

دوران تبعید امام خمینی (ره) در ترکیه

عبدالرضا آقایی، دبیر تاریخ، ازنا
پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرنگی

مقدمه

تاریخ نهضت اسلامی به حساب می‌آید. بنابراین، در این مقاله سعی شده است، دوران تبعید امام در ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد.

تصویب کایتولاسیون «کایتولاسیون به قراردادهای احلاقی می‌شود که به موجب آن‌ها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولت دیگر، از نظر امور حقوقی و کیفری تابع قانون‌های کشور خود هستند و آن قانون‌ها را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند. از این‌رو، آن را در فارسی حق قضاؤت کنسولی نیز گفته‌اند» (اشوری، ۱۳۸۰: ۲۷۶). وارت دفاع آمریکا مدت‌ها بود که ایران را برای بستن چنین قراردادی تحت فشار گذاشته بود.

آیت‌الله محمد علی گرامی می‌گوید: «فرزند یکی از علمای ادب قم (شیخ جواد عراقی) که از کارمندان مجلس شورای ملی به

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به علل و عوامل متعددی وابسته بود. اما سه علت اصلی که مورد تأکید محققان است، در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. نخست باورهای دینی و اعتقادات اسلامی مردم ایران، دوم وحدت مردم و مبارزات سیاسی آن‌ها، و سوم رهبری قاطع و بی‌نظیر امام خمینی (ره). این سه عامل پس از آن که در کنار یکدیگر قرار گرفتند و یک مثلث را تشکیل دادند، به نیروی قدرتمندی تبدیل شدند که رژیم پهلوی را سرنگون ساخت.

بررسی جنبه‌های متفاوت این سه عامل، ماهیت واقعی و عناصر تشکیل دهنده‌ی جنبش اسلامی مردم ایران را روشن خواهد ساخت.

از میان سه عامل فوق رهبری امام خمینی (ره) تأثیر فوق العاده‌ای در به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان ایران، علیه دستگاه پهلوی ایفا کرد. فاصله‌ی زمانی ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تا خروج امام از ترکیه، یکی از فصول مهم

البته باید توجه داشت که تصویب کاپیتولاسیون محرمانه نبود و مشروح مذاکرات آن در روزنامه‌ی رسمی که متن کامل جلسات علنی مجلس را درج می‌کرد، چاپ شده بود. اما تیراژ این نشریه محدود و جواب‌گویی نیاز متقاضیان نبود.

محمد حسن رجبی در کتاب خود می‌نویسد: «امام چند روز پس از تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون برای نظامیان امریکایی در مجلس شورای ملی (۲۱ مهر ۱۳۴۳) از ماجرا اطلاع یافت؛ البته توسط یکی از کارکنان مجلس که دوست امام بود، امام با مطالعه‌ی متن صورت مذاکرات مجلس از جزئیات آن آگاه شد. ایشان بالافصله مراجع و علمای قم را به تشکیل جلسه‌ی هفتگی فراخواند و با ارسال پیام، علمای سایر شهرها را در جریان امر قرار داد» [رجبی، ۱۳۷۸: ۳۳۱-۳۳۲].

سپس امام اعلام کرد که در ۴ آبان، مصادف با ۲۰ جمادی الثانی، در منزل خود سخنرانی خواهد کرد. رژیم پیکی به قم فرستاد تا با امام خمینی دیدار کند و ایشان را از تضمیم خود منصرف کند. ولی امام حاضر به دیدار نشد و به ناچار با فرزند امام، حاج مصطفی ملاقات کرد و به او گفت که اگر می‌خواهد صحبت کند، مواطن باشد علیه امریکا سخن نگوید و هر چه بگوید چندان مهم نیست (حتی حمله به شخص شاه).

بنابراین، تصویب کاپیتولاسیون در ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ بود و سخنرانی امام در چهارم آبان که مصادف با ولادت حضرت **فاتحه** (س) انجام گرفت. «با به گفته‌ی افراد، امام در این مدت با حالت نگران در درس حاضر می‌شد» [福德انی، ۱۳۷۹: ۱۶۳].

محل سخنرانی امام در خانه‌ی خودشان بود، علت این را آیت الله طاهری خرم آبادی این گونه بیان می‌کند: «امام تصمیم گرفتند که روز میلاد حضرت زهرا(س) صحبت کنند و این صحبت هم قرار بود که در منزل انجام بگیرد. دلیلش را من الان نمی‌دانم، شاید از نظر جنبه‌های امنیتی بوده است. اگر امام می‌خواست سر درس صحبت کند، جمیعت زیادی جمع نمی‌شدند و جمیعت منحصر می‌شد به طلبه‌هایی که در درس امام شرکت می‌کردند. در حالی که امام می‌خواست همه در این سخنرانی شرکت کند، اگر امام می‌خواست این سخنرانی را در مسجد اعظم ایراد کند، شاید دولت ممانعت می‌کرد. به نظر می‌رسد که امام در مورد محل و زمان سخنرانی بهترین انتخاب را کرد. روز تولد شاه بهترین زمان بود، زیرا رژیم می‌کوشید با برگزاری جشن چهارم آبان ماه این توطنه را به دست فراموشی بسپارد، اما امام سخنرانی خود را در همان روز اعلام کرد» [طاهری خرم آبادی، ۱۳۷۷: ۳۱۱-۳۱۲].

امام سخنرانی خود را با نام خدا و آیه‌ی «استرجاج» شروع کرد که نشان دهنده‌ی وارد شدن مصیبت بزرگی بر اسلام و مسلمین بود. تاثر قلبی خود را از این مصیبت بیان و اعلام عزای عمومی کرد. سپس به شرح لایحه‌ی کاپیتولاسیون پرداخت و نتایج سیاسی - اجتماعی آن را بیان داشت. همچنین در مورد بدیختی مردم و قروض خارجی دولت و ایستگی به امریکا سخن گفت. «بس از این سخنرانی، امام

حساب می‌آمد، اخبار تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون را به حضرت امام داده بود. آیت الله مسعودی خمینی می‌گوید: «من یقین دارم که اخبار مربوط به کاپیتولاسیون را برادر کوچک امام، سید نورالدین هندی، به ایشان گفته است. سید نورالدین که از سران و رجال سیاسی بود و با سناطورها و رجال سیاسی تماس داشت، چنین اخباری را از طریق آیت الله پسندیده به امام رسانده است» [福德انی، ۱۳۷۹: ۱۶۳].

اقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌گوید: «با خبر شدیم که در مجلس رژیم لایحه‌ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران امریکایی امتیازاتی داده می‌شود. در پی گیری این خبر، زمینه‌ی جدیدی فراهم شد برای مبارزه‌ی امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کرد که یکی از آن‌ها من بودم. اقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا، متن لایحه و استاد مربوط را به دست اورد و به من داد».

آیت الله پسندیده می‌گوید: «جریان تبعید امام به ترکیه در سال ۱۳۴۳ با جریان لایحه‌ی مصونیت امریکایی‌ها تحت عنوان کاپیتولاسیون که در دولت تصویب شد و بعد لایحه‌ی این را محرمانه به مجلس دادند و در مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب کردند، انجاز شد» [پسندیده، ۱۳۸۴: ۲۲۹].

۴. شکست نهضت اسلامی. «علت‌های انتخاب کشور ترکیه به عنوان محل تبعید عبارت بود از: غیرمذہبی و لایک بودن کشور ترکیه، منافع مشترک ایران و ترکیه و دیگر اعمال نفوذ امریکا در هر دو کشور» (اللاحی، ۱۳۸۵: ۱۱۵).

درخصوص نفس و دخالت دولت آمریکا در تبعید امام سندی وجود دارد که خرسندي یکی از اعضای سفارت آمریکا را نشان می‌دهد. در نامه‌ای از استوارت راکول، وزیر مختار و رایزن سفارت آمریکا، دو روز پس از تبعید امام، به فردی به نام جیمز امده است: «واقع اخیر که شما از گزارش رسمی به مأوّفه اگاه خواهید شد، دل مرا خوش کرده است. بالاخره ما توائیتیم از سوء‌رفتار پیرمردی که با سخن خود چوب در میان چرخ‌های ما می‌گذاشت، خلاص شویم. کله‌گنده‌ی محلی (شاه) دستور اخراج او را صادر کرد. در حال حاضر وی در یک مهمانخانه درجه‌ی دو در ترکیه زندگی می‌کند و می‌کوشد تا سنی‌های بیجاوه را اغوا کند» (اسیر مبارزات...، ۱۳۸۶: ۹۲؛ ج ۱۲۸۶).

چگونگی تبعید امام به ترکیه

«شب ۱۳ آبان ۱۳۴۳، صدها کماندو و چتریاز مسلح، خانه‌ی امام را در قم محاصره کردند و از بام و دیوار وارد خانه‌ی امام شدند. برای پیدا کردن امام به جستجو و خرب و شتم خادم امام برداختند. امام که در آن ساعت در یکی از اتاق‌های اندرونی به نماز و دعا مشغول بود، با سروصدای به وجود آمده فهمید که سربازهای رژیم به منزل یورش برده‌اند. امام که در آن لحظه نمی‌دانست کلید اندرونی را کجا گذاشته است، از در بیگر اندرونی که به کوچه باز می‌شد، خارج شد. وقت پیرون رفت مهر و امضای خود را به رسم امانت به همسرش داد و فرمود: شما را به خدا می‌سپارم.

امام را از خانه سوار ماشین فولکس و سپس سرکوچه سوار ماشین شورلت کردند و به سمت تهران برند. بین راه قم به تهران، حضرت امام اعلام می‌کند که می‌خواهد نماز بخواند. بنابراین نماز صحیح را در صحرا خوانند. هنوز آفتاب روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از افق پیرون نیامده بود که امام سوار هواپیما شد. سرهنگ افضلی نیز همراه امام بود و هواپیما ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه در فرودگاه انکارا به زمین نشست. امام خمینی هنگام تبعید به ترکیه به افسر مأمور در هواپیما گفت: من برای دفاع از وطنم تبعید شدم» (روحانی، ۱۳۸۱: ۷۹۲).

در هواپیما یکی از خدمتکاران برای امام چای آورد که امام بعد از مطمئن شدن از مسلمان بودن او، چای را نوشید. سپس به پیشنهاد سرهنگ افضلی، برای دیدن قسمت‌های متفاوت هواپیما و کابین خلبان

اعلامیه‌ای منتشر کرد و اقدام دولت و مجلس را در تصویب کاپیتولاقسیون محکوم نمود و آن را سند بودگی ملت ایران، اقرار به مستعمره بودن ایران و ننگین‌ترین و موهنه‌ترین تصویب نامه‌ی غلط دولت‌های بی‌حیثیت نامید» (امام خمینی، ۱۳۶۱: ج ۱، ص ۱۳۹-۱۴۵).

