکرم

۱. شیخ صدوق، ۱۳۷۶: ۶۶ (... رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله).

«رهبانیت امت من، جهاد در راه خداست».^۱ اساساً از آنچاکه روح توحید، نفسی عبودیت غیر خداست، معنویت توحیدی نیز همواره در نبرد با طاغوت‌های زمان می‌باشد. آمیخته و عجین‌بودن با فرنگ شهادت و یاد شهیدان، از جمله لوازم مهم این ویژگی است. از دیدگاه اسلام، تهدیب انتزاعی و بریده از واقعیت‌ها پذیرفته نیست و اگر جهاد و تهدیب نفس در متن مبارزه با دشمنان (درونی و بیرونی) اندیشه توحیدی صورت نگیرد، همانند توهمند پهلوانی در مصاف‌های خیالی با پهلوانان است. اجتماع و فراز و فرودهایش، ظرف بروز بواطن انسان و محل آشکارشدن صحت و کذب ادعاهای اخلاقی اش بوده و میدانی است که فضایل و رذایل نهفته در انسان را ظاهر می‌کند و بدین وسیله می‌توان آنها را شناسایی و ثبت و تکمیل یا ازاله کرد. اساساً رویکرد معنوی و اخلاقی صحیح، با گوشه‌گیری از جامعه اسلامی و بدون روحیه انقلابی شکل نمی‌گیرد:

«ما اگر طرفدار اخلاقیم، باید همین روحیه انقلابی را... تقویت کیم. اخلاق را هم به برکت روحیه دینی و انقلابی می‌شود... تأمین کرد. اخلاق بدون دین، اخلاق بدون تقوا، اخلاق بدون روحیه انقلابی و حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا، نه پدید می‌آید و نه منعقد می‌شود. اگر هم منعقد بشود، عمقی ندارد.» (همو، ۱۳۹۶/۵/۳۰).

ظرفیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی برای اقامه دین حق، تکالیفی به وسعت و گسترده‌گی حیات دنیوی و اخروی جان‌ها و جوامع بشری را متوجه دین‌مداران- و بیش و پیش از همه، حوزه- نموده است، به همین جهت بخش مهمی از مسیر رشد معنوی و سلوک روحی حوزویان نیز در گروی امثال رسالت عصری‌شان است. بی‌تفاوتی در برابر جریان‌های حق و باطل و دامن‌کشان از کنار نبرد تاریخی آنها عبورکردن، نه تنها موجب رشد معنوی و عروج روحی نمی‌شود، بلکه به تدریج حوزویان را از تشخیص حق و باطل و فتنه‌شناسی محروم و چشم بصیرتشان را ضعیف یا نایبنا می‌کند و حتی ممکن است کار را به عاقبت سوء‌جانبداری پیدا و پنهان از باطل بکشاند.

سلوک در بستر اجتماع، در تضاد با خلوت انس و ذکر نیست، بلکه هر یک پشتیبان و شکوفاگر دیگری است و در ترابطی حلقوی و تصاعدی، به مدد یکدیگر آمده، موجب رشد معنوی و صعود روحی می‌شوند و به تعبیر مقام معظم رهبری:

«رابطه دل‌ها با خدای متعال، آن رابطه‌ای است که اگر تأمین شد، پشتوانه هویت انقلابی و عزم و اراده ماست» (همو، ۱۳۹۵/۳/۳).

ج. علم محوری

اساس حوزه علمیه بر پایه علم بنا شده (همو، ۱۳۸۹/۸/۲) و حوزه انقلابی نیز باید ضرورتاً علم محور باشد. طبق اندیشه توحیدی، هدف از دانش‌های دینی آن است که انسان را به خداوند و معرفت او و معارف توحیدی برسانند.

«جمیع علوم شرعیه، مقدمه معرفة الله و حصول حقیقت توحید است در قلب که آن صبغة الله است. «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِيغَةً» غایت امر آنکه بعضی مقدمه قریبیه و بعضی بعیده و بعضی بلاواسطه و بعضی مع الواسطه است. علم فقه، مقدمه عمل است و اعمال عبادی، خود، مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تحرید است اگر به آداب شرعیه قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه آن قیام شود... و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عباد است نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تمام در حصول توحید و معارف دارند... و همین نحو، علم به منجیات و مهلكات در علم اخلاق، مقدمه [است] برای تهذیب نفوس که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوه توحید» (امام خمینی، ۱۳۸۰: ۹-۱۰).

د. ولایت‌مداری و ولایت‌گسترشی

از کلیدی‌ترین اصول و مبانی انقلاب «ولایت فقیه» است که چنانچه از رموز اساسی حدوث و پیروزی نهضت اسلامی بود، رمز تداوم و بقای حکومت اسلامی نیز می‌باشد.

