

مبانی فقهی رابطه با امریکا با محوریت اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه)

محمدعلی همدانی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشپژوه دکتری (سطح چهار)
«فقه سیاسی» مؤسسه آموزش عالی امام رضا (علیه السلام). قم. ایران.

hamedanee@gmail.com

چکیده

شناخت عناصر تأثیرگذار بر سیاست خارجی یک کشور، نخستین قدم برای هرگونه تعامل با آن است. مبانی اصلی جهتگیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر منافع ملی و مصالح اسلامی است؛ به بیان دیگر، در این نوع از استراتژی‌ها علاوه بر عناصر مادی قدرت از عناصر معنوی نیز بهره می‌جویند.

یکی از اساسی‌ترین عناصر معنوی در نظام اسلامی ایران، جایگاه آموزه‌های فقهی است. نگارنده بر این باور است که این مهم، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، تلاش شده است تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه)، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدئو تأسیس تاکنون ارزیابی شود.

درباره جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هریک از طرفین جواز و منع، به ادله فقهی محکمی استدلال کرده‌اند. اما آنچه در تعارض ادله مهم است، چگونگی

مقدمه

در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، همواره بحث ارتباطداشتن یا نداشتن با امریکا از جمله چالش‌های مطرح بین صاحب‌نظران و اندیشمندان بوده است که با طرح شرایط خاص، دچار فرازونشیب می‌شود. هرچند از زوایا و دیدگاه‌های گوناگونی به این بحث پرداخته شده، تبیین مبانی فقهی و قرآنی این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سؤال محوری که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن است، مشروعيت رابطه با امریکا با توجه به مبانی فقه شیعه است؛ از سوی دیگر، با توجه به جایگاه محوری حاکم شرع در تعیین نحوه تعامل با کشورهای دیگر، نگرش امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) به عنوان نقطه مرکزی پژوهش بررسی می‌شود. کلیدوازه محوری در اندیشه امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) واژه «استکبار» است؛ بر این مبنای، نحوه تعامل با کشور مستکبر و غیرمستکبر، متغیر محوری در استباط حکم فقهی این مسئله است که هریک از این حالات، به عنوان سوالات فرعی، مدنظر قرار گرفته است.

طبق این تقسیم‌بندی، طبیعتاً امریکا نمی‌تواند به عنوان کشور مستضعف در نظر گرفته شود. رابطه مسالمت‌آمیز به عنوان راهبرد در برابر کشوری در نظر گرفته می‌شود که خوی استکباری ندارد و جهت‌گیری میانه‌ای بین استکبار و استضعف گزیده است. اما مسئله اصلی، نحوه تعامل با کشوری است که خوی استکباری دارد. در این زمینه با بررسی دلایل موافقان و مخالفان، پاسخ این سؤال در اختیار مخاطبان می‌گیرد.

نکته مهم این است که نگارنده در بهره‌گیری اندیشه امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، چهارچوب مفهومی استکبار و استضعف به همراه مبانی فقهی مبتنی بر دو عنصر زمان و مکان ایشان را مدنظر

جمع بین دو دلیل است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، نگارنده عدم جواز را به عنوان شق بدوى مسئله بیان می‌دارد و در ادامه، قاعدة مصلحت را شق دوم و قاعدة محوری در نحوه تعامل با کشور مستکبر معرفی می‌کند؛ همچنین، حاکم شرع را نیز به عنوان مجری قاعده من بیده المصلحه در نظر می‌گیرد که با نظر کارشناس امر اقدام به صدور حکم می‌کند.

کلیدوازه‌ها: فقه سیاسی، فقه روابط بین‌الملل، اندیشه فقهی امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رابطه با امریکا، مسائل استراتژیک.

قرار داده است؛ هرچند که در اکثر موارد استتباط، از نظرات ایشان نیز استفاده کرده است، این به معنای استناد تمامی ادلۀ موافقان و مخالفان به دیدگاه ایشان نیست.

بنابراین، با توجه به ضرورت و اهمیت مسئله، نگارنده بر آن است با روش توصیفی-تحلیلی، با محوریت اندیشه‌فقهی-سیاسی امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، دلایل منع و جواز رابطه با کشور مستکبر و همچنین چگونگی تعامل با کشورهای غیرمستکبر را طرح و صورت جمع آن را بیان کند. درباره قلمروی تحقیق باید گفت که ورود به مصاديق واقع شده، از حوصله پژوهش حاضر خارج است.

چهارچوب نظری

مفاهیم بارِ معنای خاصی را به همراه دارند و هرکدام بیانگر نوع نگرش به مسائل اطراف هستند. در عرصهٔ مطالعات روابط بین‌الملل، زمانی که با مفهوم بلوک شرق و غرب مواجه می‌شویم؛ درواقع، نظام حاکم بر جهان را نظامی دوقطبی در نظر گرفته‌ایم که یا باید به شرق کمونیسم متصل شویم یا به غرب لیبرال. کشورهای بسیار کمی در نظام دوقطبی، راهبرد عدم تعهد را در عمل پیاده می‌کنند. زمانی که سیستم دوقطبی فرمی‌پاشد، نظریهٔ نظام جهانی مطرح می‌شود که جهان را همچون دهکده‌ای در نظر می‌گیرد (ی.سو، ۱۳۹۲: ص ۱۷۰). هنگامی که سخن از دهکده به میان می‌آید، مفهوم موردنظر القامی کند که هر دهکده نیازمند یک کخداد است و این دیدگاه، تئوری جهان تکقطبی به کخدایی امریکا را تداعی می‌کند. در نگرش اسلامی نیز تفکیک‌های متعددی در تقسیم‌بندی جهان مذکور گرفته است؛ به عنوان مثال تقسیم مناطق جهان به دارالکفر و دارالاسلام یکی از این نگاه‌ها است. در این نگرش، مسلمانان در دایرهٔ خودی و مردم غیرمسلمان در دایرهٔ غیرخودی قرار می‌گیرند.

مفهومی که معمار کبیر انقلاب بنیان می‌گذارد، تقسیم‌بندی جهان براساس مستضعف و مستکبر است (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۷، ص ۲۹۲). لوازمی که این مفهوم درپی دارد این است که مستضعف شامل همهٔ مردم جهان و حتی غیرمسلمانان، از شرق تا غرب عالم می‌شود که زیر سلطهٔ مستکبران قرار دارند. همچنین مستکبر نیز شامل تمامی سلطهٔ طلبان عالم و ایادی آنها و حتی مسلمانان حامی آنان می‌شود (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۷، ص ۴۸۸).

از این‌رو، زمانی که کشورهای جهان به دو حوزهٔ استکباری و استضعفای تقسیم می‌شود، راهبرد

کلانی که در این دیدگاه جای می‌گیرد به این صورت است: راهبرد اول، حمایت از مستضعفین تمام جهان که این استراتژی در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است؛ راهبرد دیگر، مبارزه با سلطه‌گران تا برپایی نظام عدل جهانی به امامت قائم آل محمد است. همچنین، درباره کشورهایی که خوی استکباری ندارند و در میانه این دو تقسیم قرار می‌گیرند، پیشنهاد امام امت روابط مسالمت‌آمیز است (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۱۸، ص ۳۲۳).

داشتن قدرت در عرصه‌های مختلف، نقطه کانونی موضوعیت یافتن امریکا در این بحث است. این برتری مادی در ابعاد نظامی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و... قابل مشاهده است. تفوق در هریک از إلман‌های مطرح شده می‌تواند یک کشور را به عنوان قطب محوری مطرح کند. بی‌جهت نیست کشوری چون امریکا که در بیشتر فاکتورهای قدرت، از نرم بالایی بهره‌مند است، امروز از جهان تک‌قطبی با محوریت ایالات متحده سخن می‌گوید.

سؤال مهمی که در این زمان مطرح می‌شود این است که کشورهای مستکبر دیگری نیز وجود دارند که از قدرت مادی فراوانی بهره‌مند هستند، اما ایران اسلامی با آنان رابطه دارد؛ پس به چه دلیل نباید با امریکا رابطه داشته باشد؟ یکی از دلایلی که امریکا را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، نوع نگاه رهبران نظام جمهوری اسلامی به این کشور است؛ از منظر امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) امریکا شیطانی بزرگ برای جهان اسلام است (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۲۱، ص ۶۹).

بنابراین، زمانی که امریکا به عنوان شیطان معرفی می‌شود دیگر سخن از مذکوره و رابطه جایگاهی ندارد، چراکه در آموزه‌های اسلام باید شیطان را راجم کرد، نه اینکه به خانه دعوت کرد. ایشان با مثالی ملموس رابطه ایران و استکبار جهانی از جمله امریکا را این‌گونه توصیف می‌کنند: «خيال نکنید که روابط ما با امریکا و روابط ما با نمی‌دانم شوروی و روابط ما با اینها یک‌چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطه بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صلاح‌مندی برای بره نیست» (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۱۰، ص ۳۶۰).

از سوی دیگر، با مراجعه به تاریخ سده گذشته روابط ایران و امریکا به مسائلی برخورد می‌کنیم که ریشه شکاف عمیق بین دو کشور را نمایان می‌کند. اجرای کودتای امریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت مردمی دکتر مصدق، مبارزه با انقلاب مردمی ایران و حمایت از شاه، طرح ریزی کودتای نوژه، تحریک و پشتیبانی از نیروهای ضدانقلاب و سلطنت طلب، مصادرۀ اموال

ایران، محاصره اقتصادی، حمایت و تجهیز عراق به سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حمله به هوایی‌مای مسافری، تحریم‌های غیرقانونی، سنگاندازی در پیشرفت هسته‌ای، استفاده از هر فرصتی برای حمله تبلیغاتی، سیاسی و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و... (همدانی، ۱۳۹۳: ص ۵۷)؛ این موارد باعث شده است تا در این زمان، امریکا به عنوان دشمن محوری جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) درباره این امر می‌فرمایند: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر؛ همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. اما امروز سروکار ما با این خبیث‌ها است! با امریکا است» (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۱، ص ۴۲۰).

با توجه به قدرت‌های مادی امریکا، جایگاه مهم این کشور در مناسبات بین‌المللی و همچنین، رو‌دررویی آشکار آن با جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که این کشور از سایر کشورها متمایز شود؛ ازسوی دیگر، از نگاه امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) این‌گونه برداشت می‌شود که مظاهر استکبار در زمان کنونی امریکا است و به همین دلیل، این کشور به عنوان مخاطب محوری پژوهش حاضر بررسی می‌شود.

صور مختلف مواضع امریکا

باتوجه به موضوعیت عنصر زمان و مکان در اجتهاد در مبنای جواهری، نحوه تعامل امریکا با کشورهای اسلامی، نقشی محوری در استباط حکم فقهی این رابطه را دارد. در تقسیم‌بندی بیان شده بی‌شک امریکا در زمرة کشورهای مستضعف قرار نمی‌گیرد. همچنین، در صورتی که این کشور در برابر مسلمانان و به منظور تضییف آنان خوی استکباری داشته باشد، بی‌شک نص صریح آیات و روایات به پشتونه دلیل عقلی بر تحریم این رابطه دلالت دارند؛ ازسوی دیگر، اگر امریکا به عنوان کشور احترام‌کننده به دولت اسلامی قدم بردارد، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد و بالطبع، حکم خاص خود را دارد. همچنین، قواعدی چون حفظ عزّت مؤمنین یا تقدیم اهم بر مهم و... هر کدام تحول خاص خود را در موضوع فقهی ایجاد می‌کند و بسته به شرایط خود، حکم خاص خود را می‌طلبد. با این بیان نحوه تعامل امریکا با دولت اسلامی، نقش محوری در دلالت حکم تحریم یا جواز رابطه را همراه دارد.

دلایل فقهی ناهی از رابطه با کشور مستکبر

در فقه شیعه، قواعد و اصولی پذیرفته شده است که التزام به آنها موجب می‌شود ارتباط با کشوری استکباری منع شود. برخی از این اصول و قواعد عبارت‌اند از:

اصل عزّت مسلمانان

اصول «عزت، حکمت و مصلحت» سه اصل محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از آموزه‌های دینی است. درباره حفظ عزت مسلمانان، آیات متعددی در قرآن آمده است. در جایی خداوند می‌فرماید: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (منافقون: ۸). همچنین، در جای دیگر می‌فرماید: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» (فاطر: ۱۰).

آیات ذکر شده، به صراحت به حفظ عزّت مسلمانان فرمان می‌دهد که عرصه تعامل با کشورهای غیراسلامی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مصادیق آن باشد. مطابق آیات بیان شده اگر نحوه تعامل کشور اسلامی در برابر فشار قدرت‌های مستکبر به دور از عزّت مسلمانان باشد و با انفعال مسئولین، جایگاه کشور اسلامی در برابر دیگر کشورهای جهان تضعیف شود، نص صریح قرآن بر نهی از این رفتار حکم می‌کند. این منطق آشکار قرآن است که خطاب به مسلمانان می‌فرماید: «فَلَا تَهْنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ» (محمد: ۳۵): «سیست نشوید و با سستی دعوت به صلح نکنید. شما بلند مرتبه هستید و عزّت دارید».

قاعدة نفی سبیل

قاعدة محوری منع رابطه که از سوی فقیهان مطرح می‌شود، قاعدة «نفی سبیل» است. نفی سبیل در اصطلاح به معنای آن است که در مقررات دین اسلام حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریع نشده است (فاضل لنکرانی، ۱۴۱ق: ص ۲۴۲)؛ به عبارت دیگر، خدا حکمی را که از ناحیه آن سلطه کفار بر مسلمین ایجاد شود تشریع نکرده است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ق: ص ۱۶۲).

این قاعدة مبتنی بر آیه شریفه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء است: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِّلاً»؛ «به اعتقاد بسیاری از فقیهان، این آیه به طور عام، هرگونه سبیل و سلطه کافر بر مؤمنین را نفی کرده، زیرا ظاهر آن در مقام تشریع است و جعل تشریعی را نفی کرده نه تکوینی»

(شريعى، ١٣٨٧: ص ٢١٣). نكته دیگرى که باید به آن توجه شود این است که در آیه مبارکه، از واژه «لَن» استفاده شده که این کلمه برای «نفى ابد» به کار مى رود، یعنى هیچ گاه خداوند بر اهل ايمان سلطه‌اي از كافران قرار نداده است. به اعتقاد فقيهان، قاعدة مذكور در بردارنده تمامى عرصه‌های فقه از جمله فقه سياسى است و رابطه سلطه‌آور را نفى مى کند. بر اين مبنა در باره رابطه ايران و امريكا باید گفت: اگر امريكا همچنان بر استکبار طلبى خود در برابر کشور اسلامى ايران اصرار ورزد، به گونه‌اي که رابطه با اين کشور منجر به سلطه و اثبات سبيل کفار بر مسلمانان شود، اين رابطه به صراحت نهى مى شود. امام راحل نيز به صراحت اين امر را بيان کرده و فرموده‌اند: «اگر ترس از تسلط دشمن بر بلاد مسلمين باشد دفاع واجب است؛ اگر ترس از تسلط سياسى يا اقتصادي کفار بر بلاد اسلامى باشد دفاع و مقاومت منفي واجب است؛ اگر در روابط تجاري ترس بر استيلا و تسلط کفار بر مسلمانان يا سرزمين اسلامى باشد دورى از ايجاد آن روابط بر فرمانروایان واجب است و بر مسلمين است که آنان را ارشاد يا الزام به ترك اين روابط کنند، اگر برخى از مسئولين يا نمایندگان مجلس موجب نفوذ سلطه سياسى، اقتصادي و... کفار بر مسلمين شوند خائن بوده، از مقام خود منعزع شده و لازم است مجازات شوند و مراوات منفي با آنها لازم مى باشد» (تحریر الوسیله، از سري نرم افزارهای مجموعه نور: ج ١، صص ٤٨٦-٤٨٥).

نكته محورى اين است که قاعده مذكور، بر دیگر قواعد فقهى حاكم است؛ البته ممکن است گاه قاعده مصلحت يا اهم و مهم بر اين قاعده به دليل ترجيح بيشتر مقدم شوند که در هر صورت، تصميم با حاكم اسلامى است که بر اساس مصالح امت و با نظر کارشناسان تصميم نهايی را انتخاب کند (شريعى، ١٣٨٧: ص ٢٢١).

نفى رابطه با ظالم و قاعده منع اتكا به ظالم

براساس آيه شريفه «وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» (عنکبوت: ٤٦) رابطه با افراد ظالم ممنوع است، چه اين افراد در کشورهای اسلامى باشند و چه در ساير بلاد حکم فرمایي کنند. هرچند اين آيه در مقام بيان حکم اهل کتاب است، تردیدی نیست که ملاک در اين آيه، ظلم به دیگران است و اين ظلم در هرجا و در هر قالبی که انجام شود، مانع مشروعیت رابطه خواهد شد.

در آيه شريفه «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُرُّهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ

(ص: ۱۳۸۵: ۲۵۳).

اصل دیگری که می‌تواند بر نفی رابطه با کشور استکباری دلالت کند، قاعدة عدم رُکن بر ظالم است. این اصل برگرفته از آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود است: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءِ ثُمَّ لَا تُنَصَّرُونَ»؛ بنابراین، مفاد آیه شریفه بیان می‌دارد که کشور اسلامی باید برای حل مشکلات خود درپی سازش و تکیه بر کشور مستکبر باشد. در این صورت اگر رابطه به منظور دستیابی و احساس پشتگرمی و اطمینان کشور اسلامی به نظام استکباری باشد و همچنین، سلطه این کشور را در عمل نیز پذیرد، به تحقیق مورد نهی آیه مذکور است.

حرمت تعاون بر اثم و عدوان

قاعدة دیگری که فقیهان به آن تمسک می‌کنند، قاعدة «تعاون بر اثم و عدوان» است. این قاعدة مبتنی بر آیه ۲ سوره مبارکه مائده است: «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوَانِ»؛ همچنین، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که هرکس علیه مؤمنی (ولو) با نوشتن کلمه‌ای کمک کند، روز قیامت در حالی می‌آید که بین دو چشمانش نوشته شده است: «مأیوس از رحمت خدا» (عاملی، ۱۳۹۸ق: ج ۱۹، ص ۹).

نحوه دلالت این آیه بر منع رابطه با کشور استکباری این‌گونه است که اگر از تعامل با کشور متجاوزی شائبه همدلی و همفکری با سیاست‌های این کشور استباط شود، نوعی همراهی با کشور متجاوز است. سیاست خارجی عرصه روابط حساس و دقیق است که در آن کوچک‌ترین حرکت می‌تواند پیامدی بزرگ را همراه داشته باشد. گاه پیامدهای ناشی از اشتباه در عرصه سیاست خارجی کمتر از هزینه یک جنگ نیست. با این توضیح، درصورتی که از نحوه رابطه کشور اسلامی با کشور مستکبر، همراهی با سیاست‌های متجاوزانه آن کشور استباط شود، این رفتار مورد نهی صریح قرآن است.

منع از پذیرش ولايت کفار

يکى دیگر از مبانی منع کننده رابطه با امریکا، مسئله پذیرش ولايت بیگانگان است. این قاعده مبتنی بر آياتی چون آیه ۸۹ و ۱۳۹ سوره مبارکه نساء: «فَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أَوْلَيَاء»، «الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّتُغُونَ عِنْهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»، آیه ۵۱ و ۵۷ سوره مبارکه مائده: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلَيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْ كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»؛ «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اتَّوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارُ أَوْلَيَاءُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» و همچنین، سوره آل عمران، آیه ۲۸ است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «لَا يَتَخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».

نکته مهم در مورد «اتخاذ ولی» این است که بحسب آیه، «اتخاذ الولی» در جایی صورت می پذیرد که فرد، ولايت دیگری را قبول کند، درحالی که صرف تعامل با شخصی که ادعای بزرگی دارد، یا صحبت کردن با او مشکلی ندارد، اما اگر در رفتار یا گفتار آنها سلطه پذیری باشد، مصدق آیه مبارکه قرار می گیرد. همچنین اولین آیه از سوره مبارکه ممتحنه نیز دلیلی دیگر بر اثبات این قاعده است: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوًّي وَ عَدُوُّكُمْ أَوْلَيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ».

نکته ای که از مفاد آیه برداشت می شود این است که اولاً، «عدوی» به این نکته اشاره دارد که با دشمن خدا نمی شود رابطه دوستانه برقرار کرد؛ رابطه ای که منجر به پذیرش خواسته های دشمن خدا شود، جایز نیست؛ ثانیاً، با توجه به سیاق «عدوکم»، این تنها دشمن خدا نیست، بلکه دشمنی خدا در دشمنی مسلمانان متبلور است.

يکی از مبانی موجود در کشور استکباری که قرآن به شدت آن را نفی می کند و می فرماید این مبانی نباید باعث دوستی با دشمن شود این است که، مستکبرین تمامی تلاش خود را انجام می دهند تا مسلمانان را از کیش خود خارج کنند و در نظام سلطه و نظام استکبار ذوب کنند تا هویت حقیقی خود را از دست بدند و یک هویت سکولار پیدا کنند؛ «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره: ۱۲۰)؛ با این بیان، مبنای نگرفتن ولی این است که مستکبرین تنها به کفر مسلمانان چشم دوخته اند و به کمتر از آن قانع نمی شوند و همواره شکست حکومت دینی را در ذهن خود می پرورانند.

وجوب جهاد دفاعی

به عنوان یک مسئله فقهی، این سخن مطرح است که اگر جان، سرزمین، اقتصاد، ناموس، عزّت و آبروی مسلمانان از سوی بیگانگان در معرض خطر قرار گیرد، دفاع بر تک تک آنان واجب است. با مراجعه به تاریخ جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم که کشورهای مستکبر با محوریت ایالات متحده امریکا پیش از تأسیس تابه حوال، تهاجمی همه جانبه، به منظور از هم پاشیدن نظام جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دادند. به شکلی که امروز بروشنبی می‌توان ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تهاجم را در جامعه ایران اسلامی ملاحظه کرد.

از سوی دیگر، تهاجم نظامی کشورهای مستکبر به افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه و همچنین، حمایت از کشتار مسلمانان در شرق آسیا و افریقا به همراه آزار مسلمانان و ایجاد محدودیت در امریکا و اروپا باعث شده است تا این کشور در زمرة سرزمین‌هایی قرار بگیرد که در فقه از آنها با عنوان «دارالحرب» یاد می‌شود. در این صورت با توجه به مبانی فقهی، نه تنها سازش و انفعال در برابر مستکبران جایز نیست، جهاد دفاعی همه جانبه در برابر این جنگ تمام عیار و جوب پیدا می‌کند.

امام خمینی (رحمه الله عليه) در باره تبیین مسئله فقهی و جوب دفاع در برابر مهاجمان می‌فرمایند: «اگر دشمنی که از او براساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان‌ها واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است با بذل مال و جان دفاع نمایند. این دفاع، مشروط به حضور امام علیه السلام و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله‌ای که باشد، دفاع نماید» (تحریر الوسیله، از سری نرم افزارهای مجموعه نور: ج ۱، ص ۵۵۱).

همان‌گونه، مسئله تهاجم در بعد نظامی منحصر نیست، موضوع دفاع نیز در بردارنده ابعاد مختلفی است. امام خمینی (رحمه الله عليه)، در تبیین فقهی مسئله، واجب دفاع در ابعاد غیرنظامی را این‌گونه بیان می‌کند: «اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق» (همان).

پیکار با اولیای شیطان

این قاعده مبتنی بر آیه ۷۶ سوره مبارکه نساء است که در آن خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فَقَاتِلُوا أَوْلَيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»؛ بنابر آنچه در آموزه‌های قرآن مطرح شده، خوی استکباری یکی از صفات بارز شیطان است که باعث خروج آن از درگاه الهی شد: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (بقره: ۳۴). از منظر امام راحل نیز، امریکا کشور مستکبری است که امروز مصدق بارز سیاست شیطانی در جهان است. در این نگاه درصورتی که کنش امریکا برخاسته از خوی استکباری باشد، منشی شیطانی است و همه کسانی که از امریکا یا اسرائیل حمایت کنند در زمرة اولیای شیطان قرار خواهند گرفت. بر مبنای اصل مذکور نه تنها برقراری رابطه نهی می‌شود، فرمان پیکار با شیطان و اولیای آن داده می‌شود؛ بنابراین، زمانی که امریکا به عنوان شیطان بزرگ معرفی می‌شود دیگر سخن از رابطه جایگاهی ندارد، چراکه در آموزه‌های اسلام باید شیطان را رجم کرد، نه اینکه به خانه دعوت کرد.

منع رابطه منفعلانه

تصمیم‌گیری در شرایط سخت امری دشوار است، به خصوص زمانی که فشارهای همه‌جانبه دشمن نقاط حساس و مرکز ثقل پایگاه کشور را به خطر انداخته باشد. مبنای فقهی مسئله در این موارد منع رابطه منفعلانه است. قرآن کریم دوستی یک جانبه را به شدت محکوم می‌کند. در این نگرش دوستی یک جانبه به این معنا است که کشور مسلمان حالت پیروی از کشور مستکبر را داشته باشد: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبُعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»؛ (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی‌کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. (نشانه‌های) دشمنی از دهان (و کلام) شان آشکار شده و آنچه در دل‌هایشان پنهان می‌دارند، از آن مهم‌تر است. ما آیات (وراههای پیشگیری از شر آنها) را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید» (آل عمران: ۱۱۸).

جمله «لا يأْلُونَكُمْ» به معنای «لا يقصرون فيكم» است. یعنی دشمنان از رساندن هیچ شری به شما کوتاهی نمی‌کنند و کلمه «خَبَال» به معنای شر و فساد است و به همین دلیل است که جنون را «خَبَل» هم می‌گویند، چون در جنون، فساد عقل است (ترجمه تفسیر المیزان، از سری نرم افزارهای مجموعه نور: ج ۳، ص ۵۹۹)؛ بنابراین، اگر تعامل موجب پیروی از دشمنی شود

جمع‌بندی صور منع رابطه

آنچه درباره جمع‌بندی دلایل منع برقراری رابطه با کشور کفر باید گفت این است که در بد امر، رابطه با کفار، فی حدّ ذاته، مورد نهی شارع مقدس قرار نمی‌گیرد؛ بلکه گاه شرایطی پیش می‌آید که موضوع حکم متحول می‌شود. زمانی که کشور کفر تبدیل به کشور مستکبر می‌شود، حکم فقهی نیز تغییر پیدا می‌کند. براساس آن، تعامل با این کشور به‌گونه‌ای است که قواعد مذکور با آن مطابقت می‌یابد. ملاک تطابق نیز بر این مبنای است که کشور کفر، مستکبرانه در برابر جامعه اسلامی قرار بگیرد. هرچند برخی از قواعد مذکور حاکم بر دیگر قواعد است که بر منع رابطه

که علناً در برابر کشور اسلامی قرار گرفته است، نشانی جز ذلت برای مسلمانان نخواهد داشت و به‌همین منظور است که این نوع رابطه در مبانی فقهی ما نهی شده است.

در جمله «وَدُوا مَا عَنِتُّم» کلمه «ما» مصدریه است و معنای جمله را «ودوا عنتم» می‌کند، یعنی دوستدار شدت و گرفتاری و ضرر شما هستند (ترجمه تفسیر المیزان، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۳، ص ۵۹۹). بنابر فرمایش امیرالمؤمنین (علیه السلام): «اَمْنُنْ عَلَى مَنْ شِئْتَ تُكْنُ اَمِيرَةً وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تُكْنُ اَسِيرَةً» (مجلسی، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۷۴: ص ۴۰۲)، می‌توان به این نتیجه رسید که یاری دشمنان، هیچ هدفی ندارند جز اینکه مسلمانان را به زیر سلطه و اسارت خود بکشند.

در ادامه آیه ۱۱۸ سوره مبارکه آل عمران می‌گوید که کینه‌توزی آنان تا جایی پیش می‌رود که دشمنی از گفتارشان می‌چکد. تاریخ معاصر گواه این نوع تعامل امریکا با ایران است؛ به عنوان نمونه، پس از همکاری بی‌سابقه مسئولان ایرانی با امریکا در مسائل افغانستان و عراق، جرج بوش در ژانویه ۲۰۰۲ ایران و دو کشور دیگر را، محور شرارت در منطقه خواند و هنگام حمله به کشورهای اسلامی این تهاجم را یک جنگ صلیبی علیه اسلام اعلام کرد. همچنین، در بسیاری از مناسبات دیپلماتیک امروز نیز لحن استکباری و کینه‌توزی همچنان ادامه دارد؛ ازین‌رو، اگر این نحوه از تعامل ازسوی امریکا در آینده نیز ادامه داشته باشد هرگونه رابطه با این کشور مورد نهی قرآنی خواهد بود. در آیه بعدی نیز این نوع رفتار شدیداً تخطیه شده و خداوند می‌فرماید: «هَأَتُمْ أُولَاءِ تَحْبُونُهُمْ وَلَا يَحْبُونُكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ»؛ (شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید اما آنها شما را دوست ندارند! در حالی که شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید (و آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند)» (آل عمران: ۱۱۹).

دلالت دارند (همانند قاعدة نفی سبیل)، اما گاه ممکن است بنابر شرایط خاص زمان و مکان، قاعدة دیگری همانند قاعدة مصلحت یا اهم و مهم، بر این قواعد ترجیح بیشتر داشته باشند و درنهایت، مقدم بر آنها شوند. در هر صورت، تصمیم با حاکم اسلامی است که براساس مصالح امت و با نظر کارشناسان تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

دلایل فقهی جواز رابطه با کشور مستکبر تقدیم اهم بر مهم

اهم یعنی مهم تر و به امری که مصلحت بیشتر و مضار کمتری نسبت به دیگری داشته باشد، اهم می گویند و در برابر آن مهم قرار دارد. شهید مطهری این امر را نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت دانسته و معتقد است که همین مسئله امکان جاوید ماندن را به دین می دهد (مطهری، ۱۳۶۸: ج ۳، ص ۱۹۳)؛ به گفته ایشان «ملازمه و پیوند عقل و دین انعطافی به دستورات دین داده است و به اصطلاح فقهاء اهم و مهم در کار می آید. اگر بین دو دستور دین تراحم برقرار شد باید به کمک عقل اهم را بر مهم ترجیح داد مانند ورود به زمین غصی برای نجات غریق. اسلام برای تراحم راهی بازکرده، چون این احکام زمینی و براساس مصالح است. درجه مصالح را یا اسلام بیان کرده است یا به حکم عقل می توان فهمید و پیغمبر فرموده است: «إذا اجتمعت الحرمتان طرحت الصُّغرى لِلْكُبْرَى»، این همان اهم و مهم است. (مطهری، ۱۳۶۸: ج ۲۱، ص ۳۳۰).

بسیاری از قواعد فقهی به این قاعده بر می گردند؛ چراکه قاعدة مزبور از قواعد مبنایی و پایه ای در فقه اسلامی به شمار می رود. درباره تشخیص اهم بودن امر باید گفت که این مسئله به عقل و شریعت واگذار شده است. همچنین، یکی از بهترین و مهم ترین دلایل بر اثبات قاعده، حکم عقل است. خداوند عقل را به عنوان پیامبر درونی بشر برای هدایت انسان آفرید. پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «مَثَلُ عَقْلٍ درِ قَلْبٍ، مَثَلُ چَرَاغٍ إِسْتَ دَرِ وَسْطِ خَانَةٍ» (محمدی ری شهری، ۱۴۱۶: ج ۳، ص ۲۰۳۴)؛ بنابراین، قاعدة مزبور قاعده ای تأسیسی نیست، بلکه حکم عقل است و بنای عقول نیز چنین بوده است (شریعتی، ۱۳۸۷: صص ۷۷-۷۸).

گستره قاعده مذکور بسیار وسیع است و شامل تمامی مواردی می شود که دو حکم متناهم، رو در روی هم قرار گیرند. یکی از موارد کاربرد قاعده، به کارگیری آن در فقه سیاسی است و فقه روابط بین الملل نیز یکی از موارد کلیدی در این بحث است. از جمله موارد کاربرد بحث، تراحم بین منافع ملی و مصالح اسلامی است که امروز به عنوان یکی از چالش های مهم در سیاست

خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. اما نحوه استدلال بر جواز رابطه با کشور مستکبر به این صورت است که اگر رخداد این امر مصالحی داشته باشد که وقوع آن از شکل نگرفتن آن اهمیت بیشتری داشته باشد، با توجه به حرمت ابتدای امر، می‌توان بر جواز حکم کرد؛ بنابراین، رابطه یکی از زمینه‌های دفع شر دشمن و کافران در حد ضرورت است، اما به گونه‌ای که منجر به دفع شر دشمن و تحصیل منافع بهتر شود.

نکته مهم در کاربرد این قاعده این است که در فقه سیاسی، فقیه حاکم، مرجع تشخیص اهم و مهم در مسائل سرنوشت‌ساز سیاسی است، زیرا به حدود همه احکام واقف است و به زمانه خویش آگاهی دارد. پس بهترین فردی که می‌تواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، فقیه جامع الشرایطی است که حاکم کشور اسلامی است (شریعتی، ۱۳۸۷: ص ۸۱).

قاعده ضرورت (اضطرار)

تعییر شایعی که درباره این قاعده مطرح می‌شود، عنوان «الضرورات، تبیح المحظوظات» است. در تعریف اصطلاحی این قاعده این گونه آمده است که: «اضطرار حالتی است که انسان بدون تهدید و اجبار خارجی - اکراه - و با وجود میل باطنی خود از روی قصد و رضایت مجبور به انجام عملی می‌شود» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۴۲۴)؛ ابن‌منظور در لسان العرب اضطرار را به معنای پناه‌بردن به چیزی، در صورتی که فرد در تنگنا قرارگرفته باشد، تعریف کرده است (ابن‌منظور، ۱۴۰۸ق: ج ۸، ص ۴۶).

قاعده مذکور مستند به ادله قرآنی، روایی و عقل است. دلیل محوری در باب روایات، حدیث نبوی مشهور به «حدیث رفع» است. در این حدیث پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) نه چیز از امت خود رفع کرده است که یکی از آنها امری است که به انجام آن مجبور شده باشد (صدقه، ۱۳۶۲: ص ۴۱۷، حدیث ۹). درباره ادله قرآنی می‌توان از آیاتی نام برد که بر جواز فعل حرام در صورت اضطرار حکم کرده‌اند. از جمله آیه ۱۷۳ سوره بقره، آیه ۳ سوره مائدہ و آیه ۱۱۹ سوره انعام است که در آیات مذکور همانند آیه ۳ سوره مائدہ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛ پس از برشمودن محرمات در باب خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، مورد جواز اکل و شرب را در صورت اضطرار می‌داند و همچنین، در آیه ۷۸ سوره مبارکه حج به صراحت هرگونه سختی و حرج در دین نفی شده است. فقیهان در استناد به آیات قرآن از آیه، الغای خصوصیت می‌کنند؛ بدین معنا که حکم بیان شده در

آیه را تنها مربوط به شأن نزول آن نمی‌دانند، بلکه مصاديق دیگر آن را نیز دارای آن حکم می‌دانند (شريعى، ۱۳۸۷: ص ۱۰۳). عقل نیز انجام دادن عمل منهی به منظور دستیابی به مصلحتی بالاتر را جایز می‌شمارد.

جريان قاعدة مذکور مبتنی بر دو شرط است: اولاً، این قاعده در جایی جريان می‌يابد که حکم اضطراری، متنی بر مسلمانان باشد؛ ثانياً، متعلق حکم اضطراری، باید فعل اختياری مکلف باشد. درباره اجرای آن نیز باید گفت که قاعدة مذکور در جایی جاري است که حکم، رخصتی باشد؛ چراکه حکم عزیمتی مبتنی بر عذر نیست و هیچ‌گونه اضطراری نمی‌پذیرد.^۱

نحوه استدلال بر جواز رابطه برمبنای قاعدة اضطرار به اين صورت مطرح می‌شود؛ هرچند حکم اولی درباره حرمت رابطه با کشور مستکبر است، منتهی در شرایطی که جامعه اسلامی تحت فشارهای ظالمانه مستکبرین قرار بگیرد و همچنین، راهی جز کوتاه‌آمدن مقطعي از برخی آرمان‌های خود نداشته باشد، شارع مقدس جواز می‌دهد تا به قدر ضرورت و دفع ضرر اقوی، کشور اسلامی با کشور مستکبر رابطه برقرار کند.

قاعدة لا ضرر

قاعدة مذکور برگرفته از سخن پیامبر اعظم (صلی الله عليه و آله و سلم) است که پس از بیان جمله «لا ضرر ولا ضرار» این واژگان به صورت قاعده‌ای کلی مورد توجه فقیهان قرار گرفت. ضرر به معانی نقصان چیزی از حق فرد است و ضرار نیز به معنای ضيق و در تنگنا قراردادن، استعمال می‌شود.

روایت لا ضرر در کتب فرقیین به طور متواتر موجود است. کلینی (رحمه الله عليه) در کتاب کافی در قضیه «سَمُّرَةَ بْنِ جُنَدَبٍ» آن را از بکیر، از زراره، از ابی جعفر، پس از بیان جريان میان انصاری و سُمُّرَةٍ و فرمایش پیامبر (صلی الله عليه و آله و سلم) نقل می‌کند آن حضرت به انصاری فرمود: «إِنَّكَ يَا سَمُّرَةَ رَجُلَ مَضَارٍ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ» (کلینی، ۱۴۰۱ق: ج ۵، ص ۲۹۲).

۱. شایان ذکر است که قاعدة مذکور به اعتقاد برخی قاعده‌ای عزیمتی است، برخلاف برخی دیگر که آن را رخصتی می‌دانند. عزیمت آن است که اگر طبق آن عمل نشود عمل انجام شده باطل است، ولی رخصت آن است که قاعدة مذکور تنها اجازه‌ای در انجام عمل اضطراری است و اگر این عمل انجام نشود و عمل اصلی انجام شود صحیح است (شريعى، ۱۳۸۷: ص ۱۰۶).

قاعدۀ مصلحت

مصلحت در حوزه فقه ناظر بر فتاوا و احکام فقهی است؛ یعنی در فقه، فقیه به دنبال آن است که آیا می‌توان برای استنباط قوانین شریعت، مصلحت را به عنوان مرجعی مستقل در نظر گرفت یا خیر؟ در توضیح مصلحت از دیدگاه شیعه ابتدا باید گفت که شارع مقدس دونوع حکم دارد: ثابت و متغیر؛ حکم ثابت حکمی است که براساس مصالح و مفاسدی ثابت و تغییرناپذیر که در ذات فعل وجود دارد، وضع شده است مانند تشريع نماز، روزه و...؛ اما حکم متغیر براساس مفاسد و مصالح تغییرپذیر وضع می‌شود. علت تشريع نشدن حکم ثابت در این موارد، تغییرپذیر بودن مصالح واقعی آنها است؛ از این‌رو، شارع تنها اصول را بیان می‌کند (*عَلَيْنَا الْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيقُ*). اما فقیه همواره به دنبال تطبیق مصدق بر کلی نیست، بلکه گاه حکم اولی روشن است، ولی چون با حکمی دیگر تراحم پیدا کرده است و حل تراحم ضرورت دارد، این امر مصلحت‌سنجدی بین دو طرف تراحم

نصوص قرآنی نیز وجود دارد که با استناد به آنان بر وجوب دفع ضرر استدلال شده است. از جمله می‌توان به نهی ضرر در باب طلاق (طلاق: ۶ و بقره: ۲۳۱)؛ باب رضاع (بقره: ۲۳۳)؛ وصیت (نساء: ۱۲) و ضرر ناشی از سحر (بقره: ۱۰۲) اشاره کرد.

درباره گستره قاعده نیز باید گفت دو واژه «ضرر» و «ضرار» مطلق‌اند و هر نوع ضرری اعم از ضرر در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی نظامی-امنیتی یا ضرر مالی، جانی، حیاتی یا ضررهای ناشی از موضوع یا حکم و نیز ضرر از ناحیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی را شامل می‌شود. البته به نظر دانشمندان اصولی، ضرر در این قاعده تنها ضرر شخصی است و قاعده ضرر نوعی را شامل نمی‌شود زیرا رفع حکم، موردی است؛ یعنی هرجا که ضرر صدق کند حکم برداشته می‌شود و هرجا صدق نکند حکم باقی است؛ به علاوه، رفع حکم به لحاظ فردی دیگر منتظر انسان محسوب نمی‌شود در حالی که این حدیث در مقام امتنان است (شریعتی، ۱۳۸۷: ص ۱۳۳).

قاعده لا ضرر در عرصه‌های مختلف فقه سیاسی کاربرد فراوانی دارد. اما در چگونگی استدلال درباره موضوع محوری پژوهش حاضر باید گفت در صورتی که رابطه‌نداشتن با کشور مستکبر در بردارنده ضرری باشد که عامه جامعه اسلامی را در سختی غیرقابل تحمل قرار دهد، از این قاعده، به همراه قواعد دیگری همچون «نفی عسر و حرج در دین» و قاعده «لزوم تقیه» در صورتی که امکان کوتاه‌آمدن از مواضع بدون باور قلبی به آن وجود داشته باشد تا خطر محتمل را دفع کند، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه برای از بین بردن ضرر غیرقابل تحمل، جایز است.

را می طلبد؛ پس آگاهی به احکام دین و زمان ضروری است تا با بررسی دو طرف تزاحم آنکه مصلحت بیشتری دارد انتخاب شود (شريعتی، ۱۳۸۷: صص ۱۸۶-۱۸۴).

درباره مستندات این قاعده ادله فراوانی ذکر شده است؛ از جمله این ادله، حکم عقل است. بر بنای حکم عقل، هرچند تکالیف براساس مصالح واقعی بنا نهاده شده است، چنانچه مصلحتی بالاتر و قوی تر به تزاحم با این مصلحت برخیزد بدیهی است که بهدلیل حکم عقل لازم است به آنچه مصلحت اقوی حکم می کند عمل شود؛ بر این مبنای است که شارع مقدس در هنگام تشريع، برخی از احکام را تغییر پذیر قرار داده است تا به حکم عقل و آنچه مصلحت اقوی حکم می کند عمل شود. همچنین، اجماع فقیهان بر این امر است که مصلحت سنجی امت به دست حاکم یا امام است، همچنان که فقیهان، فقیه جامع الشرایط را «من بیده المصحله» می دانند. سیره ائمه اطهار (علیه السلام) نیز بر این مبنای استوار شده است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دریافت زکات از عسل، برخورد متفاوت پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با دشمنان (همانند یهودیان بنی نظیر و بنی قریظه)، دریافت متفاوت جزیه و خراج از افراد مختلف، برخورد خونین امیر المؤمنین با خوارج و سفارش به ترک چنین برخورده است ایشان، سکوت مصلحتی ایشان بعد از وفات پیامبر اعظم و همچنین، پذیرش حاکمیت براساس مصلحت در جمله معروف امام علی (علیه السلام): «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبِرَا النَّسْمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيامُ الْحَجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِنْ لَا يَقَارِرُوا عَلَى كَظَّةِ ظَالِمٍ وَسَغْبِ مَظْلُومٍ لَا لَقِيتَ حِبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»؛ «سوگند به خدایی که دانه راشکافت و روح را آفرید، اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوندی باوجود یاوران بر من تمام نمی شد و پیمان الهی با دانایان درباره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان نبود، مهار این زمامداری را به دوشش می انداختم» (جعفری)، از سری نرم افزارهای مجموعه نور: ج ۲، ص ۳۳۶). از مجموع دلایل و مستندات مذکور، بهویژه رفتار عملی معصومین (علیه السلام) چنین بر می آید که آن حضرات در بسیاری از رفتارهای خود مصلحت اقوی را بر مصلحتی که بنای حکم اولی است، ترجیح داده اند و در تزاحم حکم اولی و ثانوی یا حکومتی، حکم اولی را عملی ندانسته اند (شريعتی، ۱۳۸۷: صص ۱۹۱-۱۸۶).

درباره گستره آن باید گفت قاعده مصلحت تمامی عرصه های فقه سیاسی را تحت پوشش قرار می دهد. یکی از مباحث محوری در فقه روابط بین الملل نیز، کاربرد اصل مصلحت است. نحوه استدلال بر بنای قاعده مذکور به منظور جواز رابطه با کشور مستکبر این گونه مطرح می شود: اگر

وجوب حفظ نظام

وجوب حفظ نظام اسلامی و حراست از کیان اسلامی در فقه، مرادف با اصطلاح «حفظ بيضه اسلام» است. محمد Mehdi شمس الدین در کتاب نظام الحكم و الادارة فى الاسلام اصطلاح «حفظ نظام» را این‌گونه تبیین می‌کند: «ادارة شئون مجتمع به‌گونه‌ای که نیازهای مادی و معنوی آن به‌قدر امکان مهیا شود و روابط و مناسبات داخلی تنظیم شود»؛ بدیهی است که نیازها براساس زمان و مکان متغیر هستند و روابط نیز متناسب با این دو عنصر تنظیم می‌شود؛ بنابراین، تعریف، ملاک، حفظ نظام معيشت و تنظیم روابط داخلی و خارجی و دفع دشمنان است (شریعتی، ۱۳۸۷: ص ۲۵۴).

آیت الله نائینی در صفحه هفتم کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملہ اصل، «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب تهییه قوه دفاعیه و استعدادات حربيه و غير ذلک» را مذکور شده است و در ادامه می‌گوید: «این معنی را در لسان متشرعین حفظ بيضه الاسلام و ساير ملل حفظ وطنش خوانند و احکام سیاسه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه دانند». رسیدن به این مهم در کنار حاکم جائز گاه واجب می‌شود. همچنان که صاحب جواهر می‌گوید: «هرگاه کفار به دنبال محبو و نابودی اسلام و از بین بردن شعائر آن و محو یاد پیامبر و دین او باشند جهاد در این هنگام واجب است، حتی در کنار حاکم جائز» (نجفی، ۱۳۹۲ق: ج ۲۱، ص ۴۷).

کسی که مرجعیت تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی را بر عهده دارد با تکیه بر نظر کارشناسان و مشورت با صاحبان خرد و با توجه به شرایط زمانی دوران خود به این تشخیص رسید که مصلحت نظام اسلامی برای حفظ و بقا نیازمند برقراری رابطه - ولو مقطوعی - با کشور مستکبر برای دفع ضرر و کسب منفعت اقوی است، شارع این اجازه را می‌دهد تا کشور اسلامی با کشور مستکبر رابطه برقرار کند.

نکتهٔ محوری در این قاعده این است که قاعدةٔ مصلحت بر تمامی قواعد دیگر مقدم است و همچنین، این حاکم است که مرجع تشخیص مصلحت است تا جایی که بیشتر فقیهان، فقیه جامع الشرایط را «من بیده المصحله» می‌دانند. امام خمینی (رحمۃ اللہ علیہ) نیز درباء این مطلب می‌فرمایند: «للوالی أن يَعْمَل فِي الْمُوْضُوعَات عَلَى طَبَق الصَّالِح لِلْمُسْلِمِين أَوْ لَا هُلْ حُوزَة؛ وَالى مَنْ تَوَانَدَ فِي مُوْضُوعَات طَبَقِ مُصْلِحَة مُسْلِمِين يَا اهَالِي مَنْطَقَةٍ خَوِيْش اعْمَال نَظَرَ كَنْد» (حکومت اسلامی، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۷، ص ۳۳۰).

درباره دلایل این قاعده، مستندات فراوانی اقامه شده است که شامل روایات، عقل، اجماع و همچنین برخی از آیاتی است که در آن مسلمانان را به اتحاد و یکپارچگی دعوت می‌کند. همچنین، برخی نیز با اشاره به اهتمام شارع به حفظ اموال محجورین برمنای قیاس اولویت، بر وجوب حفظ نظام مسلمین استدلال کرده‌اند (منتظری، ۱۴۰۸ق: ج ۱، ص ۱۹۳).

امام راحل درباره وجوب حفظ نظام اسلامی می‌فرمایند: «احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا شود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزها است. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نقوص مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است» (صحیفه امام، از سری نرم افزارهای مجموعه نور: ج ۱۵، ص ۱۱۶).

اگر حفظ نظام را به حفظ حکومت معنا کنیم و نابودی حکومت موجود مساوی با نابودی اسلام و بیضه اسلام باشد، حفظ اسلام مقدم بر فروعات دین است، زیرا هیچ اصلی فدای فرع خود نمی‌شود، در همین راستا شیخ انصاری حفظ و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسته است (انصاری، ۱۳۷۵ق: صص ۶۴-۶۳). که هیچ قیدی نمی‌تواند آن را تخصیص بزند و صاحب جواهر آن را از اهم واجبات می‌داند (نجفی، ۱۳۹۲ق: ج ۲۱، ص ۳۹۵؛ شریعتی، ۱۳۸۷: ص ۲۶۰).

درباره گسترده آن باید گفت که قاعده حفظ نظام شامل تمامی عرصه‌های فقه و به خصوص فقه سیاسی است و در فقه هر موضوعی که موجب اختلال نظام شود، منع شده است؛ چراکه این قاعده حاکم بر آن است و حفظ نظام اگر به امری وابسته شود فقیهان به وجوب آن فتوا می‌دهند. هیچ فقیهی راضی به ایجاد هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن کیان کشور اسلامی و هویت جمیع مسلمانان نیست و از هر امری که به این نتیجه بینجامد، منع می‌کند (شریعتی، ۱۳۸۷: ص ۲۶۰). با این بیان می‌توان استدلال کرد که اگر فشارهای دشمن مستکبر به حدی باشد که بنیان نظام اسلامی را تهدید کند و خطر فروپاشی آن وجود داشته باشد و در صورتی که نابودی حکومت کنونی برابر با نابودی اسلام باشد، هرچند که حکم اولی رابطه با کشور مستکبر، نهی است، در صورتی که

جمع‌بندی صور جواز رابطه

براساس مطالبی که تاکنون بیان شد، روشن شد که قاعدة اولی، منع رابطه با کشور مستکبر است. اما گاه در جامعه اسلامی شرایطی پیش می‌آید که برای دفع ضرر و همچنین مقدم داشتن آنچه مهم‌تر است، کشور اسلامی با نرمی قهرمانانه، مواضع پیشین خود را تعديل می‌کند؛ با این بیان، تمامی قواعدی که تاکنون بیان شد تحت حکومت قاعدة مصلحت قرار می‌گیرد و اگر مصلحت جامعه اسلامی، رابطه با کشور مستکبر را ایجاب کند، حاکم شرع می‌تواند با مراجعه به کارشناسان و خبرگان امر، جواز حکم مذکور را صادر کند.

رابطه با کشورهای غیرمستکبر

با مراجعه به آموزه‌های اسلامی و مبانی فقهی می‌توان به این نتیجه دست یافت که دیدگاه شارع مقدس درباره رابطه با کشورهای غیرمستکبر، در حالت عادی نه تنها منفی نیست، که بر مبنای برخی از اصول محوری آموزه‌های اسلامی - همچون اصل دعوت - این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

برقراری ارتباط با کشورهای غیرمستکبر در سطوح و قالب‌های مختلفی امکان‌پذیر است. نخستین قدم در برپایی این روابط، گفت‌وگو و مذاکره است. یکی از مهم‌ترین اهداف هر مذاکره‌ای،

نفس رابطه باعث حفظ حکومت اسلامی شود، قاعدة حفظ نظام ایجاب می‌کند تا اصل بر فرع مقدم شود و در حد محدود و مطابق با اقتضای ضرورت و نیاز، رابطه را با حفظ اصول دیگر پذیرفت. نکته محوری دیگر این است که قاعدة حفظ نظام نباید برای برخی بهانه ایجاد کند که بر ظلم سکوت کنند، همچنان‌که امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) بر سکوت عالمان از ظلم شاه فریاد سر داد و سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: «حضرات آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال، تقیه حرام است و اظهار حقایق، واجب «ولوَلَغَ مَا لَبَغَ».» (صحیفه امام، از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور: ج ۱۵، ص ۱۷۸). پر واضح است که محدودیت اعمال این قاعده بسته به اوضاع و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است، چه بسا جایی سکوت در برابر جائز را بطلب و جای دیگر قیام ضد وی را؛ پس لازم است فقیه با توجه به زمان و مکان و شرایط دیگر حکم مطلوب را ارائه دهد (شريعتی، ۱۳۸۷: ص ۲۶۱).

دست یافتن طرفین مذاکره به یک توافق است؛ حتی اگر رسیدن به توافق بین طرفین امکان‌پذیر نباشد، تنها برای حفظ ارتباط با طرف مقابل، مذاکره صورت می‌گیرد. یکی دیگر از اهداف مذاکره آن است که در طی مذاکرات، اطلاعات موردنیاز به دست آید (شبان‌نیا، ۱۳۸۵: ص ۲۴۹).

دولتی ممکن است به‌قصد گردآوری اطلاعاتی درباره توانایی‌ها، اهداف و مشکلات طرف مقابل به مذاکره تن دهد؛ از سوی دیگر، ممکن است کشوری با هدف ارائه اطلاعات غلط از اغراض و توانایی‌های خود، دست به مذاکره بزند (راست و استار، ۱۳۸۱: ص ۲۱۲)؛ همچنین، مستقیم‌ترین راه حل اختلاف، همان مذاکراتی است که طرفین نزاع می‌توانند برای روشن شدن وضع خویش و اخذ تصمیم نهایی، با یکدیگر داشته باشند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۷: ص ۳۹).

بنابراین، مذاکره وسیله‌ای برای برگرداندن حالت طبیعی و قانونی در حوزه روابط بین‌الملل است؛ زیرا از طریق مذاکرات می‌توان حدود و ثغور موضوعات مختلف را مشخص کرد و از ایجاد تشش در جامعه بین‌الملل جلوگیری کرد. نباید از ذهن دور داشت که انعقاد معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی نیز متفرع وجود مذاکره بین دو طرف است و بدون انجام مذاکره، تفاهم بر سر معاهدات و قراردادها بسیار دشوار است (الدیک، ۱۴۱۸ق: ص ۱۳۳).

البته اسلام اهداف والای دیگری را نیز از مذاکره دنبال می‌کند. به‌دلیل جایگاه والای دعوت در فقه اسلامی، اهمیت مذاکره، بیش از پیش روشن می‌شود. اهمیت دعوت اسلامی ایجاب می‌کند که دولت اسلامی با تمامی توان در معرکه روابط بین‌الملل وارد شود و از طریق مذاکره، در جهت تحقق اهداف یادشده اقدام کند. در این صورت، دولت موفق خواهد شد در سایه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... زمینه دعوت را در سراسر جهان فراهم کند (شبان‌نیا، ۱۳۸۵: ص ۲۵۰).

ادله مشروعیت رابطه با کشورهای غیرمستکبر

مذاکره در سیاست خارجی دولت اسلامی اهمیت فراوانی دارد و برخی از اهداف و مقاصد بنیادین چنین دولتی را برآورده می‌کند. برای اثبات حجت مذاکره با دولت‌مندان کشورهای دیگر، به‌ویژه بلاد کفر (غیرمستکبر) می‌توان به سه دلیل «قرآن»، «سنّت» و «عقل» استناد کرد (همان).

درباره رهنمودهای قرآنی باید به این نکته اشاره کرد که دین مبین اسلام برای بسط و گسترش فرهنگ توحیدی و نیز نشر احکام الهی، بهترین راه را موعظة حسن، حکمت و جدال احسن با گمراهان و دشمنان می‌داند: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ

«أَحْسَنُ» (نحل: ۱۲۵). برای پیمودن چنین مسیری، مذاکره یکی از کم‌هزینه‌ترین و ثمربخش‌ترین راه‌ها است و رد مذاکره به معنای رد چنین شیوه مسالمت‌آمیزی است (همان).

خداؤند در آیه شریفه ۴۶ سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: «وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتَّى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَّا بِالَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ تَحْنُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»؛ با این بیان خداوند تنها در جایی مجادله نیکو را روا نمی‌داند که ظلمی صورت گرفته باشد. در صورتی که کشورهای غیرمسلمان از ظلم به شهروندان خود و دیگر اعضای جامعه بین‌الملل خودداری ورزند، دلیلی بر مشروعیت‌نداشتن مجادله نیکو با آنان وجود ندارد؛ از این‌رو، جا دارد در روابط میان کشور اسلامی به هریک از مشترکات بها داده شود. در این آیه شریفه، به مسلمانان گوشزد شده است که خدای اهل کتاب و مسلمانان یکی است و باید در روابط این دو گروه، این وجه اشتراک در نظر گرفته شود. وجود مشترکات میان طرفین، راه را برای مجادله نیکو باز می‌کند که از مصاديق آن، مذاکره است و آنان را به سمت گفت‌وگوهای رو‌در رو سوق می‌دهد (پیشین: ص ۲۵۱).

درباره استناد به سیره پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) باید گفت، ایشان در دوران حکومت خویش، مذاکرات بسیاری را طراحی کرد و گاه خود نیز در آنها شرکت می‌فرمود. انعقاد قراردادها و صلح‌نامه‌ها و نیز ارسال سفرا به دیگر کشورها توسط آن حضرت، نشان از آن دارد که مذاکره، که یکی از مقدمات این‌گونه روابط است، مشروعیت و اهمیت زیادی دارد (پیشین: ص ۲۵۲).

شیوه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعوت و اعزام مبلغ، مربی، سفر، هیئت‌های نمایندگی، ارسال پیام به سران دولت‌های بزرگ و کوچک، تشکیل کنگره‌های بحث آزاد و برخوردهای منطقی با مخالفین، نشانه‌هایی از دیپلماسی فعال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است. در میان روش‌های دیپلماسی پیامبر، مسئله مذاکره با نمایندگان مخالفان، دولت‌ها، قبایل و گروه‌های مذهبی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این شیوه بهترین وسیله برای اطلاع از دیدگاه‌های دیگران است و خود نشانگر احترام به عقیده و فکر مخالفان است (عمید زنجانی، ۱۳۶۶: ص ۱۹۱).

دلیل عقلی نیز تأییدکننده دیگری برای جواز مذاکره با کشورهای غیرمستکبر است. تردیدی وجود ندارد که دعوت بهسوی اسلام و برقراری رابطه نیازمند مقدماتی است که یکی از این مقدمات، گفت‌وگوی رو‌در رو با کفار است. به عقیده‌ما، اندیشه اسلامی به قدری پویا و غنی است

که می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از مسائل باشد؛ از سوی دیگر، بر این اعتقادیم که اندیشهٔ شرک و کفر به قدری بی‌پایه است که در مقام اثبات حقانیت، مغلوب طرفداران اندیشهٔ اسلامی خواهد شد؛ ازین‌رو، هر مذاکره‌ای که در این زمینه صورت پذیرد، مسلمانان برندۀ آن خواهند بود، به شرطی که با احاطهٔ کامل به اندیشه‌های اسلامی خود و افکار ملحدانه طرف مقابل، در پشت میز مذاکره قرار گیرند. تازمانی که بتوان از این طریق، دعوت اسلامی را به گوش جهانیان رساند و آنان را اقناع کرد، نوبت به مراحل بعدی نخواهد رسید (شبان‌نیا، ۱۳۸۵: ص ۲۵۲).

نتیجه‌گیری

دو عنصر «زمان» و «مکان» در فقه جواهیری، حلقة محوری اندیشهٔ فقهی امام راحل را تشکیل می‌دهند. اهمیت این امر به حدی است که گاه تغییر زمان و مکان می‌تواند موضوع حکم را تغییر دهد. واژه «استکبار» در نگاه ایشان کلیدوازه اصلی درباره تعاملات بین‌الملل است.

در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش حاضر باید گفت که دیدگاه شارع مقدس، درباره تعامل با کشورهای مستضعف و همچنین کشورهای احترام‌کننده به جامعهٔ اسلامی جواز رابطه است و تاریخ اسلام نیز گواه خوبی بر استفادهٔ رهبران جامعهٔ اسلامی از عنصر مذاکره و برقراری ارتباط، برای تبلیغ و گسترش اسلام بوده است. اما درباره کشورهای مستکبر باید گفت که براساس ادلهٔ بیان شده، دیدگاه شارع مقدس، منع رابطه، در صورت سلطهٔ این کشورها بر جامعهٔ اسلامی و تضعیف آن است؛ در این میان قاعدة «نفی سبیل» نسبت به دیگر قواعد صراحةً بیشتری دارد.

با تمامی این احوال، گاه شرایطی حادث می‌شود که حفظ و بقای جامعهٔ اسلامی در گروی دفع ضرر بیشتر بارضایت بر ضرر کمتر است. در این زمان مصلحت حکم می‌کند که حاکم شرع، با نظر خبرگان امر و براساس منافع امت اسلامی، چنانچه صلاح بداند، جواز رابطه با کشور مستکبر را صادر کند.

اما باید توجه داشت که استمرار حکم جواز، به استمرار بقای شرایط خاص معلق است. همچنین، مرجع تشخیص مصلحت نظام، تنها حاکم شرع است، تاجایی که در فقه شیعی، حاکم شرع را «من بیده المصلحة» می‌خوانند.

کتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. ابن منظور. ۱۴۰۸ق. لسان العرب. بیروت. دار احیاء التراث العربي.
۳. انصاری، شیخ مرتضی. ۱۳۷۵ق. کتاب المکاسب. تبریز. مطبعه اطلاعات. چ ۲ قدیم.
۴. بهزادی، حمید. ۱۳۶۸. اصول روابط و سیاست خارجه. تهران. انتشارات دهخدا. چ ۲.
۵. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۷۸. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران. کتابخانه گنج دانش.
۶. جلیلی، سعید. ۱۳۷۴. سیاست خارجی پیامبر (ص). بی‌جا. مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
۷. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. ۱۳۷۷. اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی. ج ۲. تهران. سمت.
۸. دهخدا، علی‌اکبر. بهار ۱۳۷۳. لغت‌نامه دهخدا. تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
چاپ اول از دور جدید.
۹. الديك، محمود ابراهيم. ۱۴۱۸ق. المعاهدات في الرشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام. بی‌جا. المكتبة الوطنية. چ ۲.
۱۰. راست، بروس واستار، هاروی. ۱۳۸۱. سیاست جهانی؛ محدودیت‌ها و فرصت‌های انتخاب. ترجمه علی امیدی. تهران. مرکز چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
۱۱. شبان‌نیا، قاسم. ۱۳۸۵. آثار جهاد در روابط بین‌الملل. قم. مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۱۲. شریعتی، روح الله. ۱۳۸۷. قواعد فقه سیاسی. قم. پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۳. شمس‌الدین، محمد مهدی. ۱۴۱۲ق. نظام الحكم و الادارة في الاسلام. قم. دارالثقافة.
۱۴. صدوق، محمد بن علی. ۱۳۶۲. کتاب الخصال. قم. جامعه مدرسین.
۱۵. عاملی، محمد بن علی. ۱۳۹۸ق. وسائل الشیعه. تهران. مکتبة الاسلامية.
۱۶. عمید زنجانی، عباسعلی. بهمن ۱۳۶۶. «گوشاهی از دیپلماسی پیامبر اسلام، مذاکره با سفرا و نمایندگان قبائل و گروه‌های مذهبی و دولت‌ها». نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره ۲۳. تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
۱۷. فاضل لنکرانی. محمد. ۱۴۱۶ق. القواعد الفقهیه. قم. مهر.
۱۸. کلینی، محمد بن یعقوب. ۱۴۰۱ق. الکافی. بیروت. دارصعب و دارالتعارف. چ ۳.
۱۹. محمدی ری‌شهری، محمد. ۱۴۱۶ق. میزان الحکمه. قم. دارالحدیث. چاپ جدید پنجم جلدی.

۲۰. مطهری، مرتضی. ۱۳۶۸. **مجموعه آثار**. قم. انتشارات صدرا.
۲۱. منتظری، حسینعلی. ۱۴۰۸. **دراسات فی ولایه الفقیه**. قم. مرکز العالی للدراسات الاسلامیه.
- دفتر تبلیغات اسلامی.
۲۲. موسوی بجنوردی، سید حسن. ۱۳۸۹. **القواعد الفقهیه**. نجف. مطبعه الاداب.
۲۳. نائینی، میرزا محمدحسین. ۱۳۶۱. **تبیه الامه و تنییه الملہ**. پانوشت سید محمود طالقانی. تهران. شرکت سهامی انتشار. چ. ۸.
۲۴. نجفی، محمدحسن. ۱۳۹۲. **جواهرالکلام**. طهران. دارالکتب الاسلامیة. چ. ۷.
۲۵. همدانی، محمدعلی. ۱۳۹۳. **نقد و ارزیابی استراتژی اصلاح طلبان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران**. تهران. اندیشه عصر.
۲۶. سو، آروین. ۱۳۹۲. **تغيرات اجتماعی و توسعه**. ترجمه محمود حبیبی مظاہری. تهران. پژوهشکده مطالعات راهبردی.
۲۷. تحریرالوسیله. **مجموعه آثار امام خمینی (ره)**. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.
۲۸. ترجمه تفسیرالمیزان. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.
۲۹. جعفری، محمدتقی. **ترجمه و تفسیر نهج البلاغه**. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.
۳۰. حکومت اسلامی. **مجموعه آثار امام خمینی (ره)**. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.
۳۱. صحیفه امام. **مجموعه آثار امام خمینی (ره)**. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.
۳۲. مجلسی، محمدباقر. **بحارالانوار**. از سری نرم افزارهای مجموعه نور. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. بی‌تا.

