

مرزهای گفتمانی نظریه اسلامی امنیت؛

کذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی

دکتر اصغر انتخاری

تاریخ ارائه: ۱۳۸۳/۹/۲۶

تاریخ تأیید: ۱۳۸۳/۹/۳۱

معاون پژوهشی پژوهشکنده مطالعات راهبردی

چکیده

نگارنده، در مقاله حاضر تلاش دارد از رهگذر شناخت بنیادهای گفتمانی جاهلیت در موضوع امنیت و استفاده از آن به مثابه یک «غیر»، به تصویر روش تری از گفتمان امنیتی اسلام دست یابد. برای این منظور، چهار رکن اصلی گفتمان جاهلی - یعنی تعدد خدایان، تعدی، تجارت و تعصب - شناسایی و متناسب با آنها، تلقی سلبی از امنیت که مدنظر اعراب جاهلی بود؛ معرفی شده است. در ادامه، نویسنده با استناد به آیات الهی و از طریق تحلیل جهان‌بینی اسلامی، چهار رکن بدیل برای ارکان جاهلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفته‌اند - یعنی توحید، ایمان، ولایت و سعادت - را معرفی و بازخوانی امنیتی می‌نماید. در نتیجه تصویر تازه‌ای از امنیت در مقابل تصویر جاهلی آن پدیدار می‌شود که از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به «ایجابی بودن امنیت»، «چندمنطقی بودن ساز و کار تحلیل موضوعات امنیتی و ارایه راهبرد برای آنها» و بالاخره «تقدم فرد بر حکومت» (که محور اصلی امنیت انسانی را در عصر حاضر شکل می‌دهد) اشاره کرد. اصول سه‌گانه بالا، خطوط راهنمای درک امنیت از منظر اسلامی و پردازش نظریه اسلامی امنیت را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمانی، مکتب اسلام، گفتمان امنیتی، امنیت انسانی، رویکرد ایجابی، رویکرد سلبی، جاهلیت.

مقدمه

«پس پرستش کنید یگانه خدای صاحب این خانه را؛ خدایی که شما را از گرسنگی رهانید و از ترس ایمن نان بخشدید.»^۱ (قرآن کریم)

«هر کس پیرو راستی گردد، به خدا و فرستاده او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی جز خدایی یگانه بسی انباز، بی زن و فرزند نیست و محمد بنده و فرستاده اوست؛ گزندی نخواهد دید.»^۲ (محمد رسول خدا) (۱)

اگرچه مفهوم «ایمنی» در مکتب اسلام به طور ویژه‌ای مورد توجه است، به گونه‌ای که در لایه‌ها و سطوح مختلف اعتقادی - رفتاری از سوی شارع، رسول خدا (ص) و ائمه معصومین بدان اشاره شده؛ اما تاکنون تلاش کمی برای توریزه کردن این آموزه‌ها و ارایه چارچوب تحلیلی واحد و منسجمی مبتنی بر اصول اعتقادی اسلامی، صورت گرفته است. این در حالی است که:

اولاً. جوهره اسلام بر «سلام» و «ایمنی» قرار دارد، چنانکه حضرت علی اللهُ أَعُوذُ بِهِ «اسلام» را مایه «امان» دانسته که هر کس در آن درآویخت به آرامش و امنیت خواهد رسید.^۳ (۲)

ثانیاً. از صفات برجسته الهی، «ایمنی بخشی» است. پاره‌ای از مفسران در مقام تفسیر آیه ۲۳ سوره مبارکه حشر آورده‌اند: اینکه در قرآن کریم از نام‌های خدای متعال به «سلام» یاد شده،^۴ دلالت بر آن دارد که خداوند مایه «سلامت» و «بخشنده ایمنی» است.^۵ (۳)

ثالثاً. ایمنی، شاخص راست کرداری فرد مسلمان و ویژگی بارز سلامت شبکه ارتباطات در جامعه اسلامی به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که از قول معصوم می‌خوانیم: همانا مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او در آرامش و ایمنی باشند.^۶ (۴)

۱. قال الله تعالى: «...لَئِنْدُوا بِهِ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي أَنْعَمْنَا مِنْ حُجَّةٍ وَأَنْتُمْ مِنْ حَوْفٍ» (قرآن کریم، سوره مارکه قریش، آیات شریعه ۳ و ۴)

۲. قال على اللهُ أَعُوذُ بِهِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ ... فَعَلَّمَهُ امْرًا لِمَنْ عَلِمَهُ وَ يُلْتَمِسُ ذَلِكَ لِمَنْ

۳. قال الله تعالى: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، السَّمَاءُ الْعُظُوْسُ السَّمَاءُ الْكَوْنُونُ الْمُهْتَمِنُ الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ الْكَبِيرُ سَبِّحَنَ اللَّهَ عَنْهُ يُسْتَرْ كُوْنَهُ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الحشر، آیه شریعه ۲۳)

۴. قال على اللهُ أَعُوذُ بِهِ: «فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ إِسْلَامِهِ وَ إِنَّهُ إِلَى بِالْحَقِّ».

رابعًا. فرجام تاریخ در روایت اسلامی آن با استقرار سطحی از اینمی شناسانده می‌شود که از جمله نکات برجسته آن، «فرآگیری» و «جامعیت» است.^۱*

ملاحظاتی از این قبیل نشان می‌دهد که مفهوم «ایمنی»، مفهومی «پیچیده»، «چند لایه‌ای» و «محوری» در مکتب اسلام است که دارای کاربردهای فردی و جمعی، حکومی و اجتماعی، سلیمانی و ایجابی، و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ارتباطاتی و مانند آن می‌باشد. به همین دلیل است که تلاش برای طراحی «تئوری امنیت» در اسلام، نیازمند بررسی و ارایه مقدمات متعددی است تا در نهایت بتوان تصویر نسبتاً جامعی از امنیت ارایه داد. برای این منظور، لازم است تا طیف متنوعی از مطالعات - اعم از تاریخی، تحلیلی، فلسفی و کاربردی - در متون و تجربه تاریخی مربوط به اسلام صورت گیرد تا از رهگذار بررسی انتقادی آنها، بتوان به تلقی چند بعدی از امنیت متناسب با فضای فکری و نیازمندی‌های کاربردی عصر حاضر دست یافت.

نگارنده، در نوشتار حاضر تلاش دارد تا بینان‌های نظری «ایده امنیت» در مکتب اسلام را به بحث گذارد و در این راستا، به تحلیل گفتمان اسلامی با هدف استخراج گزاره‌هایی که حدود گفتمانی امنیت را در مکتب اسلام مشخص سازند، پردازد. دلیل این امر آن است که ظهور اسلام به مثابة انقلابی تمام عیار قلمداد می‌شود که ارایه دهنده گفتمانی تازه و منحصر به فرد است. این گفتمان افزون بر ارایه مفاهیم و ایده‌هایی نوین، به پالایش و پیرایش مفاهیم محوری و رایج در عرصه سیاست عملی نیز می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به مفهوم «امنیت» اشاره کرد. به عبارت دیگر، «امنیت» در بستر گفتمان اسلامی، جایگاه و معنایی متفاوت از جایگاه و معنای رایج آن در نظام سیاسی جاھلیت می‌یابد که به مثابة نقطه آغازین مطالعات امنیتی در مکتب اسلام، باید بدان پرداخته شود. با توجه به مبنایی بودن این بحث و صبغه تاریخی آن، به نظر می‌رسد که الگوی تحلیل گفتمانی به بهترین وجه این نیاز را برآورده می‌سازد.

*. قال مقصوم ﷺ: «كُلُّ أَرْضٍ مِّنَ السَّمَاءِ».

منظور از تحلیل گفتمانی آن نوع تلقی است که توسط اندیشه‌گرانی چون میشل فوکو، ارنستو لاکلانو و شتال موفه بنیاد گذارده شده است. اصول محوری این رویکرد تحلیلی در حد نوشتار حاضر عبارتند از:

۱. زمینه‌وندی: تمامی ابژه‌ها (موضوعات)، زمینه‌وند هستند. به این معنا که یک مقوله در دو فضای متفاوت، می‌تواند دو معنای مختلف - و حتی معارض - داشته باشد. در این خصوص، مبانی استدلالی اندیشمندانی همچون «سوسور» نیز به کار می‌آید که با عنایت به ماهیت زبان و تفکیک بین دال و مدلول توانست این بعد از تحلیل گفتمانی را بر جسته سازد.(۶)

۲. تاریخ‌مندی: با استناد به آثار نویسنده‌گانی چون «رورتی» و «دریدا» می‌توان چنین اظهار داشت که موضوعات در تحلیل گفتمانی، ماهیتی «تاریخی» دارند. به این معنا که همگی محصول تاریخ هستند. پس در کشف و تحلیل موضوعات، لاجرم باید به تارشناصی تاریخی آنها عنایت ویژه‌ای شود.(۷)

۳. مرزبندی: در نظریه گفتمان، طراحی مرزها به منظور تمیز بازیگران از یکدیگر امری مهم ارزیابی می‌شود؛ چرا که درک هویت‌ها بدون توجه به مرز فیما بین آنها، غیرممکن است. این مرزبندی از آنجا که حد فاصل «خودی» و «ادشمن» را نشان می‌دهد، حائز اهمیت است.(۸) حال با عنایت به اصول سه‌گانه بالا می‌توان بین دو گفتمان اسلامی و جاهلی به دلیل بهره‌مندی از تاریخ و بستر هنجاری - اجتماعی متفاوت آنها تفکیک قابل شد.

الف. معنا و مقام امنیت در گفتمان جاهلی

چنانکه «حبيب الجنحانى» در «التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام» نشان داده است، جاهلیت را نمی‌توان - و نباید - پدیده ساده اجتماعی به حساب آورد. در واقع «جاهلیت» چارچوبی برای زندگی به شمار می‌آید که به تغییر او از مبادی مشخص مادی و معنوی برخوردار بوده و قادر است برای مدت زیادی در تدبیر امور جوامع قبیله‌ای توفیق داشته باشد.(۹) به این دلیل، تحلیل‌گران بر شکل‌گیری الگوی خاصی از زندگی جمعی در

عصر جاهلیت تأکید دارند و بر این باورند که جاهلیت توانسته - همانند سایر گفتمان‌های بعدی - در سیر تحول جوامع انسانی به پیدایش دین، اقتصاد، سیاست، علم، اخلاق و فن آوری خاص خود نایل آید و آن را به مثابه «فرهنگی» مستقل عرضه بدارد.^(۱۰) «مکه» از این منظر، مهد «فرهنگ جاهلی» به شمار می‌آمد آن گونه که اصول فرهنگ جاهلی در کلیه لایه‌ها و سطوح زندگی فردی و جمیع افراد آن شهر نهادینه شده بود. ایستادگی جدی مکه در مقابل دین جدید، به گونه‌ای که به سختی - و پس از مدت زیادی - به سوی این مکتب تازه گرایش یافت، به دلیل استقرار فرهنگ جاهلی در آن بود که به شدت نیروی مقاومت (ناشی از تعصب) را تولید می‌کرد. «حسین الحاج حسن» در مقام بررسی ابعاد فرهنگی «رسالت نبوی» به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: ایستادگی قریش در مقابل پیامبر^{علیهم السلام} و دعوت ایشان، نه اقتصادی و سیاسی، بلکه «فرهنگی» بوده است. زیرا قریش حاضر بود به نفع استمرار فرهنگ جاهلی از منافع اقتصادی و سیاسی خود چشم پوشی نموده و پیامر را با خود شریک نماید. در واقع، دعوت قریش از پیامبر^{علیهم السلام} آن بود که چار چوب گفتمان جاهلی را بپذیرد و در عوض از موهب مادیه قریش - همچون دارایی، قدرت سیاسی و لذایذ دنیوی - بهره‌مند شود. اینکه پیامر نیز این پیشنهاد را نپذیرفت دلالت بر آن دارد که طرفین از عمق تعارض بین دو «فرهنگ» آگاه بودند. این امر، مرز بین «الوهیت» و «جاهلیت» را به مثابه دو گفتمان پدید آورد.^(۱۱) بر این اساس و از رهگذر تحلیل تاریخ سیاسی جامعه جاهلی، می‌توان ارکان اصلی گفتمان جاهلی را در چهار مورد زیر خلاصه نمود:

رکن اول. تعدد (خدایان)

اگرچه عنصر دین با محوریت کعبه از دیرباز، در درون فرهنگ جاهلی وجود داشته است؛ اما دین جاهلی نه تنها از ارایه کارویژه‌های امنیتی عاجز بود، بلکه افزون بر آن خود تبدیل به «ایدئولوژی تعارض‌زا» شده بود که به تعبیر «رفیع الدین اسحاق» از درون آن طیفی از «منازعه» تا «آرامش» تولید می‌شد. زیرا:^(۱۲)

اولاً: دین جاهلی بر محوریت «خدایان» استوار بود و «کثرت خدایان» موجب تعارض و اختلاف می‌شد؛ حال آنکه «الله» به دلیل وحدائیت، موحد تعارض نیست.

مانیّاً: دین جاهلی متوجه «عینیت» بود نه «حقیقت». لذا در عمل «مادی» شده و به خدایگان سنگی تبدیل می‌شد. باز تعریف مادی اعتقادات، آنها را اسیر احکام عالم ماده – و از آن جمله اختلاف و تعارض – می‌نماید؛ حال آنکه دین اسلام «غیرمادی» است و از احکام عالم مادی تبعیت نمی‌کند.

ثالثاً: دین جاهلی از حیث ارزشی، در بردارنده برترین ارزش‌ها نبود و حتی خدایان نیز در ذیل منافع مادی و برتر مردمان تعریف می‌شدند. ابن هشام، حکایات متعددی را نقل کرده که نشان می‌دهد چگونه اشراف و مردم حاضر به خدا نمودن خدایان به نفع نیازمندی‌های مادی‌شان بوده‌اند.(۱۳)

معنای این تحلیل در حد نوشتار حاضر آن است که «دین جاهلی» بر تعارض و تضاد – از ناحیه تعدد خدایان – مبتنی بود و از درون آن جز «جنگ» و «نزاع»، تولید نمی‌شد. به همین دلیل است که اکثر پژوهشگران حوزه فرهنگ جاهلی در این نکته اتفاق نظر دارند که «نزاع طلبی» و «گروش به جنگ» جزء ذاتی ایدئولوژی جاهلی بوده است.(۱۴)

رکن دوم. تعددی

ابنای اعتقدادی تمدن جاهلی بر چندگانگی و تعارض، لاجرم ایشان را به سوی ایده «سلطه» از طریق سرکوب دیگران و تضعیف ایشان رهنمون کرد. در واقع چنانکه عمدۀ تاریخ‌نگاران اظهار داشته‌اند، «تعدی» آشکارترین وجه گفتمان جاهلی به شمار می‌آید که بر این آموزه ساده استوار بوده است: «برای نیل به وضعیت ایمن بایستی بر کلیه بازیگران دیگر تفوق حاصل نمایی». (۱۵) «شیخ صفو المبارکفوری» در «الرُّحْیَقُ الْمُخْتُومُ»، تمدن جاهلی را از این حیث به شدت آسیب‌پذیر دانسته و اظهار می‌دارد:

«چون فطرت انسانی مایل به درگیری مستمر و زندگی پیوسته در حالت جنگ و نزاع نیست؛ جاهلیت مبتنی بر «تعارض» نمی‌توانست نیاز به آرامش و ایمنی را به خوبی پاسخ گوید. به همین دلیل است که شعارهای صلح‌طلبانه پیامبر بسیار جذاب جلوه‌گر شد و نخستین گرایش‌های گسترده به اسلام از سوی اعراب خسته از جنگی بود که آرامش» و «اطمینان» را در «اسلام محمد» می‌داند.» (۱۶)

«مصطفیٰ محمود منجود» نیز در مقام تحلیل ابعاد سیاسی مفهوم امنیت در گفتمان اسلامی، بر همین وجه از رسالت نبوي ﷺ تأکید کرده، و اظهار می‌دارد:

«باید پذیرفت که سیره رسول خدا ﷺ تا آن زمان که در قید حیات بودند، جز اینمی و

آرامش برای مردم، چیز دیگری به همراه نداشت... این بعد از حیات رسول خدا ﷺ عام

و فراغیر بود و برای کلیه مردمان - اعم از مسلمان و غیرمسلمان - اینمی می‌آورد...»

رمز توفیق حضرت محمد ﷺ در تبلیغ رسالتش نیز متوجه همین نکته است که برای

همگان اینمی را به ارمنان می‌آورد. (۱۷)

رکن سوم. تجارت

موقعیت جغرافیایی شبه جزیره حجاز و محرومیت آن از منابع طبیعی، سبب شده بود تا ساکنان این سرزمین از حیث اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گیرند و دسترسی به ثروت به عاملی حیاتی در استقرار گفتمان جاهلی تبدیل شود. به همین دلیل بود که اشراف به واسطه انحصار ثروت، موقعیتی ممتاز داشتند و در جامعه جاهلی از اعتبار دینی - اجتماعی برخوردار می‌شدند. همین ویژگی، گفتمان امنیت را از عame مردم به سمت منافع گروه و طبقه‌ای خاص (اشراف) منحرف ساخت؛ به گونه‌ای که عدم «تهدید منافع اقتصادی» برای اشراف به مرائب مهم‌تر از - حتی - مسأله «خدایان» و حفظ اعتبار ایشان بود. به همین دلیل کوچکترین تسامحی را در برخورد با پیامبر ﷺ به دلیل تعرض وی به منافع اقتصادی شان حایز نمی‌دانستند؛ «ثروتمندانی که از راه تجارت و ریاخواری مال‌های فراوان اندوخته بودند و می‌کوشیدند آن را نگهداری کنند و چنان‌که می‌توانند بر آن بیفزایند، (نمی‌توانند با محمد ﷺ همراهی کنند).» (۱۸)

به تعبیر «بلادری» در «انساب الاشراف»، هویت جاهلی بر مفهوم «منفعت مادی» استوار بود و این امر ایشان را وامی داشت تا «افزایش ثروت» و «صیانت» از آن را به مثابه یک اصل اولیه در مقام درک امنیت و الگوی عملی تحقق آن لحظه نمایند.

«تجارت پرسود اشراف این شهر که مرہون تقدس کعبه و بنان مستقر در آن و همچنین موقعیت جغرافیایی مکه در جزیره العرب بود، ارمنان جز جامعه طبقاتی برای این شهر به همراه نداشت. در این شرایط طبیعی بود که ظهور هر اندیشه و

آرمان اصلاح‌گرایانه‌ای... با مقاومت شدید حاکمان و حامیان جامعه جاهلی [به بهانه تعرض به ثبات جامعه] روپرتو گردید. (۱۹)

رکن چهارم. تعصب

اکثر محققان حوزه تمدن عربی در دوره پیش از اسلام، بر این باورند که بنیاد قوام بخش این جامعه را آداب و رسومی شکل می‌داد که در گذر تاریخ از نیاکان خود به ارت برده بودند و این آداب، مرجع نهایی آنها برای تعریف «خود» در برابر «دیگری» و صیانت از «خود» در برابر «دشمن» قلمداد می‌شد. به همین دلیل، در مقابل رسالت توحیدی به عقاید و سنن پدرانشان استناد کرده و اسلام را به دلیل عدم انطباق با آنها، مشتمل بر آموزه‌های خرافی و نادرست می‌خوانند. «تاج‌الدین استرآبادی» از این منظر به مقاومت مکه در مقابل پیامبر نگریسته و اظهار می‌دارد: در واقع ایستادگی مکیان از آن روی بود که محمد را خارج شده از «ملت آباء و اجداد»شان می‌دانستند که چهار «بیگانگی» شده است. بنابراین حیمت جاهلی مانع از آن می‌شد تا به حقیقت گوش و دل بسپارند.

نکته قابل توجه در تلاش پیگیری است که رسول خدا برای غلبه بر این تعصب و تضعیف آن انجام می‌داد، اما چنانکه تحلیلگرانی چون «ابراهیم بیضون» بیان داشته‌اند؛ تاریخ نشان داد که اعراب مسلمان به سادگی با این وضعیت تازه همراه نشده و به شدت در برابر آن ایستادگی کردند؛ تا حدی که در عصر خلافت، «حجاز سفیانی» و «حجاز مروانی» در عرصه کسب قدرت احیاء شد. (۲۰) به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار داشت: اعراب در گام نخست «اسلام» آوردند و این اقدام با ورود به مرحله «ایمان» فاصله دارد که در آن تعریف و درک از «غیریت‌ها» بر اعتقاد (ایمان به خدای متعال) و نه «تعصبات» استوار است.

نتیجه آنکه «دشمن» در گفتمان جاهلی با معیار «تعصبات قبیله‌ای» شناسانده می‌شود. بنابراین طبیعی است که عمدۀ تعارضات و برخوردهای خونین در تاریخ عرب بر تعصبات و کینه‌های تاریخی مبتنی باشد. (۲۱) بر این اساس می‌توان مؤلفه‌های چهارگانه مذکور در جدول شماره ۱ را معرف و وضعیت‌های امن و نامن در گفتمان جاهلی دانست.

جدول شماره (۱)

مؤلفه‌های امنیت ساز و امنیت سوز در گفتمان جاهلی

وضعیت امن	وضعیت نامن	
مؤلفه اول	تعدد	مؤلفه اول
استفاده ابرازی از اعتقادات برای ایجاد روحیه تسلیم و توجیه اعمال سلطه از سوی حاکمان	تضییغ اعتقاد به خدایان متعدد و عدم تمکن از نمایندگان ایشان، موجب نامنی ساختار رسمی قدرت می‌شود.	
مؤلفه دوم	تعددی	مؤلفه دوم
کسب، افزایش و کاربرد هر چه مؤثرتر زور به منظور سرکوب دشمن (حق از آن پیروز است)	کاهش قدرت سرکوب‌گری و افزایش توان مخالفان در عدم اطاعت از قدرت حاکم، به توسعه نامنی منجر می‌شود.	
مؤلفه سوم	تجارت	مؤلفه سوم
ثروت، قدرت می‌آورد، کسب، افزایش و صیانت از ثروت به منظور افزایش ضریب اینمی	از دست دادن منابع ثروت و کاهش درآمد، به تنزل جایگاه سیاسی - اجتماعی حاکمان و بسط آشوب و نامنی منجر می‌شود.	
مؤلفه چهارم	تعصب	مؤلفه چهارم
معیار تمیز دوست از دشمن، التزام به آداب و سنت به جای مانده از نیاکان است. (اصل صیانت از سنت به متابه کانون تولید کننده مشروعیت)	نقد و نفی آداب و رسوم پیشین، به تضییغ مشروعیت قدرت حاکم و بروز هرج و مرج منجر می‌شود.	

ب. معنا و مقام امنیت در گفتمان الوهی

اسلام که پیامبر اکرم ﷺ منادی آن پودند، بر ارکانی کاملاً متفاوت با فرنگ جاهلی استوار است. بنابراین می‌توان شکل‌گیری تصویر و تلقی‌های جدید از امنیت و نامنی در این گفتمان را انتظار داشت. مهم‌ترین ارکان این گفتمان در حد بحث حاضر عبارتند از:

رکن اول. توحید: آغاز اسلام بیان «نه» و پذیرش «یکتاپی»‌ای است که در شعار اولیه نهضت اسلامی - یعنی قولوا لا اله الا الله تفلحوا - تجلی یافته است. بر این اساس، اسلام با نفی «خدایان» و اثبات «الله» به عنوان آفریدگار جهان معنا می‌شود و نتیجه این اعتقاد تأسیس نوعی «وحدت» در جهان‌بینی مسلمانان است که در تمامی سطوح حیات انسان و زوایای مختلف آفرینش و در ورای تمامی پراکندگی‌ها و تنوع‌ها حضور دارد. اصل توحید با مرکزیت دادن به نظام هستی و انسجام بخشی به شبکه ارتباطاتی پدیده‌های مختلف، در واقع انسان را از «آشفتگی» و

«پریشانی» - در سطوح فردی و جمیعی - رهایی بخشیده و بدین ترتیب زمینه نیل به «آرامش» و «اطمینان» را فراهم می‌سازد. برای مثال می‌توان به «آیات راهنمای» زیر اشاره کرد که غالب مفسران از آنها برای تبیین این بعد از «ایمنی» در گفتمان اسلامی استفاده نموده‌اند:

- خداوند متعال می‌فرماید:

«... پاداش کسانی که ایمان آورده و بر عمل صالح اند، آن است که خداشان ایشان را از ترس رهایی بخشیده و احساس ایمنی به آنها ارزانی دارد...»^۱

- خداوند متعال می‌فرماید:

«کسانی که ایمان پیشه ساخته و آن را به هیچ ستمی نیالوده‌اند، برای چنین کسانی ایمنی و آرامش خاطر باشد. و هم ایشانند که راه هدایت را دریافت‌هاند.»^۲

از این قبیل گزاره‌ها که دلالت بر حصول ایمنی و اطمینان از ناحیه اعتقاد به خدای یگانه دارد و نشان می‌دهد که چگونه «خداپرستی» به کانون انتکابی قوی برای فرد مسلمان تبدیل می‌شود و در ایجاد احساس امنیت، آرایش خاطر، تقویت توان او در برخورد با مشکلات، و امیدواری در موقع حساس نقش مؤثری دارد؛ در متون اسلامی بسیار است که با عنایت به شواهد تاریخی نیز تأیید می‌شوند.(۲۲)

رکن دوم. ایمان: ایمان را مرتبه‌ای بالاتر از «اسلام» دانسته‌اند که در آن اصول بیان شده به زبان (در مرحله اسلام) جنبه عملیاتی پیدا کرده و در مملکت وجودی فرد و محیط خارجی او عینیت می‌یابند. به این خاطر است که خداوند متعال در قرآن کریم بین اسلام و مرحله ایمان تفاوت نهاده و چنین تصريح می‌دارد:

«ای محمد به ایشان بگو که: شما در واقع اسلام آورده‌اید؛ و هنوز ایمان نیاورده‌اید.» و یا اینکه خطاب به مؤمنان تصريح دارد که: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پس پیوسته ایمان‌تان را تجدید نموده و آن را ارتقا بخشید.»^۳

*. قال الله تعالى: «وَعَذَّلَ اللَّذِينَ أَثْرَا مِنْكُمْ... كَيْلَكُمْ مِنْ بَعْدِ شَوْقِهِمْ إِنَّا بَعْدِهِمْ لَا يُثْكُنُ بِي شَتَّى...» (قرآن کریم، سوره مبارکه النور، آیه شریفه ۵۵)

**. قال الله تعالى: «أَلَّذِينَ أَتْهَا وَلَمْ يَبْلُغُوا ايمانَهُمْ يَظْلِمُ لَهُمْ كَلِمَاتُ الْأَقْرَبِ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الانعام، آیه شریفه ۸۲)

***. قال الله تعالى: «إِنَّهَا الَّذِينَ آتُوا وَأَمْوَالَهُمْ» (قرآن کریم، سوره مبارکه النساء، آیه شریفه ۱۳۶).

با تحلیل آموزه‌های محوری گفتمان اسلامی در خصوص ایمان، می‌توان سه کارویژه مهم امنیتی برای «ایمان» را از یکدیگر تمیز داد:

نخست آنکه: ایمان از آن حیث که جنبه روانی دارد به ایجاد تعادل بین قوای مختلف انسان کمک کرده و بدین ترتیب مانع از بروز «اضطراب» و «نگرانی» ناشی از افراط و تغیریات فردی می‌شود. به عبارت دیگر، ایمان در ایجاد امنیت روانی و «معتدل ساختن انسان» نقش مؤثری ایفا می‌نماید. (۲۳)

دوم آنکه: ایمان از آن حیث که جنبه اجتماعی دارد به تنظیم روابط افراد در حیات جمعی کمک می‌کند. بازداشت افراد از ارتکاب رفتارهای نابهنجار، دوری از مفاسد اجتماعی و مهم‌تر از همه شأن انسان‌سازی ایمان که به اصلاح فرد - به مثابه عنصر اویله جامعه - منجر می‌شود؛ تماماً در پیدایش «جامعه‌ای سالم» مؤثر هستند. در چنین جامعه‌ای است که روابط بر «اطمینان» تا «نهدید» استوار می‌باشد. (۲۴)

سوم آنکه: ایمان از حیث سیاسی به تکوین «امت اسلامی» متنه می‌شود که علاوه بر کارکردهای اعتقادی و ارتباطی، ارزش امنیتی بالایی در معادلات سیاسی نیز دارد. از این منظر، کلیه بازیگران مسلمان، در بلوک واحد قدرت قرار می‌گیرند که ضمن داشتن توان تدافعی بالا، قادر به تولید قدرت ایجابی بوده و می‌توانند در عصر حاضر، طرح «اتحادیه کشورهای اسلامی» را احیاء و مطرح سازند. (۲۵)

بدین ترتیب «ایمان» در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و در قالب الگوی واحدی به توسعه امنیت و افزایش قدرت (سلی - ایجابی) مسلمانان کمک می‌نماید.

رکن سوم، ولایت: ولایت به معنای خاص آن^(۲۶) به پذیرش اصل تصدی امور مسلمین از ناحیه خداوند متعال دلالت دارد. تصدیی که عام است و حاکمیت سیاسی را نیز شامل می‌شود. چنانکه در قرآن کریم تصریح شده: «حکمرانی جز از آن خدای متعال، برای کس دیگری نیست». ^۱ با این حال ضرورت عقلی تأسیس حکومت برای تدبیر امور جامعه اسلامی، موجب

^۱. قال اللہ تعالیٰ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَرِيمُ» (قرآن کریم، سوره مبارکه یوسف، آیه شریقه ۶۷)

شده تا اصل ولایت الهی به مجرای خاصی سوق یابد که رسول خدا(ص) و ائمه اطهار^۱ را شامل می‌شود:

* «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا، رسولش و اولی‌الامر اطاعت کنید.»

بر بنیاد این نظریه است که فقهای مسلمان از سه نوع «ولایت» در ذیل ولایت عame الهی در سطح سیاسی - اجتماعی سخن می‌گویند: «ولایت رسالت»، «ولایت امامت» و «ولایت زعامت»؛ که در مورد اخیر «فقیه جامع الشرایط» با انتخاب مردم به نیابت از امام عصر^(ع) تصدی امور حکومتی را عهده‌دار می‌شود.(۲۷)

مطابق تفسیر بالا، «ولایت» از سه حیث در خور توجه و تأثیرگذار است:

نخست آنکه: گفتمان سیاسی اسلام با طرح موضوع ولایت عame در واقع به یکی از دو پرسش اساسی در حوزه سیاست و حکومت - یعنی «چه کسی باید حکومت کند؟» و «چگونه باید حکومت کرد؟»(۲۸) پاسخ داده است. بدین وسیله گام مؤثری در راستای تأمین و تضمین «ایده دولت» برداشته می‌شود. از جمله نتایج این اقدام، سالم‌سازی رابطه مردم و حکومت است که به‌متابه یکی از کانون‌های اصلی در بروز بی‌ثباتی سیاسی در حوزه داخل و ضعف قدرت نرم حکومت‌ها در عرصه روابط بین‌الملل، قابل طرح می‌باشد.(۲۹) گفتمان اسلامی به دلیل تأکید بر «نظریه رهبری» و «حقوق متقابل مردم - رهبر»، از ظرفیت و قابلیت بالایی برای مواجهه با این دسته از بحران‌ها برخوردار است.(۳۰)

دوم آنکه: نظریه امامت به دلیل بهره‌مندی از بنیادهای دینی، عملًا حوزه سیاست و دیانت را به هم مربوط می‌سازد و بدین وسیله در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، زمینه‌ساز توسعه و تقویت وفاق می‌شود. شهید مطهری در مقام تبیین همین ویژگی است که «نظریه امامت» را دربردارنده دو بعد «رهبری سیاسی» و «مرجعیت دینی» معرفی کرده و بر این باور است که جامعه اسلامی از ناحیه زعامت دینی در داخل به وحدت و یکپارچگی رسیده و در خارج به قدرتی برتر تبدیل خواهد شد که ثبات داخلی و امنیت خارجی را به صورت توأمان تأمین خواهد کرد.(۳۱) این معنا از سوی مفسران شیعی در ذیل آیه ۳ از سوره مبارکه مائده، در

۱. قال الله تعالى: «بِاَنْهَا الَّذِينَ اَشْوَأُواَنْطِلُواَ اللَّهُ وَ اَنْطِلُواَ الرَّسُولَ وَ اُولَئِكُمْ...» (قرآن کریم، سوره مبارکه الساء، آیه خریفه ۵۹)

خصوص بعد بیرونی امامت مورد توجه قرار گرفته که التزام به امامت را با «رهایی از ترس و نامنی» توأمان دانسته است: (۳۲)

«امروز نوامیدی بر کفار از آسیب رسانیدن به دین شما، چیره گشت. پس از ایشان هراسی به خود راه نمهدید و [تنها] از من اندیشه کنید...»^۱

در خصوص بعد داخلی و ایجاد وفاق سازنده و پویا، عموم جامعه‌شناسان سیاسی بر این نکته تأکید کرده و در ذیل نظام «امت - امامت»، کارویژه مثبت «امامت» را بیان داشته‌اند. مرحوم علی شریعتی در این باره می‌نویسد:

«برای رهبری این جامعه - یعنی امت - [اسلام] اصطلاح خاص دارد... و این اصطلاح نیز همه معانی گوناگون و سرشاری را که در امت طرح است، واحد است (۳۳)... امامت عبارت می‌شود از رسالت سنتیگن رهبری و راندن جامعه و فرد از آنچه هست به سوی آنچه باید باشد... بر اساس ایدئولوژی ثابت ... [و] این استوارترین و پریاترین روابط است» (۳۴).

سوم آنکه: محوریت امامت و شرایط ویژه مذکور برای آن، پدید آورنده نوعی مکانیسم حل اختلاف مسالمت‌آمیز در داخل جامعه اسلامی است که به واسطه آن نظام سیاسی در موقع بحرانی، مرجع نهایی برای تصمیم‌سازی در عرصه عمل و گذر از اختلافات پیدا می‌کند. شایان ذکر است که در کلیه نظام‌های سیاسی کارآمد چنین وضعیتی مورد توجه قرار گرفته و سعی می‌شود تا با تعریف پاره‌ای از اختیارات قانونی برای نخست‌وزیر و یا رئیس جمهور، بر تبعات منفی این شرایط اضطراری فایق آیند. (۳۵) امامت در گفتمان سیاسی اسلام در واقع این کارویژه «ثبات‌ساز» را در فرآیند «مدیریت بحران» نیز ایفا می‌نماید. از کلام امام علی (ع)^۲ می‌توان چنین ایده‌ای را برداشت نمود؛ آنچه که حضرت در مقام تبیین جایگاه «امام» از تشییه محور آسیاب استفاده کرده و خلافت جامعه اسلامی را مایه وحدت و جریان منظم امور معرفی می‌نمایند. (۳۶)

حضرت در خطبه‌ای دیگر این ایده را بسط داده و می‌فرمایند:

۱. قال اللہ تعالیٰ: «... الْيَوْمَ يُنَسِّ اللَّادِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا يُغْنِيهُمْ وَ أَخْسِنُونَ...» (فرقان کریم، سوره مبارکه المائدہ، آیه شریقه ۳)

«آن کس که در میان امت به امر امامت و اداره امور همت می‌گمارد، چونان رشته محکمی است که مهره‌های [متفاوت و متعدد] را کثیر یکدیگر آورده و به آنها نظم می‌بخشد. پس اگر این محور و رشته بگسلد، نظم و نسق از بین رفته و امور متفرق گردد». ^{۳۷}

به عبارت دیگر، امامت در گفتمان اسلامی، به صورت کامل و جامعی در بردارنده معنای «نظام سیاسی» است و از این حیث تمام کارویژه‌های ثبات‌ساز نظام سیاسی را برآورده و تأمین می‌نماید.^{۳۸}

رکن چهارم، سعادت: چنانکه «سعید مراد» در «نظریه السعاده عند فلاسفه الاسلام» نشان داده، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد مکتب اسلام در مقایسه با «جاهلیت»، طرح «ایده سعادت» است که به صورت تأثیرگذاری در سایر اندیشه‌های سیاسی - اجتماعی مسلمین و حتی دیگر اندیشه‌گران حضور و ظهور یافته است. در واقع اسلام با توجه به مقوله «سعادت» حیطه مسئولیت‌های فردی، اجتماعی و سیاسی را متحول ساخته و تلقی نوینی را ارایه می‌دهد که بر ارزش بی‌بدیل «انسان» دلالت دارد. از این حیث می‌توان ظهور اسلام را نقطه آغازی برای شکل‌گیری اندیشه‌هایی دانست که قابل به حرمت و ارزش والای «انسان» هستند.^{۳۹} به این دلیل است که «محمد عاطف العراقي» خدمت اسلام به جریان اندیشه فلسفه سیاسی را در طرح و عرضه مفهوم «سعادت» دانسته و بر این اعتقاد است که بدون توجه به جایگاه محوری این مفهوم، نمی‌توان به درک سالم و کاملی از اندیشه سیاسی - اجتماعی اسلام دست یافت.^{۴۰} حال با عنایت به محتوای این رکن می‌توان گزاره‌های مرتبط با بحث نوشتار حاضر را به شرح زیر استنتاج و بیان داشت:

گزاره اول. انسان و سعادتمندی او دارای ارزش ذاتی است. بنابراین پاسداشت حرمت هر فرد، بنیاد امنیت انسانی را شکل می‌دهد.

انسان در اسلام از آن حیث که مورد کرامت الهی واقع شده است، بر کلیه موجودات برتری دارد و چون این کرامت، عام و مشمول نوع بشر می‌شود؛ در تک‌تک انسان‌ها معنا یافته و

۱. قال على عليه: «... مَكَانُ الْقِيمِ بِالْأَمْرِ، مَكَانُ النَّظَامِ مِنَ الْعِزَّةِ، بِحَكْمَةِ وَبِقُوَّةِ فَانِ الْقَطْعَنُ النَّظَامُ ثَقْرُّ الْعِزَّةِ وَذَقَّهُ».

موضوعیت دارد.^{۱*} به همین دلیل است که در مواجهه با انسان «کمیت» ملاک نیست و هر «فرد» ارزشی ذاتی دارد که باید محترم شمرده شود. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «هر کس که فردی را بدان آنکه مرتكب قتلی شده باشد و یا اینکه در مقام توسعه قساد بر روی زمین باشد، بکشد؛ پس چنان باشد که گویی تمام انسانها را کشته است و اگر [به همین سیاق] کسی فردی را نجات دهد، چنان باشد که گویی همه انسان‌ها را زنده کرده است».^{۲*}

بر این اساس، گونه‌ای از مسئولیت برای نظام سیاسی اسلام تعریف می‌شود که عام و فراگیر است، جنبه انسانی (فراسرزمینی) دارد و در ارتباط با نوع انسان معنا می‌شود. گزاره دوم، نظام سیاسی فارغ از کلیه ملاحظات نژادی، زیانی، اعتقادی و ...، در قبال تأمین امنیت کلیه افراد تحت حاکمیتش مسئولیت دارد.

افرادی که در ذیل حاکمیت حکومت اسلامی زندگی می‌نمایند، افزون بر حرمت ناشی از «شأن انسانی شان»، از آن حیث که شهروند حکومت به شمار می‌آیند؛ در خور رعایت و حمایت قدرت سیاسی می‌باشند. به عبارت دیگر «امنیت» کالایی عمومی به شمار می‌آید که تمامی افراد - اعم از مسلمان و غیرمسلمان - بایستی یکسان از آن برخوردار باشند. زیرا شهروندان هر حکومت، در قیاس با صاحبان قدرت یا همانند ایشان در خلقت هستند؛ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

«خداوند همان کسی است که تمامی شما را از نفس واحدی آفرید».^{۳*}

بنابراین آنان مستحق رعایت حال و تأمین امنیت هستند؛ یا هم کیشان حاکمان می‌باشند که در آن صورت برادران و خواهران دینی ایشان به شمار می‌آیند و به حسب ایمانشان در خور اکرام و امان هستند:

«پس هر آن کس که ایمان پیشه ساخت و به اصلاح خود همت گمارد؛ نه اندیشنگ و نه اندوهنگ باشد».^{۴*}

^{۱*}. قال الله تعالى: «وَلَقَدْ كَرِمْتَنَا إِذْ ... وَفَسَّلْنَا هُمْ عَلَى كِتْمِنْ حَلَقْتَنَا تَضْسِلْ...» (قرآن کریم، سوره مبارکه اسری، آیه شریفه ۷۰).

^{۲*}. قال الله تعالى: «مَنْ قَلَّ لَهُتْ بِقَرْبِنْ أَوْ نَسَادِيْنِ لَكَشَا قَلْلَ النَّاسِ تَحْبِيْهَا وَمَنْ أَخْبَلَهَا فَكَلَّا أَخْيَا النَّاسِ تَحْبِيْهَا» (قرآن کریم، سوره مبارکه الاعلام، آیه شریفه ۹۸).

^{۳*}. قال الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَنَا كَمْبِهِ مِنْ نَفْسٍ وَاجِنَّهِ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الاعلام، آیه شریفه ۹۸).

^{۴*}. قال الله تعالى: «قَمَنْ أَمْنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الاعلام، آیه شریفه ۳۸)

این معنا به بهترین وجه در کلام حضرت علی^{الله} آمده است، ایشان در حکم انتصاب مالک اشتر به استانداری مصر، تصریح می‌نمایند:

«ای مالک مهریانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان و مهریانی کردن با همگان را و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند.» (۱)

گزاره سوم، گستره امنیت در گفتمان اسلامی وسیع‌تر از نیازمندی‌های دنیوی است و تأمین نیازهای معنوی و مادی افراد را به صورت تراویان دربرمی‌گیرد.

کاربرد واژگانی چون «اطمینان» و «سکینه»، در کنار مفاهیم سخت‌افزاری چون «عدم ترس» و «دفع خطر» دلالت بر آن دارد که امنیت واقعی تنها در صورتی محقق می‌شود که جسم و روح انسان به آرامش دست یابد. از این حیث، نظریه سعادت مکمل نظریه قدرت در مقام تأمین امنیت به شمار می‌آید. به همین دلیل است که خداوند متعال به هنگام نقل جریان خلقت انسان، ابعاد وجودی متعدد او را مورد توجه قرار داده و ضمن تأکید بر بعد جسمانی انسان^۱، ابعاد عقلانی^۲، روانی^۳ و روحانی^۴ وی را نیز مذکور شده است. بر این اساس، تلاش برای تأمین نیازهای مربوط به هر چهار حوزه مذکور به صورت متناسب و متوازن، مورد نظر شارع و اقدامی دینی به شمار می‌آید. به همین دلیل است که پرداختن به جسم و اعطای حقوق حقه آن، امری الهی است. در این زمینه خداوند متعال خطاب به بندگان خویش تصریح دارد: «و بهره[تان] را از زندگی دنیا فراموش مکنید.»^۵؛ و این اقدام در کنار تعقل و تأمل در امر دنیا، تهذیب نفس، تقوایشگی و انجام اعمال صالح، مورد توجه شارع است.

۱. قال الله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا اَنْسَانًا مِّنْ طِينٍ فَمِنْ جُنْدَنَاهُ لَطْفَةٌ فِي قَرْبِ مَكْبِنِ...» (قرآن کریم، سوره مبارکه المؤمنون، آیات شریفه ۴ – ۱۲).

۲. قال الله تعالى: «أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَأْتِيُهُمْ وَبِرْسَكِمْ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُهُمْ مَا لَمْ يَكُنُوا يَعْلَمُونَ» (قرآن کریم، سوره مبارکه البقره، آیه شریفه ۱۵۱).

۳. قال الله تعالى: «فَقَاتَلُونَ مِنْ زَكِيَّهَا» (قرآن کریم، سوره مبارکه الشمس، آیه شریفه ۹).

۴. قال الله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَنَّكُمْ عِنْدَنَا أَنْفِكُمْ» (قرآن کریم، سوره مبارکه المحرات، آیه شریفه ۱۲).

۵. قال الله تعالى: «وَلَا تَئْسِنْ تَصْبِيَّكَ مِنَ الدُّنْيَا» (قرآن کریم، سوره مبارکه القصص، آیه شریفه ۷۷).

مطابق این تحلیل، می‌توان عمدت‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در تحلیل امنیت در گفتمان اسلامی - در قیاس با گفتمان جاهلی - را با شاخص‌های چهارگانه مذکور، به شرح جدول شماره ۲ فهرست نمود:

جدول شماره (۲)

مؤلفه‌های امنیتساز و امنیتسوز در گفتمان الوهی

وضعیت امن	وضعیت نامن
مؤلفه اول	توحد پذیرش اسلام مایه سلامت و ایجاد اینمی است.
مؤلفه دوم	ایمان ایمان برای فرد آرماش، برای جامعه وفاق و برای جهان ضعف ایمان به بروز بی‌ثباتی در درون فرد و در شبکه روابط اسلام وحدت می‌آورد.
مؤلفه سوم	ولایت انتخاب رهبران صالح و تنظیم رابطه آنها با مردم به صیانت ضعف در مدیریت قدرت و عدم جلب رضایت مردم به جامعه و تولید رضایت منجر می‌شود.
مؤلفه چهارم	سعادت امنیت انسانی از طریق اولویت بخشیدن به قدرت، منجر به حاکمیت نگرش سلبی ارجحیت بخشیدن به قدرت، منجر به حاکمیت نگرش سلبی در مکتب اسلام تأمین و تأیید می‌شود.

ج. بررسی تطبیقی

از رهگذر بررسی تطبیقی اصول چهارگانه گفتمان‌های مذکور و متناسب با برداشت‌های امنیتی به عمل آمده، می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد امنیتی اسلام را به شرح زیر بیان داشت:

۱. ایجابی نگری در برابر سلبی نگری (۴۲)

در حالیکه در گفتمان جاهلی، مقوله «تهدید» محوریت دارد و امنیتسازی در گرو تلاش برای افزایش امکانات سخت‌افزاری برای دفع دشمن و در مقام بعدی پیش‌دستی در سرکوب رقبا است؛ در گفتمان اسلامی این رویکرد، نقد و به حاشیه رانده می‌شود. پیامبر اکرم ﷺ عرضه اسلام و نقطه آغازین رسالتش را بر «صلح» و «سلام» قرار داد و از این حیث است که برخی از

تفسران اطلاق عنوان «اسلام» را بر این دین چون منادی «سلام» و «آرامش» بوده است، توجیه کرده‌اند.^(۴۳) بر این اساس «جنگ» و «مبازه» به مکانیسمی دفاعی برای جامعه اسلامی تبدیل می‌شود که در قیاس با اصل «دعوت» در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. این در حالی است که فرهنگ جاهانی بر «جنگ» استوار بوده است.^(۴۴)

افرون بر نقد جنگ‌گرایی در رویکرد امنیتی اسلام، می‌توان به توجه عمیق اسلام به مقوله «اطمینان» به متابه عالی ترین مرحله از اینمنی اشاره داشت. به عبارت دیگر، اسلام اگرچه ابعاد سخت‌افزاری امنیت را - از حیث ارزش دفاعی آن - هرگز نادیده نمی‌گیرد؛^۱ اما صرفاً بر آن تأکید ندارد و «اطمینان قلبی»^۲ را وضعیت عالی اینمنی معرفی می‌نماید. لذا برای «نفس مطمئنه» و «اطمینان قلب»، بیش از «قدرت» ارزش قابل است و حتی کارآمدی و کاربرد «قدرت» را نیز در گرو تحقق قدرت نرمی می‌داند که از درون نگرش ایجابی به امنیت تولید می‌شود. این معنا در آیات ۶۶ تا ۶۶ سوره مبارکه انفال به تفصیل آمده است. در این آیات خداوند متعال چند نکته مهم را در مقام امنیت سازی به رسول و مؤمنین یادآور می‌شود:

نخست آنکه، خداداری موجود قدرتی بی‌بديل است که می‌تواند مؤمنان را در مقابل سایر قدرت‌های دیگر یاری رساند. به عبارت دیگر در گفتمان اسلامی، ایده «ایمان قدرت است» معنadar و مؤثر است.^۳

دوم آنکه، قدرت ناشی از «ایمان به الله» در توان سخت‌افزاری جامعه اسلامی نیز تأثیرگذار بوده و کارایی آن را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر «قدرت سخت» متأثر از «قدرت نرم»، افزایش کارآمدی یافته و لذا در دفع تهدیدات و تأمین امنیت جامعه اسلامی، تأثیرگذار می‌شود. معادلات قدرت مذکور در آیات سوره انفال مبنی بر افزایش توان مؤمنان در جنگ با کافران، مؤید این مدعای است.^۴

۱*. قال الله تعالى: «وَاعْذُرُوا لَهُمْ مَا سَتَطَعْتُمْ مِنْ فُؤُرَةٍ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّى تُرْقِبُونَ يَهُ عَذَّلُ اللَّهُ وَعَذَّلُوكُمْ...» (قرآن کریم، سوره مبارکه الانفال، آیه شریقه ۶۰)

۲*. قال الله تعالى: «إِلَّا يَذَكِّرُ اللَّهُ تَطْعَمُنَ الْقُلُوبُ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الرعد، آیه شریقه ۲۸)

۳*. قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِّبْكَ اللَّهُ وَمِنَ الْعَمَّانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الانفال، آیه شریقه ۶۴)

۴*. قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حِرْصٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ تُكِنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ تَغْلِبُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنْ تُكِنْ مِنْكُمْ مَا تَنْهَا وَلَا تَنْهَا أَهْلَ الْمَنَاءِ...» (قرآن کریم، سوره مبارکه الانفال، آیه شریقه ۶۶)

۲. دوانگاری در یه ایر پکسان انگاری منطقی (۴۵)

از جمله ویژگی‌های منفی گفتمان‌های بسیط در حوزه مدیریت مسایل امنیتی، کاربرد منطق واحد برای تمامی معادلات امنیتی است. بدین صورت که این بازیگران بین موضوعات امنیت از حیث حوزه و قلمروشان تفکیک قابل نشده و پیوسته در چارچوب الگوی واحدی به تجزیه، تحلیل و ارایه راهکار می‌پردازند. این رویکرد از آن حیث که تفاوت میان «بازیگران» و اختلاف «متضایعات محیطی» را نادیده می‌انگارد، شدیداً مورد نقد بوده و بنیاد ناکارآمدی حکومت‌ها در عرصه امنیتسازی را شکل می‌دهد. با تأمل در گفتمان امنیتی اسلام در مقایسه با گفتمان تکمنطقی جاهلی - که در آن مسایل امنیتی با زور و اعمال قدرت حل و فصل می‌شود - می‌توان دریافت که رویکرد اسلامی از این حیث کاملاً متفاوت بوده و در کلی ترین تقسیم‌بندی، قابل به دو حوزه اصلی - و متفاوت از حیث منطق تحلیل و تجویز راهکار امنیتی - است.

حوزه نخست ناظر بر روابط مبتنی بر «ایمان» و پذیرش «اسلام» است و منطق حاکم بر آن «ارحمت»^۱ و «نزدیکی قلوب»^۲ می‌باشد تا این طریق «اطمینان» و «آرامش» بر امت اسلامی حاکم شود.

حوزه دوم ناظر بر اردوگاه «کفار» - به معنای معارضین و نه «غیرمسلمانان» - است و امت اسلامی به تبعیت از منطق «شدت»، به بازدارندگی ایشان از تعرض و تقویت توان دفاعی خوبیش می پردازد.

بر این اساس، «رحمت» و «شدت» به صورت توانمند در تحلیل امنیتی رویکرد اسلامی مطرح هستند و چنان نیست که تمامی موضوعات داخلی و خارجی به گونه‌ای یکسویه - و تک منطقی - تحلیل و برایشان راهبرد ارایه شود. این موضوع، دلالت بر پیچیدگی و ظرافت گفتمان امنیتی اسلامی در مقایسه با گفتمان جاهلی دارد که می‌توان از رهگذر تأمل مستقل در خصوص، آن به ابعاد و لایه‌های دیگری از آن به برداشت.

* قال الله تعالى: «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشْتَدَّ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحْمَاءٌ بِهِمْ» (قرآن كريم، سورة سمار، آية شر يقهه ۲۹)

*٢٧- قال الله تعالى: «وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَفْسَدَ الْأَرْضَ حَمِيًّا مَا لَفَتْ سَبَقُوهُمْ وَلَكُوْنَ اللَّهُ يَتَعَالَى عَزِيزًا حَكِيمًا» (قرآن كريم). سورة مباركة

۳. تقدیر فرد بر حکومت

در فرهنگ جاهلی که اساساً «قدرت محور» است، تمام قبیله و جماعت بر محوریت رئیس قبیله قرار دارد. در گفتمان اسلامی چنانکه بیان شد، قدرت به منزله موضوعی فرعی (ولی مهم) در خدمت سعادت انسان قرار می‌گیرد و ارزش استقلالی خود را از دست می‌دهد. «عبدالعزیز سالم» پس از بررسی تاریخ عرب قبل از اسلام، با استناد به عمدۀ متون تاریخی موجود در این زمینه به این نتیجه می‌رسد که «فرد» اساساً در نگرش جاهلی موضوعیت ندارد و هر آنچه هست هویت جمعی اوست که ارتباطی وثیق با صاحبان قدرت دارد. بر این اساس، تأمین ایمنی قدرت و تلاش برای کسب، صیانت و توسعه آن به اولویت نخست امنیتی در این جوامع تبدیل می‌شود.^(۴۶) بالعکس در گفتمان اسلامی، قدرت شائی ابزاری در نیل به سعادت انسانی و تحقق ارزش‌های عالی دینی می‌یابد و به همین دلیل است که حضرت علی^{علیہ السلام} می‌فرمایند: ارزش حکومت بر مردم اگر به احقيق حق و تأمین آرامش برای جامعه متنهی نشود تا بدین وسیله زمینه رشد و تعالی انسان فراهم آید، بسیار خرد و ناجیز می‌باشد.^(۴۷) این معنا برگرفته از کلام الهی است، آنجا که انسان را «شرف مخلوقات» و «مسجد فرشتگان»، لقب داده و تصریح دارد که تمام آنچه در زمین است، برای انسان می‌باشد تا او به «سعادت واقعی» نایل آید. لذا «قدرتی» که در خدمت به انسان در راه نیل به کمال باشد، ارزشمند به حساب می‌آید.

«وَ(نَحْنُا) خَوْرَشِيدُ وَمَاهُ رَا بَا بِرْنَامَهٖ مَنْظُومَيِّ، مَسْخَرْ شَمَاءَ گَرْدَانِيدُ وَهَمْجِنِينَ رُوزَ وَشَبَ رَا^۱ ... وَ مَا بُودِيمَ كَهْ يَهْ شَمَا سَلَطَهْ بِرَ زَمِينَ رَا عَطَا نَمُودِيمَ وَ اتَوْاعَ نَيَارَمَنَدِهَهَايِ زَنَدَگِي رَا در آن بِرَأْيَتَانَ فَرَاهِمَ سَاخْتَهِيمَ، اما كَمَانَدَ آتَانَى كَهْ از شَمَا شَكَرَ گَلَارَنَدَ.^۲ ... وَ خَدَا كَسَى است که هر آنچه در زمین است برای شما آغْرِيدَ.^۳

این وجه از گفتمان امنیتی اسلام، مؤید اهمیت و اولویت «امنیت انسانی» است که امروزه مورد توجه بسیاری از امنیت‌پژوهان قرار گرفته است.^(۴۸) به زعم نگارنده، بهترین و جامع‌ترین تعبیر برای تبیین این وجه از رویکرد امنیتی اسلام، کاربرد واژه «حَلِيفَةُ الْهَمِي»^۴ برای

*. قال الله تعالى: «وَسَخْرَلَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَاهِيْنَ وَسَخْرَلَكُمُ الْمَلِلُ وَالْهَهَارُ». (قرآن کریم، سوره مبارکه ابراهیم، آیه شریفه ۳۳)

**. قال الله تعالى: «وَلَقَدْ مَكَنَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَ حَتَّلَ لَكُمْ فِيهَا مَعَابِيْنَ، فَلِلَّهِ مَا شَكَرُوكُونَ» (قرآن کریم، سوره مبارکه الاعراف، آیه شریفه ۱)

***. قال الله تعالى: «مَوْلَانِيَ حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَبِيْعَا». (قرآن کریم، سوره مبارکه البقره، آیه شریفه ۲۹)

****. قال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُسَالِكَ إِلَيْ جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ حَلَبَةً» (قرآن کریم، سوره مبارکه البقره، آیه شریفه ۳۰)

انسان است. اتصال انسان به خدای متعال که خالق یکتا است و بپرمندی انسان از «روح الهی»^۱ موجب می‌شود تا جهان‌بینی اسلامی تک کانونی نبوده بلکه دارای محوری باشد که یک کانون لاهوتی و یک کانون ناسوتی (از آسمان تا زمین) دارد. به این دلیل انسان حرمت ذاتی یافته و خدمت به آن-تبديل به عبادت می‌شود. ابعاد فلسفی این تلقی، وسیع و در خور تأمل جداگانه‌ای است تا آنجا که حتی «فرد» حق ندارد نسبت به «خود» اضراری وارد نماید چرا که هویت فردی هر انسان، دارای ارزش و در خور کرامت است.

نتیجه گیری

«خدایا تو می‌دانی که هر آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت به قدرت، بلکه ... به جهت آن بود تا برای بندگان ستمدیده‌ات اینمی فراهم آید.»^۲

ظهور اسلام همراه با ارایه گفتمانی جدید به جامعه بشری بوده است که دارای اصول، مبانی و مفاهیم خاص خود می‌باشد. با این حال می‌توان به واژگان و مفاهیمی چون «امنیت» اشاره داشت که از پیشینه تاریخی طولانی‌تری برخوردارند. این دسته از مفاهیم در درون مکتب اسلام، مورد بازتعریف و بازسازی معنابی قرار گرفته و در نتیجه نظریه امنیتی تازه‌ای پیدا می‌شود که با آموزه‌های جاهلی قابل فهم و درک نمی‌باشد. با توجه به پیچیدگی و غنای مفهومی این نظریه، ضروری است در مقام فهم و درک آن برآمده و از اصول، مبانی و راهکارهای آن مناسب با شرایط جهان معاصر برای امنیت‌سازی استفاده نماییم.

در این نوشتار نلاش شد تا مرزهای گفتمانی این نظریه جدید مشخص شده و زمینه مناسب برای ساماندهی به گزاره‌های امنیتی اسلام در قالب یک نظریه آماده شود. بر این اساس، گزاره‌های راهنمای برای نظریه‌پردازی عبارتند از:

گزاره اول. اسلام دارای رویکرد امنیتی ایجادی تا سلبی می‌باشد.

گزاره دوم. نظریه اسلامی امنیت، تک منطقی نیست. اسلام از این حیث منطقی دو وجهی را مدنظر دارد.

۱. قال اللہ تعالیٰ: «وَتَعْصُمُ فِيهِ مِنْ رُؤُسِيٍّ» (قرآن کریم، سوره مبارکہ السحر، آیه شریقه ۲۹)

۲. قال علی عليه السلام: «اللهم انك تعلم ألم لم يكن الذي كان هنا منافحة في سلطان... [ولكن] ثبات المظلوم من عبادك...»

گزاره سوم، نظریه امنیتی اسلام بر بنیاد «ارزش‌مندی انسان» به عنوان خلیفه الهمی قرار دارد و از این حیث با رویکردهای امنیت انسانی قرابت و مشابهت دارد. گزاره‌های سه‌گانه بالا حدود گفتمانی نظریه اسلامی امنیت را مشخص نموده و بدین ترتیب نظریه‌پردازی در این حوزه را هدفمند می‌سازد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

یادداشت‌ها

۱. حمیدالله، محمد(گردآوری)، نامه‌ها و پیمان‌های سیاسی حضرت محمد صل‌الله‌علیہ‌وآلہ و اسناد صدر اسلام، سیدمحمد حسینی، تهران، سروش، ۱۳۷۵، ص ۱۵۰.
۲. نهج البلاغه، (ترجمه) سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ج ۳، ۱۳۸۱، خطبه ۶، ص ۹۸.
۳. در این ارتباط نک. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر العزیزان، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی با همکاری نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۷، (ذیل آیه شریفه ۲۲ از سوره مبارکه حشر).
۴. نهج البلاغه، پیشین، خطبه ۱۶۷، ص ۱۷۴.
۵. به نقل از: عمید زنجانی، عباسعلی، نقه سیاسی: حقوق بین‌الملل اسلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷، (آدرس اصلی حدیث: ابن ماجه، باب فتن، ص ۲۲).
۶. دریفوس، هیویرت و پل رایسو، میشل فوکون: فراسوی صاختگرایی و هرمنوتیک، حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۶، ص ۲۵ - ۱۱۸.
۷. احمدی، بابک، کتاب تردید، تهران، مرکز، ۱۳۷۴، ص ۹ - ۱۸۶.
۸. مارش، دیوید و جری استوکر، روش و نظریه ذر علوم سیاسی، امیر محمد حاجی یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، ص ۶ - ۲۰۵.
۹. ر.ک. الجنحانی، الحبيب، التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ۱۹۸۵.
۱۰. در این ارتباط نگاه کنید به تحلیل تاریخی «بن خلدون» که اصول حاکم بر فرهنگ «بادیه‌نشینیان» و «اعراب» را در چارچوبی فلسفی طرح و بیان داشته است. بن خلدون، عبد‌الرحمٰن، مقدمه، محمدپروردی گنابادی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۱، ۱۳۷۵، ص ۴۶ - ۲۲۵.
۱۱. ر.ک. الحاج حسن، حسین، حضاره العرب فی صدر الإسلام، بيروت، المؤسسه الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ۱۹۹۲، باب الاول.
۱۲. اسحاق بن محمد همدانی؛ رفیع الدین، سیرت رسول الله، (ویرایش و بازخوانی من) جعفر مدرس صادقی، تهران، مرکز، ۱۳۷۵، ص ۷ - ۵۲.

۱۳. ابن هشام، ابو محمد عبدالمالک، *السیرة النبوية*، القاهرة، حلبي، ج ۱، ۱۹۹۰، ص ۱۲۷.
۱۴. در این ارتباط نک، جعفریان رسول، سیره رسول خدا^{علیه السلام} قم، الهادی، ج ۱، ۱۳۷۷، صص ۲۲۵ - ۱۵۳.
۱۵. سید جعفر شهیدی در مقام تحلیل رخداد قیام امام حسین(ع) به این وجه از فرهنگ عرب جامی که متعاقباً پس از رحلت رسول خدا^{علیه السلام} احیاء می شود، توجه ویژه ای نموده است، نک. شهیدی، سید جعفر، پس از پنجاه سال پژوهش تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹، صص ۵۲ - ۲۲.
۱۶. المسار کفوری، الشیخ صفی الرحمن، *الرجیح المختوم: بحث فی السیرة النبویة علی صاحبها الفضل الصلاة و السلام*، بیروت، دار الفکر و النشر و التوزیع، ۱۹۹۱، صص ۳۴ - ۱۶.
۱۷. محمود منجود، مصطفی، *الابعاد السياسية لمفهوم الامن في الإسلام*، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية، رقم ۲۶، ۱۹۹۶، ص ۴۸.
۱۸. پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام، پیشین، ص ۱۰۸.
۱۹. احمد بن یحیی بلاذری، ابوالحسن، *اسباب الانفاس*، القاهرة، ج ۱، ۱۹۰۹، صص ۸ - ۱۲.
۲۰. یضرون، ابراهیم، *الحجاج والدولة الإسلامية: دراسة فی اشكالیة العلاقة مع السلطة المركزیة في القرن الاول المھجری*، بیروت، المؤسسه الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ۱۹۸۲، صص ۳۶۲ - ۲۱۹.
۲۱. در این ارتباط به اثر زیر مراجعه شود که در آن نقش تعصبات در مقابله با اسلام و همچنین تأثیرگذاری آن در تحولات صدر اسلام، مورد توجه قرار گرفته است. تاج الدین استرآبادی، احمد، آثار احمدی، میرهاشم محمد (به کوشش)، تهران، میراث مکتوب و نشر قبیله، ۱۳۷۴؛ همچنین: الخطراوی، محمدسعید، *المدینة فی العصر الجاهلی*، *الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية*، بیروت، موسوعه علوم القرآن، ۱۹۴۸؛ الخطراوی، محمد سعید، *المدینة فی العصر الجاهلی*، *الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية*، بیروت، موسوعه علوم القرآن، ۱۹۸۲.
۲۲. کارکردهای سیاسی - اجتماعی ایمان متعدد و بیارند. در این خصوص می توان به کارکردهای امنیتی ایمان نیز اشاره داشت که «اصیدواری به آینده»، «قوت گرفتن از خدای متعال برای حل مسایل»، «صبوری بر مصائب» و ... از جمله آنها هستند. در این ارتباط ر.ک. السيد، رضوان، *الجماعه و المجتمع و الدولة*، بیروت، دارالكتاب العربي، ۱۹۹۷.
۲۳. این وجه از ایمان توسط علمای اخلاق مورد توجه بسیار قرار گرفته است. جهت مطالعه مبسوط در این زمینه ر.ک. غزالی، ابوحامد محمد، *احیاء علوم الدین*، (ترجمه) مولالدین محمد خوارزمی، (به کوشش) حسین خدیوچم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲؛ غزالی، ابوحامد محمد، کیمیای سعادت، (به کوشش) حسین خدیوچم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۲، ۱۳۷۵.

۲۴. به منظور آشنایی با کاربردهای اجتماعی «ایمان» به منابع زیر مراجعه شود که از منظر تئوریک و تحلیلی این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. هیکو ایزوتوسو، توشی، خدا و انسان در قرآن، احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳؛ سروش، عبدالکریم، اوصاف پارسیان، تهران، صراط، ۱۳۷۱؛ نصری، عبدالله، سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۱.
۲۵. ایده اتحادیه کشورهای اسلامی و ارتقاء جایگاه کشورهای اسلامی در مجموعه مقالات زیر مورد توجه قرار گرفته است: جمیع از نویسندان، جهان‌شمولی اسلام و جهانی سازی، (به اهتمام) سید طه مرقانی، تهران، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، ۲، ج، ۱۳۸۲.
۲۶. شهید مطهری در خصوص معنای عام و خاص ولایت و گونه‌های آن بحث مبسوطی دارد که در قالب جهان‌بینی اسلامی می‌آید. در این تقسیم‌بندی ولایت به معنای خاص آن به صورت مستقیم مربوط به مسائل سیاسی - اجتماعی می‌باشد که در نوشتار حاضر به آن اشاره شده است. به منظور مطالعه مبسوط این تعاریف و اقسام ر.ک. مطهری، مرتضی، ولایها و ولایت‌ها، تهران، صدر، ۱۳۷۰.
۲۷. همانجا، صص ۲ - ۳۱.
۲۸. توجه به این دو پرسش با هدف محوریت پخشیدن به سوال دوم و کمک رنگ کردن پرسش اول، نخستین بار توسط کارل پپیر صورت پذیرفت. نگارنده اگرچه اهمیت سوال دوم را منکر نبوده و بر ضرورت توجه به آن تاکید دارد، اما بر این باور است که معنای اهمیت سوال دوم، به هیچ وجه بی‌اهمیتی سوال اول نیست، لذا توجه به هر دو سوال را از ویژگی‌های یک گفتمان کارآمد می‌داند. برای مطالعه انتقادی در خصوص چیزیستی هر دو سوال ر.ک. پپیر، کارل، جامعه پاز و دشمنان آن، عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۵، ج ۲، فصل ۷، صص ۸ - ۳۵۲.
۲۹. به منظور مطالعه تأثیرات امنیتی ناشی از نوع ارتباط حکومت - مردم در حوزه‌های داخلی و خارجی، نک. ساندرز، دیوید، الگوهای بین‌بازی سیاسی، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰؛ برچر، مایکل، بحران در سیاست جهان، ۲، میر فردین قریشی (مترجم ج ۱) و حیدرعلی بوجی (مترجم ج ۲)، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲.
۳۰. این رویکرد را بانگاه به ابعاد سیاسی - امنیتی آن در اثر زیر به صورت مبسوط آورده‌ام. افتخاری، اصغر، انتظام ملی: جامعه‌شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، عقیدتی - سیاسی نیروی انتظامی، ۱۳۷۹، صص ۱۱۹ - ۶۱.
۳۱. به منظور مطالعه این دیدگاه و تحلیل شهید مطهری ر.ک. مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، صدر، ۱۳۷۰، ۶۳ - ۷۰.

۳۲. برای آشنایی با تفسیر این آیه از منظر شیعی و مستندات عقلی، نقلی و تاریخی آن، نک. همانجا، صص ۱۴۸ - ۱۱۷.
۳۳. شریعتی، علی، علی، مجموعه آثار شماره ۲۶، صفحه ۵۲۸.
۳۴. همانجا، ص. ۵۰۴.
۳۵. برای مطالعه مبانی نظری این موضوع و نوع مواجهه نظامهای سیاسی مختلف با آن ر.ک. افتخاری، اصغر، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی، تهران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۸۱.
۳۶. نهیج البلاعه، پیشین، خطبه ۳.
۳۷. همانجا، خطبه ۱۴۶.
۳۸. برای مطالعه این رویکرد سیاسی نسبت به مقوله امامت ر.ک. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بی‌تا، ۷۹ - ۲۶۸.
۳۹. نک. مراد، سعید، نظریه السعاده عند فلاسفه الاسلام، (تصدیر) محمد عاطف العراقي، القاهره، مکتبه الانجم المصريه، ۱۹۹۲.
۴۰. همانجا، صص ۱۵ - ۵.
۴۱. نهیج البلاعه، پیشین، نامه ۵۳، ص ۳۲۶.
۴۲. دو گفتمان سلی و ایجابی را در مطالعات امنیتی در اثر زیر به صورت مبسوط طرح و معروف نموده‌ام. نک. افتخاری، اصغر، «فرهنگ امنیت جهانی»، در: مکتبین لای، آزادی، و آر. لیتل، امنیت جهانی؛ رویکردها و نظریه‌ها، اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، صص ۲۹ - ۱۴.
۴۳. نفع سیاسی، پیشین، بخش چهارم، صص ۷۵ - ۳۴۷.
۴۴. ر.ک. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، جهاد در اسلام، تهران، نی، ۱۳۸۲. در این اثر اگرچه نویسنده به شکل بنیادین کاربرد زور را از منظر اسلامی نقد نموده و دیدگاهی صلح محور عرضه داشته‌اند که به طور طبیعی با تجربه تاریخی پیامبر اکرم ﷺ همخوانی کامل ندارد؛ اما در این حد که به عدم اولویت جنگ دلالت دارد، اثری در خور توجه و قابل قبول می‌نماید.
۴۵. مبانی نظری منطق معادلات امنیتی را در اثر زیر به صورت مبسوط آورده‌ام. ر.ک. افتخاری، اصغر، «منطق معادلات امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، زمستان (۱۳۸۰)، شماره ۱۴، صص ۲۷ - ۵۰۵.
۴۶. نک. سالم، عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، باقر صدری‌نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰، همچنین روایتی جامعه‌شناختی از این وضعیت را می‌توان نزد دکتر علی شریعتی مشاهده کرد. وی در «روش‌شناخت اسلام» تصریح دارد که در تمدن جاهلی، فرد به معنای Individual منهومی نداشته و

«قدرت» محوریت دارد. در این ارتباط ر.ک. شریعتی، علی، روش شناخت اسلام، تهران، شرکت سهامی خاص، مجموعه آثار شماره ۲۸، ۱۳۷۰، صص ۸ - ۴۷.

۴۷. این تعابیر برگرفته از مضمون خطبه حضرت علیه السلام در نهج البلاغه (پیشین، صص ۹ - ۲، خطبه ۲) می‌باشد.

۴۸. برای مطالعه مفهوم و محتوای انسانی و محوریت ایده تقدم فرد بر دولت در این برداشت از امنیت ر.ک. توماس، کارولین، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲، صص ۳۰ - ۲۵.

۴۹. نهج البلاغه، پیشین، خطبه ۱۳۱، ص ۱۲۹ (ترجمه توسط مؤلف صورت پذیرفته است).

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی