

■ مدرس به روایت امام (ره)

سید محمد ناصر تقی

آیت الله شاه‌آبادی (أعلى الله مقامه) در جنبه
اخلاق و سیر و سلوك بیشترین تأثیر را بر
شخصیت امام گذاشته است، شخصیتی
چون مرحوم مدرس نیز در زمینه حرکت و
خط مشی سیاسی- اجتماعی، به نحو
محسوسی بر سیاست امام(ره) مؤثر بوده
است. آنگونه که همان شجاعت، استقامت،
صلابت، صراحت و تیزهوشی مدرس را در
اندازه‌ای وسیع تر - که مناسب با پنهانه
عظیم‌تری چون انقلاب اسلامی است - در
شخصیت امام(ره) متبلور می‌بینیم.

با اندک تأملی در تاریخ سیاسی قرن
آخر در می‌یابیم که سیاستمداران بسیاری در

پیش‌نوشتار

برای شناخت قدر و منزلت مرحوم
مدرس همین بس که از جانب بزرگمردی
چون امام خمینی به عنوان «هرد تاریخ»
معرفی می‌گردد. آنان که با روش و منش آن
پیروشن ضمیر آشنای دارند، نیک
می‌دانند که آن بزرگ، به ندرت، جام ستایش
و تجلیل را به کسی می‌نوشاند و به جرأت
می‌توان گفت که تعداد این افراد به شمار
انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

بسیشک، این افراد نادر هر یک در
زمینه‌ای خاص تأثیرگذار بر شخصیت
کم‌نظیر امام بوده‌اند. در این میان اگر مرحوم

پیامدان

این دو بزرگ مؤید این ادعاست.
در کالبد شکافی این تأثیر و تاثیر به
نکاتی زیبا و ارزشمند دست می‌یابیم که اگر
چه بررسی این موضوع در این مجال
نمی‌گنجد، ولی اشاره به برخی از آن نکات
خالی از لطف نیست.

به راستی چگونه است که از میان
این همه عالم دین و سیاستمدار تنها مدرس
و خمینی هستند که به زیبایی تمام، اجتهاد
دینی را با درایت سیاسی می‌آمیزند و «دین
سیاسی» و «سیاست دینی» را به نمایش
می‌گذارند؟ چراویه چه دلیل است که از میان
این همه دینداران دولتمدار و سیاستمداران
متدين، تنهامدرس و خمینی هستند که سیاست
را عین دیانت و دیانت را عین سیاست
می‌دانند و شراب طهور فقه را در شریانهای
اجتماع، ساری و جاری می‌سازند؟

نگارنده را اعتقاد بر این است که این
جلوت همگون، خلوتی مشترک و مشابه
دارد و این میوه‌های شیرین، ثمره یک شجره
طیبه‌اند و متغیر از یک ریشه.

این وجه مشترک که هر دو این
بزرگواران پرورش یافته مکتب قرآن بوده و
هر دو «الله»‌اند، امری است بسیار مهم که
در ادامه این بحث، این ویژگی را در تبیین
حضرت امام از شخصیت مدرس خواهیم
دید. اما نکته‌ای که می‌خواهیم در اینجا بدان

تغییر و تحولات آن، ایفای نقش کرده و هر
کدام به نوبه خود در تکوین تاریخ این کشور
مؤثر بوده‌اند.

از شخصیتهای مذهبی - سیاسی چون
آیت‌الله کاشانی، شیخ محمد خیابانی، میرزا
کوچکخان جنگلی تا شخصیتهای
اصلاح طلب و آزادیخواهی چون باقرخان،
ستاناخان، محمد تقی خان پسیان و ... همه و
همه به گونه‌ای در تاریخ این سده اخیر
تأثیرگذار بوده‌اند، اما در این میان تنها
«مدرس» است که از سوی بنیانگذار
جمهوری اسلامی به عنوان یک «انسان
واقعی»، یک «روحانی نمونه» و یک
«نماينده تمام عیار»^(۱) معروفی می‌گردد و این
مدرس است که از حرکات و سکنانش در
جای جای حرکت شکوهمند انقلاب و
رهبری هوشمندانه آن نمونه‌برداری
می‌شود.

بی‌شک در گفتار و نوشтар امام(ره)،
هیچ‌کس بسان مدرس ستایش نشد. از منظر
ایشان، همانند مدرس را به سختی می‌توان
یافت. شاید جمعی و گروهی بتوانند مانند
شخصیت مدرس نقش آفرین باشند، ولی
«مثل مدرس که به این زودیها پیدا نمی‌شود.
شاید آحادی مثل مدرس باشند»^(۲).

در هدایت سکان کشتن انقلاب، گویی
امام به گونه‌ای تصویر خود را در آینه مدرس
می‌بیند و خویش را وارد آن روحانی شهید
می‌داند. مقایسه عملکرد سیاسی - اجتماعی
مدرس و امام و بررسی وجوده تشابه میان

۱- تمام این صفات متفوق در کلام و گفتار حضرت امام
(قده) می‌باشد و در طی بحث به برخی از آنها اشاره خواهد
شد.

۲- صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۱۹۸.

بديها بود؛ چراكه پيش از اين، چه بسيار متعبدان زاهدي بودند که به دور از هرگونه قيل و قال عقلی و چون و چراي برهاني نتوانستند نيازهای عصر خود را دريباند و تأثير عميق و مناسبی در جامعه خویش بگذارند؛ و از طرف ديگر چه بسيار دانشمندان و خردمندانی که از وادي عقل و برهان، خسته، باز می گشتند، اما توan و قدرت برخورد و تأثيرگذاري با جامعه متشريع و متدين را نداشتند.

تأمل و تحقیق در نکات مشابه و مشترکات میان مدرس و حضرت امام از موضوعات مهم و در خور تفکري است که مجالی ديگر می طلبد و ما در این مقال به همانچه گذشت بسته می کنیم.
در ادامه این بخشته برآئیم تا در حد توان، سیمای «مدرس» را به دستان گره گشای «خمينی» پردهبرداری کنیم و چهره آن سید شهید را در بيان این سید عزیز به نظاره بنشینیم.

حضور امام در عصر مدرس

پيش از هر چيز لازم است نيم نگاهی داشته باشيم به تقارن زمانی حيات سیاسي شهید مدرس با دوران کودکی و جوانی امام خمينی (ره) واز چشمان تيزین امام به وقایع سیاسي آن دوره نظر کرده و دفتر خاطرات آن زمان را با دستان امام به تورق بنشینیم.

۱- حسین مکی، مدرس قهرمان آزادی، (تهران: سگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۸).

۲- عبدالعلی باقی، مدرس مجاهدی شکستناپذیر، (قم: انتشارات گواه، ۱۳۷۰).

اشاره کنیم، «جامعيت» کمنظیر اين دو بزرگ است که به عنوان يك قدر مشترك، ميان مرحوم مدرس و حضرت امام وجود دارد.
همانگونه که مدرس در علوم منقول از شاگردان مبرز مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم سيد کاظم یزدي می باشد، و معاشران و مباحثانی چون سيد ابوالحسن اصفهانی، سيد اسماعيل صدور و شيخ عبدالکريم حائری یزدي دارد و خوشچين خرمن مسیر زاي شيرازی اول و دوم می باشد^(۳)، در علوم معقول نيز متبحر بوده و به علوم عقلی اشتیاق وافر داشت. چنانکه در حوزه اصفهان از محضر اسانيد وارسته‌ای چون آخوند کاشی و مرحوم جهانگير خان قشقابی به فراغيري کتب عرفانی و فلسفی مشغول شد و سالهای سال زانوی تحصیل بر زمین زده و پس از آن در همین دروس به کرسی تدریس می نشست.
علاوه بر این علوم رسمي، مرحوم مدرس اهتمام بسیاري به علوم جنبی و غيررسمی حوزه، مانند اخلاق و تفسیر و نهج البلاغه داشت.^(۴) اين توجه و اهتمام به علوم عقلی و نقلي و همچنین اعتنا به اخلاق و تفسير، همان چيزی است که مشابه آن را در شخصیت امام خمينی (ره) مبتلور و متجسم می بینیم. هم او که حرمت و حریم شرع را به بازوی عقل نمی شکست و بدون تعقل و برهان بر خوان شریعت نمی نشست و به راستی که این جامعيت يکی از مهمترین رموز موفقیت این دو بزرگ، در به حرکت درآوردن جامعه و تأثيرگذاري بر جو غالبه

پادمان

بازیگر سیاسی و سیاستمدار آن روزگار، تنها مدرس را گزیده بود و با دقت و ظرافت و فراست هر چه تمامتر، مشتاقانه حرکات و رفتار این سید شهید را ببررسی می‌نمود و پیش از آنکه وقایع مهم سیاسی و هیاهو و جنجالهای مخالفین و عملکردهای قهرمانانه و شجاعانه مدرس به سراغ امام بیایند، او بود که بی‌صبرانه و مشتاقانه از پی اینها می‌رفت و افعال این روحانی شجاع را مورد مذاقه قرار می‌داد. در این زمان بود که شجاعت، قاطعیت، اهمیت حضور مدرس وجود قدرتمند و ارزشمند او در مجلس، توجه امام را به خود جلب کرد.

در سخنی از امام، یکی از خاطرات آن روزگار را چنین می‌بینیم:

«مدرس یک نفری غلبه می‌کرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودند غلبه می‌کرد یک نفری ... من آن وقت مجلس رفتم، دیدم، برای تماشا، (بچه بودم، جوان بودم، رقصم) مجلس تا مدرس نبود مثل اینکه چیزی در آن نیست. مثل اینکه محظوظ ندارد. مدرس با آن عبای نازک و با آن قبای کرباسی وقتی وارد مجلس می‌شد... آن که مخالف بود، مدرس مخالفت می‌کرد و می‌ماساند مطلب را. وقتی که روسیه در یک قضیه‌ای (که الان بسیام

چنانچه می‌دانیم در سال ۱۳۲۸ هجری قمری، شهید مدرس به عنوان یکی از روحانیون طراز اول، جهت نظارت شرعیه در امور مجلس شورای ملی، از طرف علمای نجف برگزیده شد. در این زمان که این روحانی وارسته و مجتهد شایسته ۴۱ ساله، پا به پهنه سیاست می‌گذارد، بیش از ۸ سال از عمر شریف امام نمی‌گذرد.^(۵) در طول حیات سیاسی مرحوم مدرس که قریب به ۲۸ سال (با احتساب مدتی که در تبعید و زندان بوده‌اند) به درازا می‌انجامد، حضرت امام با دقت و وسوس شگفت‌انگیزی ناظر تمامی حرکات و سکنات مدرس است و این نظاره تا شهادت شهید مدرس به طول می‌انجامد و بالاخره تا غروب آفتاب دهم آذرماه ۱۳۱۷ هـ (۲۷ رمضان ۱۳۵۶ هـ)، حضرت امام که در این ایام، جوانی ۳۶ ساله بودند، فکرانه و خردمندانه تهاجم زندگی مدرس را در لوح جان ثبت نموده تا این چشممه جوشان را در فرستی مناسب - به اذن خداوند - به سیلی خروشان تبدیل سازد و زنگ زنگار گرفته بیداری و هشیاری قرن را به صدا درآورد و غبار غفلت و خاموشی را از چهره خسته و خموش ستمدیدگان بزداید.

نکته قابل توجهی که نگارنده را در این تحقیق گذرا، به شگفت و تعجب واداشت این بود که، اگرچه امام تمام مسائل سیاسی آن روز را تعقیب می‌نمود و به تحلیل آنها علاقه نشان می‌داد، اما گویی از میان این همه

۵- مرحوم شهید مدرس در سال ۱۲۸۷ هـ ق در قریه سراية کچور از توابع اردستان در یک خانواده روحانی چشم به جهان گشود و حضرت امام در روز بیستم جمادی (الثانی) مصادف با خجسته میلاد حضرت زهرا(س) در سال ۱۳۲۰ هـ ق در خانزاده‌ای روحانی در شهر خمین دیده به جهان گشود.

الگوبرداری حركت رهبر کبیر انقلاب از اين روحانی شهید عيان می گردد. به عنوان نمونه ايشان از همین خاطره اخیر چنین استفاده می کنند که «ملت ايران می بايست با قاطعیت و صلابت در مقابل اخلاق‌الگران و مزدوران مقاومت و ايستادگی کنند و در دفع آنان از هیچ همتی در بیغ نور زند». ^(۶)

و يا در کلامی ديگر به هنگامی که سخن از قدرت روحی و الهی انسانهای الهی به میان آورده می شود، چنین می فرمایند:

«شما ملاحظه کرده‌اید، تاریخ

مرحوم مدرس را دیده‌اید که يك سید خشکیده لاغر لباس کرباسی... يك همچو آدمی در مقابل آن قلندری که هر کس آن وقت را ادراک کرده می‌داند که زمان رضاشاه غیر از زمان محمد رضا شاه بود، آن وقت يك قلندری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود. در مقابل او همچو ايستاد. در مجلس، در خارج...[رضاخان] يك وقت گفته بود سیدا چه از جان من می خواهی؟ گفته بود که می خواهم تا تو بباش، این آدم که می آمد - من درس ايشان يك روز رفقم - می آمد در مدرسه سپهسالار (که مدرسه شهید مطهری است حالا) درس می گفت، من يك روز رلمه درس ايشان، مثل اينکه هیچ کاري ندارد، فقط طلبهای است دارد درس می گويد. اين طور قدرت روحی داشت. در صورتی که آن وقت در

نيست) اولتیماتوم داد به ايران و آوردنده مجلس، و قوای نظامي اش هم حركت کرده بودند... مجلس بهشتان زده بود که باید چه بکنند. قوا، تسوی شوروی است، مقاومت نمی توانيم بکنیم، قبول اين هم که خیانت است. آنجا نوشته است که يك روحانی با دست لرزان آمد و گفت که حالا که ما باید از بین برویم چرا خودمان از بین برویم؟ ما اين را ردش می کنیم. رد کرد. منه هم قبول کردند. ^(۷)

حضرت امام، قاطعیت و صراحة مرحوم مدرس را در يکی از ملاقاتهای شنیدنی خود با شهید مدرس چنین بيان می‌کند:

«مدارس می گفت که بزنید که بروند از شما شکایت کنند، نه بخورید و بروید شکایت کنیدا من رفتم پیشش، خدا رحمتش کنند. اخوی ما نوشته بود به من که يك نفری است اینجا رئیس غله است... به من نوشته که بروید به آقای مدرس بگویید که این مرد، آدم فاسدی است، دو تاسگ دارد يکی اش را اسمش سید گذاشته و يکی اش را شیخ. شما بگویید که این را از اینجا بپرونsh کنند. من رفتم به ايشان گفتم. گفت بکشیدش. گفتم آخر چطور بکشیم؟ گفت من می نویسم بکشیدش...» ^(۸)

جالب اینجاست که در ذکر تمام اين خاطرات و ياد کردهای مدرس در کلام اسام(ره)، به وضوح نمونه‌برداری و

۶- صحیفه لور، ج ۷- صفحه ۹۳

۷- همان، من ۱۰۴

۸- همان، من ۱۰۴ و ۱۰۵

پیاده‌مان

هواهای نفس نبود، «اتخذ هواه الله» نبود. این هوای نفسانی خودش را الله قرار نداده بود. این، الله خودش را خدا قرار داده بود. این، برای مقام و برای جاه و برای وضعیت کذانی رفت عمل بکند. او برای خدا عمل می‌کرد.^(۱۱) از میان خصوصیات و برجستگیهای متعددی که امام برای شخصیت مدرس برگزیده‌اند تنها یکی از آن خصوصیات - که البته از منظر امام بزرگترین آنها و بلکه اصل و اساس این شاخصه است - را برگزیده‌ایم که در ادامه این مقال بدان خواهیم پرداخت.

مدرس یک «انسان» واقعی تحقیقاً یکی از نکاتی که در کلام حضرت امام، تأکید بسیار شده و در تعریف شخصیت مرحوم مدرس تبیین گشته است؛ «مسئله انسانیت» مدرس است. قبل از این که به تعابیرات مکرر امام در مورد انسان بودن مدرس پیردازیم، برای این‌که با عمق تعابیر و لطایف کلام آن حضرت بیشتر آشنا شویم، لازم است اندکی در مورد اصل انسان بودن و انسان شدن و همچنین ماهیت انسان از دیدگاه اسلام سخن بگوییم. اگرچه صاحب این خامه راهیچ بهره‌ای از مقام منبع انسانیت نیست اما امید دارد که نقل اقوال و احوال بزرگان و اصل به این مقام، مبتدیان را تبصره، و متوجهان را تذکره‌ای باشد. ان شاء الله.

کوران آن مسائل سیاسی بود که باید حالا بروند مجلس و آن بساط را درست کنند. از آنجا، پیش ما [مجلس درس] رفت مجلس. آن وقت هم که می‌رفت مجلس یک نفری بود که همه از او حساب می‌بردند. من مجلس آن وقت را هم دیده‌ام. کانه مجلس منتظر بود که مدرس بیاید. با اینکه با او بد بودند ولی مجلس کانه احساس نقص می‌کرد و قسمی مدرس نبود. وقتی مدرس می‌آمد مثل اینکه یک چیز تازه‌ای واقع شده...^(۹)

در این جملات بالا به خوبی علاقه شدید حضرت امام به مدرس و تعقیب کارکرد اجتماعی سیاسی او و تحلیل موقوفیتهای شهید مدرس نمایان می‌گردد و صدالبه که هدف آن پیر روشن ضمیر از ذکر این خاطرات علاوه بر بزرگداشت یاد این روحانی وارسته و نمونه استقامت و تقوی، توجه دادن به منشأ این قدرتها، شجاعتها و دلیریهای مدرس است؛ چنانکه در جای سخنانش بدین نکته اشارت فرموده و بل تصریح می‌کند که:

«مدرس یک چنین مرد قدرتمندی بود، برای اینکه الهی بود، برای خدا می‌خواست کار بکند، نمی‌ترسید». ^(۱۰)

و در سخنی دیگر در پاسخ به این سؤال آیندگان پس از مدرس که می‌پرسند چرا مدرس چنین بود، ماهیت قدرت و منشأ اقتدار شخصیت مدرس را چنین بازگویی کنند: «... برای اینکه وارسته بود، وابسته به

۹- صحیفه نور، ج ۱۶، ص ۲۶۸ و ۲۶۹.

۱۰- همان، ج ۱۶، ص ۱۷۱.

۱۱- همان، ج ۱۶، ص ۲۶۹.

انسان وجود دارد – قرآن کریم به گونه‌ای دیگر بیان داشته است: «اَنَّا خَلَقْنَا الْاَنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشاجٍ تَبْلِيهٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً»^(۱۲) انسان را در نطفه‌ای آفریدیم که در آن مجموعه‌ای از استعدادهای گوناگون وجود دارد و به همین جهت او را در معرض امتحان و آزمایش قرار دادیم و متعاقب این امتحان برایش جزا و پاداش مقرر نمودیم و بعد می‌فرماید: «اَنَّا هَدَيْنَاهُ التَّبِيلَ اَمَا شَاكِرٌ وَ اَمَا كَفُورٌ» راه را به او نمایاندیم و خود انسان است که در این هنگام می‌بایست مسیر خویش را انتخاب نماید. یا به سوی فطرت خود گام برداشته و قوای فطری اش را بیدار سازد و سیر صعودی نماید و یا به تعیت غرایز حیوانی تن در داده و در سیر نزول گام بردارد و صد البته که گام برداشتن در یکی از این دو قوس صعود و نزول حتمی است و ما را از آن گریز و گزیری نیست. تنها در این دنیا، آدمی قدرت انتخاب یکی از این دو را دارد و این در حقیقت معنا و صورت و تفسیری است از این آیه کریمه که: «يَا أَيُّهَا الْأَنْسَانُ اتَّكَ كَادِحَ إِلَى رِبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَهُ». ^(۱۳) اما «انسانیت» آدمی از زمانی آغاز می‌شود که او در راه فطرت قدم نهاده و شخصیت حقیقی او متولد شده و رشد می‌نماید. چنانکه ملاصدرای شیرازی در کتاب شریف «اسفار» دو تولد را برای انسان ذکر می‌کند: تولد شخص و تولد شخصیت.

۱۲- مرحوم استاد شهید مظہری، مبحث بسیار عمیقی را درباره این درنظریه در کتاب انسان کامل طرح نموده‌اند.

.

۱۳- قرآن مجید، سوره انسان، آیه دو.

.

۱۴- قرآن مجید، سوره الشفا، آیه شش.

«درباره ماهیت و حقیقت انسان، علی‌رغم اختلاف نظرهای زیادی که وجود دارد، به طور کلی دو نظریه اساسی مطرح است: نظر اول که مبتنی بر اندیشه دینی است چنین می‌گوید که انسان حقیقتی است مرکب از جسم و روان، و روح و روان آدمی برخلاف جسمش فناپذیر است و جاوید. اما بر طبق نظر دوم که مادیون قایل به آن می‌باشند واقعیت و ماهیت انسان همین بدن اوست و بس. یعنی پس از مرگ و از بین رفتن جسد او، شخصیت انسان هم متلاشی می‌شود. اصل اختلاف و افتراق در شیوه نگرش به انسان از همین دوئیت و جدایی مبنایی که در بالا دیدیم ناشی می‌شود. بیشترین تأکید و سعی ما در این مختصر اشاره‌ای به نگرش اسلام به انسان می‌باشد و بحث از نگرش‌های دیگر و از جمله نگرش و تفسیر و تأویلهای مادیگرایانه در مورد انسان را به دیگر مجالات وا می‌نهیم». ^(۱۴)

خلاصه کلام دین در مورد انسان این است که انسان علاوه برداشتن خصوصیات و ویژگیهای حیوانی و خاکی، دارای روحیات و خلقيات «روحانی» و «افلاکی» نیز می‌باشد و اگر محصور در همین خصوصیات حیوانی گردد هیچ فرقی با حیوانات و بلکه جمادات نخواهد داشت. به قول سعدی:

اگرآدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیست!
این ترکیب و تلفیق خصوصیات سفلی
و علوی و عرشی و فرشی را - که در ذات

پیامبر امان

ایدناه بروح القدس»^(۱۷) و «نَزَّلَهُ روح القدس من رَبِّكَ بِالْحَقِّ»^(۱۸) این انسان کامل از آنجا که مظہر اسم اعظم «الله» و این اسم شریف در وجود مبارک او تجلی یافته است، خصوصیات خداوندی پیدا کرده و اراده‌اش اراده خداوندی می‌شود. این انسان عالم کبیر می‌شود و جمیع عوالم وجودی نسبت به او عالم صغير و جمیع حقایق از جزئیات روح اعظم انسانی او نشأت می‌گیرند.^(۱۹) این انسان کامل است که تمام پیامبران پیشین در وجود او جمعند و وجودش آینه الهی و آکنده از اسرار خداوندی «أَنَا آدَمُ الْأَوَّلُ، أَنَا نُوحُ الْأَوَّلُ، أَنَا آيَةُ الْجَبَارِ، أَنَا خَفِيقَةُ الْأَسْرَارِ، أَنَا صَاحِبُ الصَّوْرَ، أَنَا ذُلْكُ النُّورُ الَّذِي أَقْتَبَسَ مُوسَى مِنْهُ الْهَدَىِ، أَنَا صَاحِبُ نُوحٍ وَمُنْجِيهٍ، أَنَا صَاحِبُ إِيْوَبِ الْمُبْتَلِيِ وَشَافِيهٍ».^(۲۰)

در این قافله، آنانکه به انسان کامل نگریسته و به قدر توان خوش، ظرف وجودشان را از تجلیات الهی پر می‌کنند،

۱۵- جانکه محروم استاد مطهری در کتاب انسان کامل اشاره می‌کنند، تعبیر انسان کامل - و بلکه تئور انسان کامل - از قرن هفتم هجری به حد توسط پدر عرفان اسلامی «محی الدین بن عربی» داخل در ادبیات اسلامی گردید. برای مطالعه بیشتر در این باره نگاه کنید به مرتضی مطهری. انسان کامل ص ص ۷۱ تا ۲۱.

۱۶- برای تفصیل این مطلب ر. ک به: سید عباس حسینی قائم مقامی، «قرآن و لطفان عرفانی» در آیت حسن، (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، ص ۲۵۹.

۱۷- قرآن مجید، سوره بقره آیه ۲۵۲.

۱۸- قرآن مجید، سوره نحل آیه ۱۰۲.

۱۹- برای تفصیل این مطلب ر. ک به: سید جلال الدین آشتیانی، مرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم ابن عربی، (تهران: انتشارات امیرکبیر)، ص ص ۴۶۴ و ۴۶۵.

۲۰- خطیبه متسب به حضرت علی (ع) - ر. ک به: فعل هشتم «مقدمات علامه قیصری به شرح فصوص الحكم ابن عربی».

تولد شخص همان تولد جسمانی او از مادر می‌باشد و تولد شخصیت مجدوب شدن سالک و فروغلطیدن او در وادی یقظه می‌باشد.

بر طبق تعالیم اسلام آن کس که عمر جسمانی اش افزون بر زندگی روحانی اش باشد «مفیون» است و آنکه زندگی روحانی اش بیش از عمر جسمانی اش باشد رستگار حقیقی است.

الگوی انسانها در طریق انسانیت

طبعاً در طریق انسانیت، انسانهایی که می‌خواهند در این راه طی طریق نمایند محتاج نمونه کاملی هستند تا مطابق آن نمونه در این راه گام بردارند و از خطرهای این راه پیروزمندانه نجات یابند. اینجاست که نقش الگوها در اسلام مشخص می‌شود و کاملترین انسانها به عنوان «انسان کامل»^(۱۵) معروفی می‌گردند تا الگو و نمونهای باشند برای تمام بشریت. حضرات مucchomین علیهم السلام، همگی انسان کامل هستند و رسول الله (ص) هم مصدق اکمال آن است. در این انسان کامل ویژگیهای خاصی نهفته است. قرآن کریم صورت کتبی انسان کامل است و انسان کامل، صورت عینی کتاب وحی^(۱۶) و ظریفتر این که هر دوی اینها (انسان کامل و قرآن کریم) مظہر اسم شریف و اعظم «الله» هستند.

انسان کامل ویژگی اش به تصریح قرآن کریم مؤید بودن به روح القدس است «و

شدند، به میزان قدرت و قوت خود به تربیت دیگر انسانها مفتخر می‌شوند. شهید مدرس و حضرت امام از جمله اولیای الهی بودند که با تقوی و ورع به حقیقت از معراج برگشتگانی بودند که پس از سفر من الحق الى الحق به سفر چهارم که فی الحق مع الحق است، پرداختند.

انسانیت مدرس از زبان امام
از دیدگاه حضرت امام تمام امور مادی و دنیوی، برای این است که یک ملت به درجه انسانیت برسد. مقام و منزل انسانیت از دیدگاه امام، مقام و منزلی است که آدمی «الهی» می‌شود و به جز خدا از کسی نمی‌هراسد. فردی که به مقام انسانیت رسیده باشد برای خدا زندگی می‌کند و برای خداجان می‌دهد و این همان چیزی است که تعالیم «انسان‌ساز» قرآن و اهل بیت در پی آند.

عمیقترین تعاریف و دقیقترین تبیین را در این موضوع در کلام امام چنین می‌بینیم:
«آن چیزی که مطرح است پیش انبیاء، انسان است. آن چیز، چیز دیگری نیست. انسان مطرح است پیش انبیاء و چیز دیگری پیش انبیاء مطرح نیست. همه چیز به صورت انسان باید درآید. می‌خواهند انسان درست کنند. انسان که درست شد، همه چیز درست می‌شود. رژیم‌ها به تبع خارجیها می‌خواستند که در این ممالک شرقی

اولیای الهی هستند که قدم در جای پای انسان کامل گذاشته و به پیش می‌روند. عقل روحانی خود را فرشته‌وار زنده نگاه داشته و نفس حیوانی خویش را ذلیل و زبون قرار می‌دهند. چنانکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در یکی از بلند مایه‌ترین خطبه‌های نهج البلاغه در او صاف متفقین می‌فرماید: «قد أحبّي عقله و امات نفسه حتّى دقّ جليله و لطف غليظه و برق له لامع كثير البرق فأباًن له الطريق و سلك به السبيل و تدافعته الأبواب ألى باب السلامه و دارالإقامة»^(۲۱) هماناً (این سالك و متقي) عقل خود را زنده کرده و نفس خود را کشته است، تا آنجا که این مراقبت و ریاضت شرعی نازکش کرده و این گوشتها را از تنفس آب نموده است. غلظت روحش را تبدیل به لطف کرده و روحش رقیق و سبک شده است. در آن حالت یک مرتبه بر قی از درون او می‌جهد و راه را برایش روشن می‌کند. از این در به آن در واز این منزل به آن منزل می‌رود تا به آخرین منزل که منزل سعادت است و نهایت راه اوست و در آنجا اقامتم می‌کند.

عمق معارف دینی و تفاسیر و تعبیر اولیای دین (عليهم السلام) و شیوه‌ای کلام الهی در توضیح انسان و مقام والای انسانیت به گونه‌ای است که عنان قلم را از نگارنده می‌رباید، اما حسن ختم این فراز از بحث را این جمله نبوی قرار می‌دهم: «لن يلتج ملکوت السموات من لم يولد مرّتين»^(۲۲)، به ملکوت آسمانها راه نمی‌یابد کسی که دو بار متولد نشود و آنان که متولد به تولد ثانوی

۲۱- خطبة ۲۲۰ نهج البلاغه.

۲۲- ملاصدرا، ایقاظ الثنائین.

پیادمان

با انسان بودن است و به خاطر انسان بودن مدرس بودکه او منشأ تحول در جامعه می‌شد و لذا رضاخان هم با این ایجاد تحول و در حقیقت با انسان بودن او به ستیره پرداخت.

«اینها می‌خواهند انسان درست نشود از انسان می‌ترسند. این رژیمهای از انسان می‌ترسند. در هر رژیمی یک انسان اگر پیدا بشود، مستحول می‌کند کارها را. رضاشه از مدرس می‌ترسید. مدرس مانع بود از این که یک کارهای زشتی را انجام بدهد و آخر مدرس را گرفت و کشت». (۲۶)

«اینها می‌بینند یک انسان وقتی در یک ملت پیدا بشود می‌توانند که مجرای امور را از آن طریقی که آنها می‌خواهند برگرداند، آن چیزی که آنها می‌خواهند نگذارند بشود، کوشش کردن نگذارند انسان پیدا بشود». (۲۷)

و در جایی دیگر ترس از انسان بودن مدرس را چنین بیان می‌دارد:

«اینها می‌خواستند فرد مفید پیدا نشود، اصلاً اینها از انسان می‌ترسیدند. اینها دیسند که یک مدرس، در زمان رضاخان یک مدرس بود که در مجلس بود نگذشت رضاخان آن وقت که می‌خواست جمهوری را درست بکند. مدرس بود که نگذشت او کارهایی بکند، لکن آخرش هم در یک جایی

انسان درست نشود. آنها از انسان می‌ترسند. آنها می‌خواهند که یک انسانی پیدا نشود. انسان اگر پیدا شد، زیر بار زور نمی‌رود. انسان اگر پیدا شد، مسافع سملکتش را به خارج نمی‌دهد. امین است انسان. انسان برای خدا کار می‌کند و برای خداست. زندگی اش برای خداست و مردمش هم برای خداست. انسان الهی است که اگر یک چیزی را به او بدنه‌ند می‌پرسد از کجاست؟ چه هست؟ استفاده این آیا صحیح است یا نه؟ ... این انسان است که این چیزها پیشش مطرح است. ما هم این را می‌خواهیم. این اشتباه است که ما می‌گفتیم یا می‌گوییم که رژیم نباشد بس است دیگر، استقلال باشد بس است، نخیر، مسأله این نیست. ما همه اینها را فدای انسان می‌کنیم. مسا انسان می‌خواهیم، همه فدای انسان. وقتی انسان درست بشود همه چیز درست می‌شود». (۲۸)

بعد از این کلام، حضرت امام مدرس را متصف به وصف انسان می‌کند و می‌فرماید: «آنها از مدرس می‌ترسیدند. مدرس یک انسان بود». (۲۹)

و در جای دیگر می‌فرمایند: «اسلام می‌خواهد انسان درست کند. می‌خواهد آدم درست کند. یک آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود یک وقت می‌بیند که یک مدرس از کار درمی‌آید». (۳۰)

و تصریح می‌کند که مخالفت رژیمهای زور

۲۳- صحیفه نور، ج ۷ ص ص ۶۲ و ۶۳.

۲۴- همان، ص ۶۳.

۲۵- صحیفه نور، ج ۶ ص ۲۳۱.

۲۶- صحیفه نور، ج ۸ ص ۲۴۱.

۲۷- صحیفه نور، ج ۷ ص ۶۳.

مدرس به جامعه تحويل دهد».^(۲۰)

چنانکه پیشتر اشاره شد، حضرت امام (قدس سرہ) ویژگیها و خصوصیات دیگری را برای مرحوم مدرس ذکر کرده‌اند و از روایای بسیاری به این انسان الهی نظر انداخته‌اند و ما در این مجال مختصر تنها به یکی از آنها پرداختیم و ابعاد دیگر این شخصیت وارسته، نظیر: هوش و درک سیاسی مدرس، عدالت و حساسیت به بازگرداندن حقوق مردم، فریادگری علیه زور و سلطه، نماینده شایسته، تبلور قدرت روحانیت در مدرس و نمایش استقلال و عظمت روحانیت را که در جملات و کلمات حضرت امام(ره) وجود داشته و در وصف مدرس ذکر گردیده است به فرصتی دیگر و توفیقی دیگر حوالت می‌دهیم.

وصل الله على محمد و آلله الطاهرين.

□ □ □

شهیدش کردند. اینها نمی‌خواهند یک انسان پیدا بشود».^(۲۸)

امام وظيفة مسلمانان و جامعه اسلامی را در همین انسان درست کردن می‌داند و به نتایج و تبعات عمل به این وظيفه اشاره فرموده و نمونه‌های این انسان را متذکر می‌شود:

«موظفیم ما که انسان درست کنیم انسان است که می‌تواند جلوی مفاسد را بگیرد، انسان است که به حال مستضعفین نظر دارد. انسان است که از حال مستضعفین متأثر می‌شود. پیغمبر اکرم صلاة الله عليه است که از حال مستضعفین متأثر است. امیر المؤمنین سلام الله عليه است که از حال مستضعفین در رنج و عذاب است».^(۲۹)

و سرانجام حضرت امام(ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خود که در حقیقت جاودانه‌ترین آموزه‌های او برای آیندگان است، شخصیت انسانی مدرس را با دو وصف اسلامی و ملی همراه می‌سازد و تلویحاً می‌گوید که نه تنها ملیت و اسلامیت در مقابل هم قرار ندارند، بلکه ارتباطی وثیق میان این دو نهفته است. اساساً ایمان و وطن دوستی از هم ناگسترنی‌اند، بلکه وطن دوستی شعبه‌ای از شعبات ایمان است (حب الوطن من الايمان). امام در آخرین کلمات خود، در توصیف و تبیین یک دانشگاه مطلوب چنین می‌فرماید: «دانشگاهها اگر اسلامی انسانی، ملی بود می‌توانست صدها و هزارها

۲۸- صحیفة نور، ج ۸، ص ۱۹۹.
۲۹- همان، ص ۲۴۱.

۳۰- وصیتنامه موضوعی امام خمینی، (تهران: چاپ مؤسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام (ره)، ۱۳۷۲)، ص ۴۱.