شهید محلاتی در خاطرات خود می‌گوید: «پس از این سخن رانی خدمت امام رفتیم. ایشان فرمود: راحت شدم. من تکلیف را انجام دادم، حالا هر چه می‌خواهد پیش آید. آن چه مهم است، انجام وظیفه است و عمل به تکلیف شرعی». «در اسناد ساواک سندی است که در آن، امام به مراجع نجف بیگانه‌ای فرستاده و آنان را در جریان مسائل ایران و تصویب لایحه‌ی مصونیت مستشاران آمریکایی قرار داده بود. هم چنین، بر اساس سند ساواک، نوار سخن رانی امام از رادیو بغداد نیز پخش شده است.» (اسیر مبارزات

۹۲: ۴، ج ۱۲۸۶).

اعلامیه و سخن رانی امام بازتاب‌های متفاوتی داشت: برخی از علماء اقدام مجلس را شرح دادند و عواقب آن را اعلام کردند که ساواک آن‌ها را بالا‌فاصله دستگیر کرد. هم‌چنین، جمعی از علمای قم، از جمله آقایان شریعتمداری، حائری، سید صادق، سید ابوالقاسم روحانی و زاهدی، در این خصوص با ایجاد سخن رانی، واگذاری این انتشار سیاسی به دولت بیگانه را محکوم کردند.

مهنم این بود که با وجود هشدار امام در مورد کاپیتولاقسیون، تا نه روز پس از سخن رانی ایشان، هیچ یک از مراجع و علمای بزرگ ایران و عراق اعلامیه‌ای در محکومیت کاپیتولاقسیون و حمایت از ایشان صادر نکردند. این سکوت علماء و مراجع نشان دهنده‌ی این بود که آن‌ها تمایلی به درگیری و رویارویی با رژیم شاه ندارند. زیرا دولت جدید شعار سازش و تفاهم را روحانیت را به کار برد بود. دیگر این که شاید عواقب کاپیتولاقسیون و بُعد ضدیدنی و ملی آن (بخلاف انجمن‌های ایالی و ولایتی)، برای علماء مردم روشن نبود. لذا چندان واکنشی نشان ندادند.

به هر روی، امام پس از سکوت و بی‌تفاوتی اکثر قریب به اتفاق مراجع و علماء، دریافت که کوله‌بار مارزه با رژیم را خود باید یک تنه بر دوش بکشد. هم‌چنین، باید گفته شود که دولت آمریکا بالا‌فاصله پس از تصویب کاپیتولاقسیون، ۲۰۰ میلیون دلار وام برای خرید اسلحه و تجهیزات از آمریکا به ایران داد.

بعد از سخن رانی امام این بار رژیم تصمیم گرفت او را به ترکیه تبعید کند. هدف رژیم از تبعید امام عبارت بود از: ۱. جدایی میان رهبری و مردم، ۲. تضعیف روحیه‌ی رهبری، ۳. فراموش شدن رهبر،

حدیث بیداری

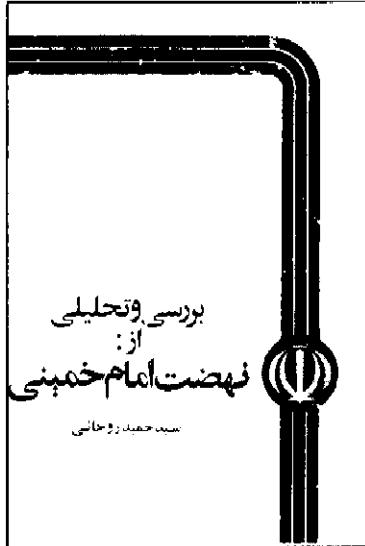

زادگی‌نامه ایرانی - علمی و سیاسی امام خمینی
(از تولد تا رحلت)

محمد انصاری

بازدید امام از نقاط متفاوت شهر جلوگیری کرد و حتی به بهانه‌ی این که پوشیدن لباس روحانیون ایران در ترکیه ممنوع است، می‌خواستند امام را خلع لباس کنند. علی‌رغم مخالفت امام، مأموران امام را از پوشیدن لباس خود منع کردند و او را مجبور کردند که لباس روحانیون ترکیه را بر تن کند. البته زمانی که علمایی از ایران برای دیدن امام به ترکیه می‌رفتند، به امام اجازه می‌دادند که لباس خود را بر تن کند. این رفتار نه تنها نتوانست روح امام را درهم بشکند، بلکه باعث بردباری و ایستادگی و مقاومت امام خمینی شد.

سپس در ۲۱ آبان امام به شهر «بورسا» در ۴۶۰ کیلومتری غرب آنکارا و در کنار دریای مرمره

رفتند و تا فرودگاه آنکارا، امام در کابین خلبان نشست. امام از وسائل و لوارم هوابیما دیدن کرد و درباره‌ی دستگاه‌های مربوطه و نحوه‌ی عمل آن‌ها پرسید. این برخورد و رفتار امام مربوط به روحیه‌ی انقلابی و از خصایل ارزش‌های رهبری بود و رمز موفقیت ایشان در ادامه‌ی نهضت نیز در همین نکته نهفته است.

