

تأمّلی در اصول اخلاقی حکومت علوی

عزت الله مولايي نيا*

محمود رضا توکلی محمدی ***

چندھ

انسان دوستی و مفاهیم مرتبه با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمیت ویژه‌ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبه با آن، بارها از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مورد نقده و بررسی قرار گرفته است.

البته این مفهوم، از گستره معنایی وسیعی برخوردار است و بحث و بررسی تمامی مسائل مربوط به آن، از عهده یک مقاله یا کتاب، خارج است و به کنکاش و تبع زیاد و زمان کافی نیاز دارد. اما از جمله مباحثی که مستقیماً به مفهوم انسان دوستی مربوط است و در حقیقت زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، مستثنی نحوه تعامل حکومت با مردم و حفظ کرامت و جایگاه انسانی شهروندان جامعه توسط دولتمردان می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی این امر مهم در سیره علوی و با تأکید بر نامه حضرت به مالک اشتر، پرداخته و تلاش می‌کند برخی اصول انسان دوستی را که دولتمردان، ملزم به رعایت آن در قبال مردم هستند، از دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد. مفاهیمی چون رعایت عدالت در برخورد با مردم، مشورت با مردم در امور جامعه، نقپذیری دولتمردان، مخالفت با حاکمیت روابط، پاسخگو بودن مسئولان به مردم، ایجاد امنیت در جامعه و... از جمله اصول انسان دوستی است که حضرت در کلام گهربار خود به آن اشاره فرموده و در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

کلیدوازه‌ها: امام علی (ع)، انسان دوستی، نامه علی (ع) به مالک اشتر، عدالت، پاسخگویی.

مقدمة

انسان موجودی سنت اجتماعی کنار بیلچ و فنون و مهارت، گفته‌می‌باشد که یکی از تیوهای اینچه ایعات انسانی قادر به ادامه زندگی و به عبارتی دیگر، پیشرفت و ترقی نخواهد بود، اما از طرف دیگر، همین زندگی اجتماعی شرایط خاص خود را می‌طلبد که بدون رعایت آنها، دوام و بقای جوامع بشری در پرده‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از زاویه سوم، خود انسان نیز دارای دو بُعد انسانی و حیوانی است که بُعد اول، او را به سوی صفات برتر و پسندیده و بُعد دوم به سوی خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی صفات حیوانی، سوق می‌دهد، با توجه به این توضیحات، لزوم گرایش انسان و هدایت او به سوی صفات عالی و برتر انسانی و نیز گرایش جوامع بشری به سمت اداره صحیح و الهی به خوبی احساس می‌گردد. دین مبین اسلام از آن جهت که آخرین و کامل ترین دین الهی است، هیچ کدام از این مسائل را فروگذار نکرده و به طور کامل به هر دو دسته پرداخته است. اما در کنار این دین آسمانی، سیره پیامبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نیز برای

* استادیار و عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه قم.

E-mail: Salamat_111@yahoo.com

** عضو هیأت علمی (مرتبه) گروه عربی دانشگاه قم

راهنمایی و هدایت نسل بشر در کنار و دوشادوش قرآن کریم فراروی ما قرار دارد.

از جمله مباحثی که در اداره جامعه و هدایت آن به سمت کمال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بحث انسان دوستی و رعایت آن از سوی دولتمردان و حاکمان جامعه است، به عبارت دیگر، نحوه تعامل کارگزاران با مردم و وظایف آنها در این زمینه و رعایت کرامت انسان‌ها از سوی حکومت مسئله‌ای است که حرف اول را در این حیطه می‌زند و بنابراین، طبیعی است که در منابع اسلامی تأکید بسیاری به این موضوع شده باشد.

امام علی(ع) نیز در کلام گهربار خود بر این مسئله بسیار تأکید داشته و تمامی زوایای آن را به طور کامل بررسی کرده، و در نهایت راهکار صحیح را فراروی نسل بشر قرار داده است، اصولی که رعایت آنها از سوی دولتمردان، ضامن بقای جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نسل بشر است.

بانگاهی گذرا به جوامع متmodern کنونی و به ویژه جوامع غربی، به وضوح در می‌یابیم که تئوری حاکم بر آنها، از درک صحیح اصول انسان دوستی و به تبع آن، اجرای این اصول در جامعه، بازمانده و ارمغان تفکر مادی گرای غرب، تبدیل انسان به کالا و زیر سؤال بردن عزّت و کرامت انسانی بوده و بس، در حقیقت این تمدن مادی گرا، ننگ بی کرامتی انسان‌ها را با رنگ پیشرفت ظاهری و مادی می‌پوشاند که البته بطلان این عمل، حتی برای حامیان آن نیز روشن گردیده است، چراکه انسان غربی، گمشده خود را در این پیشرفت‌های ظاهری نیافته است.

