

در آمدی بر نقش جهاد

در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمد رضا باقرزاده*

چکیده

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع‌گرایی در عین آرمان‌گرایی، شایسته‌سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره‌مندی از پشتوانه‌های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست‌های تشویقی و تنبیه‌ی است. این آموزه‌ها و رویکردها در پرتو توجه به مؤلفه‌های جهاد در فقه اندیشه سیاسی اسلام است. پیش‌فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندران رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمی‌شود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق می‌شود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی متنه‌ی می‌شود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو می‌نهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ممل متحد است.

کلید واژه‌ها: جهاد، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، دکترین و راهبرد جهادی

مقدمه

سیاست خارجی یک کشور پس از تصمیم‌گیری به وسیله افراد یا نهادهای رسمی باید با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های گوناگون و طی مراحل مختلفی اجرا شود.^۱ در نظام اسلامی و در حوزه سیاست خارجی آن، جهاد در مفهوم خاص آن که همان جهاد ابتدایی است و البته فراتر از جهاد دعوت است، مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که برای وادار کردن دیگران به تسلیم در برابر حقیقت به کار گرفته می‌شود. اهمیت این ابزار در سیاست خارجی به حدی است که می‌توان راهبرد سیاست خارجی نظام اسلامی را راهبرد جهادی دانست. در این نوشتار برای اثبات نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی نظام اسلامی، جایگاه جهاد در نظام ضمانت اجرای بین‌المللی اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

الف) مفهوم شناسی

۱. مفهوم جهاد

یک - مفهوم لغوی

در فرهنگ معین آمده است: در شرعیات، جهاد «جنگیدن در راه حق» معنا می‌دهد و در حالت اسم بودن «جنگ دینی» و «غزو مسلمانان با کافران».^۲

«جهاد» مصدر است از جاهد^۳ یا جاهد^۴ و مجاهدة، در حالی که «جهاد» به معنای زمین سخت و سفت است.^۵ ریشه این واژه‌ها را می‌توان از «جهد» به معنای مشقت و سختی یا از کلمه «جهد» به معنای کوشش گسترده و وسیع به اندازه طاقت دانست. اهل لغت می‌گویند: جهاد از جهند یا جهند در لغت به معنای «صعوبت و مشقت»^۶ «تلاش توان با رنج»^۷ است. در لسان العرب آمده است: «گفته شده است که جهاد، یعنی سختی، و جهاد، یعنی نیرو و توان و طاقت».^۸

در فرهنگ عربی لاروس «جهد: رنج، سختی و جهد: تاب و توان»^۹ و در المنجد «جهد: کوشش، و رنج و مشقت، و جهد: توانایی، قدرت و نیرو» ترجمه شده است.^{۱۰} مرحوم صاحب جواهر در بیان مفهوم لغوی جهاد می‌گوید: جهاد در لغت به معنای مشقت و سختی و در اصطلاح شرعی، بذل جان و مال در جنگ با مشرکان و طغیان‌گران است.^{۱۱} و آیت‌الله حسین نوری نیز می‌گوید:

هرگاه جهاد را از ریشه «جهد» بدانیم در آن صورت، «مجاحد» به کسی می‌گویند که هر آنچه را که از قدرت و توان و طاقت و نیرو به کف دارد، تا آخرین حد وسعت و امکاناتش در راه هدف خود به کار گیرد. و اگر جهاد را از ریشه «جهد» در نظر بگیریم، در رابطه با آن، مجاهد کسی را گویند که با طیب خاطر در فراخنای دشواری‌ها و مشکلات گام بگذارد و برای رسیدن به اهداف خود، در سنگلاخ هستی پیش تازد و سرافرازی خود را در عرصه پیکارها جست وجو کند. به نظر می‌رسد که در رابطه با بحث ما، معنای مناسب‌تر و کامل‌تر جهاد، همان معنایی است که از ریشه «جهد» گرفته می‌شود، زیرا جهاد در این معنا با آنچه از نظر قوانین شرعی مطرح است، نزدیکی و مناسبت بیشتری دارد.^{۱۰}

به طور خلاصه چه واژه جهاد را از «جهد» به معنای کوشش، سختی و مشقت بگیریم و چه از «جهد» به معنای توان و نیرو و طاقت، نتیجه معنای لغوی جهاد، سخت کوشیدن و بذل کردن امکان و توان آدمی در راهی و انجام دادن هر کاری است تا آنجا که توانایی آدمی اجازه می‌دهد.

دو - مفهوم اصطلاحی

جهاد در اصطلاح فقیهان مسلمان، عبارت از عملیات نظامی علیه دشمنان و کفار است. برخی از موارد این کاربرد را در اقوال فقیهان مرور می‌کنیم.

صاحب جواهر تعریف جهاد از نظر شرع و فقه اسلامی را چنین بیان می‌کند: «جهاد به معنای بذل جان و آن مالی است که جهاد بر آن متوقف می‌باشد در جنگ با مشرکین یا باغیان (طغیان کنندگان)، به نحوی خاص، یا بذل جان و مال و توان در راه اعلاء اسلام و اقامه شعائر ایمان است».^{۱۱}

و ایشان در تعریفی دیگر از جهاد می‌گوید: «نشر جان و هر آنچه از اموال که در محاربه با مشرکین یا باغیان لازم باشد یا در مسیر اعلاء کلمه اسلام و برپایی شعائر ایمان که در این صورت اختصاص به کفار و اهل بغی ندارد».^{۱۲}

از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر جهاد اصطلاحی سه قسم است:

۱. جهاد اصلی که همانا جنگ ابتدایی با کفار بر سر اسلام است، چنانکه آیه «كِتْبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»(بقره: ۲۱۶) ناظر به همین قسم است.
۲. قتال و جنگ با کفار که برای سرکوب مسلمانان برخاسته‌اند نیز به جهاد ملحق می‌شود. اگر چه این قسم دفاع نیز هست.

۳. قتال ابتدایی با اهل باغی و تجاوزکاران به منظور اینکه به حق برگردند، علاوه بر اینکه دفاع در برابر آنان نیز تلقی می‌شود.

به عقیده ایشان دفاع در برابر کسی که قصد کشتن نفس محترمه یا اخذ مال یا هتك حرمتی را دارد، جهاد اصطلاحی نیست، بلکه دفاع بوده و از این‌رو، فقهان آن را در کتاب حدود ذکر کرده‌اند.^{۱۳}

سه - تفاوت مفهوم جهاد با اصطلاحات مشابه
برای روشن‌تر شدن معنای دقیق واژه «جهاد»، لازم است تفاوت آن با برخی اصطلاحات مشابه بررسی شود.

آیاتی که در قرآن به جهاد مربوط است با واژه‌های مختلفی به این امر پرداخته‌اند. خود واژه جهاد و مشتقات آن ۳۵ بار در قرآن به کار رفته است، اما سایر واژه‌ها به شرح زیر در قرآن آمده است:

الف - حرب و محاربه: در قرآن مجید، واژه «حرب» و «محاربه» در مواردی به معنای جنگ به کار رفته است.^{۱۴} البته در بعضی موارد نیز در معنایی غیر از مفهوم مصطلح «جنگ» به کار رفته است.^{۱۵}

جنگ واژه‌ای مربوط به دوران جاهلیت پیش از اسلام است. جنگ می‌تواند هم بر حق و هم بر باطل باشد، همان‌گونه که می‌تواند عادلانه یا ستمگرانه، مشروع یا غیر مشروع باشد. افروden برخی از این صفات یا همه آنها به جنگ رواست، اما افروden آنها به جهاد روانیست. به همین سبب، نه در قرآن و نه در سنت، هیچ‌گاه جنگ، جایگاه جهاد را ندارد. جهاد را نباید با یک عملیات نظامی کور که هدفی جز تخریب ندارد اشتباه گرفت. جهاد، هم هدفمند است و هم در چارچوب حدود و قواعد^{۱۶} که این دو امر باعث می‌شوند جهاد اقدامی انسانی و در راستای کمال انسان و جامعه باشد.

ب - قتال: ماده دیگری که در قرآن به معنای «جنگ» به کار رفته، «قتل» است که در مجموع ۱۷۰ بار با مشتقات مختلف در قرآن استعمال شده است. تفاوت جهاد با قتال در این است که کلمه جهاد در اصطلاح مکتب اسلام، اگر مطلق هم به کار برده شود، مفهوم تکاپو در راه هدف الهی، حتی با از دست دادن حیات را در بردارد، ولی قتال و مقاتله، تلاش و گلاویزی است که تنها اگر با هدف الهی بوده باشد، جهاد نامیده می‌شود.^{۱۷} بنابراین اگرچه هر جهادی قتال است، اما هر قتالی جهاد نیست.

ج - سفك دم (خونریزی): «سفك دم» که به معنای خونریزی است، و دو بار در قرآن کریم به کار رفته است.^{۱۸} «سفك دم»، اعم از قتال است و تنها در مورد جنگ به کار نمی‌رود.

به طور کلی در میان واژه‌ها و تعبیری که در قرآن به معنای جنگ به کار رفته‌اند بعضی از آنها، مثل «حرب»، «محاربه»، «قتال»، «مقاتله» و «اقتال» بار ارزشی ندارند، بنابراین می‌توانند خوب یا بد باشند. اما در میان واژه‌هایی به کار رفته در قرآن، اصطلاحاتی نیز وجود دارد که بار ارزشی، اعم از مثبت یا منفی دارند، نظیر «جهاد» و «سفك دم».

هر چند جهاد در استعمالات قرآنی، همیشه بار مثبت ندارد و گاهی در مصاديق منفی نیز به کار رفته است.^{۱۹} اما در فرهنگ اسلامی، کلمه «جهاد» بار ارزشی مثبت دارد و بر عکس آن، «سفك دم» دارای بار ارزشی منفی است. جهاد بر جنگی اطلاق می‌شود که اهداف حق طلبانه و عادلانه دارد، از این‌رو، برخی از مترجمان، آن را به «جنگ مقدس» ترجمه می‌کنند. عکس آن، واژه «سفك دم» است که اهداف حق طلبانه ندارد.

همچنین باید توجه داشت که هر کجا پس از جنگ، قید «فی سبیل الله» ذکر شود، بر حقانیت و خداپسندانه بودن آن جنگ دلالت دارد؛ خواه این قید پس از لفظ «جهاد» و هم خانواده‌های آن که خود به خود نیز بار ارزشی مثبت دارد، به کار رود و خواه بعد از واژه قتال و کلمات هم خانواده‌اش – که خود به خود هیچ‌گونه بار ارزشی ندارند.^{۲۰}

چهار - مفهوم مورد نظر از جهاد در این نوشتار

در کنار مفهومی که از جهاد در کاربردهای رایج فقهی مشاهده می‌شود، کاربرد گسترده دیگری نیز می‌توان برای جهاد تصور کرد که عملیات نظامی تنها بخشی از آن است. جهاد در این مفهوم گسترده (در برابر دیدگاهی که جهاد را «عملیات نظامی مشروط به دعوت» می‌داند) را باید «دعوت با ضمانت اجرای نظامی» دانست. چنین تعریفی از جهاد همان چیزی است که در تاریخ نبوی اتفاق افتاد. مشکل این است که پرونده اقدامات جهادی در تاریخ اسلام منحصر به اقدامات خلفاست و احتمالاً تلقی نخست از جهاد هم، متأثر از استناد به سیره خلفاست. ما معتقدیم در استنباط جهاد و مراحل و چگونگی آن باید به منابع اصیل حجیت که همان قول و فعل معصوم است، استناد کرد و عملکرد خلفاً در این خصوص چون معصوم نبوده‌اند، حجیتی ندارد.

کاربرد جهاد در این نوشتار، تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و پیکاری، خواه نظامی باشد یا اقتصادی یا فرهنگی و یا سیاسی، همه را در بر می‌گیرد. این حکم که ضمانت اجرای اهداف انسانی اسلام است از دعوت آغاز می‌شود و به جهاد نظامی ختم می‌گردد. بنابر این از تمام مراحل جهاد می‌توان راهبردی خاص را برای سیاست خارجی استنتاج کرد که همان راهبرد جهادی است. این راهبرد از تبلیغات شروع می‌شود و به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و در نهایت، توصل به زور نظامی منتهی می‌گردد.

شاهد این استنباط در مفهوم‌شناسی مفروض در این نوشتار، روایتی از امام صادق^ع است که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجْلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى النَّاسِ عَشَرَ سَنِينَ فَأَبْوَا أَنْ يَقْبَلُوا حَتَّى أَمْرَهُ بِالْقَتْلِ، فَالْخَيْرُ فِي السَّيْفِ وَتَحْتَ السَّيْفِ وَالْأَمْرُ يَعُودُ كَمَا بَدَأَ». ^{۲۱}

طبق این روایت، رسول خدا مردم را ده سال به امر الهی دعوت کرد و وقتی از پذیرش امتناع ورزیدند خداوند ایشان را به قتال امر فرمود. بنابر این، خیری اگر هست در شمشیر و زیر سایه شمشیر است و این سنت مستمر الهی است که چون انسان‌ها در برابر پیام الهی مقاومت می‌کنند این پیام باید مورد حمایت قدرت و شمشیر و اقتدار نظامی قرار گیرد و گرنۀ مخالفان و معاندان از سنگ اندازی و ممانعت در برابر منطق عدالت و حقیقت هرگز کوتاه نخواهند آمد. در واقع، طبق این روایت، قتال و جنگ نظامی، زمانی در اسلام تشریع شد که دعوت بی‌اثر شد و این ترتیب در هر زمانی از سوی حاکم اسلامی باید مد نظر باشد. این، سنت دائم‌های است که در زمان غیبت همچون زمان حضور به استناد «والامر یعود کما بدأ» که در روایت به آن اشاره شد، همواره باید به مثابه یک اصل مورد نظر باشد و امر سیاست خارجی باید با دعوت آغاز شود و طی مراحل تا توصل به زور نظامی باید از قاعده عقلایی تنزل تدریجی بهره برد.

در مجموع، جهاد در مفهوم موسع آن، مجموعه اقداماتی است که به حاکمیتِ اصول ارزشمند الهی و انسانی و رفع ستم از مظلومان و مستضعفان و احیای کلمه حق که نجات انسان و سعادت اوست، منتهی شود. و البته گاهی این اقدامات به توصل به زور نظامی نیز منتهی می‌گردد.

به عبارت دیگر، با توجه به واقعیات تاریخی اسلام که در عصر نبوی به وقوع پیوسته است، جهاد ابتدایی بر خلاف آنچه به ذهن متبار می‌شود صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق

نمی‌شود. این واژه بر یک روند در سیاست خارجی اطلاق می‌شود که از اقدامات فرهنگی و دعوت آغاز و به توسل به زور نظامی متهی می‌شود.

از سوی دیگر، مراد از جهاد در این پژوهش، جهاد ابتدایی است. دفاع، هم در منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و هم در فقه سیاسی اسلام بدون هیچ سخنی پذیرفته شده است. اما جهاد مصطلح در این نوشتار که همان جهاد ابتدایی است، در کاربرد قرآنی نیز غیر از دفاع و در عرض آن مطرح است.

ممکن است گفته شود جهاد ابتدایی که از اختصاصات عصر حضور امام معصوم است چگونه می‌تواند مبنای دکترین سیاست خارجی در عصر غیبت باشد. در پاسخ می‌توان گفت که اولاً: در این نوشتار معلوم خواهد شد که اختصاص جهاد به عصر حضور از مسلمات فقهی نیست. ثانیاً حتی اگر جهاد ابتدایی از احکام اختصاصی عصر حضور فرض شود، تنها بخش و مرحله نظامی آن است که اختصاص به عصر حضور دارد، اما مراحل دیگر جهاد ابتدایی، مثل اصل دعوت و اقدامات فرهنگی و فشارهای غیر نظامی، مثل حصر اقتصادی و تحریم و ابزارهای سیاسی و نظایر اینها برای نشر اسلام و دفاع از حقوق انسان‌ها و گسترش ارزش‌های انسانی و اسلامی چنین اختصاصی ندارد و در عصر حاکمیت فقیه عادل نیز باید سرلوحه سیاست‌گذاری‌های نظام اسلامی باشد.

بدین ترتیب، از مجموعه مراحل جهاد ابتدایی می‌توان راهبرد سیاست خارجی را به شرحی که در این رساله به آن ژرداخته خواهد شد، استنباط کرد.

۲. مفهوم سیاست خارجی

اصولاً سیاست دولتها یا به امور داخلی مربوط می‌شود یا به امور بین المللی. در این میان، اصطلاح سیاست خارجی در مقابل امور داخلی به کار می‌رود. سیاست خارجی، همواره از مناقشه انگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری بوده، ولی متأسفانه در ایران، اهمیت واقعی و نقش آن به شیوه‌ای علمی بازشناسنده نشده است.^{۲۲}

در خصوص سیاست خارجی، تعریف‌های زیادی ارائه شده است، بدون اینکه این تعریف‌ها تفاوت ماهوی و مفهومی داشته باشند و تقریباً همه آن‌ها به یک مفهوم اشاره دارند. به هر حال، سیاست خارجی طبق عبارت‌هایی به شرح زیر قابل تعریف است:

- سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتخاذ می‌کند.^{۲۳}

- یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است. به طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین‌المللی از سوی دولتها انجام می‌پذیرد. سیاست خارجی می‌تواند ابتکار عمل یک دولت یا واکنش آن در برابر کنش دیگر دولتها باشد.^{۲۴}

- جهتی را که یک دولت بر می‌گزیند و در آن از خود تحرک نشان می‌دهد و نیز شیوه نگرش دولت را به جامعه بین‌المللی، سیاست خارجی می‌گویند.^{۲۵}

- تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌گیری‌هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه بروون مرزی دارد.^{۲۶}

- راهبرد یا رشته طراحی شده عمل که به وسیله تصمیم‌گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولتها و واحدهای بین‌المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می‌شود.^{۲۷}

- مجموعه خط مشی‌ها، تدابیر، روش‌ها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوبه اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌نماید.^{۲۸}

- اساساً هر دولتی، داده‌های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می‌نماید که سرانجام، خواستها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی‌اش در کوتاه مدت یا بلند مدت، تأمین شود.^{۲۹}

در جمع‌بندی تعریف‌های یاد شده و به عنوان تعریف پیشنهادی می‌توان سیاست خارجی را این گونه تعریف کرد:

سیاست خارجی به آن دسته از سیاست‌های نظام سیاسی در تعقیب اهداف معین بین‌المللی آن اطلاق می‌شود که کنش‌ها و واکنش‌های نظام سیاسی ناظر به امور و مسائل خارج از چارچوب داخلی در برابر دیگر دولتها یا واحدهای بین‌المللی را سامان می‌دهد.

ب) زمینه‌های عقلانی تشریع جهاد در اسلام

پیش از پرداختن به جایگاه فقهی جهاد در اندیشه سیاست خارجی نظام اسلامی به زمینه‌های عقلانی وضع چنین حکمی در شریعت اسلامی اشاره می‌کنیم. این تبیین که نهایی‌ترین سطح جهاد را که جهاد دعوت است، توجیه و تبیین می‌کند برای تبیین دیگر سطوح جهاد که جهاد آزادیبخش و جهاد دفاع و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی است نیز به طریق اولی کافی خواهد بود. برای تبیین چرایی تشریع جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام گفته شده است:

خدای متعال بر همه انسان‌ها حقیقی دارد، و آن این است که او را فرمان ببرند و پرسند، و این حق بر همه حقوق فردی و اجتماعی حاکم است، چون معبد بودن خدای متعال با حاکمیت تمام و مطلق دین او، بر روی زمین، محقق می‌شود، کسانی که در راه پیشرفت و گسترش دین الهی، ایجاد سد می‌کنند و مانع از اشاعه و ترویج آن می‌شوند، در واقع، حق الله را تضییع کرده‌اند. پس خدای متعال حق دارد که آنان را به جرم محترم نشمردن حق او و زیر پا نهادن آن، تأدیب و مجازات کند، و می‌تواند که به مسلمین فرمان دهد که به آنان حمله بزنند و با کارزار با آنان و کشتنشان راه حاکمیت الهی را هموار کنند... اگرچه این کار مداخله‌ای است در امور شئون آن جامعه و کشور، و چه بسا موجب سلب حیات از انسان‌هایی می‌شود.^{۳۰}

از سوی دیگر، تنها ارزش اصیل و مطلق انسان، وصول او به «کمال نهایی» خود خواهد بود که چیزی جز «تقریب به درگاه الهی» و یافتن مقام و منزلت در پیشگاه خدای متعال نیست. بنابراین، هر چیزی که راه این کمال‌جویی و منزلت‌خواهی و تقریب به خداوند را بینند باید آن را از میان برداشت.

علاوه بر این، هدف از فرستادن پیامبران تنها برقراری نظم و آرامش در جامعه و برخورداری مردم از رفاه و آسایش در زندگی مادی و دنیوی خود نیست، بلکه آنان فرستاده شده‌اند تا نظام ارزشی الهی را در جوامع بشری اقامه و احیا کنند و انسان‌ها را در مسیر دستیابی به اهداف معنوی و عالی انسانی راهنمایی و دستگیری کنند. پیامبران آمده‌اند تا علاوه بر ارائه طریق هدایت، موانع را از پیش پای او بردارند تا بتواند به حرکت فطری خود در مسیر حق و حقیقت، سرعت و شتاب بخشد و به کمال نهایی خود دست یابد و در معرض رحمت واسعه الهی قرار گیرد.

در این راستا در قرآن مجید سه بار با صراحة در باره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی ﷺ چنین آمده است: او کسی است که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند.^{۳۱} این آیه به صراحة اعلام می‌دارد که غرض از بعثت و ارسال پیامبر گرامی اسلام ﷺ این بوده است که دین او، اسلام، جهان‌گیر شود. آن حضرت از طرف خداوند جهان آفرین مأمور بود که همه مردم جهان را به اسلام دعوت کند تا اگر جهان‌گیر شدن این دین در زمان حیات خود وی تحقق نیافت، دست کم، مقدمات جهانی شدنش برای آینده فراهم گردد. و حقاً که آن حضرت این مأموریت سنگین را به بهترین شکل ممکن انجام داد.

پیامبر اکرم ﷺ از همان آغاز رسالت خود، در مسیر جهانی شدن و گسترش اسلام گام برمی‌داشت. آن حضرت در زمانی که هنوز از زمان تشکیل نخستین جامعه اسلامی در مدینه چند صباحی بیش نگذشته بود و قدرت مادی و ظاهری این جامعه نوپا و نوظهور به هیچ وجه با قدرت سایر حکومت‌ها و دولت‌های موجود در آن عصر، و از جمله دو ابر قدرت ایران و روم، قابل مقایسه نبود، نامه‌هایی برای امپراتور روم و پادشاهان ایران، حبشه، اسکندریه، بحرین و پادشاهان کوچک و بزرگ دیگر نوشته و آنان را به اسلام دعوت کردند.

این نامه‌ها همگی لحنی صریح و قاطع داشتند و در آنها از مخاطبان خواسته شده بود که دعوت پیامبر ﷺ را لبیک گویند و اسلام آورده و تسلیم حکم خدا شوند.^{۳۲} ارسال این نامه‌ها سبب شد که بسیاری از افراد در اقصی نقاط جهان آن روز از ظهور اسلام مطلع شوند و در صدد تحقیق در باره آن برآیند، حتی در مواردی، برخی از افراد که طالب حقیقت بودند و اسیر هواهای نفسانی و اغراض شیطانی نبودند اسلام را پذیرفتند.

در هر حال، پیامبر اسلام ﷺ تا آنجا که برایش میسر بود، مقدمات حرکتی مستمر و رو به رشد و کمال را در بستر تاریخ و مسیر زندگی بشر فراهم آورد. البته از همان زمان نیز اکثر قریب به اتفاق قدرتمندان و زورمداران، چون دریافتند که این آیین نوین، زندگی و منافع و ثروت و قدرت آنان را تهدید می‌کند، بر آن شدند تا به هر قیمت از رشد و گسترش، قوت و قدرت، و دوام و بقای آن جلوگیری کنند. این در حالی بود که بسیاری از آنان یقین داشتند که حضرت محمد ﷺ همان پیامبری است که ظهورش را انبیای سلف

بشارت داده‌اند و دینش همان دینی است که باید تکمیل کننده و به فرجام رساننده همه ادیان گذشته باشد:

کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم، پیامبر اسلام را می‌شناسند همان‌گونه که فرزندان خویش را می‌شناسند. و گروهی از آنان حق را کتمان می‌کنند در حالی که به آن علم دارند(بقره: ۱۴۶).

امروزه و در عصر حاضر نیز نسخه‌ای مشابه همه آن مسائل و وقایع در حال تکرار است. انقلاب اسلامی ایران، در واقع نمونه‌ای است از همان انقلاب اسلامی که در چهارده قرن پیش پیامبر اکرم ﷺ به وجود آورد و قادرمندان و جباران جهان برای سرکوبی و براندازی این نهضت عظیم اسلامی و انسانی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. چون نه تنها به واسطه این انقلاب برخی منافع نامشروع مادی و اقتصادی خود را از دست داده‌اند، بلکه می‌ترسند فرهنگ، بیش و روح حاکم بر این انقلاب به سایر ملت‌ها و جوامع سرایت کند. و بدیهی است که گسترش، رواج و قدرت و قوت این فرهنگ، در واقع به معنای مرگ و اضمحلال کلی سلطه و استعمار آنان و نجات بشریت از چنگال آنان است.

بنابر این، جهاد ابتدایی، اقدامی مشروع و عقلانی بوده و نظیر همین اقدام متهم در کمال وفاحت و فضاحت از سوی مدعیان عقلانیت و حقوق بشر در جای جای جهان به اسم نجات ملت‌ها و گسترش دموکراسی و نظایر آن در حال وقوع است.

ج) دکترین جهادی؛ لازمه تفکر توحیدی

راهبرد جهادی به دلیل ماهیت تهاجمی آن، که طبعاً خسارت‌آمیز می‌تواند باشد، ممکن است ضررآمیز و غیر مغرون به صرفه و خلاف مصلحت قلمداد شود. این نگرش ناشی از تفکر مادی است. در برابر این تفکر مادی، اسلام با اصلاح نگاه انسان مسلمان به جهان و زندگی و خدا و توانایی‌های بی‌شمار او موضع گرفته است. توجه به این حقیقت که هر چیزی که در جهان اتفاق می‌افتد و از جمله مصائب و مشکلاتی که برای مجاهدان پیش می‌آید، مبتنی بر طرح و چارچوبی است که حکمت و عدل الهی اقتضاء کرده و وقوع آنها حتمی و قطعی خواهد بود، در انتخاب پذیرش این رویکرد در آحاد جامعه اسلامی و تصمیم‌سازان نظام اسلامی بسیار مؤثر است. این نگرش باعث می‌شود تا اعضای جامعه اسلامی و نیز زمامداران و تصمیم‌سازان نظام اسلامی از خسارت‌های احتمالی ناشی از

هجوم به اردوگاه ضد بشری نظام سلطنه، نگران نباشند. این اعتقاد توحیدی، رمز شجاعت و بی باکی و هجوم بی امان به دشمن در همه عرصه هاست و مسلمانان و نیز نظام اسلامی باید به امید دست یابی به «احدى الحسینین»، یعنی سعادت اخروی یا همراه با پیروزی دنیوی در همه عرصه ها بر خصم بتازند.

خداؤند در قرآن کریم به مصائب و حوادث میدان جنگ توجه فرموده و آنها را مشمول قضا و قدر که خدای متعال طراحی و تقدیر فرموده و از قبل برنامه ریزی شده، می داند و تا خدا نخواهد به کسی آسیبی نخواهد رسید:

«روزی که (در احد) آن دو گروه با هم برخورد کردند، آنچه به شما رسید به اذن خدا بود.» (آل عمران: ۱۶۶) در آیه‌ای دیگر نیز در همین باره می فرماید: «ای پیامبر بگو: جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی‌رسد.» (توبه: ۵۱)

خداؤند در این آیه در برابر محافظه کاران و بر حذر دارندگان از مقابله با دشمن از پیامبرش می خواهد که به آنان بگویید: ما از حوادث تلخ و مصائب دنیوی نمی‌ترسیم، زیرا می دانیم که همه این مصائب با تقدیر الهی و طبق طرح و برنامه حکیمانه قبلی خداوند وقوع می‌یابد.

مسلمانان اگر به آماری از انسانهایی که در حوادث طبیعی جان خود را از دست می‌دهند توجه کنند به صحت این امر بیشتر پی خواهند برد که اتخاذ راهبرد جهاد در تغییر قضا و قدر الهی تاثیری نخواهد داشت:

اگر ما را در این کار سهمی بود در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: اگر در خانه‌هایتان هم می‌بودید کسانی که کشته شدن بر آنان مقرر شده بود قطعاً به سوی آرامگاههای خود می‌آمدند (توبه: ۱۵۴).

در آیه‌ای دیگر چنین می‌خوانیم:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همچون کسانی مباشد که کفر ورزیدند و در باره برادران خود هنگامی که به سفر رفته (و در سفر مردند) و یا جهادگر شدند (و کشته گردیدند) گفتند: اگر نزد ما (مانده) بودند، نمی‌مردند و کشته نمی‌شوند. (شما چنین سختانی مگویید) تا خدا این را در دل‌هاشان حسرتی قرار دهد. و خدا زنده می‌کند و می‌میراند، و خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است (توبه: ۱۵۶).

طبق این آیه، منطق توحیدی ایجاد می‌کند که مؤمنان تا آنجا که در توان دارند به وظایف خود عمل کنند و بدانند که آنچه مقدرشان باشد، چه مرگ و چه زندگی، همان خواهد شد.

در آیه‌ای دیگر که در بین آیات جهاد آمده و از این‌رو، مربوط به جهاد است و به چاره ناپذیری مرگ و بیهوده بودن ترس از آن اشاره دارد نیز در همین باره می‌فرماید: «هر کجا باشد مرگ شما را در می‌باید؛ هرچند در برج‌های محکم باشید.» (نساء: ۷۸) چنین اندیشه‌ای است که مسلمان و مؤمن مجاهد را در برابر دشمن به منطقی قاطع و محکم و کوبنده مجهز می‌کند؛ منطقی که قرآن آن را این گونه بیان می‌دارد:

بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی (شهادت یا پیروزی) را انتظار دارید؟ در حالی که ما در باره شما انتظار می‌کشیم که خدا از نزد خود یا به دست ما عذابی به شما برساند. پس متظر باشید که ما هم با شما منتظریم (توبه: ۵۲).

در حالی که دشمنان اسلام و مسلمانان نیز یکی از دو راه را پیش رو دارند که هر دو منشأ زیان و خسaran و شقاوت و بدیختی‌شان خواهد شد: یکی، پیروزی زودگذر ظاهری آنان بر مسلمانان که عذاب و عقاب اخروی آنان را در پی خواهد داشت. دوم، اینکه در همین جهان و در نبرد با مسلمانان متحمل شکست شوند و به دست مجاهدان مؤمن به هلاکت برسند که در این صورت، هم از تمتعات دنیوی محروم می‌شوند و هم به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد.

طبق تفکر توحیدی کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده نیستند: طبق تفکر توحیدی کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده نیستند: و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند مرده مگویید، بلکه زنده‌اند، ولی شما درک نمی‌کنید. (بقره: ۱۵۴)

هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپنداز، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. به آنچه خدا از بخشش خود به آنان داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادی می‌کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می‌شوند. از نعمت و بخشش خدای متعال شادمانند و خدای متعال پاداش مؤمنان را تباہ نمی‌کند (آل عمران: ۱۶۹ – ۱۷۱).

در پرتو چنین نگرشی است که هراس از شکست از دل مؤمنان و مسئولان سیاست خارجی نظام اسلامی زدوده شده و آنان بی‌پروا به اردوگاه نظام سلطه و تجاوزگری حمله کرده، آنان را به عجز و ناتوانی در برابر خود وا می‌دارند.

روش خداوند نکوهش کسانی است که در جهاد با دشمن سستی و سهل‌انگاری می‌کنند و احیاناً دیگران را نیز از شرکت در جهاد باز می‌دارند و می‌فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود را آماده (جنگ) کنید و گروه گروه یا همه با هم (برای جنگ از شهر) کوچ کنید. و قطعاً در میان شما کسی هست که کنندی به خرج دهد؛ پس اگر مصیبیتی به شما رسد، می‌گویید: راستی خدا به من نعمت بخشید که با آنان (در میدان جنگ) حاضر نبودم. و اگر فضل و نعمتی از سوی خداوند متعال به شما رسد (و به مال و غنیمتی دست یابید) – چنان که گویی هرگز میان شما و او دوستی نبوده است – خواهد گفت: ای کاش با آنان می‌بودم تا به رستگاری بزرگی می‌رسیدم! (نساء: ٧١ – ٧٣).

طبق این آیات، کسانی که حضور در عرصه جهاد برایشان سخت و سنگین است، علاوه بر اینکه خودشان از شرکت در جهاد خودداری می‌کنند، دیگران را نیز می‌ترسانند و باز می‌دارند. اگر مسلمانان در جنگ با دشمن شکست بخورند یا شهید، اسیر و مجروح بدهند، اینان می‌گویند: خدا به ما کرم کرد که به این مصائب گرفتار نشدیم. و البته اگر مسلمان‌ها بر دشمن پیروز شوند و قضیه به نفع آنها فیصله یابد و غنائمی از دشمن بگیرند، اینان می‌گویند: ای کاش ما هم توفیق شرکت در جهاد را پیدا کرده بودیم و به چنین رستگاری بزرگی نایل می‌شدیم.^{۳۳} این وضعیت همیشه بوده و هست و امروزه نیز کسانی از خواص و عوام هستند که اگر عزتی برای نظام اسلامی فراهم شود خود را شریک دانسته و از باب اینکه ملت ایران این پیروزی را به دست آورده و آنها نیز ایرانی‌اند خود را شریک شادی‌های مردم می‌دانند، اما اگر احیاناً شکستی متوجه مردم و نظام شود سعی می‌کنند خود را در سلک معتبرضان به سیاست‌های نظام معرفی کنند تا گناه دیگران به نام آنها ثبت نشود. خداوند با بیان این حالات و گفته‌های وانشتگان از جنگ، در واقع آنان را نکوهش می‌کند که چرا از جنگ کناره‌گیری کرده و با برخوردی منافقانه سعی دارند در هر صورت (پیروزی یا شکست سپاه اسلام) کار خود را موجّه جلوه دهند.

ریشه چنین موضع گیری‌هایی نبودن بینش توحیدی و عدم به اعتقاد به وعده‌های الهی است. و بدیهی است که چنین مواضعی در دلدادگی به فرهنگ بیگانه ریشه دارد. بنابر این، رویکرد جهادی به دلیل تهدیداتی که ممکن است داشته باشد به پشتوانه توحیدی و ایمانی نیاز دارد و از هر کسی که ادعای مسلمانی دارد بر نمی‌آید.

د) رابطه دکترین جهادی با اعتقاد به ارزش‌های توحیدی

اگر منطق و پشتوانه ایدئولوژیک جهاد را مفاد حدیثی بدانیم که از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده که فرمود: «اسلام همیشه بر دیگر مکاتب و ملل برتری دارد و هیچ چیزی بر اسلام برتری

ندارد^{۳۴}، بر این اساس، یکی از اصولی که اساس و شالوده راهبرد جهادی در سیاست خارجی نظام اسلامی را تشکیل می‌دهد اصل عزت‌مداری بر اساس باور به اسلام و ارزش‌های اسلامی است. نتیجه این اصل، باور به ممنوعیت هرگونه روندی است که به اعتلای کفر بر اسلام بینجامد(نساء: ۱۴۱).

نمود بارز این اصل در قانون جهاد متببور است و راهبرد جهادی زمانی انتخاب می‌شود که باور به اصالت و اولویت ارزش‌های اسلامی وجود داشته باشد. مجاهد کسی است که به بسط و گسترش باورهایی می‌پردازد که باور دارد بهتر و کامل‌تر از آنها وجود ندارد. بر این اساس مقام معظم رهبری می‌فرماید:

باید بر پایه ایمان به قابلیت‌های اسلام در اداره جامعه امروز بشری، جامعه را به سمت جلو حرکت داد. اگر امروز بشریت متوجه این رحمت شود رحمت وجود اسلام، رحمت تعالیم نبوی، این سرچشمۀ جوشان وحدت و آن را باید و خود را از آن سیراب کند، بزرگ‌ترین مشکل بشر برطرف خواهد شد. اگرچه همین امروز هم، تمدن‌های موجود عالم، بلاشک از تعالیم اسلام بهره‌مند شده‌اند و بدون تردید، آنچه از صفات و روش‌های خوب و مفاهیم عالی در بین بشر وجود دارد، متحذّز از ادیان الهی و تعالیم انبیا و وحی آسمانی است و بخش عظیمی از آن به اسلام متعلق است، ... لذا پیام اسلام پرجاذبه است. به همین دلیل هم است که برخورد استکبار جهانی و دستگاه‌های تبلیغی عالم که به همان مراکز زورگویی و ظلم و انسان سیزی وابسته‌اند هستند، با پیام اسلام، یک برخورد خشن و بسیار خصم‌انه است.^{۳۵}

ه) رابطه دکترین جهادی با نظام ضمانت اجرای اسلام

جهاد قانونی عمومی در عالم آفرینش است و همه موجودات زنده جهان، اعم از نباتات و حیوانات موانع را به وسیله جهاد از سر راه خود بر می‌دارند تا بتوانند به کمال مطلوب خود برسند. برای مثال، ریشه درختی را می‌بینیم که برای بدست آوردن غذا و نیرو، به طور دائم در حال فعالیت و حرکت است، و اگر روزی این فعالیت و کوشش را ترک کند، ادامه زندگی برای او غیر ممکن است. به همین دلیل، هنگامی که در حرکت خود در اعماق زمین با موانعی برخورد کند، اگر بتواند آنها را سوراخ کرده و همانند متنهای فولادی با موانع به نبرد برمی‌خیزد و اگر احیاناً این توانایی را نداشت، راه خود را کچ کرده و با دور زدن از آن مانع می‌گذرد. در وجود طبیعی انسان نیز در تمام شباهه‌روز، حتی در ساعتی که

انسان در خواب به سر می‌برد، نبرد عجیبی میان گلبلوهای سفید خون و دشمنان مهاجم وجود دارد که اگر یک ساعت این جهاد، خاموش شود و مدافعان کشور تن، دست از پیکار بکشند، انواع میکروب‌های موذی در دستگاه‌های مختلف رخنه کرده و سلامت انسان را به مخاطره خواهند افکند.

عین همین مطلب در میان جوامع انسانی و اقوام و ملل وجود دارد. آنانی که همیشه در حال جهاد و مراقبت به سر می‌برند، همواره زنده و پیروزند، و دیگرانی که به فکر خوش‌گذرانی و ادامه زندگی فردی هستند، دیر یا زود از بین رفته و ملتی زنده، پویا و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت.

در راستای همین سنت الهی است که اهمیت جهاد به زمان خاصی محدود نیست و خدای متعال با شناختی که از روند تاریخ و خصایص حیات بشری و روحیات انسان‌ها دارد، این حکم را به عنوان قانون جاودان اسلامی جعل کرده و اهمیت جهاد و آثار دنیوی آن امری ابدی است که هرگز از آن جدا نخواهد بود.^{۳۶} به عنوان یک اصل، همه خیرات، رابطه‌ای انفکاک ناپذیر با جهاد دارد و سعادت جامعه بشری بدون توسل به جهاد حتی در نهایی ترین شکل آن، یعنی جهاد نظامی، امکان پذیر نیست^{۳۷} و ابزار انحصاری اصلاح جامعه بشری است؛^{۳۸} یعنی اقامه حیات انسانی جز از طریق توسل به زور نظامی امکان ناپذیر است.

صلاح دین و دنیای مردم جز به جهاد ممکن و میسر نخواهد بود.^{۳۹} ترک جهاد برای جامعه اسلامی مایه ذلت^{۴۰} و در مقابل، رویکرد جهادی، مایه عزت جامعه و سربلندی آحاد جامعه است.^{۴۱} همچنین ترک جهاد مایه فقر اقتصادی،^{۴۲} و روی آوردن به جهاد موجب بهره‌مندی نظام و جامعه اسلامی را فراهم می‌آورد.^{۴۳} در راستای اهداف فرهنگی نظام اسلامی، ترک جهاد، اضمحلال و نابودی دین‌داری را باعث می‌شود.^{۴۴} در حالی که جهاد نظامی، مایه استقلال همه جانبه امت اسلامی است.^{۴۵}

با توجه به اینکه سعادت اخروی افراد در سایه نظام اسلامی است و باید مد نظر سیاست‌گذاران نظام اسلامی باشد، جهاد مایه دستیابی به بهشت و حد نصاب اعلای ایمان و سعادت اخروی است؛ یعنی تجهیزات نظامی، کلیدهای بهشت و جهنم است که اگر در راه حق به کار گرفته شوند راه به سوی بهشت می‌برند و اگر در راه باطل استفاده شوند راه

دوزخ را هموار می‌سازند.^{۴۶} همه اهل محشر و ملائکه به مجاهدان هنگام ورود به بهشت آنان خوش آمد می‌گویند.^{۴۷} به پیامبر گفته شد: چرا شهید در قبرش مورد ابتلاء نیست؟ فرمود: به زحماتی که در جهاد به جان خریده است برای او کافی است که بخواهد در قبر هم در زحمت باشد.^{۴۸}

به هر حال، جهاد مایه سربلندی و استعلای دین و ابزار دفاع از دین،^{۴۹} و ترک جهاد و دوری از جهاد، مایه هرگونه بدختی و نکبت برای جامعه اسلامی است.^{۵۰}

و) انطباق دکترین جهادی با اندیشه رهبران جمهوری اسلامی ایران

۱. دیدگاه امام خمینی*

یک - دفاع از مظلومان جهان و مصالح مسلمانان

امام خمینی به عنوان رهبری انقلاب و بانی سیاست خارجی جهادی در جهان معاصر در مصاحبه با هفته نامه امریکایی تایم، در نهم آذر ۱۳۵۸، در تشریح این سیاست فرمودند: ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن، عدل را ملاک دفاع، و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم ... ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت، امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل متحد و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها و شوراهای را بر این پایه بنا کنند.^{۵۱}

معلوم است که تغییر معادلات جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی جهان یا ساختن چارچوب‌های جدید، بر پایه عدالت، و تلاش در جهت تغییر ساختارهای موجود بین‌المللی، اموری فراتر از دفاع مصطلح است. در واقع، این گونه تعابیر، تداعی کننده منویاتی است که در جهاد تعقیب می‌شود.

در همین راستا بیان‌گذار جمهوری اسلامی فراتر از احساسات ملی و میهنی و فراتر از چارچوب‌های مقرر در متن‌های حقوقی بین‌المللی که دفاع جمعی را در قالب‌هایی از پیش تعیین شده و در چارچوب معاهدات خاص به رسمیت می‌شناسد، خود را برای هر اقدام ظلم ستیزانه در هر کجای جهان و در هر محیط جغرافیایی آماده می‌سازد و می‌گوید: برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است، مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آنجا خواهم بود.^{۵۲}

آمادگی برای این مبارزه انسانی تا بدانجاست که نشار جان را نیز توجیه پذیر ساخته و رهبری این نهضت در این باره می‌فرماید:

خدای تبارک و تعالی ما را مکلف کرده که با این طور اشخاص، با این طور ظلم، با اینها بی که اساس اسلام را دارند متزلزل می‌کنند و همه مصالح مسلمین را دارند به باد می‌دهند، ما مکلفیم که با اینها معارضه و مبارزه بکنیم. اگر یک وقتی هم دستمن برسد، دست به تفنگ می‌کنیم و معارضه می‌کنیم. خودمان تفنگ به دوشمان می‌کنیم و معارضه می‌کنیم.^{۵۳}

امام خمینی در دفاع از مسلمانان جهان به صراحة می‌گوید:
ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی، در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما که برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسر جهان ...^{۵۴}.

وقتی در کنار سخن از دفاع از ممالک اسلامی، سخن از دفاع از اسلام و هویت اسلامی و تلاش در جهت تشکیل جبهه جهان اسلام در مقابل جهان کفر است، معلوم است که این اندیشه، فراتر از اندیشه‌های دفاعی متداول است.

ایشان در راستای اندیشه نجات‌بخشانه و عدالت گسترانه دینی، فلسفه تشکیل حکومت را در ماهیت جهانی آن و عدل گسترش جهان شمول آن می‌داند و می‌فرماید: «ما وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم؛ راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدھیم».^{۵۵}

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی همواره بر موضع حمایتی خود از نهضت‌های آزادی‌بخش در سرتاسر جهان پای فشرده و پشتیبانی همه جانبه خود را از این جنبش‌ها دریغ نکرده است. ایشان می‌فرماید: «ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا، حق و حقیقت و آزادی مبارزه می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم».^{۵۶}

و در جای دیگر می‌فرمایند: «من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضت‌ها و جبهه‌ها و گروه‌هایی که برای رهایی از چنگال ابرقدرت‌های چپ و راست می‌جنگند، اعلام می‌نمایم».^{۵۷}

روح حاکم بر این سخنان و اندیشه‌ها، همان روح حاکم بر اندیشه جهادی است. این روحیه و حمایت‌های ناشی از آن باعث شده است که امروزه دوست و دشمن اعتراف

دارند که امام خمینی الهام بخش مبارزات ضد اسرائیلی در لبنان و سرزمین های اشغالی است و تمامی گروههای مبارز اسلامی در مصر، فلسطین اشغالی، لبنان، اردن و سوریه را باید مرهون رهنمودهای امام خمینی^{۷۰} دانست.

و در همین راستا یکی از پیشگامان نهضت های اسلامی معتقد است:

در نتیجه تأثیر انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی، مسلمانان سراسر جهان به یک زبان و افکار تازه سیاسی برای محاوره دست یافتند. این زبان و افکار سیاسی جدید، به کالبد فرهنگ سیاسی اسلام جان تازه ای بخشید و مسلمانان را در سراسر جهان وارد معادلات سیاسی کرد.^{۷۱}

این امر، محصول اندیشه جهادی در انقلاب اسلامی است که با مفهوم امت در اندیشه سیاسی اسلام پیوندی مستحکم دارد. در واقع، انقلاب اسلامی ایران ملت های مسلمان را از قالب های متکثرا و متشتت به قالبی هم اندیش و مترابط و منسجم به سمت تحقق اهداف عالی اسلام که همان مفهوم امت اسلامی است، سوق داد.

نتیجه این اندیشه جهادی همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره آن فرموده است:

امروز مسلمانان در همه جای آسیا تا قلب آفریقا، در تمام خاورمیانه و در اروپا و آمریکا همه احساس می کنند که جزء یک جامعه جهانی بزرگ هستند؛ یعنی جزو امت اسلامی. این را امام^{۷۲} در دنیا به وجود آورد. احساس شور نسبت به امت اسلامی، بزرگ ترین حربه در دفاع از اسلام در برابر استکبار است.^{۷۳}

این حمایت و پشتیبانی فراتر از نهضت های اسلامی، تمامی جنبش های رهایی بخش و ضد استعماری را مورد توجه قرار داده است تا جایی که ایشان می فرماید: «ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال، کاملاً پشتیبانی می نماییم و به آنان صریحاً می گوییم که حق گرفتنی است».^{۷۴}

امام خمینی^{۷۵} داعیه انقلاب اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان را فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی امتداد داده و آن را چونان حلقه ای با تمامی جنبش های اسلامی، بلکه کلیه خیزش های رهایی بخش مرتبط می سازد و تأکید می کند: «ما طرفدار مظلوم هستیم؛ هر کسی در هر قطبی که مظلوم باشد، ما طرفدار آنها هستیم».^{۷۶}

تلاش برای ایجاد انسجام لازم در اردوگاه مستضعفان در برابر مستکبران یکی از محورهای اساسی اندیشه سیاسی حضرت امام^{۷۷} بود و ایشان می فرمود:

مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطه آمریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر قدرتمندان هستند، اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نکنند، سلطه‌های شیطانی رفع نخواهد شد. و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند ... ما عازم هستیم که تمام سلطه‌ها را نابود سازیم و شما هم کوشش کنید که ملت‌ها را با حق همراه کنید.^{۷۲}

دو - پیام دعوت به میخائیل گورباقف

یکی از بارزترین و شفاف ترین موارد در دیپلماسی حضرت امام[ؑ] نامه معروف و تاریخی امام خمینی خطاب به میخائیل گورباقف، آخرین رئیس جمهور شوروی در زمینه مرگ کمونیسم و ضرورت پرهیز روسیه از اتکابه غرب است که در اولین روز سال ۱۹۸۹ میلادی / ۱۱ دی ۱۳۶۷ انتشار یافت.^{۷۳} این نامه در شرایطی منتشر شد که اتحاد جماهیر شوروی هنوز به عنوان یک مجموعه برقرار بود، جنگ سرد خاتمه نیافته بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و غرب، فرو نزیخته و حاکمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی و بر مقدرات مردم در جمهوری‌های این کشور، هنوز برقرار بود. با این حال، امام خمینی در نامه عبرت‌آموز خویش به گورباقف از صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم سخن به میان آورد و وی را از روی آوردن به غرب برای حل مشکلات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بر حذر داشت و او را به مطالعه در اسلام دعوت نمود که اولین گام از راهبرد جهادی است.

ایشان در ابتدای این نامه خطاب به وی می‌نویسد:

اولین مسئله‌ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اسلاف خود دایر بر «خدازدایی» و «دین‌زدایی» از جامعه که تحقیقاً بزرگ‌ترین و بالاترین ضریب را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدیدنظر نمایید، و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز این طریق میسر نیست. البته ممکن است از شیوه‌های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه اقتصاد، باع سیز دنیاً غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع، تنها گره‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پنهان بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خویش را دوا نکرده‌اید، که دیگران باید بیانند و اشتباهات شما را جبران کنند.

این عبارت‌ها بیانگر دعوت یک مقام عالیرتبه جهانی است برای مشارکت در تغییر نظام جهانی و مطالعه در اسلام به عنوان مکتبی که باید و شاید که جانشین کمونیسم و سرمایه‌داری شود.

دعوت به خدا و دین در این نامه، شفاف‌تر از آن است که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. ایشان در ادامه می‌نویسد:

جناب آقای گورباقف، باید به حقیقت روآورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتدا و بنیست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. جناب آقای گورباقف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جست و جو کرد، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست، چرا که مکتبی است مادی، و با مادیت نمی‌توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنیت که اساسی‌ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به در آورد.

ماهیت این نامه و روح حاکم بر آن، یادآور حرکت‌های توحیدی انبیای الهی، همچون پیامبر اکرم ﷺ و حضرت ابراهیم ﷺ است آنجا که می‌فرماید:

حضرت آقای گورباقف! ... رهبر چن اولین ضربه را به کمونیسم زد، و شما دومین و علی‌الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن نواختید. امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما جداً می‌خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.

ایشان در ادامه چنین می‌فرمایند:

آقای گورباقف! وقتی از گلستانهای مساجد بعضی از جمهوری‌های شما پس از هفتاد سال بانگ «الله‌اکبر» و شهادت به رسالت حضرت ختمی‌مرتبه به گوش رسید، تمامی طرف‌داران اسلام ناب محمدی ﷺ را از شوق به گریه انداخت، لذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهان‌بینی مادی و الهی بیندیشید. مادیون، معیار شناخت در جهان‌بینی خویش را «حس» دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمی‌دانند. قهرآ جهان غیب، مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یکسره افسانه می‌دانند. در حالی که معیار شناخت در جهان‌بینی الهی، اعم از «حس و عقل» می‌باشد و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم می‌باشد، گرچه محسوس نباشد. لذا هستی، اعم از غیب و شهادت است، و چیزی که ماده ندارد، می‌تواند موجود باشد. و همان‌طور که موجود مادی به «مجرد» استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است. قرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد می‌کند، و به آنان که بر این پندراند که خدا نیست و گرنه دیده می‌شد. (لن نؤمن لک حتی نری الله جهره) (بقره: ۵۵) می‌فرماید: «لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخير». (اعلام: ۱۰۳).

ایشان در ادامه نامه به استدلال عقلانی که روش پیامبران الهی بود روی آورده و می‌نویسد:

از قرآن عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت بگذریم که از نظر شما اول بحث است، اصولاً میل نداشتم شما را در پیچ و تاب مسائل فلسفه، بهخصوص فلاسفه اسلامی، بیندازم. فقط به یکی – دو مثال ساده و فطری و وجودانی که سیاست‌پژوهان هم می‌توانند از آن بهره‌ای ببرند. بسته می‌کنم...

ایشان در ادامه و پس از اشاره به برخی استدلال‌های فلسفی و عقلی مجدداً به دعوت به اسلام می‌پردازد و می‌نویسد:

جناب آقای گورباقف! اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما می‌خواهم در باره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید. و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما که به جهت ارزش‌های والا و جهان شمول اسلام است که می‌تواند وسیله راحتی و نجات همه ملت‌ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می‌دانیم.

بدین‌سان، نامه امام با عبارت‌هایی که انبیا دعوت خود را با آن عبارت همراه می‌ساختند، به پایان می‌رسد بدیهی است که انتخاب این تعبیر، اتفاقی ساده و گزینش عادی نیست، بلکه از شخصیتی فقهی که رهبری یک نظام سیاسی را بر عهده دارد و خود را جانشین انبیا می‌داند، بیان شده است.

سه - ماجراهای سلمان رشدی

یکی دیگر از مظاهر راهبرد جهادی در سیره سیاسی امام خمینی، موضع گیری قاطعانه ایشان در ماجراهای سلمان رشدی بود. بعد از توهین و اهانت سلمان رشدی به پیامبر ﷺ و قران، امام خمینی در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ در پیامی در باره سلمان رشدی فرمودند:

انا الله و انا اليه راجعون؛ به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانیم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافته‌ند سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کسی در این راه کشته شود شهید است. انشاء الله! ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب را دارد، ولی قدرت اعدام آن را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.

از فردای صدور حکم، یعنی ۱۳۶۷/۱۱/۲۶ تظاهرات وسیعی در ایران و جهان به حمایت از حکم امام به وقوع پیوست. در ایران، دولت عزای عمومی اعلام کرد و از هسته‌های مقاومت حزب‌الله در سراسر جهان خواست که در مقابل این حرکت استکبار بايستند. مسلمانان کشورهای دیگر نیز با انجام حرکت‌هایی از حکم امام حمایت کردند.^{۶۴}

ایشان چند ماه قبل از رحلت خود می‌فرماید:

امروز خداوند ما را مسئول کرده است، نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پایر جا داشت. من باز هم می‌گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست. نه از ارتباط با متباوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور.^{۶۵}

ایشان تحلیل‌های واقع‌گرایانه و مادی را که مرعوب مراکز قدرت بین‌المللی بود، برنمی‌تافت و به امت حزب‌الله تأکید فرمود:

روحانیون و مردم عزیز حزب‌الله و خانواده‌های محترم شهدا حواسان را جمع کنند که با این تحلیل‌ها و افکار نادرست، خون عزیزانشان پایمال نشود. ترس من این است که تحلیل‌گران امروز ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق قوانین و اصول دیپلماسی بوده است یا خیر؟ و نتیجه‌گیری کنند که چون بیان حکم، خود آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک وکشورهای غربی علیه ما موضع گرفته‌اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذریم.^{۶۶}

در مکتب سیاسی امام خمینی رئالیسم مادی‌گرایانه سیاسی که تنها به ارزیابی مادی منابع قدرت می‌پردازد، مطرود است و در جهت‌گیری سیاست خارجی نقشی ندارد، زیرا اگر تحلیل‌گران بر اساس نظریه به اصطلاح واقع‌گرایی به اندازه‌گیری قدرت پردازند همواره باید نظام سلطه جهانی را پذیرفت و به اندازه قدرت مادی خود در پی منافع ملی بود که با این نگاه، مستضعفان جهان دیگر نخواهند توانست در برابر مراکز قدرت و شروت جهان صفات آرایی نمایند و در پی احقاق حقوق خود باشند.

۲. دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

بدیهی است این که نهایی ترین منظر در افق نگاه جهادی، جهانی‌سازی اندیشه اسلامی و ارزش‌های وحیانی است. این نگاه در سخنان ایشان متجلی است؛ آنجا که می‌فرماید:

اگر امروز بشریت متوجه این رحمت شود (رحمت وجود اسلام، رحمت تعالیم نبوی، این سرچشمه جوشان وحدت) و آن را باید و خود را از آن سیراب کند، بزرگترین مشکل بشر بر طرف خواهد شد. اگرچه همین امروز هم تمدن‌های موجود عالم، بلاشک از تعالیم اسلام بهره‌مند شده‌اند و بدون تردید، آنچه از صفات و روش‌های خوب و مفاهیم عالی در بین بشر وجود دارد، مُتَحَذَّذ از ادیان الهی و تعالیم انبیا و حسی آسمانی است و بخش عظیمی از آن به اسلام متعلق است.^{۷۷}

بنابر این از منظر ایشان امروز روزی است که باید با باور به نفوذ اسلام و پیام توحیدی آن در قلب انسان‌های منصف و حقیقت‌جو به فکر راههای تسهیل صدور اندیشه دین مبین اسلام به اقصی نقاط عالم بود.

به طور کلی یکی از ویژگی‌های دیدگاه جهانی ایشان آن است که راهبرد جهادی را در گفتمان و عمل تعقیب می‌کند. تلاش ایشان برای احیای گفتمان جهادی در محیط داخلی و بین‌المللی نظام، در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، از نمودهای توجه ایشان به کارآمدی گفتمان جهادی در ادامه مسیر انقلاب اسلامی است. نگارنده، مطالعه در این خصوص را به مجال دیگری وا می‌نهد، اما خواننده این سطور را به جست‌وجوی کلید واژگان راهبرد جهادی در بیانات و نوشتگات ایشان ارجاع می‌دهد.

ز) ضرورت فقهی جهاد در دکترین سیاست خارجی

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که با ماهیت جهاد ابتدایی سازگار است.^{۷۸} با توجه به این آیات به خوبی می‌توان ادعا کرد در اسلام نوعی از جهاد که ماهیت دفاعی ندارد، مشروع است. آیات جهاد دفاعی برای بعضی^{۷۹} منشأ این توهمندی که جنگ در اسلام منحصر در جهاد دفاعی است و چیزی به نام جهاد ابتدایی در اسلام وجود ندارد. این دسته از نویسنده‌گان وقتی در متون دینی و فقهی با عنوان «جهاد ابتدایی» روبرو می‌شوند، برای اینکه «جهاد ابتدایی» را که مداخله مسلحانه و قهرآمیز جامعه اسلامی در جامعه غیر اسلامی است، را توجیه کنند و پذیرند که مسلمانان حق دارند که در امور و شؤون جامعه‌ای غیر اسلامی دخالت کنند و حتی با لشکرکشی و حمله نظامی، افراد آن جامعه را وادارند که از دین و مذهب خود دست بشویند و به اسلام درآیند، خواسته‌اند ثابت کنند در تاریخ اسلام جهاد ابتدایی صورت نپذیرفته و جنگ‌هایی که در صدر اسلام پیش آمده، همگی از نوع «دفاع» بوده است.

صاحب تفسیر المنار ذیل آیه های ۱۹۰ - ۱۹۴ سوره بقره تأکید می کند که پیکارهای پیامبر همگی به صورت دفاعی بوده و ایشان همواره با دلیل و برهان به سراغ مردم رفته است، نه با زور و شمشیر. نهایتاً اینکه هر جا از دعوت به اسلام جلوگیری می شده و گوینده اسلام را می کشتند یا تهدید می کردند، به دفاع از مبلغان بر می خاسته، نه آنکه مخالفان را در پذیرش دین مجبور کند، چرا که «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْأَعْيَ» (بقره: ۲۵۶) و «أَفَإِنْ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». (یونس: ۹۹)

بنابر این، از دیدگاه صاحب تفسیر المنار، جهاد در اسلام تنها در راستای دفاع از خود یا دفاع از مبلغان و مانع تراشی مخالفان در برابر ابلاغ دین صورت پذیرفته و مشروع است. در مقابل، برخی دیگر از دانشمندان اسلامی چنین شیوه‌ای را پاک کردن صورت مسئله دانسته و لازمه آن را انکار یکی از ضروریات دین می دانند و تأکید دارند جهاد که «جهاد ابتدایی» یکی از اقسام آن است، از ضروریات اسلام شمرده می شود و مخصوصاً در فقه شیعی جایگاه بلند و ارجمندی دارد.^{۷۰}

اما مسلم است که جواز جهاد ابتدایی در اسلام از ضروریات فقه اسلامی است و در اصل تشریع آن هیچ تردیدی وجود ندارد. مشروع بودن جهاد ابتدایی از ضروریات فقه، اعم از فقه شیعیان و اهل سنت است. تردید در اینکه آیا در قرآن کریم آیه‌ای که بر جواز یا وجوب جهاد ابتدایی دلالت کند وجود دارد یا نه، یا تردید در اینکه در زمان حیات رسول اکرم ﷺ جهاد ابتدایی رخ داده است یا خیر، هیچ یک به اصل مشروعیت جهاد ابتدایی که از مسلمات فقه است، ضربه‌ای وارد نمی آورد. همچنین اختلافات فقهی که در فروع و مسائل جنبی جهاد ابتدایی وجود دارد، مثل اختلاف فقهاء در مشروط بودن جهاد ابتدایی به حضور امام معصوم علیه السلام و امثال آن، هرگز نمی تواند مستمسک انکار اصل این حکم قرار گیرد.

به هر حال، نمی توان جهاد ابتدایی را که اصل جواز آن از ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است، امری نامشروع و خلاف اسلام قلمداد کرد. به نظر می رسد با این موضعی که در اسلام درخصوص جهاد وجود دارد، برخوردهای منفعانه در برابر این قانون الهی ناشی از ضعف نفس و وادادگی در برابر فرهنگ غربی است.

ممکن است کسانی همه جنگ‌های مسلمانان در صدر اسلام به گونه‌ای تحلیل کنند که دفاعی قلمداد شوند و از این حیث در مجموعه مصادیق جهاد ابتدایی، داخل نشوند، اما به

عقیده طرفداران نظریه جهاد ابتدایی، حتی اگر بپذیریم که همه جنگ‌های مسلمانان، در صدر اسلام دفاعی بوده است – با توجه به آنچه بیان شد – این نتیجه به دست نمی‌آید که جهاد ابتدایی مشروعیت ندارد، زیرا مشروعیت جهاد ابتدایی از ضروریات دین است و اگر تاکنون نیز روی نداده، در آینده، در زمان ظهور حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف – رخ خواهد داد.

آیت الله مصباح با تفکیک مسائلی از قبیل وقوع یا عدم وقوع جهاد ابتدایی در صدر اسلام و اینکه آیا جهاد ابتدایی مشروط به حضور امام معصوم^ع است یا اینکه نایب ایشان نیز می‌تواند به چنین کاری اقدام کند و آیا در اوضاع و احوال کنونی قیام به چنین امری به صلاح است یا نه، از اصل وجوب جهاد به عنوان ضروری دین دفاع کرده، معتقدند باید به جای عقب‌نشینی از معتقدات اصیل خود، توجیهی خردپسندانه و عمیق از آنها ارائه نماییم. ضروری بودن قانون جهاد، از جمله جهاد ابتدایی، مطلبی است که مراجعه اجمالی و گذرا به منابع فقهی شیعه، و گذشته از آن، تاریخ اسلام جای تردیدی در مورد آن برای انسان باقی نمی‌گذارد.

نکته قابل توجه این است که فتوحات اسلامی در حضور امامان معصوم^ع رخ داده، در حالی که هیچ‌گونه منع و ردعی در مورد اصل این جنگ‌ها از سوی آنان صورت نگرفته است. این مطلب که در فقه اسلامی از آن به «تقریر معصوم» یاد شده و یکی از اقسام سنت است، به خوبی شاهد غیر قابل تردید بودن این قانون در اسلام است. علاوه بر این، صراحت‌هایی که در این مورد در فقه اسلامی و شیعی وجود دارد، هر گونه تردید را در خصوص اصل قانون جهاد، اعم از دفاعی و ابتداعی بر طرف می‌نماید، هرچند در مورد شرایط این نوع از جهاد، اختلافاتی بین علمای شیعه وجود دارد. برای مثال از دیدگاه محقق حلی، وجوب آن مشروط به حضور امام معصوم^ع است.^{۷۱} اما در مورد اصل وجوب آن، اختلافی وجود ندارد، چنان‌که شیخ طوسی در این خصوص ادعای اجماع کرده^{۷۲} و محقق حلی نیز در تأثیر الفقهاء مطابقت این حکم را با نص و اجماع ادعا کرده است.^{۷۳} همچنین محقق کرکی بدانست تشریع جهاد ابتدایی را در اسلام خاطر نشان کرده، تا بدانجا که جهاد را در هر سال یک بار واجب کفایی می‌داند، مگر اینکه ضرورتی خلاف این را اقتضا نماید. ایشان قتال با کفار و آنان را که در حکم آنان هستند، برای فراغیری حاکمیت

اسلام لازم دانسته است.^{۷۴} همین طور صاحب جواهرالکلام حکم جهاد را به منزله ضروری دانسته و آن را نزد شیعه و اهل سنت اجتماعی دانسته و سیره نبوی و اصحاب آن حضرت را مؤید آن می داند.^{۷۵}

به هر حال، تشریع جهاد ابتدایی در اسلام - با توجه به آنچه تا کنون بیان شد - جای ابهام ندارد و تصریح به جهاد ابتدایی را در کنار جهاد دفاعی در آثار مفسرانی، همچون علامه طباطبائی، آلوسی^{۷۶} و فخر رازی^{۷۷} و صاحب تفسیر الکافی^{۷۸} و صاحب تفسیر منهاج الصادقین^{۷۹} و صافی^{۸۰} و تفسیر البيضاوی^{۸۱} و الدر المنشور^{۸۲} و تفسیر المراغی^{۸۳} و مجمع البيان^{۸۴}.

علاوه براین، حتی اگر ثابت شود که همه موارد جنگ‌های صدر اسلام دفاعی بوده است این امر، دلیلی بر عدم تشریع جهاد ابتدایی نخواهد بود و حتی اگر یک مورد هم یافت نشود که در صدر اسلام و دوران‌های اولیه جهاد ابتدایی رخ داده باشد، هرگز به این معنا نیست که چنین جهادی در اسلام تشریع نشده است، چنان‌که با ظهور حضرت حجت‌الله^{عج} زمانی خواهد رسید که به این فرضیه به طور کامل عمل خواهد شد. معنای این سخن این است که باید بین مقام تشریع و مقام عمل به آن، تمایز قائل شد.

نتیجه‌گیری

مشروعیت تردید ناپذیر جهاد در فقه اسلامی چاره‌ای باقی نمی‌گذارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که نظامی اسلامی است بر پایه اندیشه ملهم از قانون جهاد پایه‌ریزی و شالوده‌پردازی شود. در این نوشتار تنها به در آمدی بر تدوین دکترین برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخته شد و روشن است که این راهبرد، رمز موفقیت سیاست خارجی نظام اسلامی ایران است. این راهبرد، لازمه تفکر توحیدی و اعتقاد به کارآمدی مکتب اسلام در تأمین سعادت انسان است. شاخصه‌هایی از جهاد استنتاج می‌شود که آن را از همه جنگ‌های متدالوی متمایز می‌کند. بر این اساس، مهم‌ترین شاخصه‌های راهبرد جهادی عبارتند از: تقدیم گزینه صلح و تفاهم و مذاکره در عین مشروعیت بخشی به جنگ عدالت‌خواهانه، اصالت ابلاغ پیام و هدایت انسان، قاطعیت در اجرای ارزش‌های انسانی، تکیه بر آرمان‌های انسانی در عین واقع‌گرایی، انعطاف‌گرایی در چارچوب ارزش‌ها، احترام به ارزش‌های ملت‌ها، التزام به اصول و قوانین و تشریفات بین‌المللی، پایبندی به

تعهدات، منع ارزش‌گذاری افراد جز بر اساس ایمان و تقوا، صلاحیت علمی و عملی رهبری سیاست خارجی و اخلاق گرایی.

گذشته از آنکه جهاد ضمانت اجرای دفاع از حقوق انسان‌ها به حساب می‌آید، حمایت از صلح پایدار، تأمین امنیت فرآگیر، ریشه‌سوزی زمینه‌های خشونت، گسترش دانایی و پیشرفت، گسترش گفتمان کمال و دفاع از سعادت انسان، نفی سلطه و استکبار، زمینه‌سازی برای حاکمیت جهانی اسلام به عنوان تأمین کننده حقوق واقعی انسان، تلقی دفاع به مثابه حق و تکلیف، مبارزه با فرهنگ سرمایه‌داری، تعدیل اصل عدم مداخله، ایفای نقش کیفری در برابر متجاوزان، ایفای نقش بازدارنده و پیشگیرانه از نقض حقوق بشر، مبارزه با شرک به عنوان مانع اساسی سعادت انسان، سالم‌سازی انگیزه متولیان حقوق بشر، ارائه مدل حیات طیبه، گسترش معنویت، حمایت از مردم سalarی با پشتوانه دین، حمایت و نهادینه‌سازی اصل بنیادین وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه‌های ضد بشری ملی گرایانه و نژادپرستانه را در نهاد خود دارد.

کارآمدی این راهبرد در توفیق سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعل و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان‌گرایی، شایسته سalarی، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، برخورداری از پشتوانه‌های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخوداری از سیاست‌های تشويقی و تنبیه‌ی است. گذشته از آنکه اتخاذ چنین راهبردی در نهایت به جبران الهی خسارت‌های احتمالی، برخورداری از امدادهای غیبی و امنیت و پیروزی و رفاه دنیوی منتهی می‌شود، مشارکت مؤمنان را نیز جلب می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. ر.ک: هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ص ۱۷۷-۱۷۳.
۲. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، ج ۴، ص ۱۲۵۷.
۳. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقہ القرآن، ص ۳۱۳.
۴. احمد ابن فارس ابن زکریا، معجم مقاييس اللغا، ص ۴۸۶؛ سیدعلی اکبر قرشی، قاموس القرآن، ص ۷۷.
۵. سعید الخوری الشرتونی، اقرب الموارد، ص ۵۶۰.
۶. ابن منظور، لسان العرب، ج ۲، ص ۲۹۵.
۷. خلیل بخر، فرهنگ لاروس، ج ۱، ص ۷۷۳.
۸. لوییس مولوف، المنجد، ج ۱، ص ۲۵۲.
۹. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳.
۱۰. حسین نوری همدانی، جهاد، ص ۱۳ و ۱۴.
۱۱. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳.
۱۲. همان، ج ۱۲، ص ۳.
۱۳. همان، ج ۱۲، ص ۳.
۱۴. مائده: ۶۴؛ انفال: ۵۷.
۱۵. بقره: ۲۷۹.
۱۶. ر.ک: محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶ باب اول از ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، حدیث ۸.
۱۷. محمدتقی جعفری، جهاد در اسلام، ص ۱۴.
۱۸. بقره: ۳۰؛ بقره: ۸۴.
۱۹. عنکبوت: ۸.
۲۰. ر.ک. محمدتقی مصباح، جنگ و جهاد در قرآن، ص ۱۳-۱۴.
۲۱. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶ باب اول از ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، حدیث ۱۴.
۲۲. ر.ک: روح الله رمضانی، چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۵.
۲۳. جواد منصوری، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱.
۲۴. مقتدر، هوشنگ، مباحثی پیرامون سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی، ص ۱۳۲-۱۳۱.
۲۵. محمدحسین خوشوخت، تعزیه و تحلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، ص ۱۴۵؛ روح الله رمضانی، همان، ص ۲۵.
۲۶. سیدصادق حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ص ۲۰.
۲۷. همان، ص ۲۰.
۲۸. منوچهر محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ص ۱۸.
۲۹. عبدالعالی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌المللی، ص ۱۰۸.
۳۰. ر.ک: محمدتقی مصباح، جنگ و جهاد در قرآن.

-
٣١. توبه: ۳۳؛ فتح: ۲۸؛ صف: ۹.
٣٢. ر.ک. علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ۲، ص ۳۱۶؛ ابن کثیر، البداية والنهاية، ج ۴، ص ۲۰۶.
٣٣. ر. ک. محمد تقی مصباح، جنگ و جهاد در قرآن.
٣٤. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۴.
٣٥. بیانات معظم له در دیدار کارگزاران نظام و مدعوین خارجی کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، ۱۳۷۵/۵/۱۳.
٣٦. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، باب اول از ابواب جهاد العدو و ما میناسبه، حدیث ۱۸.
٣٧. همان، ج ۶، حدیث ۱، باب اول از ابواب جهاد العدو و ما میناسبه.
٣٨. ر.ک. همان
٣٩. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، باب اول از ابواب جهاد العدو و ما میناسبه، حدیث ۱۵.
٤٠. همان، حدیث ۲.
٤١. همان، حدیث ۱۶.
٤٢. همان، حدیث ۲.
٤٣. همان، حدیث ۵.
٤٤. همان، حدیث ۲.
٤٥. همان، حدیث ۲.
٤٦. همان، حدیث ۱.
٤٧. همان، حدیث ۲.
٤٨. همان، حدیث ۶.
٤٩. همان، حدیث ۸.
٥٠. همان، حدیث ۲۵؛ نهج البلاغه خطبه ۶۳ و ۲۶.
٥١. امام خمینی^{ره}، صحیفه نور، ج ۲۲، ص ۲۶۴.
٥٢. همو، آین انقلاب اسلامی، ص ۳۹۰.
٥٣. همو، صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۸۴.
٥٤. همو، ج ۱، ص ۸۴.
٥٥. همو، ولایت فقیه، ص ۴۲.
٥٦. در جست و جوی راه از کلام امام، دفتر ۱۵، ص ۲۴۹-۲۵۰.
٥٧. همان، ص ۲۵۱.
٥٨. کلیم صدیقی، روزنامه کیهان، ۹ / ۳ / ۱۳۷۰.
٥٩. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۷۱.
٦٠. همان، ص ۲۵۰.
٦١. امام خمینی^{ره}، صحیفه نور، ج ۴، ص ۳.

-
۶۲. همو، ج ۱۷، ص ۲۴۹.
۶۳. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۲۰.
۶۴. ر.ک: سایت مرکز استاد انقلاب اسلامی، مقاله سیاست خارجی ایران و ماجرای سلمان رشدی، ۲۳ بهمن ۱۳۸۶.
۶۵. به نقل از روزنامه اطلاعات، ۱۳۶۷/۱/۵، ص ۹.
۶۶. به نقل از مؤسسه قدر ولایت، پیشین، ص ۵۸.
۶۷. بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مدعوین خارجی کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی ۱۳۷۵/۵/۱۳.
۶۸. انفال: ۳۹؛ بقره: ۱۹۳؛ توبه: ۲۹؛ بقره: ۱۹۱.
۶۹. از جمله: صاحب تفسیر المنار در ذیل آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ سوره بقره.
۷۰. ر.ک: محمد تقی مصباح، جنگ و جهاد در اسلام، ص ۹۱.
۷۱. حلی، الرسائل التسع، ص ۳۶۲.
۷۲. طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، ص ۲.
۷۳. حلی، تذكرة الفقهاء، ج ۹، ص ۷.
۷۴. کرکی، جامع المقاصد، ج ۳، ص ۳۶۵.
۷۵. محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج ۱۲، ص ۸.
۷۶. سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج ۲، ص ۷۶ و ج ۳ ص ۱۳.
۷۷. ر.ک: فخر رازی، تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۱۲۹ و ج ۷، ص ۱۴.
۷۸. محمدجواد معنی، الکاشف، ج ۱، ص ۲۹۷.
۷۹. ر.ک: کاشانی، تفسیر کبیر، ص ۱۳۳.
۸۰. فیض کاشانی، الصانع، ج ۱، ص ۲۶۱.
۸۱. بیضاوی، تفسیر البیضاوی، ج ۱، ص ۲۱۷.
۸۲. سیوطی، در المثبور، ج ۱، ص ۳۲۹.
۸۳. مراغی، تفسیر المراغی، ج ۳، ص ۱۶.
۸۴. طبرسی، مجمع البيان، ج ۲، ص ۳۷۱.

منابع

- ابن فارس ابن ذکریا، احمد، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴ ق
- ابن کثیر، البدايه والنهایه، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۸ق.
- ابن منظور، لسان العرب، بی جا، بی تا
- احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، دار الحدیث، ۱۴۱۹ق.
- امام خمینی، آیین انقلاب اسلامی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷.
- ، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۴.
- ، در جست و جوی راه از کلام امام: از بیانات و اعلامیه های امام خمینی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۱.
- ، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲.
- آلوسی، سید محمد مودودی، روح المعانی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ ق.
- باقرزاده، محمد رضا، در آمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه دکتری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹.
- جیر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه احمد طبیبیان، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۷.
- جعفری، محمد تقی، جهاد در اسلام، تنظیم و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸.
- حقیقت، سید صادق، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵.
- حلی، حسن بن یوسف، الرسائل السبع، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی، ۱۳۷۱.
- حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- الخوری الشرنوی، سعید، اقرب الموارد، قم، دارالاسوة، ۱۳۷۴.
- خوشوقت، محمد حسین، تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵.
- رمضانی، روح الله، چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نی، ۱۳۸۰.
- سیاست خارجی ایران و ماجراي سلمان رشادی، ۱۳۸۶، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، در المنشور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق
- شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.
- الطبرسی، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۶ ق.
- طوسی، نصیرالدین، المبسوط فی فقه الامامیه، بی جا، المکتب المرتضویه، ۱۳۶۳.
- فخر رازی، تفسیر کبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا.
- فیض کاشانی، الصافی، مشهد دارالمرتضی، بی تا.
- قرشی، سید علی اکبر، قاموس القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵

کاشانی، فتح الله بن شکرالله، *تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین* محمد حسن علمی، بی‌جا، کتابفروشی اسلامیه، بی‌تا.

کرکی، علی بن حسن، *جامع المقاصد فی شرح القواعد*، قم، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۳۷۰.

محمدی، منوچهر، *سیاست خارجی جمهوری اسلامی*، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.

المراغی، *تفسیر المراغی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.

مصطفی‌یزدی، محمد تقی، *جنگ و جهاد در قرآن*، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، بی‌تا

معروف، لوییس، *المنجد*، ترجمة احمد سیاح، تهران، اسلام، ۱۳۷۴

معین، محمد، *فرهنگ فارسی معین*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰

مغنية، محمدجواد، *الکاشف*، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۹۹۰ م.

مقندر، هوشنگ، *حقوق بین الملل عمومی*، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲

مقندر، هوشنگ، *مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی*، تهران، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی،

۱۳۵۸

مقداد، فاضل، *کنفرانس فی فقه القرآن*، تصحیح عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۸۰

منصوری، جواد، *نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران*، بی‌جا، بی‌تا.

نجفی، محمدحسن، *جواهرالکلام*، تهران، دارالکتب الاسلامی، آخوندی، ۱۳۶۲

نوری همدانی، حسین، *جهاد*، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۶