

اصول حاکم بر

روابط بین الملل نظام اسلامی

عبدالله جوادی آملی

دربافت: ۱۵/۷/۸۷

چکیده

سیاست خارجی نظام اسلامی به طور کلی در چهار بخش رابطه با ملت‌های مسلمان؛ رابطه با ملت‌های توحیدی؛ رابطه با ملت‌های غیرموحد و رابطه با نظام‌های استعماری، قابل طرح و ارائه است. در خصوص رابطه با ملت‌های مسلمان، اصل وحدت و همدلی و در رابطه با اهل توحید، اصل توحید، برابری و نفی سلطه و در مورد رابطه با ملت‌های غیرموحد زندگی مسالمت آمیز و در خصوص رابطه با مستکبران (نظام سلطه) جنگ مداوم و مستمر حاکم است.

مکتب اسلام گرچه کفار را باطل می‌داند و تبری قلبی مسلمان از کفر و کافر را به دلیل کفر او لازم می‌داند، اما زندگی مشترک انسانی را بآن‌ها امضا می‌کند، ولی مستکبر، کافر سلطه‌گری است که اگر دستش به خون، عرض و مال مردم بررسد کوتاهی نمی‌کند. چنین انسان، فرد یا گروهی از هیچ حقیقی برخوردار نیست. از این جهت قانون برانت از مشرکین که جزء برنامه‌های حج ابراهیمی است به معنای برانت از مستکبرین است.

بنابراین، اصول حاکم بر رابطه جامعه اسلامی با کفار عبارتند از: منع رابطه قلبی، روابط پنهانی و محرومانه با کفار، منع رابطه تأیید گرایانه نسبت به مکتب کفر و پای‌بندی به پیمان‌ها، مانند پیمانهایی که در خصوص پناهندگان سیاسی، پرداخت دیه به کفار، رعایت مقررات جنگی، جبران خسارات، روابط عادلانه اقتصادی و پرهیز از خیانت در معاملات اقتصادی و رعایت اصول انسانی، شامل بوداری انسانی و اصول

* آیة الله جوادی آملی، استاد دروس عالی فقه، تفسیر و فلسفه در حوزه علمیه قم.

انسانی در حالت تخاصم میان ملت‌های کفر و پرهیز از اختلاف افکنی و جنگ افروزی، اصل عفو و رحمت، اصل تقدم ارشاد و هدایت بر خشونت و نفی سلطه گری.

رابطه قانون جهاد با اصل عدالت در روابط بین‌الملل نیز رابطه‌ای روشن و قابل دفاع است؛ زیرا در جنگ‌هایی که صورتش دفاعی است، دفاع امری پذیرفته شده است و جنگ‌هایی هم که ظاهراً تهاجمی و ابتدایی است، ماهیت آنها در واقع به جنگ دفاعی بر می‌گردد؛ چون بعد از تمام شدن حجت است و جنگ با کسانی است که مستکبرند و بعد از روشن شدن حق، هم جلوی شکوفائی خود را می‌گیرند و هم جلوی روشن شدن فطرت دیگران را در چنین وضعیتی است که خلیفه خدا باید از خلق و فطرت خدا دفاع کند. لذا این جنگ به عنوان دفاع از حریم فطرت، مطرح است.

واژگان کلیدی

روابط بین‌الملل، اسلام، سیاست خارجی، نظام اسلامی، جنگ و صلح

مقدمه

موضوع بحث، روابط بین‌الملل از نظر اسلام است. ضرورت این بحث از این جهت است که اسلام، دینی جهان‌شمول است.

دلیل جهان‌شمول بودن اسلام، این است که تدوین حقوق بشر و نیز قانون روابط بین‌الملل بر مبنای دینی امکان‌پذیر خواهد بود به نحوی که بتواند جهان را در بسیاری از اصول، مشترک ببیند. به عبارت دیگر، مکتبی که توان تبیین اصول مشترک، برای جهان بشری را ندارد، نه توان جهان‌شمول بودن را دارد و نه توان تدوین حقوق بشر و روابط بین‌الملل را؛ زیرا اگر ملت‌ها و امت‌ها، قادر یک حقیقت مشترک باشند، هرگز این اصول، می‌توانند خواهد بود.

اگر یک دین بخواهد جهانی باشد و برای جهانیان پیام خاص داشته باشد - خواه همه مردم جهان آن را پذیرند و خواه فقط برخی آنرا پذیرند - آن دین باید همه را پذیرد و برای تنظیم روابط جهانیان، قانون متقنی ارائه دهد. اگر قانون از آداب، رسوم و سنن فرهنگی ملت‌ها اخذ شود، چنین قانونی جهانی نخواهد شد؛ زیرا عادتها، سنتها و رسمنها، طبق شرایط تاریخی و اقلیمی، گوناگون هستند، در حالی که اگر این قانون از فطرت بشر انتزاع شود، می‌تواند جهانی باشد؛ چون فطرت همه بشر یکی است. آنچه از فطرت بشر بر می‌آید، بخش عمده‌اش مربوط به اصول

مشترک است. بعضی از اصول، جنبه انسانی دارد، اگرچه کسی به خدا هم اعتقاد نداشته باشد.
انسان‌شناسی جهان‌شمول نیز، وجه دیگری از این بحث را تبیین می‌نماید.

از نگاه مکاتب مادی، بشر یک موجود مادی است که از خاک برخاسته و با مردن نابود می‌شود و هیچ‌کس او را نیافریده است! تطورات طبیعت است که او را به صورت بشر زنده می‌نمایاند.

از آنجاکه این مکتب، فاقد اصول یاد شده و ظرفیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای همه ملتها است، نمی‌تواند مکتبی جهان‌شمول باشد.

اما اسلام می‌گوید: گرچه انسانها از خاک برخاسته‌اند و خلق و خروی طبیعی آنها گوناگون است، ولی ساختار فطری روحشان یکسان است. همه انسان‌ها، دارای فطرت واحدند و آن فطرت یگانه و یکتا، یک چیز طلب می‌کند. همه انسان‌ها بعد از مرگ، مقصدی دارند و به یک عالم خاص، رهسپار می‌شوند. در برابر یک قانون مشترک، مسؤول می‌باشند و هر کدام در برابر محکمه حق، پاسخگوی اعمال خود هستند. همچنین مبدأ فاعلی همه انسان‌ها یکی است؛ یعنی آفریدگار و پروردگار بشر، خدای واحد است. پس مکتب اسلام در ارتباط با سه عنصر اصلی، اصول مشترکی را ارائه داده است:

۱- ساختار فطری همه انسان‌ها یکی است.

۲- هدف و پایان سیر وجودی همه انسان‌ها یکی است.

۳- مبدأ فاعلی، مبدأ غائی و مبدأ مادی همه یکی است.

بنابراین، آن قانونی که بتواند همه را اداره کند، باید یکی باشد.

اسلام در هر سه مسأله یاد شده پاسخ دارد؛ یعنی مدعی است که دینی جهان‌شمول، کلی و همگانی است و دارای حقوق بشر و روابط بین‌الملل است.

بحث ما در این نوشتار، راجع به روابط بین‌الملل است که ابتدا سمت‌گیری عمومی نظام اسلامی نسبت به کشورهای دیگر مورد اشاره قرار می‌گیرد و سپس به اصول حاکم بر رفتار نظام اسلامی در قبال کشورهای غیراسلامی خواهیم پرداخت.

سمت‌گیری کلی سیاست خارجی نظام اسلامی

به طور کلی سیاست خارجی نظام اسلامی در چهار بخش، قابل طرح و ارائه است که عبارتند از: رابطه با ملت‌های مسلمان؛ رابطه با ملت‌های توحیدی؛ رابطه با ملت‌های غیرموحد و رابطه با

نظامهای استعماری.

۱- رابطه با ملت‌های مسلمان

انسان، زمانی می‌تواند بین دیگران و همچنین بین خود و دیگران، رابطه حسنی برقرار کند که بتواند در درون خود، پیوندی ناگستینی بین اندیشه‌ها، اعمال و عقائد و اخلاقش برقرار کند؛ مثلاً یک انسان دوچهره و دو شخصیتی که هر روز به رنگی در می‌آید و نتوانسته است از خود یک شخصیت واحد و متحده ارائه کند، نمی‌تواند دیگران را متحده کند. همچنین، مکتبی که داعیه تنظیم روابط بین‌الملل را دارد در درون خود باید انسجام داشته باشد.

در این راستا قرآن کریم، هم مکتب را منسجم می‌داند و هم مکتبیان را. در قرآن کریم درباره اصل مکتب می‌خوانیم:

«أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا»

(نساء (۴): ۸۲).

یعنی اگر این قرآن، کلامی غیر از کلام خدا بود و بشر چنین کتابی را نوشته بود، آن هم در طی مدت بیش از ۲۰ سال که حوادث مختلفی رخ داد، یقیناً بخش اول آن با بخش وسط و آخرش فرق می‌کرد. مطالبی که بعد از بیست سال نوشته می‌شود با مطالبی که قبل از آن نوشته می‌شود با هم فرق می‌کند؛ زیرا انسان با گذشت زمان، کامل تر و پخته‌تر می‌شود، اما وقتی به قرآن می‌نگریم، می‌بینیم که تمام بخش‌های این کتاب یکسان و یکدست است؛ یعنی آیاتی که اول، نازل شده در اوچ معرفت و فصاحت است و آیاتی هم که در اوخر بعثت، نازل شده در اوچ معرفت و فصاحت است.

از آنجا که مکتب منسجم است و شخصیت رهبر این مکتب نیز از لحاظ درونی منسجم است، آحاد مسلمین نیز منسجم بوده و بین آنها روابط حسنی برقرار است. وجود مبارک نبی اکرم (علیه آثار التحیة و الكرم) وقتی از مکه به مدینه آمد و خواست حکومت تشکیل بدهد، قبل از اینکه مسجدی بسازد که پایگاه مذهبی است، پیروان خود را به وحدت فراخواند و فرمود:

«تَاخُوا فِي اللَّهِ أَخْوِينَ أَخْوِينَ» (فیروزآبادی، ۱۳۹۲ق، ج ۱: ۳۲۸).

پیامبر اکرم گذشته از اینکه مسأله «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...» (حجرات (۴۹): ۱۰) را به عنوان یک اصل جامع کلی ارائه داد، آن اصل را در مورد آحاد مؤمنین پیاده کرد و این امر توسط رهبر جامعه اسلامی صورت گرفت.

نقش رهبری در ایجاد وحدت میان مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است. رهبر غیر از معلم است. معلم قواعد و اصول کلی را به شاگردان یاد می‌دهد، ولی رهبر و ولی، آن اصول کلی را بر موارد خاص نیز تطبیق می‌کند و طبق آن اقدام می‌نماید.

وجود مبارک پیغمبر اکرم ﷺ این‌چنین بود؛ تنها معلم کتاب حکمت نبود، بلکه ولی بود. شخصاً با علی بن ابیطالب علیہ السلام عقد برادری بست و دشمنان دیرین (یعنی اوس و خزر) را که دو قبیله دشمن یکدیگر در مدینه بودند) را با یکدیگر برادر کرد و دستور داد که عقد اخوت بینندند. آنگاه با دو اصل «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...» و «تَآخُوا فِي اللَّهِ إِخْوَيْنِ إِخْوَيْنِ» هر گونه تیرگی و تاریکی را از بین مسلمین زدود و روابط حسنی برقرار کرد.

۲- رابطه با ملت‌های توحیدی

پیامبر وقتی توانست مكتب خود را منسجم کرده و رهبری خود را به صورت منسجم ارائه نماید، روابط بین مسلمانان را تنظیم نمود، آنگاه نوبت به تنظیم روابط حسنی بین مسلمین و دیگران رسید. در این رابطه خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید:

«فَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَبَّثَنَا وَيَنْكُمْ لَا تَنْبَدِّلُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوْا بِإِنَّا مُسْلِمُوْنَ» (آل عمران (۲۳): ۶۴).

مسیحیت را دعوت کن و به آنها بگو: بیایید اصول مشترک را به عنوان روابط بین اسلام و مسیحیت، امضا کنیم که آن اصول عبارتند از:

پیام انسانی و مطالعات فرنگی
پیام انسانی و مطالعات فرنگی

۱. خدا را پرستیم؛

۲. برای او شریک قائل نشویم؛

۳. رژیم ارباب و رعیتی را ملتفی کنیم و دنبال برتری جویی نباشیم.

تا بر مبنای آن بتواند رژیم ارباب و رعیتی را الغا نماید و کسی رب دیگری نباشد و کسی هم رعیت دیگری نباشد. فرمود: ما همه بندگان خداییم. یک رب داریم به نام خدا و یک قانون الهی داریم. هیچ‌کس عقیده خود را بر دیگری تحمیل نکند و هرچه خدا فرمود ما می‌پذیریم.

قرآن کریم در سوره انبیاء بعد از بیان سیره انبیاء علیهم السلام می‌فرماید:

«إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (انبیاء (۲۱): ۹۲).

یعنی نه تنها مسلمانان امت واحدند، بلکه مسلمانان، مسیحیان، کلیمیان و همه پیروان انبیای

الهی بکامتند؛ زیرا اعتقاد به یک مرجع و معاد دارند و معتقد به اصل رسالتند.

در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیہ السلام بعد از اینکه مأموران اموی در بخشی از قلمرو حکومت علیہ السلام تاختند و غارت کردند و زنهای مسلمان و همچنین غیرمسلمان از این بابت آسیب دیدند، وجود مبارک امیرالمؤمنین، سربازان خود را جمع کرد و برای آنها سخنرانی کرد و فرمود: به من گزارش رسیده است که غارتگران اموی بر بخشی از منطقه حکومتی من تاخته و بعضی از زنان مسلمان و غیرمسلمان آسیب دیده‌اند. مأموران اموی، مقداری از زیورهای زنان را به غارت برده‌اند. اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این حادثه، جان بدهد از نظر من قابل ستایش است. نه تنها ملامت نمی‌شود، بلکه تقدیر هم می‌شود که چطور در حکومت اسلامی، بیگانه‌ای می‌آید و زر و زیور زن یهودی و یا مسلمان را به غارت می‌برد. در همین خطبه می‌فرماید: آنها چه زیور دست زن مسلمان را و چه زیور دست زن غیرمسلمان را به غارت می‌برند، برای من یکسان بود. اگر کسی با شنیدن این جریان، جان بدهد، نه تنها ملامت نمی‌شود، بلکه به این کار جدیر و لایق است.^(۱)

علوم می‌شود که نظام اسلامی می‌خواهد زندگی مسالمت‌آمیزی را با پیروان انسیابی‌الهی داشته باشد.

۳- رابطه با ملت‌های غیر موحد

قرآن کریم بعد از تبیین رابطه میان مسلمانان با مسلمانان و غیرمسلمانانی که موحدند، کیفیت رابطه بین مسلمانان و سایر افرادی که اصلاً پیرو هیچ‌یک از مکاتب الهی نیستند را این‌گونه تبیین می‌نماید:

«لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (متحنه ۶۰:۸).

بشرکین و کافران دو گروه بودند؛ عده‌ای اهل توطنه بوده و سعی می‌کردند مسلمانان را بکشند یا تبعیدشان کنند یا زندانی کنند و یا اموالشان را مصادره و غارت کنند و گروه دیگر، کاری با مسلمانان نداشتند. اگر کافری از گروه دوم، مورد لطف مسلمانان قرار بگیرد، نه تنها بد نیست، بلکه این کار، محظوظ خداوند است. خداوند نمی‌فرماید با کافران زندگی مسالمت‌آمیز نداشته باشید و یا نسبت به آنها قسط و عدل را اعمال نکنید، بلکه می‌فرماید: ستم پذیر نباشید. اگر

گروهی به شما ستم نکردند - اگر چه مسلمان نیستند و کافرند - شما نیز زندگی مسالمت آمیز همراه با قسط و عدل را با آنها برقرار کنید.

نشانه اینکه کافر از امنیت اسلامی برخوردار است، آیة قرآن است که به نبی گرامی دستور می دهد:

«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ كَفَّاً جُزْهُ حَتَّى يَشْمَعَ كَلَامُ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَةً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ» (توبه: ۶) .

معنی اگر یکی از مشرکین خواست با شما رابطه فرهنگی برقرار کند و به کشور شما باید تا آیات الهی را بشنود و بررسی کند، شما باید اولاً: مرز را برای او باز بگذارید. ثانیاً: وقتی داخل مرز شد از او حراس است کنید که هیچ آسیبی به او نرسد. ثالثاً: بگذارید تا او سخن الهی را گوش بددهد، بعد اگر نپذیرفت و خواست به کشورش برگردد، شما موظفید که او را از مرز خود به سلامت، خارج کنید.

«استجاره»؛ معنی جوارخواستن و «جوار» نیز به معنای پناه است. اگر کسی پناهندگی فرهنگی خواست که باید در کشور اسلامی درباره اصول اسلامی و الهی مطالعه کند، نظام اسلامی موظف است او را پذیرد و همه امکانات امنیتی را برای او فراهم کند و به او فرصت بددهد و اگر نپذیرفت و خواست برگردد، باز هم همکاری کند.

این دستور در صدر اسلام عمل می شد، الآن هم قابل اجراست. از این رو چنین دینی می تواند به عنوان بهترین عامل برای روابط بین الملل مطرح شود.

۴- رابطه بین المللی با مستکبران (نظام سلطنه)

از دیدگاه اسلام، زندگی مسالمت آمیز با کافری که علیه اسلام و مسلمین، تلاش و کوشش می کند ممکن نیست، بلکه با آنها فقط باید ستیز کرد. آنها گروه مستکبرانند، نه صرفاً کفار. قرآن بین کافر و مستکبر، فرق می گذارد و می فرماید: با کافری که با شما اهل نبرد نباشد، می توانید زندگی عادلانه داشته باشید، ولی با مستکبران نمی توانید این چنین زندگی کنید؛ زیرا آنها شما را رها نمی کنند. آنها خون، مال و عرضتان را برای خود حلال می شمارند. آنها با هیچ تعهدی حاضر نیستند زندگی کنند و هیچ پیمانی را محترم نمی شمارند. اگر با چنین گروهی بخواهید میثاق بین المللی بینندید، آنها امضا نمی کنند. اگر قطعنامه‌ای را اجرا کنید، آنها اجرا نمی کنند و اگر رابطه‌ای را بر اساس تفاهم، تنظیم و تدوین کنید، آنها نقض می کنند. لذا قرآن کریم درباره این

گروه مستکبر می فرماید:

«وَإِنْ نَكُونَا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهَوَّنَ» (توبه ۹: ۱۲)

یعنی با رهبران و سران ستم بجنگید. نه برای اینکه آنها ایمان ندارند و کافرند، بلکه برای آنکه آنها اهل میثاق و عهد نیستند. شما اگر بخواهید با یک ملت و گروه زندگی کنید، بمناجار باید روابط تجاری، فرهنگی و... داشته باشید. این در حالی است که رفتار این گروه به گونه‌ای است که اگر بخواهید فکرتان را منتقل کنید، آنها می‌کوشند که فکرشان را تحمل کنند و فکر شما را نپذیرند و اگر رابطه سیاسی برقرار کنید، می‌خواهند سیاست خود را تحمل کنند و آرای سیاسی شما را نپذیرند. در روابط صنعتی می‌خواهند از صنایع شما استفاده کنند، ولی صنایع خود را در اختیار شما قرار ندهند.... در نتیجه با چنین گروهی نمی‌توان زندگی کرد. اینها در هر صورت، رفتار طلبکارانه دارند.

از این رو قرآن کریم می‌فرماید: با این گروه مقاتله کنید: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ»؛ چرا؟ چون «إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهَوَّنَ»؛ آنها یمین، سوگند، میثاق، عهد، نذر و مانند آن را محترم نمی‌شمارند و به آنها پای بند نیستند. با چنین گروهی نمی‌توان زندگی کرد. روابط بین المللی؛ یعنی ارتباط بین مردمی که هیچ‌کدام اشان داعیه استکبار ندارند. قرآن کریم درباره صحیونیستها همین پیام را به ما ارائه می‌دهد:

«وَمِنْهُمْ أُمَيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانَىٰ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ» (بقره ۷۸: ۲)

بعد می‌فرماید:

«... وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنَهُ بِدِينِنَا لَا يُؤْدِي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيَّنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ» (آل عمران ۳: ۷۵).

رعایت امانت، جزء اصول بین الملل است، اما آنها خیانت می‌کنند و می‌گویند: «... لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأُمَّيَّنِ سَبِيلٌ...» با این حال، خود را اهل کتاب می‌دانند و حتی می‌گویند: مال و خون آنها (مسلمین) برای ما حلال است. چنین گروهی، قابل همزیستی نیست. لذا خداوند درباره مستکبران، دستور مقاتله دائمی و مستمر صادر کرده است.

اسلام، نه دین ازو است - تا جدای از جهان زندگی کند - و نه سلطه‌پذیر و سلطه‌گر است. در

عین حال که در سوره مبارکه ممتحنه، رابطه با کفار را امضا کرده است، در سوره انفال و توبه، آنها را قابل زندگی مسالمت آمیز نمی داند.

کافر، گرچه اصول الهی را نمی پذیرد، ولی اصول انسانی را می پذیرد، اما مستکبر، نه اصول الهی را می پذیرد و نه اصول انسانی را؛ چرا که خوی استکبار، پیمان شکنی است. مستکبر، همواره خود را تحمیل می کند و به هیچ پیمانی احترام نمی گذارد. از این رو در اسلام، هرگونه رابطه با مستکبر نفی شده است. قرآن کریم می فرماید:

«... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء (۴): ۱۴۱).

یعنی کافر بر مسلمان سلطه و راه نفوذ ندارد؛ نه راه نفوذ علمی دارد که با احتجاج بتواند اسلام را به عنوان دین باطل معرفی کند؛ زیرا که فرمود: «قُلْ فَلَلَهِ الْحَجَةُ الْبَالِغَةُ...» (انعام (۶): ۱۴۹) و نه راه نفوذ تشریعی دارد که بتواند بر مسلمین حکومت کند. بنابراین، هم سلطه تشریعی، نفی شده و هم سلطه فرهنگی.

ابراهیم خلیل بعد از آنکه خوی استکبار مستکبران را به آنها تفهم کرد، فرمود:

«وَ إِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتَتُمْ بَرِيَّتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيَّةٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ...» (یونس (۱۰): ۴۱).

من و پیروان من، از شما بیزاریم.

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ أُنْتُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْتَنَا وَ يَنْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبْدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ...» (ممتحنه (۴): ۶۰).

این اعلان تبری، هم از سوی ابراهیم است و هم از سوی پیروان ابراهیم و خدا هم در قرآن می فرماید:

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَأْتِيَاهُمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا التَّبَيْيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران (۳): ۶۸).

شایسته ترین مردمی که به ابراهیم، تأسی کردند اصحاب و پیروان با ایمان او بودند. پیامبر اسلام هم به مکتب او اقتدا می کند - نه به شخص ابراهیم - و مؤمنین هم به پیامبر اسلام اقتدا می کنند. اساس نهضت کربلا را هم، جنگ با مستکبر تنظیم می کنند:

«أَلَا ترَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَنَاهِ عَنْهُ» (تاریخ طبری، بی تا، ج ۴: ۳۰۵؛ مقتل الحسين، بی تا: ۸۶)؛ مگر نمی بینید آنها هیچ حقی را عمل نمی کنند و از هیچ باطلی هم،

پرواندارند.

کافر اگرچه دستورات الهی را اجرا نمی‌کند، اما فرمان فطرت را ارج می‌نهد و بعضی از حقوق را عمل می‌کند، ولی مستکبر، نه به دستورات الهی، وقوعی می‌نهد و نه برای فرامین فطرت، ارزشی قائل است. از این جهت است که سالار شهیدان فرمود: اینها گذشته از کفرشان، مستکبرند و گذشته از شرکشان مستبدند و با مستبد نمی‌توان کنار آمد.

۵- رابطه با منافقان

وقتی منافقین در مکه ماندند و به مدینه هجرت نکردند^(۱) و در بین مؤمنان، اختلاف نظر پیش آمد [و عده‌ای جنگ با آنان را مجاز و عده‌ای دیگر ممنوع می‌دانستند] قرآن کریم، خطاب به مؤمنان فرمود: چرا در باره منافقین دو نظر دارید؟

«فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُولَتُكُفَّارُونَ كَمَا كَفَّرُوكُفَّارُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَوَلُّوْكُفَّارَوْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا» (نساء (۴): ۸۹ و ۸۸).

ماندن در دارکفر برای مسلمانی که نتواند دختر و پسر خود را حفظ کند، جایز نیست. فرمود: چرا اینها به مدینه نمی‌آیند؟ الآن که حصر برداشته شد! اینها ماندند که برای مشرکین جاسوسی کنند. چرا (شما مؤمنان) در مورد اینان دوگروه شدید؟ چرا برای کسانی که خداوند آنان را در اثر بدرفتاری و گناهی که کردند فرو برد، دلسوزی می‌کنید؟ آیا می‌خواهید آنها را هدایت کنید؟ اینها در اثر سوء عقیده و اخلاق خود به دام مشرکین افتادند. اینها نه تنها خود کافرند، بلکه می‌خواهند شما هم برگردید و کافر شوید. تلاش و کوشش آنها این است که بر شما فشار اقتصادی، وارد کنند تا در اثر این کار، دست از پیامبر بردارید.

قرآن در سوره منافقون از این دسیسه پرده بر می‌دارد:

«... يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا...» (منافقون (۶۳): ۷).

منافقین می‌گویند: فشار اقتصادی، وارد کنید و مسلمانان را در تنگنای اقتصادی قرار بدهید تا

مجبور شوند پیامبر را تنها بگذارند و وقتی پیامبر را تنها گذاشتند، محاصره و گرفتن شخص پیامبر، مشکل نخواهد بود.

اما خداوند می فرماید:

«....وَ لِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ» (همان)

اولاً: مسلمانان که این مشکل اقتصادی را تحمل می کنند، بدانند خزان آسمانها و زمین در اختیار خداست.

ثانیاً: مگر آنها می توانند نان و آب مسلمانان را قطع کنند؟

بنابراین، وظيفة مسلمانان در قبال این گروه، مقاومت در برابر جنگ روانی و فشارهای اقتصادی و نیز هوشیاری در برابر توطئه منافقانه آنها در همراهی با دشمنان خارجی است.

قانون برائت از مشرکین

قانون برائت از مشرکین، جزء برنامه های رسمی حج ابراهیمی است و آنها که حج را اقامه کرده اند، نه تنها حج را بهجا آورده اند، بلکه اصل برائت از مشرکین را هم اجرا کرده و بهجا آورده اند.

سؤال این است که اگر اسلام یک دین بین المللی است و خواستار روابط حسنی با همه ملل است، چگونه برائت از مشرکین را توجیه خواهد کرد؟

جواب این است که بین کافر و مستکبر فرق است. کافر کسی است که اگرچه خدا را قبول ندارد، ولی اصول انسانی را می پذیرد، نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد، عهد و پیمان را گرامی می شمارد، در امانت، خیانت نمی کند، به عهد وفا می کند، به پیمان و ميثاق احترام می گذارد.....لذا چون این گونه از احکام جزء دستورات بین المللی است، ما هم موظف هستیم عهد و پیمان را محترم بشماریم و نقض نکنیم، خواه طرف ما، مسلمان باشد، خواه کافر. ولی مستکبر آن کافر سلطه گری است که وقتی دستش به خون، عرض و مال مردم برسد در تعرض کوتاهی نکند. چنین انسان، فرد یا گروهی از هیچ حقی برخوردار نیست. از این جهت، قانون برائت از مشرکین (یعنی برائت از مستکبرین) جزء برنامه های حج ابراهیمی است. ابراهیم خلیل ﷺ که به عنوان پدر ملل توحیدی، محسوب می شود، هم با کافران زندگی مسالمت آمیز داشت و هم با مستکبران در نبرد و ستیز بود.

آیات ابتدایی سوره مبارکة توبه که در مورد برائت از مشرکین است، سند زنده ای برای همین

مطلوب است:

«إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُضُوكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَيْنَكُمْ أَحَدًا فَأَتَبُوُا إِلَيْهِمْ إِلَى مَدْتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقْبِلِينَ» (توبه ۹: ۴).

اگر مشرکین با شما پیمان بستند و نقص و نقضی در این پیمان راه ندادند؛ نه کوتاه آمدند و نه پیمان شکنی کردند، شما نیز تا آن مدتی که پیمان بستید، حق تعرض ندارید، گرچه آنها مشرک هستند، اما چنانچه نقض عهد کردند و پیمان شکن شدند، شما هم مجاز هستید که آن پیمان را برهم بزنید و عمل نکنید. پس مادامی که به مرز استکبار نرسد، میثاق با آنها است و عهد با ایشان گرامی است.

قرآن کریم، بعد از اینکه حکم این گروه را بیان می‌کند، می‌فرماید: آن مشرکین که مستکبر هستند، خدا و پیامبر خدا از آنها بیزارند. شما هم که به پیامبر تأسی می‌کنید، باید برائت خود را از آنها اعلان کنید:

«وَ أَذَانَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْثِمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوْلِيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِذَابِ أَلِيمٍ» (توبه ۹: ۳).

دو ندا در جریان حج، مطرح است؛ یکی ندای ابراهیمی است و دیگری ندای محمدی. ندای ابراهیمی در سوره حج بیان شده است:

«وَ أَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتَينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ» (حج ۲۲: ۲۷).

ذات اقدس الله به معمار کعبه (ابراهیم خلیل صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا اعلان نماید که هر کس که مستطیع است به مکه بیاید. هر که توان دارد از روستا و شهری که هست، بگذرد و بیاید. وقتی به کعبه آمدند و به طوف کعبه، بار یافتند و به مراسم حج دست یافتند، این حج اکبر است. آن وقت، نوبت به اعلان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسد که به گوش جهانیان برساند:

«وَ أَذَانَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْثِمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوْلِيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِذَابِ أَلِيمٍ» (توبه ۹: ۳).

جذبه
بلطفه
بسزدهم
امضا به دوم

يعنی پیامبر این اعلان را باید به گوش جهانیان برساند که همه در آن مراسم، جمع شوند و آن اعلان این است که پیامبر خدا به تبعیت از خدا، برائت از مشرکین می‌کند.

این مشرکین، کسانی هستند که هیچ عهد، پیمان و میثاقی را حرمت نمی‌نهنند. پس در حقیقت این برائت از مستکبرین است، نه مشرکین. متأسفانه بسیاری از افرادی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، مسئله خدا برایشان حل نشده است؛ چرا که در راه تحقیق قدم برداشته اند، لذا نسبت به آفریدگار هستی در شک و حیرت به سر می‌برند، اما با این حال، خون و مال آنها محفوظ است؛ چون در پناه و سایه دولت و کشور اسلامی زندگی می‌کنند. بنابراین، برائت از مشرکین در حقیقت برائت از مستکبرین است.

اصول حاکم بر رابطه با کفار

۱- منع رابطه قلبی و روابط پنهانی و محرومانه با کفار
اسلام اگرچه روابط با کفار را امضا می‌کند، ولی به مسلمانان دستور می‌دهد این رابطه را در محدوده جان، راه ندهنند. مسلمانان اگر خواستند با یکدیگر رابطه برقرار کنند، ضمن اینکه روابط تجاری، صنعتی، سیاسی و مانند آن دارند می‌توانند به قلب یکدیگر راه پیدا کنند؛ چون هر دو مسلمان و مؤمنند.

قرآن در مورد عدم ایجاد پیوند قلبی با کفار می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ ذُو نِكْمَةٍ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوَا مَا عَيْثُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ يَئِنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» (آل عمران: ۳). (۱۱۸)

شما نباید بیگانگان را بطنانه (آستر) جامه‌تان و محروم اسرار تان قرار دهید. آنها را به قلب تان راه ندهید که در درون جاتتان محبت آنها جا پیدا کنند. اسلام اگر رابطه بین المللی حتی با کفار را جایز بداند در حد ظهاره است، نه در حد بطنانه؛ یعنی می‌توانید کالا بفروشید و کالا بخرید، می‌توانید مصالح نظامی را مبادله کنید و می‌توانید مسائل سیاسی را مبادله کنید، ولی اولاً: هرگز محبت آنها را به درون جاتتان راه ندهید و ثانیاً: آنها را از نظر مسائل سیاسی، محروم اسرار نظامتان نکنید.

اما چرا نباید کفار را به درون جان راه داد؟ زیرا نهی از منکر، درجاتی دارد که اولین درجه آن، انزجار قلبی از بدی و بدان است. در مقام قلب، موظفیم که هم بدی را بد بدانیم، هم بدان را دوست نداشته باشیم و اگر مسلمان و مؤمنی، انسان معصیت کار را دوست بدارد، به اولین درجه نهی از منکر عمل نکرده است؛ چون بر هر مسلمانی واجب است که از معصیت کار، متزجر باشد.

۲- منع رابطه تأییدگرایانه نسبت به مکتب کفر

بخش دیگر بحث آن است که رابطه تأییدگرایانه و کمک به کفار ممنوع است؛ مثلاً اگر خرید و فروش و مبادلات دیگر، مایه تأیید مکتب باطل شود ممنوع است.

۳- پای بندی به پیمانها

رعایت میثاق نسبت به کفار واجب است. در این باره مصاديقی قابل طرح است که در آن موارد، رعایت پیمان، ضروری و لازم شمرده شده است:

الف- پناهندگان سیاسی

اگر کسی به شما ستم کرد، ولی به کشوری که شما با آن کشور، میثاق پذیرش پناهندگی سیاسی دارید، پناهندگان سیاسی شد، حق تعرض به او را ندارید. خداوند متعال در سوره مبارکة نساء می فرماید: با منافقین یا بداندیشان کفروز که علیه اسلام و مسلمین در تلاش و کوشش بودند، نبرد کنید:

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ بَيْتِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِيرَتٌ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُوكُمْ فَإِنِّي أَعْتَزُّ لَوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِّلاً﴾ (نساء (۴): ۹۰)

مگر اینکه به گروهی بپیوندند که شما میثاق و تعهد دوچانبه دارید که پناهندگان سیاسی را به کشور اصلی آنها بر نگردانید. اگر چنین تعهدی نسبت به کشور دیگری دارید و دشمنان شما به آن کشور پناهندگان شدند، شما حق تعرض به آنان را ندارید.

ب- پیمان عدم تعرض

افرادی که در صدر اسلام مسلمان شدند، وقتی وجود مبارک نبی اکرم ﷺ به مدینه مهاجرت نمود، موظف شدند که از مکه به مدینه مهاجرت کنند و آنها که مهاجرت کردند، اولیاء یکدیگر شدند: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءَ بَعْضٍ...» (انفال (۸): ۷۲)، ولی آنها که تبلی کردند و مهاجرت نکردند و در همان مکه ماندند «... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَحَسْنَ يُهَاجِرُوا...» (همان) با اینکه ایمان آوردن، ولی چون مهاجرت نکردند، رابطه ولایت

بیشان، مطرح نیست ولکن اگر مشکل دینی داشتند و عده‌ای بر آنها حمله کردند یا مورد خشم عده‌ای قرار گرفتند، شما از این جهت که آنها مؤمن هستند، باید یاری‌شان کنید «وَ ان استنصرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلِيكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَسْكُنُمْ وَ يَئِمُّهُمْ مِيَثَاقٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (همان). با این حال اگر آن طرف درگیر با شما میثاق عدم تعرض بست، شما حق ندارید، مسلمان را یاری کنید. یاری کردن مسلمان امر واجب است، اما واجب‌تر از آن، رعایت میثاق بین‌المللی است.

ج- پرداخت دیه به کفار

اگر کسی مؤمنی را عمدآ کشت، علاوه بر اینکه قصاص می‌شود - اگر توبه نکرده باشد - کیفر او جهنم است و اگر از روی خطأ و اشتباه مؤمنی را کشت، باید دیه را به بازماندگان مقتول مسلمان پردازد و اگر بازماندگان مقتول، مسلمان نباشند و جزء کفار و دشمنان اسلام باشند، حق پرداخت دیه وجود ندارد، ولی اگر عهد و پیمانی بین مسلمانان و کفار بسته شده باشد که هیچ‌کدام از دو گروه، خونشان هدر نرود، در این شرایط باید به میثاق خود احترام بگذارند و دیه را به بازماندگان پردازن.

بنابراین، در مسأله دیه و ارث، اگر تعهد متقابل وجود داشته باشد که خونی از هیچ‌کس ریخته نشود، باید خون‌ها را به طرف مقابل - اگر چه کافر است - پرداخت کرد.

د- رعایت مقررات جنگی

اسلام حتی در مسأله جنگ نیز رعایت میثاق و پیمان را ضروری می‌داند، مثلاً اگر در متن جنگ، پیمانات این است که اول پیاده‌نظام بجنگد، باید رعایت کنید. در عصر حاضر که سبک جنگها عوض شده است اگر بنا شود که اول نیروی هوایی وارد عمل شود، نیروی زمینی نباید وارد عمل شود و اگر دو طرف تعهد کردنده اول نیروی هوایی وارد عملیات شود و بعد نیروی زمینی یا بال‌الکسان، دولت اسلامی نباید تخلف کند.

در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام رعایت میثاق در جنگ، لازم و ضروری شمرده می‌شد. در بعضی از جنگ‌ها امیرالمؤمنین علیه السلام به معاونین خود می‌فرمود: «أَنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ حِبْلًا»؛ یعنی بین ما و دشمنان، یک طناب است که دو گروه را بهم مرتبط می‌کند. ما پیمان بستیم و لذا حق تعرض نداریم. اگر پیمان در محدوده مالی بود، حق تعرض به مال نیست و اگر در محدوده خون بود، حق تعرض به خون نیست.

۴- جبران خسارات

یکی از مسائلی که در روابط میان نظام اسلامی و سایر جوامع، دارای اهمیت است، بحث جبران خسارات احتمالی در روابط میان کشورهاست. به طور طبیعی در تعاملات کشورها با یکدیگر همواره احتمال ورود خسارات ناخواسته وجود دارد که پای بندی به جبران آنها به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بین کشورها، کمک شایانی می‌کند. از این‌رو در اسلام بر این امر مهم تأکید شده است؛ مثلاً وقتی یکی از فرماندهان اسلام به‌نام خالد، حمله کرد و یک‌صد بیگناه را کشت، نبی گرامی اسلام ﷺ حضرت امیر علیه السلام را احضار کرد و به ایشان فرمود: خالد به‌نام اسلام و مسلمین بدرفتاری کرده است و علاوه بر اینکه، خسارت‌های مالی وارد کرده، عده‌ای را هم مصدوم نموده است. تو از پول بیت‌المال همه خسارت‌ها را جبران کن، حتی اگر رمه‌سرایی آسیب دیده و یا ظرفی که سگها در آن لوغ می‌کردند (یعنی در آن آب می‌نوشیدند) شکسته است، بهای آنها را هم از بیت‌المال بپرداز.

۵- روابط عادلانه اقتصادی

به‌طور کلی در مسائل اسلامی، گاه جنبه فقهی، گاه جنبه اخلاقی و گاهی هم جنبه رابطه بین‌المللی مطرح است. به عنوان نمونه در موارد کم‌فروشی، مغبون کردن، غش در معامله و اختکار، هم حکم فقهی وجود دارد، هم حکم اخلاقی - که این دو حکم از حوزه بحث ما بیرون است - و هم حکم بین‌المللی. یک‌وقت چنین بحث می‌شود که مسلمان چنانچه خیانتی کند و کسی را عمدتاً مغبون کند، خلاف شرع، مرتكب شده و معصیت کرده است که این حکم، ناظر به جنبه فقهی است و یک‌وقت هم گفته می‌شود که کم‌فروشی یا گران‌فروشی و خیانت‌کردن یا مغبون کردن، کاشف از حرص و بخل و مال‌دوستی است که اینها رذایل اخلاقی هستند.

اما گاهی هم این‌گونه مطرح می‌شود که کم‌فروشی و مغبون کردن دیگران حرام است اگرچه خریدار غیر‌مسلمان باشد. از این جهت این حکم به بحث‌های مربوط به روابط بین‌الملل ناظر است؛ یعنی اگر کشور اسلامی خواست، کالای خود را به کشور غیر‌اسلامی صادر کند یا مثلاً یک مسلمان خواست، محصول صناعی یا کشاورزی خود را به کشور غیر‌اسلامی صادر نموده و به غیر‌مسلمان بفروشد، آیا می‌تواند او را مغبون کند؟ آیا می‌تواند گران بفروشد؟ آیا می‌تواند کم بدهد؟ این قسمت مربوط به روابط بین‌الملل است؛ یعنی اسلام رابطه بین‌مسلمان و کافر و نیز رابطه بین ملت مسلمان و ملت کافر، یا دولت اسلامی و دولت کفر را بر اساس قسط و عدل،

تنظيم می کند و هرگز اجازه نمی دهد یک مسلمان هنگام فروش و صدور کالا به کشور غیراسلامی، کم بفروشد؛ زیرا کم فروشی جایز نیست، اگرچه خریدار، غیرمسلمان باشد - البته مسأله مال کافر حربی که فیء مسلمین است از این مسائل جدا است - قرآن کریم، کم فروشی را به صورت مطلق، تحریم می کند، اگرچه خریدار، غیرمسلمان باشد؛ چون دین اسلام، دین جهانی است و می خواهد همه مردم روی زمین را بر اساس عدل و قسط، اداره کند. بنابراین، حکم حرمت کم فروشی که در سوره مبارکه مطوفین آمده است، اختصاص به روابط بین مسلمین و محدوده حوزه اسلامی ندارد:

«وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَزْوَاجَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» (مطوفین: ۸۳ - ۲).

مسأله حرمت تطفیف، تنها مربوط به روابط بین مسلمین نیست که اگر کسی با مسلمان داد و ستد کرد، کم فروشی حرام باشد، اما نسبت به کافر، کم فروشی حلال باشد؛ هرگز این چنین نیست. طبق این آیه اگر کشور اسلامی کالایی به کشور غیراسلامی صادر کند و رابطه اقتصادی برقرار کند، حتماً باید از کم فروشی پرهیز د.

در مسأله غبن هم اگر طرفین معامله، یکدیگر را مغبون کنند و یا در داد و ستد خیانت کنند و غش در معامله نمایند، جایز نیست، خواه طرفین معامله، مسلمان باشند یا غیرمسلمان.

پس رابطه اقتصادی ای که بین ملت مسلمان و ملت غیرمسلمان یا دولت اسلامی دولت کفر، شکل می گیرد باید بر اساس قسط و عدل باشد. چنین قانونی رابطه بین الملل را بر اساس قسط و عدل تنظیم می کند. جامع تر از این آیه، آیات دیگری است که اختصاص به مبادله کالا ندارند:

«وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (شعراء: ۷۶).

«وَ إِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِيَتْهَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَ الْمِيزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَنْفِسُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُثُرْتُمْ مُّؤْمِنِينَ» (اعراف: ۷).

«وَ يَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (هود: ۱۱).

در این آیات سخن از ناس است، نه از مؤمنین. «بخس» به معنای «کم کردن» است. خداوند

می فرماید: هیچ چیزی را از هیچکس کم نکنید؛ یعنی اگر بناشد یک استاد مسلمان برای شاگردان کافرش تدریس کند، نباید از وقت کلاسش کم بگذارد. اگر مسلمانی را به کشور کفر فراخواندند که برای دانشجویان غیرمسلمان، درس بگوید، چنین استادی مجاز نیست که از حقش سوء استفاده کند. بخس در «اشیاء» شامل امور تجاری و غیر تجاری می شود؛ زیرا می فرماید: «وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمُّ».

این بخش از آیات، جزء غیر آیات محسوب می شود. لذا نبی گرامی اسلام فرمود: «أَوْتِثُ جَوَامِعَ الْكَلْمِ»؛ یعنی خدا به من قانونهای کلی و جامع را که از هر کدام آنها فروع متعدد و فراوان استنباط می شود عطا فرمود. بنابراین، اگر غیرمسلمان خواست چیزی را از مسلمان بخرد یا با او طرف عهد و پیمان شود، در اینجا مسلمان دو وظیفه دارد: یکی اینکه در اصل معامله، خیانت نکند و دوم اینکه آبروی نظام اسلامی را حفظ کند. اگر مسلمانی متعهد شد که کالایی را به کشور غیراسلامی بفرستد و در این فرستادن خیانت کرد؛ یعنی مغبون کرد یا غش در معامله روا داشت و یا کم فروخت، علاوه بر اینکه یک معصیت کبیره مرتکب شده است، ساحت نظام اسلامی را نیز لکه دار نموده و به حیثیت یک ملت و دولت هم آسیب رسانده است.

مثال دیگر حکم حرمت احتکار است؛ یعنی اگر غذایی مورد نیاز بشر بود و آن بشر خونش هدر نبود، احتکار در حق وی ناروا است و انسان نمی تواند جلوی مواد غذایی انسانهایی را که خونشان محترم است، بگیرد؛ یعنی انبارها را بینند و مال را ذخیره کند تا اینکه گران تر بفروشد.

امیر المؤمنین علیه السلام به نماینده رسمی خود دستور می دهد:

... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَعَ مِئَةٍ وَ لِيْكُنَ الْبَيْعُ بَيْعًا سَمْحًا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَاعِنَ وَ الْمُبَتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْمَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِيلُ بِهِ وَ عَاقِبَةُ شَيْءٍ إِسْرَافٌ ... (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

اگر کسی فهمید احتکار حرام است، بعد دست به احتکار زد در حالی که تو او را از منکر نهی کرده ای، او را تنبیه کن و مورد عقوبیت قرار بده، اما در این توبیخ و عقاب اسراف نکن.

منع از احتکار، اختصاص به حوزه اسلام و فرد مسلمان ندارد، بلکه نسبت به کافری هم که در کشور اسلامی و در پناه دولت اسلامی، خونش او محفوظ است جریان دارد.

این مسأله (احتکار) هم از جهت اخلاق و هم از جهت فقه، حرمت دارد. ولی در بحث روابط بین الملل، این سؤال مطرح است که اگر این کار حرام است آیا نسبت به همه مردم حرام

است -اعم از مسلمان و غیرمسلمان - یا فقط نسبت به مسلمین حرام است؟ ظاهر این آیات نیز میین این است که در حق هر کس که باشد حرام است، پس اسلام روابط بین الملل را در بخش‌های تجاری و اقتصادی، معاملات پایاپایی و در مبادلات فرهنگی بر محور قسط و عدل، تنظیم می‌کند و هیچ فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در این مسائل، مشاهده نمی‌شود.

بنابراین، حقیقتاً چنین دینی توان آن را دارد که همه افراد بشر را به عنوان عائله خود تلقی نماید.

۶-رعایت اصول انسانی

برای آنچه درباره رعایت قسط و عدل نسبت به تمام انسانها مطرح است، چند نمونه قابل ارائه است:

الف-برادری و برابری انسانی

یک نمونه آن نامه رسمی امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر - فرمانروای مطلق مصر - می‌باشد. در آن نامه که به «عهدنامه مالک» معروف است، حضرت امیر المؤمنان علیه السلام مرقوم فرموند:
... وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبِيعًا ضَارِبًا تَقْتِيلُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صَنْفَانِ إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ... (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

وقتی به مصر رسیدی و بر کرسی قدرت تکیه کردی، نسبت به أحدی گرگوار رفتار نکن و خوی خون آشامی در تو نباشد، خواه نسبت به مسلمان و خواه نسبت به کافر؛ زیرا اگر آنها مسلمانند که برادر دینی تو هستند و اگر غیرمسلمانند در آفرینش، همتای تو هستند.

یعنی اصول انسانی بین تو و آنها مشترک است و این اصول مشترک انسانی را خدا آفریده است. لذا باید این اصول را تکریم کرد.

اگر انسان موحد بود از کرامت و برتری، برخوردار است و اگر موحد نبود و اهل قسط و عدل انسانی بود از کرامت نسبی، برخوردار است. انسان مدامی که دست به ستم دراز نکند محترم است.

ب-عدالت سیاسی

به نقل مرحوم کلینی الله کسی از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام پرسید: مردم دو منطقه باهم

جنگ دارند و هر دو طرف کافرند و نیازمند سلاح هستند و شغل ما هم، سلاح فروشی است و این دو گروه که در جنگند از ما اسلحه می خواهند، بفروشیم یا نه؟ (سر این سؤال آن است که فروش اسلحه به کسی که با مسلمانان در جنگ است حرام است، اما اصل سلاح فروشی، وقتی زمان جنگ نیست، محدودی ندارد).

حضرت در جواب، مرقوم فرمودند: «بعهماء...» (الحر العاملی، ۱۴۱۴، ج ۱۷: ۱۰۲)؛ آری بفروش، اما شرط سلاح فروشی آن است که اولاً: به هر دو گروه درگیر بفروشی، نه اینکه یک گروه را مسلح کنی و گروه دیگر را محاصره نظامی کنی و اسلحه نفروشی و ثانیاً: این جواز فروش، فقط شامل سلاحهای دفاعی می شود، نه سلاحهای تهاجمی؛ یعنی فروش شمشیر، تیر، نیزه، خنجر و دشنه، حرام است، اما فروش سپر و کلاه خود و دیگر سلاحهای دفاعی، حلال.

بر پایه این حدیث، اسلام نه تنها اجازه نمی دهد که کسی علیه مسلمانان مسلح شود، بلکه اجازه نمی دهد دو کشور متخاصل که هر دو کافر و غیرموحدند با خرید سلاح از مسلمین به جنگ خانمان سوز خود ادامه دهند.

ج - عدالت قضائی میان کافران

وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد و پیامبر گرامی اسلام ﷺ از جانب خداوند به عنوان قاضی محکمه منصوب شدند، دستور رسید که اگر یهودیان مدینه یا مسیحیان اطراف به محکمة تو آمدند، تو آزادی که آنها را در محکمة خاص خود پذیری و یا می توانی آنها را به محکمة خود آنها ارجاع بدهی، ولی به هر تقدیر، اگر خواستی بین مسلمان و یهودی یا مسیحی و یا بین دو یهودی یا دو مسیحی یا بین یک یهودی و یک مسیحی، قضاوت و سمت داوری را به عهده بگیری، بر اساس قسط و عدل حکم کن:

«فَإِنْ جَاؤْكَ فَاحْكُمْ بِيَتْهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِيَتْهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (مانده ۵): (۴۲).

با اینکه یهودیان جزو کینه توزان نسبت به اسلام و مسلمین بودند، اما بعد از قدرت یافتن اسلام و تسلط بر ایشان، روابط پیامبر ﷺ با یهودیان مدینه بر اساس قسط و عدل بود. گاهی از آنها مال قرض می کرد و بدون سوء استفاده از قدرت، آن را پس می داد. علی بن ایطالب ؓ نیز به همین شیوه، حکومت را اداره می نمود؛ یعنی با قدرتی که داشتند با یهودی در حد یک مسلمان

و بر اساس قسط و عدل رفتار می کردند.

د- اصل تلاش برای صلح جهانی و منع اختلاف افکنی و جنگ افروزی

امیر المؤمنان علیه السلام درباره عصر بعثت و رسالت پیامبر ﷺ می فرماید:^(۱) هنگام بعثت نبی کرامی، مردم زمین از حیث ملت، ملت و دین، گوناگون بودند «و أهُل الْأَرْضِ مُلْلٌ مُتَفَرِّقٌ». رسول کرامی آنها را حیات بخشید و متحد کرد و هر انسانی، موظف شد که از انسانهای دیگر جدا نشود؛ اگر هر دو یک دین دارند بر مدار همان دین متحد باشند و اگر دین مشترک ندارند بر مدار اصول مشترک انسانی، متحد باشند. اختلاف بسود هیچکس نیست. کسی که خود را از جامعه جدا کرد، در واقع خود را از خیر جامعه جدا کرده است و البته جدا شدن او از جامعه شری به جامعه نمی رساند.

وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در این زمینه می فرماید:

....وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرَقَةَ إِنَّ الشَّادِّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّادِّ مِنَ النَّفَرِ
لِلذِّنْبِ أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارَ فَاقْتُلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ فَإِنَّمَا
حُكْمَ الْحُكَمَاءِ لِيُخْبِرُنَا مَا أَخْيَا الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنَنَا مَا أَسَاتَ الْقُرْآنَ وَإِخْيَاوْرَهُ
الْاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَإِمَائَتُهُ الْافْرِيَاقُ عَنْهُ.... (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷).

یعنی همان طور که اگر گوسفند از رمه جدا شود، طعمه گرگ می شود، کسی که از جامعه جدا شود، طعمه شیطنت شیطان می شود. بالأخره این جامعه یا اسلامی است یا انسانی. اگر کسی مسلمان است، بر محور اسلام با افراد دیگر متحد است و اگر غیر مسلمان است، بر اساس مدار و اصول انسانی با دیگران مشترک است.

اگرچه صدر خطبه درباره برقراری وحدت بین مسلمانان است، اما عموم تعلیل، شامل ملتهای گوناگون می شود. حضرت در بیان جامع دیگری می فرماید:

فَإِيَّاكُمْ وَالْتَّلُوُنَ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ جَمَاعَةَ فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ
فُرَقَةٍ فِيمَا تَعْجِزُونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْطِ أَحَدًا بِفُرَقَةٍ خَيْرًا مِمَّنْ
مَضَى وَلَا مَمَّنْ يَقْعِي (همان، خطبه ۱۷۶).

من نه تنها از راه تجربه تاریخ، این سخن را با شما در میان می گذارم، بلکه از راه وحی نیز این را می گوییم که چه در گذشته و چه در آینده، هیچ ملتی با تفرقه، هیچ

نتیجه‌ای نگرفته است. [و نخواهد گرفت] هیچ طایفه، قبیله و خانواده‌ای با اختلاف، خیری ندیده است، نه در گذشته و نه در آینده.

اسلام که دین وحدت است، سعی می‌کند آنرا حفظ کند و اگر جایی تفرقه است، سعی می‌کند آن تفرقه را به وحدت تبدیل کند. لذا امام معصوم علیه السلام می‌فرماید: فروش سلاح تخریبی و تهاجمی در حال جنگ - اگر چه هر دو گروه متخاصل، کافر باشند - حرام است. اسلام، فروش سلاح را برای دفاع تأیید می‌کند، اما برای تهاجم، نه.

نبی اکرم علیه السلام وقتی قوانین حجază را بر اساس قسط و عدل، تنظیم کرد، بر همین معیار برای دیگر مناطق نیز پیام داد تا جهان را یکی کند. اگر در روزگار گذشته، ایرانیان در اثر قدرتی که داشتند و یا رومیان در اثر اقتداری که داشتند، درگیر بودند، نبی اکرم، قیام کرد تا هم اختلافات درون مرزی مردم حجază را سامان دهد و هم اختلافات بروون مرزی را از بین برد و همه آنها را به یک اصل مشترک و هدف واحد فراخواند؛ چون اگر آن دو ابرقدرت آن روز؛ یعنی ایران و روم با هم درگیر می‌شدند، در همان عصر، جنگ جهانی اتفاق می‌افتد؛ زیرا در آن زمان، اکثر شهرها و روستاهای تابع یکی از این دو قدرت بودند.

اینکه وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام، رسول گرامی اسلام را معیار وحدت و الگوی اتحاد می‌داند، بر اساس نامه‌هایی است که پیامبر علیه السلام برای سران ایران و روم نوشت.

هـ- عفو و گذشت

حضرت رسول علیه السلام بعد از پیروزی بر دشمنان و فتح مکه، عقده گشایی نکرد، بلکه فرمود: ما جنگ کردیم، اما نه برای خونریزی. انقلاب پیامبر (فتح مکه) برای کشور گشایی نبود. لذا بعد از ورود به مکه، اعلان عفو عمومی نمود و بسیاری از تبهکاران را بخشدید، حتی خانه ابوسفیان را که سالیان متمامی علیه اسلام و مسلمین تلاش و کوشش کرد «بست» قرار داد. فرمود: هر کس به خانه ابوسفیان برسد در امان است و خون او محفوظ است. گذشت از دشمن بر معیار کرم است. با این کار توانست روابط بین الملل را تضمین کند.

و- تقدم ارشاد و هدایت بر خشونت

اولیای دین تا حد امکان از کشتار و کشتن انسانها (مؤمنین و غیرمؤمنین) جلوگیری می‌کردند. مگر اینکه راه اصلاح و علاج مسدود شود و فرد به غده سلطانی تبدیل شود که چاره‌ای جز برش و عمل جراحی نیست. همان‌طور که داغ‌کردن در طب سنتی گذشته، آخرین دارو بود.

امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از بیانات نورانی خود می فرماید: ما تا جایی که امکان دارد از راه نصیحت، موعظه، ارشاد، هدایت و رهبری، شما را از تبهکاری بازمی داریم و اگر هیچ کدام از اینها اثر نکرد، آنگاه دست به شمشیر می بریم. بعد ادامه می دهد و می فرمایند:

...وَ إِذَا لَمْ أَجِدْ بَدَا فَأَخْرُجُ الدَّوَاءَ الْكَبِيْرَ (نهج البلاغه، خطبه ۱۶۸).

(الکبیر) یعنی داغ کردن. دست به شمشیر بردن، مربوط به وقتی است که غده سرطانی به هیچ وجه قابل علاج نباشد.

ز- نفي سلطنه گري

در اسلام، سلطنه گري همچون سلطنه پذيری، مذموم و منوع است. از منظر قرآن، اگر انسان به کسی آسیب برساند، همین ستم کردن، خودش دعا و مسألت است؛ یعنی خدا یا کسی را بر ما مسلط کن تا ظلم کند. خود ظلم، دعا است. اینکه خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ...» (ابراهیم ۱۴: ۳۴). ناظر به همین مطلب است. هر کس سنت و سیرتی دارد که با آن از خدا سؤال می کند:

«وَ لِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيُقْسِطُوا اللَّهُ وَ لَيُقْوِلُوا قَوْلًا سَدِيدًا» (نساء ۴: ۹).

اگر می ترسید که فرزنداتان به تکدی بیفتند، جامه کسی را از تن او بیرون نکشید؛ نان کسی را از دهان او نگیرید و روزی کسی را قطع نکنید. لذا در سوره مبارکه انعام آمده است:

«وَ كَذَلِكَ تُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (انعام ۶: ۱۲۹). یعنی اگر کسی ستم کرد، ظالمی را بر اوی مسلط می کنیم تا این ظالم، مظلوم ظالم دیگر بشود؛ رنج ببرد، ولی گنج اجر نصیب او نشده و مأجور نشود.

ظلم حتی نسبت به کافر، بلکه نسبت به حیوان هم حرام است. دینی که اجازه نمی دهد هیچ مسلمانی به سگی ستم کند، قطعاً اجازه نمی دهد که به یک انسان ستم شود. اگر کسی خواست مالش را وقف کند که یک یهودی در این مملکت گرسنه نماند، وقف او صحیح است. اگر کسی خواست مالی را وقف کند که یک ارمنی در کشور اسلامی گرسنه نماند، وقف او صحیح است. این دین با چنین دید وسیعی می تواند جهانی باشد و روابط بین الملل را تنظیم کند. با همان معیاری که اجازه نمی دهد، کسی ظلم کند، با همان معیار هم اجازه نمی دهد، کسی ظلم پذیر باشد. آنچه را که قرآن مطرح می کند نفي رژیم ارباب و رعیتی است و در واقع هم براندازی را بازگو

می‌کند و هم سازندگی را بیان می‌نماید، چنان‌که در سوره مبارکه آل عمران آمده است:

**«ما كَانَ لِيَسْرَ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْبُشْرَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا
عِبَادًا لِيٰ مِنْ ذُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ كُوْنُوا رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَذَرُّسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَزْيَابًا أَيْأَمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (آل عمران (۳): ۷۹ - ۸۰).**

خداؤند به هیچ پیامبری کتاب و نبوت نداد تا او مردم را به سوی خود و به سود خود دعوت کند، بلکه همه پیامران آمده‌اند و گفته‌اند که ما با هم بندۀ خدای یگانه و یکتا هستیم. حضرت مسیح فرمود:

**«ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتُنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيَ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ» (مانده (۵): ۱۱۷).**

پس رژیم ارباب و رعیتی ممنوع است، اما رژیم ربانی بودن روا، بلکه لازم و واجب است. در رژیم ربانی، عالمی را ربانی می‌گویند که از یک سوارت باطنی با رب العالمین، مستحکم است و از سوی دیگر، پیوند تدبیری و تربیتی اش نسبت به جوامع بشری قوی باشد. چنین عالمی که نسبت به رب و تدبیر شدیدالربط است، خود و مردم را به الله دعوت می‌کند.

خاصیت رژیم ربانی این است که مدار و معیار آن تعلیم و تدریس است: «... كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
**الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَذَرُّسُونَ» (آل عمران (۳): ۷۹) نبی اکرم ﷺ چون ربانی این امت و اسوة ربانیین بود، خداوند خطاب به ایشان فرمود: «قُلْ هَذِهِ سَيِّلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَ
مَنِ اتَّبَعْنِي وَسَبِّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ» (یوسف (۱۲): ۱۰۸).**

یعنی من خودم، مردم را به الله دعوت می‌کنم. پیروان من هم، مردم را به الله دعوت می‌کنند و این دعوت بر اساس بصیرت و بینایی است. لذا این معیار می‌تواند جهانی باشد. اگر کسی بخواهد بر اساس جاه طلبی، مردم را به سوی خود دعوت کند، احتمال نمی‌پذیرد و اگر هم عده‌ای پذیرفتند، گیرایی ندارد و دیربا هم نخواهد بود؛ چون فطرت پذیر و دلپذیر نیست، ولی اگر به سوی الله خواندند، هم دلپذیر است و هم فطرت پذیر و هم قابل دوام.

اگر کسی جاه طلب بود و بر اساس جاه طلبی با دیگران رفتار کرد، حامی رژیم ارباب -رعیتی خواهد بود، ولی کسی که عالم ربانی و متفق است و با خدا رابطه ناکنستنی دارد و علاقمند تعلیم و تربیت صحیح مردم است، ارتباطش با متعلم بر سیل نجات خواهد بود و پیوندی است

که یک نظام الهی آن را تأسیس کرده است. نه تنها نبی گرامی اسلام، بلکه همه انبیاء، چنین روشنی داشته‌اند؛ چون «أوتیت جوامع الكلم» اختصاصی به یک پیامبر ندارد و مربوط به نبوت عامه است.

فرعون می‌گفت: «... أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى» (نازوات: ۷۹). نه اینکه من آفریدگار شمایم؛ چون خودش می‌دانست که دیگران قبیل از او بودند و خود او هم مخلوق است. اینکه می‌گفت: **وَ قَالَ فِرْعَوْنٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانٌ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعِلَّيَ أَطْلَعَ إِلَيِّ إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ** (قصص: ۲۸) معنایش این است که رأی و اندیشه من، معیار تأمین سعادت شماست «... قَالَ فِرْعَوْنٌ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَ مَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ» (غافر: ۴۰) و همان راهم، دین مردم می‌دانست «... ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَ لْيَدْعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْدِلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ» (همان: ۲۶).

بنابراین رژیم ارباب-رعیتی، باطل است؛ خواه ارباب مردم، پیامبر باشد و خواه ملاشکه؛ تنها رب مردم، خداست.

سخنی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که ایشان فرموده‌اند: «انا رباني هذه الامة» (الراعی الاسفهانی، ۱۴۰۴ ق: ۱۸۴؛ الریشه‌ری، ۱۴۲۵ ق، ج ۸: ۲۴۷) من عالم ربیانی این امت هست؛ یعنی هم ارتباط من با خدا زیاد است - هرچه خدا گفت، فهمیدم و عمل کردم - و هم ارتباط من با شما زیاد است؛ چون خیر شما را می‌طلبم و مصلحت شما را می‌خواهم.

آیه ۱۳ سوره حجرات خطاب به مؤمنین نیست، بلکه خطاب به همه مردم عالم است: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** (حجرات: ۴۹).

ای مردم، چه مسلمان باشید، چه یهودی یا مسیحی و چه اینکه هیچ دینی را نپذیرفته باشید، هیچ فخری برای بشری نسبت به بشر دیگر نیست (هیچ گروهی نسبت به گروه دیگر حق فخر فروشی ندارد). این قبیله قبیله قرار دادن مردم به منزله یک شناسنامه طبیعی است تا یکدیگر را بشناسید.

پیام قرآن کریم آن است که هیچ بشری رب بشر دیگر نیست و این کاملاً قابل تفاهم است. با این اصل می‌توان با تمام بشر در روی کره زمین زندگی مسالمت‌آمیز داشت، اگرچه برخی مسلمان نباشند؛ چه اینکه در بخش دیگر فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لَا تَلْمِزُوهُنَّ وَ لَا تَنابِرُوهُنَّ بِالْأَلْقَابِ بِشَسِ الْفَسُوقَ بَعْدَ إِيمَانِهِنَّ وَ مَنْ لَمْ يَتَبَثْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (همان: ۱۱).

هیچ کس، دیگری را مسخره نکند؛ یعنی حیثیت او را لکه دار نکند. اینکه نباید هیچ کس، آبروی دیگری را ببرد، اختصاصی به مؤمنین و مسلمین ندارد، بلکه هر آن کس که در نظام اسلامی محترم است، آبرویش نیز محترم است و هیچ کس حق ندارد آبروی او را ببرد، گرچه مسلمان هم نباشد.

رابطه جهاد و اصل عدالت در روابط بین الملل

موضوع دیگری که در خصوص روابط بین المللی نظام اسلامی باید به آن توجه کرد، پرداختن به این مسأله است که اگر اسلام، دینی جهان‌شمول است و روابط بین الملل را بر اساس قسط و عدل مطرح می‌کند، چرا جنگ با کفار را امضا کرده است؟

این شبهه را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که از نظر اسلام، جنگ دو قسم است: ابتدایی و دفاعی. جنگ دفاعی که فطری و غریزی است و جای سؤال و شبهه نیست. اگر بیگانه‌ای به کسی حمله نماید، بر او لازم و واجب است که به حکم غریزه از حریم خود دفاع کند؛ خواه مسلمان باشد، خواه مسلمان نباشد.

روح جنگ و جهاد ابتدایی هم -که از طرف نظام اسلامی شروع می‌شود- هم درحقیقت به جنگهای دفاعی برمی‌گردد؛ یعنی درصورتی که با کافران، اتمام حجت شده و برای آنان استدلال آورده شده باشد، قبل از جهاد علیه آنان، آیات الهی بر آنها عرضه می‌شود و اگر برahan عقلی خواستند ارائه می‌شود و چنانچه برhan آسمانی خواستند، به عنوان معجزه ارائه می‌شود تا به جایی برسد که «... تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ...» (بقره: ۲) ۲۵۶: و حق کاملاً آشکار شود، بعد از آن اگر نپذیرفتند، معلوم می‌شود، می‌خواهند با فطرت انسانها بجنگند.

امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرماید: سر اینکه مستکبران حجاز، متروک بودند، آن است که عده‌ای به حضور پیامبر آمدند و گفتند: اگر معجزه‌ای ارائه دهی، ایمان می‌آوریم. فرمود: چه کنم؟ امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: در حضور پیامبر ﷺ ایستاده بودم -مشرکین به پیامبر عرض کردند- شما دستور بدھید این درخت که رو بروی شماست از ریشه کنده شود و به حضور

شما باید امیر مؤمنان می فرماید: دیدم به دعای پیامبر و اذن خدای سیحان، آن درخت از جا کنده شد و حرکت کرد و به حضور حضرت آمد به گونه ای که شاخه های آن درخت روی دوش ما قرار گرفت. مشرکین دیدند، ولی بهانه آوردند و گفتند: دستور بدی این درخت، دو نیم شود، نیمی اینجا بماند و نیمه دیگر به جای اول برگرد. پیامبر ﷺ این کار را هم به اذن خدای سیحان انجام داد. باز گفتند: دستور بدی نیمة دوم به سمت آن نیمه برگرد و مانند اول شود. پیامبر ﷺ دستور داد و نیمة دوم حرکت کرد و به نیمة اول، ملحق شد و درخت به حالت اول درآمد.

بشرکین متعدد این معجزه را بچشم خود دیدند، ولی همانگونه که کافر آمدند، در حال کفر هم برگشتند و ایمان نیاورند؛ زیرا مستکبران کسانی هستند که با اینکه حق برای آنها از راه برهان عقلی و نقلی و آسمانی روشن می شود، حاضر نیستند ایمان بیاورند. چنین افرادی هم با فطرت خدا جوی خود در جنگند و هم جلوی اسلام و ایمان دیگران را می گیرند. قرآن از این عده به عنوان منافق یاد می کند:

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا» (نساء: ٤٦).

چه اینکه منافقان هم مستکبرانه رفتار می کنند. «صد» یعنی منحرف کردن. خداوند می فرماید: کار اینها صد است؛ یعنی هم خود را از پذیرش دین جدید منحرف می کنند و هم جامعه را باز می دارند. لذا مستکبر، دو کار می کند: هم چراغ فطرت خود را خاموش می کند و هم چراغ فطرت دیگران را، تا هم خود در تیرگی به سر برد و هم دیگران در تاریکی زندگی کنند. بتایرا، مستکبر، مهاجم است و تهاجم، اول از طرف او شروع شده است و چون مهاجم است، دین به عنوان «دفاع» دستور می دهد که با مستکبر بجنگید.

قرآن این معنا را در آیات مختلفی به طور مستدل تشریح کرده است:

«الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَضَهُمْ يَعْضُنُ لَهُمْ مَتَّ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَساجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَتَصَرَّفَنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَصَرَّفُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (حج: ٢٢).

اگر دفاع مردان الهی نباشد، عده ای، مراکز مذهب را ویران می کنند و وقتی مراکز مذهب ویران شد، تبلیغ مذهب از جامعه رخت بر می بندد و وقتی تبلیغات مذهبی به دست نسیان سپرده شد، جامعه به فساد کشیده می شود. همین مطلب در آیه ای دیگر چنین بیان شده است:

«فَهَزَّ مُؤْمِنُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَائِدُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ

**عَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِغَضَّهُمْ يَغْضِي لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ
لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ** (بقره (۲) : ۲۵۱).

اگر دفاع نباشد، جامعه آلوده می شود و زمین تباہ می گردد.

قرآن کریم در مورد اعمال فسادانگیز عده‌ای چنین می فرماید:

**«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَتَلَهُمْ يَرْجِعُونَ»** (روم (۳۰) : ۴۱).

فساد، دریا و صحراء را فرا می گیرد. با بمبهای، موشکها و انفجار چاههای نفت، دریاهای، صحراها و بیابانها را به فساد می کشند. دریا و خشکی در اثر بزهکاری عده‌ای تبهکار، به تباہی کشیده می شود. پس اگر دفاع نباشد؛ اولًا: مرکز مذهب تعطیل می شود و ثانیاً: در اثر تعطیلی مرکز مذهب، جامعه به فساد کشیده می شود؛ زیرا اکثر مردم با تبلیغ زنده‌اند.

برای نشر احکام سه مرحله وجود دارد:

۱. تبلیغ: که انسان در مجتمع عمومی با گفتن، ذوقهای هنری، نظم و نثر، حرفش را به مخاطب می رساند. این مرحله، برای توده مردم است.

۲. تعلیم: بالاتر از تبلیغ، مرحله تعلیم است. نظری آنچه که در حوزه‌ها و دانشگاهها و مرکز علمی وجود دارد که یک استاد با استدلال و برهان، مطلبی را به شاگرد یاد می دهد.

۳. تحقیق: این مرحله از تعلیم هم بالاتر است. آنچه که جنبه عمومی دارد و جامعه را اداره می کند؛ تبلیغ است و اگر مرکز مذهب نباشد، تبلیغ، تعطیل می شود و اگر تبلیغ، تعطیل شود، توده مردم و مخصوصاً جوانان براساس دیدنها و شنیدنهای غیرمذهبی به سمت باطل، گرایش می یابند؛ چون گناه به چشم و گوش نزدیکتر است و از این جهت، شهوت دامن آنها را می گیرد. لذا قرآن کریم از وجود این دو خطر پرده برداشته، می فرماید: اگر دفاع نباشد، اول مرکز مذهبی تعطیل می شود و بعد هم جامعه به فساد کشیده می شود.

سیاست فرهنگی نظام اسلامی در عرصه بین المللی

از آنجا که نظام اسلامی بر هیچ کس داعیه ریویت ندارد و براساس رژیم ربانی بودن و معلم بودن، «علی سبیل النجاة» اداره می شود. قرآن کریم انسانها را بر همین اساس ارشاد نموده، می فرماید:

«... وَ لَكِنْ كُوْنُوا رَبَّائِينَ بِمَا كُتِّبْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُتِّبْتُمْ تَذْرُسُونَ»

(آل عمران (۳) : ۷۹).

شما می‌توانید ربانی این امت باشید و ربانی بودن از ناحیه گسترش فرهنگ است. اگر رژیم، رژیم ربانیت است با تعلیم آمیخته است و لذا در قبال تهاجم فرهنگی کاملاً می‌تواند پیشگیری کند.

همه انبیا به دو چیز مسلح بودند: علم صحیح و عمل صالح. درست می‌فهمیدند و درست عمل می‌کردند. کار انبیا هم نشر همین دو چیز بوده است:

«رَبَّنَا وَ أَبْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْذُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (بقره:۲۹).

يعنى انبیا مردم را، هم عالم می‌کردند و هم می‌پرواندند. قرآن کریم بر این دو امر تکیه دارد و انبیای ابراهیمی نیز بر همین معیار، ربانی امم خویش بوده‌اند.

امیر المؤمنین علیه السلام درباره نبی اکرم علیه السلام می‌فرماید: خداوند به وسیله پیامبر اکرم، مردم را از جهالت و ضلالت نجات داد:

... فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ أَخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ (نهج البلاغه، خطبه ۱).

يعنى نبی اکرم، هم مردم را عالم کرد و هم مردم را پروراند. در زیارت اربعین سالار شهیدان نیز می‌خوانیم که حسین بن علی علیه السلام خون جگرش را برای همین دو مطلب داد:

و بذل مهجته فيك ليستنقذ من الجهالة و حيرة الضلاله.

پس آنچه را که انبیا و اولیای دین به آن مسلح هستند، تعلیم و تزکیه (آگاه کردن و پروراندن)، مردم است.

پرتال جامع علوم انسانی

گفتگمان بین المللی دولت مهدوی

در زمان حکومت حضرت ولی عصر (عجل تعالی فرجه الشریف) نیز ممکن است کسی اسلام را نپذیرد، ولی آنچه که روی زمین حکومت می‌کند قسط و عدل است. تأکید روایات بر این نیست که در زمان ظهور همه مردم روی زمین، مسلمان می‌شوند. شاید از بعضی آیات قرآن نیز بتوان استفاده کرد که در زمان ظهور حضرت ولی عصر (ارواحنا فداء) برخی از پیروان ادیان دیگر به دین خود باقی می‌مانند؛ نظری دو آیه‌ای که در سوره مبارکه مائده می‌باشد:

«وَ مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْاقِبَهُمْ فَنَسْوَهَا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بِيَتْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سُوفَ يَبْيَثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا

يَضْنَعُونَ» (مانده:۵): (۱۴).

«وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَلَّتِ أَيْدِيهِمْ وَ لَعْنَا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْقُضُ كَيْفَ يَشَاءُ وَ لَزِيْدَنَ كَبِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ طُفْلِيَّاً وَ كُفَّرًا وَ أَقْتَلْنَا يَئِنَّهُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَالَهُ اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» (همان: ۶۴).

در یکجا سخن از «القاء» و در جای دیگر سخن از «إغراء» است.

خداآوند متعال می‌فرماید: ما بین یهودیها و نیز مسیحیها در اثر سوء رفتارشان، اختلاف را تا روز قیامت، القاء کردیم. این قید «تا روز قیامت» نشان می‌دهد که یهودیت و مسیحیت در عصر ظهور هم ریشه کن نمی‌شوند. گرچه کم خواهند شد، ولی از بین نمی‌روند و جزیه می‌پردازند. نه توان ظلم دارند و نه هیچ مسلمانی بر آنها ستم می‌کند. اساس حکومت حضرت ولی عصر (ارواحنا فداء) قسط و عدل است، نه اسلام. خداوند به وسیله حضرت ولی عصر، زمین را پر از عدل و داد می‌کند، نه پر از اسلام. اگرچه این امکان وجود دارد که کسی مسلمان نشود، ولی ناچار است بر محور اصول انسانی رفتار کند و اسلام هم با او بر اساس عدل رفتار می‌کند.

لذا از آیات ۱۴ سوره غافر^(۱)، ۸ و ۹ سوره صف^(۲)، ۳۲ و ۳۳ سوره توبه^(۳) که با تعبیرات «ولو کره الكافرون» یا «ولو کره المشرکون» آمده است، می‌توان استفاده کرد که در زمان ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) نیز مشرک و کافر وجود دارند، اما مغلوب حکومت اسلامی هستند و تنها حکومت، حکومت اسلامی است.

از این نتیجه در کنار نتایج قبلی چنین بدست می‌آید که آنچه خداوند و عده آنرا به جوامع بشری داده است و زمین را از آن پر خواهد کرد، همان اصول مشترک انسانی؛ یعنی اصل قسط و عدل است. اما در خصوص مسئله اسلام و مانند آن، چنین وعده‌ای داده نشده است.

نبی گرامی، حضرت محمد مصطفی علیه السلام جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم، بر اساس

۱. فَأَذْعُوا اللَّهَ مُخَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرُهُ الْكَافِرُونَ.

۲. بَرِيدُونَ لِيَطْفُأُنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَوْكَرُهُ الْكَافِرُونَ؛ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهُرَ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرُهُ الْمُشْرِكُونَ.

۳. بَرِيدُونَ لِيَطْفُأُنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَوْكَرُهُ الْكَافِرُونَ؛ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهُرَ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرُهُ الْمُشْرِكُونَ.

آن اصول مشترک انسانی، محور تعلیم و تربیت قرار می‌دهد. حضرت می‌فرمایند: «الناس سواء كاستان المشط» (المتفق الهندي، ١٤٠٩ق، ج ٩: ٣٨؛ ابن شعبه العراني، ١٤٠٤ق- ١٣٦٣ش: ٣٦٨)؛ طبقات مختلف مردم مانند دندانه‌های شانه‌اند. سخن از مؤمنین و مسلمین نیست، بلکه سخن از ناس و مردم است. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعديل کند، دندانه‌هایش باید کنار هم و با فاصله کم، به طور منظم قرار گیرند.

آن حضرت در بیان دیگری می‌فرمایند: مردمی که در یک جامعه به سر می‌برند و روی زمین زندگی می‌کنند، مانند سرنشینان یک کشتی‌اند. در این فرمایش نیز مطلق مردمی را که روی زمین زندگی می‌کنند، خطاب قرار دادند که اختصاصی به حوزه اسلامی و ایمانی ندارد. این بیان درباره امر به معروف و نهی از منکر هم قابل تعمیم است.

اگر یکی از سرنشینان کشتی بخواهد زیر صندلی خود را بشکافد و وقتی دیگران می‌پرسند: چه می‌کنی؟ بگویید: می‌خواهم زیر صندلی خود را سوراخ کنم و کاری به شما ندارم، چنانچه دیگران نخواهند او را نهی کنند و دست او را باز بگذارند، آب به درون کشتی راه پیدا می‌کند و همه هلاک می‌شوند، ولی اگر سایر سرنشینان کشتی، او را نهی کردند و داس یا تبر را از دست او گرفتند، همه به سلامت به مقصد می‌رسند.

در این حدیث، مسأله نهی از منکر به صورت جهانی و در سطح رابطه بین الملل مطرح شده است، نه مقطعي و منطقی؛ چون اگر ظلم به جایی رخنه کرد، آثار شوم آن، نه فقط مردم یک منطقه، بلکه همه را در بر می‌گیرد و اگر جنگ در یک جا راه پیدا کرد، زمینه جهانی شدن را فراهم می‌کند.

بنابراین، اصول مشترک انسانی، اولاً: نهی از منکر را نسبت به کافران هم لازم می‌داند و ثانياً: روابط بین الملل را بر اساس قسط و عدل تنظیم می‌کند.

لذا منظور از آیه ٣٣ سوره توبه: «لِيَظْهِرَ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ لَوْكَرَةُ الْمُشْرِكُونَ» و آیات مشابه آن، این نیست که در آخرالزمان فقط دین اسلام باقی خواهد ماند و شرک و کفر کاملاً از بین خواهد رفت؛ چون مشرک اگر مسلمان بشود، دیگر کراحتی ندارد. پس مشرک، مسلمان نمی‌شود، بلکه اسلام، ظاهر بر شرک می‌شود؛ یعنی غالب بر شرک می‌شود. مشرک اگر از پیروان اهل کتاب باشد یا جزیه می‌پردازد و یا بنا بر قراردادی که در زمان حکومت اسلامی، تدوین و تنظیم می‌شود در مورد وی رفتار می‌شود. احکام فقه هم به همان روابط بین الملل برمی‌گردد. در معاملات، عقود و ایقاعات به طور وسیع دیده می‌شود که فقه اسلامی، مسلمان و غیرمسلمان را

در موارد مختلف شریک می‌داند و احکام را برای هر دو، قابل اجرا می‌داند و این به خاطر آن نیست که کفار مکلف به فروع هستند، همانطور که مکلف به اصول هستند، بلکه ما موظفیم این احکام را رعایت کنیم ولو با غیر مسلمان؛ مگر در موردی که آنها با مسلمانان در حال حرب باشند که در این صورت، مالشان فیء مسلمین است که آن، بحث دیگری دارد.

نامه سلیمان پیامبر به ملکه سبأ نیز، بر اساس همین روابط بین الملل بوده است که در آن، دعوت به قسط و عدل شده و اینکه غیر خدا را نپذیرید.

لذا در متن نامه رسمی رسول گرامی اسلام ﷺ همان مطلبی می‌آید که در متن دعوتنامه سلیمان آمده است:

«أَلَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أَتُؤْنِي مُسْلِمِينَ» (نمل: ٢٧: ٣١).

يعنى شما بر رسالت و وحى من برترى نجوييد و «منقاد» دين الله باشيد که خود من هم «منقاد» الله هستم. پایان نامه نیز چنین است:

«... قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
(همان: ٤٤).

فهرست منابع

١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالجیل، ج ١٤٠٧، ١، ج ٢.
٤. ابن شعبه الحرانی (وفات قرن ٤ ق)، تحف العقول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ١٤٠٤، ٢، ش. ١٣٦٣.
٥. ابو منخف الاذدي (وفات ١٥٧ ق)، مقتل الحسين، قم، مطبعة العلمیة، بی تا.
٦. الحر العاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث، ج ١٤١٤، ٢، ج ١٧.
٧. الراغب الاصفهانی (وفات ٥٠٢ ق)، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر الكتاب، بی جا، ج ٢، ١٤٠٤، ١.
٨. الریشهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام فی الكتاب والسنۃ والتاریخ، قم، دارالحدیث، ج ١٤٢٥، ٢، ج ٨.
٩. الطبری (وفات ٣١٠ ق)، تاریخ طبری، لبنان، بیروت، مؤسسه الاعلی للطبعات، بی تا، ج ٢.
١٠. المتفق الهندي (وفات ٩٧٥ ق)، کنز العمال، لبنان، بیروت، مؤسسه الرسالة، ١٤٠٩، ج ٩.