

مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی^۱

سید حامد عنوانی^۱

وحیده فخار نوغانی^۲

سید حسین سیدموسوی^۳

سید مرتضی حسینی شاهروodi^۴

چکیده

سبک زندگی در هر ساحتی شیوه‌های خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف زندگی است که متأثر از بینش‌ها، گرایش‌ها و شرایط محیطی شکل می‌گیرد. سبک زندگی سیاسی امام خمینی^۱، سبکی متاخر و مبتنی بر مبانی مورد التزام ایشان است که زمینه الهام پذیری گسترده‌ای را در میان آحاد مردم فراهم نموده است. سؤال این پژوهش آن است که مبانی گرایشی امام در سیاست کدام است و این مبانی، چگونه سبک زندگی سیاسی ایشان را تحت تأثیر قرار داده است؟ از دیدگاه امام، بینش‌های زندگی سیاسی و رسالت‌های ناشی از آن با گرایشات متعالی در انسان برهمنکنیش دارند و این گرایشات در ضمن تحلیل لوازم فطرت الهی انسان، قابل بررسی است. روش کتابخانه‌ای تحلیل داده‌ها در بررسی آثار امام خمینی^۱ نشان می‌دهد در شکل‌گیری سبک زندگی سیاسی ایشان علاوه بر باورهای مبتنی بر سیاست الهی، گرایشاتی همچون توکل، شجاعت، استقامت و محبت به مردم و تبری از محبت به نفس و حب دنیا نیز حضور اثرگذاری داشته است.

واژگان کلیدی

امام خمینی، مبانی گرایشی، سبک زندگی سیاسی، فطرت مخموره، فطرت محظوظه،

حکومت اسلامی

-
۱. دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه فردوسی.
h_onvani@yahoo.com
۲. استادیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی. دکترای مدرسی معارف اسلامی،
fakhar@um.ac.ir گرایش مبانی نظری اسلام. (نویسنده مسئول).
۳. دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی. دکترای فلسفه و کلام اسلامی.
shmosavi@um.ac.ir
۴. استاد گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی. دکترای فلسفه تطبیقی.
shahrudi@um.ac.ir

تبیین مسئله

«سبک زندگی» همانند دیگر مفاهیم دنیای مدرن، همچنان به عنوان گفتمانی جدید محسوب می‌شود. مقام معظم رهبری سبک زندگی را بخش اصلی و نرم‌افزاری تمدن نوین اسلامی معرفی کرده‌اند(بیانات رهبری، ۱۳۹۱/۷/۲۳). سبک زندگی، چارچوب کلی زندگی را مشخص ساخته و به لحاظ مفهوم و کاربرد، تمامی شئون زندگی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد.

سبک زندگی در هر ساحتی از زندگی، عبارت از شیوه‌های خاص مواجهه با مهمنترین وظایفی است که به جهت نیل به اهداف تعیین‌شده حاصل از بینش‌ها، گرایش‌ها و شرایط محیطی شکل می‌گیرد(عنوانی، ۱۳۹۶، ص ۹۷). مطابق این تعریف، سبک زندگی صرفاً حاصل دانسته‌ها و دانش‌های فردِ صاحب سبک نیست بلکه گرایش‌ها و عواطف از عوامل سازنده سبک زندگی است. تأثیر کلان گرایشات در سبک زندگی به گونه‌ای است که گاه در عین آگاهی به وظایف و اهداف زندگی، رفتار مناسب با ادای آن وظایف و نیل به آن اهداف انجام نمی‌شود و یا اصولاً وظایفی متناظر با آن مُدرَّکات علمی، استنتاج نمی‌شود و به تبع آن، ادای تکلیفی هم صورت نمی‌پذیرد؛ زیرا در این دو حالت، چه بسا تمایلات نفسانی (گرایشات) با آن آگاهی‌ها، همسو نیستند(نک: بزرگ، ۱۳۸۹-۵۸-۵۹)؛ چرا که ادای تکلیف و مسئولیت علاوه بر اینکه منوط به علم و قدرت است؛ مقوم دیگری نیز دارد که عبارت از «میل و گرایش به انجام دادن کار» است.

على رغم وجود آثار متعدد علمی در موضوع سبک زندگی، به موضوع سبک زندگی سیاسی کمتر پرداخته می‌شود. این در حالی است که انسان موجودی مدنی بالطبع و اجتماعی است که از ساحت‌های مهم زندگی اجتماعی او، ساحت سیاست است؛ چرا که موضوع اصلی سیاست، «زندگی عمومی انسان و چگونگی تدبیرآن به مقتضای شأن و مصالح انسان‌ها» معرفی می‌شود(جمشیدی، ۱۳۸۵، ص ۸۱). علاوه بر آن، اهمیت سیاست به گونه‌ای است که امروزه از آن به مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان‌ها در مسیر حیات معقول تعبیر می‌شود(جعفری، ۱۳۷۳، ص ۴۷). بر این اساس پرداختن به سبک زندگی سیاسی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به عنوان شاخه‌ای جدید و کاربردی از موضوع سبک زندگی بدان پرداخته شود. به همین خاطر بررسی مبانی گرایشی در همه ساحت‌های سبک زندگی از جمله در سیاست از اهمیت خاصی برخوردار است.

از سویی، زندگی آن دسته از رهبران جوامع که منشاء تحولات مهمی در نظام‌های سیاسی شده‌اند، برخوردار از نوعی سبک است که موجب تدوام و بقای آن در گذر زمان شده است؛ سبک زندگی سیاسی رهبران جوامع بشری به دلیل کثیر تأثیرگذاری‌شان بر رفتارهای مردم از حساسیت خاصی برخوردار است. از این رو لازم است در تفسیر و تحلیل دقیق چرایی و چگونگی مدیریت زندگی سیاسی توده‌ها توسط این افراد، به سبک زندگی سیاسی از منظر آنان پرداخت. از سویی دیگر، بررسی سبک زندگی سیاسی این افراد، زمانی قابل درک و توجیه‌پذیر است که نوع رفتار حاصل از سبک آنان برآمده از مبانی نظری مورد التزامشان باشد. در میان رهبران سیاسی و مذهبی، امام خمینی اندیشمندی متخصص در علوم مختلف اسلامی و انسانی، شخصیتی معاصر، متخلق و صاحب سبک است. ایشان توانست سبک زندگی سیاسی خویش را مطابق بیش‌های فقهی — فلسفی که بدان

دست یافته و مقامات عرفانی که بدان نائل شده بود در صحنه عینی زندگی سبک‌پذیران خویش و سایرین عملیاتی گرداند(عنوانی و همکاران، ۱۳۹۹، ص ۲۳۳) بدین خاطر، سبک زندگی سیاسی متأخر و مبتنی بر مبانی مورد پذیرش و التزام ایشان — که برای کمتر رهبری از شخصیت‌ها و اسطوره‌های بشری تجربه شده است — زمینه‌های پذیری گسترده‌ای را در میان آحاد مردم فراهم نمود.

از این رو با توجه به جایگاه گرایشات به عنوان رکنی قوام‌بخش در تحقیق، پویایی و استمرار سبک زندگی سیاسی از یک سو و اهمیت شناخت و شناساندن سبک زندگی سیاسی امام خمینی از سوی دیگر، این پژوهش در پی پاسخ به سؤال است که مبانی گرایشی مورد التزام امام کدام است و این مبانی، چگونه سبک زندگی سیاسی ایشان را تحت تأثیر قرار داده است؟

در پاسخ به این سوال، به طرح عناوین فطرت انسانی که خاستگاه استنتاج وظایف در زندگی سیاسی است می‌پردازیم؛ شیوه‌های مواجهه با این وظایف که همان تأثیرات آن مبانی در تحقق بایدها و نبایدهای زندگی سیاسی است؛ بخشی از سبک زندگی سیاسی مبتنی بر مبانی گرایشی را ترسیم خواهد نمود. بدین ترتیب که با بررسی آثار به جای مانده از امام خمینی تئیّن و توصیف و تحلیلی آن‌ها، ضمن برشماری مهمترین مبانی گرایشی در دو محور فطرت محجوبه و فطرت مخموره، تأثیر هریک از آن‌ها را در سبک زندگی سیاسی ایشان بررسی می‌شود.

فرض مسئله آن است که در منظر امام، تمایلات نفسانی، ظهور حقایق باطنی روحی است؛ بگونه‌ای که اعمال ظاهری، ظهور ملکات نفسانی است و از شدت اتصال و وحدت مقامات نفسانی، تمام احکام از باطن به ظاهر و از ظاهر به باطن سرایت می‌کند(امام خمینی، ۱۳۷۷، ص ۳۵۸). بدین ترتیب در منظومه فکری و رفتاری امام نیز تأثیر متقابل بین باورهای معرفتی و گرایشات به صورت وجود یک رابطه هم‌افزایی بین آن‌ها مورد تأیید و تأکید است و فهم دین و رفتار دینی در جمع بسیاری از آیات و روایات در گروی فهم و اعمال همین امر دانسته می‌شود؛ بگونه‌ای که ضعف و قوت ایمان، از یک سو، پایه و رکن ملکات نفسانی و حالات قلبی است و از سوی دیگر، با استقرار این حالات، ایمان، مستقر و محفوظ یا تضعیف و متزلزل می‌گردد؛ چنانچه در بعد فضایل، وصول به یک مرتبه‌ای از ایمان، ملکات فاضله‌ای را به تثبیت و تحصیل می‌کند و با حصول و رسوخ این ملکات در نفس، انسان به مرتبه کامل‌تری از ایمان و اعتقاد ترقی می‌یابد و این مرتبه‌ی بالاتر ایمان، خود مرتبه‌ی کامل‌تری از فضایل را رقم می‌زند و به همین منوال، هر مرتبه‌ای بر مرتبه قبلی استوار است(همو، ۱۳۷۷، ص ۲۲۲)؛ بدین ترتیب این چرخه، صعود و نزول انسانی را در ساحت زندگی و از جمله ساحت سیاست رقم می‌زند.

در موضوع پیشینه مسئله، از جمله جدیدترین آثار در موضوع سبک زندگی سیاسی به دو مقاله «مبانی انسان‌شناسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی تئیّن» و «امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی تئیّن» به قلم سید‌حامد عنوانی و همکاران که به ترتیب در شماره‌های ۳۳ فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی و شماره ۸۲ فصلنامه «مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی» منتشر شده است. در موضوع گرایشات امام خمینی تئیّن، آثار متعددی وجود تأییف شده است؛ همچون مقاله «فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی(س)» به قلم حکیمه دبیران در شماره ۵۵ فصلنامه «متین» که در آن به نحوه تبدل اخلاق سوء به مقابلات آن‌ها پرداخته شده است. با این حال در خصوص پیشینه

موضوع این پژوهش، اثری که در آن به صورت مستقل به مبانی گرایشی سبک زندگی سیاسی پرداخته باشد؛ به دست نیامد. علاوه بر اینکه چنین پژوهشی در بررسی آثار اندیشمندان به ویژه متغیران اسلامی بالاخص در مورد امام خمینی تئوری اقدامی بدیع است.

مقدمه

گرایش در فارسی به معنای رغبت و میل است (عمید، ۱۳۸۸، ص ۷۹۳). مهمترین مصداق و جلوه گرایش در موضوع سبک زندگی، «عواطف درونی افراد» است که ریشه در باطن انسانی دارد و در رفتار انسان، جلوه پیدامی کند (نک: شریعتمداری، ۱۳۷۹، ص ۵۶). عواطف از ریشه «عطف» و در لغت به معنی مهر، علاقه و شفقت است (عمید، ۱۳۸۸، ص ۶۷۲) و در روانشناسی در معانی متعددی، از جمله هیجان، احساس، خلق، عادت هیجانی و کشش‌های مثبت نظیر علاوه‌مندی به دیگران به کار رفته است (جمعی از مؤلفان، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۴۳۰-۴۳۳). جایگاه کشش‌های درونی در شکل‌گیری سبک زندگی در هر یک از ساحت‌های زندگی از آنجاست که هیچ تکلیف ارادی و اختیاری بدون شوق مؤکد نسبت به آن تحقق نمی‌پذیرد و اصولاً اراده بر ارتکاب یک عمل برای تحقق غایبی خاص (وظیفه)، تبلور جنبه‌های عاطفی فاعل آن عمل است (صبحای بزدی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۴) عاطفه نه تنها بر محتوای شناخت و رفتار، بلکه بر فرایند شناختی عنی چگونگی تفکر نیز تأثیر می‌گذارد (نجفی و دیگران، ۱۳۹۴، ص ۶۳). این اثرگذاری به‌گونه‌ای است که از لحظه‌ای که اطلاعات جدید وارد نظام ذهن یک مکلف می‌شوند؛ این دو نظام پردازشی اطلاعات (پردازش شناختی و پردازش عاطفی) به موازات هم عمل نموده و در یک حالت کنSSI مداوم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند (محمود علیلو، ۱۳۷۶، ص ۱۹۶؛ نک: مطهری، ۱۳۸۴، ج ۲۳، ص ۷۷۱). بر این اساس، علی‌رغم تمایز مکانیزم‌های عاطفی و شناختی، نوعی هماهنگی بین شناخت و رشد عواطف برقرار است؛ به طوری که ادراکات انسان بر عواطف تأثیر می‌گذارد و در مقابل عواطف نیز محركی توانمند و عاملی بازدارنده و ملامت کننده‌ای قوی است که به سمت نوع و کیفیتی خاص از تعقل رهنمون می‌کند؛ به این صورت که به هر میزان شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعی افزایش یابد، نحوه و کیفیت بروز عواطف نسبت به آن شدت یا کاهش می‌یابد و متقابلاً، عواطف هستند که موجبات تسریع و تعمیق و یا تأخیر و تقصیر در تحول شناختی را فراهم می‌آورند؛ بر اساس این ارتباط متقابل، تحول هر یک از این‌ها، می‌تواند تحول دیگری را به دنبال داشته باشد (نک: کلود برنگیه، ۱۳۸۴، ص ۹۵؛ نک: جلالی، ۱۳۸۰، ص ۴۷-۴۹). البته به طور کلی، کشش‌های درونی (عناصر عاطفی) علاوه بر تأثیر بر شرایط و بینش‌ها، بر روی همدیگر نیز تأثیر و تأثرات و گاه تعارضاتی دارند و گاهی به صورت مرکب، منشأ اثر می‌شوند (نک: صبحای بزدی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۶). از سویی دیگر، پایه و اساس عواطف، عبارت از حب و علاقه یا بغض و نفرت است که با لذت و آلم پیوند دارند و هر حالتی که از عواطف دیگر پدید می‌آید، مبتنی بر همین دو عاطفه حب و بغض است (عثمان، ۱۳۶۰، ج ۲، ص ۱۶۳).^۱ عناصر عامل گرایش، عبارت از حب‌ها و علاقه‌ها یا بغض‌ها و نفرت‌ها است که با

^۱ از این رو، گرایش با اخلاق متفاوت است؛ گرایش از مقوله علم نیست در حالی که اخلاق از مقوله علم و در زمرة بینش‌ها است (نک: حسینی، ۱۳۸۶، ص ۱۱؛ مدرسی، ۱۳۷۶، ص ۹)

لذت‌ها و آلم‌های درونی صاحب سبک پیوند دارند و مرکز آن قلب است. انعطاف موجود در سبک زندگی، ثمره و حاصل همین تمایلات و ترجیحات است (محمدی پیرو، ۱۳۹۵، ص. ۷۳). با ذکر این مقدمه در تشریح مقصود از گرایش و نقش آن در ساحت مختلف سبک زندگی، در طی مراحل زیر به بررسی پاسخ مسئله می‌پردازیم.

۱. ارتباط گرایش و فطرت و جایگاه عناوین فطرت در سبک زندگی

مهتمرین ویژگی انسان در قالب وجود معنایی به نام «فطرت» یا «طینت» قابل طرح است. «فطرت» مأخذ از «فطر» و به معنای پاره‌نمودن است زیرا که «خلقت» گویی پاره نمودن پرده عدم و حجاب غیب است (امام خمینی، ۱۳۷۸، ص. ۱۷۹). فطرت، همان جذبه و گرایش‌های قلبی خاص انسانی (همو، ۱۳۷۲، ص. ۱۱۹، ۱۱۷) و حالت درونی و هیئتی است که انسان بر اساس آن حالت، خلق شده است (همو، ۱۳۷۸، ص. ۱۸۰). مطابق آیات قرآن^۱، فطرت مشترک انسان‌ها^۲ الهی است و این، از الطاف ویژه خدا به انسان است (نک: همو، ۱۳۸۵، ج. ۱۸، ص. ۴۴۲). بر اساس این فطرت الهی، طینت انسانی از فطرت عشق و محبت به خیر و کمال مطلق^۳ سرشنه شده است (همو، ۱۳۸۵، ج. ۱۸، ص. ۴۵۰؛ بلکه باطن حب و بعض موجود در این عالم، از تجلیات جمال و جلال الهی است (همو، ۱۳۷۸، ص. ۴۶۳). بر اساس این سه مقدمه - یعنی اینکه فطرت همان حب است و حب، ریشه همه عواطف است و عواطف بر بینش‌ها و وظایف اثر متقابل دارند - می‌توان نتیجه گرفت؛ از دیدگاه امام، آنچه به عنوان بینش‌های زندگی سیاسی و رسالت‌های ناشی از آن مطرح گردید؛ با فطرت الهی انسان در تأثیر و تأثیر متقابل قرار دارند. با پذیرش این امر می‌توان با تحلیل لوازم فطرت الهی انسان، از نقش گرایشات در سبک زندگی سیاسی سخن گفت. تفصیل ذکر عناصر گرایشی و نحوه تأثیر آن‌ها پژوهش دیگری را می‌طلبد و در اینجا از مصاديق متعددی که برای نقش گرایش می‌توان متذکر نمود، برخی از مهمترین این موارد که در ساحت زندگی سیاسی بشر بیشترین تأثیر را بر بینش‌های سیاسی دارد؛ مطرح می‌کنیم.

۲-۱) عناوین فطرت انسانی

«فطرت نخستین» و «فطرت ثانی» دو عنوانی است که امام خمینی تئیی، به ترتیب به حالت ابتدایی فطرت الهی انسان و حالت پوشانده شده آن، اطلاق نموده است (همو، ۱۳۸۵، ج. ۷، ص. ۵۰۰؛ ج. ۱۴، ص. ۳۳). با این توضیح که انسان، دارای دو جنبه طبیعی و فرا طبیعی است چرا که قلب - به مثابه مرکز حقیقت فطرت - برخوردار از دو وجهه است: وجهه متمایل به عالم غیب و روحانیت و وجهه متمایل به عالم شهادت و طبیعت (همو، ۱۳۷۷، ص. ۷۸).

^۱. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ (پس حق‌گرایانه روی دل خود را بمسوی این دین کن، همان طریقه و آیین فطری خدا که مردم را بر پایه آن آفریده و سرشنه، هرگز تبدیلی در آفرینش خدا نباشد، این است دین ثابت و استوار) روم 30/3.

^۲. با توجه به روایت «كُلُّ مَوْلَدٍ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» هر انسانی بر اساس فطرت آفریده می‌شود (کلینی، ۱۴۰۷ق، بازمی‌گردد (نک: امام خمینی، ۱۳۷۲، ص. ۱۱۷)

ج ۲، ص 13)

^۳. البته بهطور تبعی و در ظل عشق به کمال و خیر، تنفس نقص و ناقص است که به همان فطرت عشق بازمی‌گردد (نک: امام خمینی، ۱۳۷۲، ص. ۱۱۷)

۱-۱) فطرت مخموره

وجهه متمایل به عالم غیب، فطرت مخموره (مخمر به نور الهی) یا همان فطرت نخستین است. بر اساس این فطرت، هر انسانی در آغاز خلقت از هرگونه شر، شقاوت و ظلمت متنفر و عاشق خیر و کمال است. این فطرت، مبدأ خیرات، بلکه خود خیر و کفیل سعادت مطلق انسانی است(همان، ص ۷۸-۸۳؛ نک: همو، ۱۳۷۲، ص ۲۸۸). بر این اساس، سلسله بشر با تمامی اختلافات در عقاید، اخلاق و طبایع، از این فطرت سرشنته شده‌اند و چیزیم می‌تواند آن را از میان ببرد و دگرگون سازد چنانچه خداوند در آیه فرمود «**الْتَّبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذُلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ**» و در واقع سرشنط انسان تبدل ناپذیراست(همو، ۱۳۷۸، ص ۱۷۹). کمک کار این فطرت، قوه عقل است که توسط هدایت انبیاء جهت‌دهی و تقویت می‌گردد(همو، ۱۳۷۷، ص ۷۹). عالم عقل، به‌واسطه برخورداری از کمال ناشی از جلوه‌گری بلا واسطه‌اش از اسماء الهی، از شرور و نواقص مبراست و نور خالص الهی است. با فرض نورانیت مخصوص عالم عقل، صفات ممتاز انسان، برخوردار از نورانیت عالم عقل و از لشگریان آن است و در مقابل، دوری از جنود عقل، مظہر گرایش به مادی گری و جهالت است. بدین ترتیب به‌واسطه این جنود عقل، گرایش‌های الهی مطرح می‌گردد (همان، ص ۳۶؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۰۷) از این رو محسان و فضائل نفسانی از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل هستند. بر اساس حدیث امام صادق (ع) (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۲۰) گرایشات الهی نفس به مصاديق تعلق و گرایشات مرتبه مادی نفس، از مصاديق جهل است(امام خمینی، ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۳۶۶).

۲-۱) فطرت محجوبه

از آنجاکه انسان، سرشنط به آب و خاک ساحت مُلک و دنیاست، وجهه‌ای متمایل به عالم شهادت و طبیعت دارد (همو، ۱۳۷۷، ص ۷۸؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۱۲۲). هرچه توجه نفس به طبیعت و سرشنط تبعی بیشتر شود، نفس بیشتر محکوم به احکام آن می‌گردد و درنتیجه از روحانیت و عالم اصلی خود، محجوب می‌شود. این احتجاب در اثر اشتغال به کثرات و دلستگی به دنیا و مصاديق متعدد آن و به‌واسطه اشتباه در تشخیص کمال مطلق رخ می‌دهد. این فطرت، مبدأ جمیع شرور و منشأ جمیع شقاوت‌ها و بدیختی‌های است؛ چراکه سقوط انسان، در اثر احتجاب فطرت واقع می‌گردد. همه شرور در این عالم از فطرت محجوبه است. از این رو اگر فردی در صدد اصلاح نفس برآمده باشد بر حجاب‌های آن افزوده می‌شود تا آنجا که نور فطرت به کلی خاموش گردد و اثری از محبت الهی در آن باقی نمی‌ماند؛ بلکه از دین و فضائل متنفر می‌گردد و ریشه عداوت حق و مقرّبان درگاه او در قلبش مستحکم می‌گردد تا آنجا که به طور کامل جذب عالم دنیا می‌گردد (همو، ۱۳۸۵، ج ۱۴، ص ۳۳؛ همو، ۱۳۷۷، ص ۷۷-۸۳)، افزایش حجاب‌های فطرت، سبب طبیعی دارد و آن سبب، سه قوه نفس است (همان، ص ۸۲-۸۳). در ادامه به مهم‌ترین عناصر هر یک از این فطرت‌ها می‌پردازیم.

۲-۲) عناصر فطرت مخموره

با عشق به کمال مطلق، آنچه محبوب کمال مطلق است خیر و لذت‌بخش است و مورد محبت نفس قرار می‌گیرد. از میان لوازم متعددی که برای فطرت مخموره و جنود عقل می‌توان ذکر نمود؛ حسب ساحت زندگی سیاسی به گرایشات ذیل اکتفا می‌کنیم.

۲-۳) محبت به خلق خدا و تواضع در برابر آن‌ها

مهم‌ترین وجه عواطف در قالبِ ولی و تبری یعنی محبت مثبت و منفی متجلی می‌شود(ملکی، ۱۳۸۹، ص ۶۵). تولی به معنی رحمت، رافت، شفقت و حلم در برابر مردم، از لوازم فطرتِ مخموره و از جنود عقل و رحمان است چراکه حب تعاطف، ترحم، مودت و عدالت در خمیره ذات تمام عائله بشری وجود دارد و هر کس، به حسب فطرت نخستین خود به بندگان خدا، رحیم، عطوف و رئوف است و دشمنی با انسان‌ها فطرت ثانوی است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص ۲۴۰؛ نک: همو، ۱۳۸۵، ج ۷، ص ۵۰۰). محبت با یکدیگر در راه خدا، سبب حب خدا شود و این حب، خود نتیجه اشرف حجاب‌ها است (همو، ۱۳۷۸، ص ۲۹۰). یکی دیگر از فطرت‌های بشری، تواضع و فروتنی و تعظیم در پیشگاه بزرگ است؛ چرا که قلب انسانی اگر عظمت کسی را ادراک کرد، از روی فطرت، او را تعظیم می‌کندو در پیشگاهش متواضع و فروتنی می‌شود. به تبع این فروتنی برای آن بزرگ، در برابر توابع و بستگان او نیز متواضع می‌گردد؛ بنابراین انسان، به حسب فطرت اصلی در برابر حق تعالی به طور ذاتی و برای مظاهر جمال و جلال او به طور عرضی، متواضع است و متواضع برای بندگان خدا، عین متواضع برای ذات حق تعالی است. این تکثیر، عین توحید و این توجه به خلق، عین توجه به حق است؛ چراکه این خلق، از سرچشمۀ محبت است و درنتیجه عین محبت الله است. البته صاحب این فطرت، از تملق و چاپلوسی میراست زیرا که مبدأ تملق، خودخواهی و بالتبع غفلت از حق است(همو، ۱۳۷۷، ص ۳۵۳-۳۵۷).

(۲-۵-۲) استقامت

این وصف که با عبارت‌هایی همچون تثبّت در امر، رزانت و تائی، طمأنینه و سکینه در حرکت ذکر شده است، از فطريات مخموره و از جنود عقل است و در مقابل آن «تسرع»، «شتاپزدگی»، «بی‌ثباتی» و «بی‌قراری» از جنود جهل و از فطريات محجوبه است(همان، صص ۳۵۷، ۳۶۲؛ نک: همو ۱۳۸۸ب، ص ۲۵۲). اگر وقار در قلب حاصل شود، رزانت در عقاید نیز حاصل می‌گردد و از رزانت در عقاید، رزانت در کردار و گفتار نیز حاصل می‌شود؛ چنانچه شتابزدگی و تسرع نیز از قلب به رفتار ظاهری سرایت می‌کند(همو، ۱۳۷۷، ص ۳۵۸). ثبات، از ثمرات اعتدال قوه غضب و از فروع شجاعت است و بهواسطه آن، نفس در تحمل هر نوع سختی و پیش‌آمدۀای گوناگون عالم، خوددار است و زود از میدان به در نمی‌شود و سبکباری و سهله‌نگاری نمی‌کند؛ چنانچه خفت و تندي نیز به خرج نمی‌دهد و در مقابل ناگواری‌ها با پرحوصلگی، «مقاؤم و پابرجا» می‌ایستد و از طمأنینه و ثبات او کاسته نمی‌گردد؛ چنانچه آیه شریفه «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ»^۱ اشاره به این مقام می‌نماید (همان، ص ۳۵۹). قلب تا اطمینان و طمأنینه نداشته باشد، رفتار، هیچ تأثیری را در باطن نفس ایجاد نماید و هیچ عملی از محدوده ملک بدن به عالم ملکوت سرایت نمی‌نماید و بهره‌ای از عبادات در عوالم دیگر برده نمی‌شود (همو، ۱۳۷۷، ص ۱۷). تمام عجله‌ها، شتابزدگی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، بی‌قراری‌ها، از ترس نرسیدن به منافع نفسانی و لذات و شهوت حیوانی است. قلبی که به مقام طمأنینه رسیده باشد و زمام حرکت و سکون خود و همگی مخلوقات را از اراده الهی می‌داند؛ اضطراب و بی‌قراری ندارد (همو، ۱۳۷۷، ص ۳۶۲-۳۶۳).

^۱. همراه با آنان که با تو روی به خدا آورده‌اند، آن‌چنان‌که مأمور شده‌ای، استقامت کن (هد/112).

شجاعت (۲-۵-۳)

شجاعت به معنای تعدیل قوه غضبیه و تهذیب آن در تحت کنترل عقل است (همان، ص ۱۵۱). شجاعت، قوه غضبی است که الهی شده و به حال اعتدال درآمده باشد. از این رو چنین غضبی، محبوب حق تعالی^۱ است. طرف افراط، قوه غضب «تهور» است، که مثل سگ بی‌صاحب‌هاری به هر چیزی حمله شود و منشاً ظلم است. طرف تفریط، «جن»^۲ است که هر چه قدرت تعقل صاحب آن را به اقدام مقتضی هدایت و تحریک می‌کند، قدم از قدم برنمی‌دارد و هر کس هر بلایی به سرشن در بیاورد هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد که مولد انظام است. جن، از حقارت و ذلت نفس و بی‌غیرتی حاصل می‌شود ولی مبدأ صفت شجاعت، قوت و شرافت نفس، طمأنینه آن، اعتدال، ایمان و قلت اهمیت به زخارف دنیا و پستی‌وبلندی‌های آن است؛ اما غضب (تهور) از ضعف نفس و تزلزل آن، سستی ایمان، عدم اعتدال مزاج روح، محبت دنیا و اهمیت دادن به آن و خوف از دست رفتن لذایذ نفسانی است (همو، ۱۳۸۱، ج ۳، صص ۳۵۸-۳۶۳؛ ۳۶۴-۳۶۳؛ همو، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲). شخص شجاع، در موقع خود غضب می‌کند و در موقع خود حلم و بردبازی کند. هر چیزی او را به غضب درنمی‌آورد و در موقع غضب به اندازه غضب می‌کند و با تمیز عقل انتقام می‌کشد و تصمیماتش از روی میزان عقل، شرع، عدل و انصاف است، به طوری در آخر کار، پیشیمان نمی‌شود (همان، ص ۱۴۳، ۳۲۹، ۳۲۶).

خوف و رجا (۴-۲)

خوف و رباء از لوازم فطرت مخموره و مورد مدح ذات مقدس الهی است. خوف و رجا از حالات و امور قلبی و عملی هستند. گرایش خوف و رجا، لازمه اعتقاد به ربویت تکوینی است چراکه فطرت، دعوت به کامل مطلق و رحمت واسعه علی الاطلاق می‌کند تا موحد را به خوف و رجا کامل برساند (همو، ۱۳۷۸، ص ۱۲۹، ۱۳۰-۱۹۵، ۱۹۶؛ ۲۱۶، ۱۳۷۲؛ همو، ۱۳۷۷، ص ۳۴۹). همچنین با الترام معرفتی به توحید افعالی که مؤثر حقیقی فقط اوست «ما سوی الله» قدرت استقلالی ندارند تا از آن، بیمی به دل راه یابد یا امید عنایتی به آن وجود داشته باشد؛ آنان مجرماً و ابزارِ اعمال قدرت الهی‌اند که تنها به اذن او تأثیر می‌گذارند. مبدأ دیگر رباء، حسن ظن به رحمت گسترده خدایی است که خیر و خیر گستر مطلق در هستی است و فیوضات و کمالات اسماء و صفات او نامحدود است (همو، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۷۸). غایت این خوف آن است که عظمت و حشمت حق تعالی در سراسر قلب فراغیر شود و خوف از او، جایگزین خوف از تمام موجودات شود (همو، ۱۳۷۸، ص ۴۴۶). خوف و رجا بایستی در مرتبه کمال قرار بگیرند به طوری که با وجود خوف، نالمیدی از رحمت الهی و با وجود رجا به خدا، احساس امنیت از مکر الهی غلبه نکند (همو، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲-۱۴۷؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۲۳۰).

توکل (۵-۲)

«توکل» به حسب لغت از ماده «وکل» و به معنای واگذار نمودن جمیع امور به مللک آن و اعتماد نمودن به وکالت او است (همو، ۱۳۷۷، ص ۱۹۹-۲۰۰). از آنجاکه تمامی اسماء و صفات برای ذات

^۱. «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّجَاعَةَ» خداوند شجاعت را دوست دارد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۱، ص ۲۶۹).

^۲. جن، ترسیدن در مواردی که سزاوار ترس نیست و تهور نترسیدن در مواردی که ترس سزاوار است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص ۳۹۱).

غنى مطلق ثابت است، فطرت «افتقار» (متعلق و مرتبط به خدا يافتن خود) در فطرت تمام موجودات عالم، ثبيت می‌گردد. بر اساس فطرت افتقار، رجاء، خوف و توکل از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره هستند(همان، ص ۲۱۵-۲۱۷). مطابق آیه شريفه «اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»^۱، تمايل قلبی توکل، متأثر از باور به توحید افعالی است به طوری که وقتی تنها متصرف و مؤثر در امور خداست پس قلب او می‌پذيرد که به غير از حق تعالی ضرر رساننده و منفعت رسانندهای در عالم وجود ندارد تابه وکللت او اعتماد شود؛ چنانچه مطابق آیه «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»^۲ اعتماد به دیگر موجودات و طلب گشایش از غير خدا، نشان دهنده تهی بودن فرد از حقیقت ایمان است (همان، ص ۲۱۸-۲۱۷). در مقابل توکل، حرص از شدت آرزومندی نفس به دنیا و شئون آنو كثرة تممسک و توجه به اسباب عادی و تمرکز قلب به اهل دنیا است. با حرص، طمأنینه و وثوق از نفس می‌رود و اضطراب و تزلزل جایگزین آن گردد. کمتر چیزی همچون حرص، انسان را به دنیا نزدیک می‌کند از حق تعالی و تممسک به او مهجور می‌نماید (همان، ص ۲۱۷).

