

อิสลามกับการเมือง

Islam and Politics

สามารถ ทองเฟือง

สารบัญ

บทที่ 1	หลักธรรมอิสลาม	18
	1.1 หลักการพื้นฐานอิสลาม	18
	1.2 ที่มาของหลักการอิสลาม	19
	1.3 หลักการศรัทธาในอิสลาม (รูกนอิมาน)	20
	1.4 บทบัญญัติพื้นฐานในอิสลาม (รูกนอิสลาม)	20
	1.5 หลักคุณธรรมในอิสลาม (เอ็ยะห์ซาน)	25
	สรุปท้ายบท	26
	คำถามท้ายบท	26
บทที่ 2	สังคมอิสลามและแบบแผนวิถีชีวิตมุสลิม	28
	2.1 ความหมายของสังคมอิสลาม	28
	2.2 ลักษณะเฉพาะของสังคมอิสลาม	29
	2.3 หน้าที่ของสังคมอิสลาม	30
	2.4 แหล่งที่มาของระบบสังคมอิสลาม	31
	2.5 ลักษณะเฉพาะของชาอ์อะฮ์ลิสลามมียะฮ์	32
	2.6 สังคมที่ออกแบบโดยอิสลาม	35
	2.7 ลัทธิสมัยใหม่นิยมแบบตะวันตก (Western Modernism)	35
	2.8 ลักษณะเด่นสำคัญของลัทธิสมัยใหม่นิยม	36
	2.9 จารีตดั้งเดิมนิยมแบบอิสลาม (Islamic Traditionalism)	37
	สรุปท้ายบท	40
	คำถามท้ายบท	40
บทที่ 3	แนวคิดด้วยรัฐในอิสลาม	42
	3.1 แนวคิดเรื่องรัฐในอิสลาม	42
	3.2 นครมาดีนะห์แบบอย่างรัฐอิสลาม	43
	3.3 กำเนิดรัฐในรัฐอิสลาม	44
	3.4 ประเภทดินแดนในอิสลาม	44
	3.5 ประเภทของชนต่างศาสนิกซึ่งอยู่ในรัฐอิสลาม	45
	สรุปท้ายบท	52
	คำถามท้ายบท	52

บทที่ 4	อำนาจอริปไตยในอิสลาม	54
4.1	แนวคิดของอิสลามเกี่ยวกับอำนาจอริปไตย อัล-ฮาทีมียะห์ (Al-Hakimiah)	54
4.2	ความหมายของอำนาจอริปไตย	55
4.3	ลักษณะของอำนาจอริปไตย	57
4.4	ที่มาของแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอริปไตย	58
4.5	รูปแบบการใช้อำนาจอริปไตย	60
4.6	อำนาจอริปไตยในอิสลาม	61
4.7	ศาสนาในฐานะตัวแทนของอัลเลาะห์	62
	สรุปท้ายบท	64
	คำถามท้ายบท	64
บทที่ 5	การเมืองการปกครองในอิสลาม	66
5.1	ผู้นำรัฐในอิสลาม	67
5.2	ระบบการปกครองของรัฐอิสลาม	67
5.3	คุณสมบัติของผู้นำสูงสุดหรือคอลีฟะฮ์ในอิสลาม	70
5.4	หลักพื้นฐานที่สำคัญในการเมืองการปกครองในอิสลาม	71
5.5	ระบบการเมือง	74
	สรุปท้ายบท	80
	คำถามท้ายบท	80
บทที่ 6	อิสลามการเมืองและอิสลามนิยม	82
6.1	อิสลามการเมือง (Political Islam)	83
6.2	อิสลามนิยม (Islamism)	86
6.3	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการเมืองและอิสลามนิยม	87
	สรุปท้ายบท	92
	คำถามท้ายบท	92
บทที่ 7	อิสลามกับประชาธิปไตย	94
7.1	การปกครองแบบอิสลามกับประชาธิปไตย	94
7.2	ทฤษฎีของระบบคอลีฟะฮ์และลักษณะพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยในอิสลาม	102
7.3	ข้อแตกต่างระหว่างระบบการเมืองแบบอิสลามกับประชาธิปไตยในตะวันตก	104
	สรุปท้ายบท	106
	คำถามท้ายบท	106

บทที่ 8	หลักการปรัชญาหาเรอ (ชูรอ)	108
8.1	ความเข้าใจเกี่ยวกับการชูรอ	108
8.2	ลักษณะของการปรัชญาหาเรอหรือชูรอ	111
8.3	ศาสนบัญญัติสนับสนุนกระบวนการชูรอ	112
8.4	ระบบชูรอในอิสลาม	113
8.5	คณะกรรมการชูรอ	114
8.6	สภาชูรอ	115
	สรุปท้ายบท	116
	คำถามท้ายบท	116
บทที่ 9	สงครามและสันติภาพในอิสลาม	118
9.1	แนวคิดเรื่องสันติภาพในอิสลาม	118
9.2	สันติภาพในหลักศาสนบัญญัติ	119
9.3	สันติภาพในมิติของความสัมพันธ์กับชนต่างชาติ	120
9.4	กฎพื้นฐานของการทำสงคราม	121
9.5	แนวคิดว่าด้วยเรื่องสงครามในอิสลาม	125
	สรุปท้ายบท	130
	คำถามท้ายบท	130
บทที่ 10	องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)	132
10.1	ข้อมูลทั่วไปองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)	132
10.2	องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เกิดขึ้นเมื่อใด	134
10.3	สมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)	134
10.4	จุดมุ่งหมายเบื้องต้นขององค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม (OIC)	135
10.5	ความสำคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)	137
10.6	โครงสร้างและกลไกที่สำคัญ	137
10.7	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ OIC	140
10.8	ความร่วมมือไทยกับ OIC ที่สำคัญ	142
	สรุปท้ายบท	146
	คำถามท้ายบท	146
	บรรณานุกรม	148
	ครุสนธิ	154
	ประวัติผู้เขียน	158