

نوع مقاله: ترویجی

قواعد تعامل مردم و حاکمیت از منظر نهج البلاغه

hfooladi@rihu.ac.ir

Aafard@rihu.ac.ir

mnoohi1366@gmail.com

حفیظ الله فولادی / استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

احمد عباسی‌فرد / استادیار گروه دانشگاه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمد نوحی / کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما

دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

چکیده

مسئله مقاله حاضر این است که آیا می‌توان برای تعامل میان آحاد جامعه و حکومت از میان گزاره‌های نهج‌البلاغه قواعد روشی استخراج کرد؟ قواعدی که با کاربست و رعایت آنها، بتوان از خطر ابتلاء و ضعیت جوامعی که با نادیده‌گرفتن قواعد تعاملی مطلوب، موجبات ذلت و خواری و بلکه سقوط خود را فراهم کردند، جلوگیری کرده و باعث عزت و سربلندی و ارائه الگویی برای جوامع امروزی شویم؟ در پاسخ به این مسئله، برای گردآوری داده‌ها، از شیوه کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش توصیفی و تحلیل محتوایی گزاره‌های مستخرج، استفاده کردیم. نتایج این تحقیق در دو بخش قواعد ارتباطی حاکمیت با مردم، و قواعد ارتباطی مردم با حاکمیت ارائه شده که در بخش اول قواعدی همانند مسئولیت‌پذیری، انتقاد‌پذیری، رعایت اعتدال و انصاف در مواجهه با مردم، پرهیز از امتیازخواهی و... در بخش دوم قواعدی چون وفاداری نسبت به حکومت، خیرخواهی نسبت به حکومت در آشکار و نهان، اجابت خواسته‌های حکومت، و اطاعت از فرمان‌های حکومت اسلامی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها: قاعده، تعامل، حاکمیت، جامعه اسلامی، نهج‌البلاغه.

مقدمه

تقابل و تماثل حق و تکلیف به نکاتی پرداخته شده که با آنچه در مقاله حاضر بدان‌ها پرداخته می‌شود، متفاوت است و البته در ذیل عنوان حقوق حاکم بر مردم، مشابهت‌هایی در محتوا با این مقاله دیده می‌شود.

مقاله «حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی» (موسوی بجنوردی و صفائی، ۱۳۸۸). محتوای مقاله ناظر به بحث از حکم، حکومت، حق و تکلیف بوده و حق را در ابعاد مختلف آن بررسی می‌کند. در ذیل عنوان حقوق متقابل مردم و حکومت، به اصل تقابل و تماثل حق و تکلیف در حکومت علوی اشاره شده و سپس با اشاره به حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی در حکومت و ابعاد آن بررسی شده و در مجموع با آنچه در این مقاله دنبال می‌شود متفاوت است.

مقاله «امام علی و حقوق متقابل مردم و حکومت» (معرفت، ۱۳۸۰). این مقاله نیز دربرگیرنده مباحثی همچون حق و تکلیف، منشأ حق، حقوق مردم بر حکومت و حقوق دولت بر ملت، مسئولیت در دو بعد حق و تکلیف، بررسی آئیه شورا از منظر روایات، بررسی ملاک اعتبار رأی اکثریت و مصونت جماعت و اکثریت در قرآن، بحث از اینکه بیعت حق است یا تکلیف، بیعت در عصر غیبت و تقدّم از حال کارمندان مرکز است.

مقاله «الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه» (جعفری و همکاران، ۱۳۹۵). همان‌گونه که از عنوان مقاله پیداست، محتوای آن به بررسی تعامل سیاسی حکومت با مردم و ترسیم الگوی تکریم آنان اختصاص یافته است.

مقاله «سبک تعامل امام علی با اقلیت‌های مذهبی» (گل محمدی، ۱۳۹۶)، که باز محدود به نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی در جامعه اسلامی است.

در بررسی پیشینه مرتبط با این تحقیق گو اینکه با عنوان‌های تحقیقی نزدیک به عنوان این تحقیق موارد دیگری دیده می‌شود، ولی قریب به اتفاق آنها از جهت محتوایی با این تحقیق متفاوت‌اند و بر بحث از حق و تکلیف و مبانی حقوق و ویژگی‌های حاکم و... تمرکز دارند. ازین‌رو، تحقیقی که به قواعد ارتباطی میان مردم و حاکمیت با عنایت به ابعاد مختلف آن پرداخته باشد، یافت نشد و در نتیجه، تحقیق حاضر نسبت به آنها جدید بوده و تلاش دارد ابعاد این قواعد را میان حاکمیت و عموم مردم نشان دهد.

ارتباط با دیگران ازیک سو، آن قدر برای انسان اجتماعی دارای ارزش بوده و مهم تلقی می‌شود که برای نیل به آن، بهنچار می‌باشد از شماری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کرده و پاره‌ای از حقوق و مزایای فردی را در جهت نیل به امتیازاتی بیشتر و مفیدتر، فدا کند و از سوی دیگر، فقدان اصول و قواعدی برای این ارتباط، تعامل انسان‌ها در حوزه‌های مختلف را دچار آسیب کرده و چه‌بسا افرادی به سوءاستفاده از دیگران را آورند. آسیب‌ها و سوءاستفاده‌هایی همانند افراط و تغفیط، نقض اصول تعامل صحیح با دیگران، ترجیح منافع خویش بر سایر افراد، ظلم و ستم، استثمار و بهره‌کشی و... بدیهی است که چنین اموری زمینه ساز رواج هرج و مرج و در نتیجه بروز انواع ناملایمات و کشمکش‌ها در جامعه خواهد شد.

بنابراین در هر جامعه‌ای ضروری است مجموعه‌ای از قواعد و اصول، متناسب با فرهنگ حاکم بر جامعه پایه‌ریزی شود تا براساس آنها، آحاد جامعه بتوانند بهنحو مطلوب و قاعده‌مندی با یکدیگر در تعامل باشند.

از جمله حیطه‌هایی که ضرورت دارد دارای قواعد مخصوص به خود باشد، عرصه ارتباط متقابل میان مردم و حاکمیت است. از منظر اسلام، مردم و حاکمان در قبال یکدیگر موظف به رعایت مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای تعاملی هستند که استثمار و استحکام جامعه در گرو رعایت آنها خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر هر کدام از مردم و حاکمیت بر حسب اقتضای موقعیت و جایگاهشان قواعد مربوط به خود را رعایت نکنند و به هنجارهای موردنانتظار پاییند نباشند، جامعه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معرض خطرهای جدی قرار می‌گیرد. آنچه در این‌باره تاکنون با بررسی گزاره‌های موجود در *نهج‌البلاغه* مطرح شده، تأکید بر لزوم رعایت حقوق و تکالیف میان طرفین ارتباطی، یعنی مردم و حاکمان بوده است، و تحقیقی که بر استخراج و ارائه قواعد و اصولی تمرکز یافته باشد و به چندوچون تعامل میان آنها پیردازه، مشاهده نشد. براین‌اساس ما در این مقاله درصدیم تا روشن کنیم آیا قواعدی برای نحوه ارتباط میان مردم و حاکمیت می‌توان از *نهج‌البلاغه* استبطاط کرد؟

با بررسی به عمل آمده مهم‌ترین تحقیقاتی که با این پژوهش همسویی دارند، عبارتند از:

مقاله «گذری بر حقوق متقابل مردم و حاکم در جامعه علوی» (باقرزاده، ۱۳۷۹). در مقاله با عنوان‌هایی همانند منشأ مشروعيت حکومت علوی، اهمیت حقوق حاکم بر مردم در جامعه علوی، اصل

می‌گردد. آنچه در قواعد تعامل میان مردم و حاکمیت بیشتر مدنظر است، مجموعه اصول و قواعدی است که فیما بین آحاد مردم و حاکمان نظام اسلامی، اعم از حاکم اسلامی و زمامداران و کارگزاران حکومتی به عنوان نمایندگان حاکم اسلامی در بخش‌های مختلف تدقیقی، اجرایی، نظامی، قضایی و... می‌باشد رعایت شود.

۲. قواعد تعامل مردم و حاکمیت

با توجه به جایگاه حاکمیت و وظایف حاکم در جامعه از دیدگاه اسلام، حاکم و زمامدار جامعه اسلامی، باید براساس مجموعه‌ای از قواعد و اصول مبتنی بر احکام دینی، با مردم جامعه خود تعامل داشته باشد و با دغدغه‌مندی نسبت به اجرای دستورات دینی، با کمک نیروهای وفادار و همراه، وظایف خود را انجام دهد. وقتی از شخص حاکم و زمامدار انتظار این‌گونه باشد، از کارگزاران و وابستگان به حاکمیت، به طریق اولی انتظار بیشتری است که در تعامل با مردم، قواعد و اصول مذبور را رعایت کنند؛ از مردم نیز متقابلاً، انتظار می‌رود که به وظایف خود در قبال حاکم جامعه و نیز زمامداران حکومت اسلامی، عمل کنند.

درواقع میان مردم و حاکمیت، حقوق متقابلی وجود دارد که حضرت امیر[ؑ] آن را از بزرگ‌ترین حقوق الهی دانسته و می‌فرماید: «وَأَعْظُمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْخَانَهُ - مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيِّ، فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْخَانَهُ - لِكُلِّ عَلَى كُلِّ» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، خطبه ۲۱۶)؛ و در میان حقوق الهی، بزرگ‌ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرده. امام[ؑ] آثار رعایت قواعد متقابل میان مردم و حاکمیت در جامعه را این‌گونه بیان داشته و می‌فرماید: «فَإِذَا أَدْتِ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوَالِيِّ حَقَّهُ، وَ أَدَى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بِيَهُمْ، وَ قَامَتْ مَسَاحَةُ الدِّينِ، وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَ جَرَتْ عَلَى أَدْلَائِهَا السُّنْنُ، فَصَلَحَ بِذِلِّكَ الزَّمَانُ، وَ طَمِعَ فِي بَقَاءِ الدُّوَلَةِ، وَ يَسِّرَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ» (همان، خطبه ۲۱۶)؛ و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند، و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد، و راههای دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار، و سنت پیامبر[ؐ] پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداول حکومت امیدوار و دشمن در آرزوی ایش مایوس می‌گردد. صرف نظر از وظایفی که حاکمیت جامعه درباره مردم عهده‌دار است

۱. تعریف مفاهیم

۱-۱. قواعد

قواعد جمع قاعده است که در اصطلاح جامعه‌شناسی به آن دسته از هنجارها اطلاق می‌شود که رعایت آنها توسط نهادهای رسمی تضمین شده و متخلف از آنها سزاوار مجازات می‌شود؛ هرچند در بسیاری مواقع مفهوم قواعد به‌طور مبهم و یا با مفاهیم دیگر بالاخص با مفهوم ارزش به‌طور یکسان و مشابه به کار برده می‌شود (رفعی‌پور، ۱۳۸۲، ص ۱۸۷؛ نیز، ر.ک: صدیق اورعی و همکاران، ۱۳۹۸، ص ۶۵-۸۰). از جمله حوزه‌هایی که دین برای آن قواعد مشخصی تعریف کرده، چگونگی ارتباط متقابل حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت است. بر این مبنای، حاکمیت به عنوان مسئول خدمت‌رسانی به آحاد جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی، باید با به کارگیری تمام توان خود، به ایفای نقش پردازد و از هرگونه اهمال و سستی پرهیزد.

۱-۲. تعامل

انسان برای ادامه حیات خود ناگزیر از کنشگری و ارتباط با دیگران است که به آن عمل اجتماعی اطلاق می‌شود. براین‌اساس، چنانچه این عمل اجتماعی دوسویه باشد؛ یعنی در مقابل رفتاری در مواجهه با دیگری، آن دیگری نیز به انجام عملی در ازای این رفتار پردازد، تعامل اجتماعی رخ می‌دهد. در این مقاله، مراد از قواعد تعامل میان مردم و حاکمیت، اشاره به آن دسته از کنشگری‌هاست که دوسویه بوده و هریک از مردم و حاکمیت در مقابل هم‌دیگر می‌باشد، به انجام کنش‌هایی بپردازند تا این ارتباط تداوم یابد، و گرنه سرآغازی بر ترک ارتباط و افتراق از هم‌دیگر خواهد بود که برای هر دو طرف ناپسند بوده و پیامدهایی را به دنبال می‌آورد (صدیق اورعی و همکاران، ۱۳۹۸، ص ۲۴-۳۶).

۱-۳. حاکمیت

حاکمیت در لغت به معنای حاکم بودن، مسلط بودن، و به‌طور کلی اعمالی است که دولت‌ها برای اعمال قدرت و حل مسائلی که به حفظ نظم عمومی وابسته است، انجام می‌دهند (معین، ۱۳۷۱، ص ۳۳۴). بدینهی است که اعمال قدرت، سازوکارهای خود را می‌طلبند که در قالب مجموعه قوانین مدون و نظام سیاسی و حکومت حاکمان و کارگزاران، در راستای تحقق اهداف حکومت متجلی

نمی‌ایستد، و کاری را جلو یا عقب نمی‌اندازد. در فرستادن او به سویتان، شما را بر خود مقدم داشتم؛ زیرا برای شما خیراندیش و بر دشمنتان سرخست است. همچنین امام[ؑ] در نامه ۵۳ به نکته مهمی درباره مسئولیت‌پذیری اشاره می‌کند که: «وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتُبِكَ مِنْ عَيْبٍ فَنَأَيْتَ عَنْهُ الْأُرْمَةَ»؛ اگر در دیبرانت ایرادی باشد و تو از آن غافل باشی تو مسئول آن خواهی بود. در توضیح این کلام، در شرح پیام امام[ؑ] چنین آمده است: «این همان چیزی است که تعیین به مسئولیت مشترک تبعیر می‌شود و اشاره به آن است که تعیین مسئول برای هر کار سلب مسئولیت از مقامی بالاتر نمی‌کند؛ چراکه او باید در عین تقسیم کار و مدیریت‌ها، بر وضع مدیران خود نظارت مستمر داشته باشد؛ همان‌گونه که در دنیای امروز نیز چنین است که اگر مدیری در فلان وزارت‌خانه دست به کار خلافی زد وزیر را احضار می‌کنند و از او بازخواست می‌کنند و به این ترتیب درباره کارهای مهم، نظارت مضاعف صورت می‌گیرد و سبب استحکام برنامه‌های اجرایی حکومت خواهد شد» (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۹۰، ج ۱۱، ص ۴۵). همچنین حضرت در خطاب به مالک/اشتر، او را از هرگونه سستی و غفلت در رسیدگی به امور مردم بر حذر داشته و می‌فرماید: «... وَ التَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنِي بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعَيْنِ، فَإِنَّهُ مَا خُوذُ مِنْكَ لِغَيْرِكَ، وَ عَمَّا قَلِيلٍ تَنَكَّشِفُ عَنْكَ أَعْطِيَةُ الْأُمُورِ، وَ يُتَصَفُّ مِنْكَ لِلْمَظَلُومِ» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۵۳)؛ ... و (پیرهیز) از غفلت از چیزی که در خود توجه است و چشم همگان آن را می‌بیند؛ زیرا آنچه را به خود اختصاص داده‌ای از تو می‌ستانند و به دیگران می‌سپارند، و دیری نپاید که پرده از کارهایت کار رو، و داد ستمدیده را از تو بستانند. به‌حال مسئولیت‌پذیری حاکمان و کارگزاران جامعه، تایق مهمنی را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن همانا ضرورت پاسخ‌گویی در قبال عملکرد هاست.

۲-۱-۲. وفاء به عهد

واژه «وفاء» از ریشه «وفی» و به معنای تمام کردن و به کمال رساندن یک شئ (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰، ص ۸۴۷) و واژه «عهد» به معنای مراعات کردن و حفظ و نگهداری پی در پی از چیزی و پیمانی که رعایت و پایبندی به آن لازم باشد (همان، ص ۵۵۹) آمده است. حال با توجه به معنای لغوی، دو واژه «وفا» و «عهد»، به این معناست که عهد بدون کموکاست و مطابق و عده انجام شود (قرشی،

که باید در خیرخواهی، کوشش برای رونق و رفاه عمومی جامعه و نیز تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی کوشان باشد، قواعد ارتباطی بایستی از سوی حاکمیت و عوامل آن در تعامل با مردم مراجعات شود، که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی این قواعد، آنها را در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برخلاف آن جوامعی که حکومت در آن برای حاکم و عواملش، وسیله‌ای برای ریاست و سیاست دنیایی، اراضی غرایز نفسانی، برتری طلبی و انتقام از دشمنان و رقیبان است، در جامعه اسلامی حاکم، ولی امر و متصدی امور مردم بوده و مکلف به تکالیف الهی مهمی است که بیشترین بار مسئولیت را به دوش می‌کشد و هرگونه سوءاستفاده از جایگاه، توسط او مذموم و بلکه موجب سقوط وی می‌شود.

۱-۲. قواعد ارتباط حاکمیت با مردم

از دیدگاه نهج‌البلاغه مهم‌ترین قواعد ارتباطی که باید از سوی حاکمان و کارگزاران در ارتباط با مردم مراجعات شوند، عبارتند از:

۱-۱. مسئولیت‌پذیری

مسئولیت، به معنای مورد سؤال قرار گرفتن از سوی مردم است و متراffد با موظف بودن و یا متمهد بودن به انجام اموری است که با واژه‌هایی مانند: وظیفه، تکلیف، تعهد و حق، تلازم دارد و هرگاه از حق صحبت بهمیان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف و مسئولیتی متوجه طرف دیگر خواهد شد (دهخدا، ۱۳۳۷، ج ۳۴، ص ۴۴۷). عنصر اصلی در مسئولیت‌پذیری همان پاسخ‌گویی است؛ یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران، به این معنا که شما حق دارید و من تکلیف. به همین دلیل است که از دیدگاه حضرت امیر[ؑ] مدیریت باید به افرادی واگذار شود که در بعد اندیشه و عمل، اسلام را قبول داشته و تابع دستورات و فرامین الهی، سنت نبوی و ائمه مصومان[ؑ] باشند؛ حضرت در این زمینه می‌فرماید: «فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَيْنًا مِنْ عِنَادِ اللَّهِ... فَأَسْمَعُوا لَهُ، وَ أَطْبِعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَ الْحَقَّ... لَا يُقْدَمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي؛ وَ قَدْ آتَتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيبِهِ لَكُمْ، وَ شِدَّةَ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوكُمْ» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۳۸)؛ بندمای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم... سخن او را بشنوید و فرمانش را در آنچه برابر با حق است، اطاعت کنید... او جز به فرمان من بر کاری اقدام نمی‌کند، و یا باز

داشتم آن را به جهت خضوع و کوچکی در برابر خدای سبحان رها می‌کردم، که عظمت و کبریایی تنها سزاوار اوست.

۴-۱-۲. رسیدگی به طبقات پایین و محروم

یکی از اقتشاری که همواره مورد عنایت امیر مؤمنان علی[ؑ] بوده و درواقع در شمار مسئولیت‌های اولویت‌دار و اصلی مسئولان حکومت اسلامی بوده، رسیدگی به وضعیت طبقات پایین و محروم جامعه است. حضرت درباره آنها سفارش مؤکد کرده و می‌فرماید: «ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسِيِّ وَ الرَّمَنَى» (نهج البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۵۳): سپس خدا را خدا را در نظر بگیر در حق طبقه پایین جامعه، آنان که بیچاره‌اند، از مساکین، نیازمندان، بینوایان و زمین‌گیران. روشن است که با این دغدغه‌مندی‌ها، مسئولیت همگان در این خصوص دوچندان می‌شود.

۵-۱-۲. انتقاد پذیری

انتقاد، درواقع حرکتی است در جهت اصلاح امور و تشخیص سره از ناسره که از عیب‌جویی متفاوت است؛ زیرا خاستگاه عیب‌جویی می‌تواند اموری نفسانی همانند حسادت، انتقام‌جویی، بد ذاتی و سایر امور نفسانی و یا تخریب و تحفیر شخصیت دیگری باشد؛ درحالی که فرد منتقد، به نوعی دوستی و علاقه‌مندی و بلکه تعهد و احساس مسئولیت خود را نشان می‌دهد که با قصد اصلاح و از بین رفتمندی‌ها و نواقص کار، زبان به انتقاد می‌گشاید. در این زمینه امیر مؤمنان[ؑ] می‌فرماید: «وَ إِنَّمَا أَتَتْمُ إِخْوَانُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، مَا فَرَقَ بَيْنَكُمْ إِلَّا خُبُثُ السَّرَّائِرِ، وَ سُوءُ الصَّمَائِيرِ. فَلَا تَوَارِزُونَ وَ لَا تَنَاصُحُونَ، وَ لَا تَبَدَّلُونَ وَ لَا تَوَادُونَ. مَا بِالْكُمْ تَفَرَّحُونَ بِالْيُسُورِ مِنَ الدُّنْيَا تُدْرِكُونَهُ، وَ لَا يَحْرُنُكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ! وَ يُقْلِقُكُمُ الْيُسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا يَقُوتُكُمْ، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمْ، وَ قَلَّهُ صَرِيرُكُمْ عَمَّا رُوِيَ مِنْهَا عَنْكُمْ! كَانُهَا دَارُ مُقَامِكُمْ. وَ كَانَ مَتَاعَهَا باقٍ عَلَيْكُمْ. وَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْتَقِيلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْنِهِ، إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ بِمَثْلِهِ. قَدْ تَنَافَيْتُمْ عَلَى رُفْضِ الْأَجْلِ وَ حُبِّ الْأَجْلِ، وَ صَارَ دِينُ أَخَدِكُمْ لَعْنةً عَلَى لِسَانِهِ، صَبَيْعَ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، وَ أَحْرَزَ رِضاَ سَيِّدِهِ» (همان، خطبه ۱۳): شما که برادران دینی هستید، چیزی جز پیش‌بینی‌های درون، و نیت‌های نادرست از هم جدایتان نکرده؛ تا آنجا که به‌یکدیگر کمک نمی‌رسانید و برای هم خیرخواهی نمی‌کنید و به

۱۳۷۶، ج ۷، ص ۲۳۰). «وفاء به عهد»، از یکسو، ریشه در فطرت انسانی دارد و هر انسانی لزوم عمل به پیمان را در فطرت خویش درک می‌کند و از سوی دیگر، می‌توان مدعی شد که دینداری چیزی جز قبول تعهدات و عمل و التزام به آن نیست؛ زیرا مهم‌ترین تعهدی که شخص با ایمان در زندگی می‌پذیرد، تعهداتی است که نسبت به خداوند و بندگان او دارد.

۴-۲. جلب اعتماد مردم

امام[ؑ] ضمن تأکید بر مسئله جلب اعتماد عمومی از ناحیه حاکم اسلامی، به شیوه‌های جلب اعتماد نیز اشاره می‌کند و در نامه خود به مالک اشتر می‌فرماید: «وَ اغْلِمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءاً بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعْبِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَ تَحْفِيفِهِ الْمُؤْنَاتِ عَلَيْهِمْ، وَ تَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ» (نهج البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۵۳)؛ بدآن که هیچ چیز به اندازه نیکی والی به رعیت، و کاستن از بار رنج آنان، و اجبار نکردن شان به کاری که بر عهده آنان نیست، سبب حسن ظن والی به رعیت نمی‌شود. درواقع اگر زمامداران به فکر مردم بوده و هزینه زندگی را بر آنان سبک کنند، این گونه اقدامات موجب جلب اعتماد مردم شده و آنان نیز در موقع حساس و نیاز، به حمایت از حکومت اقدام می‌کنند (در این زمینه، ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۹۰، ج ۱۰، ص ۴۳۶-۴۳۷).

همچنین یکی از مهم‌ترین موانع جلب اعتماد عمومی، نوع تصویر مردم از حاکمان است؛ تصوراتی همچون خودکامگی، اشرافی گرایی، خودپسندی و... حضرت امیر[ؑ] با اشراف به این موضوع خطاب به آحاد جامعه این گونه می‌فرماید: «وَ إِنَّمَا مِنْ أَسْخَفَ حَالَاتِ الْوِلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أَنْ يُظْنَ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَ يُوْضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكَيْنَرِ، وَ قَدْ كَرِهَتْ أَنْ يَكُونَ جَالِ فِي ظَنَّكُمْ أَنِّي أَحِبُّ الْإِطْرَاءَ، وَ اسْتِمَاعَ الشَّنَاءِ؛ وَ لَسْتُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - كَذِلِكَ، وَ لَوْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذِلِكَ لَتَرَكْتُهُ احْطَاطًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَتَاوِلَ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْكَبِيرَيَاءِ» (نهج البلاغه، ۱۳۷۹، خطبه ۲۱۶)؛ یکی از رشتاترین حالات حاکمان نزد انسان‌های صالح این است که مردم درباره آنان گمان به فخرفروشی برنده، و کارشان چهره برتری‌جویی به خود گرفته باشد، و من خوش ندارم که در ذهن شما این گمان بگذرد که من مدح و تمجید، و شنیدن ثایم را دوست دارم، و خدا را سپاس می‌گوییم که من چنین نیستم، و اگر هم این گونه تعریف و تمجیدها از خود را دوست

تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَ لَا تَنْظُنُوا بِي اسْتِقْلَالًا فِي حَقٌّ قِيلَ لِي، وَ لَا اتِّمَاسَ اعْطَامِ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَقْلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَنْقَلَ عَلَيْهِ. فَلَا تَكُونُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشْوِرَةٍ بِعَدْلٍ، فَإِنَّى لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئُ، وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، إِلَّا أَنْ يَكْفِي اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، فَإِنَّمَا أَنَا وَ أَتَّمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ؛ يَمْلِكُ مِنَا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا، وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا كَنَا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى، وَ أَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى» (همان، خطبه ۲۱۶)؛ بسا مردمی که مدح و ثنا را پس از رنج و مجاهدت شیرین می یابند، اما مرا به نیکی نستایید؛ چرا که من [متی بر شما ندارم و جز این نیست که] خود را از عذاب دوزخ رها ساخته، و به سوی خداوند و به سوی شما روانه کرد همام و در پی رعایت حقوقی هستم که هنوز از ادای کامل آن فارغ نشده ام، و قصد انجام واجباتی را دارم که چاره ای از عمل به آنها نیست. پس با من بدان گونه که با گردن کشان سخن می گویند حرف نزنید، و از من آنچه را از مردم خشمگین پنهان می دارند، پنهان نکنید؛ و با چاپلوسی و تملق با من در نیامیزید، و نپندراید که شنیدن سخن حق بر من گران می آید، و یا خواهان آنم که مرا بزرگ دارید؛ زیرا کسی که شنیدن سخن حق و یا پیشنهاد انجام عدالت بر او سنگین باشد، مسلمان عمل کردن به آن برایش دشوارتر خواهد بود. بنابراین از اینکه سخن حقی را بگویید، یا مشورت به عدل کنید، خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از آن نمی دانم که خطا کنم، و از اشتباه در کارم ایمن نیستم، مگر آنکه خداوند مرا در کار نفس کفایت کند که بیش از من مالک آن است. جز این نیست که من و شما بندگان مملوک خداوندی هستیم که پروردگاری جز او نیست؛ مالک چیزی از ماست که ما خود مالک آن نیستیم؛ خداوندی که ما را از آنچه در آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح مان بود، درآورد؛ هدایت را جایگزین گمراهی ساخت، و بینایی را پس از کوری به ما ارزانی داشت.

۱-۲. رعایت اعتدال و انصاف در رفتار با مردم
اعتدال از ریشه عدل به معنای میانه روی است (قرشی، ۱۳۷۲، ج ۵ ص ۳۰۱) و رفتار و یا حالتی را می رساند که به دور از هرگونه افراط و تغییر طبق باشد. در کلام امیر مؤمنان علیؑ نیز اعتدال با مفهوم دوری از افراط و تغییر طبق آمده است؛ به گونه ای که می توان گفت هیچ گاه از

هم نمی بخشید، و محبت نمی ورزید. چه شده که به اندکی از دنیا که می رسید شادمان می گردید، و بسیاری از آخرت را که از دست می دهید غصه دار نمی شوید، و مقدار کمی از دنیا را که از کف می دهید پریشان می گردید؛ تا آنجا که آثار این آشفتگی و اضطراب در سیماهی تان و در بی صبری تان در برابر آنچه از دست رفته، نمایان می گردد؟ گویا دنیا خانه اقامت شمام است، و گویا متعاق آن برایتان همیشگی است! کسی از شما عیب برادر خود را - که از آن بیم دارد - در حضور او نمی گوید، چون می ترسد او نیز مانند آن عیب را برای او باز گوید. در ترک آخرت و دوستی دنیا یک دل شده اید، و دین تان بازیچه زبان تان شده، اعمال تان چون کسی است که کارش را به پایان رسانده، و خشنودی مولا یش را به دست آورده. شاید بتوان گفت مشارکت و حضور مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی ابزار بسیار مؤثری می تواند در کنترل قدرت حاکمان بوده و مانعی در مسیر گرایش حاکمان به سوی فساد و تباہی قلمداد گردد؛ زیرا با حضور آگاهانه، نقادانه و دلسوزانه مردم که متأثر از دلسوزی و خیرخواهی آنان است، مراقبت بیش از پیش کارگزاران و زمامداران حکومت را به دنبال خواهد داشت. حضرت امیرؑ می فرماید: «وَ لَا تَقُولَنَ إِنِّي مُؤْمَرٌ أَمْ فَاطَّاعَ، فَإِنَّ ذِلِكَ إِذْغَالٌ فِي الْقُلُوبِ، وَ مُنْهَكَةٌ لِلَّدَيْنِ، وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْعَيْرِ» (همان، نامه ۵۳)؛ فریاد مزن که من امیر شما هستم، فرمان می دهم و باید اطاعت شوم! روشن است که چنین تفکری، موجب تباہی و سستی در دینداری شده و نارضایتی عمومی و - حوادث بنیان براندز روبه رو خواهد ساخت.

امیر مؤمنانؑ مردم را به انتقاد از عملکرد خویش، تشویق کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این رویکرد حضرت در عین عصمت امامؑ این است که مردم احساس مسئولیت بیشتری در قبال جامعه و حوادث آن داشته باشند و با این کار به نوعی حس خیرخواهی ایشان برانگیخته شود. در واقع دعوت مردم به انتقاد از حکومت موجب می شود تا آنچه مردم، نسبت به حاکمیت، در نظر دارند، بر ملا سازند و ایرادات آنان باعث تشدید دوره ها نشود. امام علیؑ برای تشویق مردم به انتقاد سازنده و سودمند است که می فرماید: «وَ رَبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ النَّيَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تَنْظُنُوا عَلَى بِحْمَلِ ثَنَاءً، لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِنْكُمْ مِنَ الْبَقِيَّةِ [الْبَقِيَّةُ] فِي حُقُوقِ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَ فَرَأَيْضَ لَأَكْدَ مِنْ إِمْضَائِهَا، فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَسْتَحْفَفُونِي بِمَا يُتَحْفَفُ بِهِ عَنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لَا

حاکمان و زمامداران، موجب اعتراض افکار عمومی و نارضایتی آنها می‌شود؛ چراکه مردم دوست دارند که زمامداران جامعه همواره در سطح عموم مردم باشند و مثل آنها زندگی کرده و بی‌دلیل امتیازی نسبت به سایر افراد برای خود قائل نشوند. حضرت امیر[ؑ] مالک/اشتر را بهشدت از این مسئله برحذر داشته و می‌فرماید: «وَإِيَّاكَ وَالإِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ» (همان، نامه ۵۳)؛ مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی خواهی.

۱-۸. پرهیز از قشری‌گرایی

ازجمله قواعد ارتباط حاکمیت با مردم، پرهیز از تبعیض و قشری‌گرایی است که در میزان رضایت جامعه از حکومت نقش بسزایی دارد. در ابتدای دوران خلافت امیرمؤمنان علی[ؑ] بود که عده‌ای به‌منظور خیراندیشی از حضرت خواستند که فعلًاً موضوع مساوات و برابری را مطرح نکند و صرفاً به‌دبیال مبارزه با معاویه باشد؛ حضرت در برابر این پیشنهاد آنها فرمود: «أَتَأْمُرُونِيْ أَنْ أَطْلَبَ النَّصْرَ بِالْجُوْرِ فِيمَنْ وَلَيْتُ عَلَيْهِ! وَ اللَّهُ لَا أَطْوُرُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا! لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» (همان، خطبه ۱۲۶)؛ آیا به من فرمان می‌دهید که با ستم کردن به کسانی که حاکم آنها شده‌اند، برای خود پیروزی بجویم؟ به خدا قسم، تا [زنده‌ام و] شب و روز برقرار است، و ستارگان از بی هم طلوع و غروب می‌کنند، به چینی کاری دست نمی‌زنم. اگر مال خودم بود، آن را به‌طور مساوی تقسیم می‌کردم، تا چه رسد به این اموال که از آن خداوند است.

امام[ؑ] در مورد خویشان و نزدیکان با بیان یک دستور قاطع، به مالک/اشتر می‌فرماید: «هُنَّ إِنَّ لِلَّوَالِي خَاصَّةٌ وَ بَطَانَةٌ فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ، وَ فَلَئِنْ إِنْصَافٌ فِي مُعَالَمَةٍ، فَاحْسِمْ مَادَّةً أُولَئِكَ بِقَطْعَيْ أَسْبَابٍ تُلْكَ الْأَخْوَالِ، وَ لَا تَقْطِعَنَّ لِأَخِدِّ مِنْ حَاشِيَّتَكَ وَ حَامِيَّكَ قَطْيَعَةً، وَ لَا يَطْمَئِنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقادِ عُقْدَةٍ، تَصُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ، فِي شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ، يَحْمِلُونَ مَوْنَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ مَهْأَ ذِلِّكَ لَهُمْ ذُونَكَ، وَ غَيْبَةُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» (همان، نامه ۵۳)؛ سپس زمامدار را خواص و نزدیکانی است که خوی برتری طلبی دارند، خود را بر دیگران مقدم سازند، به اموال مردم دست‌اندازی نمایند، و در معامله با مردم کمتر رعایت انصاف کنند. موجبات این احوال را قطع کن و بدین‌وسیله ریشه این مردمان را بركن. به

ایشان رفتاری براساس افراط یا تغیریط مشاهده نمی‌شد. حضرت کسانی را که از راه اعدال به سوی افراط و تغیریط کشانده می‌شوند، جاہل می‌داند: «لَا تَرَى الْجَاهِل إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفْرَطاً» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، حکمت ۷۰)؛ نادان را نبینی مگر در حال افراط [=تندروی] یا تغیریط [=کُنْدِرُوی]. بنابراین تنها سیاستی اعدال‌گر خواهد بود که نتیجه آن، گسترش عدالت در جامعه باشد.

انصاف از ریشه نصف، به معنای میانه، وسط، حق‌گرایی و عدالت‌ورزی (معین، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۸۱) به کار رفته و در اصطلاح به مفهوم طرفداری و حمایت کردن از حق، اظهار کردن و بیان کردن حق، ایستادگی و مقاومت در راه حق است (زراقی، ۱۳۶۲، ص ۲۵۶) در مجموع، رعایت اعدال و انصاف‌ورزی در رفتار با مردم، یکی از اصول مهم در تعامل‌های اجتماعی است که منحصر به شخص یا زمان و مکان خاصی نیست؛ بلکه حکومت اسلامی باید همواره به‌گونه‌ای با مردم رفتار کند که میانه‌روی و انصاف‌ورزی در آن مراعات شود؛ زیرا از سویی، نرمش زیاد از ناحیه حکومت، حمل بر ضعف و ناتوانی می‌شود و از سوی دیگر، خشونت بیش از حد هم باعث فاصله گرفتن مردم از حکومت و جدایی آنها از یکدیگر خواهد بود. وقتی فرماندار فارس و بحرین، نسبت به گروهی از مجوس که در آنجا زندگی می‌کردند، با خشونت رفتار کردند، امام[ؑ] در نامه‌ای به آنها فرمود: «فَالْأَبْسُ لَهُمْ جِلْبَابًا مِنَ الَّذِينَ تَشُوبُهُ بِطَرَفِ مِنَ الشَّدَّةِ، وَ ذَلِيلُ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الرَّأْفَةِ، وَ امْرُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَ الْإِذْنَاءِ، وَ الْإِبْعَادِ وَ الْإِقْسَانِ» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۱۹ و نیز، ر.ک: نامه ۴۶)؛ پس برای آنان جامه‌ای از مدار، توان با اندکی درشتی بر تن کن، و با آنان رفتاری آمیخته از نرمی و شدت داشته باش، گاهی آنان را به خود نزدیک ساز، و گاهی از خود دور دار. روشی است که وقتی حضرت درباره غیرمسلمانان چنین سفارشی دارد، به طریق اولی درباره آحاد مسلمان نیز توصیه به رعایت اعدال دارد.

۱-۷. پرهیز از امتیازخواهی

امتیازخواهی حاکمان و زمامداران به این معناست که آنان برای خود در اموری که همه مردم باید در آن یکسان باشند، حق اولویت و سهمی بیش از حق خود، قائل شوند. امتیازخواهی مسئلان یا همان رانت‌خواری، یکی از مهم‌ترین عوامل جدایی دولتها و ملت‌ها از یکدیگر و یکی از آفات جدی در هر حکومتی است. رانت‌خواری

۵۳، ۱۸۷۶). همچنین حضرت در موارد متعددی کارگزاران حکومتی را از هرگونه خشم و عصبانیت برحدر داشته و به آنها دستور می‌دهد که خشم و غضب خود را فرو نشانند. در نامه به حارث همانی می‌فرماید: «وَ أَخْلُمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَاصْفَحْ مَعَ الدُّولَةِ... وَاحْذَرْ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنُدُ عَظِيمٍ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيس» (همان، نامه ۶۹): خشمت را فروخور، هنگام توانایی [بر مجازات] گذشت کن... و از خشم پرهیز، که سپاهی بزرگ از سپاهیان ابلیس است.

لازم است گفته شود که هرچند ممکن است بعضی افراد از این گونه رفتارها سوءاستفاده کرده و از انجام وظایف خود سرباز بزنند؛ اما قطعاً تعداد آنها اندک بوده و زیان آن کمتر از بی‌اعتنایی و برخورد خشن نسبت به عموم مردم است.

۱-۲. تواضع و فروتنی

با توجه به ثمرات گرانبهای تواضع و فروتنی حاکم و نیز زمامداران و کارگزاران حکومتی با مردم، حضرت امیر در موارد متعددی سفارش به برخورد متواضعانه و فروتنانه کرده و از هرگونه تکبر و خودپسندی خود را به دور دارند: «أَخْضِنْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِيَكَ» (همان، نامه ۴۶): با رعیت فروتن و گشاده‌روی باش، و با آنان با نرمی و ملاطفت رفتار کن. و البته این سفارش مهم در گزاره‌های دیگر نیز تکرار شده است.

بدیهی است که اگر زمامداران و کارگزاران حکومتی متواضع و فروتن باشند، خود ایشان از بسیاری آسیب‌ها در امان بوده و رابطه‌ای صمیمانه با مردم خواهد داشت.

۱-۳. ارتباط دائمی و بی‌واسطه با مردم

حضرت امیر در نامه‌ای خطاب به قسمیں العباس بر قاعده ارتباط دائمی و بدون واسطه با مردم تأکید کرده و به او هشدار می‌دهد که نباید داخل قصر فرمانداری مانده و از مردم بیگانه باشی؛ بلکه باید صبح و عصر در میان مردم بوده و به حل مشکلات آنها پردازی؛ می‌فرماید: «وَاجْلِسْ لَهُمُ الصُّرَبَرِينَ، فَاقْفَتِ الْمُسْتَقْنَتَىَ، وَعَلِمْ الْجَاهِلَ، وَذَاكِرِ الْعَالَمَ» (همان، نامه ۶۷): در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بشین، آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتوها آشناشان بگردان و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفت‌وگو پرداز. امام در ادامه می‌فرماید: «وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا

هیچیک از اطرافیان و خویشانت زمینی از زمین‌های مسلمانان و اگذار ممکن؛ و نباید در تو طمع کنند که قراردادی به سود آنان منعقد سازی که سبب زیان همسایگان شود، خواه در آیاری و یا در عمل مشترک دیگری، به گونه‌ای که هزینه آن را بر دیگران تحمل کنند، که در این صورت سودش برای آن طمع کاران است، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت بر تو خواهد بود. دلیل این امر روشن است که افراد نزدیک به زمامداران و ارکان قدرت، دسترسی بهتر و بیشتری به اطلاعات و شرایط پیدا می‌کنند و از این منظر امکان بهره‌برداری زیادتری نسبت به سایرین از بیت‌المال و امکانات مالی دارند؛ و همین می‌تواند زمینه‌ای برای غارت اموال و منافع عمومی گردد. این است که حضرت به زمامدار دستور می‌دهد که بر وضعیت اطرافیان نظارت دقیق کند تا آنها نتوانند سوء استفاده کنند.

۱-۴. مهربانی و خوشروی با مردم

از آنجاکه حاکم جامعه درواقع همان پدر معنوی مردم است و پدر هیچ‌گاه مهر و محبت خود را از فرزندانش دریغ نمی‌کند، حاکم هم باید این گونه باشد. امیر مؤمنان در موارد متعددی به کارگزاران دستور می‌دهد که همواره با مهربانی و خوشروی با آنها برخورد کنند. وقتی محمد بن ابی بکر را به فرمانداری مصر منصوب کرد، خطاب به او فرمود: «فَاخْضِنْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِيَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَأَسِّيَّنْهُمْ فِي اللَّهُخَذَةِ وَالنَّظَرَةِ، حَتَّى لا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْقَكَ لَهُمْ، وَلَا يَنْأِسَ الْمُضْعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ يَهُمْ» (همان، نامه ۲۷): با مردم فروتن، نرم خوی و گشاده‌روی باش. همه را به یک چشم و یکسان بنگر، تا بزرگان بر تو طمع ستم بر ناتوانان بینند، و ناتوانان از عدالت نومید نگردن. روشن است که رفتار محبت‌آمیز و حمایت‌گونه زمامداران و کارگزاران حکومتی با مردم، تواضع و فروتن ایشان در برابر مردم، پرهیز از تندرخوبی و داشتن روی گشاده در مواجهه با مردم و نیز توجه به جزئیات ارتباطات، حتی در نحوه نگاه به چهره‌های مردم، اینها موارد ریز و درشتی هستند که چنانچه کارگزاران در تماس با مردم رعایت کنند، می‌توان اذعان داشت که نتیجه چنین وضعیتی، جانفشنانی مردم برای حفظ جایگاه چنین کارگزاران و بلکه حکومت خواهد بود. پس امده دستور به رعایت این قاعده در مواجهه با مردم را در فرازهای دیگر از نهج البلاغه می‌توان مشاهده کرد (در این زمینه، ر.ک: نهج البلاغه، ۱۳۷۹، نامه‌های ۲۶،

وی بسیار است؛ زیرا نعمت خداوند بر هیچ کس فراوان و بزرگ نشود، مگر آنکه حق خداوند بر او افروده گردد. این کلام حضرت پاسخی به آن مرد شناخوان بود تا گمان نکند که چنین سخنانی موجب کبر و غرور در حضرت می‌شود.

۲-۱۳. بخشش و آسان‌گیری

بخشش و آسان‌گیری زمامدار و حاکم جامعه نسبت به عموم مردم از قواعد ارتباطی با مردم، حاکمی از جایگاه حاکم در جامعه اسلامی و خادم بودن او در برابر مردم است. امیر مؤمنان علی[ؑ] در این رابطه خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «فَاعْلِهُمْ مِنْ عَفْوٍ وَ صَفْحٍ كَمِثْ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوٍ وَ صَفْحٍ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَ إِلَى الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَكَ، وَ قَدْ أَسْتَكَكَ أَمْرَهُمْ، وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ» (همان، نامه ۵۳)؛ پس همان‌گونه که دوست داری خداوند بخشش و چشم‌پوشی‌اش را ارزانیت کند، تو نیز بر مردم بخشش و خطاهاشان را نادیده گیر؛ زیرا تو بالاتر از آنان هستی، و آنکه تو را حاکم مصر کرده بالاتر از توست، و خداوند بالاتر از کسی است که تو را حاکم مصر کرده است. خداوند کفایت امور رعیت را از تو خواسته، و بهوسیله آنان تو را در عرصه آزمایش نهاده. درواقع امام[ؑ] با گوشزد کردن سلسله مراتب قدرت در دنیا و اینکه هر انسانی از قدرت مافوق خود انتظار گذشت و بخشش دارد، به زمامدارش یادآور می‌شود که در برابر خطا و اشتباه دیگران، با عفو و بخشش برخورد کرده و از آنان بگذرد تا خداوند سبحان که مافوق همه قدرت‌هast از خطای او نیز بگذرد. امام[ؑ] همچنین در کلامی دیگر خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «وَ لَا تَنْدَمْ عَلَى عَفْوٍ، وَ لَا تَبْجَحْنَ بِعُقُوبَةٍ» (همان، نامه ۵۳)؛ از بخشش‌دن گاه کسی پشیمان بشو، و بر مجازات^۱ کسی شادی مکن. به این معنا که اگر در امری بین عفو و مجازات مخیر بودی، حتماً جانب عفو را بر مجازات مقدم کرده و کمتر به فکر مجازات باش. علاوه بر اینکه عفو دارای اثر تربیتی بیشتری است که در درازمدت مشخص می‌گردد، اما مجازات دارای اثر تربیتی کمتر و کوتاه مدتی است و قطعاً اثر اجتماعی عفو بسیار بیشتر از مجازات است.

۲-۲. قواعد ارتباط مردم با حاکمیت

رابطه حکومت و عوامل آن با مردم مورد بحث قرار گرفت و اشاره

لِسَانُكَ، وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ» (همان)؛ جز زبانت چیز دیگری پیامرسانی با مردم و جز چهره‌ات دربانی وجود نداشته باشد. به این معنا که حل مشکلات مردم و اداره کشور، بدون ارتباط دائمی و بی‌واسطه با مردم و گفت‌و‌گو با عقلای قوم میسر نمی‌شود. حضرت در ادامه بر این مسئله تأکید کرده و می‌فرماید: «وَ لَا تَجْحِبْنَ دَائِرَةً عَنْ لِقَائِكَ بِهَا، فَإِنَّهَا إِنْ ذَيْدَتْ عَنْ أُبُوبِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدَهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا» (همان، نامه ۶۷)؛ هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان؛ زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گر چه در پایان حاجت او بر آورده شود، دیگر تو را نستاید. کلام امام[ؑ] بیانگر نقش ارتباط چهره به چهره در جذب افراد و از بین بردن خشم و ناراحتی و برآوردن حاجات آنهاست.

۲-۱۲. پرهیز از مدح مداعن

روی خوش نشان ندادن و خوشحال نشدن در برابر تعریف و تمجید دیگران یکی دیگر از مهم‌ترین قواعد ارتباط مجموعه وابستگان حاکمیت با مردم است. خواه این تعریف و تمجید در کارهای نیک باشد یا در کارهای بد. اصلی‌ترین دلیل این است که به مرور زمان در دل حاکمان اثر گذاشته و در نهایت مغروف و از خود راضی می‌شوند. لذا حضرت امیر[ؑ] در این زمینه می‌فرماید: «وَالصَّاقُ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصَّدْقِ، ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُطْرُوكَ وَ لَا يَبْجِحُوكَ بِأَبَاطِيلِ لَمْ تَقْعُلْهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تُخْدِثُ الرَّهْوَ، وَ تُنْدِيَ مِنَ الْعِزَّةِ» (همان، نامه ۵۳)؛ به پارسایان و راستگویان بیپووند، آنان را چنان پیروان که تو را فراوان نستایند، و به کاری که نکردهای بیهوده شادمانیت سازند؛ زیرا ستایش فراوان کبر و نخوت پدید آورده، و آدمی را به سرکشی کشاند. همچنین وقتی یکی از یاران حضرت شروع به مدح و شای وی کرد و اطاعت کامل خود را نسبت به امام اعلام کرد، حضرت در پاسخ او فرمود: «إِنَّ مِنْ حَقٍّ مَنْ عَلَمَ جَلَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ، وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلِيلٍ، أَنْ يَصْغُرْ عِنْدَهُ - لِعِظَمِ ذِلَّكَ - كُلُّ مَاسِوَاهٍ، وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظَمْتُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ لَطْفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَخْدِ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَمًا» (همان، خطبه ۲۱۶)؛ برای کسی که جلال خداوند در جانش، و موقعیت حق در قلیش بزرگ است، سزاوار است که به سبب این بزرگی ماسوای خدا در نظرش کوچک شود، و سزاوارترین افراد به این امر کسی است که نعمت خدا بر او بزرگ، و لطف و احسانش بر

۲-۲-۴. اطاعت از فرمان حاکم

بعد از اجابت دعوت، اطاعت از آن از ارزش و اهمیت بالای برخوردار است. لذا حضرت در بیان حق چهارم می‌فرماید: «... وَ الْطَّاعَةُ حِينَ أَمْرُكُمْ» (همان، خطبه ۳۴): ... و هرگاه فرمان می‌دهم اطاعت کنید. ممکن است که گروهی فراخوانی امام را قبول کنند و به دعوت او لبیک گویند؛ اما هنگامی که به حضور او آمدند و فرمان سخت و سنگینی که حافظ منافع امت است صادر شد، اطاعت نکنند؛ بنابراین هم اجابت دعوت لازم است و هم اطاعت فرمان (مکارم شیرازی و

دیگران، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۴۸).

هر کسی با کمترین دقت درمی‌یابد که این امور چهارگانه، هرچند به عنوان حقوق امام بر مردم ذکر شده؛ ولی خواست امام از این حقوق، تأمین منفعت و سودی بود که به دنیا و آخرت خود مردم مربوط می‌شود؛ زیرا وفاداری مردم به بیعت با حکومت، موجب می‌شود دغدغه حکومت رتق و فتق امور ایشان و تلاش برای بهبودی و رونق‌بخشی به زندگی آنان و آبادانی سرزمین‌شان سپری شود. جلوگیری آنها از بدگویی نسبت به امام سبب نظام بخشیدن به کار خودشان، و پذیرفتن دعوت حاکم اسلامی و حکومت، در حقیقت پذیرش دعوت خدا و ضامن خیر و صلاح آنهاست و فرمانبرداری از دستور امام که کلام خدا را بیان می‌کرد، اطاعت فرمان خدا، و اطاعت خدا سبب ارزشمندی آنها در نزد خدا می‌شد (این میثم بحرانی، ۱۴۲۰، ق ۸۴).

نتیجه‌گیری

در مجموع از آنچه گفته شد و در پاسخ به سؤال تحقیق مبنی بر ارائه قواعدی برای نحوه تعامل میان مردم و حاکمیت، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اعتلا و سربلندی یک جامعه تنها در صورتی محقق می‌شود، که هم مردم و هم حاکمان جامعه، با شناخت و به کارگیری قواعد تعاملی میان خود، در جهت حفظ انسجام و یکپارچگی اجتماعی تلاش کنند. به واقع می‌توان اذعان داشت که تنها با رعایت یک سلسله قواعد متقابل میان مردم و حاکمان جامعه است که قوام و پایداری جامعه رقم می‌خورد. این در حالی است که بی‌اعتنایی مردم و حاکمان به قواعد ارتباطی متقابل، زمینه‌ساز پدیداری تفرقه، آشکار شدن شانه‌های خلالم، خواری نیکان و قدرتمندی افراد فاسد می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که مردم، دیگر نسبت به فراموش شدن حقی از حقوق الهی و رواج باطل و بی‌دینی در جامعه هیچ حساسیتی از خود

شده که اصول مهمی باید در ارتباط با مردم، توسط حکومت مدنظر قرار گیرد و اساساً می‌توان مدعی شد که بقا و استمرار حکومت دائمدار نوع تعامل با مردم است و رعایت همین قواعد است که مقبولیت و بلکه مشروعيت حکمرانی آنان را موجه می‌سازد. با این همه در نهجه البلاعه این ارتباط دوسویه بوده و مردم نیز در قبال حکومت خود وظایفی را عهده دارد و موظف به رعایت یک سلسله اصول و قواعدی‌اند که به بیان آنها می‌پردازیم.

۲-۲-۵. وفاداری نسبت به حکومت

امام در خطبه ۳۴ نهجه البلاعه، بعد از بیان حقوق مردم بر رهبر جامعه و حکومت اسلامی، به چهار مورد از حقوق خود و درواقع حکومت اسلامی بر مردم اشاره کرده و در بیان اولین حق می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقُّ عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبِيْعَةِ...» (همان، خطبه ۳۴): اما حق من بر شما آن است که به بیعت خود وفادار باشید. مراد حضرت از بیمان، همان عهدی است که بین حاکم و حکومت اسلامی با مردم برقرار است که براساس آن باید در همه‌جا مصالح مردم را در نظر گرفته و بهمنظور پیشرفت جامعه و برقراری نظم و امنیت آنان تلاش کند.

۲-۲-۶. خیرخواهی نسبت به حکومت در آشکار و نهان

دومین حق امام و حکومت بر مردم عبارت است از خیرخواهی مردم نسبت به امام و حکومت در آشکار و نهان. می‌فرماید: «... وَ النَّصِيحةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَيْبِ...» (همان، خطبه ۳۴): ... و در بود و نبود خیرخواه من باشید... . به این معنا که این‌گونه نباشید که همچون منافقان در حضور من، از دوستی، صداقت و حمایت سخن بگویید و در پشت سر من، غیبت و بدگویی کنید؛ و در سطحی کلان‌تر این‌گونه نباشید که با حضور مأموران حکومت، اعلام همراهی کنید، ولی در آنجا که کسی از عوامل حکومت نیست به بدخواهی و تخریب پیردازید.

۲-۲-۷. اجابت فرمان حاکم

سپس حضرت در بیان سومین حق می‌فرماید: «... وَ الإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ...» (همان، خطبه ۳۴): ... هرگاه شما را می‌خوانم اجابت کنید... . به این معنا که همواره گوش به فرمان امام و حاکم جامعه بوده و هرگز در برابر فرامین او با سستی و تعلل از زیر بار تکلیف و مسئولیت شانه خالی نکنید.

منابع

- نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، ترجمه محمد دشتی، قم، مشهور.
- ابن میثم بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ۱۴۲۰ق، شرح نهج‌البلاغه، بیروت، دارالقلین.
- باقرزاده، محمدرضا، ۱۳۷۹، «گذری بر حقوق متقابل مردم و حاکم در جامعه علوی»، معرفت، ش، ۳۷، ص ۱۵-۲۴.
- جعفری، رضا و همکاران، ۱۳۹۵، «الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج‌البلاغه»، پژوهش‌های نهج‌البلاغه، ش، ۴۸، ص ۵۹-۸۶.
- دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۳۷، فرهنگ دهخدا، تهران، سیروس. جلد ۳۴.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۹۰، مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه حسین خدابست، قم، نوید اسلام.
- رفیع پور، فرامرز، ۱۳۸۲، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار لیتوگرافی کاوه نو.
- صدیق اورعی، غلامرضا و همکاران، ۱۳۹۸، مبانی جامعه‌شناسی، مفاهیم و گزاره‌های پایه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- قرشی، سیدعلی‌اکبر، ۱۳۷۲، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- گل‌محمدی، محمدتقی، ۱۳۹۶، «سبک تعامل امام علی با اقلیت‌های مذهبی»، پژوهش‌های نهج‌البلاغه، ش، ۵۵، ص ۱۰۳-۲۲.
- معرفت، محمد‌هادی، ۱۳۸۰، «امام علی و حقوق متقابل مردم و حکومت»، کتاب نقد، ش، ۱۸، ص ۸۲-۱۱۷.
- معین، محمد، ۱۳۷۱، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، ۱۳۸۷، پیام/امام/امیرالمؤمنین علی: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- ، پیام/امام/امیرالمؤمنین علی: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، قم، امام علی بن ابی طالب.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد و راحله صفائی، ۱۳۸۸، «حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی»، متین، ش، ۴۴، ص ۱-۲۷.
- نراقی، احمد، ۱۳۶۲، معراج السعاده، تهران، رشیدی.

نشان نداده و احساس نگرانی نمی‌کند. بنابراین اگر جامعه‌ای به دنبال اعتلا و کارآمدی است باید بداند که تنها زمانی می‌تواند به این مهم دست یابد که رویکرد خود را کاریست مجموعه قواعد به دست آمده از نهج‌البلاغه قرار داده و با هم‌افزایی میان مردم و حکومت از حیث حقوق و تکالیف متقابل، در جهت تکامل و پویایی ملت - حاکمیت گام بردارد. در همین راستا رعایت قواعدی اساسی همانند مسئولیت‌پذیری، وفا به عهد و پیمان‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده شده، تلاش برای جلب اعتماد مردم با رسیدگی به وضعیت طبقات محروم جامعه، پذیرش انتقادها و ضعف‌ها، پرهیز از امتیازخواهی و... از سوی کارگزاران و زمامداران جامعه و از سوی دیگر، وفاداری و همراهی مردم نسبت به حکومت، خیرخواهی و حمایت از حاکمیت در همه موقع، احابت و اطاعت از فرمان و دستورهای حاکم جامعه اسلامی، مجموعه اینها سدی پولادین از نظام اسلامی در مقابل دشمنان و بدخواهان خواهد ساخت.