۲-۶) عناصر فطرت محظوظه (ثانوي)

انسان به حسب فطرت اولی که حق تعالی او را به آن مخمر فرموده، عاشق کمال مطلق و متنفر از نقص است و احتجاج فطرت از توجه به نقص و بروز محبت غیر کمال مطلق در او است. از اينجهت، «علاقه به خود» و به تبع آن «حب دنيا» که وجه مشترک لذات دنيايی هر سه قوه نفس است بخلاف فطرت نخستين است (همان، ص ۳۶۲). از آنجا که علاج قطعی اکثر مفاسد در علاج اين دو محبت است (همان، ص ۲۵۴)، در بررسی مصاديق فطرت محظوظه به اين دو امر می‌پردازيم؛

۲-۶-۱) حب نفس

حب نفس از خطاهای جاهلانه فطرت محظوظه است. همه خطاهای انساني از محبت به خود، بروز می‌کند؛ حب به نفس باعث می‌شود انسان همه هستی را برای خودش بخواهد و سهمی برای دیگران قائل نشود؛ و هر کسی مانع او بشود- حتی اگر توهّم چنین معنی را داشته باشد— با او دشمن می‌شود و از اينجهت، اين حب، مبدأ همه گرفتاري های بشر است(همو، ۱۳۸۸، ص ۱۰۸-۱۰۹). محبت به نفس، سبب می‌شود که انسان از عيوب خود غافل شود و بلکه گاهی بدی‌های خود را خوبی تصور کند و فضایلی که دارد در نظرش چند برابر گردد و به همین نسبت، از خوبی دیگران نيز محظوظ گردد و بدی‌های آن‌ها را چندين برابر پنداشته اند(همو، ۱۳۷۷، ص ۳۳۳-۳۳۴؛ نك: ۱۳۸۸، ص ۱۴۴). از اين‌رو به هر مقدار اين منيت در انسان غالب شود، به همان مقدار از کمال انسانيت دور خواهد بود(نك: همو، ۱۳۷۷، ص ۳۳۲). حب نفس، اسباب خودبیني (آنيت) و خودخواهی (آنانيت)، خودپرستی، تکبر، خودنمایي، ريا، خودرأي و عصیان را فراهم می‌نماید(همو، ۱۳۷۷، ص ۱۹۴؛ همو، ۱۳۷۲، ص ۷۸). «حجاب خوديت»، سرسرخت ترین حجاب و بنیادی ترین مانع تکامل بشریت است چراکه با حجاب «خود مشغولي»، توان «خدابيني» و «خداخواهی» و «حقیقت نگری» و به تبع آن، فلاح و

^۱. خدای (واجب الوجود) یکتا، جز او معبدی نیست و مؤمنان باید بر خداوند توکل نمایند (النفاین/13)

^۲. هر کس بر خدا اعتماد کند، او برایش بس است. (طلاق/3)

سعادت را از دست می‌دهد (نک: همو، ۱۳۷۸، ص ۴۵). از عوارض این گرایش آن است که مطابق آید شریفه «أَرْأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»^۱ با حب نفسی که به خودخواهی و خودپرستی منجر بشود، نمی‌توان به عبودیت الهی نائل شد؛ بلکه غایت مقصد و نهایت مطلوب از هر اقدامی، خود و نفسانیت است(همان، ص ۳۳۱؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۷).

۲-۶-۲) حب دنیا

یکی از مهم‌ترین گرایشات که ریشه و خاستگاه همه خطاهای(کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۳۸) و از ثمرات حب نفس است، حب دنیا است(امام خمینی، ۱۳۷۲، ص ۵۷-۵۸). مقصود از دنیا هر آن چیزی است که انسان را از حق تعالی غافل کند(همو، ۱۳۷۷، ص ۳۰۰). با غلبه حب مال، جاه، شرف و بسط قدرت و نفوذ اراده و همچنین حب خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها و شهوت‌رانی‌ها که از شعب حب دنیا هستند(همو، ۱۳۷۸، ص ۱۴۲-۱۴۱)؛ نور فطرت الله به کلی خاموش می‌گردد و درهای سعادت به روی انسان بسته می‌شود(همو، ۱۳۷۲، ص ۲۰۲). اعمال و غایت آمال محب جاه و ریاست است رسیدن به آن مطلوب دنیایی است و خدا او آرمان‌های الهی سهمی در انتخاب او ندارند(همو، ۱۳۷۸، ص ۳۳۰).

به هر اندازه مراتب فروع قوه شهوت – یعنی فقر و ذلت، طمع و حرص، بخل، رقیت و چاپلوسی، بغض و کینه، جور و نفاق – و فروع قوه شیطنت – یعنی عجب، کبر، طلب ریاست، خدوع، مکر، نفاق، کذب و امثال آن – و فروع قوه غصب – یعنی خودسری، تجبر، سرکشی، قتل، آزار خلق و امثال آن – برای انسان حاصل شود؛ دلستگی به دنیا نیز عارض می‌گردد(همو، ۱۳۸۷، ص ۴۷؛ همو، ۱۳۷۷، ص ۸۳-۸۵)؛ و از سویی دیگر این محبت، اسباب تحریک‌کننده همه این فروع قوای مادی نفسانی است(همان، ص ۲۵۳).

۲-۷-۲) نقش گرایشات در سبک زندگی سیاسی

گرایشات انسانی، علاوه بر اثرگذاری بر بینش‌ها، خود منبع تحصیل وظایف نیز هستند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آثار گرایشات در زندگی سیاسی مطرح می‌گردد.

۲-۷-۲) نقش بی‌بدیل «عاطفه محبت به مردم» در زندگی سیاسی

با تشکیل نظام سیاسی اسلامی بالاترین وظیفه، حفظ آن نظام است و محفوظماندن نظام در محافظت از دین است. حفاظت از اسلام در گروی رفتار محبت‌آمیز با مردم است. وظیفه مهم حاکمیت این است که با خدمتگزاری و محبت به مردم، نظر رافت آن‌ها را به خود جلب نماید چراکه پشتیبانی مردم از حکومت اسلامی، ضامن بقاء آن نظام است(همو، ۱۳۸۵، ج ۸، ص ۳۷۱-۳۷۲) و زمانی می‌توان از مردم توقع حمایت و محبت داشت که از مدیران و مسئولین حکومت، خدمت و عطوفت ببینند(همان، ص ۳۸۲؛ ج ۹، ص ۲۱۷؛ ج ۱۹، ص ۴۰۹-۴۱۰). بر اساس فطرت محبت به مردم، رسالت بزرگ «مسئلولیت‌بذری» و «احساس تکلیف» نسبت به انسان‌ها بر تمامی وظایف نشئت گرفته از بینش‌ها سایه می‌افکند و به نحوی بر همه آن‌ها قیمومیت دارد.

از سوی دیگر رسالت کلان مدیران حکومت اسلامی بر اساس محبتی که بر مردم دارد؛ در بعد سیاست داخلی، ایجاد محیط برادری بین مردم و ایجاد حس تعاون و خدمتگزاری افراد نسبت به

^۱ آیا دیدی کسی را که خدای خود را هوای خود گرفته(فرقان/43)

یکدیگر است و در بعد سیاست خارجی، حکومت، بایستی در صدد پیام‌آوری معنوی و نجات برای همه بشریت باشد(همو، ج ۶ ص ۴۴۴، ۴۶۸).

۲-۷-۲) لزوم عدم غفلت از هدایت گرایشات مردم

دنیا، محل تبدل و تغیر و منزل استعداد است(همو، ۱۳۷۷، ص ۱۵۷) مادامی که انسان در دنیا است؛ رذایل و فضایل او ذاتی نیست بلکه با ریاضیات تمام صفات را می‌توان تبدیل نمود و جبن، بخل، حرص و طمع را می‌توان به شجاعت، کرم و قناعت و عزت نفس مبدل نمود(همان، ص ۵۱؛ نک: همو، ۱۳۷۸، ص ۳۳۲). ثمره این امر آن است که در زندگی سیاسی نباید با تسامح نسبت به گرایشات مردم، از سمت وسو و دادن به رفتار آن‌ها غفلت نمود. امام، همواره در اندیشه، رفتار و مدیریت سیاسی اعتدال را مطالبه می‌نماید نه نالمید شدن از مردم را می‌پذیرد و نه به شرایط پیش‌آمده برای اسلام و نظام اسلامی اکتفا می‌کند بلکه همواره حرکت به سمت ارتقاء شرایط بهتر و رسیدن به اهداف بالاتر را مدنظر قرار می‌دهد و سایرین را برای نیل به آن تهییج می‌نماید. وجود مستمر امید به رسیدن به موقعیت مناسب‌تر، از نقاط عطف زندگی سیاسی از منظر امام است. ایشان با مدارا و نصیحت افرادی که برخلاف مصلح اسلام اقدام می‌کردند؛ تلاش می‌نماید روح امیدواری به اصلاح شرایط را در بین مردم زنده نگه دارد(نک: سلمانیان، ۱۳۹۰، ص ۶۹-۷۰).

۲-۷-۳) تمایل فطری انسان‌ها به حکومت انسان کامل

فطرت انسانی به اجتماع و نظام سیاسی متعالی گرایش دارد که در ذیل آن، بتواند هدایت الهی را از مجرای انسان کامل اخذ نماید و روح ملکوتی و کمال‌جوی خود را در ذیل آن رشد دهد. از سوی دیگر انسان به حکم طبیعت فطرت محظوظ، قدرت‌طلب و استیلاجو است؛ از این‌رو از منظر امام برای برقراری عدالت اجتماعی و بسط آزادی بار دیگر جهت کنترل تمایلات طبیعی انسان نیاز به هدایت انسان کامل است که لازمه آن برقراری جامعه توحیدی و نظام سیاسی مبتنی بر دین است.

۲-۷-۴) نسبت توکل بر خدا و عزت یافتن ملت

تمام فقر، ذلت، عجز و مبت از حرص و طمع به مخلوق ضعیف است و غایت عزت و عظمت در قطع اعتماد و سلب امید از همه است (امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۲۲۰). البته اعتماد به نفس به معنای عزت قائل شدن برای خویش و زیربار سایرین نرفتن و باور داشتن به توانایی‌ها و استعدادهای خود در انجام کارها منافاتی با توکل ندارد(نک: همان، ص ۱۳۳؛ از این‌رو هرگونه طلب حاجت از اهل دنیا و صاحب آن قدرت و مکنت با غفلت از حق تعالی، خلافت و کل است. متوكل که مجازی همه امور را به دست خدا می‌یابد؛ خدا نیز در رساندن فضل و خیر به او کوتاهی نمی‌کند و او را در همه امور کفایت می‌نماید. بدین ترتیب یکی از دستگیرهای نیل به استقلال و خودکفایی در جامعه تحت امر حکومت دینی، پرورش فطرت توکل در جامعه است.

۲-۷-۵) ارتباط ادای وظایف با خوف و رجا

ثمره و نتیجه استقرار گرایشات فطری خوف و رجا، شدت التزام به اوامر الهی و کمال مواظبت در ادای وظایف محول شده است. البته اعتماد صاحبان خوف و رجا، به عمل خود نیست، بلکه اعتماد آن‌ها در عین عمل کردن، به حق تعالی است؛ زیرا آن‌ها هم قصور خود را می‌بینند و هم سعه رحمت الهی را (همان، ص ۱۳۲-۱۳۳، ۱۳۸).

۶-۷-۲) دعوت مردم به اجرا فرامین الهی در ذیل فطرت مخموره

دل‌بستگی به رحمت حق، منشأ تربیت نفوس و نرم شدن قلوب است. هیچ‌چیز مثل بسط رحمت و رافت و طرح دوستی و مودت نمی‌تواند دل مردم را به دست آورد و آن‌ها را از سرکشی و طفیان بازدارد (همو، ۱۳۸۸، ص ۲۲۱). از آنجاکه قلوب مردم مخمور به شفقت است، رفق، مدار، مصاحب و رفاقت با خلق خدا از شئونِ رحمت الهی محسوب می‌شود؛ بنابراین بایستی در هنگام ارشاد و تعلیم خلق و اجرای اوامر و نواهی الهی بر اساس رحمت و عطوفت^۱ مردم را دعوت نمود. در مقابل، عداوت و خشونت نسبت به مردم نشانه مخالفت با فطرت است (همو، ۱۳۷۷، ص ۳۱۹-۳۲۰).

۶-۷-۳) نقش استقامت و ثبات در ادای وظایف زندگی سیاسی

ارشاد مردم، تعلیم و تربیت بندگان خدا و خدمت به بشریت در اهداف مطرح شده در زندگی سیاسی، بدون معاشرت با خلق ممکن نیست و افرادی که در مسیر جهاد اکبر هستند^۲، بایستی با طمأنیه، ارتباطی مستمری با مردم برقرار نمایند و تا حصول اثر مطالوب از خدمت به بندگان خدا لحظه‌ای غافل نشوند. در این صورت، خدای تعالی از آن‌ها راضی می‌شود و اگر نقصی هم داشته باشند، به‌واسطه این خدمت، خداوند آن عیوب را برایشان جبران می‌کند (همان، ص ۳۸۷-۳۸۸). استقامت که شرط تحقق یک سبک ورسیدن به همه اهداف متعالی زندگی سیاسی است از نتایج بزرگ خروج از محبت نفس است. با حجاب حب نفس، کمال انسانی محدود در منافع مادی و نفسانی انگاشته می‌شود و در صورت فقدان منافع جزء و بی‌قراری می‌کند. تمام شتاب‌زدگی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و بی‌قراری‌ها، از خوف نرسیدن به لذات و شهوت حیوانی است. بی‌ثباتی افراد، سبب می‌شود در پیش صاحبان مال و قدرت مادی خاضع و خوارگردند و چشم طمع به دست آن‌ها بدوزند و در عین حال، در برابر زیر دستان و آنانکه چشم امیدی به آنها ندارند، تکبیر نمایند. ثبات و پابرجا بودن در امور، اسباب پافشاری در میدان‌های نبرد می‌شود. با وجود حالت «شتاپزدگی»، ممکن است افراد با بروز اتفاق ناخوشایند، خود را ببازند و از ادای به هنگام و کامل وظایف خود چشم‌پوشی کنند و چه بسا با غلبه نفس و شیطان از تداوم حضور در راه حق منصرف گردند. البته تحصیل و حفظ روایه مقاومت در جامعه، از لازم‌ترین امور و در عین حال از مشکل‌ترین موضوعات است. باساخته شدن انسان‌هایی با طمأنیه نفس و ثبات قدم، انتظار می‌رود اخلاق و اطواراً جانب و منافقین در این افراد رخنه نکند و از تنهائی در مسیر مقاومت وحشتی در آنها بروز ننماید. انسان^۳ با ثبات و طمأنیه می‌تواند تمام وظایف فردی و اجتماعی را انجام دهد. با نهادینه شدن چنین خوی و منشی است که می‌توان در مقابل جمعیتی جاہل و زشت‌خو قیام کرد و عادات باطل جهانیان را به رنگ خود درآورد. ثبات و طمأنیه است که جمعیت‌های کم را در مقابل عده و عده‌گروه‌های انبوه حفظ و پیروز می‌کند.

۶-۷-۴) تحلی محبت ولی فقیه به مردم در تشکیل حکومت دینی

محبت به خداوند نیز به میزان درجه معرفت و ادراک بندگان متفاوت است. از سویی حب به آثار یک شیء، صورت تنزل یافته محبت به خود آن شیء است. زحمات بسیار زیاد و طولانی‌مدت پیامبران برای خروج انسان‌ها از گمراهی، در صورتی منطقی است که ادراک کامل آن‌ها از حق تعالی، آن‌ها را

^۱. در منظر امام(ره) این افراد همان هموارکنندگان مسیر تحقق و ثبات حکومت اسلامی خواهند بود.

به محبت شدید نسبت به آثار و متعلقات او کشانده باشد. تا آنجا که دلسوزی پیامبر خاتم پیشان بود که خود را در معرض هلاکت قرار می‌داد(همو، ۱۳۸۱، ج. ۲، صص ۱۳۹-۱۴۰). ازین جهت، در فقدان انسان کامل، ولی فقیه شدیدترین محبت را به مردم دارد و بیشترین تلاش را برای دستگیری از مردم در تأسیس جامعه و نظامی دینی انجام می‌دهد.

۹-۷-۲) شجاعت، شرط تحقق اهداف و ادای وظایف

ترس از مردن و شکست، از مفاسد حب دنیا و تعلق به آن است(امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۱۲۴؛ همو، ۱۳۸۵، ج ۱۱، ص ۳۲۰). درصورتی که شرط مبارزه، نترسیدن از مرگ، آمادگی ایشارگری در راه تحقق اهداف الهی و نهراشیدن از شکست است. حب دنیا از بزرگترین موانع بر سر راه جبهه حق محسوب می‌شود. برای مبارزه با حب دنیا، احساس نترسیدن از مرگ در جامعه به عنوان یک فضیلت نفسانی باید مطرح شود. شجاعت سبک‌پذیران در کنار محبت به هدف و لوازم آن و نفرت به متضاد آنها، سبب می‌شود تا بدون آنکه از تهدید، هیمنه، تبلیغ، عِده و عُده دشمن بهراسند؛ قاطعانه قدم در میدان مبارزه بگذارند. از طرف دیگر، دل نبستن به دنیا هم باعث تقویت اراده جبهه حق است تا با وعده مال و مقام فریب جبهه استکبار را نخورند(نک: همان، ج ۱۳، ص ۲۴۴؛ ج ۲۰، ص ۸۳؛ ج ۱۸۴، ص ۵۸؛ ج ۷، ص ۳۷)؛ علاوه بر اینکه ترس در ساحت زندگی سیاسی، به سنتی، بی‌غیرتی و بی‌تفاوتوی به سرنوشت مردم می‌انجامد(نک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۵).

۱۰-۷-۲) شکست طاغوت‌ها در گروی بسط گرایشات فطرت مخموره

شکست طاغوت و به ثمر رسانیدن نظام اسلامی، نتیجه انقلاب در گرایشات سبک‌پذیران از سبک رهبران الهی و مجاهدان راه حق است. علاوه بر تربیت انسان‌هایی با گرایشات متعالی، جلب الطاف خداوند نیز برای نیل به چنین عواطفی از اهمیت شایانی برخوردار است. چنانچه بروز عواطفی همچون شجاعت، طرد روحیه یأس و نامیدی، عزت نفس، اعتماد و امیدواری به وعده‌های الهی، رهاشدن از خودبینی‌ها و جاهطلبی‌ها به منزله مقدمه شکست حکومت پهلوی و رمز پیروزی‌های نظام اسلامی، تحول الهی در ملت ایران بود(همو، ۱۳۸۵، ج ۵، ص ۳۶۹؛ ج ۱۱، ص ۵۴؛ ج ۷، ص ۲۸۲؛ ج ۵، ص ۳۶۹؛ ج ۱۲، ص ۳۸۴؛ ج ۲۱، ص ۲۷۷).

۱۱-۷-۲) جهت‌دهی گرایشات انسانی به سمت آزادی خواهی ملت‌ها

از ثمرات ذاتی التزان به نقش گرایش‌ها در زندگی سیاسی از منظر امام این است که در جهت مبارزه در مسیر رسیدن به آرمان‌ها، لازم است. از وجود قدرت گرایش انسان‌ها استفاده کند تا این ابزار راستای نفرت مستضطعین بر ضد مستکبرین جهت‌گیری شود. ازین‌رو در برائت و تنفر از استکبار جهانی و حضور سلطه طلبانه آن، فریاد همه آزادی خواهانی اعلام می‌گردد که زندگی و مرگ آزادانه را اراده کرده‌اند. این سمت وسو در اینجا از عواطف انسانی، خود بزرگ‌ترین اهرم دفاع از ثروت و سرمایه ملت‌ها است. بدین ترتیب اظهار انزعجار ملت‌ها وسیله‌ای است تا صدای فقر و تهییدستی گرسنگان و محروم‌مان جهان که به اسم سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم از کمترین حقوق خود محروم شده‌اند؛ شنیده شود(نک: همان، ج ۲۰، ص ۳۱۸).

۱۲-۷-۲) عناصر فطرت محبوبه و رسالت‌های زندگی سیاسی

از مهم‌ترین ثمرات حضور فطرت محبوبه در افراد این است که با وجود حب نفس نمی‌توان به

مبازه با استعمار پرداخت. مبارزه با دشمنان اسلام با تلاش برای حفظ مسند و ریاست قابل جمع نیست. تا حب دنیا از قلب خارج نشود امکان حضور در جبهه مبارزه سیاسی در راه احقاق حق و ابطال باطل فراهم نمی شود(همو، ۱۳۸۷، ص ۶۱-۶۲). تنها کسانی می توانند شایستگی خدمت به احکام نورانی دین را پیدا کند که حب دنیا را از دل بیرون نموده باشد(همو، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۵۸). با وجود حب دنیا و حب نفس، گاهی این شیطان است که بر اساس باورها برای انسان تکالیف و وظایف شرعی تعیین می نماید و تشخیص این وظایف از وظایف الهی مشکل است و راهی جز تصفیه نفس از این حب وجود ندارد(همو، ۱۳۸۷، ص ۳۱). محب دنیا، از جمیع فضائل نفسانی لازم برای زندگی سیاسی محروم می شود. شجاعت، عفت، عدالت، عطف و محبت به دیگران، طمأنیه و عزت نفس و سکونت خاطر با حب دنیا قابل جمع نیست؛ چنانچه فهم باورهای معرفتی — الهیاتی، حق جویی و حقیقی با حب دنیا متضادند(همو، ۱۳۷۲، ص ۴۹). هرچقدر فطرت محظوظ در افراد گسترش یابد؛ عزم و اراده آنها سست می شود و به تبع، توان ادای وظایف در آنها کاهش می یابد(نک: همو، ۱۳۷۸، ص ۱۲۵)؛ علاوه بر اینکه، با وجود حب دنیا نمی توان برای تحقق اهداف و وظایف الهی مطرح شده به جد مبارزه نمود(همو، ۱۳۸۷، ص ۶۲). اگر محبت دنیا در قلب کسی فraigیر شود، از غیر دنیا بیزار می شود و با خروج از حیطه اطاعت از دستورات شرع نسبت به خدا و بندگان خدا احساس حقد و کینه می کند(همان، ص ۵۲-۵۳)؛ چنانچه با بروز خودخواهی، فرد از حقیقت گریزان شود، قساوت در قلب حاصل شود تا جایی که به خوی استکباری بیانجامد(همو، ۱۳۷۷، ص ۴۰۰)؛ بنابراین، برای نجات بشریت، بایستی با تأسی از انبیاء با تذکر و یادآوری حق، دل را صفا داد و قلوب را صیقلی نمود تا از قید اسارت نفس آزاد شوند(همو، ۱۳۸۵، ج ۸، ص ۲۶۷؛ ج ۱۴، ص ۱۶۹—۱۷۰؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۲۹۱؛ همو، ۱۳۷۷، ص ۷۹-۸۰).

۲-۷-۲) توطئه دشمنان در بسط گرایشات فطرت محظوظ در جامعه با چیره شدن فطرت محظوظ، تمامی آثار و اهداف رسالت انبیاء و شرایع الهی که پیش از این مطرح شد؛ بی ثمر خواهد شد. ایجاد و بسط گرایشات فطرت محظوظ همچون ایجاد روحیه ترس از قدرت دشمنان، یأس از اسلام و حکومت اسلامی، بدینی نسبت به یکدیگر و توانایی اسلام و حکومت مبتنی بر آن، خودخواهی و امثال آنها خطرناک ترین توطئه های دشمن برای حفظ و گسترش حضور و نفوذ خود در کشور اسلامی و ملت های فقیر است. از این رو این گرایشات همواره خاستگاه تحقیر و استثمار این ملت ها توسط دولت های فاسد و استبداد حاکمان آنها بوده است. برای خنثی نمودن این نقشه، بایستی با تربیت عواطف فطرت مخموره و مبارزه با خودخواهی و دنیاطلبی، این عواطف را در جامعه نهادینه نمود(همو، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۲؛ ج ۹، ص ۲۷۵؛ ج ۱۰، ص ۵۲۳؛ ج ۱۱، ص ۳۶۹؛ ج ۱۲، ص ۲۰۵؛ ج ۱۳، ص ۱۹۵؛ ج ۱۷، ص ۵۳۰)؛ چراکه تا اعراض از خود به سوی خدا صورت نگیرد، محبت، شجاعت، اطاعت از رهبری فقیه و ... اصلاً محقق نمی شود و تا زمانی که مبارز، اسیر و دریند خواسته ها و تمایلات خود و دیگران باشد قدم از قدم برنمی دارد چه رسد به آنکه وارد میدان نبرد شود(نک: لکزایی؛ لکزایی، ۱۳۹۵، ص ۵۲).

۲-۷-۳) قدرت طلبی و شکست نظام اسلامی از ثمرات دنیاخواهی، گرایش به قدرت طلبی است؛ قدرت طلبی در هر کسی وجود داشته باشد، باعث

فساد اخلاقی و عملکردی او خواهد شد؛ چرا به دنبال قدرت رفتن برای حفظ و توسعه منافع مادی، از هر کسی که باشد شیطانی است(همو، ۱۳۸۵، ج. ۱۹، ص. ۲۴۹). ازین رو آشکار شدن علائم قدرت طلبی در بین مسئولین نظام اسلامی، به منزله منشأ شکست این نظام خواهد بود(همان، ج. ۱۶، ص. ۲۳).

۲-۷-۱۵) تأثیرات نامطلوب لذت‌های حاصل از دنیاطلبی

دنیاطلبی مقابل اقدام برای رضای خدا و تلاش مستمر در مسیر تحقق اهداف الهی - که اثرات دنیوی آن ماندگار و ثمرات آخرتی اش جاودانی است — قراردارد؛ چرا که ملاک الهی پیروزی‌ها، شکست‌ها، خوشی‌ها و ناخوشی‌های زندگی سیاسی با هدف‌گذاری رفتارها در جهت آبادانی دنیا و کسب لذت از آن، پایدار نخواهد ماند(نک: همان، ج. ۲۰، ص. ۵۳). نهادینه شدن خصایصی چون رفاه‌طلبی و خوی کاخ‌نشینی از محبت به دنیا نشئت می‌گیرد. از رؤوس برنامه‌های مبارزاتی زندگی سیاسی برخواسته از اسلام ناب محمدی، نفی و طرد یا سنتیز با این شیوه معیشتی است. اسلام ناب برای تحقق برنامه‌هاییش با اشرافیت و مصرف‌زدگی سازش نمی‌کند. عافیت‌خواهان، راحت‌طلبان و سازش‌کاران در هیچ صحنه مبارزه برای اسلام یا دفاع از آن حاضر نمی‌شوند. چنانچه متوفین، به شهادت قرآن، با مسامحه نسبت به ادای تکاليف خود و مماشات با دشمنان، منکر یا مذاہم رسالت انبیاء و پیشبرد مکتب آن‌ها بوده‌اند(نک: همان، ج. ۵، ص. ۵۴۷؛ ج. ۷، ص. ۳۸۹؛ ج. ۱۸، ص. ۴۷۱؛ ج. ۳۲، ص. ۸۶).

نتیجه

سبکی از زندگی سیاسی امام که به تأسیس حاکمیت حق به نفع مستضعفان و جلوگیری از جور و اقامه عدل و قسط در زندگی سیاسی انجامید، تبدیل به الگوی بی‌نظیری در جهان اسلام و بلکه در کل عالم شد. فraigیر شدن ظهور موج بیداری اسلامی بر اساس سبک زندگی سیاسی امام در جریان

انقلاب اسلامی ایران سبب شده است تا سبک زندگی سیاسی ایشان را از فاخرترین سبک‌های این ساحت از زندگی بشر لقب داد.(عنوانی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۳۴) آنچه از ثمرات این تحقیق قابل استفاده است آن است که شکل‌گیری سبک زندگی سیاسی، علاوه بر تثیت بینش‌ها و اندیشه‌های خاص سیاسی حاکم بر ذهن و فکر صاحبان سبک، متوقف بر نوع گرایشات آنان در ساحت سیاست است. چه بسیار عالمان و سیاستمدارانی که قبل و یا هم عصر امام ^{ره} به تمام یا لاقل به بخش قابل توجهی از اندیشه‌های سیاسی امام معتقد بوند ولی هرگز به آنچه امام ^{ره} بدان دست یازید نائل نشدن. از جمله دلایل این امر را بایستی در گرایشات امام ^{ره} و سبک‌پذیران ایشان نیز جستجو نمود. امام و سبک‌پذیرانش جهت تثیت سبک زندگی سیاسی مد نظر خویش در کنار بارو نمودن باورهای سیاست الهی به گرایشاتی همچون توکل، شجاعت، استقامت و محبت به مردم متصف شدند و از محبت به نفس و حب دنیا کناره‌گیری کردند. بدین ترتیب از آنجایی که تشکیل و رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت ثمره سبک زندگی سیاسی امام خمینی ^{ره} بوده است پرداختن به موضوعاتی همچون اندیشه سیاسی امام خمینی ^{ره} در تشکیل و حفظ نظام حکومت اسلامی در ضمن مقوله ولایت فقیه، بدون بررسی و فهم دقیق حضور عناصر گرایشی سبکساز عقیم خواهد بود.

منابع:

قرآن

۱. امام خمینی، سید روح الله(۱۳۷۸)، **سرح چهل حدیث**. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ^{ره}.

۲. ——— (۱۳۷۷)، *شرح حدیث جنود عقل و جهل*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده، چاپ سوم.
۳. ——— (۱۳۷۲)، *آداب الصالح*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده.
۴. ——— (۱۳۸۵)، *صحیفه امام*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ چهارم.
۵. ——— (۱۳۸۱)، *تقریرات فلسفه*. تهیه و تنظیم عبدالغنی اردبیلی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده.
۶. ——— (۱۳۸۸) (الف)، *شرح دعای سحر (ترجمه فارسی)*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده.
۷. ——— (۱۳۸۸) (ب)، *تفسیر سوره حمد*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده.
۸. ——— (۱۳۸۷)، *جهاد اکبر*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قده.
۹. بزرگر، ابراهیم، (۱۳۸۹)، *ساختار فهم سیاسی اسلام*، دانش سیاسی، دوره ۶، شماره ۱۲۵: ۴۳-۷۲.
۱۰. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای KHAMENEI.IR WWW.KHAMENEI.IR.
۱۱. جعفری، محمدتقی (۱۳۷۳)، *حکمت اصول سیاسی اسلام*. {بی‌جا}: بنیاد نهج البلاغه.
۱۲. جلالی، حسین، (۱۳۸۰)، «درآمدی بر بحث «بینش»، «گرایش»، «کنش» و آثار متقابل آن‌ها»، *معرفت*، شماره ۵۰: ۴۵-۵۵.
۱۳. جمشیدی، محمدحسین (۱۳۸۰)، *نظریه عدالت*. تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
۱۴. جمعی از مؤلفان (۱۳۷۵)، *روان‌شناسی رشد*. ج ۲، تهران: سمت.
۱۵. حسینی، منصوره، (۱۳۸۶)، «رابطه اخلاق و عرفان اسلامی»، *معارف*، شماره ۵۳: ۹-۱۳.
۱۶. سلمانیان، حسنعلی، (۱۳۹۰)، «انسان در اندیشه امام خمینی» *حکومت اسلامی*، سال شانزدهم، شماره ۶۰، ۵۷-۸۴.
۱۷. شریعتمداری، علی (۱۳۷۹)، *تعلیم و تربیت اسلامی*. تهران: امیرکبیر.
۱۸. عثمان، عبدالکریم (۱۳۶۰)، *روان‌شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی*. ترجمه سید محمد باقر حجتی، ج ۲، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۹. عمید، حسن (۱۳۸۸)، *فرهنگ عمید*. تهران: فرهنگ نما.
۲۰. عنوانی، سیدحامد و همکاران، (۱۳۹۶)، «رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی»، *معرفت فرهنگی اجتماعی*، شماره ۳۳: ۸۱-۱۰۰.
۲۱. ——— (۱۳۹۹)، امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی، *مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی*، سال بیست و چهارم، شماره ۸۲: صص ۲۱۹-۲۳۸.
۲۲. کلود برنگیه، زان (۱۳۸۴)، *گفتگوی آزاد با زان بیاڑه*. تهران: نی.
۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷ق)، *الکافی*. ج ۱، تهران: دارالکتب الإسلامیة.

۲۴. لکزایی، شریف؛ لکزایی، رضا، (۱۳۹۵)، «راهکار امام خمینی برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت»، *اندیشه سیاسی در اسلام*، شماره ۹: ۳۵ - ۵۲.
۲۵. مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوارالجامعةلدرر أخبارالأئمّةالأطهار* ع ج ۱، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۲۶. محمدی پیرو، احمد، (۱۳۹۵)، «اصول حاکم بر تحلیل مفهوم شناختی سبک زندگی از نگاه ملاصدرا»، *پژوهشنامه سبک زندگی*، شماره ۲: ۷۱ - ۸۵.
۲۷. محمود علیلو، مجید، (۱۳۷۶)، «بررسی رابطه شناخت با عاطفه»، *دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز*، شماره ۱۶۳: ۱۸۱ - ۲۰۰.
۲۸. مدرسی، سیدمحمد رضا(۱۳۷۶)، *فلسفه اخلاق*. تهران، انتشارات سروش.
۲۹. مصباح یزدی، محمد تقی(۱۳۸۸)، *انسان شناسی در قرآن*. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۳۰. مطهری، مرتضی(۱۳۸۴). *مجموعه آثار*. ج ۳، تهران: صدرا، چاپ دوم.
۳۱. ملکی، حسن(۱۳۸۹). *تعلیم و تربیت اسلامی رویکرد کلان نگر*. تهران: عابد.
۳۲. نجفی، محمد و دیگران، (۱۳۹۴)، «سازماندهی نظام تربیت عاطلفی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی»، *پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی*، سال بیست و سوم، شماره ۲۹۵: ۴۹ - ۸۱.