آخر چگونه می‌توان اصولی چون عزّت، شرف، آزادی و آزادگی، عدالت، برابری و برادری، محبت، نوع دوستی، فداکاری و تمامی اصول اولیه انسانیت را در لابه‌لای چرخ‌های پولادین صنعت جستجو نمود. آری جامعه امروز غرب، انسان دوستی و انسانیت را به صنعت و تمدن فروخته و چه بد معامله‌ای انجام داده، آیا علت این امر جز دوری از تعالیم انسان‌ساز الهی چیز دیگری می‌تواند باشد؟

در این مقاله سعی برآن است تا با ملاک قرار دادن نامه حضرت علی(ع) که به ظاهر، خطاب به مالک اشتر بوده است ولی در حقیقت مخاطب آن تمامی مسئولان و دولتمردان در طول تاریخ هستند، به برخی از اصول انسان دوستی در جریان رابطه حکومت با مردم اشاره شود؛ اصولی که رعایت آنها از سوی دولتمردان، ضامن صفا و بقای جامعه انسانی است. البته لازم به ذکر است که رابطه مردم و دولتمردان رابطه‌ای متقابل بوده و مردم نیز نسبت به حاکمان خود، وظایفی دارند که مولای متقيان به بیان آنها نیز می‌پردازد، ولی بررسی آنها تحقیقی مستقل می‌طلبد و از دایره موضوع بحث ما خارج است.

اصول والای انسان دوستی در سیره علوی

بعد از توضیحات بالا، وارد بحث اصلی شده و تلاش می‌کیم با استناد به بیانات گهربار امام علی(ع) و با تأکید و توجه بیشتر بر نامه آن حضرت به مالک اشتر، به اهم وظایف حاکمان در برابر مردم اشاره نموده و با تأکید بر اصول انسان دوستی در این نامه، مطالب لازم را در این زمینه بیان کیم.

اصلاح خود

اولین نکته‌ای که در واقع زمینه‌ساز ورود فرد به زمامداری و حکومت داری به شمار می‌رود و به نوعی لازمه ورود به مبحث انسان دوستی و مقدمه آن به شمار می‌رود، گرایش به خودسازی است. آری این امر، چون یک امتحان ورودی برای بر عهده گرفتن مسئولیت در عرصه خطیر خدمت به مردم به شمار می‌آید و تا شخص از این امتحان سربرلنگ بیرون

نیاید، به نظر امام علی(ع) اهلیت و شایستگی ورود به این عرصه را ندارد.

مولای متّقیان معتقد است که زمامدار باید خود را آن چنان بسازد که مقام و موقعیت، او را تکان ندهد و شخصیّش تغییر نکند. ایشان طی نامه‌ای به فرماندهان سپاه خود می‌نویسد: «من عبدالله علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین الی اصحاب المسالح» (سید رضی، 1378: 562).

همان گونه که دیدیم حضرت علی(ع) در این نامه، خود را عبدالله نامیده است. یعنی آن همه مقام در او غروری ایجاد نکرده و افتخارش این است که بندۀ خداست. ایشان در ادامه می‌فرمایند:

فان حقاً على الوالي الا يغیره على رعيته فضل ناله و لا طول خصّبه، و أن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوأ من عباده و عطفاً على إخوانه: همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود و با آن اموال و نعمت‌ها، بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد (همانجا).

همان گونه که مشخص است، امام(ع) داشتن مناصب دولتی را به عنوان مجالی برای خدمت به مردم معرفی می‌کند، نه موقعیتی برای سوءاستفاده و منتّ نهادن بر خلق، مردمداری و رعایت اصول اولیّه انسانیّت از جمله اموری است که ایشان در همین چند جملهٔ کوتاه بر آن صحّه می‌گذارند.

امام(ع) در جای دیگری، پیش شرط هر گونه اصلاح اجتماعی را اصلاح فردی می‌داند و می‌فرماید:

«در شگفتمن از آن که دست‌اندر کار اصلاح مردم است ولی خود گرفتار فساد است» (ر.ک: آمدی، 1366: 2/ 495).

حضرت علی(ع) در نامهٔ خود به مالک اشتر نیز ایشان را به تقوا و مهار شهوّات نفس امّاره و پرهیز از کبر و غرور فرامی‌خواند. «در این فرمان، مخصوصاً در مقدمّه آن، ساختن شخصیّت مالک به وسیلهٔ تقوا و برای آماده ساخت او از برخورداری از وجودان کار مدیریّت جامعه شدیداً مورد توجه و اهمیّت امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است» (جعفری، 1369: 123).

دستورهای امام(ع) برای خودسازی مالک اشتر که مجری فرمان است، بهترین دلیل اثبات آن مدعّا است که می‌گوید: برای ادارهٔ صحیح جامعه و به وجود آمدن سعادت زندگی اجتماعی، صلاحیّت و شایستگی مجریان قوانین، مؤثّر تر و با اهمیّت‌تر از خود آن قانون است. اگرچه قوانین الهی با مجریان الهی دارای همهٔ عوامل سعادت بشر است، با نظر دقیق به سرگذشت زندگی اجتماعی بشر، می‌توان به این نتیجه رسید که در جوامع بشری، چنین نبوده که اگر بهترین قوانین برای زندگی مردم آن جامعه وجود داشته باشد، لازمه قطعی آن، این امر باشد که مردم آن جوامع از بهترین زندگی نیز برخوردار بوده باشند؛ زیرا مسئله اجراکنندگان قوانین از جهت شایستگی و ناشایستگی تأثیر و اهمیّتی بالاتر از خود قوانین دارد (همان: 124).

به همین دلیل است که امام علی(ع) می‌فرمایند: «چگونه شخص ناصالح می‌خواهد دیگران را اصلاح کند؟» (همان: 555)

در همین باره، حضرت در خطبهٔ 175 نهج البلاغه دربارهٔ خود می‌فرمایند: «ای مردم، به خدا قسم من شما را بر طاعتی و ادار نمی‌کنم؛ مگر اینکه خود در آن طاعت از شما سبقت می‌گیرم و شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم، مگر آنکه خود پیش از شما از آن دست می‌کشم» (سید رضی، 1378: 332-333).

در ضرورت خودسازی رهبران و مدیران به کلامی دیگر از مولای متّقیان حضرت علی(ع) اشاره می‌کنیم:

کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد خود را بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد (همان: 639).

خودسازی چنان در دیدگاه امام(ع) حائز اهمیت است که در دو نامه طولانی، یکی به فرزندش امام حسن(ع) و دیگری به مالک اشتر، سفارش‌های لازم برای ساختن یک فرد کامل و مؤمن و صالح آمده است، به نحوی که به یقین می‌توان گفت اگر در کلام امام(ع) پیش از این دو نامه وجود نمی‌داشت نیز همین دو نامه برای ثابت کردن اهتمام ایشان به این امر مهم کافی به نظر می‌رسید.

بعد از این مرحله یعنی خودسازی که در حقیقت پیش‌درآمد و زمینه‌ساز ورود به مبحث اصلی بود، به توضیح برخی اصول انسان دوستی در کلام مولای متقيان امام علی(ع) و البته با تأکید بر نامه ایشان به مالک اشتر پرداخته، نکاتی را در این زمینه بیان می‌کنیم:

رعایت عدالت

عدالت در برخورداری از خدمات در جامعه اسلامی، اصلی اساسی و رکنی رکین به شمار می‌رود که اگر رعایت نگردد، اساس و شالوده حکومت اسلامی زیر سؤال می‌رود؛ به همین جهت، مولای متقيان در کلام گهربار و سفارش‌های ارزشمند خود به این نکته توجه خاصی نشان داده و به آن دعوت می‌نمایند.

امام(ع) اجرای عدالت را در نظام اجتماعی و سیاسی، ابتدا از خود و سپس از هسته مرکزی حکومت و یاران نزدیک خود شروع نمود و این مهم‌ترین وجه تمایز ایشان از دیگر اندیشمندان سیاسی است. امام در نامه خود به مالک اشتر این گونه سفارش می‌کند:

أنصف الله و أنصف الناس من نفسك و من خاصة أهلك و من لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله كان الله خصميه دون عباده... با مردم و با خويشاوندان نزديك و با افرادي از رعيت خود كه دوستشان داري، انصاف را رعایت کن، که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود (سید رضی، 1378: 569).

به اعتقاد امام علی(ع):

«عدالت محکم‌ترین اساس و بنیانی است که در نظام اجتماعی وجود دارد. خداوند عدالت را سبب قوام امور زندگانی مردم قرار داده تا از ظلم، نابسامانی و گناه، در امان بمانند و احکام و قوانین به وسیله عدالت احیا و اجرا گردد» (ر.ک: خوانساری، 1360: 1/11؛ فکیکی، 1361: 185-189).

ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: «و إن أَفْضَلُ قَرْةٍ عِينُ الْوَلَاةِ اسْتِقْامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبَلَادِ وَظَهُورُ مُوْدَةِ الرَّعْيَةِ: بِهِتْرِينَ وَبِرْتِرِينَ كَارِهَا كَهْ باعث آرامش خاطر زمامداران است برقراری و تداوم عدالت در همه کارها و سراسر حکومت می‌باشد» (کشوری، 48: 1379).

امام حتی به اصلاح بی‌عدالتی‌های گذشته نیز توجه نشان داده و می‌فرمایند:

والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الإمام، لرددته، فإنّ في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق: به خدا سوگند اگر بیاهم که با بیت المال همسر انتخاب کرده باشند و یا کنیزانی مالک شده باشند همه را باز خواهم گرداند، زیرا در عدل گشایشی است و آنان که از عدالت در تنگنا باشند، ظلم بر آنان تنگنای بیشتری فراهم

خواهد آورد (سید رضی، 1378: 58).

تعیین قاضیان عادلی که در مسیر خدمت به مردم و رعایت عدالت در جامعه گام بردارند نیز در همین حیطه قرار می‌گیرد. امام(ع) در نامهٔ خود به مالک اشتر از این مسئله نیز به سادگی عبور نکرده و در مورد آن، حساسیت خاصیّت نشان داده است:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلْ رَعِيَّتَكَ فِي نَفْسِكَ مَمْنَ لَا تَنْصِيفَ بِهِ الْأَمْوَرُ وَ لَا تَمْحَكَهُ الْخَصُومُ وَ لَا يَتَمَادِي فِي الزَّلَّةِ
وَ لَا يَحْصُرَ مِنَ الْفَقِيرِ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تَشْرُفَ نَفْسَهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنِي فَهُمْ دُونَ أَقْصَاهُ: بِرَأْيِ قَضَاؤُوتِ وَ
دَوْرِي میان مردم کسی را انتخاب نما که از نظر تو بهترین و برترین افراد باشد، انبوه مشکلات و کارها او را به
تنگ نیاورد، پافشاری طرفین اختلاف در احقيق حق خودشان، او را به خشم و اندارد، اگر به اشتباه افتاد و دانست
که خطأ نموده است از بازگشت به حق و اعتراف به اشتباه خود سر باز نزند و گرفتار طمع و مطامع نفسانی نباشد و
در قضاوت و صدور حکم، اطلاع کافی داشته باشد و به فهم و اطلاعات سطحی اکتفا نکند (کشوری، 1379: 51) -

(52)

مشارکت اجتماعی (مشورت با مردم)

مشارکت اجتماعی در ادارهٔ جامعه اصلی اساسی است که بر مبنای آن، مردم با حکومت در این امر به همفرکری و تعاون می‌پردازند و دولتمردان را در این زمینهٔ خطیر، یاری می‌رسانند، این مشارکت اجتماعی در بخش مربوط به دولتمردان، در مشورت با مردم و دادن امکان نظردهی به آنان تبلور و نمود پیدا می‌کند؛ این مسئله یکی از مهم‌ترین ارکان انسان دوستی در حکومت اسلامی به شمار می‌رود. احترام به مردم و ملاک قرار دادن نظر ایشان در ادارهٔ جامعه چه از روش مستقیم آن، یعنی انتخابات و چه با استفاده از روش‌های غیر مستقیم - نمایندگان مردم - از اصول پسندیده و سفارش شده در حکومت اسلامی به شمار می‌رود. امام(ع) نیز به این موضوع بسیار حساس بوده و آن را حق مردم دانسته است.

ایشان در خطبهٔ 216 نهج البلاغه زمامدار را موظّف می‌داند تا در اموری که به مردم مربوط می‌شود با آنها مشورت کند و از نظر و عقیده عموم مطلع گردد. «من خویشن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی‌دانم و از آن (اشتباه) در کارهایم این نیستم، مگر خداوند مرا حفظ کند» (سید رضی، 1378: 240).

مشورت از نظر امام(ع) اصل مهمی است که همگان باید در امور مهم خود بدان اهتمام ورزند؛ زیرا «کسی که با دیگران مشورت کند، خود را شریک عقل و دانش آنان ساخته است.» «ومن شاور الرّجال شارکها فی عقولها» (همان: 664)، این اصل برای حاکمان و مدیران وظیفه‌ای قطعی است؛ زیرا تصمیمات آنان سرنوشت جامعه را رقم می‌زنند و این در حالی است که بدون بررسی همهٔ جوانب و آگاهی از همهٔ آراء، احتمال خطأ در تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد. در همین باره امام(ع) می‌فرماید: «من استقبل وجوه الآراء عرف موقع الخطأ» (ابن شعبه، 1376: 80).

مولای متقيان به مالک اشتر سفارش می‌کند که با دانشمندان و خردورزان، فراوان به گفتگو و مباحثه پردازد و در سامان جامعه از دانش و تجربه آنان استفاده کند. بنابراین لازم است که دولت اسلامی «تمام سیاست گذاری‌ها را با مردم در میان بگذارد و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسانی که در ابعاد مختلف کشورداری طرف مشورت قرار می‌گیرند، می‌باید مردمی و از متن جامعه و برگزیدگان مردم باشند» (معرفت، 1378: 195/6).

البته در این زمینه باید به نکته‌های مهم توجه نمود و آن، اینکه براساس خطبهٔ 205 نهج البلاغه، مشورت فقط در اموری است که حکم صریح آن در کتاب و سنت نیامده باشد و گرنه جای مشورت نیست (ر. ک: سید رضی، 1378: 1).

(427). امام علی(ع) آنگاه که گفته مشاوران را برخلاف حق تشخیص دهد، به صراحة رد می‌کند. برای نمونه حضرت خطاب به ابن عباس می‌گوید: «لک ان تشير علی و اری، فان عصیتک فأطعني» (سید رضی، 1378: 706) یعنی بر تو لازم است که رأی خود را به من بگویی و من باید درباره آن بیندیشم، آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، باید اطاعت کنی.

نقدپذیری و حمایت از معتقدان سیاسی

امیرالمؤمنین(ع) در نامه 53 به صراحة سنگینی کلام حق را برای مسئلان و مدیران جامعه بیان می‌دارند (ر.ک: همان: 564-591). و در عین حال، تأکید می‌کند که این سنگینی را باید پذیرفت؛ زیرا اگر کلام حق برای کسی سنگین باشد عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود: «... من استقل الحقّ أَنْ يَقُولَ لِهِ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يَعْرُضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ» (همان: 444). سپس حضرت از مردم می‌خواهد که حرف حق را در هر حال به او یادآوری کنند و او را مصون از خطا و بی‌نیاز از مشورت و نصیحت ندانند.

بنابراین یکی از خصوصیات مهم حاکم از نظر امام علی(ع)، روحیه انتقادپذیری او می‌باشد، به نحوی که فرد از شنیدن انتقاد دیگران از او، ناراحت نشده و به نظر ایشان احترام گذارد و اگر حقیقی را در این انتقاد دید، آن را پذیرد و بدان عمل نماید. این امر همان اصل احترام به آراء دیگران و یکی از اصول مهم انسان دوستی در جریان حکومت بر مردم به شمار می‌رود. امام در نامه معروف خود به مالک اشتر، که در حقیقت اساسنامه حکومت علوی به شمار می‌رود به او سفارش می‌کند که: «... ثم لیکن آثرهم عندک أقولهم بم الحق لک، و ألقهم مساعدة فيما يكون منک ممّا کرہ الله لأوليائه، واقعاً ذلک من هواک حیث وقع» (همان: 570) ... و آن کس را به دیگران برگزین که سخن تلغی حق را به تو بیشتر بگوید و در آنچه کنی یا گویی و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد، کمتر یاری ات کند.

به عقیده امام علی(ع) از معتقدان سیاسی نیز باید حمایت شود. ایشان هم خود به کج روی های خلفا اعتراض می‌کردد و هم معتقدان سیاسی را در چتر حمایت خویش قرار می‌دادند و هر آنچه در توان داشتند برای یاری آنان به کار می‌بردند. یکی از این معتقدان ابوذر غفاری است که بی‌محابا دستگاه خلافت را مورد انتقاد قرار می‌داد و کارگزاران حکومت را به فساد مالی متهم می‌ساخت، تا آنجا که افشاگری‌های او، عرصه را بر خلیفه تنگ کرد و راهی جز تبعید او پیش رویش نگذاشت. اما امام علی(ع) بسیار از او حمایت کرد و به همراه گروهی از فرزندان و یاران خود، ابوذر را در آخرین لحظه‌های جدایی همراهی کرد. (مسعودی، بی‌تا: 2/351).

حتی گاهی در مورد خود امام علی(ع) نیز انتقادهایی صورت می‌گرفت که بعضًا از حدّ ادب هم خارج می‌شد ولی ایشان هیچ‌گاه بر این اعتراض‌ها و مخالفتها خشم نگرفته و همیشه با پاسخ‌های منطقی و مستدل سعی در قانون نمودن معتقد داشتند. آیا این امر چیزی جز احترام به حقوق دیگران و رعایت حق آنها و لو اینکه از مخالفان باشند است؟ اگر این امر رعایت اصول انسان دوستی و اهمیت دادن به آزادی بیان و رعایت حق دیگران در جامعه نیست پس چه نامی بر آن می‌توان گذاشت؟

روزی مالک اشتر به حضرت(ع) اعتراض کرد که چرا فرزندان عباس را به کار گماشته است. امام(ع) ضمن بیان دلایل آن، با ارائه پاسخ منطقی فرمودند: «هم‌اکنون اگر افرادی لائق تر از آنان سراغ داری معرفی کن تا به حکومت منصوب نمایم» (ابن ابی‌الحديد، 1965: 15/98).

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی - قدس سره الشریف - نیز در این زمینه می‌فرمایند: «نیاید

گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها» (خمینی، 1365: 170/20).

نقش و جایگاه قانون‌گرایی

از دیدگاه امام علی(ع) یکی دیگر از وظایف زمامداران در برابر مردم قانون‌گرایی است. در مکتب علی(ع) همگان در برابر قانون یکسان و از حقوق مساوی برخوردارند. در برابر قانون، حزب، گروه، طبقه، لباس و ثروت نمی‌تواند موجب تبعیض و برتری افراد بر یکدیگر گردد. به اعتقاد امام علی(ع) حتی دست‌اندرکاران حکومت نیز حق ندارند خود را از مردم عادی برتر دانسته و در مقابل قانون از حقوق بیشتری برخوردار گردند (کفاش، 1379: 18). سیره امام علی(ع) مملو از قانون‌گرایی و مخالفت با حاکمیت روابط است. ایشان حدود الهی را بدون در نظر گرفتن شخصیت و جایگاه اجتماعی افراد اجرا می‌کردند. به طور مثال «وساطت افراد در خصوص حد نزدن مردی از بنی اسد را نپذیرفت» (محمدی ری‌شهری، 1421ق: 4-167-166). همچنین وقتی نجاشی (شاعر حضرت در جنگ صفين) در کوفه عملی خلاف شرع انجام داد، امام(ع) او را حد زد و او هم به معاویه پیوست و امام را هجو کرد. ولی در راه حق باید هر هزینه‌ای را پرداخت و این موضوع از اهم مسائلی است که در مکتب اهل بیت به آن سفارش شده است؛ البته باید توجه داشت که بسته به شرایط، نوع برخورد تغییر خواهد کرد.

امام علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران حکومتی که مرتکب خلافی شده بود، چنین می‌فرمایند: «والله لو أنَّ الحسن و الحسين فعلاً مثل الْذِي فعلتُ، ما كانت لهما عندي هوداده، و لا ظفرا بارادة، حتى آخذ الحقَّ منهما و أزيح الباطل عن مظلومتهما» (سید رضی، 1378: 548)؛ سوگند به خدا اگر حسن و حسین(ع) چنان می‌کردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده، نابود سازم.

آری رعایت قانون و انجام یکسان و مساوی آن برای همه مردم از هر قشر و صنفی از اصول انسان دوستی در روابط میان مردم و دولتمردان به شمار می‌رود و امام(ع) نیز بسیار بر این امر اصرار ورزیده‌اند.

پاسخگویی دولتمردان به مردم و حضور در بین آنها

از وظایف مهم کارگزاران که

در حقیقت حق مردم است، این است که با حضور در مجالس عمومی و پاسخ به پرسش‌های مردم، به مسائل آنان رسیدگی نمایند. یعنی کanal اطلاعاتی مسئولین نباید محدود باشد. علاوه بر این مردم باید حق آزادی طرح شکایت بدون هیچ گونه تشریفاتی را دارا باشند (مکارم شیرازی، 107).

امام علی(ع) در این زمینه به مالک اشتر این گونه فرمان می‌دهد:

و اجعل لذوی الحاجات منك قسمًا فترغ لهم فيه شخص و مجلس لهم مجلساً عاماً فتواضع فيه لله الْذى خلقك و تقدعد عليهم جندك و أعونك من أحراسك و شرطك حتّى يكلّمك متكلّمهم غير متّسع فإنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول في غير موطن: «لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى» غير متّسع ثمّ احتمل الخرق منهم و العيّ و نوحّ عنهم الضيق و الأنف: و بخشى از وقت خود را به کسانی اختصاص بده که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلس عمومی نشین و در آن مجلس در برابر خدایی که تو را آفریده

فروتن باش و سپاهیان و یارانت و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوی آن مردم با تو بدون اضطراب و درماندگی گفتگو کنند که من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود: هرگز امّتی را پاک نخوانند که در آن، مردم از گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستاند. درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگ خوبی بر آنان و خود بزرگبینی را از خود بران (سید رضی، 1378: 582-584).

بنابراین یکی از وظایف دولتمردان از دیدگاه مولای متّیان پاسخ‌گو بودن آنها در برابر مردم و رسیدگی به امور آنان به دور از تشریفات اداری و قید و بندهای دست و پاگیر حکومتی است. امام(ع) در همین نامه در فرازی طولانی به مالک اشتر این چنین توصیه می‌کند:

هیچ‌گاه خود را در دراز مدت از مردم پنهان مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونه‌ای از تنگ‌خوبی و کم اطلاعی در امور جامعه است. پنهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز می‌دارد. پس کار بزرگ اندک، و کار اندک بزرگ جلوه می‌کند. زیبا زشت و زشت، زیبا می‌نماید و باطل به لباس حق درمی‌آید. همانا زمامدار آنچه را که مردم از او پوشیده دارند نمی‌داند و حق را نیز نشانه‌ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و تو به هر حال یکی از این دو نفر می‌باشی: یا خود را برای جانبازی در راه حق آماده کرده‌ای که در این حال، نسبت به حق واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی ترسی نداری، پس چرا خود را پنهان می‌داری؟ یا مردی بخیل و تنگ‌نظری که در این صورت نیز مردم چون تو را بنگرند، مأیوس شده و از درخواست کردن بازمانند. با اینکه بسیاری از نیازمندی‌های مردم رنجی بر تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم دارند و یا خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش خواهان انصافند (همان: 584-586).

نکته‌ای که در توصیه امام علی(ع) به مالک اشتر بسیار حائز اهمیّت است، در این مورد نمود دارد که «سفرارش حضرت به مالک از این جهت جنبه مردم‌گرایانه می‌یابد که حضور او را برای آشنایی با دیدگاهها و نیازها و مطالبات مردم می‌داند، نه صرفاً حضوری برای جلب حمایت آنان و فریفتن خلق» (میرموسی، 1380: 6/341).
به فرازی از نامه امام(ع) به فرماندار مکه توجه می‌کنیم:

«ولا يك لک الی النّاس سفیر الا لسانک ولا حاجب الا وجهک ولا تحجینْ ذا حاجة عن لقائک بها، فانّها إنْ ذيّدت عن أبوابک فی أوّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها» (سید رضی، 1378: 606-608). میان تو و مردم واسطه و سفیری جز زبانت و حاجب و پرده‌ای به غیر از چهره‌ات نباشد. افرادی را که با تو کار دارند، از ملاقات با خود محروم مساز که اگر آنان در ابتدا از در خانه‌ات رانده شوند، بعداً جبران نخواهد شد.

این موضوع یعنی حضور حاکم در بین مردم و رسیدگی به اوضاع آنها و پاسخگویی در برابر مردم آنقدر برای امام علی(ع) حائز اهمیّت است که در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌گوید:

تفقد امور من لا يصل اليک منهم ممّن تقتحمه العيون و تحرّر الرّجال، فسرّغ لاوئشك ثقتك من اهل الخشية و التّواضع، فليرفع اليك أمورهم ثمّ اعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلاقاه» (همان: 582).

برای آنها یکی که به تو دسترسی نداشته و از مردم عادی هستند افرادی مؤمن و خداترس بگمار تا درخواست‌های ایشان را به تو برسانند و در این راه از روز محشر و دیدار با خدا بترس و با آنان به نیکی و درستی رفتار کن. همچنین امام(ع) برای کسانی که به هر دلیل نمی‌خواستند به صورت شفاهی بر ضد کارگزاران شکایت کنند، مکانی به نام «بیت القصص» تأسیس کردند تا شکایت‌های خود را به صورت کتبی به اطلاع ایشان برسانند.

اخلاق زمامداران در برخورد با مردم

به فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه - که در ظاهر، امام(ع) آن را برای مالک اشتر نوشته است ولی در اصل، مخاطب ایشان تمامی دولتمردان در همه اعصار و قرون بوده و پیام آن توجه حاکمان به مردم و رعایت اصول انسانی در برخورد با آنها است، توجه می‌کنیم:

وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل، ويؤتي على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطيهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحة: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: یا برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناهی از آنان سرمی‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می‌گردند آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد (سید رضی، 1378: 566-567).

پیام‌های بشردوستانه در این متن، چنان واضح و روشن است که نیازی به هیچ گونه تعریف و توضیح ندارد، اصولی چون مهربانی با مردم، عدم تندخوبی، برابر بودن انسان‌ها، نفی تفاوت‌های نژادی، بخشش و عطوفت و... از جمله اصولی است که در این قسمت، بسیار مورد تأکید امام(ع) قرار گرفته است.

ایجاد امنیت در برخورد با متخلفین و متتجاوزین به حقوق مردم

یکی از اموری که مردم در جامعه به نحو خاصی به آن توجه دارند و در مورد آن حساسیت به خرج داده می‌دهند، نحوه استفاده دولتمردان و کارگزاران دولت از امکاناتی است که برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در اختیار دارند. استفاده صحیح از این منابع، به مردم آسایش خاطر و اطمینان می‌دهد که حکومت در جهت اصلاح حال آنها گام برمی‌دارد. ولی اگر خلاف این موضوع برای مردم اثبات گردد، نتایج بسیار وخیم و ناگواری را در پی خواهد داشت که شاید بدترین آن پی‌اعتمادی مردم به حکومت و احساس ناامنی مادی و اقتصادی در جامعه باشد.

امام(ع) در نامه‌ای به زیاد بن ابیه جانشین حاکم بصره می‌نویسد: «به خدا سوگند اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی حال کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم‌بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی» (همان: 499).

همچنین در نامه‌ای به اشعت، فرماندار آذربایجان، وی را به تندی مورد خطاب قرار داده و حکومت را نه وسیله آب و نان، بلکه امانی برگرن او می‌داند و یادآوری می‌کند که وظیفه تو حفظ امانت است و حق نداری بدون قانون یا دستور، دست به کاری بزنی (ر.ک: همان: 485).

اهمیت این موضوع به حدی است که امام(ع) به مالک اشتر اجازه تنییه بدنی متخلفین را می‌دهد:

اگر يکي از آنها دست به خيانتي زد و گزارش بازرسان تو بر آن خيانت همداستان بود، بدین گواه بسته کن و كifer او را با تنبيه بدنی به او برسان و آنچه را به دست آورده، باز ستان. سپس او را خوار بدار و خيانتکار بشمار و طوق بدنامي بر گردنش آويز (همان: 571).

آیا جز این است که تمامی این دستورات در زمینه توجه به حق مردم و رعایت عدالت و انسان دوستی و اهمیت به حق مردم صادر شده است؟

مبارزه با رشوه‌خواری

به اعتقاد مولای متّقیان امام علی(ع):

رشوه موجب تباہی و گرایش به سوی باطل است و عامل آن نیز کارگزارانی هستند که حق مردم را ادا ننمی‌کنند و مردم مجبور می‌شوند حق خود را با رشوه بگیرند. عموماً، دادن رشوه به خاطر به دست آوردن امتیازی است که از پایمال کردن حقوق دیگران حاصل می‌شود. آنچه مسلم است هدیه‌ای که برای اشخاص دارای مقام برده می‌شود اگر وی آن مقام و مسئولیت را نداشت و همانند مردم عادی بود، هیچ کس آن هدیه را برایش نمی‌برد. دریافت کننده هدیه به طور قطع باید در موقع ضروری نظر شخص را تأمین کند. اگرچه پایمال کردن حقوق دیگران باشد (کفاش، 24:1379).

شبی یکی از بزرگان، هدیه‌ای برای امام(ع) آورد. ایشان به شدت از این موضوع برآشافت و فرمودند:

... شب هنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده آورد که درونش حلواهی سرنشته با روغن و قند بود. چنان ناخوش داشتم که گویی آب دهان مار بدان آمیخته یا زهر مار بر آن ریخته‌اند. به او گفتم: هدیه است یا زکات یا صدقه که این دو (زکات و صدقه) بر ما اهل بیت پیامبر(ص) حرام است. گفت نه زکات است، نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم زنان بچه‌مرده بر تو بگریند، آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده است یا جن زده شده‌ای؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌ها است به من دهنند تا خدا را در به ناروا گرفتن پوست جوی از مورچه‌ای نافرمانی کنم، هرگز چنین نخواهم کرد. و این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جوییده شده دهان ملخ پست تر است. علی را با نعمت‌های فناپذیر و لذت‌های ناپایدار چکار؛ به خدا پناه می‌بریم» (سید رضی، 1378:461).

این امر یعنی گرفتن رشوه نیز از جمله اموری است که در تضاد با انسان دوستی و رعایت عدالت بوده و امام(ع) نیز به شدت با آن به مخالفت می‌پرداختند تا مبادا با رواج آن در جامعه، حقی ناحق، یا ناحقی، حق انگاشته شود.

نتیجه

از آنچه گذشت به خوبی مشخص می‌گردد که در سیره علوی، حکومت بر مردم نه یک امتیاز، که فرصتی برای خدمت به آنها است. حاکم خوب از دیدگاه مولای متّقیان امام علی(ع) کسی است که خود را وقف خدمت به جامعه کند، به احوال مظلومان و ضعیفان رسیدگی نماید، از رشوه‌خواری، فساد، بی‌عدالتی و ناامنی جلوگیری کرده و در یک کلام، تمامی تلاش خود را در راستای حفظ کرامت انسان‌ها و بسط و گسترش عدالت و انسانیت در جامعه به کار بندد.

نامه امام(ع) به مالک اشتر در این زمینه، در بردارنده تمام اصول اصلی و زیربنایی انسان دوستی و عدالت‌پروری در جامعه بوده و به حق باید گفت که ایشان در این زمینه از هیچ چیز فروگذار نکرده و هر آنچه را که دانستن آن بر ما لازم بوده، بیان کرده است.

لذا با سرمشق قرار دادن کلام مولای متّقیان در این زمینه، می‌توانیم جامعه‌ای آرمانی و مبتنی بر اصول اسلامی- انسانی و عادلانه داشته باشیم تا سرمشق تمامی جوامع بشری و دنیاله رو حکومت عدل علوی گردد.

منابع

قرآن کریم.

آمدى، عبدالواحد بن محمد تميمي 1366. غرر الحكم و درر الكلام، قم: الحوزة العلمية بقم، مكتب الاعلام الاسلامي، مركز البحث و التحقيق للعلوم الاسلامية.

ابن ابيالحديد، عبدالحميد بن هبة الله 1965. شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دار احياء التراث العربي.

ابن شعبه، حسن بن علي 1376. تحف العقول، تهران: دار الكتب الاسلامية.

جعفری، محمد تقی 1369. حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه.

جمعی از محققین 1364. کاوشی در نهج البلاغه، تهران، بنیاد نهج البلاغه.

خمینی، روح الله 1365. صحیفه نور، مجموعه رهنماهی امام خمینی (مدظله العالی)، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی.

خوانساری، جمال الدین محمد 1360. مجموعه شرح غرر الحكم و درر الكلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات.

سید رضی 1378. نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع).

فکیکی، توفیق بن علي 1361. الراعی و الرعیة، تهران، مؤسسه نهج البلاغه.

کشوری، احمد رضا 1379. اصول سیاسی اسلام در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر، چاپ اول، قم، انتشارات وثوق.

کفاش، حمید رضا 1379. روابط متقابل مردم و کارگزاران از دیدگاه حضرت علی(ع)، نشر عابد.

محمدی ری شهری، محمد 1421ق. موسوعة امام علی بن ابی طالب(ع) فی الكتاب والسنۃ والتاریخ، قم: دارالحدیث.

مسعودی، علی بن الحسین بیتا. مروج النہب و معادن الجوهر، تحقيق محیی الدین عبدالحمید، بيروت: دار المعرفة.

معرفت، محمد هادی 1378. حقوق متقابل مردم و حکومت در: جامعه مدنی، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

مکارم شیرازی، ناصر 1374. حقوق متقابل امام و مردم در کاوشی در نهج البلاغه، تهران: دار الكتب الاسلامية.

میرموسوی، سید علی 1380. «عوام و خواص» در: دانشنامه امام علی(ع)، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر).