

موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی^{ره}

* غلامرضا خواجه سروی
** حسن یعقوب‌نیا
*** محسن شفیعی سیف‌آبادی

چکیده

امواج بیداری اسلامی، از دویست سال پیش تاکنون، هر روز بلندتر و گسترده‌تر شده است. مهم‌ترین دستاوردهاین حرکت تاریخی از حاشیه به متن کشیده شدن احکام اسلامی و، در ادامه، بازگشتن تدریجی خودباوری به جهان اسلام است. امروزه، با عملیاتی شدن این مقصود و همگام باشد سریع بیداری اسلامی، بسیاری از حاکمان دست‌نشانده و مستبد کشورهای اسلامی سیست شدن پایه‌های حکومت خود را احساس می‌کنند. با وجود این، این جریان بیداری و بیدارساز، امروزه، از بعد داخلی، با موانع زیادی روبرو شده است. بر همین اساس، سؤال اصلی مطرح شده در این مقاله این است که «از نگاه امام خمینی^{ره} مهم‌ترین عوامل داخلی منع‌کننده بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی چیست.» نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که به باور امام^{ره} تداوم روند بیداری اسلامی مستلزم مانع‌زدایی و فراهم ساختن

* . دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی – khajehsarvy@yahoo.com

** . دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی – ha.yaghoobnia@yahoo.com

*** . دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه یاسوج – sh.mohsen178@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴ / ۸ / ۹۱ تاریخ تأیید: ۱۰ / ۱۹ / ۹۱

زمینه‌های بازگرداندن خودبازی علمی و معرفتی و نیز دوری از تفرق و تحجر است. در این پژوهش، ضمن بررسی بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی^{ره}، طی فرایندی آسیب‌شناسانه، موانع داخلی این پدیده سیاسی-اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وازگان کلیدی

بیداری اسلامی، جهان اسلام، تحجر، استبداد

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی^{ره}، در سال ۱۳۵۷، اسلام سیاسی را جانی تازه داد، رویکرد به معنویت راسرعت بخشید و انقلاب فکری جدیدی را در دنیا ایجاد کرد. در این چهارچوب، موج اسلام‌گرایی، به تدریج، کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج فارس را در نور دید و تفکر دینی در این جوامع احیا شد. پیرو چنین رویدادی، این روزها، مناطق گوناگون مسلمان‌نشین دستخوش تحولات و حوادث گوناگونی شده و موج اعتراضات مردمی علیه حکومت‌های دست‌نشانده و دیکتاتورهای عربی به راه افتاده است. دیکتاتورهای نیز، برای سرکوب قیام‌های مردمی، دست به سلاح برده و کشتار زیادی به راه انداخته‌اند؛ آن‌ها، برای بقای حکومت خود کامه خود، به هر راهی متولّ می‌شوند تا مانع این موج شوند. نگاهی عمیق‌تر به آنچه امروز در این مناطق می‌گذرد، مطابق با بیانات امام خمینی^{ره}، رویارویی دو گفتمان اسلام آمریکایی قرار دارد که رژیم‌های درگیرند، نشان می‌دهد؛ در یک سو گفتمان اسلام آمریکایی قرار دارد که رژیم‌های مرتاج عربی بر مردم تحمیل می‌کنند. آن‌ها در هیچ‌کدام از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی مستقل نبوده، تنها، مجری احکام ارباب خود، آمریکا، هستند، که برای حفظ منافعش در خاورمیانه دست به دولت‌سازی زده و، عملاً، بازی شطرنج را، به روش آمریکایی، آغاز کرده است. در سوی دیگر گفتمان اسلام ناب محمدی^{علیه السلام} قرار دارد، که بازیگران اصلی آن مردم مسلمان منطقه و تode‌های عظیم جوانان مؤمن و مسلمان هستند. در بخش پنهان این ماجرا، قطعاً، صدها پروره مطالعاتی امنیتی و عملیاتی در دستور

کار سرویس‌های اطلاعاتی - امنیتی قدرت‌های مخالف اسلام بوده است و در حال اجرا می‌باشد. این تلاش گسترده، همپای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منظور محدود کردن این تحول و جلوگیری از گسترش بیشتر بیداری اسلامی، با حساسیت بیشتر و شدت مضاعفی پیگیری شد زیرا کارشناسان و نظریه‌پردازان این کشورها دریافته بودند که انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی در دامن زدن به شعله آزادی خواهی، استقلال طلبی، هویت‌جویی اسلامی و گسترش و تعمیق آن در کشورهای دیگر دارد و، از همین رو، سنگ‌اندازی و ایجاد مانع در روند بیداری اسلامی را در پیش گرفتند. با وجود این، امروزه، مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده اهداف قدرت‌های مذکور عواملی است که معمولاً کشورهای اسلامی در ابعاد داخلی با آن دست به گریبان‌اند. از این‌رو، ضروری است این موانع شناسایی و راهکارهای رفع آن ارائه شود.

بخش اول: بیداری اسلامی

الف - تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاح بیداری اسلامی

امروزه، سخن از بیداری اسلامی سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و تأویل‌پذیر نیست؛ سخن از یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که قیام‌ها و انقلاب‌های بزرگی را پدیدآورده است. این وضعیت مهره‌های کلیدی برخی از کشورهای مستبد را به مهره‌های سوخته تبدیل نموده و از متن به حاشیه رانده است. با این حال، صحنه همچنان سیال و نیازمند شکل دادن و به سرانجام رساندن است.

مقام معظم رهبری، در این باره، می‌فرماید:

در یک تعریف کلی، بیداری اسلامی یعنی بروز حالت برانگیختگی در امت اسلامی، که اکنون به تحولی بزرگ در میان ملت‌های این منطقه انجامیده و قیام‌ها و انقلاب‌هایی را پدیدآورده است که هرگز در محاسبه‌های شیاطین مسلط منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌گنجید، خیش‌های عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آن‌ها را مغلوب و مقهور ساخته است (سخنرانی^۳

در تعریفی دیگر، بیداری اسلامی مهجوریت زدایی از دین یا بازپیرایی و واخوانی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای دین نشسته است. به عبارت دیگر، بیداری اسلامی متراff است با این سخن که ما فاصله عظیمی در عقیده، اخلاق و عمل اجتماعی از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی گرفته‌ایم و برای جبران کوتاهی‌های چند قرن اخیر باید تلاش کنیم. هدف از این بازگشت ساختن یک تمدن جدید اسلامی، با به کارگیری ارزش‌های خالص اسلامی و تجربه انسانی تمدن بشری، است. هدف از نهضت بیداری اسلامی تشکیل یک تمدن اسلامی جهانی است که در آن عقلانیت با معنویت، قدرت با اخلاق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شود (بهروز لک ۱۳۸۲: ۸-۱۶).

ب - امام خمینی^{﴿﴾}، انقلاب اسلامی و گسترش بیداری اسلامی

موج اسلام‌گرایی جدید در جهان عرب و غرب و رویکرد به معنویت، از نظر تحلیل گران و اندیشمندان علوم اجتماعی، متأثر از علل و عواملی چند بوده است که از آن جمله می‌توان به ضعف حاکمان دست‌نشانده عرب و ناتوانی فرهنگ و تمدن اروپا و غرب در هدایت جوامع بشری اشاره کرد.

بدون تردید، آیین حیات بخش اسلام قادر است انقلاب فکری جدیدی در دنیا به وجود آورد و مسیر فکری جهان را درگرگون سازد. امروز، بیش از هر زمان دیگر، زمینه و بستر مناسب برای معرفی اسلام ناب و جهان‌بینی اسلامی فراهم گشته و حضور قدر تمدن جنبش‌های اسلامی در صحنه‌های تأثیرگذار جهان سبب شده است استعمار گران از آینده حضور خویش در منطقه و ادامه سلطه بر آن احساس نگرانی کنند. انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی^{﴿﴾}، در شروع نهضت بیداری اسلامی تأثیر بسزایی داشت؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افکار و اندیشه‌های امام راحل به شدت مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت و گرایش به اسلام، در این کشورها،

به سرعت افزایش یافت. زیل کیپل، نویسنده فرانسوی، در گفت و گو با روزنامه لاریوبیلیکا، چاپ رم، می‌گوید:

بزرگترین مراحل بنیادگرایی اسلامی، از دهه هفتاد میلادی به بعد، با سید قطب در مصر، مودودی در پاکستان و [امام] خمینی^۱ در ایران شکل گرفته است؛ از سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، اسلام گرایی و بنیادگرایی رو به پیشرفت گذاشت (کیپل: ۱۳۷۹: ۶۱).

انقلاب اسلامی اثر عمیقی بر فرهنگ، عقاید، افکار و آداب و رسوم ملت‌ها بر جای نهاد. این حرکت بسیار عظیم و با اهمیت افکار عمومی را به ایران اسلامی، تحت رهبری امام خمینی^۲، معطوف ساخت و، در بسیاری از کشورهای اسلامی، به طرد سرخтанه کلیه افکار و اندیشه‌های مادی گرایانه و لیبرالی غربی منجر شد. در این دوره، تحولات عظیمی در سطح منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان، از جمله اروپا، رخ داد. اقتدار و عظمت نهضت امام خمینی^۳ نویسنده‌گان، مورخان و نظریه‌پردازان دنیا را واداشت تا، از طریق دایر کردن بنیادهای علمی و پژوهشی و تشکیل همایش‌های جهانی، ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهند. برای مثال، در اسرائیل، مرکز مطالعات موشه دایان، در دانشگاه تل آویو، در سال ۱۹۸۲ میلادی یک همایش و در سال ۱۹۸۴ م همایش دیگری، در این باره، برگزار کرد.

پروفسور هاینس هالم،^۱ اسلام‌شناس، ایران‌شناس، سامی‌شناس و نویسنده کتاب‌های فراوان درباره تاریخ شیعه، در کتاب تشیع، درباره نقش انقلاب اسلامی در معرفی مجدد تشیع می‌نویسد:

پانزده سال قبل (پانزده سال پیش از چاپ کتابش)، بدون تردید، حتی نمی‌شد یک اروپایی را یافت که کلمه «آیت الله» را یک بار هم شنیده باشد. با کلمه «شیعه» نیز صرفاً افراد محدودی می‌توانستند چیزی را آغاز کنند. برای نخستین بار، هنگامی که

[امام] خمینی [۱۹۷۹]، انقلابی ایرانی، از تبعیدگاه عراق به نوفل لوشاتو، در حومه پاریس، رحل اقامت افکند تا مبارزه علیه شاه را ادامه دهد، هر شب، در صفحه تلویزیون‌های مادیده می‌شد و در اذهان ما موجودیت وزنده بودن شیعیان را مبتادر می‌ساخت. تصویر شیعیان و اسلام تشیع در رسانه‌های غربی به گونه‌ای بود که انتظار می‌رفت (هالم ۱۳۸۵: ۷۸).

همچنین، دکتر کارستن کولپه،^۲ یکی دیگر از خاورشناسان و ایران‌شناسان بر جسته و معروف غربی، در کتاب خود، به نام مشکل اسلام، امام خمینی را آغاز‌کننده نهضتی می‌خواند که تأثیر جهانی دارد. وی می‌نویسد:

انقلاب اسلامی و رهبر آن [امام] خمینی [۱۹۷۹]، که بسیاری از مسلمانان مقیم خارج جهان اسلام را در مسیر بازیابی هویت اسلامی خویش قرار داد، بدون تردید، آغازگر جنبش تجدید حیات اسلام است، که اثرگذاری فراملیتی داشته است (Colpe 1989: 67).

وی، در ادامه، ضمن اعتراف به احیای تفکر دینی در میان طبقات گوناگون اجتماعی اروپا و شدت عطش آنان برای شناخت حقایق اسلام و انقلاب اسلامی، تصریح می‌کند:

بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، به طور کلی، اوضاع سیاسی به گونه‌ای شد که ... گروه‌های مختلف - اعم از زن و مرد مسلمان، شاگردان مدارس، دانشجویان، دست‌اندرکاران آموزش‌های دینی، پلیس، کارمندان، اعضای جوامع مذهبی و کلیسا‌یابی کاتولیکی و پروتستانی و همچنین احزاب سیاسی - پیوسته تقاضاهایی را در این رابطه (معرفی جامع و کامل اسلام و انقلاب اسلامی) مطرح کردند (ibid).

علاوه بر این، گروه زیادی از مسلمانان مقیم آمریکا و اروپا امام خمینی^۳، را به دلیل نقش بیدارگری ایشان که فراتر از مرزهای ایران اسلامی بوده است، «شخصیت ممتاز قرن بیستم» دانسته‌اند. هیئت محققان و نویسنده‌گان انجمن تحقیقاتی خدمات ارتشمی

وزارت دفاع ملی اتریش در کتابی، با عنوان نیروهای ارتشی در کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا، می نویسد:

هم زمان با سقوط رژیم شاه و آغاز حکومت [امام] خمینی [در ایران، یک تجدید حیات اسلامی در پیمانه وسیع و غیرقابل انتظاری آغاز شد که، طی مدت زمان کوتاهی، تأثیرات بسیار مهم سیاسی و فرهنگی خویش را بر سرتاسر جهان اسلام به نحوی وارد کرد که هر گز قابل پیش بینی نبود. بدون تردید، این نهضت تجدید حیات اسلامی چنان با شخصیت [امام] خمینی [گردد که [امام] خمینی [...] ... سمبول و مظهر «بیداری اسلامی» شناخته شدند (Herold ver lag wien 1995: 282-283).

در چهار چوب رویه تأثیرگذاری انقلاب اسلامی، امروزه، رشد و گسترش چشمگیر اسلام در اروپا و آمریکا و روند اسلام گرایی نوین مایه نگرانی و هراس برخی از سیاستمداران، نظریه پردازان و نویسندهای غربی شده است؛ آن دسته از سیاستمداران و دولتمردان غربی که دیدگاه های افراطی دارند از اسلامی شدن دوباره اروپا سخت در هراس اند و اسلام را دشمنی می شناسند که دوران زندگی جدیدی را آغاز نموده و منافع غرب را به خطر انداخته است. به همین سبب، جهان غرب می کوشد که خیزش های اسلامی را، از نظر سیاسی و اقتصادی، محدود سازد و به بانه های گوناگون پشتونه های مالی آن را قطع کند. اقدام مقامات آمریکایی و اروپایی در بستن مؤسسات خیریه اسلامی و مسدود کردن حساب سازمان هایی که به ملت مظلوم فلسطین، در مبارزه با اشغالگران صهیونیست، کمک می کنند در ادامه شیوه های فریب کارانه غرب در برخورد با بیداری اسلامی است.

از همین رهگذر بود که فرانسه بر ضد حجاب اسلامی، که از اصول و مبانی اساسی عقاید اسلامی محسوب می شود، به مبارزه برخاست وزنان مسلمان مقیم این کشور را از آزادی عمل به باورشان محروم ساخت. فشارهای شدیدی که در کشورهای غربی مدعی آزادی و دفاع از حقوق بشر بر شهر و ندان مسلمان خودشان وارد می شود، سیاست های سلطه جویانه آمریکا در منطقه خاور میانه و تحریک مداوم نظام های حاکم

بر کشورهای عربی و اسلامی به منظور مقابله با موج اسلام‌گرایی و خاموش کردن روح بیداری اسلامی، همه و همه، گویای احساس نگرانی و ترس جهان‌غرب از طلوع مجده خورشید اسلام و تحقق اهداف حکومت اسلامی، در سراسر جهان، است. این ترس و نگرانی کشورهای بیگانه زمانی پررنگ تر می‌شود که کشورهای اسلامی، از بعد داخلی، بتوانند موانع بیداری اسلامی را بزدایند. به همین منظور، در ادامه، مهم‌ترین موانع داخلی بیداری اسلامی را، در کشورهای مسلمان، از دیدگاه امام خمینی^۶، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش دوم: موانع بیداری اسلامی

۱. تفسیر به رأی آموزه‌های اسلام و مبانی دینی

تفسیر به رأی آموزه‌های اسلام واستفاده سوء از مفاهیم اسلامی، برخلاف آنچه مورد تأیید اسلام و قرآن است، همواره یکی از دردسرسازترین اقدامات سهوی یا عمدی برخی از مفسران یا دشمنان اسلام بوده است. واکاوی وقایع تاریخی نشان می‌دهد که، با دور شدن تدریجی جوامع اسلامی از آموزه‌های ناب اسلامی، مکتب اسلام به آرامی دچار انحراف گشت و مفاهیم ارزشمند اسلامی از قبیل شهادت، عدالت، نفی ظلم، استبدادستیزی و...، به دلیل خطرآفرین بودن آن برای حاکمان مستبد، یا به آفت تحریف دچار گشت یا به بوته فراموشی سپرده شد. در ادامه این فرایند، مباحثی از قبیل تقدیر و جبر و نیز حادث یا قدیم بودن قرآن، سال‌ها، مهم‌ترین مسئله تفکر دینی و اسلامی گردید و، از این رهگذر، دغدغه‌های دینی مردم مهار شد و بهانه‌ای برای مشغول کردن اندیشمندان به دست آمد، که سرانجام به رکود علمی در جامعه اسلامی انجامید. در پی این رکود، بیشتر تحصیل کرده‌ها، غافل از داشته‌ها و اندوخته‌های غنی فرهنگ اسلامی خویش، کلید توسعه و حتی نجات جامعه را در اتخاذ علم، فلسفه و ارزش‌های غربی دیدند. بر همین اساس، امام^۷، در دیداری که با برخی مسئولان داشت، ضمن بیان این مسئله که روحانیت پشتوانه ملت و از مهم‌ترین حامیان و مفسران اسلام و قرآن^۸

است، به این نکته اشاره کرد که برخی، با تفسیرهای ناصواب از اسلام، سعی دارند این دین را تا حد مجموعه‌ای از آداب شخصی تقلیل دهند:

خداآوند، ان شاء الله، روحانیت را، که ذخیره ملت است، پشتونه ملت است، حفظ کند و قوت به او بدهد. دشمن‌های اسلام و شما هم اسلام را بد معرفی کرده‌اند و هم شمارا. دشمن‌های بشریت ادیان را مطلقاً می‌گویند که برای این است که افیون باشد برای مردم، برای ملت‌ها! این‌ها چون دیده‌اند آن چیزی که در مقابلشان می‌ایستد دیانت است و آن جمعیتی که در مقابلشان می‌ایستد جمعیت روحانی است، از این جهت، با این دونیرو به مخالفت برخاستند و از زمان‌های بسیار سابق این دونیرو را کوبیده‌اند. نیروی اسلام را، که بزرگ‌ترین نیروست، کوبیدند، از جهت اینکه کوشش کردند تا اسلام را بد معرفی کنند. کوشش کردند تا اینکه اسلام را بگویند اگر چیزی هم باشد، یک دعا و یک وردی است! یک آدابی است بین بشر و خدا (امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۶: ۴۰).

علاوه بر این، امام در جایی دیگر متذکر می‌شود که دشمنان راه نجات خود را در این دیده‌اند که اسلام یا در این کشورها نباشد یا لاقل محتوا نداشته باشد، که هر چند در بخش اول توفیقی نداشته‌اند، در بی محتوا کردن اسلام موفق بوده‌اند.

... اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت‌اند، دین کسانی است که آزادی و استقلال می‌خواهند، مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما این‌ها اسلام را طور دیگری معرفی کرده‌اند... برای این منظور که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند... تبلیغ کرده‌اند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد. طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد... (امام خمینی ۱۳۷۸: ۳-۵).

بدیهی است امام ^{ره}، با صدور این گونه ^پ تفاسیر و تعاریف، اسلام را در متن اصلی

سیاست و اجتماع نگاه می‌داشت و موجب می‌شد مسلمانان، با پیروی از آموزه‌های اسلام و هماهنگی و اتحاد با یکدیگر، بتوانند در رویارویی با مستبدان داخلی و حتی بین‌المللی سربلند باشند. کوشش امام، در جایگاه یک اسلام‌شناس و مجتهد اندیشمند، برای مردمی بودن حکومت و ایجاد یک نظام جمهوری برای بسیاری تازگی داشت و شگفت‌آور بود. آنچه او در مورد فقه حکومتی و اجتهاد، نفی تحجر و واپسگرایی و مقدس‌مابی، اسلام پا بر هنگان و مفاهیمی از این دست می‌اندیشید موجب طرح دوباره اسلام در صحنهٔ حیات بشری، به‌ویژه جهان اسلام، و دمیده شدن روحی تازه در آن شد. امام خمینی^۱، در این باره، می‌فرماید:

همهٔ توطئه‌های جهان‌خواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی وغیره برای این بوده است که مانگوییم: «اسلام جواب‌گوی جامعه است» و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم (امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۲۰: ۸۹).

۲. سیاست‌مداران و رهبران مستبد کشورهای اسلامی

تفاوت حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‌ها به قانون‌گذاری می‌پردازند، در صورتی که در اسلام و حکومت برخاسته از آن قدرت مقننه و اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص یافته است؛ شارع مقدس اسلام یکانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی را، جز حکم شارع، نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی، به جای مجلس قانون‌گذاری که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان است، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد، که برای وزارت‌خانه‌های گوناگون، در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را، در سراسر کشور، تعیین می‌کند.^۱ بر همین پایه، مسلمانان مجموعه

۱. لازم است توضیح داده شود که تخصیص اختیار وضع قانون به حق تعالیٰ مغایرتی با برنامه‌ریزی‌های مجالسی از نوع مجلس شورای اسلامی در ایران و وضع ضوابط برای دستیابی به آن موازین ندارد، هرچند اصطلاحاً به این ضوابط نیز لفظ قانون اطلاق شود زیرا در این نوع مجالس، برخلاف مجالس قانون‌گذاری معمول، اصول و قوانین شریعت

قوانين اسلام را، که در قرآن و سنت گرد آمده است، پذیرفته و مطاع شناخته اند. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است، در صورتی که در حکومت های جمهوری و مشروطه سلطنتی اغلب کسانی که خود را نماینده اکثر مردم معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب و سپس بر همه مردم تحمیل می کنند.

مطابق دیدگاه امام خمینی ره، حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومتِ تمام دارد. همه افراد، از رسول اکرم ص گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد، تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل و در لسان قرآن و نبی اکرم ص بیان شده است. اگر رسول اکرم ص خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داد (خلیفة الله فی الارض)، نه اینکه بخواهد به رأی خود حکومتی تشکیل دهد تاریخ مسلمانان شود. امام در این زمینه بیان می دارد: «قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی، از اول، اسلامی نباشد نه من رأی به آن خواهم داد نه ملت» (امام خمینی ره، ۱۳۸۷: ۲: ۲).

علاوه بر مطالب بالا، نازل ترین مرتبه شناخت از ماهیت، مبانی و اهداف حکومت اسلامی مارا به این نتیجه قطعی و یقینی می رساند که حکومت، در اسلام، وسیله ای بیش نیست و این ابزار و وسیله باید برای استقرار قوانین جامع دین، در همه ابعاد، و ناظر بر همه شئون حیات و به منظور تأمین همه نیازهای جسمی و روحی انسان به بهره برداری درآید. دیدگاه صریح دیگر این است که بین «مردم» و «تحقیق حکومت» رابطه ای متقن و مستقیم وجود دارد و از همین جاست که آرای مردم در حکومت و خواسته ها

قدس مبنای هر مصوبه و قانون است و نمایندگان نمی توانند برخلاف آن موازین به وضع قانون بپردازند. برای تحقیق این هدف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود شورای نگهبان پیش بینی شده است، که به تشخیص آن شورا مصوبات مغایر با موازین شرع مقدس اسلام یا فالون اساسی برای اصلاح به مجلس عودت داده می شود.

و نیازهایشان حائز اهمیت می‌شود. سخنان امام خمینی^{ره}، درباره حکومت اسلامی و قانون، حکایت از حق حاکمیت مردم بر خویش دارد. ایشان، در پیام به حوزه‌های علمیه، می‌فرماید:

حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را را دهادهش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد (امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۲۶: ۲-۳).

ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمن یک چیزی را تحمیل بکنیم (همان، ج ۱۰: ۱۱۸).

وضع این سردارهایی که در حکومت‌های بلاد بودند، با مردم، وضع فرمان فرمایی و فرمان برداری نبوده است، وضع خدمت بوده است، فرمان فرماها خدمتگزار مردم بودند (همان: ۶۹).

نفس حاکم شدن و فرمانروایی وسیله‌ای بیش نیست و، برای مردان خدا، اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدف‌های عالی نیاید، هیچ ارزشی ندارد (امام خمینی ۱۳۶۵: ۴۴).

با وجود این، یکی از موانع فراروی نهضت بیداری اسلامی حاکمان و سران کشورهای اسلامی است. اینان استقرار اسلام ناب را مغایر با منافع شخصی و حکومتی خود می‌پندازند. «مشکل مسلمین حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها هستند که مسلمین را به این روز رسانده‌اند...» (امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۲۷۸: ۱۲). به باور امام خمینی^{ره}:

کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکرۀ نیمه‌جان اسلام و مسلمین دارد... ما امید این را داریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همه ملت‌ها و روشن کرده است.... ملت‌ها الان با ما هستند. اگر سرنیزه را از این ملت‌ها بردارند، از عراق بردارند، از نمی‌دانم - ترکیه بردارند، همه یک صدابا ما موافق‌اند. سرنیزه جلو را گرفته است؛ منتها

ایران سرنیزه را شکست، ایران ایستاد... (همان: ۹۲).

از همین زاویه، امام حکومت‌های منحرف اسلامی را عامل قدرت‌های شیطانی دانسته است، که برای اغفال مردم از راه اسلام علیه اسلام وارد می‌شوند.

۳. اختلافات مذهبی و عدم اتحاد اسلامی

وحدت، گرچه در ادبیات اسلامی کاربرد و نقشی اساسی دارد، در ادبیات سیاسی رایج کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و آنچه در این زمینه به کار می‌رود، بیشتر، مفاهیمی است که برتری یک شیوه یا تفکر را به دنبال داشته، اغلب، کاربرد خارجی دارد، که مفاهیمی چون ناسیونالیسم، پان‌عربیسم و پان‌ترکیسم از این دسته‌اند. اما مفهوم وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، علاوه بر کاربرد در حوزه‌های داخلی و خارجی، نمودهای مختلفی نیز، در هر مورد، دارد. برای مثال، سخن از «وحدة امت اسلامی» به معنای برداشتن مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه به معنای وحدت عمل و درک متقابل در خصوص موضوعات مشترک، حول مصالح اسلامی، است. از طرف دیگر، وقتی در محیط داخلی سخن از وحدت به میان می‌آید منظور نه تنها وحدت تفکر یا سلیقه که وحدت عمل در زمینه منافع ملی، اسلامی و قانون اساسی است، چیزی که امروزه از آن به «وفاق اجتماعی»، «انسجام داخلی» و «وحدة ملی» تعبیر می‌شود.

در سرزمین‌های اسلامی، در واکنش به اختلافات مذهبی فرق اسلامی، که خود موجب اختلافات سیاسی عمیق‌تر می‌گردید، دو تلاش عمده در راه ایجاد وحدت انجام شد: گروهی برای تقریب مذاهب اسلامی قیام کردند و کوشیدند حوزه‌های علمیه شیعی و دانشگاه «الازهر» مصر، با توجه به شأن علمی خود، از این طریق به اتحاد اسلامی نزدیک می‌شوند و گروهی دیگر، با کنار گذاشتن و طرح نکردن اختلافات مذهبی، به فکر ایجاد اتحاد سیاسی و توجه به قدرت بی‌بدیل مسلمانان افتادند.

وحدة عامل پیروزی

از میان اندیشمندانی که اندیشه وحدت را^{۱۳} در جامعه اسلامی مطرح کرده‌اند فقط

برخی از آنان، مانند آیت‌الله العظمی بروجردی، امکان دستیابی به موقعیت‌های چشمگیر را یافته‌اند و، متأسفانه، به دلیل وجود افراد متعصب و قشری در هر دو گروه و تلاش‌های استعمار برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای، این تلاش در بسیاری از مراحل ناکام مانده است.

در اندیشه امام خمینی، مفهوم وحدت به دوره بربایی جمهوری اسلامی در ایران اختصاص ندارد، بلکه در سخنان ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تأکید بر مفهوم وحدت به چشم می‌خورد: «باید این رمز پیروزی را، که وحدت کلمه و اتکای به قرآن مجید است، حفظ کنیم و همه با هم به پیش برویم و حکومت جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کنیم» (امام خمینی، ۱۳۸۷، ج ۲۲: ۲۰۱).

ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله اشاره نموده، می‌فرماید:

ما اگر این وحدت کلمه و این خاصیت که عبارت از اسلامیت است، که در آن همه چیز هست، اگر این را محفظ کنیم، تا آخر پیروز هستیم و اگر خدای ناخواسته آن‌ها اخلاق کنند یا ماسُل باشیم و جلوشان را نگیریم و یا خودمان خیال کنیم که پیروزیم و به سستی گرایش پیدا کنیم، من خوف این را دارم که خدای ناکرده، با فرجامی دیگر، همان مسائل را پیش بیاورند. اگر ما ایستادگی کنیم و قدرتی که الآن در دستمان است، که قدرت ملت است، حفظ کنیم، وحدت کلمه را حفظ کنیم، همه پیروز خواهیم شد (همان، ج ۵: ۲۵۰).

امام خمینی وحدت را علت محدثه و مبقیه نظام اسلامی و، همچنین، اسلام و وحدت را ضمن بقای مسلمانان دانسته است: «اگر مسلمین آن عزت و عظمتی که در صدر اسلام داشتنند، بازیابند، به اسلام و وحدت کلمه روی آورند، آن اتفاق بر محور اسلام بود که آن قدرت و شجاعت مافوق الطیعه را به وجود آورد» (همان، ج ۸: ۲۳۵).

بر خلاف تصور برخی از سطحی نگران، امام خمینی وحدت را یک تاکتیک یا ابزار مصلحتی برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی انقلاب نمی‌دید، بلکه آن را اصلی

اسلامی و لازمه توفیق در مبارزه با دشمن اصلی و موفقیت در رهایی از وضعیت اسفبار کنونی مسلمانان می‌دانست. وی، با تمام ارادتی که به اهل بیت داشت، حاضر نبود در مجالس تفرقه‌افکنانه‌ای که با عنوان حمایت از اهل بیت تشکیل می‌شد شرکت کند. بالاتر از آن، امام در پی ایجاد جبهه متحد اسلامی بود:

من به صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران، با تمام وجود، برای احیای هویت اسلامی مسلمانان، در سراسر جهان، سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب رانگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت ایران برنامه‌ریزی کنیم. ما باید، در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محروم‌مان، با تمام وجود تلاش کنیم... ما باید خود را آماده کنیم تا، در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامی - انسانی، با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما، تشکیل شود و آقایی و سروری محرومین و پاپرهنگان جهان جشن گرفته شود (امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۹۱: ۲۱).

به باور امام، دست‌های ناپاکی که به ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی می‌پردازند در صدد محدود کردن تأثیر انقلاب اسلامی و جلوگیری از گسترش آثار آن در مناطق سنی مذهب (هم در بخش‌های نفت‌خیز آن و هم در کشورهای در حال نبرد با اسرائیل) هستند (ابراهیم ۱۹۸۳: ۲۸). از این‌رو، امام خمینی برای تحقق آرمان وحدت مسلمانان از امکانات موجود بهره جست و بدین منظور، مسئله فلسطین، روز قدس، حج ابراهیمی و... را مطرح نمود.

۴. متحجران و تفکرات متحجرانه

تحجر مصدر جعلی و از باب ت فعل است. تحجر یعنی حالت سنگ داشتن و به خود

گرفتن و نیز سخت شدن مانند سنگ (عمید ۱۳۷۸: ۲۸). همان‌گونه که خاصیت «حَجَر» نفوذناپذیری و خلل ناپذیری است، انسان متحجر نیز چنین خصوصیتی دارد و همواره بر حرف‌های خود اصرار می‌ورزد. تحجر موجب جهل و حماقت می‌گردد زیرا مغز انسان متحجر نمی‌تواند چیزی را از حقایق جلب و جذب نماید (آذری قمی ۱۳۷۰: ۳). به همین دلیل، به افکار و گفته‌های دیگران توجه نمی‌کند و فقط سخنان خود را بربازی می‌راند و آن را مطابق با واقعیت و حقیقت می‌پنداشد.

یکی از مشکلات جوامع اسلامی، که همواره در گیر فرقه‌گرایی، قومداری و اختلافات گوناگون دیگر بوده‌اند، وجود نیروهای متحجر و جاهل در جامعه است، که فهم سطحی خویش را از دین و شریعت عین دین می‌پنداشند. این نوع طرز تفکر، معمولاً، از کچ فهمی برخی افراد ناشی می‌شود، که ریشه در تعصب، جهل و گرایش به برخی مکاتب دینی سطحی نگر دارد. امام خمینی، درباره متحجران، می‌گوید:

امروز جامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسلام و مسلمین را می‌گیرند و به اسم اسلام، به اسلام صدمه می‌زنند. ریشه این جماعت، که در جامعه وجود دارد...، افرادی هستند که روحیه مقدس‌نمایی دارند و از اینجا روحیه و افکار سوء خود را، به نام اسلام، در جامعه سرایت می‌دهند
(امام خمینی ۱۳۶۲: ۳۴۹).

از این‌رو، امام خمینی از مقدس‌نمایان را یکی از موانع بیداری اسلامی به شمار می‌آورد و، برای گسترش اسلام ناب محمدی، شناخت این مشعل‌داران تحجر و حماقت و مبارزه با آنان را ضروری می‌داند. ایشان، در این باره، می‌فرماید: ... آمریکا و استکبار، در تمامی زمینه‌ها، افرادی را در آستانه دارند: در حوزه‌ها و در دانشگاه‌ها مقدس‌نمایان را، که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده‌اند. اینان، با تزویرشان، از درون، محتوا از انقلاب و اسلام را نابود می‌کنند. این‌ها، با قیافه حق به جانب و طرف‌دار دین و ولایت، همه را بسی دین معرفی می‌کنند. باید

از شراینهای خدا پناه ببریم... امروز جهان تشنۀ اسلام ناب محمدی است...

(امام خمینی ۱۳۸۷، ج ۷۸: ۲۱).

بر اساس سخنان امام، خطر این قشر واپس گرا، در جامعه، از بزرگ‌ترین خطرهای شمار می‌رود. این جریان مقدس ناما ممکن است بارنگ و لعابی خاصی در جامعه ظهور و بروز نماید و مانع اصلی پیشرفت و ترقی بیداری اسلامی، در جامعه تحت سلطه حکام مستبد و وابسته، گردد. برای مثال، امروزه، افرادی که تحت تعلیم و تربیت افراطیون و هابی مسلک و دیوبندی مشرب قرار دارند، کماکان، خطرآفریناند و جامعه را با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازند. تحجران کثاندیش از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف متعصبانه خویش دریغ نمی‌ورزند و سعی دارند، از راه‌های گوناگون، نقش منفی شان را در جامعه گسترش دهند، هر چند این نقش از طریق دامن زدن به مسائل قومی، مذهبی و لسانی باشد. این افراد متحجر، به خیال تعبد و تقدس، عقلانیت و خلاقیت را به بند می‌کشند و آن را خلاف اسلام و دین قلمداد می‌کنند و با هر گونه تجدد و پیشرفت جامعه و مردم به مخالفت بر می‌خیزند.

این عده با تظاهر به تعبد و زهد، که از ویژگی‌های این گروه است، بزرگ‌ترین ضربات را، در طول تاریخ، بر پیکرۀ دین وارد آورده‌اند. نمونه بزرگ این گروه خوارج‌اند، که در زمان حکومت حضرت علیؑ تشكیل یافته‌ند و به مارقین مشهور شدند، چهره‌هایی آراسته و متظاهر به دیانت و زهد که ضربه‌ای بزرگ بر پیکر عدل گستر حکومت علیؑ وارد آورده‌اند. خطر این گروه را نباید کوچک شمرد زیرا اینان به راحتی ابزار دست دشمنان اسلام واقع می‌شوند. اینان زود فریب می‌خورند و زود تحریک می‌شوند و شایعه را به سرعت می‌پذیرند و، پس از آن، احساس تکلیف می‌کنند.

امام خمینیؑ می‌فرماید:

... امروز، جامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسلام

و مسلمین را می‌گیرند و، به اسم اسلام، به اسلام ضربه می‌زنند... روحیه و افکار خود

۵. نوآندیشان و روشنفکران خودباخته

«مقوله روشنفکری اساساً ضد ارتقای است، رو به جلو دارد و به آینده نگاه می‌کند. روشنفکری عبارت است از آن حرکتی و شغلی، کار و وضعی که با فعالیت فکر سروکار دارد و روشنفکر کسی است که بیشتر با مغز خودش کار می‌کند تا با بازویش، با اعصاب خودش کار می‌کند تا با عضلاتش (سخنرانی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، ۱۳۷۷/۲/۲۲). روشنفکر یعنی کسی که چیزهایی را می‌بیند که مردم نمی‌بینند، کسی که از سطح بالاتری نگاه می‌کند و مشرف بر مسائل است، جهت‌گیری‌ها را می‌بیند، دشمنی‌ها را می‌بیند و دشمنی را می‌شناسد. او وظیفه دارد زودتر از هر کس دیگر فریاد بزند، خروش برآورد و مردم را بسیج کند.

مقام معظم رهبری، درباره وظیفه این قشر از مردم، بیان می‌دارد:

انتظاری که ملت مسلمان ما از روشنفکران دارند این است که شما از میان این مردم بر خاسته‌اید، شما فرزندان همین مردمید. شما بیگانه نیستید. ما شما را، به خاطر یک اختلاف سلیقه یا یک اختلاف غیراصولی، از خود نمی‌رانیم. شما فرزندان وجگرگوشگان ما هستید، اما سعی کنید از آن جهتی که این مردم آن جهت را با خون ثبت کردن جدانشوید. سعی کنید آلت دست نشوید. سعی کنید صهیونیسم و امپریالیسم بر شما و بر قلم شما و بر شعر شما و بر نوشتۀ شما و بر نقاشی شما حکومت نکند. سعی کنید مال مردم باشید. مردم ما امروز اسلام را می‌خواهند؛ مردم ما مسلمان‌اند. این حرف چرندراء، که اکثریت مردم چیزی نمی‌فهمند، بگذارید کنار؛ این حرف کهنه شده‌است. مردم از شما تعداد محدودی روشنفکر پرمدعا یا سیاست‌باز پرمدعا، که عمر خود را در زندگی راحت و تحمل آمیز گذرانده‌اید، تقبل نمی‌کنند که شما از آن‌ها بهتر می‌فهمید. شما همان کسانی هستید که تا ۱۸ دیروز می‌گفتید: «مشت و درفش؟» اما این

مردم گفتند: در فش که هیچ، این مشت در مقابل تانک‌ها هم مقاومت می‌کند و دیدید که کرد... (روحانی: ۱۸).

در جامعه علمی-سیاسی کشورهای اسلامی، همواره، جریان مدعی روشنفکری دینی متأثر از دو جریان مارکسیستی و لیبرالیستی بوده است. شهید مطهری در معرفی این جریان التقاطی، موسوم به روشنفکر دینی، می‌گوید:

در مملکت ما گروه به اصطلاح روشنفکران خودباخته، که تعدادشان هم کم نیست، دو دسته‌اند: یک دسته می‌گویند ما باید مکتب غربی‌هارا از کشورهای آزاد (لیبرالیسم) بگیریم و عده‌ای دیگر می‌گویند ما باید مکتب را از بلوک‌های دیگر (کمونیسم) بگیریم. در سال‌های اخیر، بدختانه، گروه سومی هم پیدا شده‌اند که به یک مکتب التقاطی معتقد شده‌اند. این قسمت از ریش کمونیسم را گرفته با چند تار مویی از سیل اگزیستانسیالیسم ترکیب کرده‌اند و بعد هم به ریش اسلام چسبانده‌اند. آن وقت می‌گویند مکتب اصیل و ناب اسلام همین است و جز این نیست! (مطهری: ۱۳۶۱: ۵۱).

به هر حال، اختلافات عمیق جریان مدعی روشنفکری دینی با روحانیت سبب شد که این دو جریان، در اهداف و نتایج مبارزه، هیچ‌گاه، متحد نشوند. ویژگی ذاتی روشنفکران دینی سبب شد آنان هرگز در پی تأسیس حکومت اسلامی نباشند؛ از این‌رو، در مبارزات این جریان با رژیم استبدادی حاکم، سازمان‌های برخاسته از بستر فرهنگی و فکری روشنفکری دینی، هیچ‌گاه، با روحانیت اصیل و روشنفکر آشتی نکرد و هنوز هم این اختلافات عمیق و ریشه‌ای ادامه دارد. جریانات مذکور یا گروه‌هایی مشابه آنان، که دین را ابزاری در خدمت روشنفکری جهت اجرای اهداف و برنامه‌های خویش قرار داده‌اند، هرگز روشنفکر دینی، به مفهوم واقعی، نبوده‌اند. بر همین پایه، همان‌گونه که تحجر و جمود، از دیدگاه امام ره، مانع بیداری است، دلستگی به شرق و غرب و خودباختگی در برابر آنان نیز ملت‌هارا از نزدیک شدن به اسلام بازمی‌دارد.

امام خمینی ره، در خصوص ۱۹ روشنفکران، می‌فرماید:

... امروز، زمانی است که ملت‌ها چراغ راه روشنفکرانشان شوند و آنان را از خودباختگی و زبونی، در مقابل شرق و غرب، نجات دهنند، که امروز روز حرکت ملت‌هاست (امام خمینی ۱۳۶۹، ج ۸۳: ۱۳).

امام خمینی، در مواردی، به روشنفکران توصیه می‌کرد که معیار روشنفکری را پیروی از داده‌های غربی ندانند. همچنین، معرفی درست اسلام را وظیفه آنان می‌دانست و در استقرار یک حکومت عدل برای روشنفکران نقشی اساسی قائل بود. از طرف دیگر، امام خمینی انتقادهایی نیز بر روشنفکران داشت؛ بی‌تفاوتی به اسلام، غرب‌گرایی، خودباختگی، بی‌اطلاعی از اسلام و بریدن از مردم از جمله مسائلی است که امام خمینی به این قشر گوشتزد می‌کرد.

به باور امام خمینی، دست‌های ناپاک و عقل‌های ضعیف موجب شد که پس از رسول خدا و دوران صدر اسلام، کم‌کم، مردم را از آن مسائل اصلی، که مدنظر اسلام بوده است، منحرف کنند و به مسائل جزئی سرگرم سازند تا در مسائل عمومی و کلی، که کشورهای اسلامی به آن احتیاج دارند، بی‌طرف و احیاناً با آن مخالف باشند. این نقشه‌ای شیطانی بود، که از زمان بنی امیه و بنی عباس طرح ریزی شد و پس از آن هم هر حکومتی که روی کار آمد آن را تأیید کرد. اخیراً هم، که راه شرق و غرب بر دولت‌های اسلامی باز شد، این امر به اوج خود رسید، که اسلام مسئله‌ای شخصی بین بنده و خداست، سیاست از اسلام جداست، مسلمانان نباید در سیاست دخالت کنند و روحانیون نباید وارد سیاست شوند؛ آنان باید در مسجدها محبوس باشند و همه کارشان این باشد که بروند نماز بخوانند و چند کلمه‌ای هم دعا کنند و به منزل بازگردند. این نقشه ریشه در صدر اسلام داشته و امروز، که قدرت‌های بزرگ شرق و غرب در مقابل اسلام ایستاده‌اند، به اوج خود رسیده است (امام خمینی ۱۳۸۷: ۲۲۲).

نتیجه‌گیری

در این مقاله، سعی بر آن بود تا، بر اساس تحلیلی آسیب‌شناسانه، موضع داخلی

بیداری اسلامی را، از منظر امام خمینی، مورد بررسی قرار دهیم. این مسئله از این جهت ضرورت می‌یافتد که مطالعه بیداری اسلامی و بررسی و تجزیه و تحلیل آن، از مدت‌ها پیش، در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته است که از این مقوله احساس بیم و هراس می‌کنند و سعی در نابودی آن دارند. از همین رو، آشکار است که اختلافات داخلی مسلمانان کشورهای بیگانه را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌کند. با اکاوی آرای امام خمینی^{۳۰} به این نتیجه رسیدیم که تفرقه، تحجر، حکام مستبد و دست‌نشانده و روشنفکران خودباخته از جمله عوامل اصلی کندي بیداری اسلامی است. جدول زیر، به گونه‌ای دیگر، این مسئله را نشان می‌دهد.

آسیب‌شناسی بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی^{۳۱}

توضیحات	موارد
این مسئله دور کردن اسلام از مفاهیم والایی چون شهادت طلبی، ظلم‌ستیزی، اتحاد و تشکیل امت اسلامی را در پی دارد.	تفسیر به رأی آموزه‌های اسلام و مبانی دینی
حکام و مستبدان دست‌نشانده که، با راهبردهای دیکتاتوری خود، از هرگونه بیداری اسلامی و حق خواهی مسلمانان جلوگیری می‌کنند از جمله موانع شکل‌گیری بیداری اسلامی به شمار می‌روند.	سیاست‌مداران و رهبران مستبد کشورهای اسلامی
امروزه، اختلافات سطحی مذاهب اسلامی، از طرف برخی از رهبران این فرقه‌ها، به طور جدی و اساسی به امت اسلامی تلقین می‌شود، که این مسئله مانع بزرگی در برابر بیداری و هوشیاری اسلامی به منظور وحدت اسلامی است.	اختلافات مذهبی و عدم اتحاد اسلامی
تحجر، علاوه بر اینکه ریشه‌های تفرقه را در امت اسلام به وجود می‌آورد، عاملی بزرگ برای اغفال امت اسلامی است.	متحجران و تفکرات متحجرانه
روشنفکران خودباخته همواره، با انتشار افکار منحرف خود، عاملان اصلی خودباختگی جوامع اسلامی بوده‌اند.	نواندیشان و روشنفکران خودباخته
واکاوی بیانات امام خمینی ^{۳۲} درباره موانع بیداری اسلامی، نشان‌دهنده این مسئله است که ایشان در این ارتباط: ۱. جانب توازن و تعادل رانگه داشته است؛ ۲. به بُعد داخلی موانع بیداری اسلامی توجه زیادی نموده است و ۳. اصلی‌ترین کشورهای مخالف بیداری اسلامی را غرب، به خصوص ابرقدرت‌ها، می‌داند.	جمع‌بندی

کتابنامه

- آذربایجانی، احمد (۱۳۷۰). روزنامه رسالت، ۱۱ مهر.
امام خمینی، روح الله (۱۳۶۲). روحانیت، تهران، امیرکبیر.
- _____ (۱۳۶۵). شئون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
- _____ (۱۳۷۸). ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- _____ (۱۳۸۷). صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ابراهیمی، عزالدین (۱۹۸۳). «شیعه و سنتی؛ فریادی اسفناک و بی اثر،» مجله‌الطبیعت‌الاسلامیة، سال اول، پیش‌شماره.
- بهروزلک، غلامرضا (۱۳۸۲). «درنگی در مفهوم‌شناسی بنیادگرایی اسلامی،» کتاب نقد، ش ۲۶ و ۲۷.
- خامنه‌ای، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی (۱۳۷۷). سخنرانی در دانشگاه تهران، ۱۳۷۷/۲/۲۲
قابل دسترس در آدرس اینترنتی: http://www.farsi.khamenei.ir/speech_content?ID=2887
- خامنه‌ای، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی (۱۳۹۱). سخنرانی در نخستین اجلاس بیداری اسلامی، ۱۳۹۱/۶/۲۶
قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8582>
- روحانی. رسالت انقلابی نسل جوان، حزب جمهوری.
- عمید، حسن (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.
- کیپل، ژیل (۱۳۷۹). ماهنامه اسلام و غرب، شماره ۳۴.
- مطهری، مرتضی (۱۳۶۱). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، دفتر انتشارات اسلامی.
- هالم، هاینس (۱۳۸۵). تشیع، ترجمة محمد تقی اکبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
- Colpe, Carsten (1989). *Problem Islam*, Frankf/m, Athenum Verlag.
- Herold ver lag wien (1995). *Die streitkräfte des nahen ostens und nordafrika Reihe-fremde Heere*.