حاج‌آقا مصطفی خمینی، فرزند بزرگ امام، هنگام دستگیری امام برای مذاکره با مراجع روانه‌ی منزل آن‌ها شده بود. در منزل آیت‌الله مرعشی نجفی، مأمورین ساوک از دیوار بالا آمدند و ایشان را دستگیر کردند و از شهریانی قم به زندان قزل‌قلعه تحویل دادند. وی ۵۷ روز

زنданی بود و پس از آن در ۸ دی ۱۳۴۳ از زندان آزاد شد. برای بار دوم به او اعلام کردند به ترکیه برود و با پدرش ملاقات کند. هدف آن‌ها این بود که حاج‌آقا مصطفی در ایران نباشد و به بهانه‌ی ملاقات با پدر، او را هم تبعید کنند. بنابراین حاج‌مصطفی خمینی را دستگیر و به ترکیه فرستادند. بورش ناگهانی ساوک‌ها به منزل امام برای دستگیری حاج‌مصطفی سبب ترس و وحشت همسر او شد که با سقط جنین و کسالت همراه بود.

امام در ترکیه

بعد از ورود امام به ترکیه، مأموران امنیتی دولت ترکیه امام را از فرودگاه به هتل بلوار پالاس، طبقه‌ی چهارم، اتاق شماره‌ی ۵۱۴ که قبلاً آماده کرده بودند، برداشتند. چون هتل محل اقامت امام در مرکز شهر بود و خبرنگاران داخلی و خارجی کنحکاو شده بودند، مأموران امام را به یکی از ساختمان‌های فرعی خیابان آتانورک منتقل کردند. امام بعد از ورود به ترکیه به آموختن زبان ترکی پرداخت. توجه و کوشش او برای پادگیری زبان ترکی به حدی بود که سرهنگ افضلی را به وحشت انداخت که مبادا با آموختن زبان بتواند با مردم ترک ارتباط برقرار کند و مبارزه را در تبعیدگاه ادامه دهد. از این‌رو در گزارشی به تهران نوشت: «نباید وی را تنها گذاشت» [روحانی، ۱۳۸۱: ۷۹۲-۷۹۳].

رژیم‌های ترکیه و ایران، از امام وحشت داشتند، و مرتب محل اقامت او را تغییر می‌دادند. حتی مقامات ساوک به مأمورین ترکیه اعتماد نکردند و خود نیز برای او مأمور ویژه گماشتند. نگرانی مقامات ایران و ترکیه زمانی بیشتر شد که دیدند، امام خمینی حاضر نیست در محل تبعید به صورت زندانی باشد و مرتب بیشنهاد بیرون رفتن و بازدید از خیابان‌ها و مراکز دیدنی شهر را می‌دهد.

روز ۱۶ آبان، امام حدود ۴۰ دقیقه با اتومبیل از شهر آنکارا دیدن کرد. او می‌خواست دوران تبعید را بدون نتیجه از دست ندهد و در مورد افراد و کشور ترکیه تجربه کسب کند. حتی بر مزار ۴۰ تن از عالمان شهید که به دست آتانورک کشته شده بودند، حضور یافت. ساوک از

منتقل کردند.

علت فرستادن ایشان به بورسا این بود که یخش خبر تبعید از رادیو و انعکاس آن بین مردم، باعث وحشت مقامات ترکیه شده بود و می‌خواستند تا به این وسیله از ارتباط مردم ترکیه با امام جلوگیری کنند. در این مدت اهداف مأمورین هر دو کشور این بود که: ۱. موضوع تبعید امام به ترکیه و محل اقامت ایشان مخفی بماند؛ ۲. از ارتباط امام با مردم ترکیه جلوگیری شود؛ ۳. با ایجاد محدودیت برای امام، ایشان را تحت فشارهای روحی قرار دهند. اما روحیه امام در دوران تبعید بسیار عالی بوده است: «مأمورین ساوک در گزارش‌های خود اعلام کردند: روحیه‌ی شخص مورد نظر نسبت به روز اول بهتر است. در محل جدید برنامه‌ی روزانه‌اش بیشتر استراحت، تلاوت قرآن، آدائی نماز و صرف غذاست. گاه‌گاهی هم کلمات ترکی را یادداشت می‌کند» [فلاتخی، ۱۳۸۵: ۷۳-۷۴].

امام بعد از رسیدن به ترکیه تلگرافی به حاج‌مصطفی خمینی زد و در این تلگراف، سلامتی خود را به خانواده خبر داد و او را سفارش به احترام به مادر، خواهر، بوداران و بستگان کرد. هم‌چنین خواست که وسائل شخصی‌اش را بفرستند؛ از جمله کتاب‌هایی مثل مفاتیح، صحیفه‌ی سجادیه، مکاسب و حواسی. امام به خانواده‌اش توصیه می‌کند که به ترکیه نیایند، زیرا رژیم می‌خواست با آوردن خانواده‌ی امام به ترکیه، او را برای همیشه از ملت و کشورش دور کند. حتی امام سفارش می‌کند که شهربهنه‌هارا بپردازند. نگرانی امام در مورد سوخت زمستانی فقرای نیز قابل توجه است.

باید توجه داشت که امام قرآن نخواست، زیرا قرآن به همراه خود داشت. چنان‌چه از درخواست‌های امام مشخص است، کتاب مفاتیح و صحیفه‌ی سجادیه می‌خواست؛ زیرا به اسلام با تمام ابعادش اعتقاد داشت. او در صحنه‌ی سیاست، مرد سیاست و در میدان رزم مرد جنگ و در مسجد مرد عبادت بود. امام مانند عالمان بزرگ همواره با کتب دعا‌نش داشت. انگیزه‌ی امام از درخواست کتب فقهی و پافشاری روی آن‌ها مبتنی بر رسالتی بود که در جهت تحول و دگرگونی رساله‌های عملیه و خط فکری حوزه‌های

۱۱. حرکت‌های مسلحه. مهم‌ترین اقدام هیئت‌های موتلفه، ترور [اعدام انقلابی] **حسن‌علی منصور** بود. منصور بانی تصویب کایتواسیون و تبعید امام محسوب می‌شد که توسط محمد بخارایی ترور شد» (فلاحی، ۱۳۸۵: ۱۱۵).

بازتاب تبعید امام در خارج از کشور

تبعید امام بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی، احزاب و شخصیت‌های بین‌المللی، هریک طبق خط و برنامه‌ریزی خود از آن برداشت کردند و نفسیرهای متفاوتی از انهاد دادند. مطبوعات واپسیه به غرب تا آن جا که توانستند علیه امام سخن گفتند، در حالی که مطبوعات واپسیه به بلوک شرق از آن جا که امام حرکت قهرآمیزی را علیه آمریکا و احیای کایتواسیون آغاز کرده بود، تا حدی جانب حق را رعایت کردند. دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیز با تهیه‌ی طومار و فرستادن آن به سفارت ترکیه، موضوع تبعید امام را بی‌گیری می‌کردند.

دیدار نماینده‌گان علمای تهران با امام

بعد از تبعید امام به ترکیه، علمای تراز اول قم و تهران به این نتیجه رسیدند که از محل تبعید امام اطلاعاتی کسب کنند و وسائل اسایش را تا آن جا که ممکن است، برای امام فراهم کنند. بنابراین روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۴۳، اقایان حاج‌میرزا‌الحمد‌آشتیانی، حاج‌سید‌احمد‌خوانساری، حاج‌شیخ‌حسین‌تنکابنی، در منزل اقای اشتیانی نشستی تشکیل دادند و وزیر دربار، اقای قدس نخعی بنایه دعوت اقایان در این نشست شرکت کرد. علماء اعلام کردند که اقای پسندیده (پرادر امام) به ترکیه برود و از وضعیت امام احوالاتی کسب کند.

وزیر دربار گفت که پس از گفت‌وکو با مقامات بالاتر نتیجه به حضور اقایان ابلاغ خواهد شد. این سیاست علمای تهران تا حدودی موافق نظر شاه نیز بود، زیرا این کار باعث می‌شد، موجبات آرامش خاطر و رفع نگرانی ملت ایران فراهم شود. رژیم با پیشنهاد علماء موافقت کرد، ولی آقای پسندیده را مناسب این کار نمی‌دانست؛ زیرا ممکن بود امام به وسیله‌ی او پیامی را به ایران بفرستد و پیامهایی از ایران دریافت کند. بعد از آن، علمای تهران حاج‌سید‌فضل‌الله خوانساری را پیشنهاد کردند که مورد پذیرش قرار گرفت و قرار شد سواک و وسائل سفر را فراهم کند.

رژیم پهلوی برای این که نماینده‌ی علماء امام را در بورسا ملاقات نکند، محل اقامه و ملاقات با امام را استانبول قرار داد و قرار شد که ملاقات با امام تحت مراقت شدید مأمورین انجام شود. سید‌فضل‌الله خوانساری روز ۲۹ آذر ۱۳۴۳ وارد استانبول شد و در «پارک هتل» اسکان یافت. فردای آن روز ۳۰ آذرماه به دیدار امام رفت که او را به استانبول اورده بودند.

علمیه در تدوین و نگارش رساله بر دوش داشت و به انجام آن اهمیت می‌داد ایشان دوران تبعید را بهترین زمان برای انجام این مهم می‌دانست. امام خمینی از ترکیه و کالت‌نامه‌ای برای حاج‌مصطفی خمینی فرستاد که بیان کننده‌ی اعتماد و اطمینان او به فرزندش بود. امام با این کار از ایجاد تزلزل در مجتمع روحانی پیشگیری کرد. این نیز نوعی مبارزه در تبعیدگاه بود.

بازتاب تبعید امام در داخل کشور

«رژیم پهلوی پس از تبعید امام خمینی، از آن جا که از تکرار قیام ۱۵ خرداد و اکنش خشونت‌بار ملت مسلمان ایران در برابر تبعید امام وحشت داشت، بی‌درنگ به نیروهای نظامی و انتظامی به منظور سرکوبی هر گونه حرکت مخالف، فرمان آماده‌باش داد و رسیس سواک، تمسار با کروان، طی تلگرافی رمزی به کلیه‌ی شعبه‌های سواک در سراسر کشور دستور داد، مراقبت کامل داشته باشدند، از هر تحرک و مخالفتی چلوگیری کنند و هرگونه رویدادی را فوراً به مرکز گزارش دهند» (اروحانی، ۱۳۸۱: ۷۹۲).

برخی مبارزات داخل کشور عبارت بودند از:

۱. فعالیت حاج آقا مصطفی خمینی علیه رژیم پهلوی (قبل از تبعید به ترکیه).

۲. فعالیت‌های علمای تراز اول. اولین فرد بین علماء، آیت‌الله میلانی بود که سکوت حاکم بر فضای حوزه‌های علمیه را شکست.

۳. واکنش بازار، بازاریان که پیوندهای دیرینه‌ای با روحانیت دارند: در حرکت اصلاحی و اقلاب در ایران از زمان مشروطیت نقش مؤثری بر عهده داشتند و در نهضت امام خمینی یکی از ارکان مبارزه بودند. زیرا تعطیلی بازار، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تبلیغی، برای رژیم گران تمام می‌شد.

۴. بهره‌گیری از مراسم و شعائر مذهبی (مثل دعای ندب، دعای توسل و...) که در این مراسم‌ها از امام خمینی یاد می‌شد.

۵. تعطیلی نماز جماعت توسط روحانیون.

خرنوشن و چاپ و تکثیر اعلامیه علیه رژیم پهلوی.

۷. تهیه‌ی طومارهایی که برای دولت و سفارت ترکیه ارسال می‌شدند تا آن‌ها تحت فشار قرار گیرند و به تبعید امام خمینی پایان دهند.

۸. برگزاری میتینگ. یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین این تجمعات میتینگ مسجد سید عزیز‌الله بود که در ۲۱ آذر ۱۳۴۳ به کوشش جمیعت مؤتلفه برگزار شد. این اجتماع بزرگ‌ترین گردهمایی و اجتماع بعد از تبعید امام خمینی بود.

۹. سروden شعر، چاپ کتاب کشف‌الاسرار، چاپ و توزیع توضیح المسائل امام خمینی و پخش کارت تبریک متفوچ به عکس امام.

۱۰. مراجعته‌ی علماء و طلبه‌های حوزه‌ی علمیه قم به علمای تراز اول و تحت فشار قرار دادن آن‌ها تا برای ازادی امام اقداماتی انجام دهند.

دست یافتنی نیست و نمی‌توان با مشی مسالمت‌آمیز، جامعه‌ای دینی عاری از استبداد و فساد را محقق ساخت. در عین حال، مبارزه بدون راهبرد روش نتیجه‌ای جز به مخاطره افکنند بنيان و ثمره‌ی مبارزات در بی نخواهد داشت. امام در این کتاب به اسلام به عنوان دینی کامل‌سیاسی نگریست و هر گونه تفکیک میان دین و سیاست را مردود شمرد. این اقدام امام بهترین کاری بود که در این دوره‌ی ۱۱ ماهه انجام داد؛ چون ترکیه مرکز رواج جدایی دین از سیاست بود. امام وقتی به تجفف آمد، کتاب را تکمیل و چاپ کرد. پس از آن، سایر علماء به امام اقتضا کردند و در رساله‌ی خوشن مسائل سیاسی را در کنار مسائل عبادی مطرح کردند |*فالاحی: ۱۳۸۵*| ص ۱۲۰ سند شماره‌ی ۸۷۷-۸۷۶.

هدف امام در نگارش کتاب *تحریرالوسلیه* عبارت اند از: ۱. مبارزه با تفکیک دین از سیاست؛ ۲. اصلاح حوزه‌های علمیه و خارج کردن آن‌ها از رکود و سستی؛ ۳. مطرح کردن اندیشه‌ی تشکیل یک حکومت دینی. بنابراین، امام خمینی بهترین نمونه‌ی برنامه‌ریزی در دوران تبعید و زندانی است. در دوره‌ی تقریباً یک ساله‌ی تبعید به ترکیه کتاب *تحریرالوسلیه* را نوشت و در دوران تبعید در عراق، طرح بنیادی ولایت فقیه و حکومت اسلامی را مطرح کرد» |*فالاحی: ۱۳۸۵*|.

دلایل تغییر محل تبعید امام از ترکیه به عراق

در بعد داخلی، مخالفت‌های زیادی با تبعید امام شد؛ مانند ترور [الاعدام انقلابی] حسنعلی منصور و سوءقصد به جان شاه. در سال ۱۳۴۴، اعضای حزب ملل اسلامی دستگیر شدند. این‌ها نشان می‌دهند که تبعید امام باعث تشدید مبارزات شد. در بعد خارجی نیز مخالفت‌های زیادی انجام گرفت. حتی نماینده‌گان علوی (نیروهای اسلامی) در مجلس ترکیه نیز به تبعید امام اعتراض کردند.

درنتیجه‌ی این اقدامات، ترکیه و ایران تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفتند و دولت ترکیه متوجه شد، امام شخصیتی بانفوذ و مورد احترام در میان مردم ایران و خارج از کشور است. از طرف دیگر، دولت ترکیه نسبت به عواقب این اقدام خود بیمناک بود و هر گونه اتفاقی برای امام، عواقب وخیمی برای آن کشور ایجاد می‌کرد.

فعالیت و اقدامات نیروهای داخل و خارج کشور برای بیان داشن به این تبعید غیرقانونی، حتی به مجتمع بین‌المللی کشیده شد و آن‌ها نسبت به این اوضاع حساس شدند. بنابراین، شخصیت‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های دانشجویی خارج از کشور با ارسال نامه و تلگراف به سازمان‌های بین‌المللی، از جمله «سازمان حقوق بشر»، «سازمان عفو بین‌الملل» و شخصی دیرکل سازمان ملل،

در چندین جلسه، بین اقای خوانساری و امام گفت و گو صورت گرفت. و یکی از مأمورین ساواک که در جلسه‌ی ملاقات حضور داشت، گفت و گوها را ثبت می‌کرد. آن‌جهه در این گفت و گوها در خور توجه بود. زبان دیبلوماسی و تاکتیک‌های سیاسی بود که امام به کار می‌برد. مثلاً امام در گفت و گو به مأموران ترکیه اشاره و طوری صحبت می‌کرد که گویا مأمورین ترکیه با او کنار آمده و به تفاهم رسیده‌اند. حتی گفت و گوی امام در مورد رفتار خوب مأمورین ترکیه باعث نگرانی مقامات ایرانی شده بود.

بعد از مدتی که رژیم حاج مصطفی خمینی را به ترکیه تبعید کرد، و اوی به ملاقات امام رفت، به وضع نامناسب امام بی پرداخت. حاج مصطفی می‌گوید: آن گاه که به حضور امام رسیدم، از نظر غذایی، وضع او به حدی بود که اکثر دیرتر می‌رسیدم. امام مريض می‌شد. هر خواهی که برای او می‌وردد، بدون آن که خم به ابرو بیاورد، می‌خورد و براساس ویزگی‌های اخلاقی اش، هر گز خوارک مورد علاقه‌ی خود را طلب نمی‌کرد. با توجه به شرایط سنی و تفاوت آب و هوا معلوم بوده که بر امام چه می‌گذسته است.

در ملاقات بعدی، نماینده‌گان آقای گلپایگانی، یعنی اقایان *تبیخ محمدعلی صفائی و سیدمه‌هدی گلپایگانی* در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۴۴ به استانبول عزیمت کردند. در زمان ملاقات، امام لباس روحانیون ترکیه را بر تن داشت و وضع ایشان طوری بود که اقای صفائی به گزیده افتاد. قبل از تبعید امام به عراق نیز، اقای حاج شیخ عبدالجلیل چلیلی کرمانشاهی، یکی از روحانیون سرشناس کرمانشاه، برای ملاقات با امام به استانبول رفت.

اقدامات مهم امام در توکیه

«روش‌های امام در مبارزه با رژیم در این دوران عبارت بودند از:

(الف) نوشتن نامه به ایوان: هدف امام از

نوشتن نامه به ایران این بود که:

۱. ارتباط خود را با داخل کشور حفظ کند و رهبری نهضت را ادامه دهد.

۲. اوضاع تبعیدکاه را علی‌رغم فشار و محدودیت، خوب توصیف کند تا تزلیزی در روحیه‌ی خانواده و مبارزان به وجود نیاید و آن‌ها برای ارادی ایشان به رژیم متول نشوند.

۳. امام در نامه‌های خود خواستار کتاب‌هایی چون مکاسب می‌شد. قصد داشت با نوشتن حواشی بر کتب فقهی، احکام عبادی اسلام را در کنار مسائل سیاسی بیان کند و به ابعاد سیاسی اسلام پردازد.

(ب) نگارش کتاب *تحریرالوسلیه*: امام

خدمت دریافت که جامعه‌ی آرمانی طرح شده در «کشف‌الاسرار»، در چارچوب سازوکارهای متعارف

۳. نکته‌ی اخلاقی آموزنده‌ی بسیار مهم دیگری که در نامه‌های ارسالی امام خمینی از تبعیدگاه ترکیه به چشم می‌خورد، روابط عالی اخلاقی و انسانی با ذوی الحقوق، فرزندان، همسر، برادران و سایر منسوبین است. امام خمینی خطاب به حاج مصطفی می‌نویسد: «نور چشم محترم... اگر شما رضایت من و خدای تو را می‌خواهید، باید با تمام استگان خصوصاً مادر، خصوصاً مادر، خصوصاً مادر، مهریانی و خوشرفتاری کنید و رضای آن‌ها را به دست بیاورید.»

۴. نکته‌ی مهم در نامه‌های امام خمینی در دوران تبعید به ترکیه، اهتمام ایشان به استمرار فعالیت‌های علمی و فقهی است. جالب آن که شاکار مکتب فقهی امام خمینی، یعنی کتاب «تحریرالوسله» در همین دوران و در کج غربت و تنهایی در تبعیدگاه ترکیه نائلی شده است» [سیر مبارزات...، ۱۳۸۵، ج ۱۰:۵].

آقای او قانت، به وضعیت نامطلوب حقوق زندانیان کشور و بهویژه تبعید امام اعتراض کردند. حتی دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای برای دولت ایران نوشت و از آن درباره‌ی این اقدامات پاسخ فانع کننده خواست.

نامه‌ی دبیر کل سازمان ملل به وزارت خارجه‌ی ایران هرچند بی‌گیری نشد، ولی در نقشه‌ی رژیم در مورد امام و محل تبعید او تأثیر بسیاری داشت. حمید روحانی در کتاب «نهضت امام خمینی» معتقد است که انگیزه‌ی اصلی تغییر محل تبعید امام از طرف رژیم ایران همین نامه بود.

در داخل کشور ترکیه نیز مقالاتی انتقادی نسبت به اقدام دولت ترکیه منتشر شد و دولت لاپیک ترکیه تحت فشار تبروهای اسلامی (علوی) این کشور فرار گرفت. سرانجام هم با ارسال یامی به دولت ایران، خواستند که امام را از آن کشور منتقل کنند [فلاحی، ۱۳۸۵: ۸۲۷ و ۸۲۶].

ایت‌الله پسندیده می‌گوید؛ درنتیجه‌ی این عوامل، محمد رضا شاه با دکتر پیراسته مشورت می‌کند. دکتر پیراسته سفير ایران در عراق بود. شاه از او می‌پرسد از ایشان (امام) به نجف صلاح است یا خیر. دکتر پیراسته که فردی با فهم و فراست بود، به شاه می‌گوید؛ اگر امام به نجف برود، به دهن شیر خواهد افتاد. با وجود آقای حکیم، ایشان به اندازه‌ی یک طلبه بیشتر نمی‌تواند کاری بکند.

حمدی انصاری می‌گوید؛ «تصور رژیم شاه از این که فضای ساكت و سیاست‌ستیز آن ایام در حوزه‌ی نجف و وضعیت فعالیت‌های امام خمینی خواهد بود» [انصاری، ۱۳۸۵: ۶۸].

بنابراین، دولت وانمود کرد که اوضاع داخلی آرام شده و زمینه برای اصلاحات امده است و برای رهایی از فشار افکار عمومی و جلوگیری از شعله‌ور شدن مبارزات، امام را طی یک نقشه‌ی کاملاً حساب شده، روز ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ به کشور عراق تبعید کرد.

درس‌های اخلاقی از دوران تبعید امام به ترکیه

۱. در تمام استاد و مدارک دوران حسن و تبعید امام، سترگری روحیه، بزرگ‌منشی و بی‌توجهی امام به رنج‌هایی که در مسیر نهضت و قاتم الهی خویش متحمل شده، کاملاً هویداست. در ادبیات امام کمترین گلایه‌ای از شرایط پدیده برای شخص خویش به چشم نمی‌خورد. بلکه بر عکس، همواره بر خوبی اوضاع و رضایتمندی خویش از شرایط پدیده امده، تأکید می‌ورزد. در نامه‌ای، امام به فرزندش حاج مصطفی می‌نویسد؛ «از جهت من به هیچ‌وجه نگران نباشید. هم حالم خوب است و هم جایم.»

۲. نکته‌ی مهم دیگری که ناشی از آراملش عمیق روحی امام است، شکرگزاری در همه حال و تکلیف‌گرایی و رضایتمندی نسبت به تقدير الهی است. مانند این نامه‌ی امام به حاج مصطفی که: «از قم وارد آنکارا شدم. لئه‌الشکر حالم خوب است. شماها نگران نباشید. آن‌جهه از طرف خداوند تعالی مقدر شده، جمیل است.»

نتیجه‌گیری

دوران تبعید امام به ترکیه یکی از مراحل مهم انقلاب اسلامی بود. رژیم پهلوی بعد از آن که نتوانست جلوی مبارزات امام خمینی را بگیرد، با توجه به تجربه‌ی قیام ۱۵ خرداد تصمیم گرفت که امام را از ایران دور کند. حوالد این دوران نشان می‌دهد که رژیم پهلوی نه تنها به خواسته‌های خود نرسید، بلکه امام در این دوران یارده ماهه توانست به اقدامات مهمی، از جمله نوشتن کتاب تحریرالوسله دست بزنده. همچنین امام در این دوران روحیه‌ای بسیار عالی برای ادامه‌ی مبارزه از خود نشان داد. رژیم پهلوی بعد از آن که نتوانست نهضت را در داخل سرکوب کند و روحیه‌ی امام را ازین برد، تصمیم گرفت که ایشان را به عراق تبعید کند.

منابع

۱. اشوری، ذریوش. دانشنامه‌ی سیاسی، انتشارات مروارید، پیش‌چاپ شنبه، ۱۳۸۰.
۲. فران، غنبد‌الوهاب. تاریخ شناختی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بهمن، چاپ اول، ۱۳۹۰.
۳. پسندیده، خاطرات ایان‌الله سنديده، مؤسسه‌ی تقلیم و نشر ائمماً خمینی و نشر عروج نهضت، چاپ اول، ۱۳۸۴.
۴. رحیم، محمد حسین، زندگانی‌نامه‌ی سیاسی امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
۵. سیمینزاده، امام خمینی در اندی اسناده روان‌سازی، مؤسسه‌ی تقلیم و نشر ائمماً خمینی، پیش‌چاپ اول، ۱۳۸۷.
۶. عرفانی، اکبر. سال‌های تبعید امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵.
۷. روحانی، سید‌محمد. نهضت امام خمینی ایج ۲، انتشار عروج نهضت، چاپ پنجم، ۱۳۸۱.
۸. انصاری، حمیده. حديث بیماری، مؤسسه‌ی سفلی، نشر ائمماً خمینی، تهران، چاپ سیمی، ۱۳۸۶.
۹. انصاری، حمیده. «از امام به روزیم». فصل‌نامه‌ی حضور، شماره‌ی ۵۶.
۱۰. مظہری، خرم‌الدین، دفتر، ج ۱، به کوشش رضا‌الحمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷.
۱۱. امام خمینی، سچیقه‌ی نور، ج ۱، تهران، مرکز بنیاد فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱.