

دستگاه

حکمرانی علوی

الگوی نظام سیاسی در اسلام

استاد اسماعیل منصوری لاریجانی

فهرست مطالب

۳۱	مقدمه
۳۵	مولانا از زبان مولا
۳۵	۱. صلاحیت برای خلافت
۳۶	۲. هدف از قبول خلافت
۳۷	۳. بصیرت و آگاهی
۳۷	۴. آسیب‌شناسی و مقابله با آن
۳۸	۵. آینده‌نگری
۳۹	۶. علم آسمانی
۳۹	۷. حکمت سیاسی یا فریب سیاسی
۴۰	۸. اطاعت از من، راه بهشت
۴۰	۹. اولین مؤمن به پیامبر ﷺ
۴۱	۱۰. ولایت‌پذیری
۴۲	۱۱. علم لدّتی
۴۳	۱۲. درک‌کننده مقام وحی
۴۳	۱۳. سینه من آغوش پرواز نبی ﷺ
۴۴	۱۴. شجاعت
۴۶	۱۵. شوق شهادت
۴۷	۱۶. ریاضت نفس
۴۸	۱۷. شوق عبادت

حکمرانی علوی

۴۹	۱۸. ارزش حکومت بر مردم
۴۹	۱۹. رهد مولا
۵۰	۲۰. مراقبت از ساده‌زیستی کارگزاران
۵۱	۲۱. استمداد از یاران در حفظ زندگی زاهدانه خود
۵۲	۲۲. مشارکت با مردم در سختی‌های روزگار
۵۳	۲۳. عالیم عامل
۵۳	۲۴. هم دردی با تهی دستان
۵۵	۲۵. دوری از دنیا
۵۶	۲۶. عدالت‌خواهی
۵۷	۲۷. خسته از یاران بی‌عمل و نافرمان
۵۸	۲۸. علی علیل الگوی مؤمنین

بخش اول: نظام سیاسی در حکمرانی علوی

۶۱	فصل اول: اهداف سیاسی در حکمرانی علوی
۶۱	تشکیل حکومت خداگرا
۶۳	معرفت شهودی در اندیشه علوی
۶۴	الف) خدامحوری در معرفت
۶۹	ب) انسان محوری در معرفت
۷۱	تعیین عدالت اجتماعی و سیاسی
۷۱	۱. معنای عدالت
۷۲	۲. عدالت و تعیین منزلت افراد
۷۳	۳. عدالت و ضمانت بیت‌المال
۷۴	۴. عدالت و ساده‌زیستی مسئولان
۷۴	۵. عدالت و احساس مسئولیت در برابر مظلومان

فهرست مطالب

۷۵	۶. عدالت و عدم مماثلات
۷۶	۷. عدالت و رعایت توان اقتصادی مردم
۷۸	۸. عدالت باید فرهنگ عمومی شود
۷۷	۹. عدالت، برترین صفت مسئولان
۷۸	۱۰. عدالت و ظلم سنتیزی
۷۸	۱۱. عدالت و نفی شخصیت پرستی
۷۹	۱۲. عدالت و آزادگی
۸۰	۱۳. عدالت و توسعه
۸۱	۱۴. عدالت و مقاومت ملی
۸۲	۱۵. عدالت و امنیت
۸۳	۱۶. عدالت و مدارا
۸۴	تربیت مدیران با روحیه جهادی
۸۵	۱. نسبت مدیریت جهادی با حکمت عملی
۸۶	۲. نشانه‌های مدیران جهادی
۸۶	الف) شوق لقای یار
۸۷	ب) سپر محکم الهی
۸۷	ج) خدا باوری
۸۸	۳. فرهنگ مدیریت جهادی
۸۸	الف) زهد و ریاضت
۹۰	ب) فراگیری فنون دفاعی
۹۱	ج) ترویج روحیه شهادت طلبی
۹۳	د) ملکه عدالت
۹۷	تحقیق آزادگی و آزادی سیاسی
۹۸	۱. مفهوم آزادی
۹۸	الف) آیا انسان آزاد آفریده شده است؟

حکمرانی علوی

۹۹	ب) قاعده حسن و قبح عقلی
۹۹	ج) آزادی فطری یا طبیعی
۱۰۰	د) قاعده امر بین الامرين
۱۰۰	ه) آزادی وجودانی
۱۰۲	و) آیا آزادی حق انسان است؟
۱۰۳	ز) موحد حق آزادی کیست؟
۱۰۵	۲. آزادگی چیست؟
۱۰۷	۳. حدود آزادی
۱۰۸	الف) آزادی و دین
۱۰۹	ب) آزادی و تکلیف
۱۱۰	ج) انواع آزادی
۱۱۱	یک- آزادی عرفانی
۱۱۱	دو- آزادی اخلاقی
۱۱۱	د) شرایط گفتمان سیاسی
۱۱۱	یک- فراهم بودن زمینه ها برای شنیدن حرف ها
۱۱۲	دو- عدم تحمیل عقیده
۱۱۲	سه- برهان پذیری
۱۱۳	چهار- آزادی و قانون پذیری
۱۱۳	نتیجه
۱۱۵	فصل دوم: ارکان نظام سیاسی در حکمرانی علوی
۱۱۵	دین
۱۱۵	۱. ضرورت زندگی دینی
۱۱۷	۲. ضرورت تدوین قانون براساس آموزه های دینی
۱۲۰	۳. جامعه شرعی و جامعه مدنی
۱۲۲	حکومت دینی و رهبری

فهرست مطالب

۱۲۵	۱. راز بقا و استمرار امامت و ولایت
۱۲۶	۲. انعطاف‌پذیری احکام اسلام
۱۲۶	الف) نظر شهید آیت‌الله صدر درباره انعطاف‌پذیری قانون در اسلام
۱۲۷	ب) نظر علامه طباطبائی <small>ره</small> در انعطاف‌پذیری احکام اسلام
۱۲۸	ج) نظر امام خمینی <small>ره</small> درباره انعطاف قوانین اسلام
۱۳۰	نقش مردم در حکمرانی علوی
۱۳۲	۱. حق مشارکت مردم در نظام ولایت
۱۳۳	الف) نظریه اول: ولایت براساس شورا
۱۳۳	ب) نظریه دوم: ولایت براساس نص
۱۳۴	ج) نظریه سوم: ولایت براساس نص و مشارکت مردم
۱۳۷	نتیجه بحث
۱۴۰	۲. آیا ولایت فقیه منطقی حکمرانی علوی است؟
۱۴۰	الف) پرسش اول
۱۴۵	ب) پرسش‌های دیگر
۱۴۷	ج) فرق حکم با فتوا چیست؟
۱۴۸	د) ولایت در قرآن به چه معناست؟
۱۴۹	ه) ولایت عام و خاص
۱۴۹	۳. اسم ولی منشاً ولایت فقیه
۱۵۱	الف) ولایت و شفاعت
۱۵۴	ب) ولایت مظہر الوهیت
۱۵۴	یک - آیات گواه بر اتحاد ولی با مقام ولایت مطلقه
۱۵۵	دو - تمثیلات اتحاد ولی با مقام ولایت الهیه
۱۶۱	فصل سوم: ساختار اجرایی حکمرانی علوی
۱۶۱	کلیات
۱۶۱	۱. تعریف مدیریت اسلامی

حکمرانی علوی

۱۶۲	۲. تعریف نظام
۱۶۲	۳. مدیر کیست؟
۱۶۴	۴. تاریخ مدیریت
۱۷۱	مختصات مدیریت اسلامی
۱۷۱	۱. سازمان
۱۷۱	الف) هدف داری
۱۷۲	ب) قدرت اجرایی
۱۷۳	ج) انعطاف پذیری ساختاری
۱۷۴	د) برنامه ریزی
۱۷۵	ه) تقسیم کار
۱۷۶	و) تعهد و مسئولیت
۱۷۷	ز) تخصص و کارایی
۱۸۰	ح) سنجش شایستگی
۱۸۱	ط) علاقه مندی به وظیفه
۱۸۲	اخلاق اداری و سازمانی
۱۸۳	۱. گشاده رویی
۱۸۵	۲. حوصله و تأثی
۱۸۶	۳. پیگیری مورد خواسته شده
۱۸۹	۴. به زبان مردم سخن گفتن
۱۹۱	۵. جلب رضایت آحاد مردم
۱۹۳	آین نظارت و بازرگانی
۱۹۴	۱. داوری مردم
۱۹۸	۲. نظارت مستقیم
۲۰۰	۳. تشکیل اداره نظارت و بازرگانی
۲۰۴	عدالت سازی اجتماعی و سیاسی

فهرست مطالب

۲۰۵	۱. تفاوت عدالت با جود و بخشش
۲۰۸	۲. عدالت، امانت الهی
۲۰۹	۳. شنون عدالت اجتماعی
۲۱۱	۴. عدالت، ضد معامله‌گری سیاسی
۲۱۴	۵. فرهنگ عدالت و عدالت فرهنگی
۲۱۵	ملاک‌ها در گزینش (شاپرکه سالاری)
۲۱۶	۱. ایمان و تقوا
۲۱۷	۲. آزمون لیاقت‌ها و شایستگی‌ها
۲۱۹	۳. مشورت با خبرگان
۲۲۰	۴. صلاحیت اخلاقی
۲۲۲	۵. اصالت خانوادگی
۲۲۴	۶. حسن شهرت
۲۲۵	۷. اعتقاد به ولایت‌مداری
۲۳۰	۸. سوابق روشن
۲۲۳	فصل چهارم: اوصاف مدیران و دولتمردان در حکمرانی علوی
۲۳۳	مهنمترین اوصاف مدیران
۲۳۴	۱. تقوا
۲۳۹	۲. توكل
۲۴۲	۳. تواضع و فروتنی
۲۴۷	۴. انتقاد‌پذیری
۲۵۱	۵. جاذبه و دافعه
۲۵۷	۶. سعهٔ صدر
۲۶۳	۷. ساده‌زیستی
۲۷۱	۸. قاطعیت در تصمیم‌گیری
۲۷۴	۹. عنایت به زیردستان

حکمرانی علوی

۲۷۸	۱۰. آگاهی و بصیرت
۲۸۲	آفات مدیریت در حکمرانی علوی
۲۸۳	۱. روحیه ریاست طلبی
۲۸۹	۲. تملق و چاپلوسی
۲۹۴	۳. ریاکاری و نفاق
۲۹۸	۴. تبعیض و نابرابری
۳۰۳	۵. جناح بازی و گروه گرایی
۳۰۹	فصل پنجم: اشرافی گری چالش بزرگ حیات سیاسی اهل بیت
۳۰۹	سیر جریان منفعت‌گرایی در تاریخ اسلام
۳۱۳	شورای سقیفه نماد اشرافی گری
۳۱۵	آثار تفکر منفعت‌گرایی و اشرافی گری سقیفه
۳۱۵	۱. انکار امامت و رهبری امام علی
۳۱۶	۲. منع کتابت و روایت احادیث
۳۱۶	۳. جعل حدیث و ترویج اسرائیلیات
۳۱۷	۴. احیای ارزش‌های جاهلی
۳۱۷	فاطمه زهرا، اولین قربانی تفکر اشرافی گری
۳۲۰	مظلومیت امیر المؤمنین علی با رشد تفکر اشرافی گری
۳۲۱	۱. رشد حکومت نفاق
۳۲۲	۲. معاویه و ترویج اشرافیت
۳۲۲	الف) احیای فرهنگ اشرافیت
۳۲۳	ب) تخریب و تحریف فضایل اهل بیت
۳۲۴	ج) رواج تفکر جبرگرایی
۳۲۶	اشراف منفعت‌گرا در حکومت امام علی
۳۲۷	۱. جنگ جمل
۳۲۸	۲. جنگ صفين

فهرست مطالب

۳۳۱	۲. خوارج
۳۳۱	نهایی مولا از زبان مولا
۳۳۱	۱. حمله سپاه معاویه به شهر انبار
۳۳۲	۲. سرزنش یاران
۳۳۴	۳. توبیخ مردم کوفه
۳۳۴	نتیجه بحث
۳۳۶	اشراف منفعت‌گرا در عصر امام حسن عسکری
۳۳۶	عوامل مظلومیت
۳۳۶	۱. عدم اقبال عمومی از دعوت امام حسن عسکر
۳۳۷	۲. فرار فرماندهان
۳۳۸	۳. شایعه صلح
۳۳۹	۴. غارت خیمه
۳۳۹	۵. ترور یا اسارت
۳۴۰	۶. نفوذ در زندگی شخصی
۳۴۱	آثار اشرافی‌گری در عصر امام حسین علیهم السلام
۳۴۱	۱. اصرار یزید بر بیعت
۳۴۲	۲. وداع با مدینه
۳۴۳	۳. خروج از مکه
۳۴۴	۴. عزیمت به سوی کوفه
۳۴۵	عاشرواوج مظلومیت امام حسین علیهم السلام
۳۴۷	امام سجاد علیهم السلام و آغاز مبارزه‌ای جدید
۳۴۹	دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام
۳۵۲	محو تکلیف‌مداری در دوران امام موسی کاظم و امام رضا علیهم السلام
۳۵۵	دوره امام جواد علیهم السلام تازمان غیبت
۳۵۹	نتیجه بحث

۳۶۳.....	فصل ششم: راه کارهای مقابله با آسیب‌ها در حکمرانی علوی
۳۶۳.....	تسريع در روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی
۳۶۳.....	الف) شرایط اصلاحات
۳۶۳.....	۱. هدف اصلاحات
۳۶۴.....	۲. اصلاحات فرآگیر
۳۶۴.....	۳. اصلاحات عدل‌گرایانه
۳۶۵.....	ب) لوازم اصلاحات
۳۶۵.....	۱. تقوای سیاسی
۳۶۵.....	۲. برنامه شفاف اصلاحات
۳۶۶.....	۳. احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۳۶۶.....	۴. استفاده از تجربه اصلاح‌گران صادق
۳۶۶.....	۵. مبارزه با مفاسد
۳۶۶.....	۶. تعامل و مدارا
۳۶۷.....	۷. مشارکت دولت و مردم
۳۶۷.....	۸. شایسته‌سالاری
۳۶۸.....	ج) دموکراسی معیار چیست؟
۳۶۹.....	د) دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۳۷۱.....	ه) راه‌های نهادینه کردن دموکراسی معیار
۳۷۱.....	اول: تربیت مدیران اسلامی
۳۷۱.....	دوم: اوصاف مدیران مدرسه حکمرانی علوی
۳۷۱.....	یک- خدام‌حوری
۳۷۲.....	دو- عدالت‌پیشگی
۳۷۲.....	سه- مردم‌شناسی
۳۷۳.....	چهار- بصیرت و آگاهی
۳۷۳.....	پنج- زهد و ساده‌زیستی

فهرست مطالب

۳۷۴	تشکیل مدرسه حکمرانی علوی
۳۷۵	تشکیل آرمان شهر اسلامی (اتوپیا)
۳۷۶	مزایای تشکیل دولت شهر اسلامی
۳۷۸	فصل هفتم: گسترش فرهنگ تکلیف گرایی (بهترین راهبرد حکمرانی علوی)
۳۷۸	معنای تکلیف گرایی
۳۷۹	فواید تکلیف گرایی
۳۷۹	۱. پرهیز از قدرت و ثروت
۳۸۰	۲. رشد شایسته سالاری
۳۸۱	۳. امین حقوق مردم (امانت دار زمین و ثروت)
۳۸۳	۴. تقویت اعتماد عمومی
۳۸۴	۵. دوری از اشرافی گری و منفعت پرستی

بخش دوم: وظایف کارگزاران در حکمرانی علوی

۳۸۷	فصل اول: وظایف متقابل مردم و مسئولان در حکمرانی علوی
۳۸۷	حق مردم بر مسئولان
۳۸۷	۱. تأمین امنیت مردم
۳۸۸	۲. مسئولیت را امانت دانستن
۳۸۹	۳. همدردی با محرومان
۳۸۹	۴. مشارکت در سختی ها
۳۹۰	۵. برخورد عادلانه
۳۹۰	۶. خدمت گزار مردم بودن
۳۹۱	۷. انصاف و مدارا
۳۹۲	۸. منافع خواص را فدای عموم کردن
۳۹۳	۹. طرد عیب جویان

حکمرانی علوف

۳۹۴	۱۰. شناخت خادم از خائن
۳۹۵	۱۱. ارتباط تنگاتنگ با مردم
۳۹۶	۱۲. اقامه حق و عدل
۳۹۷	۱۳. رفع شباهت از ذهن مردم
۳۹۷	۱۴. پرهیز از کبر و خودخواهی
۳۹۸	۱۵. مشورت با عالما
۳۹۹	۱۶. دفاع از اصول و ارزش‌ها
۳۹۹	۱۷. کارهای مردم را به موقع انجام دادن
۴۰۰	۱۸. مبارزه با سرمایه‌اندوزی و احتکار
۴۰۱	۱۹. توجه خاص به طبقه محروم
۴۰۲	۲۰. پرهیز از رفاه طلبی و اشرافی‌گری
۴۰۴	حق مسنولان بر مردم
۴۰۴	۱. حقوق رهبر و پیشوای حکومت اسلامی
۴۰۴	۲. مسئولیت‌پذیری
۴۰۵	۳. استقامت و پایداری
۴۰۵	۴. مبارزه با فخر و خودبزرگ‌بینی
۴۰۶	۵. انتقاد صادقانه
۴۰۷	فصل دوم: وظایف سیاسی کارگزاران در حکمرانی علوف
۴۰۷	وظایف سیاسی دولتمردان
۴۰۷	۱. عدالت، هدف سیاست
۴۰۷	۲. عدالت و تعیین منزلت افراد
۴۰۸	۳. حفظ و رعایت حقوق بیت‌المال
۴۰۹	۴. رابطه سیاست با ساده‌زیستی مسنولان
۴۱۰	۵. اهتمام و احساس مسئولیت در برابر مظلومان
۴۱۱	۶. عدم مماثلات با ویژه‌خواران

فهرست مطالب

۴۱۲	۷. تقویت توان اقتصادی مردم
۴۱۳	۸. فرهنگ عمومی شدن دین گرایی
۴۱۳	۹. مطالبه عدالت، برترین صفت مسئولان
۴۱۴	۱۰. روحیه ظلم‌ستیزی
۴۱۵	۱۲. آزادی و آزادگی
۴۱۶	۱۳. توسعه و پیشرفت همه‌جانبه
۴۱۷	۱۴. تقویت قدرت ملی
۴۱۸	۱۵. تأمین امنیت
۴۱۹	۱۶. دین و مدارا
۴۲۱	فصل سوم: وظایف آموزشی و تربیتی کارگزاران در حکمرانی علوی
۴۲۱	ضرورت و اهمیت خودشناسی
۴۲۲	۱. تعیین ظرفیت
۴۲۲	۲. راز خداشناسی
۴۲۴	۳. نجات از هلاکت
۴۲۵	منابع خودشناسی در تربیت
۴۲۵	۱. خدایپرستی
۴۲۷	۲. رسالت انبیا و امامان
۴۲۸	۳. قرآن کریم
۴۲۹	راههای بهره‌مندی از منابع تربیت
۴۲۹	۱. هجرت
۴۳۱	۲. ریاضت
۴۳۲	۳. محاسبه
۴۳۲	۴. واعظ درونی
۴۳۲	۵. اغیارزدایی
۴۳۴	۶. طهارت قرآنی

حکمرانی علوی

۴۳۵	۷. طاعت و بندگی
۴۳۵	۸. دوری از دنیا
۴۳۶	۹. قلب آرایی
۴۳۷	۱۰. ولایت پذیری
۴۳۷	۱۱. شب زنده داری
۴۳۸	اخلاق مربیان
۴۳۸	۱. خدانمایی
۴۳۹	۲. آداب نصیحت
۴۴۰	۳. قناعت پیشگی
۴۴۰	۴. وحدت گرایی
۴۴۲	۵. حفظ اسرار
۴۴۲	۶. پرهیز از هوای نفس
۴۴۳	۷. پرهیز از کبر و خود پسندی
۴۴۴	۸. عفو و اغماض
۴۴۴	۹. صبر و برداشی
۴۴۶	فصل چهارم: وظایف اقتصادی و مالی کارگزاران در حکمرانی علوی
۴۴۶	نظرات و حسابرسی اموال
۴۴۶	مسئولیت، وسیله خدمت و امانت داری نه مال اندوزی
۴۴۷	حفظ بیت المال
۴۴۸	سازمان های مالیاتی و عملکرد آن ها
۴۵۰	قسط و مساوات اقتصادی
۴۵۲	احیای فرهنگ زکات و جمع آوری آن
۴۵۴	مبارزه با ویژه خواری اقتصادی
۴۵۵	صرف به جا و درست بودجه و سرمایه کشور
۴۵۷	توجه به طبقات محروم جامعه

فهرست مطالب

۴۵۸	اصلات مال و ملک از آن خدا
۴۵۹	مهار سرمایه‌داری و مبارزه با احتکار
۴۶۱	خلاصه بحث
۴۶۲	فصل پنجم: وظایف فرهنگی و اجتماعی کارگزاران در حکمرانی علوی
۴۶۲	شخصیت‌سازی فرهنگی با اعدالت اجتماعی
۴۶۴	طهارت عمومی با ارزش‌های اسلامی
۴۶۷	ارائه خدمات برابر
۴۶۸	منافع عموم را بر خواص ترجیح دادن
۴۶۹	ظرفیت‌سازی دینی و اخلاقی در متن جامعه
۴۷۰	خلاصه سخن
۴۷۱	فصل ششم: قرآن کریم، منشور حکمرانی علوی
۴۷۱	جامعیت قرآن
۴۷۲	اعجاز قرآن
۴۷۳	قرآن، کتاب دین کامل
۴۷۴	ولایت اهل بیت <small>علیهم السلام</small> ، شرط سیر در قرآن
۴۷۵	ضرورت فraigیری قرآن
۴۷۷	تفسیر بعضی از آیات قرآن
۴۷۷	۱. سوره زمر، آیه ۷۳
۴۷۹	۲. سوره انفطار، آیه ۶
۴۸۰	۳. سوره نور، آیات ۳۶ و ۳۷
۴۸۱	۴. سوره مجادله، آیه ۲۲
۴۸۴	فصل هفتم: نامه ۳۱ نهج البلاغه آزمون منشور تربیتی و اخلاقی در حکمرانی علوی
۴۸۴	متن نامه ۳۱
۵۰۵	نکته‌ها

۵۰۵	منشور اخلاق و تربیت علوی
۵۰۶	۱. اثبات خیرخواهی و صداقت
۵۰۶	۲. تقوا و اطاعت الهی
۵۰۷	۳. عمارت دل با یاد خدا
۵۰۸	۴. اعتصام به خدا
۵۰۸	۵. احیای قلب با موعظه
۵۰۹	۶. زهد قلبی
۵۰۹	۷. قوه قلب
۵۱۰	۸. نور حکمت
۵۱۰	۹. ذکر موت و فنا
۵۱۱	۱۰. بصیرت به مصائب از دنیارفتگان
۵۱۱	۱۱. درباره چیزی که نمی‌دانی، سخن مگو
۵۱۲	۱۲. در کاری که به تو مربوط نیست، دخالت مکن
۵۱۲	۱۳. از ورود به راهی که موجب گمراهی تو می‌شود، پرهیز کن
۵۱۳	۱۴. امری به معروف و نهی از منکر
۵۱۳	۱۵. قبول سرزنش‌ها به خاطر خدا
۵۱۴	۱۶. دین‌شناسی
۵۱۴	۱۷. صبر و بردباری
۵۱۵	۱۸. توکل به خدا
۵۱۵	۱۹. اخلاص در بندگی
۵۱۶	۲۰. علم نافع
۵۱۷	۲۱. تربیت نوجوانان
۵۱۷	۲۲. استفاده از تجربه گذشتگان
۵۱۸	۲۳. اولین کار آموزشی تربیتی
۵۱۸	۲۴. اولین گام تربیتی
۵۱۹	۲۵. روش‌هادر تربیت

فهرست مطالب

۵۱۹	الف) توفیق الهی
۵۱۹	ب) ترک شببه و شایبه
۵۲۰	ج) قدم سوم در تربیت
۵۲۰	۲۶. نگاه تربیتی به مرگ
۵۲۱	۲۷. اعتصام به حق و عبادت
۵۲۲	۲۸. عالی ترین پیام
۵۲۲	۲۹. درس خداشناسی
۵۲۳	۳۰. معادگرایی
۵۲۴	۳۱. خودمیزانی
۵۲۴	۳۲. انفاق و گذشت
۵۲۴	۳۳. تواضع در برابر خداوند
۵۲۵	۳۴. راه طولانی قیامت و توشه آن
۵۲۵	۳۵. دعا، کلید حاجت
۵۲۶	۳۶. انسان برای آخرت خلق شده است
۵۲۶	۳۷. دوری از دنیا طلبان
۵۲۷	۳۸. وقت شناسی
۵۲۷	۳۹. آزادی و آزادگی
۵۲۸	۴۰. سفارش های نمادین
۵۲۹	۴۱. مدارا با برادر دینی
۵۳۰	۴۲. حق دوست
۵۳۱	۴۳. انواع رزق
۵۳۱	۴۴. تنبیه و اشاره
۵۳۳	۴۵. حقوق زن
۵۳۳	الف) حدود مشورت با زنان
۵۳۳	ب) حفظ پوشش و وقار زن

۵۳۴	۴۶. تقسیم کار در منزل
۵۳۴	۴۷. احترام به خویشاوندان
۵۳۵	فصل هشتم: آزمون منشور مدیریت در حکمرانی علوی
۵۳۵	متن نامه ۵۳
۵۶۱	نکته‌ها
۵۶۱	۱۰۸
۵۶۲	۱۱۰
۵۶۲	۱۱۱
۵۶۳	۱۱۲
۵۶۳	۱۱۳
۵۶۴	۱۱۴
۵۶۵	۱۱۵
۵۶۵	۱۱۶
۵۶۶	۱۱۷
۵۶۷	۱۱۸
۵۶۷	۱۱۹
۵۶۸	۱۲۰
۵۶۹	۱۲۱
۵۷۰	۱۲۲
۵۷۰	۱۲۳
۵۷۱	۱۲۴
۵۷۱	۱۲۵
۵۷۲	۱۲۶
۵۷۳	۱۲۷
۵۷۳	۱۲۸
۵۷۳	۱۲۹

فهرست مطالب

۵۷۴	۲۰. خلوت با محبوب
۵۷۵	۲۱. نکات مدیریتی
۵۷۶	۲۲. سیاست در برابر دشمن
۵۷۶	۲۳. اخلاق مدیریت
۵۷۹	فصل نهم: کارنامه تحصیلی مدرسه حکمرانی علوی
۵۷۹	خودآزمایی
۵۷۹	۱. مشرب موحدانه
۵۸۰	۲. بر نفس خود مسلط بودن
۵۸۱	۳. الگوی ساده‌زیستی
۵۸۲	۴. عدالت‌پیشگی
۵۸۲	۵. دفاع از حقوق محرومین
۵۸۳	۶. شب‌خیزی و سحرداری
۵۸۴	۷. امانت‌دانستن مسئولیت‌ها
۵۸۵	۸. بدی را با خوبی پاسخ دادن
۵۸۶	۹. شایسته‌سالاری
۵۸۶	۱۰. رعایت بیت‌المال
۵۸۷	۱۱. انتقاد‌پذیری
۵۸۸	۱۲. مجالست با علماء و نخبگان
۵۸۸	۱۳. ولایت‌پذیری
۵۸۹	۱۴. نهراسیدن از دشمن
۵۹۰	۱۵. هم دردی با مردم
۵۹۰	۱۶. تعظیم شعائر دینی
۵۹۰	۱۷. روحیه ایثار و شهادت طلبی
۵۹۱	۱۸. تکلیف‌گرایی
۵۹۲	۱۹. عدم دریافت حقوق از بیت‌المال

حکمرانی علوی

۵۹۳	۲۰. اعتقاد به مالکیت الهی
۵۹۴	دگر آزمایی
۵۹۵	۱. دانش و بینش
۵۹۵	۲. مروت با دوستان و مدارا با مخالفان
۵۹۶	۳. دوری از دنیا و اشرافی گری
۵۹۶	۴. پرهیز از خشم و عصبانیت
۵۹۷	۵. ارتباط تنگاتنگ با مردم
۵۹۸	۶. ایشاره و فداکاری
۵۹۸	۷. وقت شناسی
۵۹۹	۸. عدالت محوری
۶۰۰	۹. توجه به نیازمندان
۶۰۱	۱۰. رازداری و حفظ اسرار
۶۰۱	۱۱. نوسازی اعتقادی و اخلاقی
۶۰۲	۱۲. حکمت و عقلانیت
۶۰۳	۱۳. مشورت با خرد جمعی و نخبگان
۶۰۳	۱۴. پرهیز از خودنمایی و ریایا در کارها
۶۰۴	۱۵. دفاع از اصول و ارزش‌ها
۶۰۴	۱۶. مسئولیت‌پذیری و وجودان کاری
۶۰۵	۱۷. دفاع از منابع و منافع ملی
۶۰۶	۱۸. شوق ملاقات با خدا
۶۰۶	۱۹. الگو و سرمشق مردم
۶۰۷	خودآزمایی
۶۰۹	دگرآزمایی
۶۱۱	فصل دهم: کارآمدی حکمرانی علوی از نگاه استاد شهید مطهری
۶۱۲	جهان متحول و قوانین ثابت

فهرست مطالب

۶۱۴	دنبالهای دینی ارتباطات و قیدو بند
۶۱۵	حقوق طبیعی یا فطری
۶۱۷	حقوق بین الملل
۶۱۸	تربیت عقل و دین
۶۲۰	اجتهاد پویا و حاکمیت فقیه عادل
۶۲۳	مردمداری و حاکمیت دینی
۶۲۴	دموکراسی و آزادی
۶۲۶	عدالت پایدار
۶۲۸	حقوق زن
۶۲۹	فرهنگها و تمدنها به سوی جهانی شدن
۶۳۱	نتیجه

بخش سوم: فلسفه امنیت و دفاع در حکمرانی علوی

۶۳۵	فصل اول: مفهوم امنیت در اسلام و جایگاه آن در حکمرانی علوی
۶۳۵	مفهوم امنیت
۶۳۵	امنیت سلبی و ایجابی
۶۳۵	امنیت و ضرورت انسان‌شناسی
۶۴۲	فصل دوم: منبع امنیت در حکمرانی علوی
۶۴۲	امنیت درون دینی
۶۴۳	۱. خالقیت
۶۴۴	۲. مالکیت
۶۴۵	۳. حاکمیت
۶۴۶	اقتدار ظهور امنیت
۶۴۸	راههای رسیدن به معیت حق تعالی
۶۴۸	۱. ذکر مدام

۶۴۹	۲. تصرّع و گریه شباهن
۶۴۹	۳. صبر و استقامت
۶۵۰	۴. دوری از شیطان
۶۵۱	۵. نفس مطمئنه
۶۵۳	چگونه به اطمینان قلبی برسیم؟
۶۵۶	تفاوت اطمینان با سکینه
۶۵۹	فصل سوم: نبوت و ولایت جایگاه عینی امنیت و اقتدار در حکمرانی علوی
۶۵۹	نبوت و ولایت جایگاه عینی امنیت و اقتدار
۶۶۳	ولایت جایگاه عینی امنیت و اقتدار در حکمرانی علوی
۶۶۵	اقتدار در دعای سحر
۶۷۱	اقتدار چیست؟
۶۷۴	اقتدار در فرهنگ سیاسی اسلام
۶۷۷	تفاوت قدرت و اقتدار
۶۷۹	فرق بین اقتدا و اطاعت
۶۸۰	تحقیق اقتدار از نگاه حکمرانی علوی
۶۸۲	مشروعيت اقتدار و مقبولیت اقتدا
۶۸۸	فصل چهارم: امنیت پایدار در اعتماد عمومی ملت در حکمرانی علوی
۶۸۸	اعتماد عمومی (قدرت ملی)
۶۸۸	راههای تقویت و حفظ اعتماد عمومی
۶۸۹	۱. وظیفه دولتمردان در تقویت اعتماد عمومی
۶۸۹	(الف) زهد و ساده‌زیستی
۶۹۰	(ب) عدالت و رزی
۶۹۱	(ج) ایثار و فداکاری
۶۹۲	۲. وظیفه مردم در تقویت اعتماد عمومی
۶۹۳	(الف) ورع

فهرست مطالب

۶۹۳	ب) اجتهاد
۶۹۳	ج) عفت
۶۹۴	د) سداد
۶۹۴	۳. ترویج فرهنگ دفاعی با آموزه‌های حماسی
۶۹۵	حماسه در قرآن
۶۹۵	۱. آیه برتری و قدرت
۶۹۵	۲. آیه استقامت
۶۹۶	حماسه در حکمرانی علوی
۶۹۶	۱. شوق لقای یار
۶۹۶	۲. سپر محکم الهی
۶۹۷	۳. یقین به خدا
۶۹۸	فرهنگ حماسه
۶۹۸	۱. زهد عمومی یا نجابت اقتصادی
۷۰۰	۲. ولایت‌پذیری
۷۰۱	۳. ترویج فرهنگ ایثار و روحیه شهادت طلبی
۷۰۲	نتیجه بحث
۷۰۴	فصل پنجم: جایگاه سازمان دفاعی در حکمرانی علوی
۷۰۴	جایگاه سازمان دفاعی کشور
۷۰۵	انواع جهاد
۷۰۵	۱. جهاد فرهنگی و اخلاقی
۷۰۶	۲. جهاد برای هدایت
۷۰۷	وصف یاران شهید از زبان مولا
۷۱۰	ولایت‌پذیری، صفت برجسته جهادگران
۷۱۱	ویژگی‌های بی‌مانند مالک اشتر
۷۱۲	آداب و فنون دفاعی

حکمرانی علوی

۱. فراغیری تاکتیک‌های دفاعی	۷۱۲
۲. رعایت سلسله‌مراتب فرماندهی	۷۱۳
۳. آمادگی روحی و روانی	۷۱۳
۴. آغازگر جنگ نبودن	۷۱۴
۵. آداب حرکت‌دادن نیروها و نحوه به کارگیری	۷۱۴
۶. آداب استقرار و آرامش نیروها	۷۱۵
۷. روش گزینش نیروهای عمل‌کننده	۷۱۶
۸. تقویت روحیه	۷۱۶
۹. تشویق نیروها برای جهاد	۷۱۷
۱۰. شدت برخورد با خشونت دشمن	۷۱۷
۱۱. تطور و شجاعت در مقابل دشمن	۷۱۸
ترک جهاد، دلیل نکوهش کوفیان	۷۱۹
نافرمانی از دستورهای مولای متقيان علی عاشقلاء	۷۱۹
دنیاخواهی، ریشه مقابله با فرهنگ جهاد	۷۲۰
علل بدینختی مردم کوفه	۷۲۱
فصل ششم: حیطه‌شناسی خشونت در حکمرانی علوی	۷۲۲
مفهوم خشونت	۷۲۴
۱. نشر رحمت الهی و مأموریت رسالت	۷۲۵
۲. ماهیت خشونت، جلب رضایت و محبت خداوند است	۷۲۶
۳. جهاد یا نشر هدایت الهی	۷۲۷
۴. راههای نشر رحمت الهی	۷۲۸
الف) مروت با دوستان	۷۲۸
ب) مدارا با مخالفان	۷۲۹
ج) خشونت با معاندان	۷۳۱
۵. مرز خشونت و مدارا	۷۳۲

فهرست مطالب

۷۳۵	فصل هفتم: مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت و پایداری در حکمرانی علوی
۷۳۶	مفهوم فرهنگ مقاومت
۷۳۷	مؤلفه‌های پایداری فرهنگ
۷۳۸	۱. فرهنگ ولایت
۷۴۰	۲. مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت در نظام اداری
۷۴۱	۳. فرهنگ سیاسی
۷۴۳	۴. فرهنگ اقتصادی
۷۴۵	الف) عدم تکاثر و ثروت‌اندوزی
۷۴۶	ب) بهداشت مالی
۷۴۶	ج) حقوق درماندگان
۷۴۸	۵. مؤلفه‌های فرهنگی در فرهنگ عمومی
۷۴۹	۶. فرهنگ جهاد و دفاع
۷۵۵	فصل هشتم: صلح و امنیت در اسلام و حکمرانی علوی
۷۵۵	اصالت صلح
۷۵۶	دلیل اصالت صلح
۷۵۸	۱. زمینه تاریخی گفتمان صلح با ظهور اسلام
۷۶۱	۲. زمینه علمی و فلسفی گفتمان صلح
۷۶۲	اهل بیت <small>علیهم السلام</small> اقلیم وحی و حکمت
۷۶۵	زبان‌شناسی گفتمان صلح
۷۶۹	زمینه گفتمانی صلح با عرفان اسلامی
۷۷۲	جمهوری اسلامی فرصت گفتمان همه‌جانبه
۷۷۵	نتیجه‌گیری
۷۷۷	فصل نهم: کارکردهای آموزه‌های علوی در گفتمان مهدویت
۷۷۷	۱. نوسازی اخلاقی
۷۷۸	۲. تربیت نیروهای جهادی

حکمرانی علوی

۷۸۱	۳. رشد عقلانیت
۷۸۲	۴. آشتی علوم طبیعی با دین و خدا
۷۸۳	۵. اعتدال گرایی
۷۸۴	۶. زهد و ساده‌زیستی جامعه‌نهاد
۷۸۵	۷. روحیه ایشار و شهادت طلبی
۷۸۶	۸. حافظان حکمت الهی
۷۸۷	۹. تزکیه نفس منتظران ظهرور
۷۸۸	۱۰. اهل حضور و ظهرور
۷۸۹	نتیجه بحث
۷۹۰	
۷۹۱	
۷۹۲	
۷۹۳	کتاب نامه

مقدمه

تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تأسیس مدرسه حکمرانی علوی و تلاش محققان و استادان به‌ویژه دوستان و مدیران دانشگاه عالی دفاع، پیشینه این کار مهم را به روی انسان می‌گشاید که در یونان قدیم، فلسفه و حکمای یونان به‌ویژه افلاطون به دنبال «شهر مطلوب» بوده‌اند که بعدها به نام «آرمان شهر»^۱ موصوف گردید. به اعتقاد فلسفه یونان، روح جامعه عدالت است؛ عدالت یکی از چهار فضیلت شهر مطلوب افلاطونی است که در کنار سه فضیلت دیگر، یعنی حکمت، شجاعت و خویشتن داری، ارکان مدینه فاضله را تشکیل می‌دهند. از نظر افلاطون، شهر عادل همچون انسان عادل است؛ انسان وقتی عادل شود و عدالت را در بین قوای نفسانی خود حاکم کند، می‌تواند عدالت را در جامعه حاکم کند و آشکارا در میان طبقات شهر، هماهنگی ایجاد نماید.^۲

حکیم فارابی از حکمای بزرگ ایرانی با الهام از اندیشه افلاطون، آرمان شهر یا مدینه فاضله خود را برابر پایه شریعت اسلامی پی افکند. او معتقد بود که زمانی آرمان شهر (اتوپیا) خواهیم داشت که رهبری آرمانی، زمام حکومت را به دست گیرد. از نظر او، «امام» در تفکر امامیه و حکمت شیعه، همان رهبر آرمانی است که عقل فعال در او به ظهور رسیده است.^۳

حکیم فارابی از واژه «دارالسلام» یاد می‌کند که فراتر از محدوده جغرافیایی و اقلیم

۱. Eutopia.

۲. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۹.

۳. فارابی، اندیشه‌های مدینه فاضله، ص ۹۶.

سیاسی کشورهاست و آن را آرمان شهری می‌داند که روزی تحقق عینی پیدا خواهد کرد. هم‌چنین مبدأ المبادی در اندیشه فارابی، خداوند متعال است و نظام آرمانی او کاملاً توحیدی است که در آن همه موجودات عالم از نقص به کمال می‌روند. او معتقد است که شایستگی جامعه براساس شایستگی‌های افراد شکل می‌گیرد. ابن سينا و خواجه نصیر طوسی نیز بر همین اساس، به دنبال آرمان شهر جهانی بودند. در حوزه سیاسی و اجتماعی، نخستین بار، آرمان شهر توسط «تامس مور» در سال ۱۵۱۶ میلادی در کتابی به نام *Eutopia* نوشته شد که در آن از نظام سیاسی مطلوب سخن گفته است. اما «جبران خلیل جبران»، نویسنده مسیحی به همه کسانی که به دنبال «آرمان شهر» و بشر آرمانی هستند، توصیه می‌کند که شخصیت حضرت علی علیه السلام را مورد مطالعه قرار دهند. وی حتی به حضرت امیر، بیشتر از حضرت رسول ﷺ اظهار علاقه می‌کند و می‌نویسد: «علی علیه السلام پیش از زمان خودش بود و من از این رمز آگاه نیستم که چرا روزگار، گاهی افرادی را در زمان پیش از زمان خودشان به وجود می‌آورد».^۱

هم‌چنین «جرج جرداق» مسیحی خود را عاشق حضرت علی علیه السلام معرفی می‌کند و بر بالای درب منزلش می‌نویسد: «لافتی الاعلى، لاصيف الاذوالفقار». او در کتاب علی صدای عدالت سراسر به فضائل و مناقب مولا علی علیه السلام می‌پردازد و حکومت پنج ساله اورا مبادی «آرمان شهر» و مدینه فاضله معرفی می‌کند و اندیشه و رفتار او را خصوصیات مدینه فاضله می‌داند که در جامعه به او مجال پیاده کردن و اجرای آن داده نشد و عدالت با همه زیبایی‌هایش و امدادار شخصیت عادل اوست.^۲ اونهنج البلاغه حضرت علی علیه السلام را منشور حکمرانی در آرمان شهر انسانی معرفی می‌کند.

با این تاریخچه کوتاه می‌توان نتیجه گرفت که تشکیل مدرسه حکمرانی علوی تصمیمی بجاواز ضروریات جامعه بشری است. از آن مهم‌تر تهیه منابع و متون علمی و مدیریتی و برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی، شرط لازم برای تحقق آن است. با اوگذاری این امر مهم به حقیر، توسط «حوزه دانا»، وظیفه‌ای خطیر و سنگین را

۱. مرتضی مطهری، عدل الهی، ص ۳۳۱.

۲. جرج جرداق، علی صدای عدالت، ص ۱۹۶.

بر دوش خویش احساس نمودم و با وجود مطالعات عمیق و وثیق در نهج البلاغه و سیره امامان معصوم علیهم السلام و تولید و نشر آثاری چون ترجمه و شرح نکات حکمی نهج البلاغه، سیمای سحر خیزان در نهج البلاغه، تفکر بسیجی در نهج البلاغه و کتاب چشم‌های نهج البلاغه و...، تصمیم به پژوهشی جدید در موضوع حکمرانی علوی نمودم که نتیجه آن تهیه فهرست مطالب در موضوعات متعدد شد. سپس برای تألیف آورده‌های پژوهشی، آن را در سه بخش مجزا تعریف نمودم:

بخش اول: نظام سیاسی در حکمرانی علوی؛

بخش دوم: وظایف کارگزاران و دولتمردان در حکمرانی علوی؛

بخش سوم: فلسفه امنیت و دفاع در حکمرانی علوی.

در تدوین بخش اول، سعی ما بر آن بوده که مطالب در چارچوب منظومه فکری مولا علی علیهم السلام تنظیم شود. بنابراین مطالب این بخش برپایه شناخت اهداف سیاسی و آرمان‌های نهفته در پس حکمرانی امیر مؤمنان علیهم السلام است. به باور حضرت در نظام سیاسی مبدأ المبادی و غایت المعالی خداوند متعال است: «اول الدين معرفة». در این بخش ارکان نظام سیاسی و ساختار آن را براساس الگوهای ارائه شده از سوی مولا علی علیهم السلام ترسیم شده و نظام مدیریت اجرایی علوی براساس حکومت پنج ساله مولا علی علیهم السلام و رسائل آن بزرگوار به استانداران و فرمانداران بلاد بررسی گردیده است. اوصاف مدیران و دولتمردان در حکمرانی علوی و مصاديق آن در حکومت امیر المؤمنین علیهم السلام نیز در مرکز توجه بوده است.

تحلیل جریان اشرافی گری در تاریخ صدر اسلام و آثار شوم آن در حیات سیاسی اهل بیت علیهم السلام و فریادهای نهج البلاغه، ناشی از رشد اشرافی گری و منفعت‌گرایی در بدنه نظام و نیروهای خواص بوده است و راهکارهای مقابله با آن از نگاه مولا علی علیهم السلام نیز ارائه شده است. گسترش فرهنگ تکلیف‌گرایی چونان راهبرد حکمرانی علوی براساس تعالیم و آموزه‌های قرآن کریم و رهنمودهای نهج البلاغه به مثابه خروجی مدرسه حکمرانی علوی است و باید به تربیت

۱. نهج البلاغه، خطبه اول.

حکمرانی علوی

مدیرانی بینجامد که تکلیف‌گرایی را به مثابه راهبرد اصلی نظام پذیرا باشند. در بخش دوم کتاب، به شرح وظایف کارگزاران و دولتمردان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی پرداخته‌ام که به سفارش حوزه‌دان و مدرسه حکمرانی علوی در چند فصل به طور مجزا دسته‌بندی شده است که شامل وظایف سیاسی، اقتصادی، تربیتی و فرهنگی است. سپس دو منبع مهم آزمون از نامه ۳۱ و ۵۳ نهج البلاغه برای کارگزاران آمده است که حتی المقدور پس از پایان دوره، باید به صورت کتبی برگزار شود.

بخش سوم کتاب، به فلسفه امنیت و دفاع در حکمرانی علوی اختصاص یافته است که نه تنها باید به عنوان منبع اختصاصی دوره دکترای حکمرانی علوی محسوب شود، بلکه باید در جایگاه منشور راهبردی نظام جمهوری اسلامی در مراتب عالی دانشگاه عالی دفاع تدریس و تحقیق شود که توجه به آن بسیار مهم است. در این بخش کوشیدیم زوایای امنیت و دفاع در اندیشه امیرالمؤمنین علیه السلام که برآمده از آیات قرآن کریم و منشور حکومت نبوی است فصل بندی شود.

امید دارم تلاش‌های این حقیر و همکاران عزیز مخصوصاً حوزه‌دان، علی‌الخصوص دکتر فرزندی عزیز، مرضی حق تعالی و نبی اکرم علی‌ہی‌طه و رسول حکمت و مولای حکمت‌مدار و عدالت‌گستر، حضرت علی علی‌ہی‌طه باشد تا هم‌چنین امیدوارم این اثر مقدمه ورود به بحر معارف اهل بیت علی‌ہی‌طه باشد تا مدیران و کارگزاران ایران با آراستگی به آموزه‌های علوی، جامعه‌ای پاک و پویا و خداجورا پایه‌گذاری کنند. از یاران همراه در مؤسسه وزین بوستان کتاب نیز به خاطر آماده‌سازی و چاپ درخور این اثر سپاس‌گزارم. هم‌چنین بی‌صبرانه در انتظار نقد و نظر محققان و استادان بزرگوار به منظور غنای این اثر هستم.

هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر اونگردد شرمسار

پیش از آغاز بحث، ضرورت پیدا کرد که شناخت نسبی از آراء و اندیشه و مرام سیاسی مولای متقیان علیه السلام، بیان شود؛ از این‌رو بهتر آن دیدیم که مولا را از زبان خودش معرفی نماییم:

مولای زبان مولا

خوشبختانه فرازهای زیبایی در نهج البلاغه، پیرامون معرفی مولای متقیان علیه السلام به لسان مبارک خود حضرت است که شخصیت والای اورابه عنوان مظہر تام ولایت الهی، در عالم ملک و ملکوت به اثبات می‌رساند. مهم‌ترین صفات و ویژگی‌هایی که مولای متقیان علیه السلام خویش را متصف به آن می‌داند، عبارت هستند از:

۱. صلاحیت برای خلافت

مولای متقیان علیه السلام پس از ماجراهی انتقال خلافت به دیگران، در بیان صلاحیت و شایستگی خود جهت احراز مقام خلافت فرمود: «أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقْمَصَهَا فُلَانٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحْلَى مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحْمَةِ يَنْحَدِرُ عَنِ السَّيْئِ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُوَنَهَا ثُوبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، بِهِ خَدَا پَسِرَابِي قحافه پیراهن خلافت را به تن کرد، درحالی که می‌دانست صلاحیت من به خلافت، همانند قطب سنگ آسیاب است: از سرچشمۀ علم من معلومات فرو می‌ریزد، به کوه عظیم علم من پرنده‌ای نرسد. در عین حال میان خود و خلافت پرده‌ای انداختم و آن را رها کردم».^۱

به اعتراف همه کسانی که اندکی در عظمت شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام تحقیق نموده‌اند، تنها کسی که بعد از نبی اکرم علیه السلام صلاحیت احراز مقام خلافت را داشت، مولای متقیان علیه السلام بوده است. و انگیزه انتصاب او از سوی خداوند متعال و اعلام رسمی آن در روز غدیر خم توسط رسول گرامی اسلام علیه السلام، به شایستگی‌های ذاتی و شخصیت ممتاز او بر می‌گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام، نه تنها وارد خلافت ظاهری نبی

۱. نهج البلاغه، خطبه ۳.

اکرم ﷺ است، بلکه وارث ولایت مطلقه نبویه نیز می‌باشد. به قول شیخ شبستری:

نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لی مع الله»
نبوت در کمال خویش صافی است
ولایت اندر او پیدانه مخفی است
ولی از پیروی چون همدم آمد
بدین ترتیب مولای متقیان علی ﷺ حق دارد که در میان مردم حق ناشناس،
قدرو منزلت خویش را بیان کند. و آفاق سیر وجودی و قلل علم خود را به سینه
تاریخ بسپارد تا آیندگان به اوج مظلومیت او پی ببرند. به قول وحشی بافقی:
فریاد که سوز دل عیان نتوان کرد
با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد
اینها که من از جفای دوران دیدم
یک شقه به صد سال بیان نتوان کرد^۱

۲. هدف از قبول خلافت

مولای متقیان علی ﷺ انگیزه خود را در قبول خلافت، حضور مردم برای
بیعت و تعهد خداوند متعال از علمای دین، مبنی بر عدم سکوت در برابر ظالم
و گرسنگی مظلومان تحت ستم می‌داند: «لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ قِيَامُ الْحُجَّةِ
بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا يُقَاتِلُوا عَلَى كِظَةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغْبٌ
مَظْلُومٌ؛ لَأَقِيتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأسِ أَوْلِهَا؛ أَفَرَأَيْتُمْ
حَاضِرًا نَبُودُ وَ قِيَامًا مَرْدُومًا بِرَأْيِنَا وَ يَارِي نَبُودُ، وَ أَفَرَأَيْتُمْ
عُلَمَاءَ پَيْمَانًا نَگْرَفْتَهُ بَوْدُ كَهْ در برابر زیاده خواهی شکم بارگان و ستم گران و
گرسنگی درماندگان نباید سکوت کرد، من هر لحظه افسار مرکب خلافت را
روی شانه اش می‌انداختم و آب خلافت را به ظرف اولش می‌ریختم (یعنی کنار
می‌نشستم)». ^۲

۱. شبستری، گلشن راز، بخش ۱۹.

۲. وحشی بافقی، رباعیات، رباعی شماره ۲۲.

۳. نهج البلاغه، خطبه ۳.

پس مردان الهی در برابر ظالم ستمگر حق سکوت ندارند و هر جا فریاد
مظلومی را می‌شنوند، باید به سوی آن‌ها بستایند، به قول مولوی:
بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق می‌دوند^۱

۳. بصیرت و آگاهی

مولای متقیان علی^{علیہ السلام} به همه امور آگاهی و بصیرت کامل داشت، حتی ترفند و حیله دشمنان را خوب می‌شناخت و به یاران خود آگاهی می‌داد؛ چنان‌که فرمود: «وَإِنَّ بَصِيرَتِي مُعِيْ مَا لَبَثْتُ عَلَى نَفْسِي وَلَا لِبَسْ عَلَيَّ وَإِيمَنَ اللَّهِ لَا فِرَطَنَ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ؛ آگاهی من همراه من است، نه خودم به تردید افتاده‌ام و نه کسی مرا گمراه کرده است. به خدا قسم من کارдан سیاست و مبارزه‌ام؛ آن چنان آن‌ها را در گرداپ نبرد گرد آورم که نه راه فرار را بدانند و نه بازگشت به آن را».^۲

به قول اقبال لاہوری:

گر خود آگاهی همین جام جم است
با توانایی صداقت توأم است
از خود آگاهی یداللهی شهنشاهی کند^۳

۴. آسیب‌شناسی و مقابله با آن

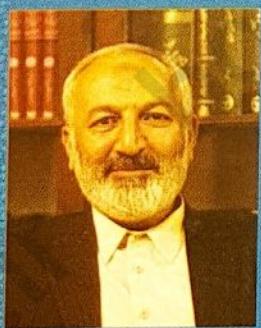
مولای متقیان علی^{علیہ السلام} براساس بصیرت ذاتی، آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی سیاسی را خوب می‌شناخت و به موقع از آن خبر می‌داد و مردم را به مقابله با آن فرامی‌خواند، تا آن‌جا که هنر شناخت فتنه دوران را به خود نسبت می‌دهدو می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّا فَقَاتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرَئَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ عَيْهَبُهَا وَأَشْتَدَّ كَلْبُهَا؛ ای مردم! من چشم فتنه را کور کردم و کسی

۱. مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بخش ۴۰.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۰.

۳. اقبال لاہوری، اسرار خودی، در شرح اسرار اسمای علی.

تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله) در تأسیس مدرسه حکمرانی علوی و کوشش محققان و اندیشه‌ورزان تصمیمی بهجا و لازمه جامعهٔ بشری است. برای برآورده شدن این ایده تهیه منابع و متون علمی و برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی اهمیت بسیاری دارد. با واگذاری این مهم به نویسنده، به رغم مطالعات عمیق در نهج البلاغه و سیره امامان مucchom علیهم السلام و تولید آثاری در این زمینه، تصمیم به پژوهشی جدید گرفته شد که نتیجه آن کتاب وزین «حکمرانی علوی» است. نگارنده، این اثر را در سه بخش سامان داده است: بخش اول، نظام سیاسی در حکمرانی علوی؛ بخش دوم، وظایف کارگزاران در حکمرانی علوی و بخش سوم که موضوع فلسفه امنیت و دفاع در حکمرانی علوی را بررسیده است. نویسندهٔ فرهیخته استاد منصوری لاریجانی در این اثر کوشیده است مطالب را در چارچوب منظمهٔ فکری مولی‌الموحدین علی علیهم السلام تنظیم کند.

استاد دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی افزون
بر درس‌های دانشگاهی، درس‌های حوزوی،
مخصوصاً حکمت و عرفان را در محضر
استادان برجسته حوزه و دانشگاه گذرانده و
در دو رشته عرفان اسلامی و حقوق و روابط
بین‌الملل تا حد تمحض پیش رفته است.

از ایشان تاکنون بیش از یکصد عنوان کتاب و ده‌ها مقاله منتشر شده است که مرجع و منبع علمی بسیاری از پژوهش‌های سترگ حکمی و عرفانی است. استاد منصوری لاریجانی هم‌اکنون صاحب کرسی سید حیدرشناسی در چند دانشگاه ایران و بین‌الملل است.