

سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّاتُهُ

راز دانی زیرساخت های صلح در مکتب پایمر

محمد حسین پژوه‌هنده

چکیده

انسان طبیعی موجودی همچون سایر جان داران، شکارچی و مهاجم است، مگر این که تربیت شده و مرکز شعور انسانی او رشد یافته باشد تا وی بتواند امور انتزاعی بالاتر و ییشتری را اكتشاف نماید. یکی از محورهای بسیار مهم همزیستی مسالمت آمیز برای نایاب گردیدن به اهداف تکاملی انسان است. انبیای الهی علیهم السلام، برای تربیت و رشد بشر با برخورداری از امکان وحی الهی، در این راستا قرار دارند و مکتب مبتئی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز برای بشریت به ارمغان آورده‌اند.

دین اسلام به عنوان نقطه‌ی تکامل وحی و هدایت الهی حامل چنین رسالتی است و دارای دستوراتی برای پیروان خود می‌باشد که آنان را وادار به ابراز

محبت و رفتار آشتبه جویانه با همکیشان و همسایگان می‌نماید.
نویسنده در این نوشتار کوشیده است تا با رویکرد به قرآن و حدیث و با
انگشت نهادن روی مبناهای معرفتی و آموزشی اسلام این مدعای را به اثبات

برساند؛ مبناهای زیر ساخت‌هایی همچون:

- آزادی انسان؛

- رهایی بخشی از قیدهای ظالمانه؛

- صلاح و اصلاح امور جامعه‌ی بشری؛

- ایجاد امنیت به عنوان فراهم نمودن بستر مساعدی برای رشد انسان؛

و نیز در ابعاد درونی و بروونی جامعه‌ی اسلامی.

وی خاطرنشان می‌کند که با نگرش به آیات الهی در قرآن و نگاه به سیره‌ی
رسول الله ﷺ، اسلام همواره در بهبود بخشیدن به روابط حسته‌ی با جوامع
غیر مسلمان بیشترین تلاش و سرمایه‌گذاری را نموده و به پیروان خود دستور
داده است تا جایی که آنان با شما کار نداشته باشند، شما متعرض شان نشوید
و با همه مهربانی کنید، مگر این که اندیشه‌ی دشمنی و توطئه برای شیخون
زدن و نابودی شما را در سر داشته باشند.

همچنین در بعد داخلی، جامعه‌ی بزرگ اسلامی راه کارهای انسجام بخش و
صلح آفرینی برای طوایف، گروه‌ها، فرقه‌ها و دولت‌های اسلامی ارائه داده و
آنان را ملتزم به عمل بر وفق آن نموده است که در این نوشتار به گوشه‌هایی
از آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی: جنگ و صلح، سازش، مسالمت، جامعه‌ی اسلامی،
پیامبر اعظم ﷺ، آزادی، کرامت انسانی، رهایی بخشی.

مقدمه

انسان طبیعی شاخه‌ای است روییده بر درخت وجود حیوان، و از این روی،
دارای غرایزی همچون سایر حیوانات می‌باشد: درنده، شکارچی، انحصارگر،

طبع کار، حریص و...، مگر این که اصلاح شده و به صلاح آید. نظر به این واقعیت، می‌توان اصالت را در مورد انسان جنگ و خونریزی دانست. اما این همه‌ی انسان نیست و نیمه‌ی دیگر پنهانش حقیقت انس طبی و همدم خواهی و به عبارت دیگر، نوع دوستی و صفا و محبت به یکدیگر است که مستلزم رویکرد به صلح و اعتماد متقابل می‌باشد. همین حقیقت نهفته است که او را لائق نامیده شدن به عنوان انسان نموده است و نیز ایستگاه بعدی حرکت تکاملی او پس از دست یابی به قدرت انتزاع مفاهیم است. نزدیک ترین حسی که از ابتدایی ترین مراحل زندگی به سراغ انسان می‌آید، حس محبت جویی است که دوست دارد او را دوست بدارند؛ طبعاً مفهوم انتزاعی که در مقابل آن قرار می‌گیرد: دوست داشتن کسانی است که او را دوست می‌دارند (↔ دوستی متقابل) و مفهوم انتزاع شده‌ی دیگر، آن است که با آنان سازگاری داشته باشد، که همان صلح پایدار و فراگیر است.

با این توصیف، آنچه قهراً به آن می‌رسیم، اصالت صلح است و این که جنگ یک امر عارضی بیش نیست.

هم در اینجاست که مهم‌ترین ویژگی مکاتب انبیای عظام علیهم السلام را که وجه تمایز آنها با اغلب مکاتب بشری نیز می‌باشد، دعوت به صلح، محبت، امنیت و سلامت می‌یابیم؛ زیرا آنان مأمور بیدار کردن خردگان خفتگی بشریت‌اند (امام علی علیهم السلام: نهج البلاغه، خطبه‌ی نخست: لیثروا لهم دفائن العقول).

با این مقدمه‌ی عقلی، آنچه نسبت به انبیای الهی علیهم السلام انتظار می‌رود، صلح‌جویی است و نه چیز دیگر.

اکنون دایره‌ی نگاه را تنگ‌تر می‌کنیم و به سیره‌ی پیامبر اسلام علیهم السلام نظر می‌افکریم، می‌بینیم با آن همه درگیری که در طول ده سال مدینه با آن مواجه بوده، هیچ‌کدام منشأ تهاجم و هضم و بلع مادی نداشته‌اند؛ یا دفاع مسلم از خانه و زندگی و مکتب در برابر سپاه آراسته‌ی مهاجم بوده است و یا خفه کردن نطفه‌ی توطئه‌ای که عنقریب دامنگیرشان می‌شده است.

دلیل روشن محسوس این مدعای است که پیامبر ﷺ به محضور ورود به پیرب (مدينهی بعدی) پیمان نامه‌ی صلح و صفا با یهود، قریش، قبایل پیرب و حومه تنظیم و امضا نمود و بر آن پایدار بود تا زمانی که آنان بر آن پایدار بودند (ابن هشام ۲، ۱۳۶۳، ۱۵۰-۱۴۷).

مطالعه‌ی سیره‌ی نبوی به ما می‌آموزد که برای انسان سازی، رشد، تربیت و هدایت او نیاز به فضای امن و سلامت و فراتر از درگیری و گرفتاری وجود دارد و قصه‌ی جنگ‌ها و درگیری‌های پیامبر ﷺ، حکایت تیم مطالعاتی یا اکتشافی است که به جنگل وحشی پا نهاده است که باید برای حفظ خود و دست یابی به هدف با موانع مبارزه کند.

با این حال، آنچه انگیزه‌ی نگارش این مقاله و مسئله‌ی تحقیق آن گردیده را زدنی زیرساخت‌های صلح در مکتب پیامبر ﷺ است تا در فراراه مشی امت اسلام به مثابه چراگی روش‌گر جاده‌ی سیر و سلوک و انجام وظیفه‌ی دینی کسانی باشد که می‌خواهند از او اسوه‌گیری نمایند، که آنچه در یک مطالعه‌ی همه جانبه در متون دینی به چشم می‌آید عبارتند از چند مبنای عمدی که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

مبنای آزادی انسان

بر مبنای کرامت انسانی، دست یابی به حقوق، قانون مندی، نیل به رفاه و دوری از زیان‌های ناشی از جنگ و یا هر حادثه‌ی نامیمونی حق طبیعی هر انسان است که اگر خود تواند آن را به دست آورد و یا در مقابل قدرت سلطه‌گر از آن دفاع کند، بر دیگران واجب است به کمک او بستابند و او را نسبت به دست یابی به آنها یاری و توانایی بخشنند.

