

مبانی و اصول روابط بین‌الملل در اسلام

*علی‌اکبر علیخانی

چکیده

اسلام به عنوان کامل‌ترین و آخرین دین الهی، با داشتن نزدیک به یک و نیم میلیارد پیرو و حدود پنجاه کشور مسلمان در عرصه نظام بین‌الملل، باید دستورات و قواعدی را به مسلمانان ارائه کرده باشد یا این قواعد در متون اسلامی موجود باشند تا مسلمانان بر اساس آنها یا با بهره‌گیری از آنها، به تعامل با سایر ملت‌ها بپردازنند. در این مقاله سعی شده مبانی و اصول مورد نظر اسلام در رفتار و تعامل در نظام بین‌الملل، از قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره امام علی (ع) استنباط و ارائه شوند. ابتدا هر مبنا به اجمال مورد بحث قرار گرفته و سپس اصولی که مبنی بر آن می‌باشد بدون هرگونه توضیحی بیان شده است. منظور از مبانی، آموزه‌ها و باورهای ثابت و غیر قابل تغییر اسلام است که زیرساخت‌های فکری و اعتقادی مسلمانان را تشکیل می‌دهند، و منظور از اصول، راهبردهای کلان و اصلی

* دانشیار دانشگاه تهران (aliakbaralikhani@gmail.com)

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۷/۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۶/۱۷

فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز ۱۳۹۰، صص ۳۸-۱۱.

قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و استخراج می‌شوند.
این اصول اگرچه ممکن است در هر دوره زمانی ثابت باشند اما در گستردگی
تاریخ و در دوره‌های زمانی مختلف، متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی
قابل انعطاف و قابل تفسیر هستند.
واژه‌های کلیدی: اسلام، روابط بین‌الملل، غیرمسلمان‌ها، اخلاق و سیاست،
تنوع فرهنگی، خشونت.

پژوهش‌های روابط بین‌الملل

۱۲

مبانی و اصول
روابط بین‌الملل
در اسلام

دیباچه

تنوع و گوناگونی از بازترین ویژگی‌های نظام خلقت به ویژه در مورد انسان‌هاست که به تبع آن نوع نگاه، سطح فکر، و نحوه و میزان درک افراد از امور و پدیده‌ها متفاوت می‌شود و جوامع مختلف در پی آن شکل می‌گیرند که شرایط تاریخی و موقعیت‌های جغرافیایی نیز در آنها نقش برجسته‌ای دارند. بر این اساس هر جامعه‌ای دارای نگرش‌ها، باورها و اعتقادهای خاص خود است و معمولاً بر مبنای همین باورها و نگرش‌ها، نظام سیاسی مناسب با آن جامعه شکل می‌گیرد و در آن چهارچوب عمل می‌کند. نکته مهم در این فرایند، متفاوت شدن منافع و خواسته‌ها و مهم‌تر از آن گاهی تضاد و تعارض این منافع است که باید به نحو مقتضی و عادلانه حل و فصل شود تا امور جوامع بشری پیش برود. امروزه حدود پنجاه کشور جهان مسلمان هستند و باورها، اعتقادها و نگرش‌های آنان - کمابیش و با سطوح مختلف - برآمده از دین اسلام است. البته میزان و شدت پایبندی هر کدام از این کشورها و نحوه تفسیر آنها از اسلام در عرصه سیاست متفاوت است. نکته مهم این است که داشتن تعاملات و روابط کشورها با یکدیگر اعم از مسلمان و غیرمسلمان، گریزناپذیر است. پرسش اصلی مقاله این است که دین اسلام چه مبانی و اصولی را در روابط بین ملت‌ها تعیین کرده است؟ طبیعی است که در این مجال اندک، فقط به برخی از مبانی و اصول کلی آن هم در حد بسیار مختصر پرداخته می‌شود و شیوه گستره‌تر و تخصصی‌تر بحث را به مجال دیگری وا می‌نهیم.

منظور از «مبانی»، آموزه‌ها و باورهای غیر قابل تغییر اسلام است که زیرساخت‌های فکری و اعتقادی مسلمانان را تشکیل می‌دهند. این باورها که مورد اجماع نسبی مسلمانان است از آغاز ظهور اسلام تا ابد ثابت و تغییرناپذیرند. منظور

از «اصول»، راهبردهای کلان و اصلی قابل عمل در هر زمان است. این اصول در دوره و شرایط زمانی خاصی ثابتند اما در گستردگی تاریخ و با تغییر زمان، متناسب با شرایط اجتماعی قابل انعطاف هستند. البته برخی از اصول می‌توانند برای دوره‌های متمادی ثابت باشند. اصول که ریشه در مبانی دارد حلقه واسطه بین «مبانی» و «سیاست‌گذاری» هستند، و باید به گونه‌ای تعریف شوند که هم مبانی ثابت حفظ شود و هم متناسب با نیازهای روز، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صورت گیرد. مقصود از «روابط بین الملل»، هرگونه رابطه کشورهای مسلمان با یکدیگر یا رابطه با کشورهای غیرمسلمان است. طبعاً رابطه سیاسی که حاکم بر سایر انواع روابط است، اولویت دارد. منظور از «اسلام»، مبانی و اصول موجود یا قابل استخراج از قرآن، سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره امام علی (ع) است. بنابراین اصول و مبانی مورد بحث، برآمده از سه منبع فوق است. در این مقاله، ابتدا مبانی را تک‌تک مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهیم و سپس بدون هرگونه توضیحی به اصول برآمده از آن اشاره می‌کنیم.

مبنا ۱. نگاه تکریم‌آمیز به همه انسان‌ها

کرامت انسانی که از موضوعات مهم و قابل توجه اسلام است به دو نوع «کرامت ذاتی این‌جهانی»، و «کرامت اکتسابی آن‌جهانی» قابل تقسیم است. کرامت ذاتی این‌جهانی که از سوی خداوند به نوع انسان عطا شده، جزء ماهیت انسانی است و تا زمانی که انسان زنده است، همراه اوست. این کرامت فارغ از مذهب، نژاد، رنگ پوست، جنس و... به تمام انسان‌ها به طور برابر تعلق دارد. در مورد کرامت ذاتی این‌جهانی، علاوه بر تصریح خداوند در قرآن به اینکه به تمام انسان‌ها کرامت دادیم و او را بر سایر مخلوقات خود برتری بخشیدیم^۱، آیات دیگری به صورت‌های مختلف این کرامت و برتری انسانی را یادآور شده‌اند. دمیده شدن روح خداوند در انسان^۲، قرار دادن انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین^۳، و خلق تمام آنچه در

۱. و لَقَدْ كَرِمَنَا بْنَى آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا. اسراء (۱۷): ۷۰.
۲. وَ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. حجر (۱۵): ۲۹.
۳. وَ اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بقره (۲): ۳۰.

زمین است برای انسان^۱، از جمله مواردی است که بر کرامت ذاتی این جهانی انسان دلالت دارد. مهم‌ترین ویژگی این نوع کرامت این است که کم‌وکیف آن در تمام انسان‌ها ثابت است، چون به نوع انسان تعلق دارد.

کرامت اکتسابی آن جهانی، کرامتی است که انسان آن را در این دنیا کسب می‌کند و به همان میزان موجب برتری او بر سایر انسان‌ها در آخرت می‌شود. اگرچه کسب این کرامت در این جهان صورت می‌گیرد ولی ظهور آن جهانی دارد و این برتری، پس از مرگ انسان عیان می‌شود، چون جز خداوند تعالی، هیچکس نمی‌تواند این کرامت را به درستی تشخیص دهد یا بسنجد زیرا اساساً شاخص سنجش قابل درک این جهانی ندارد، قرآن نیز تصریح می‌کند که این نوع کرامت و برتری فقط در نزد خداست (تاریخ الیعقوبی، ۱۳۴۷: ۵۰۴). به نظر می‌رسد کرامت انسانی حقی است که تحت هیچ شرایطی در این دنیا از انسان سلب نمی‌شود، در ذاتی بودن کرامت انسانی، این‌گونه نیست که خداوند انسان را آفریده و سپس به او کرامت بخشیده است، بلکه خداوند از ابتدا موجودی ارجمند و با کرامت آفریده و سلب این کرامت به هر صورت، ماهیت و موجودیت او را تغییر می‌دهد (نویهار، ۱۳۸۴: ۶۲۰). به اعتقاد جوادی آملی، کرامت انسانی جزء اعتباریات نیست بلکه واقعیتی همانند کریم بودن فرشتگان و قرآن است و تمام اینها مظاهر کرامت خداوندند (جوادی آملی، ۱۳۷۵: ۱۶۲-۱۶۱).

اصول

اصل ۱. هرکس مکلف است به اقتضایات کرامت انسانی تمام انسان‌ها گردن نهد. هیچ‌کس حق ندارد به هر نحو و به هر دلیل، اقداماتی انجام دهد که عزت نفس و کرامت انسانی دیگران نادیده گرفته شود؛

اصل ۲. حکومت‌ها مکلفند به اقتضایات کرامت انسانی تمام انسان‌هایی که با آنها مرتبط می‌شوند گردن نهند. به عبارت دیگر، اولاً خود از تضعیف یا نادیده گرفتن کرامت انسانی مردمان پرهیز کنند، ثانیاً به هیچ گروه یا مرجعی اجازه ندهند کرامت انسانی افراد را خدشه‌دار کند. ثالثاً محور و تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و

۱. خلق لكم ما في الأرض جميعاً. بقره (۲): ۲۹.

برنامه‌ها چه در داخل و چه در تعاملات بین‌المللی، پاسداشت و تقویت کرامت انسانی باشد؛

اصل ۳. حکومت‌ها و دولت‌ها موظفند در تعاملات بین‌المللی، به گونه‌ای رفتار کنند که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود.

مبنا ۲. پذیرش تنوع به عنوان واقعیت

هر پدیده‌ای از دو منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، یکی از منظر درست و نادرست یا برق بودن و نبودن، و دیگر از این منظر که به عنوان یک واقعیت، وجود عینی و خارجی دارد. در روابط بین دولت‌ها، وجود ادیان، مذاهب، نگرش‌ها و منافع گوناگون به عنوان یک واقعیت خارجی مسلم است و پس از این واقعیت است که مسئله چالش در روابط بین‌الملل مطرح می‌شود. آیات قرآن با این پدیده واقعی برخورد واقع‌بینانه‌ای دارند. آیاتی در قرآن وجود دارد که به نوعی سایر ادیان و نگرش‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از آنها می‌خواهد بر اساس اعتقادات و مبانی دینی خود رفتار کنند.^۱ حتی کسانی که دین اسلام را نمی‌پذیرند خداوند از کنار آنها می‌گذرد^۲ و با مسئول دانستن هر کس در قبال عمل خود، آنان را مجبور به پذیرش دین اسلام نمی‌کند. این امر منفاتی با این اعتقاد قرآن ندارد که دین درست نزد خداوند فقط اسلام است،^۳ زیرا این باور قطعی اسلام و قرآن است که کامل‌ترین و بهترین است - چنان‌که معتقدان به سایر ادیان نیز خود را کامل‌تر و درست‌تر می‌دانند - و اگر این اعتقاد نباشد اساساً وجود آن دین زیر سؤال می‌رود؛ اما نکته مهم این است که تصریح قرآن مبنی بر کامل‌تر و درست‌تر بودن دین اسلام، مانع از احترام به سایر نگرش‌ها و مذاهب و سایر انسان‌ها نمی‌شود، و در اینجا نیز بحث این است که انسان با اعتقاد به کامل‌تر و درست‌تر بودن نگرش‌ها، اعتقادات و مذهب خود، باز هم به سایر نگرش‌ها و ملت‌ها احترام بگذارد و به‌دبیال داشتن

۱. مائده (۵): ۴۴ و ۴۷ و ۶۸

۲. قَدْ جَاءَكُمْ بِصَاحِرٍ مِّنْ رِّئِيكُمْ فَمَنْ أُبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَقِيقَةٍ.

انعام (۶): ۱۰۴ / و إن كذبوا فقل لى عملي و لكم عملكم إنتم بريئون مما أعمل و أنا

برىء مما تعملون. يونس (۱۰): ۴۱. لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغُيْ. بقره (۲):

۲۵۶

۳. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. آل عمران (۳): ۱۹ همچنین: ۵۸

روابط با آنها و تأمین منافع خود باشد.

آنچه باعث شده قرآن تنوع ادیان و نگرش‌ها را به عنوان یک واقعیت مورد توجه قرار دهد و با آنها به گفت‌وگو پردازد و راه تعامل و روابط را باز کند، اصل وجود «انسان» است. از دیدگاه اسلام، وجود انسان اصالت دارد و در هر جامعه یا هر شرایطی که قرار گیرد، جوهره ذاتی خود را از دست نمی‌دهد، قرآن تصریح می‌کند تمام انسان‌ها امت واحدی بودند،^۱ همچنین خداوند تمام انسان‌ها را از یک مرد و زن آفرید و سپس آنها را در قالب گروه‌ها و نژادهای مختلف قرار داد تا شناخته شوند،^۲ طبعاً اگر خداوند می‌خواست می‌توانست همه مردم را امت و ملت واحدی قرار دهد و آنها را مثل هم و با یک اعتقاد و نگرش و در نتیجه منافع مشابه بیافریند، ولی تعمد داشته این کار را نکند.^۳ قرآن به صراحت بیان می‌کند که اگر خدا می‌خواست، همه مردم را مؤمن یا مسلمان قرار می‌داد^۴ ولی خداوند خود اراده کرد که آنها را به اختیار خودشان و اگذار دتا هر راهی را می‌خواهند انتخاب کند و نتیجه آن را نیز بینند^۵ و این یکی از منشأهای بروز و ظهور ملت‌های مختلف در عرصه روابط بین‌الملل است.

قرآن ضمن اینکه اسلام را دین مورد قبول خداوند می‌داند^۶ اما تصریح می‌کند پیروان سایر ادیان نیز اگر صادقانه به خداوند اعتقاد داشته باشد و اعمال نیک انجام دهند رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است.^۷ این آیه با مورد توجه قرار دادن تنوع ادیان و نگرش‌ها به عنوان یک واقعیت، حقی استثنایی برای انسان‌ها قائل می‌شود و فرصت بی‌نظیری را برای داشتن روابط و تعامل بین

۱. کان النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً... بقره (۲): ۲۱۳.
۲. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أُتْقَاصِمُ حجرات (۴۹): ۱۳.
۳. وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّلُونَ مُخْتَلِفِينَ. هود (۱۱): ۱۱۸. / وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ... مائدہ (۵): ۴۸.
۴. وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَإِنْتَ...، یونس (۱۰): ۹۹.
۵. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيَؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفِرْ اَنَا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ نَاراً. کهف (۱۸): ۲۹.
۶. اَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اَوْتَوْكَتَابُ الاَنْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِغِيَّاً بَيْنَهُمْ اَلْعِرْمَانُ (۳): ۱۹.
۷. اِنَّ الَّذِينَ اَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اُجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ. بقره (۲): ۶۲.

اصول

۱. وجود نگرش‌ها و منافع متنوع و متعدد در عرصه روابط بین‌الملل امری طبیعی - و شاید مطلوب - است؛
۲. باید با پذیرش و به رسمیت شناختن واحدهای بین‌المللی، به تعامل با آنها پردازیم و مسروع و طبیعی بدانیم که هرکس با داشتن نگرش‌های خاص خود به دنبال تأمین منافعش باشد.

مبانی ۳. احترام به آزادی و برابری اولیه انسان‌ها

از دیدگاه اسلام، آنچه اصالت دارد وجود انسان است و در هر جامعه یا هر شرایطی که قرار گیرد، جوهره ذاتی خود را از دست نمی‌دهد و انسانیت او خدشه‌دار نمی‌گردد؛ بر این اساس، ملیت، مذهب، یا صاحب نگرش خاصی بودن، تأثیری در ماهیت و اصالت انسان ندارد. چهار دلیل می‌تواند نشان دهد که اصل احترام به آزادی و برابری اولیه انسان‌ها باید رعایت شود و جزء دین یا ملیت خاصی بودن دلیلی بر نادیده گرفتن امنیت و حقوق آنها نمی‌شود:

دسته اول دلایلی است که تبیین می‌کند تمام انسان‌ها از یک منشأ و ریشه‌اند. قرآن تصریح می‌کند تمام انسان‌ها امت واحدی بودند،^۱ همچنین خداوند تمام انسان‌ها را از یک مرد و زن آفرید و سپس آنها را در قالب گروه‌ها و نژادهای مختلف قرار داد تا شناخته شوند.^۲

دسته دوم دلایلی هستند که نشان می‌دهند در پذیرش هیچ دین یا اعتقاد خاصی اجباری نیست و اگر اجبار شود اساساً مسروعیت و ارزش ندارد. قرآن ضمن اینکه تصریح می‌کند در پذیرش دین اجباری نیست،^۳ به صراحت بیان می‌کند که اگر خداوند می‌خواست همه مردم را مؤمن یا مسلمان قرار دهد^۴

۱. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً... . بقره (۲): ۲۱۳.
۲. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِيلَ لِتَعْلَمُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أُتْقَانُكُمْ. حجرات (۴۹): ۱۳.
۳. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، بقره (۲): ۲۵۶.
۴. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَإِنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یونس (۱۰): ۹۹.

ولی خداوند خود اراده کرد که آنها را به اختیار خودشان و اگذار دتا هر راهی را می‌خواهند انتخاب کنند و نتیجه آن را نیز - در آخرت - ببینند، و به پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید که وظیفه تو فقط تذکر و ابلاغ است و حق نداری مردم را به اکراه و اجبار به دین واداری.^۱ بر این اساس هرکس مسئول رفتار و کردار خودش است. اگر راه درست و دین درست را برگزیند به سود خویش عمل کرده و هرکس بر راه حق و درست چشم بر بندد به ضرر خویش رفتار کرده است.^۲ خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من برای من باشد و عمل شما برای خودتان، شما از عمل من بیزارید و من از عمل شما بیزارم.^۳ نگرش‌ها، رفتارها و اعمال هرکس خاص خود اوست.^۴ این آیه قرآن نگرش و رفتار هرکس را در منطق و بستر خودش مورد بررسی قرار می‌دهد و طبعاً هرکس خود پاسخگو خواهد بود و نتیجه اعمالش را خواهد دید؛ بنابراین از دیدگاه اسلام هیچ‌کس حق ندارد دیگران را به داشتن دین یا اعتقاد خاصی حتی اگر حق باشد وادار کند.^۵

دسته سوم دلایلی هستند که نشان می‌دهند درست و انسانی عمل کردن و نیکوکار بودن خود دارای ارزش و اهمیت است حتی اگر افراد مسلمان نباشند. قرآن ضمن اینکه اسلام را دین مورد قبول خداوند می‌داند^۶ اما تصریح می‌کند پیروان سایر ادیان نیز اگر صادقانه به خداوند اعتقاد داشته باشد و اعمال نیک انجام دهنند

۱. ... وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِحِيَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. ق (۵۰): ۴۵. / فَذَكِّرْ أَنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. غاشیه (۸۸): ۲۱، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُضَيِّطٍ. غاشیه (۸۸): ۲۲. / ... أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یونس (۱۰): ۹۹
۲. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَوْنَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. انعام (۶): ۱۰۴.
۳. وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتُتُّمْ بِرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. یونس (۱۰): ۴۱.
۴. قُلْ اتَّحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَحْنُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. بقره (۲): ۱۳۹.
۵. فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَ مَنْ أَتَيْنَنَّ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمَمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَ إِنْ تَوَلُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آل عمران (۲): ۲۰. مائدہ (۵): ۹۹. / وَ مَا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا الْبَلَاغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَذَّلُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ. مائدہ (۵): ۹۹. / وَ أَطْبِعُوا اللَّهَ وَ أَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَ اخْلَرُوا فَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيْكُمْ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. مائدہ (۵): ۹۲. / فَإِنْ أَغْرَصُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَقِيقَةً. سوری (۴۲): ۴۸.
۶. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدًا يَبَيِّنُهُمْ. آل عمران (۳): ۱۹.

رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است.^۱ قرآن سایر کتاب‌های آسمانی را نیز دارای نور و هدایت می‌داند و از پیروان آنها می‌خواهد که نسبت به آن پاییند باشند و به آن عمل کنند.^۲ این آیات یک حق استثنایی برای انسان‌ها قائل می‌شوند و فرصت بی‌نظیر را برای تعامل انسان‌ها و کشورهای مختلف پدید می‌آورند و در کنار آیات قبل که هیچ‌کسی را به پذیرش هیچ دینی مجبور نمی‌کرد شرایط مساعدی را برای زندگی مسالمت‌آمیز برای همگان فراهم می‌کنند. برتری انسان‌ها به تقوی^۳ نیز فقط نزد خداست و مربوط به قیامت است و تأثیری در امور سیاسی اجتماعی افراد در این دنیا ندارد (ابن أبيالحديد، ابن ماجه، الریشه‌ری، ۱۴۲۱ق: ۱۰۷-۱۰۶؛ علیخانی، ۱۳۸۸: ۲۰۸-۲۰۷).

دستهٔ چهارم دلایلی هستند که کرامت ذاتی و برابری انسان را نشان می‌دهند. طبق آیهٔ قرآن، خداوند هنگام خلقت انسان از روح خودش در او دمید^۴ و به او کرامت بخشید و او را بر سایر موجودات برتری داد.^۵ این روح خدایی و کرامت، مربوط به نوع انسان است و مطلقاً تمام ابني انسان را دربرمی‌گیرد و نژاد، مذهب یا تفکرات سیاسی اجتماعی خاصی مدنظر نبوده که روح خدایی فقط در آنها دمیده شده باشد. پیامبر اسلام (ص) در خطبهٔ حجۃ الوداع تأکید کرد که خدای همگان، و پدر همگان یکی است، جد همه انسان‌ها حضرت آدم است و آدم از خاک آفریده شد و هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد (الحرانی، ۱۴۰۴ق: ۳۰).^۶ حضرت علی

۱. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أُجْرٌ هُمْ عَنْهُ رَبِّهِمْ وَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يُخْبَرُونَ. بقره (۲): ۶۲.

۲. أَنَا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الْرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَخْتَارُ بِمَا اسْتَخْفَطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شَهِداءً فَلَا يَخْشُو النِّاسَ وَ اخْشُونَ وَ لَا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، مائده (۵): ۴۳. / وَ لَيَحْكُمُ أَهْلُ الْأَنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، مائده (۵): ۴۷. / قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَتَسْتَمِعُوا شَيْءًا حَتَّىٰ تُقْسِمُوا التُّورَةَ وَ الْأَنْجِيلَ وَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِنَا وَ لَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِنَا طَغِيَّاتٍ وَ كُفَّارًا فَلَا تَأْسَ عَلَىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مائده (۵): ۶۸.

۳. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ حجرات (۴۹): ۱۳.

۴. وَ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِي. حجر (۱۵): ۲۹.

۵. وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَالْأَسْرَاءَ (۱۷): ۷۰.

۶. يَا ابْنَاهَا النَّاسُ، إِنَّ رِبَّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّا بِكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لَآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تَرَابٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ، لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عِجمِيٍّ فَضْلًا إِلَّا بِالْتَّقْوَى.

(ع) نیز به طور مکرر و به صورت‌های گوناگون تأکید کرده که همه انسان‌ها برابرند و هیچ‌کس و هیچ نژادی را بر دیگری برتری نیست (العاملى، ۱۴-۹۹: ۱۰۷).^۱ اگرچه موضوع سخن امام علی (ع) هنگام تقسیم بیت‌المال بوده ولی سیاق کلام آن حضرت کلی است.

اصول

۱. انسان‌ها در انتخاب مذهب، نگرش، و مسیر سرنوشت خود آزادند؛
۲. انسان‌ها از نظر ارزش‌های اولیه انسانی برابرند؛
۳. گوناگونی ملت‌ها باید مورد احترام باشد و در نظام بین‌الملل از حقوقی برابر برخوردار باشند.

مبناي ۴. همزیستی مساملمت‌آمیز

قرآن به صراحة به مسلمانان دستور می‌دهد با «مردم» به زبان خوش سخن بگويند^۲ و نیکی کنند.^۳ طبعاً مردمی که مورد ستایش قرآن هستند تمام مردم از هر دین و مذهب را شامل می‌شوند. از دیدگاه اسلام، اقلیت‌ها در هر جامعه‌ای شایسته احترام و تکریم هستند، حتی در برخی موارد، غیرمسلمان‌ها در جامعه اسلامی بیش از حد معمول سایر مردم جامعه قابل احترامند، به این دلیل که احساس غربت نکنند و از مهر و عطوفت اسلامی برخوردار باشند. پیامبر اسلام (ص)، عبای خود را از دوش برگرفت و زیر پای مسیحیان نجران پهنه کرد و برای تمام افراد و گروه‌های غیرمسلمان که وارد مدینه می‌شدند احترام بسیار قائل بود (زنجانی، ۱۳۷۹: ۱۹۶) و (۱۵۳). در عهدنامه پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان سینا، تصریح شده که به هیچ‌کس از آنان نباید زور گفته شود، باید با آنان مدارا شود، آزار و اذیتی به آنها نرسد و هرجا که باشند معزز و محترم خواهند بود (زیدان، ۱۳۳۶: ۱۱۹-۱۲۰). احترام به سایر ادیان و مناسک آنها نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. پیامبر اکرم (ص) در مدینه دید که یهودیان یک روز (عاشورا) را روزه می‌گیرند. پرسید این چه

۱. ... وَاللهُ لَا أَجِدُ لِبْنِي إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْفَئَهِ فَضْلًا عَلَى بْنِي اسْحَاقَ.

۲. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنُنَا وَ... بَقِيرَه (۲): ۸۳

۳. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بَقِيرَه (۲): ۱۹۵

روزه‌ای است؟ گفتند این روز، روز مبارکی است که خدا بنی اسرائیل را از دست دشمنان نجات داد و حضرت موسی در آن روز روزه گرفت. پیامبر (ص) فرمود: «ما از شما به موسی سزاوار تریم» و خودش آن روز روزه گرفت و به بقیه مسلمانان هم توصیه کرد که روزه بگیرند (البخاری، ۱۴۲۰ق: ۱۴۲).

قرآن به صراحة پیامبر اسلام (ص) را رحمتی برای جهانیان می‌داند^۱ و پیامبر اکرم (ص) نیز خود به آن اشاره دارد^۲: طبعاً اسلام نیز دین رحمت و محبت است. قرآن دوستی مؤمنان را با مسیحیان غیر متکبر و غیر ظالم، مطلوب می‌داند^۳ و ابراز امیدواری می‌کند میان مسلمانان و دشمنان آنها مروت و دوستی پدید آید.^۴ سایر ملت‌ها نیز دشمن نیستند و ایجاد این مروت و محبت آسان‌تر و ضروری‌تر است. امام علی (ع) معتقد است حاکمان و والیان مسلمان، باید قلب خود را مملو از عشق و محبت نسبت به مردم کنند، مردمی که یا برادر دینی حاکمانند، یا در آفرینش با آنان همانند هستند (شهیدی، ۱۳۷۱: ۳۲۶) و این همانندی در آفرینش کافی است تا انسان قلبش پر از عشق و محبت به همنوع باشد. طبعاً محبت و دوست داشتن هر کسی، به ویژه اگر همفکر و هم اعتقاد نباشد و وجه مشترکش فقط انسان‌بودن باشد، امری ارادی نیست و صرفاً با خواست و اراده محبت به همنوع حاصل نمی‌شود، بلکه به نگرش خاصی نیاز دارد که افراد باید نسبت به نوع انسان داشته باشند و او را تجلی خداوند بینند تا بتوانند عشق بورزند و دوست داشته باشند. در سخن امام علی (ع)، تمام انسان‌ها از هر مذهب و عقیده به صرف انسان بودن، شایسته محبت و دوست داشتن دانسته شده‌اند. اگرچه خطاب امام علی (ع) در مورد داخل کشور بوده اما چنین نگرشی، کلی است و به داخل کشور محدود نمی‌شود.

۱. وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمةً لِّلْعَالَمِينَ. *انبیاء* (۲۱): ۱۰۷
۲. إِنَّمَا بَعَثْتُ رَحْمَةً. محمد باقر المجلسي، *بحار الانوار*، بیمار: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰، ص ۳۰.
۳. لَتَجَدُنَّ أُشَدَّ النَّاسِ عَيْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَلِيَهُدُ وَاللَّذِينَ أُشْرَكُوا وَلَتَجَدُنَّ أُفْرَيَهُمْ مُوَكَّدَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَّيْنِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، *مائدہ* (۵): ۸۲
۴. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ، *ممتتحه* (۶۰): ۷.

خداوند در قرآن به پیامبر (ص) می‌فرماید بسیاری از اقلیت‌ها و اهل کتاب، بعد از آنکه حق برایشان آشکار شد از روی حسد دوست داشتند شما را از دیستان برگردانند ولی شما عفو کنید و درگذرید.^۱ همچنین بعضی از آنان پیمان می‌شکنند و به تو خیانت می‌کنند ولی از آنان درگذر و از خطاهایشان چشم‌پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست دارد.^۲ موارد فوق در صورتی بود که غیرمسلمان‌ها از روی حسد، پیمان‌شکنی و خیانت، اقداماتی را مرتکب می‌شدند که قرآن به بخشش و گذشت فرمان می‌دهد.

اصول

۱. دوست داشتن تمام انسان‌ها و مهروزی به آنها به عنوان جلوه و تجلی هنر خداوند، مورد توصیه اسلام است؛
۲. تعامل انسان‌ها با یکدیگر از هر ملیتی و مذهبی در زندگی و امور دنیایی خود، سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه شیعه (ع) بوده است؛
۳. همزیستی مسلمان‌آمیز از اصول مسلم اسلام است و در موارد خطای طرف مقابل، حتی الامکان به بخشش و گذشت توصیه شده است.

مبنا ۵. نفی اساس خشونت

۱. تضاد خشونت با مبانی اندیشه سیاسی اسلام

به چند دلیل اندیشه سیاسی اسلام، اساساً با خشونت و خونریزی در تضاد است: تخصت اینکه مهم‌ترین هدف قدرت و حکومت در اسلام، آموزش مردم و فراهم کردن زمینهٔ تکامل و تعالی انسان‌ها و توزیع درست بیت‌المال است^۳ تا در دنیا و آخرت به سعادت برسند. ارتقای بینش انسان‌ها، بحثی معرفتی است که در فضای

۱. وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرْدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عَنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ يَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لِهُمُ الْحَقُّ فَاعْقُلُوا وَاصْنَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بقره (۲): ۱۰۹.

۲. فَبِمَا نَفَضَّلُهُمْ مِّثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلُنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَخْرُقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ وَسُسُوا حَطَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَرَالْ تَطْلُعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مائده (۵): ۱۳.

۳. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ وَ... اصْرَارُ السَّهْمَانِ عَلَىٰ أَهْلِهَا نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، پیشین، خطبه ۱۰۵. ص ۹۸.

آرام و عقلانی صورت می‌گیرد. دوم اینکه اندیشه سیاسی اسلام اخلاق‌مدار و ارزش‌محور^۱ و هدف آن تحقق ارزش‌های اخلاقی، انسانی و الهی در جامعه است. خشونت امری ضد اخلاقی است. اندیشه‌ای که مبنا و هدف آن ارزشی و اخلاقی است نمی‌تواند برای تحقق آنها دست به شیوه‌های غیراخلاقی بزند. سوم اینکه بارزترین مشخصه اندیشه سیاسی اسلام و عینی‌ترین هدفی که در عرصه سیاست دنبال می‌کند تحقق عدالت^۲ (قزوینی، ۱۳۷۱؛ ۹۷ و ۱۰۰؛ خوانساری، ۱۲۵ و ۱۱۲؛ خوانساری، ۱۳۶۰؛ ۱۱؛ پیشین؛ شهیدی، پیشین) چه در داخل و چه در عرصه نظام بین‌الملل است. تحقق این دو هدف مهم به مردم جامعه و بازیگران بین‌المللی بستگی دارد. مردم و بازیگران باید عدالت را بخواهند و در راه آن تلاش کنند تا به دست آید اگر آنها به هر دلیل خواهان عدالت نباشند نمی‌توان آنان را مجبور کرد که به عدالت تن دهنند یا حق را در میان خود برقرار سازند؛ به علاوه خود اعمال خشونت برخلاف اصول عدالت است و فساد محسوب می‌شود. حضرت علی (ع) وقتی به دلیل عدم همکاری مردم نتوانست در انجام اصلاحات مورد نظر خود موفقیتی به دست آورد خطاب به آنان گفت: من می‌دانم چگونه می‌توان شما را به راه اصلاح آوردم، تنها چیزی که می‌تواند شما را اصلاح کند زور و شمشیر است ولی من برای اصلاح شما، خودم را دچار فساد نمی‌کنم (شیخ المفید، ۱۴۱۴ق: ۲۷۲-۲۷۳؛ شهیدی، پیشین).

چهارمین دلیلی که می‌توان در اندیشه سیاسی اسلام بر نفی خشونت اقامه کرد این است که در این اندیشه، قدرت و حکومت اصل نیست بلکه ابزار است. مهم‌ترین محور اندیشه سیاسی اسلام، قدرت نیست بلکه حق و عدالت است و قدرت و حکومت ابزاری برای تحقق این اهداف به شمار می‌روند^۳ (شهیدی، پیشین؛ شیخ المفید، پیشین: ۲۴۷). بر این اساس، قدرت و حکومت فی نفسه دارای ارزش نیستند و اگر امکان تحقق حق، عدالت، ارزش‌های الهی، اخلاقی و انسانی از طریق حکومت و قدرت امکان‌پذیر نباشد این قدرت ارزشی ندارد و هیچ انگیزه

۱. ر. ک: بحث «پاییندی به اصل اخلاقی و انسانی» در همین مقاله.

۲. نساء (۴): ۵۸/ نحل (۱۶): ۹۰/ مائدہ (۵): ۸ و ۴۲/ شوری (۴۲): ۱۵

۳. اما و الذی فلق الحبة و برأ النسمة....

دینی هم برای گرفتن آن وجود نخواهد داشت (همان).

۲. جنگ و جهاد در قرآن

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر اسلام اساساً با خشونت مخالف است پس آیات جنگ و جهاد در قرآن چیست و چرا برخی از این آیات، مسلمانان را به جنگ و جهاد ترغیب می‌کنند؟ با یک بررسی اجمالی، می‌توان تمام آیات قرآن درباره جنگ و جهاد را به سه دسته تقسیم کرد: دسته نخست که مهم‌ترین آیات قرآن در مورد جنگ به شمار می‌روند جهاد را مشروط و مقید می‌کنند که نتیجه این شرط‌ها و قیدها، معجاز نبودن مسلمانان به آغاز جنگ، ممنوعیت ستم در اثنای جنگ، و ضرورت پاییندی به اخلاقیات و حقوق بشر دوستانه را شامل می‌شود. این آیات اجازه اقدامات بازدارنده را فقط در حد مقابله به مثل - و نه بیش از آن - صادر می‌کنند (علیخانی، ۱۳۸۵: ۱۱۰-۱۰۶). دسته دوم یا آیات مطلق قرآن در مورد جنگ و جهاد، آیاتی هستند که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، مسلمانان را دعوت به جهاد می‌کنند. در مورد این آیات، دو نکته گفتنی است: ۱) براساس قاعده «مطلق و مقید» در علوم قرآنی، آیات مطلق بر آیات مقید حمل می‌شوند و باید در چهارچوب قیود و شروطی که آیات مقید تعیین کرده‌اند تفسیر و عمل شوند (سیوطی، ۱۳۶۳: ۱۰۳). ۲) هر کدام از این آیات، بنا به سیاق قبل و بعد و شأن نزول، در صدد بیان حکمی یا تبیین وضعیتی هستند یا مؤمنان را به انجام عملی تحریض می‌کنند که قبل‌آن را تحت شرایط خاص تجویز کرده‌اند. دسته سوم آیاتی هستند که به تبیین ابعاد مختلف جهاد پرداخته‌اند یا اجر و پاداش مجاهدان یا شهیدان را مورد اشاره قرار داده‌اند. در این آیات، امر به جهاد نشده، بلکه جوانب مختلف جهاد را روشن می‌کند. جهادی که تابع قواعد و شرایط آیات مقید است.

۳. خشونت در سنت و سیره

سنت پیامبر اسلام (ص) از جمله در طول حکومت آن حضرت در مدینه و در مقابل مخالفان و دشمنانش بسیار معقول، ملایم و مساملت‌آمیز بود. اساس رفتار آن حضرت با اقوام مختلف یهود در مدینه بر مبنای توافق و عهد و پیمان، گفت‌وگو، و در موقع اضطرار و بحرانی، حل مسئله از طریق پرهیز از تنش و خشونت بود

(علیخانی، ۱۳۸۶: ۲۹۳-۲۶۹). در مقابل بست پرستان و مشرکان نیز موضع پیامبر اسلام (ص) کاملاً دفاعی بود و جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی آن حضرت فقط جنبه دفاعی داشت (همان: ۵۰۴-۴۸۷). در مواردی که بر دشمنانش غلبه می‌کرد نیز بخشش، گذشت، مدارا و ملایمت روش آن حضرت بود (همان: ۹۴-۸۴).

امام علی (ع) امام اول شیعیان است و شیعیان معتقدند به دلایل مختلف عقلی، نقلی و سیاسی اجتماعی، حضرت علی (ع) بعد از رسول گرامی اسلام (ص) باید به عنوان حاکم و رهبر جامعه قدرت را به دست می‌گرفت (ابن عساکر، ۱۳۹۵ق: ۹۴-۸۴)، ولی برای مدت طولانی و چند دوره حکومت، از حق خود چشم پوشید و از اهرم‌هایی که در اختیار داشت، استفاده نکرد. حضرت علی (ع) یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را پیشگیری از بروز خشونت و خونریزی در جامعه می‌داند (همان: ۹۲). ایشان در حکومت خود بهشدت از خشونت و خونریزی پرهیز و ابا داشتند و اساساً خشونت و خونریزی با اهداف و مبانی فکری حضرت سازگار نبود زیرا هدف حضرت از قدرت و حکومت، ساختن نظام سیاسی و جامعه‌ای بود که در آن قوانین عدالت جاری باشد و ضعیف بتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی بگیرد (شهیدی، پیشین: ۳۳۶). بنیان چنین جامعه‌ای نه با خشونت و خونریزی که با امنیت و آرامش امکان‌پذیر است. آن حضرت به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: «هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نکن» (محمد بن العقاد، ۱۲۸۶: ۱۸) و به حاکم مصر سفارش کرد از صلحی که دشمن، تو را بدان فرا می‌خواند و رضای خدا در آن است، روی متاب که صلح باعث آسایش سربازان، از بین رفتن غم‌ها و امنیت شهرها می‌شود (شهیدی، پیشین: ۳۳۸).

در حکومت حضرت علی (ع) حتی یک مورد وجود ندارد که آن حضرت آغاز کننده جنگ باشند. در سه جنگ جمل، صفين، نهروان، پس از آنکه مذاکرات و رفت‌وآمدانها نتیجه نمی‌داد و طرفین به توافق نمی‌رسیدند و در نهایت دو لشگر در مقابل هم صفات‌آرایی می‌کردند، حضرت علی (ع) آخرین تلاش‌های خود را برای جلوگیری از جنگ به کار می‌بست و برای چندمین بار، لحظاتی پیش از آغاز جنگ، طرف مقابل را به صلح و مذاکره دعوت می‌کرد (ابن الجوزی، بی‌تا: ۶۹). در بیشتر موارد نیز قرآن می‌فرستاد یا یک نفر قرآن را در میدان بالا می‌گرفت و می‌گفت که

بیایید دست از نبرد برداریم و هرچه این قرآن (که مورد قبول طرفین است) حکم کرد، بپذیریم. پس از آنکه این اقدامات مؤثر واقع نمی‌شد، باز هم جنگ را شروع نمی‌کرد و متظر می‌ماند تا دشمن جنگ را آغاز کند (المسعودی، ۱۳۷۰: ۷۶۳ و ۷۱۸؛ ابی یعقوب، بی‌تا: ۱۸۲ و ۹۴). حساسیت فوق العاده حضرت علی (ع) به حرمت خون و قبح خونریزی در نامه آن حضرت به حاکم مصر متجلی است که با بیانی رسا و روشن، بزرگ‌ترین گناه را خونریزی به ناحق می‌داند. حضرت به پیامدهای منفی فراوان خونریزی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد مبادا بخواهی پایه‌های قدرت و حکومت خود را با ریختن خون محکم کنی که ریختن خون به ناحق، خود موجب تضعیف و تزلزل قدرت و حکومت می‌شود.^۱

اصول

اصل ۱. اساساً هرگونه خشونت فیزیکی ممنوع و غیرمجاز و تنها اقدام مشروع دفاع است؛

اصل ۲. دفاع و مقابله به مثل، فقط باید در حد ضرورت و رفع خطر انجام شود و نه بیشتر؛

اصل ۳. هرگونه آغاز به جنگ ممنوع و حرام است؛

اصل ۴. در صورت وقوع جنگ و خشونت، باید تمام تلاش‌ها در جهت خاتمه جنگ به کار بسته شود.

مبنای ۶. پایبندی به اصول اخلاقی

۱. اصالت اخلاق

یکی از مهم‌ترین اهداف بعثت پیامبر، تکمیل و تتمیم مکارم و ارزش‌های والای اخلاقی است که رسول اکرم (ص) خود بدان تصریح فرموده است^۲ (المجلسی، پیشین: ۲۱۰، ۲۸۷). مسئله یا هدفی که پیامبری برای آن مبعوث شود باید بسیار مهم باشد و باید برای جامعه بشری چه در آن دوران و چه در ادوار بعدی، بسیار حیاتی

۱. نهج البلاغه، پیشین، نامه ۵۳، ص ۳۳۹.

۲. قال رسول الله: إنما بعثت لأتّمّم مكارم الأخلاق.

و اساسی باشد تا خداوند تعالی برای آن پیامبری را مبیوت کند. هر پیامبری، پس از بعثت، تمام تلاش و کوشش خود را در راستای هدفی که برای آن مبیوت شده به کار بسته و تحت هیچ شرایطی و به سبب هیچ مصلحتی آن هدف را نادیده نگرفته زیرا اگر آن هدف نبود، او به پیامبری مبیوت نمی‌شد. از آنجاکه یکی از مهم‌ترین اهداف بعثت پیامبر بزرگ اسلام (ص) تکمیل مکارم اخلاقی بود، رسول اکرم در تمام عمر شریف خود حداکثر مساعی خود را برای احیا و اقامه ارزش‌های اخلاقی به کار بست و در هیچ شرایطی از آنها غفلت نورزید. تمام اقدامات و عملکرد حضرت رسول (ص) برای پیشبرد امور اسلام و مسلمانان در چهارچوب مکارم اخلاقی بود.

در این بحث ما با مفروض گرفتن مطلقيت ارزش‌های اخلاقی، در صدد بيان اين نكته هستيم که عمل به دستورات اخلاقی اسلام همانند دستورات فقهی و سایر احکام، واجب است. یکی از دلایل ضرورت عمل به دستورات اخلاقی اسلام به‌ویژه در حوزه سیاست و روابط بین‌الملل این است که پایبندی و عمل به ارزش‌های اخلاقی و تجلی آنها در جامعه، مرتبه‌ای از هدف اسلام است. در حالی که قدرت و حکومت ابزار است و ابزار را می‌توان فدای هدف کرد اما عکس آن مشروع نیست. خداوند تعالی یکی از وظایف رسول گرامی اسلام را تزکیه مردم تعیین کرده است. تزکیه مردم، تربیت و رشد دادن آنان است؛ به گونه‌ای که اخلاق فاضله و اعمال صالحه برایشان ملکه و عادت شود تا در انسانیت خود به کمال برستند و در دنیا و آخرت سعادتمند شونند (همان). یکی دیگر از اهداف انسیا و ادیان الهی و حتی هدف از کمال انسان - اگرچه کمال خود مرتبه‌ای از هدف است - سعادت او در دنیا و آخرت است (طباطبایی، ۱۳۷۶: ۵۳۵). اگر بپذیریم که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی که پیامبر اسلام (ص) برای آنها مبیوت شد، بخشی از اهداف اسلام است، با نادیده انگاشتن آن، اصل وجود اسلام زیر سؤال می‌رود و فلسفه وجودی آن خدشه‌دار می‌شود.

۲. پایبندی به اخلاق در جنگ

طبق آموزه‌های اسلام، رعایت تمام اصول اخلاقی و انسانی حتی در جنگ ضروری

است. در متون اولیه اسلام تصریح شده که هیچ طرفی حق ندارد در جنگ، دشمن خود را از دستیابی به آب، غذا، دارو و نیازهای مشابه باز دارد یا اینها را مسموم و غیر قابل استفاده سازد اگرچه از آن مشرکان باشد.^۱ مهم‌ترین استدلال در این زمینه، بر این آیه شریفه قرآن مبنی است که به مسلمانان اجازه می‌دهد در مقابل غیر مسلمانان، فقط به همان صورت و همان اندازه که مورد تجاوز قرار می‌گیرند از خود دفاع کنند و به آنها اجازه زیاده‌روی یا ظلم و تعدی نمی‌دهد.^۲ سیره پیامبر بزرگ اسلام در جنگ‌ها این بود که در امانت خیانت نکنید و زنان و کودکان را نکشید (ابن هشام، بی‌تا: ۹۹۲؛ حنبل، ۱۴۱۴: ۴۱). موارد متعددی در سیره پیامبر اسلام (ص) وجود دارد که آنان را از کشتن زنان و کودکان نهی فرمودند. همچنین پیامبر اسلام (ص) هرگونه خیانت را طی جنگ‌ها غیرمجاز می‌شمرد و به جنگجویان خود می‌فرمود بجنگید ولی فریب ندهید، نقض امانت نکنید و نسبت به هیچ کس خیانت روا ندارید.^۳ گفتنی است خدمعه جنگی که مجاز شمرده شده، با خیانت و فریبکاری تفاوت اساسی دارد و خیانت با دشمن در اثنای جنگ جایز نیست.^۴ در جنگ صفين لشگر معاویه آب را بر لشگر امام علی (ع) بست. لشگر امام آب را آزاد کرد و در اختیار همگان گذاشت. این امر چند بار تکرار شد. در نهایت یاران و لشگریان امام علی (ع) بهشدت اعتراض کردند که چرا او هم رفتاری همانند معاویه ندارد، ولی امام با غیر اخلاقی تلقی کردن این عمل آن را نپذیرفت. همچنین وقتی امام توسط ابن ملجم ضربت خورد در مورد قاتل خود سفارش کرد که مبادا او گرسنه و تشنه بماند.

استاد محقق داماد، بر مبنای حقوق اسلامی و با قائل شدن به سه اصل محدودیت، کاربرد سلاح، پاییندی به اصول اخلاقی در حین نبرد، و رفتارهای

۱. قال علی (علی): نهی رسول الله (ص) أَن يلقى السُّمْ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ.

۲. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إِعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَتَقْوُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقْيِنِ، بقره (۲): ۱۹۴ / وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْاتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ، بقره (۲): ۱۹۰.

۳. ابن هشام، پیشین، ص ۹۹۲.

۴. در خصوص تفاوت خدمعه جنگی و خیانت و نمونه‌های آن در صدر اسلام ر. ک: سید مصطفی محقق داماد، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳، صص ۹۷-۹۴.

اصول

- اصل ۱. اصول اخلاقی و انسانی، مبنا و اساس سیاست و روابط بین‌الملل در اسلام است؛
- اصل ۲. باید تعاملات سیاسی و بین‌المللی بر اساس قواعد اخلاقی و در چهارچوب آن صورت پذیرند؛
- اصل ۳. تحت هر شرایطی باید به اصول و قواعد اخلاقی پایبند بود. شرایط خاص بحرانی یا جنگی، جواز نادیده گرفتن اصول اخلاقی نیست؛
- اصل ۴. استفاده از ابزارها و سلاح‌های کشتار جمعی غیرمجاز و حرام است؛
- اصل ۵. توسل به هرگونه شیوه غیراخلاقی مثل بستن آب، پراکنده کردن سم و میکروب، آلوده کردن آب و غذا و... ممنوع و حرام است؛
- اصل ۶. هرگونه تعرض به زنان، کودکان، پیران، مبلغان مذهبی، غیرنظمیان، مکان‌های مذهبی، خانه‌های مردم و... ممنوع و حرام است.

مبنای ۷. گفت‌و‌گو؛ اصلی‌ترین شیوه حل مسائل

خداآوند در قرآن به موارد متعددی از گفت‌و‌گوی پیامبران الهی با مخالفانشان اشاره می‌کند^۱ و به پیامبر اسلام (ص) هم امر می‌کند که با بتپرستان و دشمنانش شیوه

۱. گفت‌و‌گوی نوح با مشرکان: اعراف (۷): ۵۹-۶۴. هود (۱۱): ۲۵-۳۶ و شعراء (۲۶): ۱۰۵-۱۲۴. گفت‌و‌گوی ابراهیم با بتپرستان: انعام (۶): ۸۳-۴ و شعراء (۲۶): ۱۰۴-۶۹. گفت‌و‌گوی ابراهیم با نمرود: بقره (۲): ۲۵۸. گفت‌و‌گوی هود با مخالفان: اعراف (۷): ۷۲-۷۳. گفت‌و‌گوی موسی با فرعون و فرعونیان: طه (۲۰): ۴۹-۷۶ و شعراء (۲۶): ۱۸-۵۶.

گفت و گو را در پیش بگیرد.^۱ اساس حرکت و اقدام پیامبر اسلام (ص) از آغاز بعثت، گفت و گو بود. حضرت دعوت خودش را با گفت و گو و استدلال آغاز کرد، (غضبان، ۱۳۷۹: ۲۰۹-۲۰۷ و ۱۳۸-۱۳۵) و هنگامی که در مکه، بت پرستان و مخالفانش با اقدامات خشونت‌آمیز امکان هرگونه گفت و گو را سلب کردند، مکه را ترک گفت و به شهر دیگری که زمینه مناسب‌تری برای گفت و گو داشت، رفت (همدانی، ۱۳۵۹: ۴۷۶-۴۵۹ و ۲۶۸-۲۶۹) در شهر جدید یعنی مدینه، قبایل مختلف با دین‌های گوناگون از جمله یهودیان و مسیحیان زندگی می‌کردند. در این شهر نیز گفت و گو مبنای حرکت و اقدام پیامبر اکرم (ص) بود. یکی از جلوه‌های این گفت و گو در قالب یک قرارداد به مثابه قانون اساسی مورد توافق قرار گرفت و به بار نشست و طی آن حقوق سیاسی اجتماعی همه افراد و ادیان به رسمیت شناخته شد و امنیت همگان تضمین گردید. مدتی پس از ورود پیامبر اسلام (ص) به مدینه، برخی گروه‌ها و قبایل پیمان خود را شکستند و به انجام اقدامات خصومت‌آمیز اقدام کردند. یکی از این‌ها قبیله بنی قینقاع بود که پیامبر اسلام (ص) تلاش کرد با بحث و گفت و گو آنها را متقااعد کند که دست از این اقدامات بردارند (واقدی، ۱۳۶۹: ۴۵). پیش از جنگ بدر، پیامبر اسلام (ص) عمر بن خطاب را برای مذاکره و گفت و گو نزد لشکر مقابل فرستاد تا دست از نبرد بردارند ولی نپذیرفتند و ابوجهل بانگ زد که ما برنمی‌گردیم و نقد را با نسیه عوض نمی‌کنیم (همان: ۴۵).

در سیره امام علی (ع) گفت و گو بهویژه با مخالفان و دشمنان، شیوه‌ای راهبردی برای حل مسائل به شمار می‌رفت. پیش از آغاز جنگ جمل، شخص حضرت علی (ع) بسیار تلاش کرد و حتی با فرستادن نمایندگان متعدد کوشید با طلحه، زبیر و سایر سران طرف مقابل گفت و گو کند و آنان را از جنگ منصرف سازد (نعمان، ۱۳۶۷: ۲۰۰-۲۰۴). مکاتبات امام علی (ع) با معاویه نیز موجود است. حتی تا پیش از جنگ صفين نیز مذاکرات ادامه داشت (منقري، ۱۳۶۶: ۱۳۰-۱۲۵). گفت و گوهای امام علی (ع) با خوارج که مهم‌ترین گروه مخالف و دشمن بود نیز مشهور است. امام بارها به آنها فرمود من حاضرم با شما بحث و گفت و گو کنم تا مسائل حل و

۱. اُدعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاءَ لَهُمْ بِالْأَيْمَنِ هُى أَحْسَنُ. نَحْلٌ (۱۶). ۱۲۵

ابهامات روشن شود (طبری، بی‌تا: ۲۶۱۰-۲۶۰۶). زمانی هم که گفت‌وگو میسر نمی‌شد یا گفت‌وگوها به بن‌بست می‌رسید، امام علی (ع) مدارا می‌کرد و متظر فرصت‌های بعدی می‌ماند. پیش از جنگ نهروان، ایشان چندین بار نمایندگانی فرستاد و سپس به استدلال و گفت‌وگو پرداخت تا طرف مقابل را از جنگ منصرف سازد (همان). امام لشگر مقابل را به لحاظ سابقه و طرز تفکر به چند گروه تقسیم کرده و با هر گروه متناسب با منطق فکری و بر اساس نقاط مشترک آن گفت‌وگو می‌کرد (همان: ۲۶۱۵-۲۶۱۰). بررسی‌های عمیق و گسترده در آموزه‌های قرآن و سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان شیعه نشان می‌دهد که از نظر آنان گفت‌وگو تنها شیوه معقول و مشروع برای همزیستی جوامع بشری و حل مسائل سیاسی و اجتماعی است. گفت‌وگو باید بر مبنای نقاط مشترک و مورد اتفاق آغاز شود و در همان چهارچوب پیش برود. در صورت به بن‌بست رسیدن یا توقف گفت‌وگو، راه بعدی - با تغییر شرایط و زمان - باز هم گفت‌وگوست. شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی و وجه تمایز انسان را از سایر موجودات، تفکر، تعقل و تکلم دانست. گفت‌وگو و اقامه برهان و استدلال، همیشه از مهم‌ترین شیوه‌های مورد تأکید اسلام بوده است.

اصول

- اصل ۱. گفت‌وگو، تنها شیوه معقول و مشروع برای حل مسائل سیاسی و بین‌المللی است؛
- اصل ۲. گفت‌وگو باید بر مبنای نقاط مشترک و مورد اتفاق آغاز شود و در همان چهارچوب پیش برود؛
- اصل ۳. در صورت به بن‌بست رسیدن یا توقف گفت‌وگو، راه بعدی باز هم گفت‌وگوست (با تغییر شرایط و زمان).

مبنا ۸. پایبندی به عهد و پیمان

۱. اهمیت سیاسی اجتماعی پیمان

اگرچه پایبندی به عهد و پیمان خود از جمله الزامات اخلاقی است ولی به دلیل جایگاه و اهمیت سیاسی و بین‌المللی آن، به طور مستقل نیز بدان پرداختیم. قرآن

کریم به طور مطلق بر پایبندی به عهد و پیمان، تأکید کرده^۱ و پیمان‌شکنی را زشت و گناه می‌شمارد.^۲ حضرت علی (ع) معتقد است هرگاه حاکمی با دشمن خود پیمانی نهاد، یا بر اساس عهد و پیمان چیزی را تعهد کرد باید آن را ادا کند، و حتی خود را به عنوان سپری در مقابل پیمانش قرار دهد تا خود ضربه بیند، ولی عهد و پیمان او خدشه‌دار نشود؛ بنابراین هرگز خیانت و فریب در پیمان منعقده با دشمن روا نیست؛ زیرا خداوند تعالی از روی لطف و رحمت به بندگان، عهد و پیمان را امانی قرار داده و رعایت آن را به عهده همگان نهاده است. خداوند عهد و پیمان را چون حریمی استوار ساخته تا مردم در استواری این حریم، اطمینان، آرامش و امنیت را تجربه کنند. در عهد و پیمان، نه می‌توان خیانت کرد و نه می‌توان به نوعی حیله و مکر در آن گنجاند. حضرت علی (ع) به حاکم مصر سفارش می‌کند که قبل از عقد پیمان، تمام ابعاد آن را در نظر بگیر و با تعقل و تفکر پیمان بیند که متضرر و مغبون نشوی؛ ولی اگر بعد از بستن پیمان متوجه شدی که به هر دلیل مغبون شده‌ای و به سبب آن مجبوری سختی و مشقت فراوانی را تحمل کنی، جواز به هم زدن پیمان را نداری و شکیبایی کردنت در دشواری‌های ناشی از آن پیمان زیان بار - که امیدی هم به رفع آنها نداشت - بهتر از نقض پیمان یا تمسک به مکر و حیله برای نقض پیمان است که عذاب الهی را در پی خواهد داشت (شهیدی، پیشین: ۳۳۹-۳۳۸).

تمام دیدگاهها و سفارش‌های حضرت علی (ع) به والی خود، در مورد عهد و پیمان با دشمن است؛ یعنی حضرت بدترین شرایط را تصویر کرده و در آن بدترین شرایط، عمل به عهد و پیمان را واجب و نقض آن را به هر صورت و به هر دلیل غیرمجاز می‌شمارد تا هیچ راه توجیهی را برای نقض عهد و پیمان، یا وارد کردن مکر و حیله و آوردن عبارت‌های دوپهلو و مبهم برای سوءاستفاده باقی نگذارد. احتمالاً ایشان به دنبال نقطه مشترکی است که تمام انسان‌ها را از هر دین و آیین و قوم و ملت به هم وصل کند و نقطه اتفاقی بیابد که تمام ابنای بشر در مورد آن

۱. نحل (۱۶): ۹۱
 ۲. إِنَّ شَرَّ الدُّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفَضِّلُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. الأنفال (۸): ۵۴ و ۵۵

اصول

وفاق و اجماع نظر داشته باشند و بقای نوع بشر در سایه آن تضمین شود. امام این نقطه اتصال و اتکا را عهد و پیمانی می‌داند که خداوند آن را همچون حريمی استوار و خدشهناپذیر، محور و اساس آرامش و امنیت جوامع انسانی قرار داده است.

اصل ۱. احترام و پایبندی به اصل عهد و پیمان و تمام مفاد آن ضرورتی تام و خدشهناپذیر است؛

اصل ۲. وارد کردن هرگونه مکر و حیله یا شبهه و ایهام در عهد و پیمان، روا نیست؛

اصل ۳. تحمل هرگونه ضرر و زیان به سبب عهد و پیمان، جوازی برای نقض یا نادیده گرفتن پیمان نخواهد بود و باید آن زیان‌ها را تحمل کرد.

مبنای ۹. مقابله به مثل

مقابله به مثل از جمله اصول مهم اسلام در روابط بین الملل به شمار می‌رود اما نکته مهم این است که امری مطلق نیست و باید در چهار چوبهای اخلاقی صورت پذیرد و مقید به قیودی است که عدالت و اخلاق آنها را تعیین می‌کند؛ بنابراین مقابله به مثل به هر صورت و در هر شرایطی و در مورد هر عملی جایز نیست. به عنوان مثال اگر گروهی در حق مسلمانان اعمال تجاوز کارانه و ناپسند انجام دادند این نمی‌تواند عاملی باشد که مسلمانان هم در حق آنها بی‌عدالتی روا دارند.^۱ همچنین قرآن تصریح می‌کند اگر گروهی با ظلم و کینه مانع رفتن شما به مسجدالحرام شوند حق ظلم به آنها را ندارید، بلکه بر عکس در جهت نیکی و خوبی کمک کنید نه کینه و دشمنی و ستم، و بترسید از خدا^۲؛ بنابراین به هر صورت نمی‌توان مقابله به مثل کرد. چون در بسیاری از موارد، زشتی عمل مقابله به مثل کننده همانند مرتكب اولیه آن عمل خواهد بود؛ چنان‌که پیامبر اکرم فرمود در

۱. ولا يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنَّ تَعْدُلُوا إِعْدَلُوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَّقْوَىٰ. مائده (۵): ۸.
۲. ولا يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْنَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مائده (۵): ۲

حق کسی که به تو خیانت می‌کند خیانت نکن، چون تو هم مثل او می‌شوی (مجلسی، پیشین: ۱۷۵ و ۲۰۸).^۱ با این حال آیاتی در قرآن وجود دارد که مقابله به مثل را اقدامی بازدارنده توصیه می‌کند. یکی از موارد جواز مقابله به مثل، مربوط به قصاص است^۲ و یکی دیگر از موارد جواز آن که به حوزه روابط بین‌الملل مربوط می‌شود تجاوز است^۳، اما تأکید شده که مقابله به مثل در حد ضرورت باشد و زیادتر از آن صورت نگیرد که ظلم محسوب می‌شود. آئه مهم دیگری که در مورد مقابله به مثل وجود دارد تصریح می‌کند که با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و این همان مقابله به مثل است اما بلا فاصله زیاده روی و مقابله بیش از حد عمل انجام شده را ظلم می‌داند که برخلاف خواست خداوند است.^۴ اصل مقابله به مثل در اسلام، در قالب این استراتژی اسلام قابل تفسیر است که نه ستمگر باشید و نه ستمکش.^۵

اصول

۱. در تعامل و روابط با سایر کشورها، در صورتی که راهی برای حل مسئله نباشد مقابله به مثل یکی از راههای مواجهه با طرف مقابل است؛
۲. مقابله به مثل باید در حد مجاز و عادلانه، یعنی میزانی که طرف مقابل اقدام کرده صورت گیرد، زیاده روی جایز نیست؛
۳. مقابله به مثل باید در چهارچوب اصول و قواعد اخلاقی صورت گیرد، در صورت نادیده گرفتن اخلاق یا عدالت، مقابله به مثل جایز نیست.

مبنا ۱۰. تجهیز قوا با هدف بازدارندگی

تأکید اسلام بر صلح و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز و رعایت اصول و قواعد

۱. لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ... همچنین امام علی فرمود: لاتخن من اثتمنک و ان خانک، و لا تذع سرّه و إن اذاع سرگ، به کسی که تو را امین شمره خیانت نکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز آور را فاش مساز اگرچه او راز تو را فاش ساخته باشد.
۲. وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ: بقره (۲): ۱۹۴ او کتتبنا علیهم فیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْأَعْيُنَ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّنَنَ^۶ بالسّنن والجروح قصاص. مائدہ (۵): ۴۵.
۳. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ: مائدہ (۲): ۱۹۴.
۴. وَقَاتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْاتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: بقره (۲): ۱۹۰.
۵. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، بقره (۲): ۲۷۹.

اخلاقی در همه حال، به حدی زیاد است که ایدئال‌گرایانه جلوه می‌کند و ممکن است این شبه را به ذهن متبار سازد که واقعیت‌های تلخ جوامع بشری در ظلم و جنایت، مورد غفلت قرار گرفته است. واقعیت این است که میزان تأکیدهای اسلام بر صلح و همزیستی و رعایت اصول اخلاقی، هم به لحاظ کمی و حجم متونی که وجود دارد و هم از نظر میزان توجه کیفی، با متون و مباحث مشابه در خصوص امور نظامی قابل مقایسه نیست، با این حال یک آیه قرآن به صراحت دستور می‌دهد که مسلمانان با هدف بازدارندگی به تجهیز قوا پردازند، و همین آیه تأکید دارد که این تجهیز قوا صرفاً برای ترساندن دشمن است^۱ و حتماً جنبه تدافعی دارد، و در این استراتژی اسلام جا می‌گیرد که فرمود: «نه ستمگر باشید و نه ستمکش». ضمن اینکه در دنیای امروز، حفظ آمادگی نظامی بر اساس آخرین دستاوردها و تجهیزات موجود و ممکن، امری عقلی و عرفی است، و امید که روزی بشر به آن سطح از فهم عمیق و بلوغ عقلی و روحی برسد که تمام کشورها، نظامی‌گری و متعلقات آن را کنار بگذارند.

اصول

۱. مسلمانان موظفند متناسب با شرایط زمانی و مکانی خود، به آخرین تجهیزات نظامی معمول و عرف مجهر باشند؛
۲. مجهر بودن به ابزارهای نظام و حفظ آمادگی نظامی، صرفاً با هدف دفاع و بازدارندگی صورت می‌گیرد. *

۱. أَعْدُوا لَهُم مَا سَطَعَتْ أَعْيُنُهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيَلٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ. انفال (۸): ۶۰.

منابع

- ابن عساكر. ١٣٩٥ق. الامام على بن ابي طالب (ع) (من تاريخ مدينة دمشق)، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
- ابن ماجه، ابى عبدالله محمدين يزيد قزويني. ١٣٩٥. سنن، بيروت: دار احياء الثراث العربي.
- ابن هشام بى تا. السيرة النبوية، تحقيق مصطفى سقا و آخرون، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- ابى داود، سليمان بن الأشعش الشجستاني الاذدي. بى تا. سنن، دارالحياء السنة النبوية.
- ابى يعقوب، احمد بن. بى تا. تاريخ اليعقوبي، بيروت: دار صادر.
- ابى يعقوب، احمد بن. ١٣٤٧. تاريخ اليعقوبي، مترجم: ابراهيم آيتى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
- ابى الحذيف، عزالدين ابن. ١٢٨٧ق. شرح نهج البلاغه، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- احمد بن محمد بن حنبل. ١٤١٤ق. المسند، تحقيق: احمد محمد شاكر، قاهره: مكتبة التراث الاسلامي.
- البخارى، ابى عبدالله محمدين اسماعيل بن ابراهيم. ١٤٢٠ق. صحيح، بيروت: دار الفكر.
- المسعودى، ابوالحسن على بن حسن. ١٣٧٠. مروج الذهب، مترجم: ابوالقاسم پائينده، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگی.
- المتقى، نصر بن مزاحم. ١٣٧٠. پیکار صفين، مترجم: پرويز اتابکى، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
- جوادى آملى، عبدالله. ١٣٧٥. فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء.
- الجوزى، سبط ابن. بى تا. تذكرة الخواص، طهران: مكتبه نينوى الحديثة.
- حر عاملى، شيخ محمد بن حسن. ١٤٠٣ق. وسائل الشيعه، تحقيق: عبدالرحيم رباني شيرازى، تهران: مكتبة الاسلامية.
- الحرانى، محمد بن حسن ابن شعبه. ١٤٠٤ق. تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- خوانسارى، جمال الدين محمد. ١٣٦٠. شرح غرر الحكم و درر الكلم، مقدمه، تصحيح و تعليق: میر جلال الدين حسين ارموى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- الدينورى، ابى حنيفة احمدبن داود. ١٩٦٠. الاخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، قاهره: دار احياء الكتب العربية.
- الريشهري محمد. ١٤٢١ق. موسوعة الامام على ابن ابيطالب، قم: دارالحدیث.

- زیدان، جرجی. ۱۳۳۶. تاریخ تمدن اسلام، مترجم: علی جواهرکلام، تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر.
- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. ۱۳۶۳. الانقان فی علوم القرآن، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- الشيخ المفید، محمد بن محمدبن نعمان. ۱۴۱۴ق. الارشاد، بیروت: دار المفید.
- الشيخ المفید، محمد بن محمدبن نعمان. ۱۴۱۴ق. الجمل، بیروت: دار المفید.
- طباطبایی، سید محمدحسین. ۱۳۷۶. تفسیر المیزان، سید محمدباقر موسوی همدانی، تهران: بنیاد علمی و فکری طباطبایی.
- طباطبایی، سید محمدحسین. ۱۳۹۳ق. المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- الطبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن. ۱۳۳۹ق. اعلام الوری، بیروت: دار المعرفه.
- طبری، محمدبن جریر. بی‌تا. تاریخ طبری، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، ج ۶.
- طوسی، خواجه‌نصیرالدین. ۱۳۷۳. اخلاق ناصری، تصحیح و تقدیم: مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی.
- طوسی، شیخ. ۱۳۶۴. تهدیب الاحکام، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
- العقاد، عباس محمود. ۱۲۸۶ق. عبقریة الامام علی (ع)، بیروت: المکتبة العصریة.
- علیخانی، علی‌اکبر. ۱۳۸۶. سیاست نبوی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- علیخانی، علی‌اکبر. ۱۳۸۵. «کرامت انسانی و خشونت در اسلام»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۲.
- علیخانی، علی‌اکبر، و همکاران. ۱۳۸۸. درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- عمید زنجانی، عباسعلی. ۱۳۷۹. حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام: تهران: انتشارات سمت.
- قریونی، عبدالکریم بن محمد یحیی. ۱۳۷۱. بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیر مؤمنان، به کوشش رسول جعفریان، قم: کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.
- الکلینی، ابی جعفر محمدبن یعقوب. ۱۳۶۲. فروع کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- منقري، نصر بن مزاحم. ۱۳۶۶. پیکار صفین، مترجم: پرویز اتابکی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- شهیدی، جعفر. ۱۳۷۱. نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- نوبهار، رحیم. ۱۳۸۴. «دین و کرامت انسانی» در: مبانی نظری حقوق بشر، قم: دانشگاه مفید.
- نویری، شهاب‌الدین احمد. ۱۳۶۴. نهایة الإرب، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- همدانی، رفیع‌الدین اسحق بن محمد. ۱۳۵۹. سیرت رسول الله، با تصحیح اصغر مهدوی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- واقدی، محمدبن عمر. ۱۳۶۹. مغازی، محمود مهدوی دامغانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.