حوزه انقلابی مسئولیت‌های علمی و عملی بسیاری در قبال این مقوله بر عهده دارد،

زیرا ولایت فقیه زمانی به طور دقیق، فهم و ترویج شده و متون دینی مرتبط، معنای واقعی خود را نشان می‌دهند که به عنوان مسئله‌ای اعتقادی و فعل^۱ الله در جایگاه حقیقی اش قرار گرفته و مورد بحث واقع شود، البته برخی ابعاد و امتدادهای آن نیز فقهی (آن هم از سخن فقه حکومتی) می‌باشند.

بنا بر اندیشهٔ توحیدی، ولایت فقیه همان امتداد ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) و در حقیقت، بسط ولایت تشريعی حق تعالی می‌باشد، چرا که حاکمیت بر انسان، تنها به خداوند متعال اختصاص دارد و تنها او می‌تواند این حق را به‌طور تشريعی به پیامبران الهی و اوصیای ایشان(ع) اعطاء کند و تنها به اذن الهی است که شئون حکومت اسلامی به ناییان عام امامان معصوم(ع)، یعنی عالمان جامع شرایط خاص منتقل می‌شود. در واقع ولایت، روی دیگر سکه «توحید» است که تجلی‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها در مناسبات اجتماعی و تشکیلاتی جامعه ایمانی ولایی نمودار می‌شود.

«ولایت» یعنی پیوند و ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیرقابل انفصال و انفکاک. جامعه اسلامی که دارای ولایت است، یعنی همه اجزای آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه، یعنی «ولی» متصل است. لازمه همین ارتباط و اتصال است که جامعه اسلامی در درون خود یکی است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود سیاست پژوهی را جذب می‌کند و اجزایی را که با آن دشمن باشند، بهشدت دفع می‌کند و با آن معارضه می‌نماید، یعنی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» (خامنه‌ای، ۱۳۶۸/۹/۲۹).

یکی از تجلیات ولایت تشريعی ائمه اطهار(ع) نیز در قالب «ولایت فقیه» نمودار شده که در عصر غیبت، بر عهده ناییان عام، یعنی فقهای جامع شرایط سپرده شده است. حوزهٔ انقلابی نیز در پرتو ولایت‌پذیری و تبعیت و امثال راهبری‌های رهبر می‌تواند در راستای تحقق اهداف نهضت توحیدگستری گام بردارد و در فرایند ولایت‌گستری سهیم گردد.

هـ هدف‌شناسی و هدفمندی

اهمیت شناخت اهداف بدین جهت است که اهداف مبنای برنامه‌ریزی و معیار ارزیابی و سنجش هستند. بدون هدف‌شناسی صحیح و دقیق نمی‌توان برنامه‌های دقیقی برای

حرکت‌های رساننده به مقصد طراحی کرد و اساساً بدون داشتن مقصد روشن و اهداف معین، سعی و تلاش و مجاهدت نیز رخ نمی‌دهد و حتی اگر حرکتی نیز صورت بگیرد، تقریباً کورکورانه و همراه آفات و آسیب‌های بسیار خواهد بود و همچنین معیارها و سنجه‌هایی برای سنجش و ارزیابی میزان کارآیی، پیشرفت و موفقیت فعالیت‌ها نخواهیم داشت.

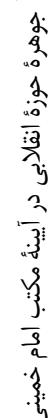
حوزه انقلابی نیز برای حرکت صحیح، استوار و مجاهدانه در صراط نهضت اسلامی، هم به شناخت و هدف گزاری بر اساس اهداف کلان و عمومی مانند هدف آفرینش و مقصد خلقت، اهداف کلان اسلام در حیطه‌های مختلف مرتبط با فرد و جامعه، اهداف کلان پیامبران و انبیای الهی و اوصیا و نایبان ایشان نیاز دارد و هم به شناخت دسته‌های دیگری از اهداف نیازمند است. اما دسته نخست، سرنوشت‌سازتر می‌باشد و اگر دیگر اهداف تفصیلی، امتداد آنها نباشد، مسیر حرکت حوزه و درنتیجه جامعه به فرجام نهایی و سعادت جامع جامعه متنهٔ نخواهد شد. چنان‌که بیان شد، هدف و رسالت کلان حوزه، توحیدگستری در امتداد نهضت توحیدی انبیا و اوصیا می‌باشد، ازین‌رو اگر چنین هدفی، قطب‌نما و شاخص اصلی قرار نگیرد، خطرات بسیاری دامنگیر فعالیت‌های خردمند نظام‌های حوزه‌ی خواهد شد.

و. تکلیف‌شناسی و تکلیف‌محوری

از جمله امور بصیرت‌زا شناخت تکالیف متوجه خویش است که در اینجا، افزون بر وظایف عمومی انقلابی، مراد تکالیف تخصصی حوزه‌ی در قبال نهضت اسلامی می‌باشد. اهمیت تکلیف‌شناسی به قدری است که از جهتی می‌توان بی‌ بصیرتی را همان متوجه وظیفه‌نشدن در لحظه لازم دانست. در اندیشه توحیدی تکلیف، در نسبت بندۀ با خداوند متعال و دوستان و دشمنان حق تعالی شکل گرفته، معنا می‌یابد. حوزه و طلبه‌ای می‌تواند تکلیف‌شناس و تکلیف‌محور باشد که وظایف سنگین عبودیت در پیشگاه الهی را شناخته و با عشق و محبت الهی، سختی‌های مسیر تکلیف‌محوری بر او سهل گردد.

ز. روحیهٔ جهادی و قیام لله

اگر وظیفهٔ محوری در فردی نهادینه شود و با آمیختن با برخی ویژگی‌های دیگر ارتقا

بیابد، «روحیه جهادی» در او شکل می‌گیرد. روحیه جهادی، از ترکیب تکلیف‌محوری با روحیه تلاش خستگی‌ناپذیر و مخلصانه پدید می‌آید که در حالت متعالی‌اش، به ملکه قیام الله تبدیل می‌شود. انسان دارای روحیه جهادی، به سبب آنکه طرف کوشش هایش را خداوند متعال دیده و تلاش هایش را ادای تکلیف نسبت به پروردگار سبحان می‌داند، مجاهدی سخت‌کوش و مخلص است، یعنی تکلیف متوجه خود را با جدّیت و اخلاص و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت یا نظر استقلالی به نتایج انجام می‌دهد. به طور خلاصه روحیه جهادی، یعنی کار را برای خدا انجام دادن، کار را وظیفه خود دانستن، همهٔ نیروها را در راه کار درست به میدان آوردن (همو، ۱۳۹۴/۷/۲۲، همو، ۱۳۹۰/۱/۱). سازمان متشكل از افراد دارای روحیه جهادی نیز وظایفش را با کمترین امکانات و بیشترین بازدهی انجام می‌دهد و بدین جهت، رسالت‌های صنفی و اجتماعی‌اش را نیز با بالاترین کارآیی و کمترین توقع ادا خواهد کرد.

انقلابی‌بودن و مبارزه برای تحقق اهداف انقلاب، ذاتاً و به خودی خود به ایشاره فداکاری‌های خاصی نیاز دارد. افزون بر این ایفای رسالت‌های عصری حوزه به اقدامات خط‌شکنانه و تأسیسی بسیاری نیاز دارد. در چنین فضایی - که غالباً پشتیبانی نداشته و حتی سیاست‌پژوهی درابتدا درک و تعامل صحیحی نیز وجود ندارد -، روحیه جهادی می‌تواند نقش بی‌بديلی در پیشبرد اهداف مورد نیاز نهضت اسلامی داشته باشد و از ویژگی‌های اساسی مورد نیاز حوزهٔ انقلابی می‌باشد.

استمرار روحیه جهادی به دلیل عنصر اخلاص و خدایینی و خداخواهی نهفته در آن (همو، ۱۳۸۹/۸/۲، همو، ۱۳۹۰/۷/۲۲) به ایجاد و استقرار ملکه قیام الله می‌انجامد. به اجمال باید گفت سعادت دنیا و آخرت و نیل به اهداف والای اسلامی، در قیام برای خدادست. امام خمینی درباره آیه شریفه «**قُلْ أَنَّمَا اعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى**» می‌گوید:

خدای تعالی در این کلام شریف، از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موقعه‌هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواقع انتخاب فرموده... این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است (امام خمینی، ۱/۱۳۸۹: ۲۱). همه چیز در قیام لله است. قیام

للّه، معرفت اللّه می آورد. قیام للّه، فدایی برای الله می آورد. قیام للّه، فداکاری برای اسلام می آورد... اجتماعی و انفرادی، قیام للّه بکنید (همان: ۱۸؛ ۱۲۶).

ح. شناخت دوست و دشمن و تولی و تبری نسبت بدان‌ها

شناخت دوست و دشمن، از زیرمجموعه‌های مهم آگاهی و بصیرت است. اگر حوزه انقلابی نتواند دوستان و دشمنان نهضت اسلامی را شناخته، موضع علمی با عملی متناسب در مقابل آنها اتخاذ کند، کمیت بصیرتش می‌لنگد و از سرعت و دقت لازم محروم خواهد ماند.

از جمله کلان‌ترین شناخت‌ها در این زمینه، شناخت عمیق جبهه حق و جبهه باطل، هویت هر یک و خطوط تماس درگیری آنهاست که هر کدام، زیرمجموعه‌های بسیار دارند. بدون آشنایی با اندیشهٔ توحیدی، جبهه حق و باطل بدون معنا خواهد بود و شناخت صحیح و دقیقی از آنها حاصل نشده و دشمن‌شناسی حقیقی صورت نخواهد گرفت.

دشمن‌ستیزی از آثار بسیار مهم تولی و تبری نسبت به دوستان و دشمنان خداوند بوده و به همین جهت از شاخص‌های بنیادین انقلابی گری است. چنین روحیه‌ای، به طور مستقیم در حیطه فعالیت حوزهٔ انقلابی قرارمی‌گیرد، چراکه به دنبال بسط توحید و اقامه اسلام ناب در جان‌ها و جوامع بشری می‌باشد.

با توجه به رسالت کلان عالمان در امتداددهی به نهضت توحیدگستری، «مبازهٔ دائمی در صحنه‌های مختلف و مزه‌های گوناگون مملکت دین، از جمله وظایف صنفی و ویژگی‌های روحانیت اصیل نیز می‌باشد.

«درآشنایان جوامع اسلامی، همانان که با محرومان و پاپرهنگان، میثاق خون بسته‌اند، باید توجه کنند که در آغاز راه مبارزه‌اند و برای شکستن سدهای استعمار و استثمار و رسیدن به اسلام ناب محمدی، راه طولانی در پیش دارند... بزرگ‌ترین فرق روحانیت و علمای متعهد اسلام با روحانی‌نماها در همین است... تا به حال... یک روحانی وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده‌ایم که برای یاری پاپرهنگان زمین لحظه‌ای آرام و قرار

داشته باشد و تا سرمنزل جانان، علیه کفر و شرک مبارزه نکرده باشد» (امام خمینی، ۱۳۸۹: ۲۱؛ ۱۱۹).

«تا شرک و کفر هست، مبارزه هست... ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا إله إلا الله» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم» (همان: ۸۸).

از تأثیرات مهم جهانبینی صحیح توحیدی در زمینه توئی و تبری آن است که به مبارزه انسان، جهت، عمق و روح توحیدی می‌دهد و آن را از مبارزات دیگر جدا نموده و سنخی متفاوت بدان می‌بخشد.

چنانچه حق تعالی جمال و جلال دارد و پیامبران و اوصیا در بسط دین خداوند متعال، مهر و قهر می‌ورزند، نایابان و وارثان آنان، یعنی عالمان دین نیز باید برای امتدادبخشی به نهضت توحیدگستری، جاذبه و دافعه لازم داشته باشند. هرچند به مقتضای سبقت رحمت بر غضب الهی و رافت اسلامی، باید جنبه رحمانی بر دیگر جنبه‌ها غلبه داشته باشد، اما در هر صورت برای پیشبرد اهداف دین حق باید به هر دو بُعد، به تناسب وضعیت‌های گوناگون توجه کافی کرد. اساساً برخورداری از جاذبه و دافعه، از لوازم ایمان و اعتقاد راسخ و نتیجه عزم برای تحقق‌بخشی به اهداف دین است.

«مگر تحقق دیانت جز اعلام محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و برائت نسبت به باطل است؟ حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین می‌شود!» (همان: ۲۰؛ ۳۱۴).

بر این اساس حوزه انتلاقی نیز در بسط اهداف دین، نسبت به عموم مردم، دین‌مداران، مسلمین و مؤمنان، عطوفت و رافت و رحمتی درخور هر یک دارد و هرچند چتر جاذبه حداکثری اش بر سر همه گسترده است، در عین حال در مقابل جبهه دشمنان داخلی و خارجی دین حق و طیف‌های متفاوت‌شان نیز طرد و دافعه‌ای متناسب دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری، هم نوش و هم نیش دارد (خامنه‌ای، ۱۳۹۴/۱۲/۲۵، همو، ۱۳۹۱/۷/۱۹). جاذبه و دافعه شکل‌گرفته بر محور توحید و امتداد آن، یعنی ولایت- که در فرهنگ اسلامی، از آن به توئی و تبری، حب و بغض فی الله و... یاد شده است- مبنای شکل‌گیری جمع‌ها و جوامع توحیدی و ایمانی و

مایهٔ پیشرفت و تعالیٰ دنیوی و اخروی است.

توئی و تبری در عرصهٔ سیاست هم باید تابع تفکر و فکر و مبانی اسلامی و مذهبی باشد.
اینجا هم باید انسان، ملاک و معیار را این قرار بدهد. بینند خدای متعال از او چه می‌خواهد...
اگر دیدیم موضع ما جوری است که... مخالفین و معاندین امام و اسلام و انقلاب از ما تجلیل
می‌کنند... بایستی در مواضعمان شک‌کنیم... این یک ملاک است. امام هم بارها بر همین تکیه
می‌کرد (همو، ۱۴/۳/۱۳۸۹).

ط. مردم‌گرایی

«مردمی‌بودن» از ارکان و پایه‌های اساسی شکل‌گیری، استقرار و استمرار انقلاب اسلامی
می‌باشد و اندیشه و مرام انقلابی نیز بدین گونه در بین ملت‌ها گسترش یافته است.
توجه به نقش مردم، از خطوط اصلی خط امام و از مقومات اندیشهٔ قویم «مردم‌سالاری
دینی» می‌باشد که در چهرهٔ جمهوری اسلامی تبلور یافته است. از سوی دیگر یکی از
خصوصیات بارز روحانیت شیعه نیز «مردمی‌بودن» و ارتباط گسترده و تنگاتنگ علمی و
عملی با تودهٔ مردم است. حوزهٔ علمیه، مطابق آیهٔ «نَفَرُ» در دل اجتماع تعریف شده و سیاست‌پژوهی

برآمده از متن مردم و برای مردم است، از این‌رو مردم‌گرایی و روحیهٔ تعامل صحیح با
مردم، از ویژگی‌های اساسی مورد نیاز حوزهٔ انقلابی برای انجام وظایف صفتی اش در
جهت تحکیم انقلاب و بسط پیام حق نهضت اسلامی در نسل‌های متواتی و نیز دیگر
جوامع می‌باشد، چراکه طبق اندیشهٔ توحیدی، مردم، بندگان خداوند و بازویان قدرت
اویند که به مدد آنها می‌توان اندیشهٔ توحید را امتداد داده، به اهداف دین حق تحقق
بخشید.

یکی از مصادیق مردم‌گرایی، توجه به سبک زندگی بندگان خداوند و مهمل‌نگذاشتن شیوهٔ
زندگی آنان و بلکه، کشف، طراحی و تنظیم و تبیین سبک‌های زندگی اسلامی- یومی بر پایهٔ
منابع اسلامی برای سطوح مختلف جامعه است تا حقیقت توحید، هرچه بیشتر در زندگی مردم
جريان یافته و جلوه کند. مهم‌ترین بار تحقق بخش‌های مختلف چنین وظیفه‌ای، متوجه
حوزه‌های علمیه است (ر.ک: همو، ۲۳/۷/۱۳۹۱).

به طور خلاصه سبک زندگی به معنای هندسه کلی رفتارهای جوارحی و بیرونی یا نظام ترجیحات رفتاری است که می‌تواند فردی، خانوادگی، جمعی، قومی و ملی باشد. سبک زندگی یک فرد یا گروه یا جامعه را می‌توان ویترین خارجی یا چهره زندگی آنها دانست که بروزهای خارجی روابطشان با خدا، خود، دیگران و طبیعت را نشان می‌دهد و تقریباً همه حوزه‌های فعال زندگی را در بر می‌گیرد.

همچنین چگونگی رفتار ظاهری، نمادی از بینش‌ها و نوع تفکر و علائق است و علاوه بر اینکه معنا و مفهوم آنها را می‌نمایاند، درجه حضور و حیاتشان در زندگی فرد و جامعه را نیز بیان می‌کند، از این رو سبک زندگی اسلامی یادآور و توسعه‌دهنده اندیشه و فرهنگ توحیدی بوده و تبلیغی غیرمستقیم برای اندیشه توحیدی می‌باشد.

در سطحی کلان‌تر اتخاذ سبک زندگی یکسان، زمینه بسیاری از پیوندهای اجتماعی شده و به موضع گیری‌ها و قضاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسانی متنه خواهد شد که الزامات رفتاری و انضباط‌های خاصی را پدید آورده و یک قدرت اجتماعی تشکیل خواهد داد. وقتی یک «امت» به افعال و آداب اسلامی ملتزم باشند، بافت و ساخت اجتماعی متناسب با اعتقادات و ارزش‌های خود را نیز پدید می‌آورد که این امر سبب ایجاد روابط پایدارتر، عمیق‌تر، صمیمی‌تر و مؤثرتر میان افراد جامعه بر محور توحید و بسط عینی امتدادهای اندیشه سیاست‌پژوهی توحیدی خواهد شد.

امروزه، زندگی مادی گرای غربی، ابزارهای گوناگونی برای ورود به زندگی مسلمانان از مطابق اندیشه توحیدی، احوزه انقلابی باید بکوشد در رابطه با مردم و بندگان خداوند، تنها به تکالیف و وظایفش در قبال آنها عمل کند و برای جذب آنان به خود تلاش نکرده، بلکه در

۱. مانند مفاد آیه «الَّذِينَ يَلْعُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَ يَخْسُونَهُ وَ لَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا»

(احزاب: ۳۹).

صدق سوق دادن آنان به خداوند و دین الهی باشد، از این رو حوزه انقلابی باید در ابلاغ و رساندن سخنان خداوند به مردم و تحقیق بخشیدن بدانها در سطوح مختلف زندگی مردم، دچار انفعال نبوده و تنها بر مدار حجت‌های شرعی و عقلی حرکت کند.