عنوان «جنگ پیش‌گیرانه» اصطلاحی است که در قاموس سیاسی امروز جایگاه بشر دوستانه‌ای یافته است و تهاجم قدرت فرآگیر را به نقطه‌ای از جهان توجیه می‌نماید. توجیه عقلی و مردم پسند آن این است که چنین حرکتی به منظور

رفع ستم از ملت مظلومی است که زیر چکمه‌ی استبداد حاکم قرار گرفته‌اند؛ همچنین مدعی مقابله‌ی پیش‌گیرانه با تروریسمی هستند که فضای زندگی را بر شهر و ندان خود نامن و آنان را از دست یابی به حقوق‌شان محروم کرده است. مداخله‌ی نظامی در افغانستان و سپردن قدرت به دولت کرزای؛ ایستادگی شدید امریکا در سال ۱۹۹۱ در مقابل صدام، در ارتباط با تجاوز به کویت؛ و سپس چند سال بعد اشغال و تصرف عراق و خارج کردن قدرت از دست صدام نیز به همین بهانه بود. بگذریم از این که پشت پرده‌ی سیاست چه خبر است و منظور نهفته‌ی اصلی از این لشکرکشی‌ها چیست، برای آن که از حقیقت ماجرا بی‌خبر است این ادعا توجیه عقلانی و انسانی دارد، زیرا براساس اصل «بنی آدم اعضای یکدیگرند» حس انسان دوستی یک وظیفه فراروی انسان می‌نهد که از هر انسان مورد ستمی حمایت نماید و حقوق پایمال شده‌اش را برای او تقاض کند.

این اشاره به ما می‌فهماند که قیام مسلحانه برای آزادسازی دیگران یک اصل طبیعی انسانی است که در واقع قیامی برای صلح است. صلح از آن روی که آن قیامی ظالم کش و ستم سوز است و به مثابه آتنی بیوتیک در خشک نمودن منبع عفونت عمل می‌کند و محیط زندگی را امن و آسوده می‌سازد. آیه‌ی قرآنی زیر بر همین مطلب دلالت دارد که اصولاً جانشینی مؤمنان در به دست گرفتن قدرت به جای طاغوتیان فراهم ساختن فضایی صلح آمیز و محیطی آسوده و مستعد زندگی بر وفق اصول انسانی و احکام الهی است تا مردم بتوانند در سایه آن به عبادت خدا پردازند:

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنْنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَسْتَهِنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا»؛ خدا به مؤمنان شایسته کار و عده‌ی جانشینی‌شان را در زمین به جای قبلی‌ها داده است و هم این که دین مطلوب شان را قدرت‌مند گرداند و به جای فضای ترس‌آلود، محیطی امن و مستعد عبادت

خدا و زدودن شرک فراهم آورد (نور، ۵۵).

در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام، در نامه‌ی ایشان به بعضی از یاران، نقل کرده است که فرمود:

جهادی که برترین اعمال شمرده شده و خدا به وسیله‌ی آن جان مؤمنان را در مقابل بهشت خریداری نموده، در سرلوحه‌ی عهدنامه‌ی آن که خدا با مؤمنان بسته، چین یاد شده است که دین را حاکمیت بخشند و از آن دفاع کنند، مرزهای قانون الهی را حراست نمایند، که در نخستین گام، مردم را از فرمان بری خلق خدا به فرمان خدا فراخواند و نگذارند مردم آنان را به جای خدا پرستش کنند و به جای سرپرستی خدا یوغ ولایت بندگانش را برگردان نهند و از انسانی همچون خود اطاعت کنند (کلینی، ۵، ۱۳۶۵، ۳).

همچنین در سند دیگری از امام علی علیه السلام نقل کرده است که در خطبه‌ای

فرمود:

خداؤند محمد علیه السلام را برآساس حق معموث نمود تا بندگانش را در جهت عبادت خدا، از عبادت بندگانش بیرون آورد و هر قراردادی را که در جای عهد الهی قرار گرفته است، لغو کند؛ مردم را به فرمان بری از خدا و قبول سرپرستی او، به جای فرمان خلق بردن و سرپرگی نسبت به آنان سوق دهد (کلینی، ۸، ۱۳۶۵، ۸۶).

بر این اساس، یکی از زیرساخت‌های مهم صلح، رهاسازی انسان‌ها از یوغ فرمان بری انسان‌هایی همچون خود و بازستانی آزادی برای مردم زیرستم بر مبنای کرامت انسانی مردمان است تا بدان وسیله به حقوق طبیعی خود نایل گردد.

مبنای رهایی بخشی از قیدهای ظالمانه

بر این مبنای زیرکار جهاد به عنوان زیرکار صلح می‌نگریم. در آنجا می‌بینیم که جهاد اسلامی دو گونه است؛ ابتدایی و دفاعی.

وقتی به فلسفه‌ی جهاد ابتدایی می‌نگریم، می‌بینیم در آن جا امر به معروف و نهی از منکر مبنای رخصت آن است. بنابر این، این دو هدف مبنای صلح نیز قرار دارند «لَيَبْدِلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنًا يَعْدُونَنِي»، زیرا که کار، زندگی، عبادت در امنیت میسر است.

در قاموس معارف قرآن، جنگ برای رفع آشوب و فتنه و استقرار صلح است:

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ»؛ با کانون‌های فتنه و آشوب آن قدر بجنگید تا ریشه‌ی آن را قطع کنید و آئین خداوندی تنها حاکم شود. «فَإِنْ اتَّهَوْا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ»؛ اما وقتی دیدید دست برداشته و باز ایستاده‌اند، رخصت پیش روی ندارید مگر علیه ستمکاران (بقره، ۱۹۳).

«وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ»؛ اگر این درگیری انسان‌ها با یکدیگر نبود که خداوند بعضی را به وسیله بعضی دفع می‌کند، دنیا به فساد کشیده می‌شد (بقره، ۲۵۱).

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»؛ به کافران بگو اگر دست بردارند، به گذشته‌ی آنها کار نداریم (انفال، ۳۸).

مبنای رخصت در فلسفه‌ی جهاد دفاعی حفظ کیان اسلام و استقرار امنیت و جلوگیری از تعدی به حریم امن جان، مال، ناموس، عرض و اعتقاد مردم است. در نخستین آیه‌ی فرض جهاد آمده است: «أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقْاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»؛ بدین جهت به مجاهدان دستور پیکار داده شد که مورد ستم واقع شدن و البته خداوند قادر به باری‌شان می‌باشد.

«وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَصْرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ»، (دبنه‌ای اذن جهاد) و اگر این نبود که خداوند بعضی را به کمک بعضی دیگر دفع می‌کند، مسلمًاً صومعه‌ها، کنیسه‌ها، دیرها و مسجدهایی که نام خدا در آن به عظمت یاد می‌شود، ویران می‌گشت و خداوند یاری‌گر آنانی است که او را یاری نمایند، که

به راستی خدا البته نیرومند غالب است (حج، ۴۰-۴۱).

با رویکرد به سیره‌ی پیامبر ﷺ و منطق قرآن درمی‌یابیم که اسلام مبنادی صلح است و به مؤمنان توصیه می‌کند که وقتی دیگران به شما کار ندارند شما هم متعرض آنها نشوید، مگر آن که قصد شبیخون بر شما داشته باشد. حتی پس از شروع رویارویی نظامی نیز اگر آنها از ادامه‌ی جنگ منصرف شدند، قرآن به ما می‌گوید شما هم جنگ را راه‌کنید و صلح پیشنهادی شان را پذیرید مگر آن که مکری در کار باشد.

