

جایگاه اقتدار در مدیریت افکار در سیره رسول اکرم ﷺ

mkia1988@gmail.com

محمدحسین دانش کیا / دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

khammohammadi49@yahoo.com

کریم خان محمدی / دانشیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

Mortezadadvar91@gmail.com

مرتضی دادور آلانق / دکترای تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

دریافت: ۹۸/۲/۱۱ - پذیرش: ۹۸/۶/۱۷

چکیده

مدیریت افکار مقوله‌ای است ناظر به «حوزه شناخت» انسان که تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار می‌گیرد و مقتضیات و شرایطی متفاوت با دیگر حوزه‌ها همچون سیاست و حاکمیت دارد. از جمله متغیرهای مطرح در این زمینه، «اقتدار» است که بیشتر از منظر دینی و ساختار سیاسی مورد توجه بوده و جایگاه و مظاهر آن در مدیریت افکار در سیره نبوی کمتر بررسی شده است. این در حالی است که آن حضرت همواره به استفاده از قدرت (قهر و غلبه) در مدیریت افکار و گسترش پیام خود (اسلام) متمهم شده است. این نوشتار می‌کوشد با روش توصیفی - تحلیلی، با استناد به داده‌های تاریخی و محوریت عناصر ارتباطی، به تبیین جایگاه اقتدار در مدیریت افکار در سیره نبوی پردازد تا مظاہر، مراتب و نوع تناسب آن را مشخص سازد؛ تا این رهگذر، اتهامات وارد بر رسول خدا ﷺ را از چهرة ایشان بزداید. حکمت حاکم بر سیره نبوی، مقتضیات حوزه شناخت و متغیرهای مربوطه، پایه و اساس تحلیل قرار گرفته‌اند. ضرورت و تناسب انواع اقتدار با محتواهای فکری، ضرورت بهره‌مندی مدیر از همه مظاہر آن، اولویت و تناسب اقتدار علمی با مدیریت فکری، وجود انگاره موثر در ذهنیت مخاطبان درباره اقتدار قهقهه‌ای، تناسب اقتدار نظامی با مدیریت فکری صرفاً در مانعیت‌زدایی (نه القای باور)، و در نهایت اعمال کریمانه اقتدار، از جمله یافته‌های تحقیق است.

کلیدواژه‌ها: سیره نبوی، اقتدار، قدرت، مدیریت افکار، باور، حوزه شناخت.

مقدمه

مدیریت افکار، پایه و اساس رسالت انبیای الهی در مسیر تاریخ بوده است. بیان امیر مؤمنان علی^ع در فلسفه بعثت انبیا به این نکته تصویر می کند: «فَبَعْثَ فِيهِمْ رُسُلَّهِ... لَيَسْتُدُّوهُمْ مِّيشَاقُ فَطْرَتِهِ... وَ يُشِّرِّعُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعَقُولِ...».^۱ بی شک بیشتر تلاش های پیامبر^ص نیز ناظر بر حیات فکری مخاطبان بوده؛ چرا که اسلام زیربنای زندگی بشر و بنیان جامعه را بر زندگی فکری بنا نهاده است.^۲ نوع معجزه آن حضرت، یعنی قرآن کریم - که ماهیتی خواندنی و ارتباطی دارد و همواره در حال ارائه فکر و اندیشه (پیام) است - این مطلب را تأیید می کند.

برای ارائه پیام و اداره افکار، الگوهای گوناگونی از سوی اندیشمندان دانش ارتباطات مطرح شده که هریک عناصری را دربر می گیرند. نگارندگان در این نوشتار در صدد انتخاب و تأکید بر الگویی خاص نیستند، بلکه بر چهار عنصر اصلی تأکید دارند تا این مسیر رویکردی جدید برای پژوهش در مسئله پیش رو، در پیش گیرند. عناصر موردنظر عبارت اند از:

۱. «مدیر و منيع» که در صدد ارائه فکر و اندیشه و تأثیرگذاری بر مخاطبان است؛
۲. «محتوای فکری و پیامی» که در نظر دارد ارائه کند؛
۳. «مخاطبانی» که محتوای فکری و پیام ارسالی را دریافت می کنند؛
۴. «شیوه‌ای» که مدیر برای ارائه فکر و پیام به کار می گیرد.^۳

تأکید نگارندگان بر واژه «مدیر فکری» به جای فرستنده بهدلیل بر جسته بودن شأن مدیریتی رسول خدا^ص در عرصه های مختلف، بهویژه عرصه فکری - فرهنگی می باشد. برای اساس مدیریت افکار به مثابه سیستمی متشکل از عناصری است که هریک با متغیرهای متعددی اعم از درونی، بیرونی، مثبت و منفی در ارتباطاند و بر فرایند و نتایج موردنظر از مدیریت افکار اثرگذارند. مؤلفه «اقتدار» یکی از متغیرهای مؤثر جهت نفوذ در افکار است. البته اقتدار در مدیریت افکار، انواع و مظاهری متفاوت با اقتدار در عرصه سیاست دارد که در این مقاله بدان اشاره شده است.

مسئله محوری دیگر در این مقاله، پاسخ به اتهامات واردشده بر پیامبر اکرم^ص مبنی بر استفاده ایشان از اقتدار نظامی برای مدیریت افکار است و بدین سبب، بحث جنگها و اقتدار نظامی به صورت ویژه مطرح گشته و جایگاه آن در مدیریت افکار بررسی شده است.

این پژوهش می کوشد تا جایگاه و مظاهر اقتدار در مدیریت افکار در سیره نبوی را با تأکید بر هریک از عناصر چهارگانه، بررسی و روشن کند. تا کنون درباره سیره نبوی و مسئله اقتدار، از زوایای مختلفی پژوهش شده است؛ لکن از آثار نزدیک به این پژوهش، می توان به آثاری همچون «اقتدار در اسلام» (شجاعی زند، ۱۳۷۶) و «اقتدار دینی» (وابد، ۱۳۷۷) اشاره کرد. البته این آثار صرفاً اقتدار را یا از منظر اسلام یا از منظر دین مورد توجه قرار داده اند، Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱.

۲. سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۲۹۲.

۳. مهدی محسنیان راد، ارتباط‌شناسی، ص ۳۹۳-۴۱۲.

نه از دریچه مدیریت افکار و جایگاه آن در مقوله مذکور. این در حالی است که از سوی پایه و اساس اقدامات پیامبر ﷺ اداره افکار و تأثیر در «حوزه شناخت» مخاطب بوده و از سوی دیگر، ایشان همواره به استفاده از قدرت (قهر و غلبه) برای گسترش پیام خویش (اسلام) متهمن شده است.^۱ از این رو پژوهش در این مسئله از دو جهت ضرورت می‌یابد: یکی آگاهی از جایگاه و مظاهر مختلف اقتدار افکار با هدف الگوگری از آن در ارائه و گسترش اسلام؛ و دیگر، زدون ساخت مقدس رسول اکرم ﷺ از اتهام خشونت در ارائه و گسترش اسلام. این نوشتار بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از عناصر مطرح در فرایند ارتباط، و با استناد به داده‌های تاریخی، جایگاه و مظاهر مختلف اقتدار رسول خدا ﷺ در مدیریت افکار را روشن سازد. با توجه به اینکه مدیریت افکار با حوزه شناخت و درون انسان ارتباط دارد، چه نسبت به مدیر فکری و چه نسبت به گیرنده فکر، و عمیق‌ترین آگاهی را در این زمینه قرآن در اختیار قرار می‌دهد، از مفاهیم و مستندات قرآنی نیز استفاده شده است. از آنجاکه این نوشتار متغیر اقتدار را نسبت به محتوای پیام (دین اسلام) بررسی می‌کند، بر حسب ضرورت، به مفاهیم یادشده مراجعه شده است.

با عنایت به حکیمانه بودن پیام نوی ازیکسو، و جامیت و کارآمدی آن از سوی دیگر، پیش‌فرض این پژوهش، متغیر بودن نوع و نحوه عمل و تأثیر اقتدار بر حسب ماهیت پیام (اسلام)، هدف، مخاطب و دیگر شرایط پیرامونی در فرایند اداره افکار است. برای اثبات مدعای تبعین دقیق ابعاد مسئله و دستیابی به «جایگاه و نوع تناسب» حاکم میان «اقتدار» و هریک از عناصر چهارگانه، مسائل ذیل بررسی خواهند شد:

۱. تناسب و جایگاه اقتدار در محتوای پیام؛

۲. جایگاه و تناسب اقتدار با مدیر فکری و پیام‌رسان؛

۳. جایگاه و تناسب اقتدار با مخاطب و گیرنده پیام؛

۴. جایگاه و تناسب اقتدار با ارائه و اداره افکار.

۱. تبیین مفاهیم

۱-۱. قدرت

قدرت از نظر لفت، در معانی «توانستن»، «توانایی داشتن» و «توانایی» به کار رفته^۲ و نیز به «صفتی که تأثیر آن بر وفق اراده باشد»، معنا شده است.^۳ بنابراین، می‌توان گفت، قدرت به معنای توانایی یا توانمندی‌ای است که میزان تأثیر بالقوه یا بالفعل یک فرد یا شیء بر افراد یا اشیای دیگر را نشان می‌دهد.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019
۱. انتساب اقدامات خشونت‌آمیز به وجود مقدس رسول خدا ﷺ از سوی اروپائیان و سیر تاریخی آن را می‌توان در مواضع متعددی از کتاب محمد در اروپا ملاحظه کرد (مبنو صمیمی، محمد در اروپا، ۱۳۸۲).

۲. علی‌اکبر دهخدا، لغتname، ج ۱۰، ص ۱۵۳۹۹.

۳. محمد معین، فرهنگ معین، ج ۲، ص ۱۲۲۷.

از نظر اصطلاح، تعاریف گوناگونی ارائه شده که در کلی ترین معنا، قدرت به معنای توان ایجاد یا سهم داشتن در ایجاد نتایجی است برای پدید آوردن تفاوتی در جهان از طریق تأثیر گذاشتن بر دیگران.^۱ برخی دیگر از تعاریف عبارت‌اند از: عملی کردن خواستها و تحمیل اراده بر دیگران؛^۲ اراده و تصمیم به انجام کار و رسیدن به هدف معین و مشخص؛^۳ بهره‌مندی از مجموعه منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز برای انجام کارویژه‌های خود؛^۴ توانایی برای دستیابی به هدف‌ها یا پیشبرد منافع خود.^۵ برخی با آوردن نفوذ در کنار قدرت، قدرت را داشتن امکان مادی اجبار دیگری به اطاعت، و نفوذ را به داشتن حق و توانایی رهبری و فرماندهی تعریف کرده‌اند. دیدگاه یادشده پایه و اساس در نفوذ را توانایی معنوی، و در قدرت، توانایی مادی می‌داند.^۶

با دقت در تعاریف یادشده و دستیابی به وجه مشترک، می‌توان قدرت را به داشتن توانایی و استعداد – از انواع گوناگون علمی و عملی – برای تأثیرگذاری، تحقق شرایط و اهداف موردنظر تعریف کرد. این توانایی می‌تواند با راه‌ها و ابزارهای متعددی صورت گیرد.^۷ بنابر این، قدرت شامل انواع توانایی سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و... خواهد بود.

۱-۲. اقتدار

اقتدار اصطلاحی است که در برابر قدرت بی‌قید و شرط به کار برد می‌شود.^۸ در مفهوم‌شناسی اقتدار گفته شده است: اقتدار نیروی است که به حق یا عادلانه اعمال شود. در نظر برخی دیگر، اقتدار نوعی «تعقل نهانی» است. از این لحاظ می‌توان آن را استعداد قانع کردن دیگران و کسب توافق آنان نامید.^۹

در بحث از اقتدار، واژگانی همچون مرجعیت، اختیار، شایستگی و صلاحیت مقام مقتدر نیز به کار برد شده است. در تبیین منشأ آن نیز آورده‌اند: اقتدار نیروی است که از سنت، قانون، عقل یا جذبه و فرهش شخصی ناشی شود. از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار، شناسایی و پذیرش آن از سوی افراد و جامعه است.^{۱۰} بنابراین، فارغ از استعداد و توانایی‌ای که در مفهوم اقتدار هست، مفهوم اضافه‌ای (مورد پذیرش بودن) نیز در ماهیت آن وجود دارد. تفاوت‌های خاص موجود میان نظریه‌پردازان در باره ماهیت اقتدار، منعکس‌کننده نظریه‌ها و جهان‌بینی‌های اجتماعی و سیاسی Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. ویلیام آوتوبیت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ص ۷۳۱.

۲. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص ۸۹-۹۰.

۳. سیدجلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج ۱، ص ۶۴.

۴. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، ص ۳۳.

۵. آتونی گینزر، جامعه‌شناسی، ص ۷۷.

۶. عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ص ۷۴.

۷. ویلیام آوتوبیت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ص ۷۳۲.

۸. علیرضا شجاعی‌زن، «اقتدار در اسلام»، ص ۲۰۷-۲۰۸.

۹. جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ص ۸۲.

۱۰. علی آقابخشی و مینو افساری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۴۸.

مختلف است. شاید بتوان ساده‌ترین تعریف از اقتدار را حق مطالبه و برخورداری از اطاعت دانست که غالباً با پذیرش دوطرفه همراه است. به‌حال دو مؤلفه مشترک در این میان وجود دارد: یکی به کار نبستن خودمحوری و قضاوت شخصی از سوی صاحب اقتدار؛ و دیگری تصدیق وجود مراجع اقتداری که به‌رسمیت شناخته می‌شوند؛ یعنی مشروعيت و مورد پذیرش قرار گرفتن آن.

نظریه‌پردازان، اقتدار را از قدرت، زور و خشونت جدا می‌دانند. به عبارتی، قدرت را توانایی‌ای اعم از زور و خشونت معنا می‌کنند؛ اما اقتدار را اطاعتی می‌دانند که آزادی مردم در آن حفظ می‌شود. به عبارتی، پذیرش اقتدار از سوی مخاطبان، همراه با اختیار صورت می‌گیرد. در همین راستا، برخی گفته‌اند، اقتدار به معنای فرد در پذیراندن نظر خود به دیگران است و این توانایی با قدرت تفاوت دارد؛ زیرا کسانی که مورد إعمال چنین توانایی قرار می‌گیرند، داوطلبانه آن را می‌پذیرند. بنابراین، اشتباہ خواهد بود که اقتدار در مقابل اختیار قرار گیرد؛ زیرا هرگاه رضایت داوطلبانه در کار نباشد، اقتدار هم در کار نخواهد بود.

در توضیح مؤلفه دوم، یعنی مشروع و مورد پذیرش بودن اقتدار نیز این پرسش مطرح است که مقام مقتدر چگونه از اقتدار برخوردار می‌شود؟ پاسخ‌هایی در این زمینه ارائه شده است؛ از جمله اینکه پایه چنین اقتداری می‌تواند قواعد و قوانین، حرمت و احترام به سنت‌های دیرینه، یا شائیت، کاریزما و نفوذی باشد که شخص مقتدر نزد جامعه دارد.^۱

اقوال و نظریات مطرح درباره اقتدار، بیانگر چند نکته مشترک و مؤلفه محوری است؛ از جمله اینکه اقتدار، بی‌قید و شرط نیست؛ بلکه مشروط به حدود و ضوابطی است؛ از پشتوانه و اعتبار برخوردار است؛ یعنی تحمیلی نیست و از منابع مختلف مشروعيت‌بخش بهره می‌برد؛ و عموماً مورد مقبولیت و پذیرش قرار می‌گیرد. مقام مقتدر می‌تواند از مظاهر متعدد اقتدار برخوردار باشد که اقتدار علمی، معنوی و شخصیتی، از مظاہر و مراتب عالیه آن است. در چنین عرصه‌ای، بیش از آنکه مقام مقتدر در القای تأثیر تلاش کند، خود اثری که در مقام ارائه آن است، به نفوذ و پیش‌روی می‌پردازد و تأثیرپذیری نیز بیشتر، از سوی مخاطب انجام می‌پذیرد.

با عنایت به آنچه درباره اقتدار بیان شد و به جهت آنچه در سیره نبوی جریان داشته است و شرایط و ویژگی‌هایی که در اندیشه اسلامی برای مقام مقتدر وجود دارد، در این نوشتار از واژه اقتدار استفاده شده است.

۱-۳. مدیریت افکار

مدیریت، عامل ایجاد تغییر معرفی شده است که جوهر اصلی آن، هنر و دانش هماهنگی عوامل انسانی و ضرورت‌های اجتماعی است.^۲ بنابراین، مدیریت افکار عبارت است از برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تلاش برای اصلاح، تغییر، کنترل و هدایت افکار فردی و عمومی جامعه به‌سوی اهداف موردنظر.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. ویلیام آوتوبیت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ص ۸۲-۸۳.

۲. بهاءالدین برهانی، مبانی مدیریت دولتی، ص ۱۵؛ غلامحسین حبدری تفرشی، مدیریت اسلامی، ص ۲۰.

۴-۱. حوزه شناخت

حوزه شناخت، ساختی برای بروز کارکردهای مانند ادراک، معناسازی، ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره یک عمل، انتخاب، داوری و اموری از این قبیل است.^۱

بنابراین، حوزه شناخت عرصه‌ای است که افکار آدمی در آن شکل می‌گیرند؛ تثبیت می‌شوند و تعمیق می‌یابند. لذا حوزه شناخت، هدف نخستین و اصلی در مدیریت افکار است. از دیگر سو، محوری ترین عنصر در مقوله افکار، «باور»‌های انسان است. باورها یک نظام معرفتی از مدرکات عقل نظری است که به «درست و نادرست» و «معقول و غیرمعقول» منقسم می‌شود.^۲ بنیادی ترین باور در نظام باورها، اعتقاد و باور به یک دین و آیین است؛ به‌گونه‌ای که منظومه‌ای از باورهای ریز و درشت را به همراه دارد و به عنوان باوری محوری، سایر باورها را جهت می‌دهد و فرماندهی می‌کند. پیام رسول اکرم ﷺ نیز در فرایند ارائه و اداره افکار جامعه، دین «اسلام» است. به عبارتی، «اسلام» به عنوان محتوای پیام نبوی، یکی از عناصر محوری در مدیریت فکری آن حضرت است که بنا درین تناسب و جایگاه اقتدار را در آن بررسی کنیم. منظور از تناسب وجود سنتیت و همخوانی فی مایین است. بهیان دقیق‌تر، اگر میان عناصر موجود در فرایند اداره افکار و نیز میان متغیرهای موجود و هریک از عناصر، تناسب مثبت (سنتیت و همخوانی) وجود داشته باشد، نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد؛ ولی در صورت تناسب منفی (عدم همخوانی)، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در مباحث ارتباطی، مؤلفه اقتدار، اغلب در ارتباط با عنصر پیام‌رسان یا همان رهبری - به عنوان یکی از منابع نفوذ - بررسی می‌شود؛ اما در این نوشتار، نسبت به هریک از چهار عنصر بررسی می‌گردد.

۲. تناسب و جایگاه اقتدار در محتوای پیام «اسلام»

مفهوم اقتدار، اگرچه در مرحله نظر، امکان دارد از سوی برخی نقد شود، لکن در مرحله عمل کسی نمی‌تواند ضرورت آن را انکار کند.^۳ قدرت، اعم از صورت مشروع یا غیرمشروع آن، در تمامی نظامهای اجتماعی و روابط انسانی امری ذاتی است و چیزی نیست، مگر وجهی از روابط میان افراد؛ و لذا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.^۴ اثبات ضرورت قدرت به نظر امری بدیهی است و تقویت آثار متعددی در این زمینه از سوی اندیشمندان جهان مؤید این مطلب است.^۵ مرور تاریخ ادیان - آسمانی و زمینی - نیز وجود مظاہر مختلفی از اقتدار را در طول حیات بشر اثبات می‌کند؛ ادبیات که از آغازین اجتماع بشری تا عصر کنونی را دربر می‌گیرند.^۶

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. سیدحسین محمدی نجم، جنگ‌شناختی؛ بعد پنجم جنگ، ص ۱۴۲.

۲. سیدحسین شرف‌الدین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۵۵.

۳. فرانسو استیون، خشونت و قدرت، ص ۱۱۹-۱۲۶.

۴. آلوین تافلر، تغییر ماهیت قدرت، ص ۲۴-۲۶.

۵. آثاری همچون: خشونت و قدرت از استیون فرانسو، اقتدار از ریچارد سینت، له یا علیه قدرت از میشل لوبرو، زندگی کردن بدون دولت از لاپیر، مراقبت و تنبیه و اراده معطوف به دانش» از میشل فوکو و... نمونه‌های اندکی از این آثارند.

۶. مانبو وایدا، «اقتدار دینی»، ص ۹۶-۱۰۶.

با آگاهی از ضرورت مولفه یادشده در نظام اجتماعی، اکنون باید دید دید محتوای پیام نبی (ینی اسلام) چه دیدگاهی درباره اقتدار دارد؟ چه مظاہری برای آن قابل است؟ اولویت را به کدام‌یک از مظاہر آن می‌دهد؟ موضوع در کسب مظاہر مختلف اقتدار جیست؟

وقتی با چارچوب‌های مدنظر در مدیریت افکار به دنبال جایگاه اقتدار در محتوای فکری اسلام هستیم، با منظمهای متفاوت از مظاہر و ابعاد آن رویه‌رو می‌شویم. نظر به ابعاد وجودی انسان و غنای محتوایی اسلام - برای پاسخ به ابعاد یادشده - بهویژه با تأکید بر بعد درونی و معنوی انسان، بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتدار، هم از جنبه درونی و هم از جنبه بیرونی مورد تأیید و اهتمام اسلام است. چنان‌که در ادامه خواهد آمد، در مدیریت فکری، اصالت با مراتب درونی وجود انسان است (بهویژه حوزه شناخت): اما در عین حال مراتب یاد شده با عالم بیرون و حس در ارتباط‌اند و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند. بنابراین چنان‌که در فرایند شناخت برای دستیابی به متغیرهای درونی نیاز به اقتدار است، برای تحقق متغیرهای بیرونی نیز اقتدار لازم است. از دیگرسو، چنان‌که برای دفع و رفع موانع درونی شناخت، نیازمند اقتداریم، برای دفع و رفع موانع بیرونی نیز باید اقتدار داشته باشیم. بنابراین، در اندیشه اسلامی بر هر دو بعد اقتدار و همه‌انواع و مظاہر آن، بهنحوی که در سیر تکاملی انسان مؤثر باشد تأکید شده است؛ از این‌رو می‌توان اقتدار را ازجمله شاخه‌های در اندیشه اسلامی بهشمار آورد.^۱

در محتوای پیام مکاتب دیگر، به اندازه اسلام به کسب اقتدار در همه ابعاد آن توجه نشده است؛ لکن اولین بعد از اقتدار که به ذهن می‌آید، بعد نظامی آن است. اقتدار نظامی و ایجاد امنیت، بحثی راهبردی است که بسترساز تحقق مطلوب دیگر ابعاد حیات انسانی خواهد بود؛ همچون ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی، فتاوی و... در قرآن مجید بر لزوم حفظ امنیت و اقتدار نظامی بهعنوان یکی از مصادیق «قوه» تأکید شده است: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ...»؛^۲ «وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ»؛^۳ «فَمَنْ أَعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ...»؛^۴

در کنار اقتدار نظامی، ابعاد دیگری از اقتدار وجود دارد که در اندیشه اسلامی جایگاهی ویژه دارند. به عبارتی، در اندیشه اسلامی بهمعنای گسترش آن تأکید شده است؛ چنان‌که واژه «مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» در آیه یادشده مبین آن است. لذا مظاہر دیگر اقتدار، همچون اقتدار فرهنگی، اقتصادی،^۵ سیاسی،^۶ علمی - ایمانی و... را دربر می‌گیرد. هریک از این مقولات، در آیات و روایات متعددی مورد توجه قرار گرفته‌اند. بی‌شك لازمه عمل و پاییندی به محتوای آیه «... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»^۷ و فرمایش نبی: «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه»^۸ Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج ۱، ص ۳۲۲-۳۲۳.

۲. انفال: ۶.

۳. بقره: ۱۹۰.

۴. بقره: ۱۹۴.

۵. حسین عیوضی، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد ص ۲۳۷-۲۵۵.

۶. نساء: ۱۴۴؛ هود: ۱۱۳؛ آل عمران: ۱۴۹.

۷. نساء: ۱۴۱.

کسب اقتدار و توانایی در همه زمینه‌های یادشده است؛ لکن آنچه اشاره به آن در بحث پیش رو مهم به نظر می‌رسد، نظر اسلام درباره اقتدار علمی - ایمانی و نوع تناسب آن با اقتدار نظامی است.^۱ منظور از اقتدار علمی - ایمانی، اقتداری است که منشأ و منبع آن دانش باشد؛ زیرا تأثیر و ماندگاری اقتداری که از شناخت و دانش نشئت بگیرد به مراتب بیشتر است و از جمله ثمرات آن، تسلط و گستردگی دامنه نفوذ خواهد بود. در این نوشتار - که محل بحث، مدیریت افکار و بستر وقوع آن یعنی حوزه شناخت است - آگاهی از طبیعت و قوای وجودی اولویت می‌یابد: «من عرفَ نفْسِهِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهِ». ^۲ تأثیر و دامنه چنین شناختی، گستره‌ای از عبد تا معبود را دربرمی‌گیرد و از جمله ثمرات آن، ایمان و توان کنترل بر قوای درونی و بیرونی وجود انسان است.

توصیف قرآن درباره علم و علما نشان از تقدم رتبه اقتدار علمی بر اقتدار نظامی دارد. به عبارتی، اقتدار علمی را منشأ قدرت‌های دیگر معرفی می‌کند. چنین توصیفی، با اهداف پیامبر ﷺ در برانگیختن عقول نیز همخوانی دارد؛ چراکه علم و دانش ثمرة تعلُّم و خردورزی است. قرآن، از یکسو عالمان مؤمن را به بلند مرتبگی می‌ستاید: «...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»^۳ و از سوی دیگر، علم را سرچشمۀ اقتدار سیاسی معرفی می‌کند؛ چنان که در جریان پادشاهی طالوت، علم و اقتدار جسمانی او را عامل پادشاهی او معرفی کرده است: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا آنِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا... وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَآهُدَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِسْمِ...»^۴ تقدم توانایی علمی بر توانایی جسمی در قرآن، نشان از اولویت آن دارد.^۵ در جریان انتقال تخت ملکه یمن به شام، توانایی بالای شخص به همراه علم ذکر شده و به عبارتی، علم را عامل آن کار غیرعادی معرفی می‌کند: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...».^۶

بی‌شک نقل روایتی از امیر المؤمنان علیؑ جایگاه والای اقتدار علمی را روشن‌تر بیان خواهد کرد. آن حضرت می‌فرماید: «الْعِلْمُ سُلْطَانٌ، مَنْ وَجَدَهُ صَالَ بِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ ضَيْلٌ عَلَيْهِ»؛^۷ دانش، سلطنت و قدرت است؛ هر که آن را یابد، با آن یورش برد و پیروز شود؛ و هر که آن را نیابد، بر او یورش برنده و مغلوب شود. طبق فرمایش امامؑ، دانش مایه اقتدار است و همواره دست برتر را به ارمغان می‌آورد؛ و از آنجاکه دانش

۱. محمدبن علی صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۴.

۲. به اعتقاد تافلر، قدرت در فرهنگ غربی بیشتر، از نظر کمی مورد توجه بوده است. وی از میان سه عنصر قدرت، یعنی خشونت، ثروت و دانایی، دانایی را بهترین نوع قدرت می‌داند (آلوبن تافلر، جاگائی در قدرت، ص ۳۱-۲۹).

۳. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ص ۵۵۸.

۴. مجادله: ۱۱.

۵. بقره: ۲۴۷.

۶. محسن قرافشی، تفسیر نور، ج ۱، ص ۳۹۲.

۷. نمل: ۴۰.

۸. عبدالحمیدبن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۱۹.

دامنهای وسیع را فرامی‌گیرد، عمق و دامنه اثربخشی آن نیز محدود نخواهد بود و در این میان تناسب هر چه بیشتری نیز با مدیریت افکار دارد.

البته نباید از این مسئله غفلت کرد که همه این اقتدارها در ارائه پیام نبوی، جنبه ابزاری دارند و هر یک به تناسب به کار می‌آیند. بیان شهید صدر نیز ناظر به این مطلب است: «انسان باید پیوسته به این مطلب توجه داشته باشد که «مقدمه» به «غایت» تبدیل نشود... پس علم در شرایط کنونی نیرویی از نیروها و سلاحی از سلاح هاست...؛ یکی از سلاح‌هایی که باید در خدمت اسلام به آن مسلح شویم، همین علم است».¹

نکته پایانی در اینجا اشاره به ویژگی «اقتدار» در اسلام از نظر مبدأ و منشأ آن است. از دیدگاه اسلامی، منشأ هر اقتداری خداوند است: «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»² و هیچ اقتداری جز به خواست خداوند پدید نمی‌آید: «لَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ»³ لکن در ادame و برای اداره جامعه اسلامی، این اقتدار به پیامبر ﷺ و وصی آن حضرت تفویض می‌شود: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ مِنْكُمْ»،⁴ لذا انتشار اقتدار در اسلام از بالا به پایین، و اطاعت از پیامبر ﷺ نیز اطاعت از خداوند خواهد بود: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ».^۵

از آنچه بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی از همه ابعاد اقتدار، برای پیامی چون اسلام ضرورت دارد و ضعف در یک بُعد، بی‌شک ابعاد دیگر و در نتیجه کارکرد کل را متأثر می‌سازد؛ لکن به رغم ضرورت انواع اقتدار، به نظر می‌رسد در مرحله «اداره افکار»، اقتدار علمی - ایمانی، بیشترین تناسب را با مقوله یادشده دارد. مطلب آخر، یعنی «تناسب اقتدار علمی با اداره افکار» باعث این پرسش می‌شود که پس اقتدار نظامی چه ساختی و لزومی برای مدیریت افکار دارد؟ پاسخ این پرسش در مراحل پایانی روشن خواهد شد.

۳. تناسب اقتدار با پیامرسان و مدیر فکری

مفهوم هنجاری حاکم بر الگوی نبوی در مدیریت افکار، مفهوم «حکمت» است. خداوند حکیم است و اسلام و قرآن نیز که از جانب خدا نازل شده‌اند، حکیمانه‌اند: «كتاب أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ».^۶ شیوه دعوت پیامبر ﷺ نیز براساس حکمت است: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَّبِّكَ بِالْحِكْمَةِ».^۷ بنابراین دایرة حاکم بر فرایند اداره افکار و رابطه میان عناصر آن نیز مبنی بر حکمت است.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. سیدمحمدباقر صدر، مضامات، ص ۲۳-۲۵.

۲. بقره: ۱۶۵.

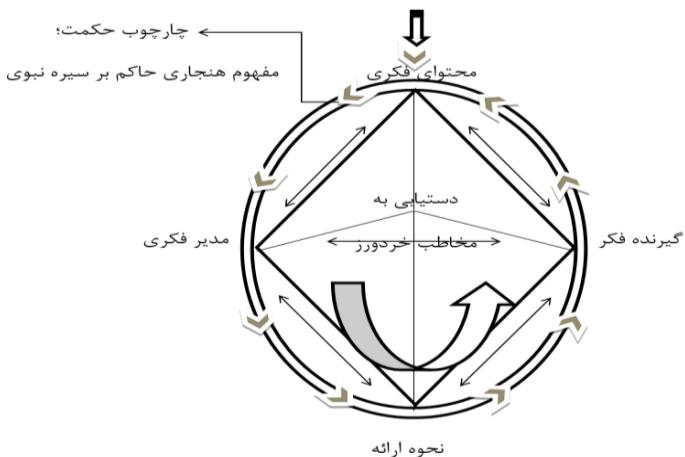
۳. کهف: ۳۹.

۴. نسا: ۵۹.

۵. نساء: ۸۰.

۶. هود: ۱.

۷. نحل: ۱۲۵.

بنابراین، حکمت موجود در محتوای فکری، مقتضی تناسب مثبت میان محتوا و مدیر فکری است؛ یعنی مدیر فکری نیز باید به تناسب مسئولیت و وظایف محوله، از انواع و مظاهر اقتدار موجود در پیام برخوردار باشد و از آنها جهت موققیت در جذب، ارائه و نفوذ در دل مخاطب بهره گیرد.

برای مدیر فکری، انواع و مظاهری از اقتدار را می‌توان ترسیم کرد.^۱ نظر به اینکه مدیر فکری در این پژوهش، رسول اکرم ﷺ است، به مظاهری از اقتدار اشاره می‌شود که ایشان در مرحله ارائه و اداره افکار به کار بسته‌اند.

۱. اقتدار مشروع: از ویژگی‌های قابل توجه در مدیریت فکری پیامبر ﷺ، منع مشروعيت‌بخش به ایشان است؛ یعنی همان منشاً اصلی پیام که برای پیامبر ﷺ مشروعيت می‌آورد (مشروعيت دینی). طبق دستور الهی، آن حضرت خود را همچون دیگران معرفی می‌کند و صرفاً خود را دارای مسئولیتی از جانب خدا می‌داند: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ...»^۲ یعنی آن حضرت با انتساب وحی به خالق متعال، ادعای استقلال در این عرصه ندارد. نکته جالب اینکه اقتدار و اعتبار منبع یادشده، دست کم در اصل خلق، از سوی مخالفان نیز مورد قبول بوده است.^۳

۲. اقتدار تخصصی (حرفاءی - رسالتی): منظور، دانش تخصصی مدیر فکری است که درباره ابعاد مختلف پیام ارسالی خویش دارد: «قُلْ هَذِهِ سِيَلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي...»^۴

۳. اقتدار اجتماعی (اعتبار و جایگاه اجتماعی): منظور، حس اعتماد، اعتبار و نفوذی است که در اثر شخصیت اخلاقی، رفتاری، جایگاه خانوادگی و... در ذهنیت مخاطبان و جامعه ایجاد می‌شود.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. اون هارجی و دیگران، مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ص ۳۷۵-۳۷۹.

۲. کهف: ۱۱۰.

۳. زخرف: ۸۷.

۴. یوسف: ۱۰۸.

سیره اخلاقی و رفتاری رسول خدا در طول زندگی به گونه‌ای بود که اعتبار و امانت را به عنوان مؤلفه مؤثر در مدیریت افکار، همواره به همراه داشت. اعتماد حضرت خدیجه در سپردن کاروان تجاری به پیامبر ﷺ اعتماد رؤسای قبایل به پیامبر ﷺ در جریان نصب حجرالاسود^۱ و سپردن امانات از سوی مشرکان به آن حضرت، حتی پس از چندین سال مخالفت و دشمنی با ایشان،^۲ همگی حکایت از شخصیت استوار و بانفوذ آن حضرت دارد. استواری شخصیت پیامبر ﷺ باعث شده بود تا مشرکان قریش در جلسه همفکری برای تخریب ایشان، به رغم برچسب‌های سیاهی که به آن حضرت می‌زدند، از تأثیر مطلوب نقشۀ خود در تاریخ نمودن سیماهی نورانی آن حضرت مأیوس شوند.^۳ جایگاه دودمانی و قریشی بودن رسول خدا^۴ از جانب پدر^۵ و مادر^۶ نیز از عوامل مؤثر در اقتدار اجتماعی است. از منابع تاریخی چنین بر می‌آید که قریش قبل از اسلام در میان اعراب از شرافت ویژه‌ای برخوردار بودند و با عنایوینی چون «جیران الله»، «أهل بیت الله» و «أهل الحرم» نیز خوانده می‌شدند.^۷ عوامل مختلفی در خلق چنین انگاره‌ای در ذهنیت جامعه از قریش دخیل بود؛ لکن نقش کعبه و مسائل مربوط به آن، بیش از عوامل دیگر خودنمایی می‌کند. البته عظمت و شهرت قریش، نه در همهٔ تیره‌ها، بلکه تنها در خاندان قُصی و بعد از او در خاندان هاشم و عبدالملک است؛ چراکه وجود این افراد در نهایت سبب شهرت قریش شد.^۸

امام صادق^۹ نیز با بیان عظمت رسول خدا^{۱۰} بر شخصیت خانوادگی - اجتماعی آن حضرت تأکید کرده‌اند: «پیامبری که مولدش در خاندانی عزیز و اصلش از دودمانی کریم بود؛ حسبش بدون نقص و نسیش عاری از هر آلودگی بود...؛ در بهترین دودمان‌ها و در گرامی‌ترین نژادها و در باشرف‌ترین دامن‌ها پرورش یافت».^{۱۱}

۴. اقتدار اطلاعاتی (شناخت‌های بنیادین): منظور، دسترسی مدیر فکری به اطلاعاتی از مخاطبان، عوامل روحی، محیطی و... است. خداوند در این راستا اطلاعاتی را از ابعاد وجودی انسان «...إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ»،^{۱۲} «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً»^{۱۳} و...، از گذشته و حال مخاطبان اعم از مسلمان،^{۱۴} منافقان،^{۱۵}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. عبدالملک ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج ۱، ص ۱۸۹.
۲. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۲۷۲.
۳. احمدبن ابی واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۳۹۸.
۴. ابن‌هشام، زندگانی محمد[ؐ] پیامبر اسلام، ج ۱، ص ۱۸۳.
۵. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۲۶۵-۲۷۰.
۶. احمدبن علی مقریزی، إمتاع الأسماء، ج ۱، ص ۵-۶.
۷. عبدالملک ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج ۱، ص ۱۳۰.
۸. احمدبن عبد ربه، العقد الفريد، ج ۳، ص ۲۸۱.
۹. محمدياقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۳۶۹.
۱۰. حج: ۶۴.
۱۱. اسراء: ۱۱؛ ابراهیم: ۳۴.
۱۲. آل عمران: ۱۲۵-۱۲۲.
۱۳. یونس: ۱۸؛ توبه: ۸.

و اهل کتاب^۲ از خود پیامبر ﷺ «.. وَوْ كُنْتَ فَضْلًا عَلِيًّا الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ...»^۳ و.. و از محیط «وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بَأَنَّهُ يَإِنِّي رَبِّهِ وَالَّذِي حَبَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا»^۴ و.. در اختیار پیامبر ﷺ می‌گذارد: «تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجَهًا إِلَيْكَ...»^۵

۵. اقتدار بر تبشير و ترغیب (پاداش دهی): یکی از راه‌های مؤثر در جذب مخاطب، تشویق است. لذا یک مدیر فکری اگر از چنین اقتداری در اداره افکار برخوردار باشد، به همان نسبت موفق خواهد بود. پیامبر ﷺ هنگام اعزام معاذین جبل، نکاتی را به او توصیه کردند که شایسته توجه بود و روش پیامبر ﷺ را در تقدیم اقتدار تشویقی به خوبی آشکار می‌کند. رسول اکرم ﷺ فرمودند: «يَسِّرْ وَ لَا تعسِّرْ وَ يَسِّرْ وَ لَا تُتَفَّرِّ...»^۶ دو روش در ارائه پیام در همین جمله بیان شده است: اول اینکه با مردم آسان گیر و سخت نگیر؛ دوم اینکه به مردم مژده بده؛ به آینده روش بخوان و از اسلام نفرت ایجاد نکن.

طبعاً توصیه پیامبر ﷺ برگرفته از سخن خداست که می‌فرماید: «يَا ايَّهَا النَّبِيُّ انا ارْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيرًا».^۷ معنای «مبشر» و «نذیر» این است که مؤمنین مطیع خدا و رسول را به ثواب و بهشت بشارت داده و کفار را از عذاب خدا و آتش او انذار می‌دهد.^۸ بهنظر می‌رسد سبب تقدیم «تبشیر» بر «انذار»، اهمیت و اولویت آن باشد.

۶. اقتدار نظامی (قهاریه): در مقابل تصوری که از اقتدار تشویقی به ذهن می‌آید، اقتدار قهاریه به دنبال غلبه بر مخاطب بوده یا با تهدید به دنبال تحقق اهداف خود است. مطابق آیه قرآنی باید رسول خدا^۹ از قدرت تهدید و انذار برخوردار باشد؛ لکن اولویت و تقدم با تبشير است: «يَا ايَّهَا النَّبِيُّ انا ارْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيرًا». از سوی دیگر، در مرحله قبل گفته شد که اقتدار، یکی از ضروریات دولت، حکومت و نظام اجتماعی است؛ رسول خدا^۹ نیز مدیر و مسئول حکومت اسلامی است؛ از این‌رو به تشکیل نیروی نظامی اقدام می‌کند و فرماندهی غزوات را شخصاً به عهده می‌گیرد. حتی امام علی^{۱۰} در ستایش این بعد از شخصیت پیامبر ﷺ می‌فرماید: «كَنَّا إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ أَنَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ». حال چگونه می‌توان تصور کرد که همه حکومت‌ها از اقتدار نظامی برخوردار باشند؛ اما رسول اکرم ﷺ به عنوان مدیر جامعه اسلامی از اقتدار نظامی برخوردار نباشد؟ نکته دیگر،

۱. آل عمران: ۱۶۷.

۲. مائدہ: ۴۱.

۳. آل عمران: ۱۵۹.

۴. اعراف: ۵۸.

۵. هود: ۴۹.

۶. عبدالملک ابن هشام، السیرة النبویه، ج ۲، ص ۵۹۰.

۷. احزاب: ۴۵.

۸. سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۶، ص ۴۹۴.

۹. احزاب: ۴۵.

۱۰. صبحی صالح، شرح نهج البلاغه، ص ۵۲۰.

مراتب اقتدار و مراحل کاربرد آنها از سوی آنحضرت است که بر اساس آیات الهی و روایات، اقتدار نظامی در رتبه و مراحل پایانی عملکرد آنحضرت قرار داشت. نکتهٔ پایانی درباره حفظ تناسب میان محتوای پیام و پیامرسان با مخاطبان است. چنان‌که در مرحلهٔ بعدی ذکر خواهد شد؛ ذهنیت و انگارهٔ طیفی از مخاطبان بر اساس مؤلفهٔ قدرت (غلبه) شکل گرفته است و نبود این بعد از اقتدار، نقصان پیام و پیامرسان را در پی خواهد داشت؛ و این برخلاف حکمت هنجاری حاکم بر عناصر چهارگانه در این پژوهش است؛ لذا ماهیت جامع دین اسلام، مقتضی چنین اقتداری است و در آیات متعددی نیز پیامبر ﷺ به تجهیز چنین قوایی مأمور شده است: «وَاعِدُوكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْجَيْلِ...».^۱

۴. تناسب اقتدار با مخاطب و گیرندهٔ پیام

به حسب خصوصیات طبیعی انسان ازیکسو، و شرایط اجتماعی او از سوی دیگر، که همواره در معرض خروج از حد تعادل است، بقای نظام اجتماعی بدون «اقتدار» ممکن نیست. زندگی انسان، اجتماعی است و تمام منافع و آثار مفید در زندگی، مانند تمدن، پیشرفت، تکامل علوم و فنون و... از برکات زندگی اجتماعی است. اما زندگی اجتماعی، به‌دلیل جلب منافع بیشتر، خالی از کشمکش نیست؛ لذا وضع قوانین برای جلوگیری از تعدی ضرورت می‌باشد؛ لکن این قوانین در صورتی مفیدند که به‌وسیلهٔ نهاد دارای قدرت اجرا شوند و نظم و عدالت در جامعه برقرار گردد.^۲

بنابراین، وجود اقتدار در جامعه ضروری است و تاریخ بشر نیز دوره‌ای خالی از آن را سراغ ندارد. آنچه تفاوت دارد، ویژگی‌های درونی قدرت، شخصیت اعمال‌کننده قدرت، مخاطبانی که مورد اعمال قدرت قرار می‌گیرند و نحوه اعمال قدرت است. پیامبر ﷺ بر اساس حکمت، از مظاہر گوناگون اقتدار (اقتدار علمی، اعتباری، تخصصی، ترغیبی و...) برخوردار بودند که همگی با فطرت و طبیعت انسان نیز متناسب‌اند. بنابراین، محور بحث در ادامه، «سنخیت و تناسب اقتدار نظامی با مخاطب» است. به عبارتی، آنچه به‌حسب شرایط عصری، نسلی و محیطی می‌تواند متفاوت باشد، اقتدار نظامی است.

امیرمؤمنان علیؑ در توصیف شرایط عصر مقارن بعثت می‌فرماید: «ازیکسو فتنه‌های شیاطین و وسوسه‌های هوایپرستان، رشته‌های ایمان و اعتقاد و معارف دینی را پاره کرده بود و از سوی دیگر، نابسامانی سراسر جامعه را فراگرفته بود و آتش اختلافات از هر سو زبانه می‌کشید؛ و از همه بدتر اینکه در چنین شرایطی، نه راه فراری وجود داشت و نه پناهگاهی؛ و مردم مجبور بودند در آن محیط آلوده به انواع انحراف و گناه بمانند».^۳

این توصیف از حوزه‌های عقیدتی، فکری، اخلاقی، و هنجاری مخاطبین در مقارن بعثت، حکایت از این دارد که مراتب وجودی و فرایند شناخت آنها، از اساس دچار اختلال بود و قوّه عاقله آنها مغلوب شیاطین و قوّه هوا شده بود؛ یعنی مخاطبیان نه تنها از ویژگی مثبتی در تسهیل پذیرش پیام برخوردار نبودند، بلکه با موانع متعددی روبرو بودند؛ موانعی که یا از درون ساختار شناختی ایجاد اختلال می‌کرد یا از بیرون. نبود ساختار سیاسی و اجتماعی یکپارچه نیز پیامدهای متعددی را برای جامعه مذکور ایجاد کرده بود که اهمیت یافتن اقتدار نظامی در حوزه تأثیرگذاری، از جمله آنهاست. «الحقُّ لِمَنْ غَلَبٌ» انگاره‌ای است که در نتیجه رواج نزاع و خشونت میان قبایل در ذهنیت مخاطب آن روز ایجاد شده بود و نوع رفتار، تعامل و برنامه آنان را جهت می‌داد. گرچه کارکرد و تأثیر این عامل در میان طیف‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، اما بی‌شک در زمرة چند عامل اصلی انتیاد در برابر دیگری بهشمار می‌رفت. حتی درباره طیف‌هایی از آنها گفته شده است: «ولا يُعرَفُ الأَعْرَابُ شَيْئًا غَيْرَ الْقُوَّةِ وَلَا يَخْضُعُ إِلَى سُلْطَانِهَا. وَ بِمَوْجَبِ هَذِهِ النَّظَرَةِ بَنِي أَصْوَلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وَمَا يَتَبعُهُمَا مِنْ حُقُوقٍ».^۱ خداوند متعال با استخدام واژه «اسلمنا» درباره طیفی از مخاطبیان رسول اکرم ﷺ به این حقیقت تصریح می‌کند: «قَاتَلَ الْأَعْرَابُ ءامَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمَنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْأَيْمَنُ فَيُقْلِبُوكُمْ...».^۲ بر حسب چنین مخاطبیانی است که چه بسا اقتدار نظامی اولویت می‌باید و یکی از مؤلفه‌های مؤثر در ذهنیت و نوع شخصیت مخاطبیان بهحساب می‌آید.

به طور کلی کاربرد اقتدار نظامی در سیره نبوی را باید در دوره مدینه دنبال کرد؛ چراکه این نوع از اقتدار، با ماهیت دولت و حکومت پیوند می‌خورد و تأسیس حکومت نبوی نیز از دوره مدینه آغاز می‌شود. براین اساس برای مشخص ساختن مخاطبیانی که در شبه‌جزیره مورد اعمال اقتدار نظامی قرار گرفته‌اند، مهم‌ترین جنگ‌های واقع شده بعد از هجرت را در جدول (۱) ذکر می‌کنیم.

ش	سال وقوع جنگ (ق)	نام جنگ	حاضران در جنگ (مخاطبان پیامبر)
۱	دوم	بدر	مشرکان قریش
۲	سوم	احد	مشرکان قریش
۳	پنجم	خندق	مشرکان قریش و هم‌بیمانان (بني سليم، بنی اسد بن خربة، عطفان و یهودیان بنی قریظه)
۴	پنجم	بنی قریظه	یهودیان بنی قریظه
۵	ششم	بنی المصطلق	قبیله خزاعه
۶	هفتم	خیبر	یهودیان خیبر
۷	هشتم	فتح مکه	مشرکان قریش
۸	هشتم	حنین	قبیله هوازن
۹	هشتم	طائف	قبیله ثقیف

جدول ۱. مهم‌ترین غزوات پیامبر و مخاطبیانی که در برابر اقتدار نظامی آن حضرت قرار گرفته‌اند.

روشن شدن انگیزه وقوع جنگ و نتایج آن در مرحله بعدی، می‌تواند اصل و میزان دخالت اقتدار نظامی یا عدم دخالت آن را در مدیریت فکری و گسترش پیام نبوی مشخص کند.

۵. تناسب اقتدار با نحوه ارائه و اداره افکار

آیا پیامبر ﷺ در مرحله ارائه و اداره افکار، و به عبارتی در میدان کش، از اقتدار نظامی بهره‌برداری کرده‌اند یا خیر؟ در صورت بهره‌مندی، به چه نحوی از این مؤلفه استفاده کرده‌اند؟ اقتدار نظامی چه سنخیتی می‌تواند با مدیریت افکار داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست، مهم‌ترین جنگ‌های پیامبر ﷺ در شبکه‌جذیره را در جدول (۲) می‌آوریم تا بینیم چند مورد با انگیزه گسترش و ارائه پیام به مخاطبان حاضر در جنگ‌ها صورت گرفته است.

ش	سال و قوی جنگ (دق)	نام جنگ	حاضران در جنگ (مخاطبان پیامبر ﷺ)	انگیزه جنگ	جبهه اسلام
۱	دوم	بدر	مشرکان قریش	جلوگیری از بازگشت کاروان قربیان به سرپرستی ایوسفیان	دفاع از موجودیت خویش در برابر مهاجمان
۲	سوم	احد	مشرکان قریش	تلایفی شکست بدرا	دفاع از خود و شهر مدینه در برابر مهاجمان
۳	پنجم	خندق	مشرکان قریش و هم‌پیمانان (بني سلیمان، بنی اسد بن خزیمه، غطفان و یهودیان بنی قربیله)	جمعی از یهودیان رسپسپار مکه شدند و قریش و چند قبیله دیگر را به حمله به مدینه تحریک کردند	دفاع از موجودیت خویش و شهر مدینه در برابر تهاجم احزاب
۴	پنجم	بنی قربیله	یهودیان بنی قربیله	عهدشکنی و خیانت بنی قربیله در جنگ خندق	
۵	ششم	بنی المصطافی	سازماندهی و تشکیل نیرو برای حمله به مدینه	مقابله با قبیله بنی مصطلق که هر که را توانسته بودند، برای مقابله با رسول خدا جمع کرده بودند و قصد حمله به مدینه را داشتند	مقابله با قبیله بنی مصطلق که هر که را توانسته بودند، برای مقابله با رسول خدا جمع کرده بودند و قصد حمله به مدینه را داشتند
۶	هفتم	خیبر	یهودیان خیبر	بدلیل تحریک‌ها، آزار و اذیت‌هایی که یهودیان بر ضد اسلام و مسلمانان انجام می‌دادند	فراهرم گشتن فرست مناسب برای از میان برداشتن مهم‌ترین مانع از مسیر در اثر عهدشکنی قربیش
۷	هشتم	فتح مکه	مشرکان قریش	تصمیم به حمله به رسول خدا توسط قبیله هوازن و ثقیف برای جلوگیری از نشر اسلام بعد از فتح مکه	از میان برداشتن دیگر موانع که پیرو قربیش بودند
۸	هشتم	حنین	قبیله هوازن و ثقیف و نصر و جشم	رسول خدا توسط قبیله هوازن و ثقیف برای جلوگیری از نشر اسلام بعد از فتح مکه	از میان برداشتن دیگر موانع که پیرو قربیش بودند
۹	هشتم	طائف	ثقیف		

جدول ۲. مهم‌ترین جنگ‌ها، قبایل حاضر و انگیزه‌های وقوع جنگ در صدر اسلام^۱

از میان جنگ‌های یادشده، در جنگ اول، دوم و سوم، یعنی بدر،^۱ أحد و خندق، مشرکان قریش در طرف مقابل بودند که مهمترین مانع بر سر راه اسلام محسوب می‌شدند. در این جنگ‌ها انگیزه سپاه اسلام دفاع از موجودیت خویش و شهر مدینه بود.^۲ در دو جنگ بنی قریظه^۳ و خیر^۴ نیز با اینکه آنان اقدام به عهدشکنی و تحریک دشمنان اسلام کردند، باز انگیزه‌ای برای تحمیل اسلام وجود نداشت؛ چراکه آنان اهل کتاب و یهودیانی بودند که پیامبر^ص در ضمن پیمان نامه‌ای، آنان را در دین خود آزاد گذاشته بود.^۵ در جنگ بنی المصطلق نیز انگیزه اصلی جنگ، پیشگیری از حمله آنان بود که آماده حمله به مدینه شده بودند^۶ و به رغم شکست بنی المصطلق در جنگ، اسلام بر آنان تحمیل نشد؛ بلکه عامل اصلی اسلام آنان، بهره‌گیری پیامبر^ص از مؤلفه «پیوند قبیله‌ای» بود. در این جریان، پس از ازدواج پیامبر^ص با جویریه، دختر حارث بن ابی ضرار (رئیس بنی المصطلق)، حارث مسلمان شده و با اسلام وی جمعی دیگر از قبیله وی نیز اسلام آوردن.^۷ این امر تأثیر مثبت چنین مؤلفه‌ای در مرحله ارائه پیام را می‌رساند.

از میان جنگ‌های یادشده، فقط در مورد سه جنگ آخر، یعنی فتح مکه، حنین و طائف، می‌توان گفت که انگیزه پیامبر^ص برداشتن موانع در راستای ارائه پیام خویش بوده است که البته در مورد هوازن و تتفیف نباید از تدارک آنان برای حمله به پیامبر^ص و مسلمانان غفلت کرد.^۸ به هر حال در جنگ طائف، قبیله تتفیف به دلیل استحکامات موجود تسليیم نشند و پیامبر^ص بدون دستاوردی به مدینه بازگشتند.^۹ بنابراین فقط در فتح مکه و حنین عملاً به اهداف خود رسیدند؛ لکن در فتح مکه به دلیل عدم تقابل مشرکان، درگیری نظامی صورت نگرفت و فقط در جنگ حنین بود که به درگیری انجامید.^{۱۰}

بیشترین تأثیر اقتدار نظامی در ارائه و گسترش پیام را در جریان فتح مکه می‌توان مشاهده کرد. اقتدار و غلبه پیامبر^ص بر مشرکان قریش در فتح مکه، مهمترین مانع در مرحله ارائه و اداره افکار را از میان برداشت. پس از این جریان (در سال نهم هجری) است که قبایل مختلف برای اظهار اسلام و عقد پیمان نزد رسول خدا^ص حاضر می‌شوند؛ به گونه‌ایی که از آن سال در تاریخ با عنوان «عام الوفود» یاد می‌شود. این تأثیر با تعابیری گویا به جایگاه مؤثر مؤلفه «اقتدار نظامی» در ارائه و گسترش پیام نبوی اشاره می‌کند:

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. اسماعیل بن عمر این کثیر، البداية و النهاية، ج ۳، ص ۲۴۷؛ محمدابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، ص ۲۰۸.

۲. محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۰۳-۵۰۵ و ۵۶۵-۵۶۶.

۳. همان، ص ۵۷۰ و ۵۷۱.

۴. محمدبن عمر واقعی، المغازی، ج ۲، ص ۴۴۱-۴۴۲.

۵. فضل بن حسن طبری، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج ۱، ص ۱۵۷ و ۱۵۸.

۶. عبدالملک این‌هشام؛ زندگانی محمد^ص پیامبر اسلام، ج ۲، ص ۱۹۴-۱۹۵.

۷. همان، ص ۱۹۹ و ۲۰۰.

۸. محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۳، ص ۷۰.

۹. عبدالملک این‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۴۸۲.

۱۰. همان، ص ۴۳۷-۴۴۵.

لما افتتح رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَكَّةَ وَأَسْلَمَتْ ثَقِيفَ وَفَرْغَ مِنْ تَوْكِ خَرْبَتِ إِلَيْهِ وَفَوْدَ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَنْتَظِرُ يَاسِلَامِهَا قَرِيشًا إِذْ كَانُوا أَمَّا النَّاسُ وَأَهْلُ الْحَرَمِ وَصَرِيعَ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا تَنْكِرُ الْعَرَبُ ذَلِكَ، وَكَانَتْ قَرِيشًا هِيَ الَّتِي نَصَبَتِ الْحَرَبَ لِرَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلَافَةً، فَلَمَّا فَتَحَتْ مَكَّةَ وَأَسْلَمَتْ قَرِيشًا عَرَفَتِ الْعَرَبُ أَنَّهَا لَا طَاقَةَ لَهَا بِحَرْبِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَدَاوَتِهِ، فَدَخَلُوا فِي الدِّينِ أَفْوَاجًا...^۱

ابن اثیر در این گزارش، افزوں بر تأثیر مؤلفه «اقتدار نظامی»، با عنوان «أمام النّاس و أهل الحرم» به نقش «مرجعیت اجتماعی» قریش نیز اشاره کرده است.

از میان جنگ‌های یادشده، داده‌های تاریخی بهره‌مندی رسول اکرم ﷺ از اقتدار نظامی را در دو مورد و به صورت متیقн در فتح مکه تأیید می‌کنند؛ لکن آگاهی از نحوهِ اعمال اقتدار از سوی آن حضرت، وجودان هر شخص منصفی را در برابر اتهامات وارد (خشونت) به شخصیت نبوی برمی‌انگیزد. سیر تاریخی اقدامات ایشان در مدیریت افکار، دقیقاً نشان از تناسب مثبت و حکیمانه عملکرد آن حضرت در میدان کنش با انواع مظاہر اقتدار دارد. آن حضرت در طول دوران ۲۳ ساله نبوت، برحسب شخصیت مخاطب، عوامل محیطی و... از مظاہر گوناگون اقتدار در ارائه و اداره افکار بهره جسته‌اند؛ از اقتدار علمی، تخصصی، اجتماعی و... گرفته تا اقتدار نظامی.

در فتح مکه نیز پیامبر ﷺ تا زمانی که نقض عهدی از سوی قریش صورت نگرفته بود، همچنان به تمهد خود باقی بود و تنها بعد از نقض عهد، اقدام به لشکرکشی کرد.^۲ البته پیامبر ﷺ اگر پیمانی با قبیله‌ای می‌بست، همواره تا انقضای پیمان به آن پاییند بود.^۳ در روز فتح نیز وقتی سعدی بن عباده فریاد کشید: «امروز روز خون ریختن است و خدا قریش را خوار و ذلیل می‌کند»، پیامبر ﷺ فرمود: «امروز روز رحمت و مهربانی است»^۴ و پس از آن دستور داد تا حضرت علیؑ پرچم را از سعد گرفته و خود بردارد.^۵

جالب‌ترین مرحله از اعمال قدرت، در مواجهه با اشراف قریش است که سال‌ها به اذیت و آزار و جنگ با ایشان اقدام کرده بودند. رسول خدا پس از فتح بر سردرِ کعبه ایستاد و عفو عمومی اعلام کرد و به اشراف قریش فرمود: «حال چه می‌گویید؟» گفتند: «خیر و نیکی. تو برادر و برادرزاده ما هستی که اکنون به قدرت رسیده‌ای». رسول خدا ﷺ فرمود: «اما من همان را می‌گوییم که برادرم یوسف به برادرانش گفت: امروز بر شما ملامتی نیست. خدا شما را بیامرزد که ارحم الراحمین است».^۶

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. عزالدین ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۸۷-۲۸۶.

۲. همان، ص ۲۳۹-۲۴۴.

۳. برآت: ۱-۷.

۴. محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۸۱۲-۸۲۲.

۵. محمدبن محمدبن نعمان مفید، الإرشاد، ج ۱، ص ۰-۰.

۶. محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۸۳۵.

مطابق گفته اشراف قریش (وَقَدْ قَدِرْتَ) رسول خدا^۱ با اینکه مقدار شده بود، اما از اقتدار خود، با وجود توانایی و استحقاق، در جهت تلافی گذشته استفاده نکرد و عفو را به کار گرفت. بنابراین تسری خشونت موجود در اقتدار نظامی به شخصیت رسول خدا^۲ امری بی‌وجه، بی‌اساس و اتهامی ناروا خواهد بود؛ زیرا وقتی از فردی خشن سخن گفته می‌شود منظور این است که وی به سوءاستفاده از نیرومندی و زور تمایل دارد؛^۳ در حالی که با توجه به عملکرد پیامبر^۴ چنین توصیفی درباره ایشان صدق نمی‌کند؛ اما این بدان معنا نیست که پیامبر^۵ در صورت لزوم و در برابر معاندان به قوهٔ قهریه متول نشوند؛ بلکه معنای آن تسلط ایشان بر تمایلات خویش است؛ لذا در صورت لزوم، از این مؤلفه بهره‌مند خواهند شد؛ چنان‌که خداوند نیز پیامبر^۶ و پیروان ایشان را به این ویژگی توصیف می‌کند: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ...».^۷ بی‌شک این آیه ضمن تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم^۸، تناسب مثبت ایشان را با ویژگی‌های شخصیتی مخاطبان بیان می‌کند.

ابهام احتمالی موجود، این است که با وجود مظاهر متعدد اقتدار برای ارائهٔ پیام و اداره افکار و تناسب حداکثری اقتدار علمی با آن، اقتدار نظامی چه ساخت و لزومی برای مدیریت افکار داشته است؟

رفع این ابهام و فهم ساخت و لزوم چنین اقتداری در مدیریت افکار، با آگاهی از ابعاد وجودی انسان حاصل می‌شود. گفته شد که هدف پیامبر^۹ از مدیریت افکار، برانگیختن عقول بشری و ارائهٔ پیام به عقل و قلب انسان است؛ لکن ارائهٔ پیام به عقل - با توجه به مراتب و فرایند کسب شناخت - همواره با موانعی مواجه است. موانعی که هم از درون حوزهٔ شناخت و هم از بیرون، در فرایند ادراک، اختلال ایجاد می‌کنند.^{۱۰} تا این موانع برطرف نشود، هیچ پیامرسانی موفق نمی‌شود پیام خویش را به مخاطب اصلی برساند. برای مثال، شیطان یکی از آن موانع اصلی معرفی شده است. پیامبر^{۱۱} در اهتمام به مانعیت شیطان می‌فرماید: «ما منکم من احد الٰا و له شیطان» فقیل له: و انت یا رسول الله؟ فقال: «و أنا، و لكن أعناني الله عليه فاسلم».^{۱۲} منظور، رام کردن و برطرف کردن مانعیت شیطان است. این موانع می‌توانند شیاطین جنی باشند یا شیاطین انسی: «وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَنْهُ شَيَاطِينَ الْإِنْسَ وَالْجِنِّ...».^{۱۳}

تقابل جبهه حق و باطل در عملیات شناختی، به درون حوزهٔ شناخت انسان محدود نیست؛ بلکه متأثر از فضای بیرونی است. بنابراین، از جمله پیش‌نیازهای ضروری در ارائهٔ پیام به مخاطب، برطرف کردن یا حداقل خشاسازی موانع موجود بر سر راه است. هر مانع نیز به حسب ماهیت خود با عوامل و ابزار متناسب برطرف یا Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.16, No.1, Spring & Summer 2019

۱. فرانسوی استیون، خشونت و قدرت، ص ۱۵.

۲. فتح: ۲۹.

۳. عبدالله جوادی آملی، معرفت‌شناسی در قرآن، ص ۱۴۰-۱۴۸ احد فرامرز قرا ملکی و علی‌اکبر ناسخیان، قدرت انگاره، ص ۱۹-۴۱.

۴. مهدی علیزاده، «تبیین برهم کشی عناصر شناختی، هیجانی و ارادی در...»، ص ۶۷-۹۲.

۵. زین‌الدین بن ابی جمهور، عوالی اللالی العزیزیه فی الاحادیث الدينه، ج ۴، ص ۹۷.

۶. انعام: ۱۱۲.

خنثا می شود. مشرکان قریش و حزب آنان در محل بحث، همان کارویۀ شیطان و حزب وی را انجام می دادند که با توجه به ویژگی های شخصیتی شان، از جمله موانعی بودند که ناگزیر با اقتدار نظامی خشنا می شدند. لذا بهره گیری پیامبر ﷺ از چنین اقتداری در مدیریت افکار، نه با هدف ارائه باور اسلام به آنان، بلکه برای برطرف نمودن مانعیت آنان صورت گرفته است. در نتایج رفع این مانع نیز بیان شد که ارائه پیام نبوی سرعت گرفت و گسترش یافت.

براین اساس «دفعه یا رفع مانعیت» به عنوان پیش نیاز و مقدمه ضروری برای مدیریت افکار، در سیره نبوی به حساب می آید؛ چراکه در صورت عدم تحقق، اصلاً فلسفه بعثت (برانگیختن عقول) محقق نخواهد شد. حال اگر شیوه مانعیت زدایی منحصر در اقتدار نظامی شود، ناگزیر از همان شیوه بهره برداری می شود. براساس همین مانعیت زدایی است که خداوند متعال می فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ...».^۱ آیه شریفه دقیقاً وظيفة پیامبر ﷺ و مسلمانان را مشخص می سازد که یا باید اصل مانع را از میان بردارند یا آن را رام و خنثا سازند؛ همان کاری که پیامبر ﷺ در فتح مکه انجام دادند. نکته دیگری که بر این تقریر مترتب می شود، ناصوابی توجیه «دافعی بودن» جنگ های پیامبر ﷺ در چنین موارد و شرایطی است؛ یعنی اگر جنگی با انگیزه برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه ارائه پیام حق صورت گرفته باشد، نیازی نیست تا آن را دفاعی بنامیم. این حرف به این معنا نیست که تمامی جنگ های پیامبر ﷺ با همین انگیزه صورت گرفته است؛ چراکه قدر متیقّن آن، درباره فتح مکه صادق است؛ اما منظور نگارندگان این است که براساس رسالت نبوی مبنی بر ارائه پیام حق و برانگیختن عقول بشری، در صورت استمرار موانع، طبق شرایط یادشده بهره گیری از اقتدار نظامی یک ضرورت خواهد بود. آن هم با انگیزه رفع موانع، نه ارائه باور به جان مخاطب؛ چراکه باور ماهیّتاً تناسبی با قدرت نظامی ندارد و اقتداری غیر از اقتدار نظامی لازم دارد که رسول خدا ﷺ از مظاهر مختلف آن برخوردار بوده و به شهادت منابع، بیشترین بهره را نیز از آنها برده اند.

نتیجه گیری

جایگاه و کارکرد اقتدار در مدیریت افکار را نمی توان همچون جایگاه اقتدار در حکومت و دیگر حوزه های مشابه بررسی و تعیین کرد. همین طور نمی توان از یک بعد بدان نظر افکند؛ زیرا اولاً مدیریت افکار مقوله ای ناظر به حوزه شناختی انسان است که شرایطی متفاوت با دیگر حوزه ها دارد؛ ثانیاً شبکه ای چند بعدی و مشکل از عناصر و متغیرهای متعدد است که با هم در ارتباط اند و بر کارکرد یکدیگر اثر می گذارند؛ لذا مؤلفه اقتدار به عنوان یک متغیر باید با هریک از عناصر اساسی در مدیریت افکار سنجیده و جایگاه آن در هریک از عناصر روشن شود.

نظر به ابعاد گوناگون و غنای محتوایی در اسلام (جامعیت و کارآمدی) و تأکید بر هر دو بعد درونی و بیرونی اقتدار، هر نوعی از اقتدار که بهنحوی در سیر تکاملی انسان نقش داشته باشد، مورد تأیید است؛ اعم از اقتدار علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و...؛ لکن به حسب ماهیت اداره افکار، اقتدار علمی در اولویت خواهد بود.

براساس حکمت حاکم بر فرایند مدیریت افکار در سیره پیامبر ﷺ، مدیر فکری نیز به تناسب مسؤولیت و وظایف محوله باید از اقتدار لازم جهت موفقیت در جذب، ارائه و نفوذ در دل مخاطب بهره‌مند گردد. با عنایت به ماهیت مدیریت افکار، اقتدار تخصصی (حروف‌ای - رسالتی)، اقتدار اجتماعی (اعتیار و جایگاه)، اقتدار اطلاعاتی (شناختهای بنیادین)، اقتدار بر تبییر و اقتدار قهریه، از جمله مظاہر اقتداری‌اند که رسول خدا ﷺ از آنها برخوردار بودند و به کار بسته‌اند. خصوصیات فردی و اجتماعی انسان نیز مقتضی انواع اقتدار، حتی اقتدار قهریه است و نبود هریک، بخشی از پیشرفت، تکامل و انتظام اجتماعی را با اخلال رویه‌رو می‌کند. داده‌های تاریخی نیز جایگاه و تأثیر قدرت قهریه در اندیشهٔ مخاطبان عصر بعثت را اثبات می‌کند؛ لکن وجه تناسب و سنتیت چنین اقتداری با مدیریت فکری را باید در عالم وجودی انسان و تعامل آن با عالم بیرون جست‌وجو کرد. به عبارتی، همچنان که در فرایند شناخت برای دستیابی به متغیرهای درونی به اقتدار نیاز است، برای تحقق متغیرهای بیرونی نیز اقتدار لازم است. از دیگرسو، چنان‌که برای دفع و رفع موانع درونی شناخت، نیازمند اقتداریم، برای دفع و رفع موانع بیرونی نیز باید اقتدار داشته باشیم. از همین‌رو، اقتدار نظامی برای رسول خدا ﷺ در فرایند مدیریت فکری جامعه ضرورت می‌باشد. با این حال داده‌های تاریخی، به صورت مตیق در مورد فتح مکه، بهره‌گیری پیامبر ﷺ از اقتدار نظامی را تنها برای رفع موانع از مسیر پیامرسانی و اداره افکار تأیید می‌کنند، نه برای القای ایمان و باور. مشرکان قریش و حزب آنان با توجه به ویژگی‌های شخصیتی‌شان، مهم‌ترین موانعی بودند که ناگزیر با اقتدار نظامی خنثاً می‌شدند.

طبق آنچه گفته شد، از ضرورت و تناسب انواع اقتدار در نظام اجتماعی، اولویت اقتدار علمی در اداره افکار، کاربرد اقتدار نظامی در مانعیت‌زدایی و در نهایت اعمال کریمانه اقتدار از سوی پیامبر ﷺ همگی دلایلی‌اند که اتهام گسترش اسلام با جنگ و اتناسب خشونت به پیامبر ﷺ را بی‌پایه و بی‌اساس می‌گردانند.

منابع

- نهج البلاعه، ترجمه محمد دشتی، قم، امیرالمؤمنین، ۱۳۷۹.
- ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةالله، شرح نهج البلاعه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، بی‌تا.
- ابن اثیر، عزالدین، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- ابن عبدربه، احمد، *العقد الفريد*، تحقیق مفید محمد قمیحه، بیروت، دارالكتب العلمیه، بی‌تا.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، *البداية والنهاية*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ق.
- ابن هشام، عبدالملک، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- ، زندگانی محمد پیامبر اسلام، (*السیرة النبویة*)، ترجمه سیدهاشم رسولی، تهران، کتابچی، ۱۳۷۵.
- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، تهران، توسع، ۱۳۸۴.
- ابی جمهور، زین الدین بن، عوایل اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۳ق.
- اخلاقی، غلامسرور، رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰.
- استیون، فرانسو، خسوسوت و قدرت، ترجمه بهنام جمفری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۱.
- آفابخشی، علی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۸۳.
- آتوپیت، ولیام و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲.
- آیتی، محمدرابهی، تاریخ پیامبر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
- برهانی، بهاءالدین، مبانی مدیریت دولتی، تهران، پیام پویا، ۱۳۸۶.
- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۴.
- تافلر، الوین، تعییر ماهیت قدرت، دانش، ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم، ترجمه حسن نواری بیدخت و شاهرخ بهار، بی‌جا، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۰.
- جوادی آملی، عبدالله، معرفت‌شناسی در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۹۰.
- حیدری تفرشی، غلامحسین، مدیریت اسلامی، اراک، نویسنده، ۱۳۸۶.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، روزنه، ۱۳۷۳.
- شجاعی زند، علیرضا، «اقتدار در اسلام»، حکومت اسلامی، ۱۳۷۶، ش ۵ ص ۷۰-۱۹۲.
- شرف‌الدین، سیدحسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۷.
- صالح، صبحی، شرح نهج البلاعه، قم، مؤسسه دارالبهجه، بی‌تا.
- صدر، سیدمحمدباقر، وضفات، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصية للشهید الصدر، ۱۴۳۰ق.
- صمیمی، مینو، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهربویان، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۲.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۴.
- طبرسی، فضل بن حسن، *إعلام الورى باعلام الهدى*، قم، آل‌البیت، ۱۴۱۷ق.
- طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷ق.
- عالی، عبدالرحمن، پیوادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، ۱۳۷۳.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد، مکتبة النہضة، ۱۳۹۱ق.
- علیزاده، مهدی، «تبیین برهم کنشی عناصر شناختی، هیجانی و ارادی در فرایند تصمیم‌گیری انسان در پرتو آموزه‌های اسلامی»، *انسان پژوهی دینی*، ۱۳۹۶، سال چهارم، ش ۳۷، ص ۶۷-۹۲.
- فرامرز قرامکی، احمد و علی اکبر ناسخیان، قدرت انگاره، تهران، مججون، ۱۳۹۵.

- قراشی، محسن، *تفسیر نور*، تهران، مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن، ۱۳۸۳.
- گولد، جولیوس و ویلیام ل. کولب، *فرهنگ علوم اجتماعی*، گروه مترجمان، چ دوم، تهران، مازیار، ۱۳۸۴.
- گیدنز، آنونی، *جامعه‌شناسی*، ترجمه منوچهر صبوری، چ پانزدهم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴.
- مجلسی، محمدباقر، *بخار الانوار*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- محسنیان راد، مهدی، *ارتباط‌شناسی*، تهران، سروش، ۱۳۹۳.
- محمدی نجم، سیدحسین، *جنگ تسلیحتی، بعد پنجم جنگ*، تهران، پایدار، ۱۳۸۷.
- مدنی، سید جلال الدین، *مبانی و کلیات علوم سیاسی*، تهران، پایدار، ۱۳۸۷.
- مسعودی، علی بن حسین، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق اسعد داغر، قم، هجرت، ۱۴۰۹.
- مطهری، مرتضی، *یادداشت‌های استاد مطهری*، تهران، صدرا، ۱۳۹۰.
- معین، محمد، *فرهنگ معین*، تهران، آینا، ۱۳۸۶.
- مفید، محمدين نعمان، *الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد*، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- مقریزی، احمدبن علی، *امتناع الأسماع*، تحقيق محمد عبدالحمید النمیسی، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۰ق.
- واقدی، محمدين عمر، *المغازی*، تحقيق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الأعلمی، ۱۴۰۹.
- وابیدا، مانابو، «*اقنadar دینی*»، ترجمه علیرضا شجاعی زند، *دانشگاه اسلامی*، ۱۳۷۷، سال دوم، ش ۲، ص ۱۰۶-۹۶.
- هارجی، اون و دیگران، *مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی*، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروزیخت، تهران، رشد، ۱۳۸۶.
- یعقوبی، احمدبن ابی واضح، *تاریخ یعقوبی*، ترجمه محمدباقر اهیم آبی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.