هرچند «مردم‌گرایی» برای حوزه انقلابی لازم است، ولی باید او را عوام‌زده و از پیشرو بودن خارج کند.^۱ تعلق به کسب یا حفظ عناوین و اعتبارات اجتماعی و به دنبال احترام و نام و نشان‌رفتن و اسیر آنها شدن، نه تنها مانع انجام صحیح وظایف صنفی می‌باشد، بلکه نتیجه عکس نیز خواهد داشت.^۲

معنای دیگر انفعال حوزه انقلابی، خودکم‌بینی و پیروی محضر از جریان‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و... است، درحالی که حوزه انقلابی باید از پیشتازان انقلاب باشد. عالمان دین باید به راهبری جریان‌های مختلف اجتماعی ذیل پرچم تعالیم توحیدی دین و رهبری جریان اقامه دین به طور تخصصی در حیطه‌های گوناگون پیردازند، نه آنکه خود با تأثیر از آنها به این سو و آن سو کشانده شوند یا همواره مشغول پاسخگویی و رفع شباهات و انفعال از دانش‌ها و پدیده‌های تحملی باشند و در عمل، در زمین‌های طراحی شده توسط دشمنان بازی کرده و از مسائل اساسی تر باز بمانند. اساساً اندیشه توحیدی و فروعاتش به دلیل بیان و انعکاس برترین سیاست پژوهی حقایق عالم، همواره پیشتاز و راقی می‌باشند، «وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» (توبه: ۴۰).

۵. عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان، مستضعفان و محروم‌مان

خداوند متعال، حکیم است و هر چیز را در مرتبه و جایگاه خود قرار می‌دهد، از این رو اقامه قسط و عدل و دفاع از مظلومان، مستضعفان و محروم‌مان در برابر طواغیت و

نهاده انتظامی اسلامی
حوزه انقلابی
از آینه مکتب امام
پژوهی

۱. ر.ک: همو، ۱۳۷۹/۲/۲۲ (ما باید ببینیم مردم امروز به چه چیزهایی نیاز دارند. این غیر از آن حرفی است که گاهی به غلط - یا نیمه‌غلط... گفته می‌شود که ببینید مردم چه می‌خواهند. اینجا بحث «می‌خواهند» نیست. بحث «لازم دارند» است. مردم چه چیزی لازم دارند؟).

۲. امام خمینی، ۱۳۸۹/۹/۴۷۶ «چنانچه به... وظایف روحانیت عمل بکنید، قلوب مردم با شماست... و اگر خدای نخواسته یک خلافی از بعضی بشود، این قلوبی که متوجه به شما شده است، ممکن است خدای نخواسته برگردد».

مستکبران، از اهداف همیشگی نهضت پیامبران: بوده است. بر این اساس عدالت طلبی و حمایت از محرومان در هر نقطه عالم، از جمله مبانی و ارزش‌های اساسی و راهبردی انقلاب اسلامی نیز می‌باشد و به همین سبب، مظلومان و مستضعفان جهان، همواره چشم امید بدان داشته‌اند.

پیام دیگر انقلاب، عدالت است. در دنیا هر جا که ندای عدالتخواهی بلند شده است، این انقلاب، آنجا را با خود و از خود و متناسب با خود یافته است... بسیاری از عدالتخواهان، آزادی‌خواهان و مبارزان با ظلم و تبعیض در شرق و غرب و قاره‌های پنج گانه عالم می‌گویند «ما از انقلاب شما این درس را آموختیم» (همو، ۱۴/۳۷۶). به همین جهت حوزه انقلابی نیز باید عدالتخواه بوده و حمایت از مظلومان، مستضعفان و محرومان داخلی، منطقه‌ای و جهانی در دستورکارش باشند. به طور طبیعی، طلاب و عالمان دین، وظایف مضاعفی در این زمینه بر دوش داشته و افزون بر انجام وظایف خود در این زمینه می‌توانند با ندای عدالتخواهی، فطرت‌های پاک خداخواه را به اندیشه ناب اسلامی جلب کنند.

ک. رویکرد سیاسی و حکومتی

اندیشه ناب توحیدی، بسان توحید که حقیقتی جاری در همه عالم است، همگی ساختهای زندگی از جمله سیاست و حکومت را نیز شامل شده، بلکه بدان‌ها روح الهی و جهت‌گیری توحیدی می‌بخشد. حتی نظری اجمالی و گذرا به تعالیم اسلام و سیره پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) نشان می‌دهد سیاست صحیح الهی از ابعاد جدایی ناپذیر اسلام در همه شرایط، حتی در سخت‌ترین موقعیت‌های تقیه در برابر طواغیت می‌باشد. اگر اندیشه یا رفتاری، منافی چنین حقیقتی باشد، نباید آن را توحیدی دانست. عرصه سیاست و حکومت از مهم‌ترین میدان‌های مساعد برای سقوط در ورطه ضلالت، گمراهی و تباہی است و دینی که درباره چنین عرصه پرخطروی ساكت باشد، چگونه می‌تواند سعادت و کمال انسان را تأمین کند؟

عده‌ای... دین را... مربوط به کنج دل و کنج خلوت می‌دانند... برای حکومت، برای

سیاست، برای اداره امور مردم نمی دانند... اما این دین، کدام دین است، من نمی دانم! نبی اکرم از اول حرکت خود در دوران بعثت، شعارهایی داده است که جز با هجرت آن بزرگوار به مدینه و جز با ایجاد نظام اسلامی، این شعارها نامفهوم و غیرقابل درک است. آن توحیدی که پیغمبر اسلام آن را ترویج می کند، آن توحیدی که تبعیض را در جامعه نفی می کند... یک توحید فردی و قلبی و پنهان در گوشه ازرو نیست، همان توحیدی است که باستی پرچمش برافراشته شود و یک جامعه بر اساس آن زندگی کند (همو، ۱۳۷۹/۷/۱۴).

حوزه که باید مبلغ و مروج اسلام ناب باشد، چگونه می تواند پارهای از اندیشه توحیدی را ترویج کرده و از پارهای دیگر روی برگردانده و رویکرد اجتماعی- سیاسی نداشته باشد؟

ل. وحدت‌گرایی

به دلیل بناشدن انقلاب اسلامی بر محور اندیشه توحیدی و مبانی پاک فطری و دعوت به اموری همچون عدالت، استقلال و آزادی، این انقلاب ذاتاً وحدت‌آفرین است و عقول سليم، فطرت‌های پاک و جان‌های خسته از ظلم و ستم مستکبران را به خود جذب و به یکدیگر نزدیک می کند، از این‌رو از بدو شکل‌گیری نهضت اسلامی، قطار انقلاب بر ریل وحدت به پیش رفت و ندای وحدت‌گرایی، از پیام‌های اصلی آن بوده است:

بنای توحید که مبانی فکری و اعتقادی و اجتماعی و عملی ماست، در وحدت است.... وقتی مبدأ و صاحب هستی و سلطان عالم وجود و حق و قیومی و قاهری که همه حرکات و پدیده‌های عالم مرهون اراده و قدرت او می باشد، یکی است، انسان‌ها چه سیاه و چه سفید و چه دارای خون‌های مختلف و نژادهای گوناگون و وضعیت اجتماعی مختلف با یکدیگر خویشاوندند... اعتقاد به وحدانیت حضرت حق- جل و علا- در تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی تأثیر می گذارد و جامعه را به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط به یکدیگر و متصل و برخوردار از وحدت... می سازد (همو، ۱۳۶۸/۹/۲۹، همو، ۱۳۹۴/۳/۱۴).

چنین ظرفیتی به حدی گستردگی است که با شکوفاسازی و استفاده صحیح از آن، می توان انسان‌های بسیاری از هرکیش و مذهب را شیفته و مجدوب انقلاب اسلامی نمود. این ظرفیت

عظیم، دارای حیطه‌های متعدد و متنوعی است که هر کدام، میدان‌های کار عظیمی را برای حوزه انقلابی فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد، نتایجی چند به دست آمدندی است، از جمله:

۱. حوزه علمیه در صورتی انقلابی است که همه ویژگی‌هاییش برآمده و جوشیده از اندیشه توحیدی و بسط توحید بوده و به منظور توحیدگستری نیز باشند، به بیان دیگر اگر حوزه علمیه در انجام وظایف تخصصی اش، به گونه‌ای هدف‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا کند که معرفت عمیق توحیدی و اندیشه انقلابی برآمده از آن، به حیطه روحیات و انگیزش‌های حوزویان سرایت‌کرده، موجب شکل‌گیری رفتارها و سبک زندگی متناسب با رسالت‌ها و مأموریت‌های صنفی‌شان شود و همچنین کل این مجموعه، در راستای رسالت‌های کلان و عصری حوزه و در چهارچوب فرایند تحقق اهداف اسلام و ذیل نیازهای مرحله‌ای نهضت توحیدگستری قرار بگیرد، می‌توان حوزه را انقلابی دانست.

۲. انقلاب اسلامی صورت و ظاهروی دارد و سیرت و باطنی صورت انقلاب، غلبه بر نظام فاسد وابسته، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت و جامعه‌سازی است. اگر انقلابی بودن حوزه،

نها در سطح ظاهر انقلاب متوقف مانده و از باطنش غافل بماند، فطرت توحیدی حوزویان و نیز مخاطبان حوزه، سیراب نشده و سرانجام، این امور را هم سرابی بیش نیافته و در میانه راه سیاست پژوهی یا در مواجهه با برخی مشکلات و دشواری‌های نظری یا عملی، دل‌زده و مأیوس شده و از کاروان نهضت اسلامی جدا می‌شوند، از این‌رو حوزه انقلابی به هر دو بعد نیاز داشته و باید ضمن حفظ صورت انقلابی، بکوشید از باطن و سیرت انقلابی نیز برخوردار باشد. باطن انقلاب، بسطدادن هرچه بیشتر اندیشه، اخلاق و رفتار توحیدی در جان‌ها و جوامع بشری است.

۳. در صورت عدم ثبت و تبیین باطن توحیدی انقلاب اسلامی و ضعف در بیان مبانی الهی و ارزش‌های معنوی بنیادین و فطری آن در پیکره حوزه و سپس جامعه، نسل‌های بعدی و حتی خود حوزویان به تدریج از شناخت هویت حقیقی انقلاب فاصله گرفته، اغراض و اهداف ثانوی و ابزاری، به غلط، رنگ و بوی اصالت و قداست خواهند گرفت و زمینه تحریف

انقلاب از مسیر اصیلش فراهم خواهد شد. به طور مشخص اندیشه و سیره توحیدی حضرت امام یا همان «مکتب امام» می‌تواند چنین هدفی را تأمین کند و دهها ثمرة دیگر نیز داشته باشد. بدین جهت حوزه انقلابی باید در وهله نخست، خود حوزه‌یابی را به طور عمیق و دقیق با مکتب امام، و به ویژه روح توحیدی ساری در آن آشنا کرده و سپس در بسط و ترویج و اقامه نظری و عملی آن در سراسر جامعه بکوشد. به بیان دیگر حوزه انقلابی، مسئول بسط‌دادن تفکر ناب توحیدی و امتداد دادن فرهنگی و اجتماعی به مکتب امام در خود و جامعه است.

سیاست پژوهی

بجهود حوزه انقلابی در آینه مکتب امام خمینی

فهرست منابع:

* قرآن کریم.

۱. ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی. (۱۳۷۶). *الأَمْالِي*. ج ۱، تهران: کتابچی.
۲. ——— (۱۴۱۳). *مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ*. تحقیق علی‌اکبر غفاری، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۳. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (۱۴۰۴ق). *تَحْفَ الْعَقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ (ص)*، ج ۲، قم: جامعه مدرّسین.
۴. ابن‌مشهدی، محمد بن جعفر. (۱۴۱۹). *الْمَزَارُ الْكَبِيرُ*. ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۵. جامع الأحادیث. (نسخه ۳/۵). مرکز تحقیقات کامپیوتی علوم اسلامی (نور)، قم.
۶. حاجتی، میراحمدرضا. (۱۳۸۶). *عَصْرُ اِمامِ خُمَینِی*. ج ۳، قم: بوستان کتاب.
۷. خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۳). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. ج ۴، تهران: صهبا.
۸. ——— (۱۳۹۴). نرم‌افزار حدیث ولایت، مجموعه رهنماهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قم: خدمات فرهنگی مرکز نور.
۹. خمینی، روح... (۱۳۷۰). *آدَابُ الصَّلَاةِ (آدَابُ نِمَازٍ)*. ج ۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۰. ——— (۱۳۷۸). *سِرِّ الصَّلَاةِ (مَعَاجِ السَّالِكِينَ وَ صَلَاةُ الْعَارِفِينَ)*. ج ۶، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۱. ——— (۱۳۸۰). شرح چهل حدیث. ج ۴، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۲. ——— (۱۳۸۰). شرح حدیث جنود عقل و جهل. ج ۵، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۳. ——— (۱۳۸۹). صحیحه امام. ج ۵، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۴. فلاح شیروانی، محمدرض. (۱۳۹۵). حوزه باید انتلاجی بماند. ج ۱، قم: شهید کاظمی.
۱۵. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). *الْكَافِي*. ج ۴، تهران: نشر اسلامیه.
۱۶. مولوی، جلال الدین محمد. (۱۳۶۸). *مَشْنُوَى تَصْحِيحِ نَصْرَاللَّهِ بُورْجَوَادِي*، تهران: امیرکبیر.
۱۷. هلالیان، سعید. (۱۳۹۴). *نَكَاهَى بِهِ حَوْزَةٌ جَائِيَّةٌ شَنَاسِيٌّ تَوْصِيفِيٌّ*- تحلیلی روحانیت و حوزه‌های علمیه شیعه. ج ۱، قم: کتاب فردا.
۱۸. یزدان‌پنا، سید یدا... (۱۳۹۵). *فَرَوْغُ مَعْرِفَةٍ درِ اسْرَارِ خَلَافَةٍ وَ ولَايَةٍ*: شرح رساله مصباح الهدایة إلى الخلافة و الولاية، تحقیق و نگارش سعید هلالیان. ج ۱، تهران: چاپ و نشر عروج.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی