

آزادی و عدالت

در اندیشه امام خمینی (ره)

سید نورالدین شریعتمدار جزائری

پیشگفتار

در نگاه نخستین به مفاهیم آزادی و عدالت، ارتباط و هماهنگی خاصی میان این دو مفهوم نمی‌یابیم و آنچه را از این دو مفهوم دریافت می‌کنیم دوگانگی و تا حدی بیگانگی است.

لیکن پس از بررسی این دو حقیقت و دریافت واقعیت آنها، هیچ‌گونه بیگانگی را در این دو مفهوم درک نمی‌کنیم و در می‌یابیم که وابستگی میان آنها به اندازه‌ای است که هر کدام با نبود دیگری، تحقیق نیافته و به وجود نمی‌آید؛ آزادی از عدالت سرچشمه می‌گیرد و عدالت در پناه آزادی اجرا می‌گردد و در نتیجه، پیدایش یکی از آنها بدون دیگری امکان ندارد. تلاش ما در این مقاله، روشنگری حقیقت این دو مفهوم از دیدگاه امام خمینی قدس سره و بیان ارتباط و وابستگی میان آنها در اندیشه والای بزرگترین مجری عدالت و سخت کوشترين آزادی خواه و آزادی بخش معاصر بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل قدس سره است که در گفتار و کردار خود، این دو مفهوم را روشن کرده و با تلاشی همه جانبی، خواهان اجرا و پیاده ساختن آنها در جامعه اسلامی بود و روشن است که سخن ما، در روشنگری مفهوم سیاسی آزادی و عدالت است، نه مفهوم کلامی و فلسفی و دیگر مفاهیم آنها.

مفهوم آزادی

آزادی از مفاهیم بسیار روشنی است که هر کس آن را می‌شناسد و نیازی به مراجعه به کتابهای لغت و آوردن شواهد و نمونه‌ها از نثر و شعر و محاورات مردم و اهل سخن ندارد.

اگر به کتاب لغت مراجعه کنی، همان را می‌بینی که از مردم کوچه و بازار می‌شتوی و همگان در پرسش از این مفهوم، پاسخ می‌گویند: آزادی به معنای رهایی، در قید و بند نبودن و با اراده و اختیار خود کارها را انجام دادن است و بر همین اساس، زمانی که از امام خمینی درخواست می‌شود معنای آزادی را بیان کنند، در پاسخ چنین می‌گویند:

«آزادی یک مسئله‌ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‌کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی‌کند که حتماً باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی‌کند که باید این را انتخاب کنید. کسی الزامتان نمی‌کند که در کجا مسکن داشته باشید یا در آنجا چه شغلی داشته باشید. آزادی یک چیز واضحی است». (۱)

در این سخن، امام به جای پرداختن به تعریف مفهوم آزادی، به برخی از مصاديق آن اشاره می‌کند؛ زیرا مفهوم آن نیاز به بیان ندارد و بر همگان روش است و از بدیهیات است. آنچه مهم است، پیاده کردن این مفهوم در عینیت خارجی و بیان پیش نیازها و شروط آن و چگونگی و همین طور شکل‌گیری آن در زمانها و مکانها و دیگر نیازمندی‌های آزادی است که باید مطرح شود.

آزادی از مفاهیمی است که برای شناخت آن، در آغاز، باید مفهوم مقابله آن را درک کرد تا بتوان گستره این مفهوم را دریافت نمود. زمانی که می‌گوییم آزادی، اگر هیچ کدام از مفاهیمی که در برابر آن قرار گرفته‌اند را درک نکنیم، نمی‌توانیم حقیقت و گستره این مفهوم را نیز دریافت کنیم. در آغاز باید مقید بودن به یک قیدی را در نظر بگیریم، سپس حدود و مرزهای آن قید را مشخص نماییم، آنگاه رهایی از آن قید را تصور نماییم و نام آزادی را بر آن قرار بدهیم، مقید بودن به سکونت در یک محل، خلاف آزادی است و رهایی از این قید، آزادی نسبی است که در برابر آن قرار گرفته

است. محدود بودن در گفتار و یا در کردار و یا در اندیشه، خلاف آزادی است و رها بودن از محدودیتها، آزادی است.

و بر همین اساس است که عنوان آزادی در هر جایی به کار برده شود، نمی‌توان آن را به معنای رهایی از هر قید و بندی تلقی کرد؛ بلکه باید گفت که این کلمه در برابر چه قید و بندی منظور شده است. اگر در کلام خدا و یا در سخن پیامبر خدا و یا یکی از امامان معصوم علیهم السلام و یا یکی از بزرگان و اندیشمندان دینی و غیر دینی، این واژه آمده باشد، نمی‌توان آن را به معنای رها بودن از هر قید و بند و تکلیف و عادت و رسم استفاده کرد و مفهوم مطلق آن را به کار گرفت. این سخن نه تنها در مورد خدابستان و اهل ادیان صادق است؛ بلکه در مورد اندیشمندانی که عقیده به خدا و دین ندارند نیز چنین است و هیچ اندیشمندی هر چند خدابست نباشد و دینی را در زندگانی خود انتخاب نکرده باشد، آزادی را رهایی مطلق و بی بندوباری بی حد و مرز ندانسته و گستره مفهوم آزادی را هر چند وسیع تلقی کند، در آخر برای آن حد و مرزی هر چند کم و کوتاه در برخوردها، رفتارها، پوشیدن لباس و دیگر نیازها قرارداده است و در هیچ زمانی و هیچ ملتی آزادی مطلق و بی بندوباری از هر حد و مرزی اراده نشده است. هیچ آزادیخواهی از آغاز آفرینش تا امروز پیدا نشده است که بگوید انسان از حیوانات دیگر پست تر است و به هیچ گونه عادت و رسمی برای زندگانی نیاز ندارد و می‌تواند در رهایی بی حد و مرزی زندگی کند.

پس در هر موردی که واژه آزادی به کار گرفته شده است، باید گفت که این واژه در برابر چه مفهوم مخالفی از آزادی به کار گرفته شده است و رهایی از کدام قید مقصود بوده است.

آزادی سیاسی در اسلام

از دیدگاه اسلام، انسان آزاد است، آزاد آفریده شده و آزاد زندگی می‌کند و از بهترین و بالاترین نوع آزادی برخوردار است، لیکن آزادی به شکل درست و معقول آن و در حد و مرز قانون. قانون برای تأمین آزادی تمام افراد جامعه آمده است نه برای

محدود ساختن و در تیگنا قرار دادن و گرفتن آزادی.

اگر قانون نباشد، جامعه از آزادی محروم خواهد شد؛ زیرا اگر خواستها و خواهشها در افراد بدون مرز به کار گرفته شود، همه ناکام خواهند ماند و آرزوها در نزاع و کشمکش از میان می‌روند و یا زورمند، ضعیف را پامال کرده و حق زندگانی را از او می‌گیرد و گاهی همه افراد نابود خواهند شد. رانندگی در جاده‌های یک کشور برای رانندگان آزاد است و راننده حق رانندگی آزاد را در جاده‌ها دارد؛ لیکن این آزادی با قوانین راهنمایی و رانندگی مرز بندی می‌شود.

قانون رانندگی سرعتها را کنترل می‌کند، حرکت‌ها را منظم می‌کند، حق تقدمها را روشن می‌سازد و در نتیجه، رانندگی سالم و آزادی را در اختیار رانندگان قرار می‌دهد. قوانین اسلام برای کنترل خواهشها و تنظیم خواستها آمده است تا هر انسانی در سایه قانون از حق آزادی بهره‌مند گردد. آزاد اندیشه کند؛ آزاد، زندگی کند؛ آزاد، نیازهای خود را به کار گیرد و از هر قید و بندی رها بوده و تنها در سایه قانون قرار گیرد.

امام خمینی در موضوع آزادی در اسلام چنین می‌گوید:

«شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام است. اسلام، انسان

را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیش

ساخته است و می‌گوید؛ هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول، آنچه خلاف

قوانين الهیه نباشد، آزاد است. در مشی آزاد است. [این] حکم اسلام است [که] اگر کسی به

منزل کسی حمله برد، برای آنکسی که مورد حمله واقع شده است، کشتن حمله‌کننده جائز

است. [آیا] اسلام که این قدر با آزادیها موافق است، ارجاع سیاه است؟...»

اگر اسلام را که همه ما تابع او هستیم قبول دارید و اسلام سرمنشأ همه آزادیها و همه

آزادگیها، همه بزرگیها و همه استقلالهای است؛ اگر اسلام را قبول دارید، این احکام اسلام

است. کجایش ارجاع است؟»^(۲)

و هم ایشان در موضوع محدود بودن آزادی در قانون چنین می‌گوید:

«آقایانی که اسم از آزادی می‌آورند؛ چه آقایانی که در داخل مطبوعات هستند و چه

قشرهای دیگری [که] فریادی از آزادی می‌زنند، اینها آزادی را درست بیان نمی‌کنند و یا

نمی‌دانند در هر مملکتی، آزادی در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را

بشکنند و معنای آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قانون اساسی یک ملت بر خلاف

قوانين ملت هر چه دلش می‌خواهد بگوید.^(۴)

پس آزادی در اسلام تنها به قانون خدا محدود شده است و جز قانون خدا برای آن، حد و مرزی نیست. زمانی که می‌گوییم آزادی اسلامی؛ یعنی رهایی از تمام قیدها و بندها جز قانون خدا، رهایی از برگی در برابر زورمندان، رهایی از وابستگیهای مادی، رهایی از شهوت و خواست نفس، رهایی از ستم پذیری و چاپلوسی، رهایی از اندیشه، رهایی از عقیده، رهایی از انتخاب در سایه قانون خدا و حکم اسلام که تنظیم کننده تمام این رهاییها و آزادیها است.

اما رهایی از همه چیز حتی قانون خدا، آزادی سالم نیست؛ بلکه حقیقت و واقعیت آن آزادی نیست؛ خدا خواسته که انسان از این قید و بندها رها باشد و سروری و سیادت و عزّت را افتخار و سربلندی و کرامت داشته باشد؛ چنانچه می‌فرماید: «و لَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمْ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»^(۵) «به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و به آنها کرامت بخشیدیم و در خشکی و دریا وسیله سواری برای آنها فرار دادیم و روزی آنها را از نعمتها پاکیزه و گوارا قرار دادیم»

انسان آزاده و با کرامت، آزادی را به معنای بی‌بند و باری و رهایی از قانون خدا نمی‌داند و آن را به معنای پیروی از خواست و خواهش نفس قرار نمی‌دهد؛ بلکه آزادی را در حد قانون خدا محدود می‌داند.

امام خمینی قدس سره در معنای صحیح آزادی چنین می‌گوید:

«حالا که من آزادم که هر کاری می‌خواهم بکنم، آزادم که هر که را می‌خواهم اذیت

بکنم، آزادم که هر چه می‌خواهم بکنم ولو به ضد اسلام باشد، ولو به ضد منافع مملکت

باشد؛ [آیا] این آزادی است؟ [آیا] این را ما می‌خواستیم؟ ما آزادی می‌خواستیم در پناه

اسلام، ما می‌خواستیم... اسلام هم آزادی دارد؛ اما آزادی بی‌بند و باری نه، آزادی غریبی ما

نمی‌خواهیم، بی‌بند و باری است او.»^(۵)

و در موضوع آزادی غلط در غرب، چنین می‌گوید:

«باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی که آن موجب تباہی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و برهمه ما و مسلمانان، جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی مخرب باید جلوگیری شود.»^(۶)

مفهوم عدالت

راغب اصفهانی در مفردات، عدل و عدالت را به معنای مساوات قرار داده و گفته است:

«عدل، تقسیم کردن به طور مساوی است و براین اساس، روایت شده است که آسمان و زمین بر پایه عدالت برقرار شده است، برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان بر دیگری بیشتر و یا کمتر باشد، بر مقتضای حکمت جهان بانظم نخواهد بود.»^(۷)
ابن منظور در لسان العرب نیز عدل را به معنای تساوی میان دو چیز معنا کرده است.^(۸)

شیخ طوسی در معنای آن چنین می‌گوید: «العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساوياً».^(۹)

عدالت در لغت، به معنای این است که انسان احوال متعادل و متساوی داشته باشد و علامه طباطبائی آن را چنین معنا کرده است: «هي اعطاء كل ذي حق من القوى حقه و وضعه في موضعه الذي ينبغي له.»^(۱۰)

عدالت، این است که هر صاحب حقی از نیروها را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار دهی و این معنا، با معنای لغوی عدالت که تساوی است، منافات ندارد؛ زیرا مقصود از تساوی، تقسیم به طور متساوی نیست که به هر یک مقداری مخصوص برسد و همه به یک اندازه بهره‌مند شوند؛ بلکه مقصود، رعایت تناسب و اعتدال است؛ یعنی هر چیزی را مناسب با وضع خود رعایت کردن و به طور شایسته به کار گرفتن.

از ارسطو نیز برای عدالت همین معنا نقل شده است:

«عدالت، به معنای خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تأمین تساوی ریاضی نیست، مهم این است که میان سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس در تعریف عدالت می‌توان گفت؛ فضیلتی است که به موجب آن، باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داد.»^(۱۱)

از پیشوایان راستین و امامان دین نیز عدالت به همین معنا نقل شده است:

امام هفتم موسی ابن جعفر علیه السلام فرمود:

«خداآوند هیچ گونه مالی را رهان نکرده؛ بلکه آن را قسمت کرده و حق هر صاحب حقی را به او داده است. اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، خواص و عوام، فقرا و مساكین و همه قشرهای مردم، بی نیاز خواهند شد.»^(۱۲)

ارتباط آزادی با عدالت

آزادی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، جزاگی و آزادی در تمام انواع و بخشها از عدالت سرچشمه می‌گیرد. عدالت است که فرد را آزاد ساخته و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتی که با هم دارند، آزادی داده و نیز عدالت است که در سیاست، اقتصاد، قضایی و دیگر کارها به انسان آزادی بخشیده است. در طول تاریخ، هرگاه انسانها از آزادی محروم شده‌اند، از بی عدالتی بوده است. به زندان رفتن آزادی‌خواهان و آواره شدن آنها از وطن و کشته شدن مردان خدا از امامان معصوم علیهم السلام تا افراد عادی، همه از بی عدالتی حاکمان و زمامداران خودسر بوده است. خداوند عادل است و از عدالت خود، انسان را آزاد آفریده و به انسان آزادی داده و اراده و اختیار را در نهاد او قرار داده است.

از عدالت خدا است که نظام آفرینش منظم شده و هر پدیده‌ای در آفرینش خدا در جای مناسب خود قرار گرفته و بر این اساس از هماهنگی و یگانگی و نظمی که در پدیده‌های جهان است، عدالت خدا به اثبات می‌رسد و یگانه بودن او ثابت می‌گردد. عدالت در خدا، نظام تشریعی را در قالب یک قانون و قاعده در آورده است و آن، پیروی احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء جهان است. مجاز بودن هر کاری

باید هماهنگ با وجود مصلحتی باشد که در آن است و ممنوع بودن هر کار، باید هماهنگ با وجود مفسدہ ای باشد که در آن کار است.

عدالت خداوند، برای هر فردی حقی را آفریده است و این حق، گاهی مساوات و برابری با دیگران را می طلبد و گاهی تفاوت را؛ تساوی همگان در برابر قانون و اجرای آن و تفاوت در برابر متفاوت بودن افراد در کوشش و تلاش برای نزدیک شدن به کمال و رحمت خدا.

پیاده کردن عدالت پیش از اجرای مسابقه و پس از پایان آن مثل هم نیست. عدالت می گوید آغاز مسابقه تمام افراد شرکت کننده در یک درجه هستند و همگان باید از امکانات موجود به طور مساوی استفاده کنند و لیکن پس از پایان مسابقه و روشن شدن تفاوت میان افراد در استعدادها و کوششها باید با هر فردی مطابق با درجه استعداد و کوشش او رفتار کرد و در تشویق و جایزه باید بین نفر اول با نفر دوم تفاوت قائل شد. به کارگیری آزادی در مسابقه نیز هماهنگ با پیاده ساختن عدالت در آن است. زندگی برای انسانها نیز میدان مسابقه است. انسانها یی که به سرحد عقل و تمیز می رساند، به شرکت در این مسابقه دعوت شده‌اند و همگان از حقوق اولی و همگانی به طور متساوی برخوردار هستند و خداوند ابزار کار را به طور متساوی در اختیار آنها قرار داده و آنها را به تلاش و کوشش دعوت نموده است. این دعوت از طرف خدا به تعییرهای گوناگونی در قرآن آمده است:

«و سارعوا لى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتّقين». ^(۱۳)

«شتا بکنید به سوی بخشش پروردگار تان و بهشتی که پهناهی آن آسمانها و زمین است که برای پرهیزگاران آماده شده است».

«واستبقوا الخيرات» ^(۱۴) «و پیشی گیرید بربیکدیگر در کارهای نیک»

و پس از پایان مسابقه، تفاوت مردم در تلاش کردن به سوی هدف مسابقه روشن می شود و عدالت و آزادی در مسابقه می گوید؛ با افراد جامعه نباید با یک درجه نگاه کرد، و بر همین اساس گاهی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «الناس سواء كاسنان المشط» ^(۱۵) «مردم با هم مساوی و برابرند مانند دندانه های یک شانه»

و یا فرمود: «لأفضل لغبي على عجمي^(۱۶)» «عرب هیچ گونه برتری بر عجم ندارد» و این، تساوی و برابری افراد انسان است در دعوت الهی و به کارگیری نعمتهاي او و فرمانبری از دستورات او. لیکن قرآن می فرماید: «ام نجعل اللذين آمنوا و عملوا الصالحات كالفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفحار»^(۱۷)

«آیاکسانی راکه ایمان آورده‌اند و کار شایسته انجام داده‌اند مانند کسانی قرار می‌دهیم که در زمین فساد می‌کنند و آیا پرهیزگاران را مانند گنه کاران قرار می‌دهیم.»

پس تساوی و برابری که در روایات آمده است، نسبت به قانون الهی و ابزار کار و حقوق همگانی است که خداوند آن را به طور متساوی به تمام افراد بشر عنایت فرموده است و به اصطلاح، تساوی و برابری پیش از اجرای مسابقه در ایمان و انجام کارهای شایسته است و تفاوتی که در آیه بیان شده است، نسبت به پایان مسابقه ایمان و عمل صالح است که برنده‌گان در این مسابقه و تلاشگران در این میدان باکسانی که از کاروان عقب مانده و یا نخواسته‌اند تلاش کنند و یا در مسیر مخالف در حرکت بوده‌اند باید تفاوت داشته باشند.

این عدالت خداوند است که همه را از حقوق مساوی بهره‌مند می‌سازد و همه را به مسابقه در ایمان و عمل صالح دعوت می‌کند و در پایان که مردم در تلاش با هم تفاوت داشتند پاداشها نیز باید تفاوت داشته باشد.

امام خمینی قدس سرہ در پیوندی که عدالت و آزادی با یکدیگر دارند، چنین می‌گوید:

«باید جوانان روحانی و دانشگاهی قسمتی از وقت را صرف کنند در شناخت اصول اسلام که در رأس آن توحید و عدل و شناخت انبیای بزرگ [و] پایه گذاران عدالت و آزادی است؛ از ابراهیم خلیل تا رسول خاتم صلی الله علیه و آله»^(۱۸)

و نیز می‌گوید:

«جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر می‌کند و با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.»^(۱۹)

عدالت و آزادی در بزهکاران و تبهکاران

تبهکارانی که بر خود ستم کرده و یا به حقوق دیگران تجاوز می‌نمایند و حق حیات و آزادی را از دیگران سلب کرده و با قلم و قدم خود، مردم را به فساد و بد اندیشه سوق می‌دهند، نباید با آنها چون مردم پاک اندیش و پاک کردار برخورد شود و آزادی که برای پاکان وجود دارد، نباید برای ناپاکان هم باشد؛ زیرا پاکان با اندیشه پاک و نیک و کردار شایسته، خود را به کمال و سعادت می‌رسانند و دیگران را نیز با خود همراه ساخته و به هدف عالی، هدایت رهبری می‌کنند؛ لیکن بد اندیشان در اندیشه تباہی و فساد هستند و برای رسیدن به هدف رشت خود، از ارتکاب هر کار زشتی ابا ندارند. حقوق دیگران را پایمال کرده جان و مال و آبرو و ناموس دیگران را وسیله رسیدن به اهداف ناپاک خود قرار می‌دهند.

اجرای عدالت در اینگونه افراد حکم می‌کند که از آزادی در عمل محروم شوند و دست آنها در خرابکاری و فساد و تعدی به دیگران قطع شود. آزادی دادن به این گروه، خلاف عدالت است؛ زیرا خلاف آزادی دیگران است. اینان با فساد و تباہی که دارند و با سلب حق دیگران، مردم را از آزادی محروم ساخته و اجازه کار و فعالیت به آنها نمی‌دهند.

پس رابطه دیگر عدالت و آزادی در اینجا روشی می‌شود و آن اینکه، آزادی دادن به گروه بزهکار و تبهکار و مفسد، خلاف اجرای عدالت و خلاف اجرای آزادی در جامعه است؛ چراکه اگر این گروه با آزادی حقوق دیگران را پایمال کرده و به آزادی دیگران تجاوز می‌کنند و به این ترتیب، دیگران در اعمال حقوق خود آزاد نخواهند بود، آزادی از پیکره اجتماع رخت بر می‌بندد و از میان می‌رود؛ چنانچه عدالت نیز پایمال شده و از میان می‌رود.

امام خمینی قدس سره چنین می‌گوید:

«ما هر چه خواستیم این فشرهای فاسد را هدایت کنیم و هر چه مهلت دادیم که هدایت بشوند و به خود ببینند و به مصالح کشور نظر کنند، عکس آن را عمل کردند. هر چه به آنها آزادی دادیم که آزادی را برای ملت وسیله رشد قرار بدهند؛ آزادی قلم دادیم، آزادی

بيان داديم، اجتماعات واحزاب را آزادگذاشتيم كه اگر راست می گويند كه برای ملت کار می کنند و دموکرات هستند و حکومت مردم بر مردم می خواهند، چنانمی گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند چرا، با خرابکاريهای می خواهند [که مردم] حکومت خودشان را تعیین نکنند... آنها می خواهند ما را غارت کنند و جوانهای ما بسی تفاوت باشند. جوانهایی که در عشرتگاه هستند، بسی تفاوتند. جوانهایی که مبتلا به مخدرات هستند، در امورکشور بسی تفاوت هستند، جوانهایی که در مراکز فحشا بزرگ می شوند، نسبت به مصالح کشور بسی توجهند و به مصالح کشور کار ندارند... ما می خواهیم مملکت را حفظ کنیم و حفظ مملکت به آن آزادی که شما می گویید، نیست. این آزادی مملکت را بر باد می دهد... شما می خواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و در پایان شما

(۲۰) بهره ببرید.»

آزادی و عدالت

آزادی با عدالت پیوند شدید و ارتباط مستحکم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادی ارتباط دارند این عدالت در چند شکل تجلی پیدا می کند. بدین قرار:

۱- عدالت اداری

اداره کردن اجتماع به گونه ای که اداره کننده بتواند صفات و ویژگیهای افراد اجتماع را در نظر بگیرد و با هر فردی همانگ با استعداد و تلاش و کوشش که در پیشرفت کار اجتماع دارد، برخورد نماید. در امکانات موجود و در خدمات عمومی و حقوق همگانی در میان افراد، به تساوی رفتار کند و در تفاوت کوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قابل شود؛ نظیر میدان مسابقه ای که پیش از اجرای مسابقه با افراد به طور یکسان رفتار می شود و پس از پایان آن، میان افراد به تفاوت کوشش آنها، تفاوت رعایت می گردد.

اداره جامعه باید به کسی سپرده شود که عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا کند، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «لا يعدل الا من يحسن العدل»^(۲۱)

«عدالت را اجرانتواند کرد، مگر کسی که آن را نیک بشناسد و نیک اجرا کند.»

اداره کننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و یا در اجرای آن، ضعف نشان بدهد و یا نتواند آن را نیک شناسایی کند و نتواند با هر فردی همان طور که در خور و شایسته اوست، رفتار کند، نمی تواند عدالت را اجرا کند و کسی که عدالت را درست شناسایی نکرده باشد و از آن تصور درست و کاملی نداشته باشد، نمی تواند آن را اجرا کند و بر این اساس است که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «ايهالناس لا خير في دين لا تفقه فيه»^(۲۲)

«ای مردم در دینی که شناسایی و نیک شناسی نباشد، خیری نیست». در سایه عدالت اداری که حفظ حقوق افراد می شود، آزادی اندیشه، بیان، کردار و دیگر انواع آزادی نیز تأمین می شود.

۲- عدالت جزایی

کیفرهای جزایی که در ملتها قانونی می شود، از عدالت سرچشمه می گیرد و اندیشمندان هر ملتی برای برقراری عدالت، قوانین کیفری وضع می کنند تا حقوق افراد جامعه پایمال نشده و تجاوزگران به کیفر کار زشت خود برسند و داد ستمدیده از ستمگر گرفته شود.

در اسلام پیش از وضع قوانین کیفری، رهنماوهایی در مورد ریشه یابی تباہی و جرم انجام شده و پیش از وقوع جرم، ریشه های آن شناسایی گشته است و مردم را از خطر و زشتی آنها آگاهی داده و از ارتکاب برحدتر داشته است. به عنوان نمونه برای جلوگیری از سرقت، تصرف در مال دیگران را بدون رضایت آنان ممنوع ساخته و از نتایج سوئی که این کار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و کیفرهایی که در جهان آخرت برای تصرف کننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. برای جلوگیری از قتل و آدمکشی، خون مسلمان را محترم دانسته و کمترین آزار را نسبت به دیگران حرام کرده تا راه آدمکشی را با این وسیله مسدود نماید.

پس از وقوع جرم، انسان را از کار زشتی که کرده آگاه نموده و از مجرم می خواهد توبه کند و از کار زشت خود پشیمان شود و خساراتی را که بر خود و یا دیگران وارد

کرده، جبران نماید. و با این فرمان، مجرم را هدایت کرده و از اجرای کیفر نسبت به او جلوگیری می‌کند؛ زیرا هر مجرمی توبه کند و به خدا برگرد و جبران خسارت وارد نماید، کیفری نسبت به او اجرا نمی‌گردد.

و اگر این گونه اندرزها و هشدارها مؤثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نکرد، آنگاه انواع کیفرهایی که با جرمها هماهنگی و تناسب کامل دارد، به کار می‌گیرد و در مورد مجرم اجرا می‌کند. کیفری که مناسب جرمی است که مجرم انجام داده؛ مثلاً در آدم کشی عمدى، قصاص را قانونی کرده و فرمان داده است هر کس مسلمانی را بکشد، باید در برابر این جنایت کشته شود و در قرآن می‌فرماید که این کیفر، باعث حیات و زندگانی جامعه می‌گردد و برای ادامه حیات و زندگانی جامعه قاتل را باید کشت و قصاص نمود و «لکم فی القصاص حیات یا اولو الالب لعلکم تتقو». (۲۳)

و «در اجرای قصاص برای شما حیات و زندگانی هست ای صاحبان عقل شاید پرهیزگار شوید».

قصاص هرچند ظاهری خشن دارد؛ لیکن اگر با اندیشه به آن نگاه شود، روش خواهد شد که تنها عاملی که می‌تواند جلوی کشtar افراد جامعه را بگیرد و حیات و زندگی را برای انسانها تضمین نماید، کشتن قاتل است.

مصلحت اندیشه برای جامعه در اینگونه کیفرها، بر مصلحت اندیشه فرد برتری پیدا کرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنایتکار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، البته اگر بگوییم که فرد جنایتکار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنایت، آن را از دست نمی‌دهد.

بریدن دست دزد نیز از این قبیل کیفرهاست که برای حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونی شده است و به همان نحو که قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حیات افراد جامعه است، بریدن دست دزد نیز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقی زحمتکاران است. اگر این گونه کیفرها اعمال نشود، جامعه به سوی نابودی خواهد رفت و جان و مال مردم از میان می‌رود، عدالت پیاده نخواهد شد و آزادی برای افراد نیز از میان می‌رود؛ زیرا زمانی آزادی برای افراد تأمین می‌شود که جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطری آسوده و به دور از تشویش و نگرانی زندگانی کنند. کسی که

در اندیشه از دست دادن جان و یا مال خود باشد، آزادی اندیشه ندارد، آزادی بیان ندارد، آزادی کردار ندارد و در یک کلام، به کارگیری آزادی تنها در محیطی امن و خاطری آسوده قابل تحقق و پیاده شدن است.

۳- عدالت اقتصادی

در اسلام بر عدالت اقتصادی تأکید بسیار شده و آن را مایه بی نیازی و غنای افراد اجتماع معرفی کرده است. امام صادق (ع) فرمود: «ان الناس يستغون اذا اعدل بينهم.»^(۲۴)
 «اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود همه بی نیاز می شوند.»
 و امام کاظم (ع) فرمود:

«خداوند هیچ گونه مالی را رهان کرده است: بلکه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقی را به او داده است. و اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقیران و بیتوایان و همه قشرهای مردم بی نیاز می شوند.»^(۲۵)
 آنچه بر خلاف عدالت اقتصادی باشد، در اسلام حرام شده است؛ مانند ربا که در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجاکه می فرماید:
 «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما باقى من الربا ان كنتم موئمين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.»^(۲۶)

«ای اهل ایمان برسید از خدا و واگذارید آنچه را که از ربا باقی مانده است، اگر ایمان دارید. پس اگر ربا را ترک نکنید، با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کرده اید و اگر تویه کنید، پس سرمایه مال برای خودتان است، نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید.»

در هر حال، رباگیری خلاف عدالت اقتصادی بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نیز حرام و ممنوع است.

امام خمینی در تفسیر آیه ربا چنین گوید:

«و ان قوله تعالى و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ظاهر في ان اخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع القدس و حكمة في الجعل ان لم نقل بالعلية و ظاهر في ان الظلم لا يرتفع بتبدل العنوان مع بقاء

الأخذ على حاله وقد مررت ان الروايات الصحيحة وغيرها عللت حرمة الربا
بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف وان العلة كونه
فساداً و ظليماً»^(٢٧)

«آیه شریفه که می‌گوید اگر تویه کنید سرمایه مال از خودتان است، نه ستم کنید و نه زیر
بار ستم بروید؛ دلالت دارد براینکه گرفتن زیاده از سرمایه در نظر شارع اقدس ظلم است و
همین ظلم و ستم حکمت جعل تحریم است، اگر نگوییم که علت آن است. و روشن است
که ظلم با تغییر عنوان از میان نسیمی رود؛ در حالی که زیاده از سرمایه را می‌گیرد. و پیش از
این گذشت که در روایات صحیحه، علت حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و
کارهای خیر قرار داده شده است و در روایات آمده است که علت حرام بودن ربا، فساد و
ستمی است که در آن قرارگرفته است».

عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را ب موازین برابری و قواعد عادلانه برقرار
کرده است که اگر از آن موازین تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد
لازم الاجرا نیست؛ به گونه‌ای که اگر یکی از دو طرف قرارداد خسارت بییند، باید
خسارت او جبران شود و در موارد متعددی حق پشیمانی و به هم زدن معامله به کسی که
خسارت دیده، داده شده است که از آنها در فقهه به خیار تعبیر شده است. برخی از این
خیارات عبارتند از: خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط، خیار وصف و... کم فروشی و
غش در معامله حرام شده و پولی که در برابر جنس فروخته شده در این معامله گرفته
شود، در ملک فروشنده قرار نمی‌گیرد.

عدالت اقتصادي سلامت قراردادها را تضمین کرده و پایداری به آنها را تأمین
می‌نماید. با اجرای این بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادي سالم در جامعه حاکم
می‌شود و با این اطمینان و آسودگی خاطر است که انسانها می‌توانند هر نوع قراردادی را
برقرار کنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادی اقتصادي که از عدالت اقتصادي
سرچشم می‌گیرد، بازارهای داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان
و یا مکان، قراردادهای خود را امضا کنند. در هر صورت، این توانایی را می‌توان آزادی
اقتصادی نامید. پس آزادی اقتصادي از عدالت اقتصادي سرچشم می‌گیرد و هرگاه در

اقتصاد، عدالت باشد، آزادی نیز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پایه زور و ستم و پایمال کردن حق و مال دیگران به انجام برسد، آزادی انسانها در برقراری قراردادهای خود دچار ابهام می‌شود و مردم به انجام چنین قراردادهایی مایل نمی‌باشند و اگر معامله‌ای را انجام دهنند، از روی اضطرار و ناچاری است نه از روی میل و اختیار.

۴-عدالت در قضایت

قاضی باید عادل باشد و در قضاوت نیز عدالت را اجرا کند. عدالت در قاضی با عدالت در قضاوت بایکدیگر متفاوت است. عدالت در قاضی به معنای ترک گناه و نافرمانی خداست، از طریق انجام واجبات و ترک محترمات با نیروی نفسانی که او را بر این کار وادار می‌کند.

و عدالت در قضاوت، تساوی و برابری میان دو طرف دعواست که قاضی باید به هر دو نفر با یک چشم نگاه کند و یکی را بردیگری برتری ندهد.
خداآوند در قرآن کریم در خصوص قضاوت و حکم میان مردم فرمان به عدالت داده است:

«ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل». (٢٨)

«همان خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانید و هرگاه میان مردم حکم و قضاوت کنید، با عدالت حکم را اجرا نمائید.»

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجبر منكم شنئان
قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى»^(٢٩)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در راه خدا استوار و پایدار باشید و برای سایر ملل عالم گواه عدالت و راستی و درستی باشید و دشمنی با گروهی سبب نشود که عدالت را اجرا کنند. عدالت را اجرا کنید که به پرهیزگاری و تقویز دیکتر است.»

امام معمصون نیز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده‌اند: امام صادق (ع) فرمود: «هر کسی گرفتار قضاوت شد، باید در اشاره و نگاه و محل نشستن [ظرفین

دعوا] تساوی را رعایت کنند.»^(۳۰)

و فرمود: مردی بر امیر المؤمنین (ع) وارد شد و چند روزی مهمان او بود. سپس برای دادخواهی به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستی؟ گفت: آری. فرمود: از خانه ما بیرون برو؛ زیرا پیامبر (ص) نهی فرمود از اینکه طرف دعوا مهمان [قاضی]، شود، مگر اینکه طرف دیگر او نیز مهمان بشود.»^(۳۱)

عدالت در قضاوت به قاضی حق نمی‌دهد که یکی از دادخواهان را بر دیگری ترجیح دهد و یا راه پیروزی بر طرف دیگر را به او بیاموزد؛ زیرا این کار زیان رسانی به طرف دیگر محسوب شده و زیان رسانی در اسلام حرام است. قضاوت برای بستن راه دشمنی و کینه است؛ در حالی که ستم در قضاوت، دشمنی و کینه را بیشتر می‌کند و با عدالت در قضاوت که خداوند در قرآن و پیامبر و اهل بیت او در روایات به آن دستور داده‌اند، سازگار نیست.

امام خمینی قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنین می‌گوید:

«وظایف قاضی چند امر است؛ واجب است میان دادخواهان تساوی برقرار کنند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و این تساوی باید در سلام کردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه کردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساكت شدن در برابر آنها، خوشبوی و دیگر آداب و احترامها رعایت بشود و اجرای عدالت در حکمرانی میان آنها واجب است. این تساوی در زمانی است که دادخواهان مسلمان باشند و اگر یکی از آنها کافر باشد، تساوی در احترام واجب نیست؛ اما اجرای عدالت در حکم بر هر حال واجب است.

قاضی نمی‌تواند به یکی از دادخواهان چیزی را بیاموزد که بتواند بر دیگری پیروز شود و نمی‌تواند کیفیت استدلال و دستیابی به راه پیروزی بر خصم را به یکی از آنان بیاموزد. اگر دادخواهان یکی پس از دیگری وارد بشوند، باید در آغاز به دادخواهی اولین کسی که وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اینکه به مقدم شدن دیگری رضایت دهد و تفاوتی نیست در این حکم، میان دادخواهان که در یک رتبه باشند یا متفاوت؛ مرد باشند یا زن و اگر با هم وارد بشوند و یا ندانند کدام یک از آنها اول وارد شده است و راهی برای تشخیص آن نباشد،

قرعه می‌زنند.»^(۳۲)

این وظایف، نمونه‌ای از عدالت در قضاوت است که در اسلام بر آن تأکید شده است و اجرای این وظایف، برای قاضی دو اصل اخلاقی فقهی رازنده می‌کند و آنها را در جامعه اجرا می‌نماید؛ اصل عدالت و اصل آزادی.

اصل اول که روشن است؛ اما اصل دوم چگونه اجرا می‌شود؟ پاسخ این است، زمانی که دادخواه بداند در محکمه قضاوت و حکم قاضی، عدالت اجرا می‌گردد و اصل تساوی و برابری حقوق تأمین می‌شود و حق او پایمال نمی‌گردد، با استفاده از آزادی کامل می‌تواند دادخواهی کند، سخن خود را بگوید و حق خود را بخواهد؛ لیکن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمی‌گردد، کسی به حرف او گوش نمی‌دهد و به حق خود نمی‌رسد، از دادخواهی صرف نظر می‌کند و یا دروغ می‌گوید، به بیراهه می‌رود و بالاخره اراده و اختیار و آزادی و حق انتخاب صحیح را از دست می‌دهد و به اضطرار و ناچاری گرفتار می‌شود. و از این نکته، پیوند عدالت در قضاوت و آزادی برای ما روش شده و ارتباط و همبستگی میان آنها معلوم می‌شود.

عدالت در کارگزاران اسلام

کارگزاران اسلام که عهده دار خدمت به مردم هستند، باید عدالت را اجرا کرده و خدماتی را که به مسلمانان ارایه می‌دهند، باید صادقانه و از روی عدالت باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامی خود برسند و بر کسی ستم نشود. کارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر یا مرجع تقليید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد، کاتب، مترجم، عامل صدقات، مقوّم، مقسم، نائب در انجام عبادات، امين حاکم بر مال ايتام و غائب و دیوانه و امين حاکم بر قبض حقوق مالي و دیگر کسانی که بخشی از خدمات جامعه را تحت هر عنوانی به عهده دارند، باید عادل باشند.

اجرای عدالت در گروه کارگزاران، آزادی جامعه را نیز تضمین می‌کند؛ زیرا در جامعه‌ای که عدالت باشد و حقوق مردم به طور شایسته به آنها برسد، حق آزادی که یکی از حقوق اسلامی است نیز برای افراد به دست می‌آید.

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «و ان افضل فرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد»^(۳۳)

«بالاترین چشم روشنی رهبران دینی و کارگزاران اسلامی، برپا داشتن عدالت در بلاد است.» و فرمود: «و ان افضل عباد الله عند الله امام عادل.»^(۳۴) «بالاترین بندگان در نزد خداوند، رهبر عادل است.» علاوه بر رهبر دینی که باید عادل باشد، دولتمردان او نیز باید عادل باشند و ستمگر را کمک ندهند. امیر المؤمنین (ع) به مالک اشتر می فرماید: «ولیکن وزرائک من لم يعاون ظالمًا على ظلمه.»^(۳۵) «ای مالک باید دولت مردان توکسانی باشند که ستمگری را در ستم کردن کمک نداده باشند.»

و در اوصاف والی و حکمران می فرماید:

«و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمة ولا الجاھل فيضلهم بجهله ولا الجاف فيقطفهم بجهائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم.»^(۳۶)
«وبه تحقيق می دانید که حکمران بر فروج و دماء و اموال غنیمتی و احکام دین و رهبری مسلمین نباید بخیل باشد، تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نباید ندادن باشد، تا مردم را با ندادن خود گمراه نکند و نباید جفاگر باشد، تا با جفای خود، فروپاشی کانون اجتماع آنها رانکند و نباید ستمگر در تقسیم اموال باشد، تا برخی را بدون جهت بر برخی دیگر بتری ندهد.»

امام خمینی قدس سره در خصوص عدالت کارگزاران اسلام و آزادی چنین می گوید:

«سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و دولت و کشور و احترام متقابل، بعد از استقلال تمام می باشد و فرقی بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.»^(۳۷) «اسلام بیش از هر دین و هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقیده خود آزادند.»^(۳۸)

«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد شد

ولیکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم.»^(۳۹)

«با جمهوری اسلامی، سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام

(۴۰) اسلامی جریان پیدا می‌کند».

پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند. تمام اقتشار ملت به حقوق حقه خودشان می‌رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن می‌شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همه اقتشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند».

امام در باره ستمگری کارگزاران جامعه و از میان رفتن آزادی افراد جامعه چنین می‌گوید:

«ما همه بدینختی هایی که داشتیم و داریم و بعد هم داریم، از این سران کشورهایی است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند. اعلامیه حقوق بشر را پنهانی امضا کردنده سلب آزادی بشر را در همه دوره هایی که کفیل بوده اند و دستشان به یک چیز می‌رسیده است، کرده اند. سرلوحه اعلامیه حقوق بشر، آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد، همه در مقابل قانون علی السویه می‌باشند، همه باید آزاد باشند... این اعلامیه حقوق بشر را آمریکا یکی از آنهاست که تصویب کرده اند این را و امضا کردنده... این آمریکایی که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، بینید چه جنایاتی را بر این بشر واقع کرده است».

«در محیطی گفته می‌شود آزادی داریم که بهترین فرزندان و عزیزان ایران در زیر شکنجه و تبعید به سر می‌برند. در محیطی دم از احترام به علمای اسلام می‌زنند که علمای اسلام در حبس غیرقانونی و در تبعیدگاهها بدون مجوز به سر می‌برند».

ارتباط عدالت اجتماعی با آزادی

اجتماع دینی، اجتماعی است که در آن موجبات رشد و تکامل وجود داشته باشد. موافع ترقی و سعادت از میان برداشته شود. اجتماعی که در آن سلامت روانی وجود نداشته باشد، به رشد و تکامل نمی‌رسد زمانی سلامت روانی اجتماع تامین می‌شود که مردم در عقیده، بیان، انتخاب، رأی و دیگر نیازها آزاد باشند. البته آزادی در حدود قانون اسلام که تأمین کننده بهترین و بالاترین نوع آزادی است. بهترین راه اجرای

عدالت، اجرای آن در اجتماعی است که سلامت روانی داشته باشد. اضطراب، ناکامی و تعارض و تضارب در نیازها وجود نداشته باشد. و از میان رفتن این گرفتاریها و ناراحتیها زمانی میسر خواهد شد که مردم از حق آزادی سالم برخوردار باشند. و از اینجا ارتباط عدالت اجتماعی با آزادی روش می‌گردد. اجرای عدالت بدون آزادی، امری محال است و اجرای آزادی بدون عدالت اجتماعی، امری ناممکن می‌باشد. اسلام برای اجرای بهترین شکل عدالت و آزادی در اجتماع، اسباب و موجبات رشد آن را فراهم کرده و از موانع آن جلوگیری کرده و افراد را هشدار داده است؛ از بی‌دینی و بی‌اعتقادی گرفته تا بی‌عدالتی و هر آنچه مانع رشد و پیشرفت جامعه باشد. «اعبدوا اللہ مالکم من الله غیره».

خدارا پرستید جز خدامعبودی ندارید.»^(۴۳)

«فأوْفُوا الْكِيلَ وَ الْمِيزَانَ» «به کیل و پیمانه و وزن و فادار مانده از کم فروشی و نقصان

بپر هیزید.»^(۴۴)

برای اجرای عدالت اجتماعی، شناخت درست انسانها و ارزش و کرامت افراد جامعه نقش بسیار مهمی دارد. امیر مؤمنان (ع) در عهده‌نامه مالک اشتر، انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است؛ ۱- برادران دینی و مسلمانها که در اسلام با هم مشترکند. ۲- همنوعان که در انسانیت با هم مشترک هستند؛ هر چند در دین و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هیچ کدام از آنها نباید تحیر گردنده یا ستم بیینند.^(۴۵) آزادی تنها از عدالت سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه تمام حقوق انسانی از عدالت سرچشمه می‌گیرند و باید با آن هماهنگ باشند تا جایی که گفته شده است؛ حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی‌اند. یونانیان این اتحاد را بیش از دیگران دریافتند و رومیان اندیشه آنان را گرفتند.

حکومت کفری که عدالت را رعایت کند، باقی می‌ماند و لیکن حکومتی که عدالت را رعایت نکند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد، باقی نمی‌ماند. حقوق و قوانین اداره کننده جامعه باید از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.

«دوم، قاعده و قانونی را که با عدالت و انصاف هماهنگ نبینند، آن را با میل و رغبت اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع سلیقه‌ها و ابزارها دست می‌زنند. پس هر حکومتی که بخواهد جامعه را اداره کند و باقی بماند، باید قوانین اداره کننده خود را با

عدالت هماهنگ سازد و برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش و امنیت عمومی ناگزیر است که تا سر حد امکان قواعد حقوقی را که در جامعه اجرا می‌کند، با عدالت سازگار کند. در اخلاق و حکمت نیز والاترین ارزشها در کرامات انسانی، آزادی برابری و عدالت است و این سه مفهوم چندان عزیز و گرانبها هستند و با روح آدمی سازگار، که برتری دادن یکی از آنها بر دیگری دشوار است و شاید علت آن، وحدت و یگانگی است که بر روح و حقیقت آنها حکمفرم است؛ لیکن هر کدام از دیگری سرچشم می‌گیرد و از او جدا نیست. این هماهنگی و یگانگی تا جایی رسیده است که مرکزیت را برای هر کدام مجھول ساخته است و هر کس با تصوراتی که دارد، یکی از آنها را به عنوان مرکز برای دیگری معرفی کرده است. برخی گفته‌اند مرکز، عدالت است که برابری و آزادی از آن سرچشم می‌گیرند و برخی مرکزیت را از آن آزادی می‌دانند و می‌گویند؛ آزادی مرکز و قطب همه ارزش‌های انسانی است و هر چه هست وابستگی و همبستگی میان این سه قطب است که تمام ارزش‌های اخلاقی و حقوقی انسان از آن سرچشم می‌گیرند.

امام خمینی در موضوع عدالت و برابری در اسلام چنین می‌گوید:

«ما عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمی‌شود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود. اسلامی که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید: برای ما اگر چنانچه بسیریم ملامتی نیست ولشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودی‌ای که ملحده بوده است خلخال را از پایش درآورده است. یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علی السویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزی که حکومت می‌کند، یک چیزی است و آن قانون الهی... قانون حکومت می‌کند. شخص هیچ حکومتی ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خدادست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است. قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است»^(۴۶) (جمهوری اسلامی عدل اسلامی را مستقر می‌کند و با عدل اسلامی

همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.»^(۴۷)

امام قدس سره در این سخن به روشنی بیان کرده است که آزادی از عدالت سرچشمه می‌گیرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادی و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پیوند عدالت و آزادی پیوند علت و معلول است و این پیوند نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست که در سخن امام به آن اشاره شده است.

«ملت ایران مسلمان است و اسلام را می‌خواهد؛ آن اسلامی که در پناه آن، آزادی و

استقلال است، رفع ایادی اجانب است، عدم پایگاه ظلم و فساد است، قطع کردن دستهای

خیانتکار و جنایتکاران است.»^(۴۸)

«اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند. تمام اشار

ملت به حقوق حقه خودشان می‌رسند، ظلم و جور و ستم ریشه‌کن می‌شود... در

جمهوری اسلامی، آزادی است، استقلال است. همه اشار ملت در جمهوری اسلامی باید

در رفاه باشند.... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند.»^(۴۹)

زمانی که نابرابریهای اجتماعی در زمینه اقتصاد، آزادی و دیگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پیدا شده، نیاز به برابری و اجرای عدالت بیشتر می‌گردد و ارزش والای این دو مفهوم بیشتر احساس می‌شود. و روشن است که مفهوم آزادی در اجتماع تازمانی ارزش دارد و برای انسانها کرامت به حساب می‌آید که محکوم به عدالت و برابری باشد و یا به عبارت دیگر از مفهوم عدالت برابری سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادی ای در جامعه باشد که با عدالت و برابری سازگاری نداشته باشد، آن آزادی ارزش خود را از دست می‌دهد و از کرامت انسانی خارج می‌شود.

در فلسفه وجودی حقوق اجتماعی که هدف حکومت و قانون تأمین برابری اقتصادی و اجتماعی است، آزادی تا جایی محترم است که با این هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تأثیر همین فلسفه‌ها سبب شده است که در اجتماع آزاد بشری نیز قانون از آزادیها بکاهد و انسان را در نیازهای شخص خود رها و یله قرار ندهد تا بهره‌گیری برابر تمام افراد از حقوق خود، در جامعه حکم‌فرما باشد و در حقیقت مرکزیت با عدالت است. آزادی باید در محدوده عدالت باشد و برابری نیز از آن سرچشمه بگیرد.

نیاز واقعی انسانها به عدالت است؛ چراکه تساوی و تعادل در ذات و جوهر عدالت است؛ بلکه عدالت عین تساوی و تعادل است که در کتابهای لغت به همین معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت به آن اشاره کردیم. و روشن است که مقصود از برابری، تساوی تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نیست؛ بلکه تساوی در حقوق همگانی و عمومی و ارج نهادن به سعی و کوشش و تلاش هر کس به فراخور حال خود است که پیش از این؛ به آن اشاره رفت.

پس، ارزش‌های انسانی و والاترین آنها که آزادی و برابری است، در عدالت خلاصه می‌شود و عدالت را باید به عنوان نخستین ارزش برگزید و آن را معيار و میزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.

و بر همین اساس است که خدای تبارک و تعالی، فرمان به عدالت می‌دهد و آن را معيار ارزش و کرامت انسانی که تقوا و پرهیزگاری است، قرار می‌دهد: «اعدلوا هو اقرب للائقوی»^(۵۰) «عدالت را اجرا کنید که به تقوی و پرهیزگاری نزدیکتر است» و در آیه دیگر، کرامت انسانی را تقوا دانسته و می‌فرماید: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم»^(۵۱) «همانا گرامی ترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست» و در آیه دیگر، ملاک و میزان در حکمرانی میان مردم را عدالت قرار داده است؛ «و اذا حکمت بين الناس ان تحکموا بالعدل»^(۵۲) «و هرگاه میان مردم حکم می‌کنید از روی عدالت حکم کنید» و بالآخره به عنوان یک فرمان و یک دستور ویژه، از فرمان به عدالت یاد می‌کند و می‌گوید: «ان الله يامر بالعدل و الاحسان»^(۵۳) «همانا خداوند فرمان به اجرای عدالت و نیکی کردن می‌دهد..»

امام خمینی در این باره، چنین می‌گوید:

«اسلام خداش عادل است؛ پیغمبرش هم عادل است و معصوم؛ امامش هم عادل است و معصوم است؛ قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد؛ فقهیهش هم معتبر است که عادل باشد؛ شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد؛ امام جماعت‌اش هم معتبر است که عادل باشد؛ امام جمعه‌اش هم باید عادل باشد. از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر زمامدار باید عادل باشد. ولات آن هم باید عادل باشد.»^(۵۴)

خود امام، هدف پیامبران بزرگ خدا در رسالت و کوشش و تلاشی که برای هدایت

مردم داشتند، اجرای عدالت و پیاده کردن قوانین عادلانه می‌داند و در این زمینه، چنین بیان کرده است:

«مقصود انبیا از کوششها و جنگهایی که با مخالفین می‌کردند، کشورگشایی و اینکه قدرت را از خصم بگیرند و در دست خودشان باشد، نبوده؛ بلکه مقصود این بوده که یک نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسیله آن، احکام خدا را اجرا نمایند.»^(۵۵)

«این سیره مستمرة انبیا بوده است و اگر تا ابد هم فرض کنید انبیا بیانند، باز همین است. باز جهات معنوی بشر تا اندازه‌ای که بشر لایق است، اقامه عدل در بین بشر و کوتاه کردن دست ستمکاران [خواهد بود] و ما باید این دو امر را تقویت کنیم»^(۵۶)

امام راحل در این سخن اخیر، پس از بیان اینکه اجرای عدالت هدف پیامبران بوده است، بر امر دیگری تأکید می‌کنند و آن، وظیفه ما نسبت به این هدف مقدس است که این هدف، تنها برای پیامبران نبوده و ما نباید به صرف حکایت و نقل آن اکتفا بکنیم و در مقام بیان فضایل پیامبران از آن یادآوری نماییم؛ بلکه وظیفه ما تقویت آن دو امر است؛ یعنی اقامه عدل و کوتاه کردن دست ستمکاران.

باید هدف از رسالت پیامبران را تقویت کرد و آن را اجرا نمود و باید از کوشش و تلاشی که مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به یادگار گذاشته‌اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن، سختکوش باشیم.

نتیجه بررسی

آزادی با عدالت پیوند ناگستینی دارد و این پیوند که پیوند بین علت و معلول است، نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست. عدالت، علت است و آزادی معلول آن. آزادی از عدالت سرچشم‌گرفته و مرکزیت در ارزشها با عدالت است.

والاترین ارزش و بلندترین کرامت انسان، اجرای عدالت است که با آن، ارزش‌های دیگر نیز تحقق می‌یابند.

هدف رسالت رسولان خدا، اقامه عدل و اجرای عدالت بوده است و وظیفه مردم در برابر رسالت پیامبران، استمرار این رسالت و تداوم پیام آنهاست و مردم باید همانند پیامبران خدا، در اقامه عدل و اجرای عدالت، سختکوش و تلاشگر باشند.

پی نوشت‌ها:

۱. صحیفه نور، ج ۹، ص ۸۸.
۲. کتاب [امام] خمینی و جنبش سخنرانی مورخه ۲۵/۲/۴۳، صص ۹۰-۱۰.
۳. صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۸.
۴. سوره اسراء، آیه ۷۰.
۵. صحیفه نور، ج ۷، ص ۶۱.
۶. همان، ج ۲۱، ص ۱۹۵.
۷. معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکتب العربي، ص ۳۳۶.
۸. لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ج ۱۱، ص ۱۹۷.
۹. المبسوط، چاپ المکتبة المرتضویه، ج ۸، ص ۲۱۷.
۱۰. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۷۱.
۱۱. عدالت، حقوق، دولت، چاپ انتشارات مطالعات، ص ۸.
۱۲. کافی، ج ۱۱، ص ۵۴۲؛ والحياة، ج ۶، ص ۳۴۵.
۱۳. سوره آل عمران، آیه ۱۳۳.
۱۴. سوره بقره، آیه ۱۴۸.
۱۵. بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۲۳۵.
۱۶. همان، ج ۲۲، ص ۳۴۸.
۱۷. سوره ص، آیه ۲۸.
۱۸. صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۸.
۱۹. همان، ج ۶، ص ۷۷.
۲۰. در جستجوی راه، سخنرانی مدرسه فیضیه به مناسبت عید فطر، مورخه ۴/۶/۵۸، ص ۲۷۸.
۲۱. کافی، ج ۱، ص ۵۴۲؛ والحياة، ج ۶، ص ۳۴۶.
۲۲. بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۷.
۲۳. سوره بقره، آیه ۱۷۹.
۲۴. کافی، ج ۳، ص ۵۶۸؛ والحياة، ج ۶، ص ۳۴۵.

- .۲۵.کافی، ج ۱، ص ۵۴۲، والحياة، ج ۱، ص ۳۴۵.
- .۲۶.سوره بقره، آیات ۲۷۸ و ۲۷۹.
- .۲۷.كتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۰.
- .۲۸.سوره نساء، آیه ۵۸.
- .۲۹.سوره مائدہ، آیه ۸.
- .۳۰.وسائل الشیعه، باب ۳، آداب القاضی، حدیث ۱.
- .۳۱.همان، حدیث ۲.
- .۳۲.تحریرالوسلیه، ج ۲، صص ۴۰۹ - ۴۱۰.
- .۳۳.نهج البلاعه، نامه ۵۳.
- .۳۴.همان، خطبه ۱۶۴.
- .۳۵.همان، نامه ۵۳.
- .۳۶.همان، خطبه ۱۳۱.
- .۳۷.صحیفه نور، ج ۳، ص ۸۹.
- .۳۸.همان، ص ۴۸.
- .۳۹.همان، ص ۱۷۸.
- .۴۰.صحیفه نور، ج ۵، ص ۲۷۹.
- .۴۱.همان، ج ۲، ص ۲۳.
- .۴۲.همان، ص ۹۵.
- .۴۳.اعراف، آیه ۸۵.
- .۴۴.همان.
- .۴۵.کافی، ج ۸، ص ۳۲.
- .۴۶.صحیفه نور، ج ۹، ص ۴۲.
- .۴۷.همان، ج ۶، ص ۷۷.
- .۴۸.همان، ج ۱، ص ۲۵۰.
- .۴۹.همان، ج ۵، ص ۲۷۹.
- .۵۰.سوره مائدہ، آیه ۸.
- .۵۱.سوره حجرات، آیه ۱۲.
- .۵۲.سوره نساء، آیه ۵۸.
- .۵۳.سوره نحل، آیه ۹۰.
- .۵۴.صحیفه نور، ج ۲، ص ۷.
- .۵۵.همان، ج ۸، ص ۸۱.
- .۵۶.همان، ج ۱۸، ص ۳۳.