

آزادی دینی در نهج البلاغه

طیبہ اقبالی - ورویدی ۷۷

الهیات و معارف اسلامی

اللسان از دینگاه حضرت علی علیه السلام می‌برداریم و می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که خداوند منای آفرینش انسان را چه قرار داده است؟ آیا او را مسوجردی آزاد آفریده یا موجودی مجبور؟ اگر آزاد است، آیا آزادی محدود است یا غیر محدود؟

حضرت در خطنه اول نهج البلاغه اینگونه بیان می‌کند: تم اسکن سماویه ادم داراً ای اعدی فیها عیشت، و امن فیها معافیت، خداوند متعال ادم را در مکانی که وسایل عیش و آزادیش فراهم بود، حنای داد و جایگاه او را ایمن گردانید...^۱

هر این خطيه، حضرت داشت: آفرینش انسان را بیان می‌کند. انسان در قابل بحث آزاد آفریده شد و خداوند به او فرمود که در این بحث آزاد هستی، تمام وسایل راحتی و آزادی برای زندگی تو فراهم است؛ سپس خداوند می‌فرماید: ای آدم و حوا! شما آزادید تا از تمام نعمتهايی که در بحث برایتان نهاده‌ام استفاده کنید؛ ولی هرگز به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد. پس خداوند علی رغم تمام آزادیهایی که در اختیار انسان قرار داده بود،

آزادی چیست؟

آزادی در مکاتب مختلف با بر نوع انسان‌شناسی و جهان بیش از مکتب تعاریف گوناگونی دارد. مکاتب مختلف گاه آزادی را مطلق فرض کرده‌اند و گاه انسان را فاقد هرگونه آزادی معرفی می‌کنند. بدون تردید اسلام به منزله یک مکتب حیات‌بخش، که ضامن معاشرت دنیا و آخرت پیروان خویش است، بمحی تواند در میان «آزادی» و حدود آن سختی بگفته باشد.

برای یافتن جایگاه آزادی در این نظام فکری و سیاسی، باید مفاهیمی وابسته به این مفهوم را مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه غفلت از این کلی نگری و شمول‌نگری موجب درک نادرست این مقوله مهم و حیاتی خواهد شد.

بهترین روش جوابگویی به سؤالهایی که در مورد آزادی می‌شود مراجعه به منابع مهم اسلامی بخصوص کتاب نورانی نهج البلاغه می‌باشد.

اثبات آزادی انسان

در ابتدای مبحث، به بررسی نوع آفرینش

(۱) ترجمه و شرح نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۱

خدا... و او را امر می فرماید که نفس خود را هنگام شهوت و خواهشها فرو نشاند»^۲

فاجتنب ما تفکر أمثاله، وابتذر نفسك فيما افترض الله عليك...؛ «دوری کن از کاری که نظایر آن را نپسندی، و نفس خود را به آنچه خدا به تو واجب گردانیده وادرار به امید پاداش و ترس از کیفرش...»^۳

حدود آزادی

بدیهی است که انسان در عین آزادی، برای ساختن اندامهای روانی خوبیش و تبدیل محیط طبیعی به صورت مطلوب خود و فراهم کردن یکسانه مصلوبیش، محدودیتهای فراوانی دارد و آزادی او، یک آزادی نسبی است، یعنی آزادی انسان در داخل تک دایره، محدود است، و در داخل همین محدودیت، می تواند آیندهای مساعدت بخش یا سیاه و تاریک برای خود انتخاب کند.^۴

آزادیهای انسان خواسته یا ناخواسته، از چند جهت محدود می شود؛ و او در عین اینکه نمی تواند رابطه اش را کاملاً با این موارد قطع کند، لکن برایش این امکان وجود دارد

امر و نهی بندگان نشانه اختیار و آزادی آنهاست؛ بدین معنی که به انسانها حق انتخاب داده شده است.

همچنین حضرت بیان می کنند که خداوند کارهای آسان را برای آنها قرار داده تا خود با میل و رغبت به سوی آن بروند و نه با احتمال زیرا اگر وظایف انسان از حد طاقت و قدرت او مجاھج بود، بسیاری از انسانها با میل و رغبت، قرایبین الهی را انجام نمی دادند و فقط بر انسان قوانین، وظایف خود را انجام می دادند.

و بالاخره نکته دیگری که از سخن حضرت استنباط می شود و نشانه آزاد بودن فرد است، پاداش و جزوی اخروی است؛ این مطلب جزو شفاهات آن است که انسان آزاد است که حمل نیکی را انجام دهد و در مقابل آن پاداش بگیرد و یا اینکه از آن سرباز زند و

مجازات شود. جوله هیچگاه انسان را بخاطر کاری کنکه مجبور بوده ز آن را انجام داده پاداش نمی دهد و یا به سبب عدم انجام آن، او را مجازات نمی کنند؛ پاداش و جزا زمانی معنا می یابد که انسان آزاد باشد از بین دو راه، راه صحیح را انتخاب کند تا مستحق پاداش شود و یا راه خطرا را انتخاب کند تا مستحق جزا شود.

حضرت در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند: أمره بتقوی الله... و أمره أن يكسر نفسه عند الشهوات...؛ «امر می نماید او را به پرهیز کاری و ترس از

محدوده ای برای او قرار داد که از آن محدوده جلوتر نمی توانستند بروند؛ و آن بدین معنی است که انسان در بهشت آزاد مطلق آفریده نشد، و خداوند حدودی برای او قرار داد که از آن تجاوز نکند.

بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که وقتی آزادی انسان در بهشت محدود بوده، آزادی او در دنیا محدودتر خواهد بود. اصل آفرینش انسان مبنای آزادی است. آزادی نیز محدود به حدود و قیودی دارد که رعایت آن بر انسان واجب است. سریچی از آن به ضرر وجود انسان خواهد بود.

پس انسانی که اصل آفرینش او بر اساس آزادی است، نتایر دلایلی پس از هبوط به این کرمه حاکمی نیز آزاد است؛ ولی نه آزادی مطلق بلکه آزادی محدود.

آن اللہ سبحانہ امر عبادہ تحییاً، و نهایم تحذیراً، و کلف یسیراً، و کنم یکلف عسیراً و أعطی على القليل کثیراً و لم یعص مغلوباً، و لم یطبع مکرهاً...؛ «خداوند سبحان بندگانش را امر کرده به اختیار، و نهی فرموده با یسم و ترس (از عذاب)، و تکلیف کرده به آسان و دستور نداده به کار دشوار، او کردار اندک را پاداش بسیار عطا فرموده و او را نافرمانی نکرده اند از جهت اینکه مغلوب شده باشد و فرمانش را نبرده اند از جهت اینکه مجبور کرده باشد...»^۱

(۱) همان منیع. حکمت ۷۵

(۲) همان منیع، نامه ۵۳

(۳) همان منیع، نامه ۵۹

(۴) آزادی از نگاه استاد مطہری، حسین بزرگی،

آزادی خود را محدود می کند و سبب آن را در این بیان می کنند که انجام این عمل عواقب سوئی برای فرد بدنبال خواهد داشت. از جمله این موارد، خطبه‌ای است که داستان عقیل را بیان می کند که به قصد درخواست مقدار بیشتری از سهم بیت‌المال نزد حضرت آمد و گمان می کرد که حضرت نیز به سبب رابطه خویشاوندی سهم بیشتری را در اختیار او خواهد گذاشت. حضرت اینچنین می فرماید: والله لقد رأيْتْ عَقِيلًا وَ قد أَمْلأَتْ حَسَنَةً^۱ استئماني من برّكم صاعاً وَ رأيْتْ ضيائنا وَ شعث الشّعور، غُبر الالوان من فقرهم، كائناً سَرَّدتْ وَ حروهم بالمعظيم، وَ عاونى مؤكداً، وَ كَدَرَ على القول مرتقاً، فأصفيت إلَيْهِ سمعي فظرَّ أَنِّي أَتَبِعُهُ ذيَّنى وَ أَتَبِعُ قيادَهُ مفارقاً ضروريَّتِي، فأحْمِيَتْ لَهُ حَدِيدَهُ؛ ثُمَّ اذْبَيْتَها من جسمِهِ ليَعْتَرِبَهَا، فَضَجَّ صَحِيجَ ذَى دَنْفٍ مِنْ أَلْمَهَا، وَ كَادَ انْ يَحْرُقَ مِنْ مِيسِمَهَا فَقَلَّتْ لَهُ، ثُكَلَكَ الشَّوَّاكلَ يَا عَقِيلَ أَتَشَّرَّ مِنْ حَدِيدَهُ أَحْمَلَهَا انسانَهَا لِلْعَبَهُ وَ تَجْرِيَنِي إِلَى نَادِ سُجَرَهَا جَبَارَهَا لِغَضَبَهُ. أَتَشَّرَّ مِنْ الأَذَى وَ لَا أَتَشَّرَّ مِنْ لَظَى؟^۲ سُرْگَند بَخْدَا (برادرم) عَقِيلَ رَا در بِسْيَارِي فَقَرَ وَ پَرِيشَانِي دَيَّدَمَ کَه يَکْ مِنْ گَنْدَمَ (از بیت‌المال) شَمَا رَا از مِنْ درخواست

در این جوامع، محدوده آزادی انسان تنگتر می شود ولی از بین نمی‌رود.

چنین سوره‌ی حقیقی برای خود حضرت پیش آمده‌است. ایشان در زمان خلافت سه خلیفه هرچند آزادی عمل چندانی نداشتند، و در رأس حکومت نبودند ولی هیچگاه از انجام فعالتهای خود ناز نمی‌باشند و از

گفتن حرف علی‌الایم بذاشتند و همیشه این موضوع را بیان می‌کردند که خلافت حق مسلم ایشان است و آنها بسیور آن را غصب کرده‌اند. حضرت از همان‌اندک آزادی بیان که داشتند، نهایت استفاده را می‌کردند تا حرف خود را به گیوه‌های همگان برسانند؛ امیرالمؤمنین علی‌الله‌ی ما این عمل خود می‌خواستند این راه به سازگاری که حتی در سخت‌ترین

شرایط پیراز سمعی و گوشش دست بیرون نمایند و از نعمت آزادی که خداوند در اختیار شما قرار داده برای گفتگو حرف بحق و در راه حق استفاده نکنند.

انسان همیشه از انجام عملی که به ضرر او باشد، پرهیز می‌کند و حتی اساس کارهای خود را بر این قرار می‌دهد که آیا این عمل نفع و سودی برای او دارد یا خیر؟ پس عقل سليم نمی‌پسندد که صرف داشتن آزادی در انجام عملی آن کار را انجام دهد هرچند که در پایان به ضرر او باشد.

در نهج البلاغه نمونه‌های زیادی وجود دارد که حضرت به خاطر مصلحتهای فرد، آزادی مردم و یا

که تا حدود زیادی به حکم نیروی عقل و علم از یک طرف و نیروی اراده و امام از سوی دیگر، تغییراتی در بعضی از این عوامل ایجاد کند و آنها را با خواسته‌های خویش منطبق سازد و خود، مالک سرنوشت خویش گردد.^۱ از جمله عواملی که آزادی فرد را محدود می‌کند و انسان می‌تواند تا حدّی خود را از قید آن برهاشد، عوامل اجتماعی می‌باشد. حضرت در یکی از خطبه‌های خود در مذمت مردم شهر بصره چنین می‌فرماید: و المقيم بين اظهارکم مرتهن بذنبه والشاحض عنکم متدارک بر حمة من ربه؛ «هر که در میان شما اقام است کرده، در گروگنیه خود بوده و کسی که از میان شما بیرون رفته، رحمت پروردگارش را در گردنگاه خود کرده»^۲

حضرت در این خطبه تأثیر عوامل اجتماعی بر روی افراد را بیان می‌کند، ایشان می‌فرماید: هر کس درین اهله بصره زندگی کند، در معرض گشته خواهد بود؛ در واقع منظور حضرت از

بیان این نکته این است که در آن محیط اجتماعی عواملی وجود دارد که آزادی انسان را در قبال انجام اعمال نیک محدود می‌کند. انسان در چنین محیطی که شرایط برای انجام اعمال خداپسندانه فراهم نیست، تا حدودی محدود است. و در واقع در جامعه‌ای که افرادش به راحتی مرتکب گناه می‌شوند، صحیح زندگی کردن سخت است، ولی غیر ممکن نیست، چرا که

۱) شرح و ترجمه نهج البلاغه. فیض الاسلام.

۲۹

۲) همان منبع، خطبه ۱۳

سلب می کند؛ لکن از نگاه عمیق اسلام این نہ تنہ محدودیت نیست؛ بلکہ باعث حفظ سلامتی و اقتدار و عزت و بزرگی زنان می گردد و به مصلحت جامعه نیز می باشد.

تقوا از دیگر مواردی است که برخی آن را محدود کننده آزادی می دانند. لازمه اینکه انسان از زندگی حیوانی خارج شده و وارد زندگی انسانی شود، این است که اصولی را معین کرده و از آن اصول تبعیت کند، و در یک چهارچوب معین قرار بگیرد و از حدود آن تجاوز نکند. و این همان تقوا است. عوامل مختلفی این چهارچوب را می تواند برجرد آورد، گاهی یوقات خود فرد تعیین کننده این عوامل می باشد و در بعضی موارد جمیعہ برای انسان مقررات و حدودی را تعیین می کند و انسان ملزم به انجام این مقررات است. و در بعضی موارد این این وظیفه را به عهده می گیرد؛ پس تقوا فقط از مختصات دینداری نیست، بلکه لازمه انسانیت هر فرد است، و این نگهداری می تواند در تمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره مطرح باشد.

تقوا محدودیت هایی را در بر

خود و جامعه استفاده می کردن، فوراً به آنها گوشزد می کردن.

امام علی^{علیہ السلام} در ادامۃ همان خطبه می فرماید: و من بنی و شیعہ و زخرف و نجد و اذخر و اعتقاد، و نظر بزعمه للولد، إشعاعهم جمیعاً إلى موقف العرض والحساب و موضع التواب والعقاب، إذا وقع الأمر بتعصی المضلين شهد على ذلك العقل اذا حرج من اشارة الهوى، تسلم من علاقت الدنيا؛ او آسانکه (مساختمانها) بنا کرده و برافراشته ویست داده و بیاراسته و ذخیره گردانیده، و خانه و باغ و ائمه جمع نموده و بگمان خود برای فرزند در نظر گرفته اند، که همه آنها را به محل بازرسی و رسیدگی به حساب رحای پاداشی و کفر بفرستند، زمانیکه فرمان قضی صادر شود، عقلی که از گریتاری خواهش زهنا بآشند و از ولایتگاهی دنیا سالم ماند بر این قبایل گواه است.^۱

امام فرجیان دیگری می فرمائند و أکفف علیہم من أبصارهن بحجابک إیاھن فإن شدة الحجاب أبقى عینهن؛ «زنان را در پرده حجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سختگیری در پوشش، عامل سلامت و استواری آنان است».^۲

شاید اشخاص بسیاری قائل به این مسأله باشند که دستوراتی را که اسلام برای زنان در جامعه مطرح می کند، باعث ایجاد محدودیتی هایی برای آنهاست و باصطلاح آزادی، آنها را

نمود، و کودکانش را پریشان می دیدم با موهای غبارآلوده و رنگهای تیره، گویا رخسارشان با نیل سیاه شده بود، و عقیل برای درخواست خود تأیید کرده سخن را تکرار می نمود، و من گفتارش را گشوش می دادم و گمان می کرد دین خود را به او فروخته، از روش خویش دست برداشته دنبال او می روم، پس آهن پاره ای برای او سرخ کسرده نزدیک تنش بردم تا عیرت بگیرد، و از درد آن ناله و شیون گبرد مانند ناله بیمار، و نزدیک بود باز این آن بسوزد به او گفتم: ای عقیل مادران در سوگ تو بگریند، آیا از آهن پاره ای که آدمی آن را برای بازی خود سرخ کرده ناله می کنی، و مرا به سوی آتشی که خداوند قهار آن را برای خشم افروخته، می کشانی؟ آیا تو از ربع می نالی و من از آتش دورج نالم؟^۳

حضرت علی^{علیہ السلام} با وجود توانایی و آزادی عمل، از انجام خواسته سرانجام خود سر باز زدند؛ چون عنایت کار خود را می دانستند. امام با علم خود به سرانجام این کار آگاه بودند و آن را به صلاح خود و برادرشان نمی دیدند، پس از آزادی خود در استفاده از بیت المال، سود نبردند و آن را محدود کردند.

حضرت نہ تنہ در مورد خودشان این حساسیت را نشان می دادند بلکہ نسبت به کارگزاران نیز احساس مسؤولیت می کردند و هرگاه آنان از آزادی های خود بر خلاف مصلحت

(۱) ترجمه و شرح نیجہ البلاغہ، فیض الاسلام.

خطبة ۲۱۵

(۲) همان منبع، نامه ۳

(۳) ترجمه و شرح نیجہ البلاغہ، فیض الاسلام، نامه

۲۱

داده شده تا به آزادی دیگران تجاوز و
تعدي نماید؟

همانطور که می‌دانیم هر جا حقی
باشد در مقابل آن تکلیفی نیز وجود
دارد، چرا که حق و تکلیف دو مقوله
جدا نشدنی از یکدیگرند، از جمله
این حقوق، حق فرزندان بر پدر و یا
مادر خونی است، حضرت این حقوق

را این چنین برمی‌شمرند:

و حق الولد على الوالد أن يحسن
اسمه ويحسن أدبه و يعلمه القرآن ؟ «و
حق فرزند بر پدر آن است که نام فرزند
را نیکو قرار دهد، و او را با ادب و
آزادسته بار آورد، و قرآن را به او
سازمود».۱)

والذين در مقابل حقوق فرزندان
مکلف هستند؛ و آن بدین معنی است
که وظیفه دارند که این حقوق را
رجایت و اجرای کنند. عکس این مسئله
بین وجود دارد. پدر و مادر نیز بر
فرزندان حقی دارند که فرزندان
مکلف به رعایت آن حقوق می‌باشند.
پس حق و تکلیف دو مقوله جدا
ناشدنی از یکدیگرند.

بحث را با طرح این سؤال دنبال
می‌کنیم که آیا آزادی یکی از حقوق
انسانهاست؟ و آیا این حق او بوده، یا

محدودیت دارد ولی محدودیت او
برای انسان عین مصونیت است. انسان
در پناهگاه احساس آرامش روحی و
جسمی می‌کند که خرد نوعی رسیدن
به سعادت است، پس تقوا سلب
سعادت نیست که محدودیت باشد.

حضرت تعبیری بالاتر برای تقوا
قالیل هستند، ایشان به تنها تقوا را مانع
از آزادی سمعی دانند بلکه آن بر عامل
پرگ آزادی می‌دانند؛ امام علی علیه السلام در
تکنی از خطبه‌های خود می‌فرمایند:
فإنْ تَقْوَى اللَّهُ مَفْتَاحُ سَدَادٍ، دخیرةٌ
معاذ وَعَنِّيْ منْ كُلِّ مُلْكَةٍ، وَ نِجَاهٌ مِنْ
كُلِّ هَلْكَةٍ...؛ «هماناً ترس از خدا کلید
هر در بسته و ذخیره رساندگی و عامل
آزادی از هرگونه برگشته و نجات از
هرگونه هلاک است...» ۲)

آزادی حق تکلیف

از مسائلی که در باب آزادی مطرح
می‌شوند این است که آزادی حق است
یا تکلیف؟ آیا از این‌ها انسان نبایست به

آزادی محق بوده است یا مکلف؟ و در
صورتی که محق باشد، آیا این حق را
خدابه او داده است یا حق اوست؟ و

اگر این حق را خدا در اختیار او قرار
داده، در قبال این آزادی آیا وظیفه و
تکلیفی دارد؟ و اگر دارد وظیفه او
چیست؟ آیا این وظیفه فقط در قبال
حق آزادی خود می‌باشد و آزادی

دیگران هیچ اهمیتی ندارد؟ آیا انسان

می‌گیرد. اکنون این سؤال مطرح است
که آیا تقوا می‌تواند محدود کننده
آزادی بشر باشد یا خیر؟

پاسخ این است که تقوا محدودیت
نیست، بلکه نوعی مصونیت است؛ به
تعبیر دیگر، محدودیتی که عین
مصطفی است. به منظور روشن شدن
مطلوب یک مثال می‌زنیم:

انسان برای زندگی خود خانه‌ای
می‌سازد و آن را محکم و استوار
می‌کند به منظور اینکه از سختیهای
بسیاری در امان باشد و از سرما و گرما
ایمن گردد. و یا اینکه خرد لباس
می‌پوشد تا جلوی سرما و گرما را
بگیرد. حال آیا کسی می‌تواند بگردید
که انسان با این کارها خود را از دست داده
است؟ تقوا نیز برای انسان حکم خانه
و جامه او را دارد. آیا اینکسی ملبس
به تقوا شد، باید گفت روح خود را
محدود کرده است؟ و یا اینکه اوروج
خود را از جمیع بلایا مصون داشته
است؟^{۳)}

حضرت علی در یکی از خطبه‌های
خود در مورد تقوا چنین می‌فرماید:
فاعتصموا بقوى الله فإن لها حبلًا و ثيقًا
عروته، و معملاً منيعاً ذرورته...؛ پس به
تقوا و ترس از خدا دست اندازید؛ زیرا
پرهیزکاری ریسمانی دارد یا دستگیره
محکم و پناهگاهی که استوار است
بلندی آن...^{۴)}

حضرت از تقوا به عنوان پناهگاهی
محکم تعبیر می‌کند؛ پناهگاه با اینکه

(۱) آزادی از نگاه شیخ مطہری، حسین بروی،
ص ۸۱-۷۹

(۲) ترجمه و شرح نبیع‌الملائمه، نبیع‌الاسلام،
خطبہ ۲۳۲

(۳) همان میبع، خطبہ ۲۲۱

ایشان خود را موظف و مکلف می دانستند به اینکه به آزادی عمل مردم در رأی دادن احترام بگذارند و آن را راعیت کنند و در این میان ما نیز موظفیم حقوق دیگران را راعیت کنیم و از جمله آن حقوق احترام به حق آزادی دیگران است.

در جای دیگر حضرت توصیه می کند که اجازه ندهید دیگران این حق را از شما بگیرند؛ یعنی همانطور که موظفیم حق آزادی دیگران را محترم بشماریم، باید نسبت به حق خود نیز احساس مسؤولیت داشته باشیم و اجازه ندهیم که این حق از ما سلب شود.

حضرت در خطبه‌ای از خطبه‌های پژوهش خوش خطاب به اصحابشان که این جنگیدن با معاویه اکراه داشتند، چنین می فرماید: ألا وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً و نهاراً و سراً وإعلاناً، و قلت لكم: أغزوهم قل أن يغزوكم، فوالله ما غزى قوم قط فى عقر دارهم إلا ذلوا فتقى الكتم و تخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات و ملكت عليكم ألاوطان...؛ آگاه باشید من شما را بسجنه‌گیدن (معاویه) شب و روز و

گسترده و توبه و بازگشت گسترده است و روگردانده خوانده می شود و بدکار را امیدواری می دهند، پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گشته فرصلت از دست برود...»^۱

حضرت با این سخنان، انسانها را دعوت می کند که تازنده هستند از این فریضت خود بسیار سدگی و عنادت جدا استعداده کنند؛ در حقیقت اسلام انسانها را دعوت می کند تا از این فرصلت آزادی که به آنها داده شده شهره ببرند و تا هنگامیکه این آزادی در اختیار ایشان است برگردند و توبه کنند، و بشتابند که بعد از این دیگر نه فرصتی برای این کار است و نه توانشی و قدرتی برای انجام اعمال نیک.

حضرت علی علیہ السلام در خطبه‌ای دیگر می فرماید: لولا حضور الحاضر، و قيام الحجۃ بوجود الناصر، وما اخذ اللہ علی العلماء أن لا يقارروا على كطة ظالم و لا سب مظلوم لأنفیت حشمت علی خانیه...؛ (اگر حاضر نمی شدند آن جمعیت بسیار و باری نمی دادند که حجت تمام شود و نبود عهدی که خدای تعالی از علماء و دانایان گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم، هر آینه رسماً و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن نیانداختم...)^۲

اینکه حضرت مشروعیت حکومت خود را در حاضر بودن مردم آنهم از روی اختیار و آزادی کامل می دانند، خود بیانگر آن است که

اینکه خداوند به او بخشیده است؟ امام خمینی ره در یکی از سخنرانیهای خود چنین می فرماید: «اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش، مال و جانش آفریده است، وامر فرموده است که انسان مسلط و آزاد است. هر انسانی در مسکن، مشروب و مأکول و در آنچه خلاف قوانین الهی نباشد، آزاد است، در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی به متری شخصی حمله برد، برای آن فردی که مورد حمله واقع شده است کشش او جایز است. اسلام این قدر با آزادیها موافق است...»^۳

در نهج البلاغه نیز این مسأله بوضوح ذکر شده است؛ حضرت در نامه‌ای خطاب به امام حسن علیه السلام می فرماید: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّا...؛ این سخن حضرت به این معناست که خداوند این حق را به انسان داده که آزاده باشند و آزادی حق مسلم اوست و انسان این اجازه را ندارد که این حق خدادادی را نادیده گرفته و بندے و تسليم غير خدا گردد.

در جایی دیگر حضرت اینطور می فرماید: فاعملوا و أنتم في نفس البقاء، والصحف مكشوفة، والشوية مبسطة، والمدبر يدعى، والمسيء يرجح، قبل أن يحمه العمل و ينقطع المهل...؛ (تعین کار کنید در حالیکه در فراغی زندگانی هستید و نامه‌ها

(۱) کوثر، سخنرانی امام در تاریخ ۱/۲۶، ج ۱.

ص ۱۱۵، ۱۱۴

(۲) ترجمه و شرح نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه

۲۱

(۳) همان منبع، خطبه ۲۳۷

(۴) همان منبع، خطبه ۲

نسبت به حق آزادی خویش. و باید به این حق احترام بگذارند، البته شایان ذکر است که حق در برابر حق است، نمی شود انسان بر کسی حقی داشته باشد و در مقابل کسی بر او حقی نداشته باشد؛ همانطور که حضرت در خطبه خود چنین می فرماید:

ثُمَّ جَعْلَ سَبْحَانَهُ مِنْ حَقَوقَهِ حَقَوقًا
اَفْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ
فَجَعَلَهَا تَكَافَأً فِي وَجْهِهَا وَيَرْجِبُ
بَعْضَهُ بَعْضًا، وَلَا يَسْتَوْجِبُ بَعْضَهَا إِلَّا
بَعْض...؟ «پس خداوند سبحان از
حمله حقوق خود برای بعض مردم بر
بعض دیگر حقوقی واجب فرموده»، و
حقوقی را در حالات مختلف برابر
گردانیده، و آنها را در مقابل بعض
و پیشتر واجب نموده و بعضی از آن
حقوقی وقوع نمی یابد مگر بازه بعض
دیگر...^۱

با توجه به این صحبتها در می بایم که حضرت معتقدند، در صورتی بر انسان حقی واجب می شود که در مقابل آن فردی حقی برای او بجا آورده باشد و در غیر اینصورت اگر انسان حقوق کسی را ادا کند که توجهی به حقوق دیگران ندارد، او خود را بنده آن شخص کرده چنانچه

است...»^۲
چرا حضرت از بین تمام خطراتی که یک فرد را تهدید می کند و زمینه انحراف او را بوجود آورده ترسناکترین آن را پیروی از هواي نفس معرفی می کند؟

این بیانگر اهمیت مطلب است؛ وقتی انسان بندۀ و اسرار هموایی نسبت می شود و آزادی درونی را در نسبت می دهد برای این آزادی بیرونی خود را بیرونی خواهی داشت

می دهد برای این آزادی بیرونی خود را

بیرونی خود را بست می دهد.

سَبَادُ اللَّهِ، لَا تَرْكُنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ
وَلَا تَتَقَادُوا إِلَى أَهْوَانِكُمْ، فَإِنَّ النَّارَ
بِهَا الْمُرْزِقُ نَازِلٌ شَفَاعِيْرَفْ عَجَارِ...^۳
در این خطبه، حضرت افرادی را که آزادی هیومنی خود را از مستبدانه و اسرار هواهای نفسانی شنیده اند به کمالی نسیمه گرده که خانه ای متزلزل

دارند که همواره و هر لحظه در حال استفاده امیست، و این افراد دارای شخصیتی نمایندار و مستی هیبتنه که هر لحظه به هر سو که نفشنان آنها را بکشانند، می روند و از خود هیچ اراده ای ندارند.

در تمام مطالبی که ذکر کردیم به این نتیجه کلی می رسیم که:

خداوند برای هر فردی از افراد بشر حقوقی قرار داده که یکی از آنها حق آزادی است و هیچ کس از این امر استثناء نشده است. و در مقابل، همه افراد نسبت به این حق مکلف هستند؛ هم نسبت به حق آزادی دیگران و هم

نهان و آشکار دعوت نمودم، گفتم

بیش از آنکه آنها به جنگ شما بیایند شما به جنگشان بروید، سوگند بخدا هرگز با قومی در میان خانه ایشان جنگ نشده مگر آنکه ذلیل و مغلوب گشته اند، پس شما وظیفه خود را به یکدیگر حواله نمودید و همدیگر را خوار می ساختید تا اینکه از هر طرف اموال شما غارت گردید و دیار شما از تصرفتان بیرون رفت...^۴

منظور حضرت از این سخنان ترغیب یاران خود به جنگیدن با معاویه است. امام یاران خود را استخراج می کند که با جنگیدن اجازه بدهید کسی بر شما سلط شود و آزادی را از شما بگیرد. آزادی حق مسلم هر فرد است و اگر کسی قصد این را داشته باشد که این حق را سلط کند باید در مقابل آن ایستاد.

همه سفارشهای حضرت درباره رسیدن به آزادیهای معنوی مؤید است مطلب است که ما نسبت به این حق در وجود خودمان مسؤول هستیم و باید بگذاریم با به اسارت درآمدن در بند هواهای نفسانی، آزادی درونی خودمان را از دست بدھیم. حضرت در یکی از خطبه های خود چنین می فرماید: و أَنَّ أَخْرَفَ مَا أَخْفَ
عَلَيْكُمْ اتِّبَاعُ الْهُوَى وَ طَوْلُ الْأَمْلِ،
فَتَرْوَدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْزِرُونَ
بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدَّاً...؛ (ترسناکترین چیزی که بر شما از آن بیم دارم، متابعت هواي نفس و طول امل و آرزو

۱) همان منیع، خطبه ۷۷

۲) همان منیع، خطبه ۷۸

۳) همان منیع، خطبه ۱۰۴

۴) ترجمه و شرح نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۲۰۷

باشد، ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی بشر اسیر شهوت، خشم، حرص و آز خودش باشد ولی در عین حال آزادی دیگران را محترم بشمارد؟^۴

إنما بدء وقوع الفتن أهواه تتبع...؟
«منشأ فتنه و فسادها پیروی از خواهش‌های نفس است...»^۵

بیان این نکته که حضرت پیروی از خواهش‌های نفسانی را منشأ تمام فسادها معرفی می‌کند، اهمیت فسادها را نشان می‌دهد. و همان‌طور موضوع را نشان می‌دهد. و همان‌طور که می‌دانیم حضرت همواره بر رهایی از اسارت نفس و قید و بندھای درونی آن تأکید فراوان دارند.

کسی که گرفتار حرص، طمع و آرزوی‌های خویش باشد، همیشه به دنیا مال و متعای دنیایی و مادی است و غلام در کوشش است که بیشتر جمع کند، خواستن او هیچ حدود مرزی ندارد. اسیر مال و ممال این دنیاست و تازمانی که از طمع چشم نپوشد آزاد و رها نمی‌گردد.

تعداد پیامهای اخلاقی که ما را

بشری در این است که پیغمبران علاوه بر آزادی اجتماعی، آزادی معنوی را نیز به مردم عطا کرده‌اند. آزادی معنوی مانند آزادی اجتماعی مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نمی‌باشد؛ در امروز جامعه بشری این است که می‌خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کنند ولی به دنیا آزادی معنوی نمی‌رود؛ یعنی نمی‌تواند، تواناییش را ندارد، چرا که آزادی معنوی را حزار طریق سوت، دین، ایمان و گفتگوهای آسمانی نمی‌توان تأمین کرد.^۶

اکنون به این نکته می‌پردازیم که

آزادی معنوی چه معنایی دارد؟ انسان یک موجود مركب و دارای توان و غواص گوناگون است. انسان از مشهود، شخص، حرص، طمع، جاهطلبی و افزوون‌طلبی و قرای دیگر برخوردار است، لکن در مقابل عقل، فطرت و وحدت احتمالاتی فلکی، انسان در باطن و درون آزاد نیاپریدم. و بنده است؛ یعنی

ممکن است انسان بندۀ حرص و طمع، شهوت و افزون‌طلبی خود شود و از همه اینها آزاد باشد. همچین همان‌طور که انسان از نظر اجتماعی آزاد است و زیر بار ذلت و بردگی نمی‌رود و آزادی خودش را در اجتماع حفظ می‌کند، می‌تواند در اخلاق و معنویت هم آزاد باشد؛ این آزادی

همان است که در زبان دین «تزریکه نفس» و «تقوا» گفته می‌شود. آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته

که حضرت می‌فرماید:
من قضی حق من لا یقضی حق
فقد عبده؟ «هر که بجا آورد حق کسی را که او حقش را بجا نمی‌آورد او را بندگی نموده است».^۷

درست است که اسلام به احترام گذاشتن اهمیت زیادی داده ولی حدودی نیز برای آن مشخص کرده است. از نظر اسلام ادای قرض کسی که در مقابل حقوق دیگران احسان وظیفه نکند چیزی جز بندگی نیست. پس کسی که آزادی دیگران را رعایت نمی‌کند، باید انتظار داشته باشد که آزادی خودش رعایت شود؛ چرا که همه ما در برابر آزادی یکدیگر موظف و مکلف هستیم

أنواع آزادی

آزادی را می‌توان به گونه‌های مختلف تقسیم بندی کرد. از آن جهت که هر شخص نسبت به آزادی خود و دیگران مکلف است، آزادی دو نوع است:

آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. آنجاکه انسان مکلف است که خود را برده و بنده خرافات فکری و هواهای نفسانی قرار دهد، آزادی جنبه درونی و باطنی دارد، و آنجاکه دیگران مکلفند نسبت به او و راه و مسیر او قید و بندی ایجاد نکنند، آزادی جنبه خارجی و بیرونی دارد.^۸

در ابتدای بحث به بررسی آزادیهای معنوی (درونی) می‌پردازیم: تفاوت مکتب انبیا و مکتبهای

(۱) همان منع، حکمت ۱۵۵

(۲) آزادی از دیدگاه استاد مطہری، حسین بردی، ص ۲۲۲۱

(۳) همان منع، ص ۷۶۷۵

(۴) آزادی از نگاه استاد مطہری، حسین بردی، ص ۷۶

(۵) ترجمه و شرح نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۵۵

لزوم آزادی اجتماعی را بیان کرده است: قل يا أهل الكتاب تعالوا... ولا يشخّذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله...^۶ «بگو ای اهل کتاب بیایید... و نگیرید بعضی از ما بعض دیگر را خدایانی جز خدا...»

در نص قرآن مجید یکی از هدفهایی که انبیاء، به ارمغان آوردن آزادی اجتماعی برای بشر است؛ یعنی ایشان افراد را از اسارت و بندگی و بردگی یکدیگر نجات می‌دادند. حضرت علی علیه السلام درباره قرم موسی می‌فرماید: «اتّخذتم الفراعنه عيّداً»^۷ به هر حال آزادی اجتماعی از نظر اسلام فرق العاده مقدس و محترم است. و بهترین شاهد این مطلب خلافت حضرت علی علیه السلام می‌باشد.^۸

از اسراع آزادیهای اجتماعی می‌توان به آزادی احزاب و اقلیتهای

(۱) ترجمه و شرح نیوج البلاغه، فیض الاسلام، نامه

۴۵

(۲) همان منبع، خطبه ۲۱۵

(۳) همان منبع، حکمت ۷۴

(۴) آزادی از دیدگاه استاد مطہری، حسین بزرگی، ص ۸۴

(۵) ترجمه و شرح نیوج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۸۵

(۶) همان منبع، ص ۱۴۱

(۷) آل عمران، ۶۴

(۸) ترجمه و شرح نیوج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۲۲۴

(۹) آزادی از نگاه استاد مطہری، ص ۱۴۱-۱۴۲

دوره‌ی برای حقوق و آزادی مردم، احترام قائل است که در دل و ضمیرش یک ندای آسمانی است که او را دعوت می‌کند. آن وقت شما می‌بینید که یک همچون کسی که آن تقوارا دارد، آن معنویت را دارد، آن خدا ترسی را دارد وقتی که حاکم بر مردم می‌شود و مردم محکوم او هستند، چهرتی را که درین شهر هست، همین حاکمیت است.^۹ این را می‌گویند یک آزاد مرد، کسی که آزادی معنوی دارد و ندای قرآن را پذیرفته است و سر ماست که مصدق الأَنْبِيل اللَّه يَا شَهِيم و جز خدا هیچ جزی را، هیچ کسی را و هیچ فدایت و نیز رسی را پرستش نکنیم، نه انسانی را، نه سگی را، نه آسمان را زیر راسی را، نه هر ای شخص و حسنه و شهوت و حرص و آزاد را، فقط خدا را پرستیم، آن وقت او می‌تواند آزادی معنوی بدهد.^{۱۰}

بعد از سرمهی را زادی معنوی به ساخته‌های مسوزد آزادی اجتماعی می‌پردازیم. انسان به دو فضای باز و بلامانع نیازمند است؛ فضای اجتماع و بیرون و دیگری فضای روح و درون؛ در فضای اجتماع انسان نیازمند به زندگی اجتماعی است. فضای اجتماعی باید برای رشد و تکامل و پرورش مساعد باشد و برای رشد و تکامل افراد و استفاده آنها از حقوق طبیعی و اجتماعی شان مابقی ایجاد نکند.^{۱۱} قرآن کریم با منطق روشن و واضح

سفارش به ترك تعلقات دنیوی می‌کند، در نهج البلاغه بسیار است که ما به ذکر این چند نمونه اکتفا می‌کنیم. خود حضرت را می‌توان یکی از مصادیق کسانی دانست که به آزادی درونی دست یافته‌اند و در واقع او را می‌توان آزاد مرد واقعی جهان دانست.

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: أَقْنَعَ مِنْ نَفْسِي بِأَنَّ يُقالُ إِمَيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟... ؟ آیا قناعت می‌کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنان؟...^{۱۲}

و آن بدین معنی است که حضرت قیمت وجودی خود را بالاتر از این می‌دید که با رسیدن به مقام حکومت قانع شود. حضرت امیر جاه و مقام بود که با رسیدن به آن خوشحال شوند.

و یا می‌فرماید: وَكَفَ الظُّلْمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يَسْرُعُ إِلَى الْبَلَى فَقُولُهَا، وَيَطْرُولُ فِي الشَّرِيْ حَلْوَهَا... ؟ «وچگونه به کسی ستم نمایم برای نفس کنیه با شتاب به کهنگی و پوسیدگی باز می‌گردد و بودنش در زیر خاک به طول می‌انجامد...»^{۱۳}

علی از نفس و روح خویش حساب می‌کشد و تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش می‌گیرد و می‌گوید: «یا دنیا، غری غیری»^{۱۴} ای زرد و سفید، ای طلا و نقره دنیا! برو غیر علی را فریب ده، من تو را سه طلاقه کرده‌ام.

کسی واقعاً - نه از روی نفاق و

بود اما او زندانیشان نکرد. و شلاقشان نزد، و حتی سهمیه آنها را از بیت المال قطع نکرد. و به آنها نیز همچون سایرین می نگیریست. این مطلب در تاریخ زندگی علی طیلہ عجیب نیست. اما آنچه که در دنیا بی نظیر بوده، این است که آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت علی طیلہ و اصحابشان به صحبت و گفتگو می نشستند. طرفین استدلال می کردند و استدلال یکدیگر را جواب می گفتند. شاید این مقدار آزادی بسیاری باشد، که حکومتی با مخالفان خود تا این درجه، با دموکراسی رفتار کرده باشد.

بعضی از اوقات خوارج به مسجد من آمدند و در سخنرانی و خطابه علی طیلہ انسکال ایجاد می کردند.

بروزی امیرالمؤمنین علی طیلہ بر منبر بود. هر دی آمد و سؤالی کرد. علی طیلہ فی البداهه پاسخ گفت: یکی از خارجیها از بین مردم فریاد زد: قاتله الله ما افکه؟ «خدا بکشد او را چقدر داشمند است». دیگران خواستند معرفت شوند. امام علی طیلہ فرمود: رهایش کنید، او تنها به من فحش داد.^۱

(۱) ترجمه و شرح نیجہ البلاغہ، نامه ۷۷

(۲) همان منیع، خطبه ۱۵۵

(۳) ترجمه و شرح نیجہ البلاغہ، فبغ الاسلام، نامه ۱۹

(۴) جاذبہ و دافعه حضرت علی، اسناد مطہری، ص ۱۴۰، ۱۳۹

رفتار با رعیتهای مشرك چنین می فرماید: **إِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلَ بَلْدِكُ شَكُوا مِنْكُ غُلْظَةً وَ مُسْوَةً، وَ احْتِقارًا وَ جُفْوَةً، وَ نَظَرَتْ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لَأَنَّ يَدِنُوا الشَّرِيكِيهِمْ، وَ لَا أَنْ يَقْصُرُوا وَ يَجْفُرُوا لِعَهْدِهِمْ، فَالْبَسْ لَهُمْ جَلْبَابًا مِنَ الْلِّبِنِ تَشْوِيهً بَطْرَفِهِنَّ وَ إِلَارَقَهُنَّ، وَ كَشَاؤِرَيَنَّ تَهْبِرِيَهُمْ** که تو در آن حکم‌فرمای هستی او درستی و سخت دلی و خوار داشت و ستمگری تو شکایت نموده‌اند و من اندیشه نمودم، آنکه را تأسیس نزدیک شدی تو ندیدم به جهت آنکه مشرك هستند و نه در خور دور شدند و ستم کردن به جهت آنکه (با مسلمانان) بیمان بسته‌اند، پس بنا ایشان مهریانی آمیخته با سختی را شتمار قرار داده و با آنها بین سخت دلی و مهریانی رفتار کن...^۲

حضرت در این نامه به طور کامل طرز رفتار و برخورد با غیر مسلمانان را که در جامعه اسلامی رشیدگی می کنند بیان کرده و دستور داده که کارگزاران حقوق آنها را محترم بدارند و با آنها به مهریانی رفتار کنند. البته نه تا آن حد که کترل آنها از دستشان خارج شود. بلکه باید مراقب آنها باشند تا مبادا قصد ضربه زدن به جامعه اسلامی را داشته باشند. یعنی در عین اینکه آزاد هستند، باید مراقبشان بود.

امیرالمؤمنین با خوارج در متنه درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه بود و آنها رعیش بودند و هرگونه عمل سیاسی برایش مقدور

مختلف اشاره کرد. احزاب مختلف در دستگاه خلافت ایشان دارای آزادیهای مشروع خود بودند، حضرت علی طیلہ به بهانه عدم بیعت آنان و یا به بهانه تمرد خوارج از اطاعت او و یا به سبب اینکه خوارج به ایشان توهین کردند و حضرت را خارج از دین معرفی کردند، حقوق و سهم بیت المال آنها را قطع نکرد و امنیت جانی یا مالی ایشان را سلب نکرد، حضرت علی طیلہ فقط در مورد دست‌اندازی آنها به حقوق مالی، جانی یا امنیت مسلمانان در برابر آنها می ایستاد و با آنها به جنگ می پرداخت، و همواره در ابتدای جنگ به نصیحت، متوجه و مذاکره می پرداخت و هرگز شروع به جنگ نمی کرد و سخت از آن پرهیز داشت.

حضرت در باره رفتار عبده‌الله بن عباس با خوارج ولکن حاجهم بالسنة فائهم لن یجدوا عنها محيضها اطلاع که با آنان به سنت احتجاج کن و دلیل آوره زیر آنها هرگز از استدلال به سنت گریزگاهی نمی یابند.^۳

حضرت اصحاب خود را دعوت می کند، که با مخالفان با حجت و اقامه دلیل و برهان برخورد کنند، نه با جنگ و خونریزی، در مورد عایشه بعد از جنگ جمل اینظر می فرماید: و لھا بعد حرمتها الأولى؛ (و بعد از این هم حرمت و بزرگی پیش از این برای او باقی است).^۴

امام طیلہ به کارگزاران خود درباره

کشور اسلامی بگویند، بلکه آزادند تا حرف حق را بزنند.» در جایی دیگر حضرت امام در این باره اینطور می‌فرماید: «آزادی بله، تو طنه نه، آزادی بیان هست، هر که هرچه می‌خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اکاذیب آن، قدرت باقی است، برهان ما باقی است، ما برهان داریم، ما حجت داریم ما از گفته‌های مردم نمی‌ترسیم، هر که هرچه دارد بگوید لکن تو طنه را نمی‌پذیریم. خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت، چنانچه پذیرفتیم.»^۱ (اصولاً آزادی، برای آن بیست که آدمیان سخنانشان را بگویند تا بخور نشوند، برای آن است که همه محتاج بگذرند و باید برای روشن شدن حق و زدودن باطل، به یکدیگر مسدود مرسانند، تیرگی نخسین، مقدمه روشنایی واپسین است. بعلاوه نگاه تاریخی به ما می‌گوید در آنجایی هم که مسئله امروز روشنتر شده است، برای آن است که از سابقه آزادی برخوردار بوده است، یعنی افکار از همین محرا و از همین جاده عبور کرده‌اند و پس از اینکه تلاطمها را پشت سر گذاشتند، اکنون به آبهای

سمعت رسول الله يقول في غير موطن لمن تقدّس امة لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعن...؟ او پاره‌ای از وقت خود را برای نیازمندان قرار بده که در آن وقت خوشتن را برای ایشان آماده ساخته در مجلس عمومی بنشین پس برای خدایی که تو را آفرینده، فروختی کن، و مشکران و دروغان از نگهبانان و پاسداران خود را باز دار، تا سخنان ایشان بی‌لکنت و گرفتگی زیان و بی‌ترس و نگرانی سخن گویند، که من از رسول خطاوارها شنیدم که نی فرمود: هرگز امتی پاک و آزادسته نگردد که در آن امت، حق ناتوانان بی‌لکنت و بترس و بگرانی از تواناگرفته شود.»

در جایی دیگر حضرت از مردم می‌خواهد که خیلی راحت و بیدرن هیچ ترس و هراسی با او سخن بگویند: فلا تکلمونی بحاتکلم به العذريه ولا تحفظوا عصى بما يتحفظ به عند أهل العذريه... (الآن من سخنایم که با گردنشان گفته می‌شود نگرید و آنچه را از مردم خشمگین پنهان کرده از من پنهان ننمایید...)^۲

امام خمینی^{ره} در این باره چنین می‌فرماید: «در جامعه اسلامی همه آزاد هستند تا نظرات خود را بیان کنند و حاکم جامعه اسلامی وزمامداران آن موظفند که به آنها گوش دهند اما این که می‌گویند مردم آزادند تا نظرات خود را بیان کنند به این معنی نیست که هرچه می‌خواهند بر ضد اسلام و کیان

موارد بسیاری زیادی در نهج البلاغه وجود دارد که مژید این مطلب است که احزاب مختلف در جامعه اسلامی دارای آزادی مشروع و معقول بوده‌اند که ما به ذکر همین چند نمونه اکتفا می‌کنیم.

برای تأیید این سخنان از کلام حضرت امام خمینی^{ره} به عنوان کسی که ادامه دهنده راه آن حضرت بود، استفاده می‌کنیم. امام در مورد آزادی احزاب مختلف به مجلس شورای اسلامی اینطور می‌فرماید: «مجلس جمهوری اسلامی همان سان که ذر خدمت مسلمانان است، و سرای رفاه آنان فعالیت می‌کند، برای رفاه و آسایش اقلیتهای مذهبی که در اسلام احترام خاصی دارند و از قشرهای محترم کشور هستند، اعدام و فعالیت می‌نماید. و اساساً آنان نا مسلمانان در صف واحد و برای کشور خدمت می‌کنند و در صف واحد از تسلیم ارزشها برخوردار باشند». ^۳

نمونه دیگر از انواع آزادیهای اجتماعی آزادی بیان است که همواره مورد توجه امیر المؤمنین علی^{علیه السلام} بوده است. ایشان در نامه معروفشان به مالک اشتر چنین می‌فرماید:

واجعل لذوى الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك، و مجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذى خلقك، و تقدر عليهم جندك و اعوانك من أحراسك و شهر طک حتى يكلمك متكلهم غير متتعن فإإنى

۱) صحیحه نور. امام خمینی. ج ۱۲، ص ۱۲۳

۲) ترجمه و شرح نیجع البلاغه. فبشر الاسلام.

نامه ۵۳

۳) همان منبع. خطبه ۲۰۷

۴) صحیحه نور. امام خمینی. ج ۵. ص ۱۸۳

آرام رسیده‌اند.»^۱

یکی دیگر از مصادیق آزادی اجتماعی، آزادی عقیده است. اسلام عقیده‌ای را که بر مبنای تفکر باشد می‌پذیرد که غیر از این عقیده را اساساً قبول ندارد. آزادی این عقیده، آزادی فکر است. اما عقایدی را که بر مبنای‌وارثی و تقلیدی و از روی جهالت به خاطر فکر نکردن و تسليم شدن در مقابل عوامل ضد فکر در انسان پیدا شده است، هرگز به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد.»^۲

یکی از صفحات بسیار درخشان تاریخ اسلام همین مسأله آزادی عقیده است. اگر کتب مختلف تاریخی را مطالعه کنیم، نمونه‌های بسیاری از جنایات مسیحیها و یهودیها را برای تحمیل عقیده می‌بینیم. در نتیجه یک بررسی که در جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران آمده، در عامل انساسی برای پیدایش و گسترش تمدن اسلامی ذکر شده است که یکی از آنها تشویق بی‌حدی اسلام نسبت به تعلیم، تعلم و تفکر است و علت دوم احترامی است که اسلام نسبت به عقاید ملت‌ها نشان می‌دهد.^۳ در این زمینه نمونه‌های بسیاری وجود دارد که طرز برخورد حضرت را با عقاید مخالف اسلام بیان می‌کند.

الملد ما لا يفهم و أما السائل فاجب. حضرت هنگامی که به قیافه آن مرد نگاه انداخته، متوجه شدند که به مسلمانان شباھتی ندارد و کتابی بر گردن آویخته و شبیه عربهایی که یهودی است. یاران حضرت با ناراحتی پاخاستند تا دورش کنند. ولی حضرت فرمود: ان الطیس لا یقوم به جمجم اللہ ولا نظیره بہ براھین اللہ. این شخص سؤال دارد از من جواب می‌خواهد، شما خشم گرفتید. با عصائب دین خدا: قائم نمی‌شود! و بعد از آن مرد روکرد و فرمود: إسأل بكل لسانك وما في حوانحك؛ «پرس با تمام زبانت»، یعنی هرچه می‌خواهید دل نتگ بگو، همین یک حمله آن مرد را نرم کرد و سپس سریع به پرسیدن کرد و همین قدر تبیان شده که در آخر یک مرتبه دیدند آن شخص گفت. أشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و ما ذر زمان خلافت شیخین. حضرت به مسجد می‌رویدند و علت این کار را حفظ اسلام و پاسخ به سؤالات افرادی که از اطراف می‌آمدند، بیان می‌کردند و یا یاران خود مانند سلمان و ابادر را به بلاد مختلف می‌فرستادند تا به سؤالات مردم پاسخ دهند.^۴

البته این نکته را باید ذکر کرد از آزادی ابراز عقیده، زمانی می‌توان سخن گفت که اصولاً «عقیده‌ای» وجود داشته باشد و بتوان در مورد آن بحث کرد، اما اهانت کردن، ابراز

عقیده نیست، بلکه یکی از انواع جرم است.

تمام این مطالب گویای این موضوع است که اسلام به آزادی عقیده، اهمیت بسیاری داده و آن را در تمام مراحل رعایت کرده است.

از دیگر موارد آزادی اجتماعی، آزاد بودن مردم در انتخاب حاکم و زمامدار حکومت می‌باشد که بارها در نهج البلاغه به آن اشاره شده است. این موضوع تا آن درجه از اهمیت برخوردار است که ایشان مشروعیت حکومت خود را در آزاد بودن مردم و رأی دادن آنان می‌دانند.

حضرت در یکی از خطبه‌های خود چنین می‌فرماید: فأَبْلَغْتُهُ إِلَى إِقْبَالِ الْعُودِ الْمَطَافِلِ عَلَى أَوْلَادِهَا، تَقُولُونَ: الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ!! قَبْضَتْ كَفَّيْ فَبَسْطَتْهُ، وَبَلَّغَتْكُمْ يَدِيْ فَجَذَبَتْهُمَا...؛ «پس از قتل عثمان برای بیعت به من روی آوردید، مانند روی آوردن نوزاییده‌ها به فرزندانشان. پس در پس می‌گفتید: آمده‌ایم بیعت کنیم. دست خود را بهم نهادم شما بازکردید، و آن را عقب بردم شما به سوی خود کشیدید...»^۵

(۱) فرموده از اید ثلوڑی، عبدالکریم سروش، ص ۲۴۱

(۲) آیت‌شامی دینی از دیدگاه استاد مطہری: سید مهدی مهره‌ی و محمد باقری، ص ۲۹۷

(۳) آزادی از نگاه استاد مطہری، ص ۱۶۶-۱۶۷

(۴) همان منبع، ص ۱۶۸-۱۷۰

(۵) ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۱۳۷

از کل مطالب گفته شده در این بخش به این نتیجه می‌رسیم که اسلام همانطور که در تمام ابعاد دین کامل و جامعی می‌باشد در این زمینه نیز (یعنی آزادی افراد) از چیزی فروگذار نکرده و تمام ابعاد آن را در نظر گرفته، هم به آزادی معنوی پرداخته است و هم به آزادی اجتماعی. هیچکدام از آنها را فدای دیگری نکرده است.

از نظر اسلام این دو آزادی، لازم و ملزم یکدیگرند و جدانپذیر از یکدیگر انسان کامل، انسانی است که هم از قید و بندھای درونی و هم از قید و بندھای بیرونی آزاد باشد.

رشد دینی - سیاسی مطلوبی می‌باشد و خود افراد متدين و درد مستضعفان چشیده، و آگاه به مسائل دینی - سیاسی و همگام با مسحومان را انتخاب خواهند کرد.^۱

تمام اینها بیانگر این مطلب است که از نظر اسلام آنچه اهمیت دارد این است که خود مردم با محیل و برعیت مادرست به انجام کاری کنند. اینکه با زور و اجراء آنها را به انجام عملی و ادار گنیم و حتی مشاهده می‌کنیم که حضرت در مورد چگونگی راه رفتتن بیز توصیه می‌کنند و می‌گویند: «طرزی راه برآورده که در مردم ایجاد ترس نکنید»، و این نکته نشان دهنده اهمت این موضع است که باید به حق آزادی مردم احترام گذاشت و در برآورده آن مردم بزر بگش و مساعدت حکومت اسلامی بپردازند.

و یا در نامه دیگر خود می‌فرماید: و بایعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين! «ومردم بدون اکراه و اجبار از روی میل و اختیار با من بیعت نمودند.»^۲

در حالی که اگر نحوه روی کار آمدن خلفای دیگر را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم در انتخاب هیچ کدام از آنها رأی و نظر مردم دخالتی نداشته است. یکی از آن سه خلیفه به وسیله شورای شش نفره انتخاب شدند و دیگری نیز توسط خلیفه قبلی به روی کار آمد. در جاهای بسیاری حضرت فرموده‌اند که مشروعیت حاکمان به حضور حاضران است.

و در این باره می‌فرماید: «باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و باید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمل شود. بحمد لله مردم ما دارای

منابع:

- آزادی ابراز عقیده یا اهانت به تدوه‌ها: نو حسین روح‌جمه احیت بهپور، تهران، انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز ۷۱، چاپ اول
- آزادی از دیدگاه استاد مطهری: حسین یزدی، تهران، انتشارات صدر، فروردین ۷۹، چاپ اول
- آزادی و ضرورت: جون راینسون، تهران، ۱۳۵۷، چاپ اول
- آسیب‌شناسی دینی از منظر مرتضی مطهری: سید مهدی جهرمی و محمد باقری، تهران، نشر هماهنگ، سال ۷۷-۷۸، چاپ دوم
- ترجمه و شرح نهج البلاغه: علینقی فیض الاسلام، تهران
- جاذبه و دافعه علی طیلله: مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدر، بهمن ۷۶، چاپ ۲۵
- صحیفه نور: امام خمینی (ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بهمن ۶۱
- فربه‌تر از ایدئولوژی: عبدالکریم سروش، تهران، چاپ طلوغ آزادی، اسفند ۷۸، چاپ ۶
- مؤسسه تنظیم آثار امام: تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، چاپ اول