«فَلَمْ يُقْاتِلُوكُمْ وَأَنْتُمْ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» (نساء، ۹۰)؛ اگر کناره گرفتند و با شما نمی‌جنگند و پیشنهاد صلح به شما دادند، خدا دست شما را بر آنها باز نگذاشته است.

لیکن اگر در حقیقت قصد صلح نداشته، حیله‌ای در کارشان باشد، در آیه‌ی بعد، عکس این را می‌گوید، یعنی باید مؤمنان به جنگ ادامه دهند (نساء، ۹۳).

مبنای صلاح و اصلاح امور جامعه

اتهام‌های واردہ بر اسلام در ارتباط با جنگ طلبی از آن رو بی‌اساس است که اسلام یک دین است؛ آن هم دینی که در سلسله‌ی آئین الهی ابراهیمی قرار دارد و محبت و مودت و خلت را از ابراهیم، به عنوان میراث، شعار خود قرار داده است.

وقتی از دین بودن اسلام سخن بر زبان می‌رود، چارچوب هدفی مشخصی در راستای زندگی سازی و بهروزی نوع انسان به نظر می‌آید، که نقطه‌ی اتکای آن روح بشر است؛ یعنی دین اگر هم بخواهد حکومت کند، ملک و حوزه‌ی حکومت آن جان‌ها و دل‌هast و این نقطه‌ی افتراق دین و سایر مکتب‌های بشری، در ارتباط با سلطه‌ی بر انسان‌هاست. بر این اساس می‌بینیم امام علی علیهم السلام و امام حسن مجتبی علیهم السلام، برای استقرار حکومت خود به شیوه‌های رایج حکومت‌داری، یعنی مکر، تطمیع، تهدید، سرکوب و امثال این‌ها متولّ نشدند

و بعد از نقض پیمان‌های کوفیان نسبت به یاری دین خدا، که ایشان را تنها گذاشتند باز هم تلاش سیاسی برای بازنشستن بر کرسی حکومت مردم از خود نشان ندادند. امام حسن علیه السلام قبل از پذیرش صلح تحمیلی، با مردم درباره‌ی صلح یا جنگ مشورت می‌کند و به مردم می‌گوید:

معاویه ما را به امری فراخوانده است که هیچ عزت و انصافی در آن نیست.

اکنون اگر شما می‌توانید تن به مرگ بدهید، پیشنهادش را به خودش برمی‌گردانیم و با او می‌جنگیم؛ و اگر می‌خواهید زندگی کنید پیشنهادش را می‌پذیریم و شما را راضی می‌کنیم (ابن خلدون ۲، ۱۴۱۳ هـ، ۶۱۹).

مردم وقتی یک صدا می‌گویند: ماندن! ماندن! ایشان صلح را امضا می‌کند، و بعد هم بدون احساس این که از قدرت فروافتاده باشد، راه مدینه را پیش می‌گیرد و به موطن خود بازمی‌گردد.

مطالعه در سیره و نوع مشی و سلوک امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و هر یک از این بزرگواران نشان دهنده‌ی این واقعیت است که آنان حکومت را برای خود حکومت نمی‌خواسته‌اند. آنان اگر هم حکومت به ایشان روی می‌آورد از آن برای پیشبرد اهداف دین استفاده می‌کردنده نه خواسته‌ی شخصی. بنا بر این، مبنا هم در جنگ و صلح حفظ کیان دین و صلاح و اصلاح امور جامعه بوده است. لذا امام حسن علیه السلام پیشنهاد صلح را با چند قید در ارتباط با حفظ مبانی مکتبی و پیروان اهل بیت علیه السلام و سپردن امر حکومت جامعه بعد از خود به سورای امت، می‌پذیرد و حکومت را به او و اگذار می‌کند خیلی راحت از کنار آن می‌گذرد؛ در حالی که چند سال بعد، وقتی معاویه مهم‌ترین بند پیمان صلح را نقض می‌کند و بیزید متوجه به فسق را جانشین خود اعلام می‌کند، امام حسین علیه السلام در مقابل او، با وجود یاران اندک، می‌ایستد و دلیل قیام خود را طلب اصلاح در امت معرفی می‌نماید و سرانجام نیز شهادت را پذیرا می‌شود.

از این مطلب نتیجه می‌گیریم که اتخاذ موضع جنگ یا صلح برای رهبران حقیقی دین، حفظ کیان دین و صلاح و اصلاح امور جامعه به نهج مطلوب در

امنیت، زیرکار مهم صلح

از مبانی مهم صلح اسلامی امنیت است. بنابر این، استقرار امنیت و آرامش در جامعه‌ی دینی یک ضرورت است. این منظور از دو طریق به دست می‌آید:

۱) ایجاد صلح و امنیت عمومی؛

۲) حفظ جان و مال و عرض شهروندان.

در راستای مبنا بودن امنیت داخلی برای حکومت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام - در باب ضرورت وجود زمامدار - از جمله شأن و وظایف وی امنیت راه‌های کشور و تأمین خاطر توده‌ی مردم از تعددی به حقوق شان را ذکر می‌نماید (امام، ه، ۱۳۹۵، ۸۲، ک).

هابز در لویاتان (هابز، ۱۳۸۰، ۹-۱۹۸) هدف غایی دولت را ایجاد صلح و امنیت عمومی می‌داند و از این رو، وی برای حاکم جامعه اختیاراتی - شبیه آن‌چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رهبر ذکر شده است - قائل می‌شود که وی را دارای قدرت لازم برای ایفای این وظیفه می‌نماید. وی همچنین در تأکید این گفته متنذکر می‌شود که اگر هر حقی از حقوق حاکمیت را حاکم بتواند به دیگری تفویض نماید، حقوق حاکمیت که به تأمین صلح و امنیت عمومی مربوط می‌شود - همچون تعیین سران قوه‌ها و فرماندهان و مشاوران - قابل انتقال نمی‌باشد.

هابز در جایی دیگر (هابز، ۱۳۸۰، ۴۴۶) «حق تشخیص این که چه عقایدی با حفظ صلح و آرامش سازگار است و باید به اتباع آموزش داده شود» را در همه‌ی دولت‌ها «به نحو تفکیک‌نابذیری منضم و ملحق به قدرت مدنی حاکمه، خواه آن قدرت در دست یک تن یا مجمعی از کسان باشد» می‌داند و جز این را موجب آشوب و جنگ داخلی معرفی می‌کند.

با التفات به این نکته در می‌یابیم که وظیفه‌ی حفظ جان و مال و عرض

مسلمانان شاخه‌ی دیگری از تأمین امنیت عمومی است و چنان‌که در مشی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام، در خصوص پذیرش پیشنهاد صلح می‌نگریم، یکی از علت‌های مهم قبول صلح با معاویه حفظ جان شیعیان اهل بیت علیهم السلام بود؛ چنان که خود ایشان در این باره می‌فرماید:

«لَوْ لَا مَا أُتِيَتْ لَمَا تَرَكْ مِنْ شَيْعَتْنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ» (شیخ صدوق، بی‌تا، ۲۱۰)؛ اگر آنچه کردم نمی‌شد، در روی زمین کسی از پیروان ما نمی‌ماند، جز این که به قتل می‌رسید.

صلح و سازش در قرآن

عنوان صلح در قرآن با دو عبارت آمده است: صلح و سلم. در مجموع، وقتی به بررسی آیات قرآن می‌پردازیم و تفاوت مورد استعمال را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم کلمه‌ی صلح به مفهوم سازش در درون جامعه‌ی اسلام؛ و غالباً کلمه‌ی «سلم» برای مفهوم سازش میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی با غیراسلامی و زیست مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر، به کار رفته‌اند.

با این توصیف، مفهوم دینی صلح و سازش در دو بوته‌ی درونی و بروني نمود می‌یابد و هر کدام در جای خود انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بوته‌ی نخست - صلح در درون جامعه‌ی اسلام

این نوع صلح گونه‌های مختلفی دارد و شامل سازش قبایل، گروه‌ها، دولت‌ها تا افراد با یکدیگر می‌شود. قرآن در بیان عام به همه‌ی مسلمانان و در هر شرایطی خطاب کرده است که:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»؛ ای مؤمنان! همگی تان در صلح وارد شوید و از گام‌های شیطان

پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست (بقره، ۳۰۸).

بخش درونی از این قرار می‌باشد:

۱) دولت‌های اسلامی با هم

در حقیقت دولت‌های امروزی اسلام جانشین ایالت‌های خودمختار دولت بزرگ اسلامی عهد اموی و عباسی هستند که در مصر، افریقا، اروپا، ایران / خراسان و غیره وجود داشته‌اند.

این دولت‌های کوچک - در مقیاس جامعه‌ی بزرگ جهانی اسلام - به هر دلیلی که به وجود آمده باشد، باید یک راه را تعقیب نمایند و در واقع، یک سیاست کلان را دنبال نمایند تا در مجموع شوکت و ابهت دینی خود را در جامعه‌ی بشری جهانی حفظ نموده، همه جا موضع‌گیری‌شان تعیین کننده باشد. لذا باید به جای درگیری با دشمن واحد بیرونی، با یکدیگر درگیر شوند. از این رو قرآن نمی‌تواند درگیری با خود را در جامعه‌ی اسلامی پذیرد و برتابد. قرآن می‌گوید:

«وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَغَثُوا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرُهُ اللَّهُ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعُدْلِ وَأَشْبِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتْسِطِلِينَ»؛ و اگر دو گروه از مؤمنان با هم درگیر شدند، شما باید میان دو برادران سازش برقرار کنید، اما اگر یکی بر آن دیگری ستم کرد، با آن ستمکار مقابله کنید تا سر بر خط امر الهی نهد و از تجاوز طلبی برگردد، وقتی برگشت میان آن دو براساس قانون عدل، صلح برقرار کنید و میانه رو باشید [ادوینی نکنید] که خدا میانه روان را دوست دارد (حجرات، ۹).

۲) فرقه‌های دینی اسلام با هم

شکی در این نیست که اتحاد و یکپارچگی در هر جامعه‌ای موجب تقویت

همگانی می‌گردد؛ چنان‌که تفرقه و جدایی از یکدیگر سبب از هم پاشیدگی و ضعف عمومی در پیکر جامعه‌ی دینی است. قرآن در این باره هشدار می‌دهد که: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَّ عُوْا فَتَقْشَلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْرُرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»؛ از خدا و پیامبر ش فرمان برید و با هم به نزاع برخیزید تا شل شوید و بخارتان بیرون بروید؛ [در برابر خواسته‌های نفسانی تان] مقاومت از خود نشان دهید که خدا با صابران است (انفال، ۴۶).

(۳) گروه‌ها و طوایف با هم

از نظر قرآن امت اسلام، با هر تمایز نژادی، زبانی، رنگ و غیره به مثابه بافتی یکپارچه‌ای هستند که همه اجزا و تار و پود هم می‌باشند. در این رابطه وقتی مشاجره‌ای در میان شان واقع شود قرآن می‌گوید نگذارید این اختلاف مزمن و دامنه دار شود، بلافاصله میان شان را اصلاح و رفع تخاصم کنید: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»؛ از خدا پرواکنید اگر مؤمنید! به وسیله‌ی سازش با هم میان خود را اصلاح کنید (انفال، ۱).

قرآن مسلمانان را به انسجام و تحکیم پیوند میان خود تا آن جا تشویق می‌نماید که به صورت بنیان مستحکمی درآیند (صف، ۲) بنابر این، مبنای صلح در میان فرقه‌ها، افسار و گروه‌های اسلامی، انسجام و اتحاد امت اسلام است.

(۴) صلح میان متخاصلین در نزاع‌های شخصی

قرآن همه‌ی مؤمنان به این دین را همچون اعضای یک خانواده در نظر گرفته می‌گوید: «إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (حجرات، ۹)؛ مؤمنان برادران هم هستند، پس میان دو برادر خود سازش برقرار کنید.

۵) صلح میان زوجین در خانواده

چنان که می‌دانیم در رابطه‌های میان زن و مرد در خانواده، حقوقی متقابل وضع شده که مربوط به اکنون نیست و از دیرباز، مورد توجه بوده است که پیوند و پیوستگی خانواده در اثر رعایت این حقوق است. این حقوق از حد قرارداد اجتماعی فراتر است و همواره در فرهنگ جامعه جایگاه والای را از آن خود داشته است. مبنای صلح میان زوجین، استحکام پیوند در خانواده است. با این حال ممکن است در اثر برخی عوامل روحی و اخلاقی یا مادی و غیره اصطکاکی در روابط میان زوجین به وجود آید که منجر به نادیده گرفتن و سرپیچی از این حقوق و در نتیجه سست شدن علاوه‌ی دو طرف گردد.

در اسلام به دو مورد از سرپیچی نسبت به رعایت حقوق خانواده، پرداخته شده است؛ نشوز و شقاق.

نشز، در لغت به معنای مکان مرفوع است. مصدر آن نشوز، کنایه از خود را بالا گرفتن و تمکین ندادن است. لیکن در اصطلاح حقوق اسلامی به معنای اختلاف در خانواده است که منشأ آن شوهر باشد و در فرهنگ مردم به آن «برشوریدن» می‌گویند. همچنین، شقاق در لغت به معنای ایجاد شکاف و در اصطلاح به معنای اختلاف تا حد جدایی میان دو طرف است.

نشوز، چنان که از روایات دینی استفاده می‌شود، بر خلاف آنچه رایج و معروف است، امری طرفینی می‌باشد، و در واقع، نخستین مرحله‌های اختلاف میان زن و مرد است، لیکن شقاق، ساز جدایی نواختن - اغلب - از سوی مرد است. در این ارتباط و به منظور به صلاح آوردن نظام آسیب‌دیده‌ی خانواده، راه کارهایی در مکتب اسلام مدنظر قرار گرفته است.

بوته‌ی دوم؛ صلح در کاربرد برونوی

صلح در حوزه‌ی روابط جامعه‌ی بزرگ اسلامی با غیر آن، نیز دو گونه است:

۱) صلح در موقعیت جنگ؛

۲) دو صلح در موقعیت عادی.

صلح در موقعیت نخست، در بردارندهٔ دو منفعت است:

۱) تولید امنیت نسبی برای ارتش اسلام و ایجاد فرصت بازسازی و تجدید سازمان و تجهیز بیشتر؛

۲) تولید ایمنی برای جامعه که در فرایند صلح است.

در ارتباط با موقعیت دوم، بنای اسلام همواره بر هم زیستی مسامحت آمیز با هر قدرت غیر موذی بوده است و جز در موارد فوق العاده که خطر شیوخون زدن دشمن وجود داشته باشد، اسلام هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است.

امام علی علیله به مالک اشتر توصیه می‌کند که:

مبدعاً صلحی که دشمن به تو پیشنهاد می‌کند و می‌بینی رضای خدا در آن است

و باعث استراحت و تازه نفس گشتن نیروهایت هم می‌شود و در نتیجه‌ی آن شهرها امن می‌گردد، را رد کنی؛ لیکن خیلی مواطبه تحرکات دشمن بعد از

صلح باش که ممکن است طرح صلح فقط یک دام برای اغفال است. در این گونه موارد خوش گمانی را به کناری بنه و دوراندیش باش، اما نسبت به مقاد صلح نامه به شدت پای‌بند باش و در این راه جانت را گرو بگذار؛ چه

آن که هیچ امری از فرایض الهی را مردم - با همهٔ پراکنده‌گی شان - مانند این موضوع بر آن هم‌دلی و وفاق ندارند [کنایه از این که پای آبروی دین در

میان است؛ مردم پای‌بندی تو به عهد و پیمان را به حساب دینست می‌گذارند]. پس توجه داشته باش که در زنگهار داری با دشمن از فریب استفاده نکنی و عهد خود را ب ارزش نسازی و دشمن را گول نزنی، زیرا جز

انسان جاهم بدیخت بر خدا جرأت پیدا نمی‌کند و این در حالی است که خداوند از روی رحمت و مهری که دارد، پیمان‌ها را مایه‌ی امن و آسایش

بندگانش قرار داده است [با این هم کنایه از این که تو با عهدشکنی، قبل از این که به دشمن ضربه زده باشی به خدا خیانت کرده‌ای. البته این در مورد صلح

است و حساب مکر در جنگ با آن جدا است] (امام، ۱۳۹۵ ه، ۴۴۲،

دوباره به مورد نخست، یعنی صلح در موقعیت جنگ بازمی‌گردیم. در این رابطه به یک طرح کلی اشاره می‌شود:

صلح یعنی سازش توأم با مدارا. مدارا به معنای دلبستگی و احساس علاقه به آرمان خود، نه به معنای بی‌تفاوتوی، عواملی را به عنوان مؤلفه لازم دارد که تلطیف روان را افزایش دهد. بنا بر این، صلح نیز دارای سازوکاری است که اول در جهت عکس و ختنی‌سازی مؤلفه‌های جنگ عمل کند و آن‌گاه به ترمیم ویرانی‌ها و جبران ضایعات آن، و سپس به بیان نهادن کاخی بلند از مهروزی، زیبایی‌نی، نوع خواهی و حتی لذت بردن از لذت بردن دیگران پردازد.

راهبردهایی به عنوان سازوکار استقرار صلح

۱) درون جامعه‌ی اسلامی

در ارتباط با استقرار صلح و سازش فراگیر در درون جامعه‌ی اسلامی، به منظور تأمین امنیت عمومی، که از اهداف مهم رهبری جامعه و مورد تأکید اسلام است، هر چند فرصت بحث محدودی در این زمینه داریم، لیکن به طور گذرا به آن اشاره می‌کنیم.

مسلمان هر چیزی دارای ساختاری است و نوع فرایندگری آن نظر به ویژگی‌های ساختاری آن متفاوت و دارای سازوکاری مخصوص به خود می‌باشد. شاید ما به صلح به عنوان یک مفهوم بنیادی بنگریم، در حالی که از دید ژرف نگرانه چنین نیست و آن یک فرایند است. چنان که می‌دانیم، صلح ضد جنگ است و همچنان که جنگ برای تحقق خود از سوی متجاوزان جنگ افزای نیازمند مؤلفه‌هایی از قبیل حس خشونت طلبی، قدرت طلبی و سلطه جویی، برتری جویی و تحمل برتری خود بر دیگران، توسعه خواهی و حس خودبزرگ‌تر بینی و... است، برای استقرار صلح، که ضد جنگ است، نیز باید عوامل تنش آفرین و جنگ‌زا را نخست از میان برداشت. روشن است که تنها از

میان برداشتن این چیزها صلح آور نیست، لیکن کمک دهنده‌اند. به عبارتی، نیم راه با از میان برداشتن آنها طی می‌شود و نیم دیگر با تعبیه نمودن مؤلفه‌های خاص صلح - که معمولاً اضداد مؤلفه‌های جنگ هستند - طی می‌شود، و این نگاهی پدیدار شناختی به مسأله‌ی جنگ است (رك. پستیو، ۱۳۷۷، ۴۶۳؛ البته همگی عوامل صلح همین‌ها نیستند و عوامل جنسی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز نقش اساسی دارند. مثلاً تأمین نبودن جنسی باعث تجاوز به عنف یا اغفال ناموس مردم می‌شود، کمبودهای اقتصادی موجب دست‌اندازی به دارایی دیگران، هوای ریاست داشتن سبب بالارفتن از نعش افراد ضعیف‌تر می‌گردد و تربیت و آموزش غلط و منحط عامل کج روی و زیست‌گناه‌آلود است و این‌ها طبعاً تنفس زا و جنگ افزونند. از این روی، در نگاه به مسأله‌ی صلح به زاویه‌ی دیگری باید رفت، یعنی از نگاه روان شناختی اجتماعی - فردی به قضیه نگریست. زیرا در این جا عموماً پای آموزش اولیه و پرورش، اخلاق و منش‌ها و کیش‌های شخصیتی در میان است.

این امر در حقیقت، کار دشواری است و از عهده‌ی دستگاه‌های اجرایی برنمی‌آید. آنها فقط در ارتباط با صلح خارجی می‌توانند بادبان‌ها یا سکان‌های سمت دهنده‌ی کشتی جامعه‌ی خود را به سمت صلح و سازش بچرخانند، که معمولاً امری تاکتیکی و از سر مصلحت موقت است، اما آنچه می‌تواند در این ارتباط عامل ثبات دائمی صلح باشد و در ارتباط با استقرار صلح در میان جامعه نیز کارگشا باشد، ایجاد انقلاب روحی در یکاییک افراد جامعه است تا در نهایت، تمامی سطح آنها را در بر گیرد. بنا بر این، ناگزیر از تقویت حس دین خواهی‌اند، زیرا تنها دین است که در نقش پلیس همراه و ناظر باطنی انسان عمل می‌کند. بزرگ‌ترین معجزه‌ی انبیای عظام پلیس نیز ایجاد انقلاب روحی از همین طریق بوده است.

۲) برون جامعه‌ی بزرگ اسلامی

در ارتباط با استقرار صلح با سایر کشورها چنان که مفاد آیه‌ی کریمه بود، کافی است که امت اسلام از آنان آثار و قرائن اعتمادسازی برای صلح بینند. با این حال راهبردهای زیر به عنوان سازوکار صلح بروزی حائز اهمیت می‌باشند:

۱) در پیش گرفتن شیوه‌ی مدارا بر مبنای انسان دوستی و عطوفت دینی؛ چنان که گفته‌یم دین الهی برخاسته از لطف شامل او است و سراسر رحمت برای جهانیان است؛ «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (انبیاء، ۱۰۷).

تأمل در معنای این جمله و دقت در رمزواره‌ی حصری که به عنوان ادات استشنا - الا - در آن وجود دارد، خود به خود انتظار مهمی را در انسان به وجود می‌آورد، و آن همانا رافت و لطف و مرحمت بی‌متنهای است که وجود آنها پیامبر اعظم ﷺ را در همگنان خود ممتاز می‌سازد. بنابر این دین او برای همه‌ی جهانیان رحمت است. روی این اصل همزیستی مسالمت آمیز از اصول مسلم قاعده‌ی رحمت اسلامی است که بر پایه‌ی مدارا با دیگران استوار است.

مضاف بر این، روایتی نیز از امام صادق علیه السلام دلالت بر این مدعای دارد که

فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّداً شَرَائِعَ نُوحَ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عُيسَى التَّوْحِيدَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْفِطْرَةَ الْحَنِيفَةَ السَّمْحَةَ» (ر.ک: کلینی ۷ ، ۱۳۶۵، ۱۷).

مستفاد از این روایت این است که اصول کلی ادیان الهی یکی است و ماهیت همه‌ی اصول نیز فطرت حق‌گرای مدارا پیشه است.

۲) به رسمیت شناختن حقانیت ذاتی ادیان دیگر؛ قرآن مجید وقتی از کج‌اندیشی و انحرافات یهود و نصاری با وجود تورات و انجلیل سخن می‌گوید، پیامبر اسلام ﷺ را مخاطب ساخته و می‌گوید: ما که این کتاب را بر تو نازل کردیم آن را تصدیق کننده‌ی کتاب‌های قبلی و نگاهبان آنها قرار دادیم، پس تو در میان‌شان براساس آن حق که دریافت کرده‌ای حکم کن. آنگاه ادامه می‌دهد

که:

«لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُنْ لَيْلَوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقِوْا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَنَبْيَسْكُمْ إِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»؛ هر کدام تان را آبراه و شیوه‌ای داده‌ایم و اگر خدا می‌خواست همه تان را یک امت قرار می‌داد، ولی روش‌های خاصی که خدا به شما داده است به خاطر آزمایش شماست؛ پس بر یکدیگر به سمت نیکی‌ها پیشی گیرید، نقطه‌ی بازگشت همه‌ی شما به سوی خداست، و او شما را نسبت به موارد اختلاف تان باخبر می‌سازد (مائده، ۴۸).

بر همین اساس می‌بینیم امامان معصوم ماعلیهم السلام در مشی با اهل کتاب راه مدارا پیش می‌گرفتند و با آنان از در بحث و استدلال و استناد به آیات تورات و انجلیل (و سایر کتاب‌های آسمانی) وارد می‌شدند و گاهی که می‌دیدند برخی از مسلمانان با دید منفی به آنان می‌نگرند، با آنها برخورد می‌کردند که نمونه زیر شاهد است:

عمرو بن نعمان جعفی می‌گوید امام صادق علیه السلام دوستی داشت که همه جا با ایشان همراه بود. او یک بردۀ سندی داشت که همیشه پشت سر شان بود. آن مرد رو به سمت او نگریست، اما او را ندید تا سه مرتبه، بار چهارم که نگاه کرد او را دید و پرخاش‌گونه با این عبارت از او پرسید که: ای بچه‌ی زن بدکاره! کجا بودی؟ می‌گوید تا امام علیه السلام این سخن را شنید دست خود را بالا برد و به صورت خود نواخت و گفت: سبحان الله! تو مادر او را نسبت به زنا می‌دهی؟! من فکر می‌کرم تو آدم پرهیز‌گاری هستی، حالا می‌بینم اندکی هم در تو نیست. گفت آخر مادر او یک سندی مشرکی است. امام علیه السلام فرمود: مگر نمی‌دانی که هر امتی برای خود قانون نکاحی دارد؟ دور شو از من! می‌گوید دیگر هرگز تا آخر عمر امام علیه السلام او را با ایشان ندیدم (کلینی ۲، ۱۳۶۵، ۴-۲۲۳).

مضاف بر این، چنان که در آیه‌ی مربوط به صدور اذن جهاد یاد آور شدیم،

ادیان و معابد دیگری که خدا در آن به عظمت یاد می‌شود، از نظر خداوند دارای قداست و احترام‌اند تا جایی که خداوند برای نگهداشت حرمت آنها چنان تدبیری را تقدیر می‌نماید:

«وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بِعْضَهُمْ بِعْضٌ هُدِّمَتْ صَوَامِعٍ وَبَيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذَكُّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَصُرَّنَّ اللَّهُ مَنْ يَصُرُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ» (حج، ۴۰-۴۱).

این نشان به رسمیت شناختن ادیان دیگر از نظر اسلام است. آری چیزی که در اینجا قابل توجه است تبعید و تدین کامل به آن ادیان است. قرآن در صورتی تدین به آنها را محترم می‌شمارد که خود آنان قداست و اصالت آن را نگه داشته باشند. در قرآن آمده است که:

«وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْأِنجِيلِ إِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ إِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده، ۴۷).

و قبل از آن درباره‌ی یهودیان می‌گوید: چگونه برای حکم پیش تو می‌آیند در حالی که تورات را دارند که حکم خدا در آن است (مائده، ۴۳). ما تورات را که نازل کردیم در آن نور و هدایتی بود که همه‌ی پیامبرانی که بر شریعت موسوی بودند بر نهجه آن حکم می‌کردند (سپس می‌گوید با این حال) اگر این‌ها براساس آنچه در آن بیان کردیم حکم نکنند کافر و ستمکارند (مائده ۴۴-۴۵).

در جایی دیگر قرآن تصریح دارد که:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْجُحُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (حج، ۱۷).

يهود، صابئین، نصاری و مجوس و آنان که شرک آورده‌اند [شاید مانند برخی از ادیان ثنوی یا نیروانی مخلص] حساب‌شان روز قیامت با خدا خواهد بود. از این بیان چنین برداشت می‌شود که همه‌ی این‌ها محترمند.

۳) حل نمودن مسائل فیما بین از طریق مذاکره و جدال احسن؛ دعوت به دین خدا در رأس برنامه‌های اسلام قرار دارد، اما از آن جایی که این دعوت بر مبنای حق است، و چنین دعوتی با زور و ارعاب و تحمل سازگاری ندارد،

خداؤند شیوه‌ی برخورد عقلانی را نسبت به مواجهه با غیرمسلمانان توصیه نموده است؛ زیرا آن‌چه به امر تأثیرگذاری دعوت تضمین می‌بخشد، طرز برخورد سالم و مسالمت جو از نقطه نظر صلح آمیز است. او نباید طوری برخورد کند که طرف مقابل را به واکنش منفی و موضع‌گیری وادارد و این همان تعبیر قرآنی «مجادله‌ی احسن» است که در آیه‌ی زیر بدان اشاره شده است:

«اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ» (نحل، ۱۲۵)؛ مردم را به وسیله‌ی حکمت و موعظه‌ی نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، با آنان به نیکوترین شیوه‌ی بحث به جدال علمی برخیز، او نسبت به آن که از راهش واگشته، و آن که راه یافته داناتر است.

دستامد این قسمت از بحث، ما را نسبت به چند نکته آگاه می‌سازد:

- ۱) قرآن، حقانیت ادیان قبلی را باور دارد و آنها را تصدیق می‌کند.
 - ۲) قرآن و در نتیجه، دین اسلام در تکامل بخشیدن به دین خدا نازل گردیده، و به عبارتی متمم آنهاست.
 - ۳) مقدسات دینی و قوانین دینی شرایع دیگر از نظر اسلام محترم است.
 - ۴) پیروان ادیان دیگر، اگر ملتزم به رعایت احکام دینی خود باشند و نسبت به «ما انزل اللہ» احترام بگذارند، از نظر اسلام دارای احترام‌اند.
- با این حال، توجه جدی و التفات به این مورد و رعایت حق ابواب جمعی سایر ادیان، تضمین کننده‌ی صلح پایدار و فراگیر در میان پیروان آنان می‌باشد.

روش برخورد پیامبر ﷺ به شیوه‌ی مجادله‌ی احسن با دیگران

ابن عباس، در روایتی که ابن اسحاق آن را از عکرمه نقل کرده است، می‌گوید: سران قریش با هم جمع شدند و گفتند دنیال محمد بفرستید تا با وی به بحث رو در رو بپردازیم و او را به زانو در بیاوریم. [آن گاه ابن اسحاق صورت مفصل این مناظره را نقل می‌کند که ابتدا چیزی در حد یک استطراق بوده و

سرانجام از ایشان برای اثبات رسالت خود چیزهای غیر معقولی مطالبه می‌کنند، از این قبیل که به خدایت بگواین کوهها را بردارد تا سرزین ما فراخ شود؛ از خدا بخواه ملکی برای تصدیق تو بفرستد؛ آسمان را بر ما بیفکن؛ و...] در نهایت نیز به پیامبر می‌گویند رهایت نمی‌کنیم تا این که یا ما تو را هلاک کنیم و یا تو ما را هلاک کنی (ابن اسحاق، ۱۳۶۸، ۹-۱۹۷).

گاهی نیز می‌بینیم محدثان عرب چون نظر بن حارث را به هماوردی ایشان می‌فرستادند. این ترفند نیز وقتی با کلام وحی مواجهه می‌کند از میان بر می خیزد و به زانو در می‌آید. حارث می‌گوید: نمی‌دانم چرا این سخنان محمد از سخنان من دلنشیز تر است؟ (ابن اسحاق، ۱۳۶۸، ۲۰۱، ۲۰۴).

دانشمندان یهود از دیگر هماوردانی هستند که با پیامبر ﷺ به ستیز علمی می‌پردازند و از روح و مسائل دیگر می‌پرسند (ابن اسحاق، ۱۳۶۸، ۲۰۴). پیامبر ﷺ از اینان چیزهایی در رابطه با سنتیت اعتقادات کنونی شان نسبت به پسر خدا بودن عزیر می‌پرسد که چطور موسی، که برتر از او است، پسر خدا نشد و او شد؟ و آنان از پاسخ در می‌مانند.

با دانشمندان مسیحی مباحثه می‌کند و می‌پرسد با این که شما قائلید خداوند قدیم است، چگونه این قدیم در عیسای حادث اتحاد می‌کند؟ [و سؤالات فلسفی کلامی عمیق دیگری] آن گاه به آنان می‌گوید: وقتی که عیسی به یاران خود می‌گوید: «من پیش پدر خود و شما می‌روم» آیا معناش این نیست که خدا پدر او و آنان نیز هست؟ آیا به راستی خدا پدر آنان بوده است؟ و آنان سرانجام اقرار می‌کنند که تاکنون با چنین هماورد نیرومندی درگیر نشده بودیم (طبرسی ۱، ۱۴۰۳ ه، ۵-۲۳؛ همان، ۴۵-۴۰؛ جلسات مکه و نیز مدینه با ابن صوریا).

امام حسن عسکری علیه السلام می‌گوید از پدرم پرسیدم: آیا رسول الله ﷺ با یهود و مشرکان مجادلات علمی داشته است؟ پدرم گفت: آری بسیار [سپس به نقل یکی از مناظره‌های بزرگ و طولانی پیامبر ﷺ با مشرکان می‌پردازند] (طبرسی ۱، ۱۴۰۳ ه، ۳۶-۲۹).

البته جای بحث از مواردی از این قبیل در این مقاله نیست و

لذا تنها اشاره‌ای به عنوان نمونه به چند مورد محدود نمودیم و کسانی که مایل به مطالعه در این موضوع باشند می‌توانند به کتاب «الاحتجاج ۱-۲» مرحوم طبرسی رجوع نمایند.

نتیجه‌گیری

نظر به ماهیت دین که پیام الهی است و برخاسته از منبع فیض مطلق، آن‌چه هرگز انتظار آن نمی‌رود روا داشتن خشونت و ستم بر بندگان خداست؛ لذا نمی‌توان دین خدا را به جنگ طلبی متهم نمود و زندگی پیامبران الهی صلی الله علیہ و آله و سلّم، به خصوص پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیہ و آله و سلّم، سراسر گواه این مطلب می‌باشد. تنها شباهه‌ای که به نظر برخی از مستشرقین آمده است، جنگ‌های متعددی است که در طول ده سال مدینه بر پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلّم تحمیل شده بود که در بررسی تاریخی روشن می‌شود بیرون از جنبه‌ی دفاعی نبوده است. با این حال و با النفات به روش‌ها و شیوه‌های معمول در برخوردهای کاملاً دفاعی و انسان دوستانه‌ی پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلّم با جبهه‌های متخاصم و نیز با عطف توجه به مبانی معرفتی اسلام، ماهیت این مکتب را باید صلح‌جو و صلح‌آمیز دانست.

موضوعاتی همچون صلاح و اصلاح، کرامت بخشیدن به انسان به عنوان خلیفه‌ی الهی در زمین، هدف رهایی‌بخشی انسان‌های دربند ستم، امنیت خواهی، و تلاش در رشد بشریت و... چیزهایی هستند که اگر در هدف‌مندی یک مکتبی باشند، روی سازگاری با خشونت و جنگ‌ندارند و این اصول مسلم دین اسلام است که از قرآن و احادیث نبوی و نگاه به روش و سلوک و مرام پیامبر اعظم صلی الله علیہ و آله و سلّم روشن می‌شود.

با این رویکرد وقتی به سراغ تعالیم اسلام می‌رویم، می‌بینیم سراسر آموزش صلح و سازش و مهروزی در درون و برون جامعه‌ی خویش است و تا جایی که مورد ستم و آزار و تجاوز قرار نگیرد عکس العمل قهرآمیز نشان نمی‌دهد. این مربوط به رابطه‌ای است که جامعه‌ی اسلامی باید با سایر ملت‌ها داشته باشد، لیکن

آموزه‌های صلح و سازش آن در ارتباط با گروه‌های داخل جامعه‌ی بزرگ دینی بسیار بیش از این است، تا آن‌جا که تلقی یک خانواده‌ی پر محبت و منسجم از چنین جامعه‌ای می‌شود. البته تحقق صلح و همزیستی مساملت آمیز به راه کارهای نیازمند است. همچنین در تعامل با دیگران به سازوکارهایی محتاج است که بدون توجه به آن، انتظار صلح بی‌فایده است، لیکن به اصل مکتب مربوط نمی‌شود، بلکه چیزی از مقوله‌ی خطای افراد متدين است.

پی‌نوشت‌ها

(۱) **محمد بن جبیه عنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي رِسَالَةِ إِلَيْهِ بَعْضُ خُلُفَاءِ تَبَّى أُمَّةَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَصْطَعَ الْجَهَادُ الَّذِي فَصَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ وَفَصَلَّى عَالِمَهُ عَلَى الْعَمَالِ تَقْضِيَّاً فِي الدَّرَجَاتِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ وَبِهِ يَدْفَعُ عَنِ الدِّينِ وَبِهِ أَشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بِيَعْنَى مُفْلِحًا مُنْجِحًا أَشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْمَدُودِ وَأَوْلَى ذَلِكَ الدَّعَاءَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادَةِ وَإِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادَةِ وَإِلَى وَلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادَةِ فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْمُجْرَةِ فَأَبْرَقَ فِي قُبْلَ وَسُئَى أَهْلَهُ وَلَيْسَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ الدَّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَنْدِهِ إِلَى طَاعَةِ عَبْدِ وَمَلِكِهِ وَمَنْ أَفْرَقَ بِالْمِرْيَةِ لَمْ يَمْتَدِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْفِرْ ذَمَّتَهُ وَلَمْ يَكُلِّفْ دُونَ طَاقَتِهِ وَكَانَ الْفَوْءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً غَيْرَ خَاصَّةً.**

(۲) **أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمَتَّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ عَبْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَطَبَ أَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ أَوْ رَوَاهَا غَيْرُهُ بِعِيرَهُ بِعِيرَهُ هَذَا الْأَسْنَادُ وَذَكَرَ أَنَّهُ حَطَبَ بِذِي قَارَاءِ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ تَمْ قَالَ أَمَا بَعْدَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِيُعَرِّجَ عِبَادَةَ مِنْ عِبَادَةِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَمِنْ عَهْدِ عِبَادَةِ إِلَى عَهْدِهِ وَمِنْ طَاعَةِ عِبَادَةِ إِلَى طَاعَةِ عَبْدِهِ وَمِنْ وَلَايَةِ عِبَادَةِ إِلَى وَلَايَةِهِ.**

(۳) **فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِ لَكُمْ وَلَا يُلْقَوُا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَا يَكُفُوا أَيْدِيهِمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقِمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُمِنِّا (نساء، ۹۱).**

(۴) **وَإِنَّهُ لَا يُدْعَ لِلنَّاسِ مِنْ أَبِيرِ بَرَّ أَوْ فَاجِرِ بَرَّ مُتَمَلِّ فِي أَمْرِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَشْعِي فِيهَا الْكَافِرُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَيُجْعِمُ بِهِ الْفَوْءُ وَيُقَاتِلُ بِهِ الْمُدُودُ وَتَأْمُنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ الْلَّعْنَيْفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيجَ بَرَّ وَيُسْتَرِّاحَ مِنْ فَاجِرِ.**

(۵) **وَلَا تَدْعُنَنَ صُلْحًا دَعَالَةَ الْيَدِ عَدُوكَ لِلَّهِ فِي الصُّلْحِ دَعَةَ جِنُودَكَ وَرَاحَةَ مِنْ هُمْوِكَ وَأَهْنَالِيَادُوكَ وَلَكِنَ الْمَدَرَكُ الْمَدَرَكُ الْمَدَرَكُ مِنْ عَدُوكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْمَدَرَكَ بِهَا قَارِبَ لِيَسْتَغلَ فَعَدُوكَ بِالْجَزْمِ وَأَهْنَمَ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوكَ عَدَدَةً أَوْ الْبَسْتَةَ مِنْكَ دِيَهُ فَحَطَ عَهْدَكَ بِالْوَقَاءِ وَأَرْعَ ذَبَّتَكَ بِالْأَمَانَهُ وَاجْعَلْتَقَسْكَ جِنَّهُ دُونَ مَا أَعْطَيْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُ عَلَيْهِ اجْتِنَاعًا مَعَ تَفْرِقِ أَهْوَاهِهِمْ وَتَشَتَّتِ أَرَائِهِمْ مِنْ تَنظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَقَدْ لَمَ ذَلِكَ الْمُشَرِّكُونَ فِيَّا يَنْهَمُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعَذَرِ فَلَا تَعْدِرُنَ بِذَمَّتِكَ وَلَا تَخْيِسَنَ بِعَهْدِكَ وَلَا تَخْيِلَنَ عَدَوَكَ**

فَإِنَّهُ لَا يَجْعَلُ رُوْحًا عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيقٌ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمْنًا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ يَرْحُمُهُ .
 ٦) أَبُو عَلَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَمْرَةِ بْنِ نَعْمَانَ عَمْرُو بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُعْقَنِ قَالَ كَانَ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ طَهِّيلًا صَدِيقٌ لَا يَكُادُ مُقَارِفُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَانًا فَيْئِمًا هُوَ يَمْسِي مَعَهُ فِي الْمَدَائِنِ وَمَعَهُ غَلَامٌ لَهُ سَنِيدٌ يَمْسِي خَلْفَهُ إِذَا اتَّقَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غَلَامًا ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمْ يَنْظُرْ فِي الرَّأْيِهِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلِهِ أَنْ كُنْتَ قَالَ فَرَقَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَهِّيلًا يَدَهُ قَصْكَ بَهَا جَهْنَمَ نَفْسِيْهُ مَمْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى أَمْهُ قَدْ كُنْتُ أَرْدِيَ أَنَّ لَكَ وَرَعًا فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعًا فَقَالَ جَعَلْتُ فَذَكَرَ إِنَّ أَمَّةَ سَنِيدَيَّةَ مُشْرِكَةً فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُمْ أَمْتَهِ يَنْكَاحًا تَحَمَّ عَنِي قَالَ فَقَرَأْيَتُهُ يَمْسِي مَعَهُ حَتَّى فَرَقَقَ الْمَوْتُ بِيَهُمَا .

منابع و مأخذ

١) قرآن مجید.

٢) ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار، المطليبي (١٣٦٨)، سيره ابن اسحاق (كتاب السير والمغازي)، قم، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی (بيروت، دارالفنکر، ١٣٩٨ هـ).

٣) ابن خلدون، عبد الرحمن التونسي (١٤١٣ هـ)، تاريخ ابن خلدون، كتاب العبر و ديوان المبتدأ والخبر، جلد ٢ ، بيروت، دارالكتب العلميه.

٤) ابن عربي (بی تا)، الفتوحات المکیه (٤ جلدی)، محری الدین، بيروت، دارصادر.

٥) ابن هشام، ابو محمد عبد الملک بن هشام بن ایوب الحمیری، (١٣٦٣)، السیرة النبویه، (چهار جلد در دو جلد)، جلد ٢ ، قم، انتشارات ایران.

٦) امام، علی بن ابی طالب طَهِّيلًا (١٣٩٥ هـ)، نهج البلاغه، قم، انتشارات الهجره.

٧) پستیو، ژوفزف، (١٣٧٧)، خشونت و درمانگی و فردگرایی، خرد در سیاست، ترجمه و گزینش عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات طرح نو.

٨) تری یاندیس، هری، س، (١٣٧٨)، فرهنگ و رفتار اجتماعی، ترجمه نصرت فنی، تهران، نشر رسانش.

٩) شیخ صدق، الشیخ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه الفقیه القمی (بی تا)، علل الشرائع، قم، انتشارات مکتبه الداوری.

- ۱۰) شیخ صدوق، الشیخ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه الفقیه القمی (۱۴۱۳ هـ)، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- ۱۱) طبرسی، ابو منصور احمد بن علی (۱۴۰۳ هـ)، الاحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضی.
- ۱۲) کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۶۵)، الکافی، ۸ جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- ۱۳) مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۴ هـ)، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- ۱۴) هابز، تامس (۱۳۸۰)، لویاتان، ترجمه‌ی حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

* توضیح: شماره بعد از نام خانوادگی در ارجاع داخل متن اشاره به شماره جلد کتاب است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی