

حکومت اخلاق

حجۃ الاسلام والمسلمین محمد نصر اصفهانی^۱

با همکاری سمیرا حسینی^۲

چکیده

مهمنترین هدف رسالت انسانی، از جمله پیامبر اسلام، گسترش توحید، اخلاق و شریعت است. این اهداف در طول یکدیگر و در عین حال متداخل با هم هستند. هدف سوم، راه وصول تحقق دو هدف دیگر و هدف دوم برای وصول به هدف اول در نظر گرفته شده است. سیر دعوت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله نیز به همین صورت انجام می‌گرفته است. بیشترین موضوع تبلیغ رسول خدا در مکه، توحید و اخلاق بود، و در مدینه، در راستای آن دو هدف، به گسترش شریعت نیز پرداخت. موضوع بحث مقاله مربوط به هدف دوم، یعنی هدف اخلاقی پیامبر اسلام است که هیچ گاه، از جمله در عملکرد سیاسی ایشان، تعطیل نشد.

پس از مشخص شدن منظور از اخلاق و شیوه تحقیق، به ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سیاسی رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله در مدینه النبی از زاویه‌ی اخلاق پرداخته شده است. موضوعاتی که در راستای اخلاق حکومتی به آن پرداخته خواهد شد عبارت‌انداز: نحوه‌ی شکل‌گیری امت اسلامی، نحوه‌ی کسب قدرت، شکل و ساختار قدرت، حد قدرت، حد مسؤولیت، حقوق اساسی شهروندان، نظارت مردمی، نحوه‌ی قانون‌گذاری، نحوه‌ی اجرای قانون و نحوه‌ی قضاؤت.

^۱. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

^۲. دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی.

در این مقاله آمده است که رسول گرامی اسلام ﷺ چگونه سلول های اولیه‌ی جامعه‌ی اسلامی را ویژگی اخلاق بخشد و قدرت سیاسی را اخلاقی کسب نمود و ساختار اخلاقی به آن بخشد، مبنای همبستگی اجتماعی را اخلاق قرار داد و حدود و مسؤولیت‌های امام و امت را بنیانی بر اخلاق ساخت، و مدیریت اقتصادی، نظامی، قضایی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی و اجتماعی پیامبر چگونه بر پایه‌های اخلاق بنا گردید.

وآمهای کلیدی: اخلاق، اخلاق پیامبر ﷺ، حکومت.

مقدمه

رسول گرامی اسلام ﷺ در قرآن کریم به عنوان شخصی دارای خلق و خوبی عظیم معرفی شده است. خود پیامبر ﷺ نیز هدف بعثت خویش را تکمیل مکارم اخلاق اعلام کرده است.^۱ پرسشی که در این جامطرح می‌شود این است که اولاً منظور از اخلاق چیست و ثانیاً این هدف تنها در حیطه‌ی رفتار فردی مطرح است یا در عرصه‌ی اجتماع و سیاست نیز قابل طرح بوده است.

در پاسخ به پرسش اول، تعریفی که از اخلاق مبنای مطالعه ما قرار می‌گیرد این است که: «اخلاق به کلیه‌ی رفتارهای آگاهانه و آزادانه‌ای گفته می‌شود که برای تمام انسان‌ها قابل تحسین یا تقدیح باشد».

اما در پاسخ به پرسش دوم باید گفت: با توجه به این که هدف اخلاقی رسول خدا به صورت مطلق مطرح شده است و کسی آن را منحصر به رفتار فردی ندانسته است، بنابراین، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی رسول اکرم ﷺ را نیز باید شامل همین هدف دانست. مسلمابا پذیرش این پیش‌فرض، حکومت شکل گرفته توسط ایشان نیز باید، چه در عرصه‌ی هدف و چه در عرصه‌ی روش، در راستای همین خلق و خوب و رسالت اخلاقی انجام گرفته باشد.

^۱. «إِنَّمَا بُعْثُتُ لِأُتَّمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، حَسَنَ الْأَخْلَاقِ» [ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۱، صص ۱۹۲ - ۱۹۳].

تبیین میزان تحقق این هدف، دو راهکار دارد: یکی راهکار کلامی و دیگری راهکار علمی و تحقیقی. شیوه‌ی اول، شیوه‌ی همدانه است و شیوه‌ی دوم، شیوه‌ی فارغ‌دلانه.

تفاوت این دو روش در این است که در روش کلامی، دو مطلب یاد شده، یعنی اخلاقی بودن شخص پیامبر ﷺ و تحقق هدف اخلاقی رسالت در عرصه سیاست را یک پیش‌فرض مسلم و انکارناپذیر تلقی می‌کنند و برای توجیه آن به حوادث تاریخی، صرف‌به منظور اثبات اصل مسأله، یعنی اخلاقی بودن حکومت رسول خدا، نگاه می‌شود. متكلم در این روش اگر به حادثه‌ای خلاف اخلاق بخورد به توجیه آن می‌پردازد.

در روش علمی، دو اصل اخلاقی بودن شخص پیامبر ﷺ و اخلاقی بودن حکومت او تنها به عنوان ادعا یافرضیه نگاه می‌شود و مراجعه به تاریخ برای آزمون این فرضیه و میزان موقیت این هدف در عمل است. در این روش، در صورت مشاهده رفتار ضد اخلاقی، ادعا یافرضیه ابطال می‌شود.

برای انسان مسلمان، مطالعه‌ی فارغ‌دلانه‌ی آموزه‌های دینی دشوار و کمی ترسناک به نظر می‌رسد، چون بیم آن می‌رود که نتایج مطالعه، فرضیه را ثابت نکند یا عکس فرض ثابت شود. اما اسلام با اطمینانی که به خود دارد، همواره انسان‌ها را به تفکر و تدبیر و تعلل دعوت می‌کند و به نتایج آن نیز پایبند است.

هدف انبیا از جمله موضوعاتی است که باید به روش محققانه مورد مطالعه قرار گیرد. بنابر آنچه عقل و خود دین توصیه می‌کند ما این هدف نبوت را محققانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

امت اخلاقی

دعوت رسول اکرم، با «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» آغاز شد. این معنا در عین این که گویای ترک بتپرستی و پرستش خدای یگانه است، بیان پرسش خدایی است که خود یک شخصیت اخلاقی است؛ بخشندۀ، بخاششگر، رؤوف، غفور، مهربان، کریم، عادل، رب و پرورنده، رزاق، طیف، ذوالجلال و الاکرام و ... است، در عین حال، نسبت به رفتارهای غیراخلاقی نیز حساس است، از دروغ و خطاب دش

می‌آید،^۱ از راندن یتیم، خوراک ندادن به بیناییان، خودداری از تأمین نیاز نیازمندان بیزار است،^۲ بدگویی و عیب‌جویی و تکاثر اموال مردم را نهی می‌کند،^۳ بردهداری،^۴ کم‌فروشی، اجحاف، تمسخر و مسخره کردن را تقبیح می‌کند،^۵ کفر و جنایت و غرور و تکبر را دشمن می‌دارد،^۶ و انسان‌ها را در مقابل همه‌ی دارایی‌شان مسؤول و پاسخگو می‌خواهد.^۷ سوره‌های مکی، همه، تأکید بر این حقیقت دارد که آنچه باید دغدغه‌ی اصلی امت واحده باشد، دغدغه‌ی اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی است.^۸ وحدت امت، یک نوع وحدت معاورای منافع شخصی و گروهی و قبیله‌ای است. در این حالت، اعضای امت به هر ابزاری برای رسیدن به هدف تن در نمی‌دهند. در فرهنگ قرآنی، منظور از جاهلیت، که اسلام در صدد ریشه‌کن ساختن آن است، همان زندگی غیرعقلانی و غیراخلاقی است.^۹ آنچه

^۱. علق / ۱۶.

^۲. ضحی / ۹ - ۱۰؛ بلد / ۱۲ - ۱۶؛ ماعون / ۲ - ۷.

^۳. همزه / ۱ و ۲.

^۴. بلد / ۱۲ - ۱۶. این‌که قرآن کریم آزادسازی برده‌ها را برای مردم دشوار دانسته است و این‌که آزادسازی برده‌گان را در ردیف رفع نیاز فقرا و مساکین اعلام کرده است و از طرف دیگر بخشی از اعتبارات خمس و زکات را برای آزادسازی برده‌گان اختصاص داده است نشان می‌دهد که اسلام وجود برده‌گان در جامعه اسلامی را محکوم می‌داند و راههای آزادسازی تدریجی آن را از طرق مختلف پیش‌بینی کرده است.

^۵. مطففين / ۱ - ۳ و ۲۹ - ۳۲.

^۶. انقطاع / ۶.

^۷. «الْهُكْمُ لِلّٰهِ، هٰنٰئِي زُرْتُ الْمَقٰبِرِ... ثُمَّ لَتَسْئِلُنِ يوْمَئِنْ عَنِ النَّعِيمِ» [تکاثر / ۱ و ۸ و ۹].

^۸. «قُلْ تَعَالَى مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ لَا شُرِّكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَٰئِكُمْ مَنْ إِمْلَاقَ لَعْنَ تَرْبِقَكُمْ وَإِنَّمَا لَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَاتِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَصَاحَبُكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْلَمُونَ» [الانعام / ۱۵۱]؛ «بگو: بیاید تا آنچه را پروردگارتران بر شما حرام کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مهید، و به پدر و مادر احسان کنید، و فرزندان خود را از بیه تندگستی مکشید، ما شما و آنان را روزی می‌رسانیم، و به کارهای زشت - چه علني آن و چه پوشیده [اش] - زندگ مشوید، و نفسی را که خدا حرام گردانیده، جز بحق مکثید. اینهاست که [خدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است، باشد که بینندیشد.».

^۹. «قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبُّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَئْمَاءُ وَالْأَئْبَانُ وَأَنْ شُرِّكُوا بِاللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» [الاعراف / ۳۳]؛ «بگو: پروردگار من فقط زشکاری‌ها را - چه آشکارش [باشد] و چه پنهان - و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است، و [نیز] این‌که چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی بر [حقانیت] آن نازل نکرده، و این‌که چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید.»

منفور اسلام است، نه فرهنگ غیرعقلانی و غیراخلاقی یک دوره‌ی زمانی خاص (در شبه جزیره‌ی عربستان)، بلکه فرهنگ غیراخلاقی در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی

مکان‌هاست. اسلام جاودان هدفش نیز جاودان است. در جامعه‌ی جاهلی، هواي نفس بر عقلانیت و ضد اخلاق به جای اخلاق می‌نشیند. حمیت جاهلیت، حکم جاهلیت و تبرج جاهلیت، نمادهای مختلف یک جامعه‌ی غیراخلاقی است که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبارزه با آن بود.

کسب اخلاقی قدرت

پیامبر اسلام در نحوه‌ی کسب قدرت نیز مطابق اخلاق انسانی عمل می‌کرد و هرگز از زور و فریب که شیوه‌ی رایج بسیاری از کسانی است که در صدد کسب قدرت هستند استفاده نمی‌کرد. گفتگوی صادقانه، عاطفی و استدلال، شیوه‌ی رایج ایشان بود.

«محمد بن عبد الله»، به دبال ده سال دعوت سخت و مراتب بار در مکه، در حالی که دو ماه بیشتر نبود که از رنج دشوار شعب ابوطالب خلاص شده بود، ابوطالب و خدیجه دو حامی سیاسی و عاطفی خود را از دست داد. مشرکین از این خلاصه ای ایستاده کردند و بر فشارها و آزارها افزودند. بارها قصد کشتنش را کردند. کسی نبود که او را در این ساختار قیلیه‌ای قدرت حمایت کند. او می‌گفت: من نمی‌خواهم کسی از شما را مجبور به کاری کنم، تنها خواهش من این است که مرا از کشته شدن نگهدارید تا پیام پروردگار خود را برسانم.^۱ کاربه جایی کشید که عملأ رسول خدا را از مکه اخراج کردند.^۲

او در اواخر سال دهم، برای کسب حمایت از اعراب طایف راهی این دیار شد. ده روز بعد نامید از حمایت آنها بار دیگر به سمت مکه بازگشت. بیرون شهر به هر کس که احتمال می‌داد پیغام فرستاد تا در امان او وارد مکه شود، اما کسی قبول نمی‌کرد. بالاخره یکی از مشرکین قدرتمند به نام «مُطِعْمٌ بْنَ عَدَى» قبول کرد که رسول خدا در پناه او وارد مکه شود. رسول خدا در مکه همچنان به دعوت مردم و قبایل مشغول بود.

^۱. «لا اکره احدا منكم، انما اريد ان تمنعوني مما يراد بي من القتل، حتى ابلغ رسالات ربى.» [احمد بن ابي يعقوب، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۳۹۴].

^۲. «فقال زيد بن حارثه كيف تدخل عليهم و هم اخرجوكم؟» [الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۲۱۲].

سال یازدهم، در حین دعوت قبایل اعراب در موسم حج، اتفاقاً با شش نفر از قبیلهٔ خزر ج ملاقات کرد. مثل همیشه با «ادب» پیش آمد و گفت: آیا نمی‌شنینید تا با شما صحبت کنم. گفتند: آری. آنان در کنار پیامبر ﷺ و آله نشستند. او اهداف اسلام را برای آنان تشریح کرد. بخش‌هایی از قرآن را برای آنان خواند و از آنان خواست تا مسلمان شوند و او را در رسیدن به اهدافش حمایت کنند. آنان به یاد سخنان یهودیان مدینه افتادند که بشارت به ظهور پیامبری می‌دادند که به زودی می‌آید و یهود به کمک او، اعراب را نابود می‌سازند. پیش خود گفتند بهتر است قبل از آنان به او ایمان بیاوریم، شاید از طریق او جنگ و خونریزی به پایان برسد و تحت رهبری او به اتحاد و یگانگی برسیم؛ «عسى ان يجمعهم الله بك». آنان مسلمان شدند و داوطلب گردیدند که موضوع دعوت پیامبر ﷺ و آله را برای یاران خود بگویند و آنان را نیز به اسلام دعوت کنند. آنها به پیامبر ﷺ و آله می‌گفتند: هیچ جمعی به بدیختی و گرفتاری امروز مانیست، ولی اگر مردم مدینه تو را پذیرند هیچ کس در بین آنان عزیزتر از تو نخواهد بود.^۱ پیامبر ﷺ از آنان خواست که همراه آنان به مدینه برود. آنان گفتند: از جنگ «بعث» چیزی نگذشته است و آمدن شما به یشرب بنتیجه است. بگذار ما بر گردیم و میان ما صلح و سازش مستقر شود، آن‌گاه سال آینده در موسوم حج پیش تو خواهیم آمد.^۲

سال بعد ۱۲ نفر آمدند. در این سال آنان با پیامبر ﷺ و آلوی تعدادی اصول بیعت کردند. مضمون بیعت این سال، سیاسی یا نظامی نبود، بلکه مضمونی کاملاً اخلاقی بود. آیه‌ی دوازده سورهٔ متحنه، معروف به «بیعت النساء» که هدف اخلاق اجتماعی پیامبر ﷺ را به عنوان اساس زندگی جمعی در آینده ترسیم می‌نمود، مضمون این بیعت بود. خداوند در این آیه خطاب به پیامبر ﷺ می‌فرماید: «ای پیامبر! با افرادی که می‌آیند تبا تو بیعت کنند، بر این اساس بیعت کن که «چیزی را با خدا شریک نسازند، دزدی نکنند، زنانکنند، فرزندان خود را

^۱. ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۴۲.

^۲. تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۳۹۷.

^۳. «لا يكون لنا عليك اجتماع.» [الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۲۱۹].

نکشند، بچه‌های حرامزاده را به بهتان به شوهران خود نبندند و در کار نیک از تو

نافرمانی نکند. آنان به مدینه بازگشتند و به دعوت مردم در راستای همین اهداف اخلاقی پرداختند.

شكل و ساختار اخلاقی قدرت

ساختار قدرتی که پیامبر اسلام به وجود آورد مبتنی بر مشارکت عمومی بود. بین رهبری و مردم جدایی احساس نمی‌شد. رسول خدام مردم را به مشارکت جدی در رفع مشکلات و شکل‌دهی نظام زندگی بنا بر استعدادها و ظرفیت افراد دخالت می‌داد و هیچ‌گاه چیزی را برسی تحمیل نمی‌کرد.

در ذی الحجه سال سیزدهم، جمعی از مردم مدینه در موسم حج به مکه آمدند. ۷۵ نفر در عقبه با پیامبر ﷺ ملاقات کردند. آنان رسول خدارانمی‌شناختند، ولی با عباس عمومی پیامبر ﷺ که برای تجارت به مدینه رفت و آمد داشت آشنا بودند. عباس شروع به سخن گفتن کرد: «چنین نیست که رسول خدار مکه حامی نداشته باشد. نیک دقت کنید. با یکدیگر مشورت کنید و هماهنگ با هم تصمیمی قاطع بگیرید. چنانکه می‌بینید نمی‌توانید بروی وفادار بمانید و در مقابل دشمنی تمامی عرب از او دفاع کنید، از هم اکنون او را رهاسازید.»

آنان که مشتاقانه و با طیب خاطر دعوت پیامبر ﷺ را پذیرفته بودند، از وی خواستند تا کار خود را در مدینه ادامه دهد و متعهد شدند که تا پای جان و به صورت داوطلبانه از راه او حمایت کنند. بر همین اساس، رسول خدا از مردم مدینه خواست تا برای ابلاغ رسالت الهی در مقابل دشمنان از او دفاع کنند. آن‌گاه فرمود: «با شما بیعت می‌کنم تا همان‌گونه که از زنان و فرزندان خود دفاع می‌کنید، از من هم دفاع کنید.» آنان گفتند: همان‌طور که از ناموس و فرزندان خود دفاع می‌کیم از تو نیز دفاع خواهیم کرد. ما جنگیدن را پشت به پشت از پدران خود به ارث برده‌ایم. شخصی از بین آنان گفت: آیا پس از این که مارشته‌های خود را با یهود پاره کردیم و با دشمنان تو جنگیدیم و تو پیروز شدی، ماراتنه‌امی گذاری و به سوی قوم خود باز می‌گردی؟ حضرت تبسیمی کرد و فرمود: «خون من خون شما و حرمت من حرمت شماست. من از شما و شما از من هستید. با هر که با شما

بجنگد می‌جنگم و با آن که باشما در حال صلح باشد در صلح و سازش هستم.^۱ در این هنگام، آنان فریاد شادی سردادند که بیعت تورا پذیرایم و آماده‌ایم که در این راه اموال و اشراف و بزرگان خود را از دست بدھیم.

به دنبال بیعت عقبه، پیامبر اکرم به انصار گفت: از بین خود دوازده نفر به تعداد نُقبای بنی اسرائیل را انتخاب کنید تا آنان واسطه‌ی بین شما و من باشند. آنان نه نقیب یا نماینده از خزرچ و سه نقیب از اوس را به عنوان نماینده‌ی خود به پیامبر ﷺ معرفی کردند و پیامبر ﷺ نیز آنان را پذیرفت.^۲

اتحاد اخلاقی امت

مبنای همبستگی هر جامعه‌ای ممکن است جنس، سن، نژاد و قیله، آب و خاک و عقاید مشترک باشد. مبنای همبستگی اجتماعی در اسلام اعتقاد و اخلاق است. اولین اقدام رسول خدا در مدینه نابودی بت‌ها بود. همه موظف شدند هر بتی را که در هر جا وجود داشت نابود سازند، تارنگی از مظاہر بت‌پرسی باقی نماند و همه تحت لوای خدایی واحد به یگانگی برسند. دومین اقدام رسول خدا ساختن مسجد بود؛ محلی که مسلمانان بتوانند در آن روزانه پنج بار تجمع کنند و به عبادت خدای یگانه پردازند و خود را از مظاہر شرک و بت‌پرسی پاکی کنند؛ محل استقرار پیشوای دینشان باشند و در آن اجتماع کنند. در آن جا مسلمانان در مورد مسائل مهم با یکدیگر مشورت می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند. این جا، مسجد، محل قضاوت پیامبر ﷺ در مورد اختلافات مسلمانان نیز بود.

رسول خدا به این منظور، شخصاً، زمینی را خریداری کرد.^۳ همدلی و صمیمیت ایجاد شده در پناه اسلام را در کار مشترک همه‌ی امت اسلامی در کنار هم برای ساختن مسجد، اعم از شخص پیامبر ﷺ و اشراف قریش و بردگان آزاد

^۱. «بل الدم الدُّمُّ وَ الْهَدَمُ الْهَدَمُ، انا منكم و انتم مني، احرب من حاربكم، و اسلم من سالمتم.» السیرة النبوية، ج ۲، ص ۵۵.

^۲. السیرة النبوية، ج ۲، ص ۵۶.

^۳. تاریخ طبری، ج ۳، ص ۹۲۹؛ السیرة النبوية، ج ۲، ص ۱۱۰.

شدهی مسلمان و انصار مدینه، به خوبی می‌توان دید. اینجا کلام خداوند در الفت مؤمنین قابل درک است که فرمود «ای پیامبر! اگر همه‌ی ثروت عالم را نیز هزینه می‌کردی نمی‌توانستی این الفت را به وجود آوری». ^۱

این صمیمیت چنان گسترش یافت که مهاجر و انصار را در آغوش یکدیگر قرار داد و برادر ساخت. تبار و موقعیت اجتماعی جاهلی و تعصبات قبیله‌ای گویی به یکباره از میان رفته بود و آتش‌هایی که بین آنان فاصله اندادخته بود به سردی گراید.^۲

به قول ابن خلدون، در بین مردم گرسنه‌ی صحراء، شیفنجی دنیا، چشم و هم چشمی، رقابت، اختلاف و کشمکش، امری طبیعی بود، ولی همین مردم اگر بر حقیقتی که خود برگزیده‌اند متحدد شوند، هیچ کس جلوه‌دارشان نیست. در این صورت، چشم و هم چشمی و کشمکش از میان خواهد رفت و نزاع و اختلاف ریشه‌کن خواهد شد و همکاری و تعاون جای رقابت را خواهد گرفت. تنها وسیله‌ی ممکنی که می‌توانست این اقوام متفرق و دارای تعصبهای قومی و نژادی را به وحدت برساند و همچشمی و حسد را در میان خداوندان عصیت زایل کند و چهره را تهابه سوی توحید و اخلاقیات متوجه سازد، دین بود. به قول ابن خلدون، قومی که بر دین متحدند، هر گاه در کار خویش بینایی حاصل کند، هیچ نیرویی در مقابل آنان یارای مقاومت نخواهد داشت. چون وجه آنان یکی است و مطلوب در نزد همه‌ی آنان وسیع و بلند است و چنان بدان دل بسته‌اند که حاضرند در راه آن جان خود را نثار کنند.^۳

پیمان برادری می‌توانست همبستگی اجتماعی نوینی را بر مبنای ایمان و توحید جانشین همبستگی قومی سازد.

^۱. «لو انقت ما في الارض جميعاً ما الف بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم» [انفال / ۶۳].

^۲. «واذ كروا نعمت الله عليكم اذ كتم اعداً فالله بين قلوبكم و أصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم على شفاعة من النار فانتذكم منها» [آل عمران / ۱۰۳]. حکم توارث برادر دینی از برادر دینی تا جنگ بدر برقرار بود ولی از زمانی که تا حدودی وضع اقتصادی مهاجرین بهتر شد با نزول آیه‌ی: «أولى الاراحم بعضهم اولی بعض فی كتاب الله» [انفال / ۷۵] بعد از جنگ بدر منسوخ گردید. [حقیق، محمد باقر، شأن نزول آیات، ص ۳۰۰].

^۳. عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه / بن خلدون، محمد پروین گنابادی، ج ۱، صفحه ۳۰۲.

حقوق و حدود مسؤولیت‌های اخلاقی

اقدام بعدی رسول خدادار مدینه، تدوین منشور یا قانونی اساسی فراغیری بود که در چهارچوب آن تکلیف همه معلوم می‌شد. این موضوع از نظر اخلاق سیاسی بسیار حائز اهمیت است. این عهدنامه حد قدرت و مسؤولیت همه‌ی اشاره جامعه را مشخص می‌کرد. نقش رسول خدادار ساختار اجتماعی ایجاد شده معلوم بود، گروه‌های اجتماعی اعم از مسلمان و غیر مسلمان، از چگونگی مسؤولیت‌های خود، در داخل و خارج امت اسلامی آگاه می‌شدند، و چشم‌انداز آینده در مورد حوادث مختلف مختلف نیز با وجود این نظام قانونمند شفاف می‌شد.

برخی از اصول مهم این منشور به قرار زیر است:

- ۱- مسلمانان، امت واحد مستقلی هستند.
- ۲- حق همسایه‌ی مسلمانان، با خود آنها برابر است.
- ۳- هر یک از مؤمنان ولی یکدیگر هستند و نسبت به هم مسؤولیت مقابله دارند.
- ۴- مؤمنان افراد عیالوار و فقیر را به حال خود رهانخواهند کرد و نسبت به آنان احساس مسؤولیت می‌کنند.
- ۵- هیچ یک از مسلمانان نباید به کسی ضرر و زیانی برسانند.
- ۶- با کسی که به این پیمان وفادار باشد به نیکویی رفتار خواهد شد.
- ۷- افرادی که این پیمان را می‌پذیرند از ستمکار و قاتل حمایت نمی‌کنند.
- ۸- پرهیزکاران با یکدیگر بر علیه هر ستمکار، مجرم گنهکار یا مسلمان مفسد متحد خواهند بود.
- ۹- هر که مؤمن بی گناهی را بکشد، قصاص می‌شود، مگر این که صاحبان خون رضایت بدھند.
- ۱۰- قضاؤت و داوری بین مسلمانان با خدا و رسول خداست.
- ۱۱- شهر یثرب برای امضا کنندگان این پیمان حرمی امن است.

- ۱۲—باکسانی که به یشرب حمله می‌کنند باید جنگید، مگر این که پیشنهاد صلح بدھند.
- ۱۳—جنگ و صلح مؤمنان یکی است. مؤمنان باید بدون مشورت با یکدیگر، ناعادلانه پیمان صلح بینندند.
- ۱۴—پذیرش صلح در اختیار مردم است، مگر آن که دشمنان بادین خدا پیکار کنند.
- ۱۵—مهاجرین به رسم قریش، هر طایفه به رسم خود، فدیه اسیران و خونبهارا میان خود به عدالت تقسیم کنند.
- ۱۶—ضعیف‌ترین افراد جامعه‌ی اسلامی، اگر به کسی پناه داد، همه باید پذیرند.
- ۱۷—به قریش و کسانی که قریش را یاری دهنده پناه داده نخواهد شد. مشرکان منطقه نیز باید اموال یا اشخاصی از قریش را در پناه خود گیرند و مانع دستیابی مؤمنان به آنها شوند.
- ۱۸—یهود، پیرو دین خود و مسلمانان، پیرو دین خود خواهند بود.
- ۱۹—مسلمانان و یهود، هر دو، علیه دشمن مشترک خواهند جنگید. هزینه‌ی جنگ با دشمن مشترک به عهده‌ی طرفین است. به یهود تا هنگامی که همراه مسلمانان با دشمن می‌جنگند، کمک مالی خواهد شد.
- ۲۰—یهود هم پیمان مؤمنان، از حمایت عادلانه‌ی هم‌پیمانان خود برخوردار خواهند بود. آنان با مسلمانان متحد هستند و در صورتی که پیمان شکستند جز خود و خانواده خود را نابود نکرده‌اند.^۱
- چنانچه ملاحظه شد، در این نظامنامه، مبنای نظام سیاسی پیامبر ﷺ، که همان اخلاق انسانی است به خوبی رعایت شده است. مبنایه قبیله و جنس و نژاد و نه طبقه‌ی خاص اجتماعی است، بلکه همه‌ی مؤمنین صاحب حق برابری هستند. آنان خلافت الهی را بر محور عبودیت خالص خداوند، اخوت، برادری، مسؤولیت متقابل و احسان به یکدیگر بر عهده دارند. در این نظام مجری تکالیف

^۱. السیرة النبوية، ج ۲، صص ۱۱۵-۱۱۸.

شرعی، سیاسی و اجتماعی خود است.^۱ در این نظام هر جا که نص صریح دینی و حکم خدا تصریح شده باشد، مردم، خود، در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش تصمیم می‌گیرند. در این حالت، حکومت، با مدیریت پیامبر ﷺ و بر اساس رأی، نظر و عقل و اراده‌ی همگانی اداره می‌شود.^۲

مردم بر اساس عهد و میثاقی که با خدا و رسول خدا ﷺ بسته‌اند، تحت سرپرستی پیامبر به اجرای شریعت همت می‌گمارند. آنان همواره یکدیگر را در جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی، اخلاق عمومی و تحکیم ارتباط با خدا در امور فردی و اجتماعی یاری می‌کنند.^۳ بنای ارتباطات خارجی، صلح و روابط مسالمت‌آمیز است، اما با کسی که از سرستیز و دشمنی وارد شود به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. حقوق اقلیت‌ها محترم است و تازمانی که رسمابا مسلمانان سر جنگ نداشته باشند کسی متعرض آنان نخواهد بود.

مدیریت اخلاقی اقتصاد

بر خلاف بسیاری از رهبران سیاسی و اجتماعی که حاضر نیستند به جز خود و نزدیکان خود به مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم بیندیشند، پیامبر رحمت، نمی‌توانست رنج گرسنگی مسلمانان در مکه و مدینه را تحمل کند. او از ابتدای حضور در شهر مدینه، همه‌ی هم و غم خود را صرف برطرف کردن فقر حاکم بر جامعه‌ی نوبنیاد اسلامی کرد.

^۱. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و يطعون الله و رسوله أولئك سيرحهم الله، إن الله عزيز حكيم» [توبه / ۷۱]؛ «مردان و زنان مؤمن سرپرست یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز اقامه می‌کنند، زکات می‌پردازند و از خدا و رسول او اطاعت می‌کنند، خداوند بزرگ مرتبه و حکیم است».

^۲. «وَامْرُهُمْ شَوْرِيٌّ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رِزْقَنَاهُمْ يَنْفَقُونَ» [شوری / ۳۸]؛ «مُؤْمِنُونَ مِيَانَ يَكْدِيْغَرِ در کارشان رایزنی می‌کنند و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند.»، «فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللهِ لَنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنَتْ فَظًا غَلِيظًا القلب لَانْفَضَّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللهِ» [آل عمران / ۱۵۹].

^۳. «وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [آل عمران / ۱۰۴]؛ «باید از میان شما کسانی باشند که مردم را به نیکی فراخواند و به کار شایسته فرمان دهن و از کار ناشایست باز دارند؛ اینان رستگارانند.».

مشکلات شهر مدینه از نظر معیشتی حاد بود و در این میان، مهاجرین از فقر بیشتری رنج می‌بردند. اموالی که آنان داشتند توسط مشرکین مکه تصرف شده بود. آنان مسلمانان را مجبور کرده بودند که شهر و دیار خود را ترک کنند. مشکل دیگر بیکاری بود. شهر مدینه شهری کشاورزی بود و مهاجرین به دلیل عدم آشنایی با حرفه‌ی کشاورزی امکان کسب درآمد از این طریق را نداشتند و اگر هم توان آن را داشتند زمینی برای این کار در اختیارشان نبود. در آمد انصار نیز در حدی نبود که حتی بتوانند شکم خود و خانواده‌ی خود را سیر کنند. مشکل دیگر مشکل مسکن بود. مهاجرین مسکنی برای سکونت نداشتند. آنان مجبور بودند خود و خانواده‌ی خویش را با شرمندگی در گوشاه‌ای از خانه‌های انصار جاده‌ند. رسول خدا برای خود و برخی از اصحاب در کنار مسجد اتفاق‌هایی ساخت و ایوانی که افراد مجرد و بی‌خانمان بتوانند در آن سکنا گیرند. آنان بیشتر از طریق صدقات زندگی خود را می‌گذرانند. این افراد بعداً به «اصحاب صفة» معروف شدند.^۱

فقر و تنگدستی مخصوص اصحاب نبود. شخص رسول خدا نیز به عنوان رهبر مسلمانان همچون فقیرترین افراد جامعه زندگی می‌کرد. او، چه در زمانی که توانایی مالی نداشت و چه در زمانی که داشت، همچنان ساده می‌زیست، تا هم در احساس گرسنگی مسلمانان شریک شود و هم از نظر روحی مانع فشار روحی بر مسلمانان شود. برخلاف عموم رهبران اجتماعی که دست گیرنده‌ی آنها قوی است و دست دهنده ندارند و اگر دارند تنها به اطرافیان خود عطا می‌کنند، رسول خدا، هر چه داشت به نیازمندان می‌داد، تا از طریق آن بتواند مشکلی از مشکلات مسلمانان را بطرف کند.

روزی فاطمه تکه نانی برای پیامبر ﷺ آورد. حضرت آن را در دهان گذاشتند و فرمودند: «دخترم! بعد از سه روز، این اولین غذایی است که در دهان پدرت قرار می‌گیرد». ^۲ گفته‌اند سه ماه گذشت و از خانه‌ی پیامبر ﷺ دودی برای طبخ نان و غذا

^۱. ابن سعد، طبقات، ج ۱، ص ۲۵۶.

^۲. ممان، ج ۱، ص ۴۰۰.

برنخاست. کسی پرسید: اهل خانه‌ی پیامبر ﷺ، چه می‌خوردند؟ گفتند: خرما و آب.
گاهی همسایه‌های انصار مقداری شیر نیز برای آن حضرت می‌آورند.^۱
ابن عباس می‌گوید: چه شب‌ها که خانواده‌ی پیامبر ﷺ سر بر زمین
می‌نهادند.^۲ عایشه نقل می‌کند که شبی در تاریکی نشسته بودیم. کسی آمد و گفت:
مگر روغن چراغ ندارید؟ گفتم: در صورتی که روغن برای سوزاندن داشتیم آن را
می‌خوردیم. خود او می‌گوید: گاهی چهل روز می‌شد که ما برای روشن کردن
خانه روغنی نداشتیم.^۳

این موضوع تنها در اوایل هجرت نبود، بلکه تا آخرین روزهای زندگی
پیامبر ﷺ ادامه داشت. از عایشه، نقل شده: در شکم پیامبر ﷺ هیچ‌گاه دونوع غذا
نرفت و او هیچ‌گاه سیر غذانخورد.^۴ هنگامی که پیامبر ﷺ بر «نطاه» پیروز شد،
«کنان» پوست شتری را که محتوی زر و زیورهایشان بود، داخل خرابه‌ای پنهان
کرد. هنگامی که این گنج پیدا شد، چون پوست شتر را آوردند داخل آن مقدار
زیادی دستبنده، خلخال، بازوبند و گردنبند طلا و چند رشته زمرد و گوهر و
انگشتی از سنگ‌های یمنی طلاکاری شده بود. گردنبندی از مروارید بود که
پیامبر ﷺ به عایشه یا یکی از دختران خود بخشید. او هم آن گردنبند را فروخت و
میان مستمندان و بیوه‌زنان تقسیم کرد. چون شب فرارسید، پیامبر ﷺ نزد عایشه یا
نزد دختر خود رفته و گفت: «گردنبند را پس بده که نه مراونه تواری آن حقی
است». آن بانو به حضرت گفت که با آن گردنبند چه کرده، و حضرت خداراثا کرد
و برگشت.^۵

گزارش امیرالمؤمنین علی علی‌الله‌علیه‌وآل‌هی و علی‌الله‌علیه‌وآل‌هی و علی‌الله‌علیه‌وآل‌هی

^۱. ممان، ج ۱، ص ۴۰۱.

^۲. ممان، ج ۱، ص ۴۰۲.

^۳. ممان، ج ۱، صص ۴۰۵ و ۴۰۶.

^۴. ممان، ج ۱، ص ۴۰۴.

^۵. مفازی، ص ۵۱۳.

بسیار گویاست. حضرت می فرماید: «پیامبر ﷺ آن بیش از حداقل نیاز از متاع دنیا استفاده نکرد و به آن تمایلی نشان نداد. پهلویش از همه لاغرتر و شکم‌تر از همه گرسنه تر بود. دنیابه وی عرضه شد [تا آنچه می خواهد انتخاب کند] اما او از پذیرفتن آن امتناع ورزید. او از آنچه مورد غصب خداوند بود، آگاهی داشت، لذا خود نیز آن را منفور می شمرد. آنچه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر می دانست و کوچک‌هارا کوچک و کم‌همیت تلقی می کرد. پیامبر ﷺ روی زمین [بدون فرش] می نشست و غذا می خورد، و با تواضع همچون بردگان جلوس می کرد. با دست خویش کفش و لباسش را وصله می کرد، بر مرکب برخنه سوار می شد و حتی کسی را پشت سر خویش سوار می نمود. روزی پرده‌ای را بر سر در اتفاقش دید که در آن تصاویری بود، همسرش را صدزاد و گفت: آن را از نظرم پنهان کن! که هر گاه چشم به آن می افتد به یاد دنیا و زرق و بر قش می افتم. او با تمام قلب خویش از زرق و برق دنیا اعراض داشت و یاد آن را از وجودش دور می کرد. رسول خدا همواره مقید بود که زینت‌ها و زیورهای دنیا از چشمش پنهان گردد، تا از آن لباس زیبایی تهیه نکند و آن را قرار گاه همیشگی خود نداند و امید اقامت دایم در آن را نداشته باشد. به همین جهت، آن را از روحش بیرون می راند، از قلبش دور می ساخت و از چشمش پنهان می کرد.

در زندگی رسول خدا ﷺ اموری است که تو را به عیوب دنیا وقف می سازد، چه این که او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند، و با این که منزلت و مقام عظیمی در پیشگاه خداوند داشتند، خداوند زینت‌های دنیا را از دریغ داشت. بنابراین هر کس با عقل خویش باید بنگرد که آیا خداوند با این کار پیامبر را گرامی داشته یا به او اهانت نموده است؟ اگر کسی بگوید او را تحقیر کرده که به خدا سوگند – این دروغ محض است، و اگر گوید او را گرامی داشته، باید بداند خداوند دیگران را [که زینت‌های دنیا به آنها داده] گرامی نداشته است؛ چه این که دنیا را برای آنها گسترد و از مقرب ترین افراد به خود دریغ داشته است، بنابراین [کسی که بخواهد خوشبختی واقعی پیدا کند] باید به این فرستاده خداوند اقتدا و تأسی نماید، گام در جای گام‌هایش بگذارد، و از هر دری که او داخل شده است وارد شود. اگر چنین نکند از هلاکت ایمن نگردد، زیرا خداوند «محمد» ﷺ را نشانه‌ی

قیامت، بشارت دهنده‌ی بهشت و انذار کننده‌ی از عقوبات‌ها و کیفرها قرار داده

است. او با شکم گرسنه از این جهان رفت و با سلامت روح و ایمان به سرای دیگر وارد شد. وی تا آن دم که به راه خود رفت و دعوت حق را اجابت نمود سنگی روی سنگ نگذاشت. چه مُنت بزرگی خدابر ما گذاشته که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده تراه او را ببیم.^۱

درآمدهای حکومت اسلامی

راههای کسب در آمد در بین اعراب قبل از اسلام متفاوت بود، ولی یکی از راههای غیر اخلاقی معمول، دزدی و غارت قبایلی بود که از نظر نظامی ضعیف بودند. این کار در اسلام حرام و خلاف اخلاق انسانی تلقی شد. در جریان جنگ «غابه»، وقتی مسلمانان به کنار چاه «هم» رسیدند، به پیامبر ﷺ گفتند: ای رسول خدا! آیا این چاه را مصادره نمی‌کنید؟ حضرت فرمود: «خیر، ولی یک نفر این چاه را بخرد و آن را صدقه قرار دهد». «طحہ بن عبیدالله» آن را خرید و وقف کرد.^۲

در هر صورت، پیامبر اکرم راهکارهای متعددی را به عنوان راههای جانشین برای رفع مشکلات اقتصادی و فقر زدایی از جامعه‌ی مسلمانان در نظر گرفت و از فرصت‌های پیش آمده و حوادثی که اتفاق می‌افتد به بهترین نحو برای تأمین

^۱. «فَنَسِمَ الدُّنْيَا قَضَمَا، وَلَمْ يُعْرِهَا طَرْفًا، أَهْنَمَ أَهْلَ الدُّنْيَا كُشْحًا، وَأَخْصَصُمُ مِنَ الدُّنْيَا بَلْنَا، عَرَضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَلَيْ أَنْ يَقْبِلُهَا، وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَبْخَضَ شَيْئًا فَأَبْخَضَهُ، وَحَقَرَ شَيْئًا فَحَقَرَهُ، وَصَغَرَ شَيْئًا فَصَغَرَهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِينَا إِلَّا حَبْنَا مَا أَبْخَضَ اللَّهُ، وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَرَ اللَّهُ، لَكُفَّيْ بِهِ شَفَاقَا اللَّهُ، وَمَحَادَةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كَانَ مَلِكُ الْعَالَمِ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَخْلِسُ جُلُسَةَ الْعَذْنِ وَيَخْصُفُ بَيْهُ نَفْلَةً وَيَرْفَعُ بَيْهُ ثُوبَهُ وَيَرْكِبُ الْحَمَارَ الْعَارِيِّ وَيُرْزِفُ خَلْفَهُ وَيَكُونُ السَّنْتُرُ عَلَى يَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّتَّسَارِبُرُ فَيَقُولُ يَا فَانِي لَا إِعْذَنِي أَرْوَاهُهُ وَيَغْبَهُ عَنِي فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَرَخَارَفَهَا فَأَغْرَضَنِي عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَأَمَاتَ دَكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَأَحَبَّ أَنْ تَعْيَبَ زَيْتَهَا عَنِ عَيْنِهِ لَكِنَّا لِيَتَّخَذُ مِنْهَا رِيشَا وَلَا يَعْقِدُهَا قَرْأَرَا وَلَا يَرْجُجُ فِيهَا مَقَاماً فَأَخْرَجَهَا مِنِ النَّفْسِ وَأَسْخَصَهَا غَنِ القَلْبِ وَغَبَّيَهَا عَنِ الْأَنْصَرِ وَكَلَّكَ مِنْ أَغْضَنَ شَيْئًا أَنْعَصَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَأَنْ يَدْكُرَ حَنْدَهُ وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَذَلُّ عَلَى مَسْلَوِيِّ الدُّنْيَا وَيُؤْبِي إِذْ حَاجَ فِيهَا مَعَ خَاصَّتِهِ وَرَوَيْتُ عَنْهُ رَخَارَفَهَا مَعَ عَطْلِمَ رُلْفَهِ فَلَيَنْظُرْ نَاطِرْ بِعَقْلِهِ أَكْنِمَ اللَّهَ مُحَمَّدًا بِذَكْرِهِ أَمَّا هَاهُهُهُ فَإِنْ قَالَ أَهَاهُهُهُ فَقَدْ كَذَّبَ وَاللَّهُ الْعَظِيمُ بِالْأَوْفُكِ الْعَظِيمِ وَإِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلَعْنَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَاهُهُهُ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ وَرَوَاهَا عَنْ أَفْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَتَأَسَّ مِنَّا سَبَّبَهُ وَأَقْصَى أَنَّهُهُ وَلَجَ مُولِحَهُ وَإِلَّا فَلَا يَأْمُنُ الْهَلَكَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا مَلِكًا عَلَيْهِ عَلَمًا لِلْسَّاعَهُ وَمَنْشَرًا بِالْجَنَّهُ وَمُنْدَرًا بِالْعَوْنَهُ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا حَمِيسًا وَوَرَدَ الْأَخْرَهُ سَلِيمًا لَمْ يَضْنَعْ حَجَرًا عَلَى حِجَرِ حَيَّ مَضْنَى إِلَسِيلِهِ وَأَجَابَ ذَاعِي رَبِّهِ» [نهج البلاعه، خطبهى ۵۹].

^۲. مَفَازِي، ص ۴۱۴.

معیشت مردم بهره‌برداری می‌کرد. با این حال، اموالی که وجود داشت نیز باید صرف دفاع از کیان مسلمانان و خرید سلاح می‌شد. همین موضوع روزبه روز بر فقر مسلمانان می‌افزود. در این شرایط، تنها منبع درآمد ممکن برای مسلمانان، غنایم جنگی و برای حکومت، خمس و زکات و جزیه بود. برخی از این راهکارها به قرار زیر هستند:

الف) زکات

کار و تلاش شرافتمدانه، مهم‌ترین راه تشویق شده در اسلام برای تأمین معیشت است. روزهای اول ورود مهاجرین به مدینه، راه تأمین معیشت، فعالیت اقتصادی معمول از طریق کار بود. اصولاً محل درآمد دولت برای تأمین مخارج عمومی جامعه‌ی اسلام زکات است. مردم از اضافه درآمد سالانه‌ی خود مبلغی را به صورت داوطلبانه و تحت عنوان عبادت بارضایت خاطربه مأمورین حکومتی پرداخت می‌کردند. رسول خدا اخلاق مدارا و انصاف را در اختیار مراعات می‌کرد. حضرت ﷺ به مأمورین زکات دستور فرموده بود که با مدارا و آرامش با قایل برخورد کنند و اموال گزیده، ممتاز و زیده‌ی آنها را از آنان نگیرند و برای خودشان بگذارند. برای انتخاب احشام به طور اتفاقی و قید قرعه آن را از بین گله‌ها بیرون بشوند. حضرت حتی مأمور مالیاتی را برای مردم می‌فرستاد که مورد قبول آنان باشد. در مورد «بنی المصطلق» پیامبر از آنان پرسید: «چه کسی را دوست دارید به عنوان مأمور زکات بر شما برگزینم؟» و آنها «عبد بن شر» را معرفی کردند، حضرت هم او را اعزام کرد.^۱

بر طبق فرمان خداوند در قرآن کریم، مصرف عمومی زکات به اموری از قبیل تأمین نیاز فقرا و مساکین، حقوق کارمندان جمع آوری کننده‌ی زکات، دلجویی از مسلمانان، تأمین اعتبار برای آزادسازی برده‌ها و قرض‌دارانی که توان ادائی قرض خود را ندارند و در راه ماندگان اختصاص داده شده است.^۲

^۱. ممان، صص ۷۴۱ - ۷۴۷.

^۲. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِفِينَ قَلْوَبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَهُ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [توبه / ۹].

ب) جزیه

مسلمانان برای تأمین مخارج عمومی و دفاعی، زکات پرداخت می‌کردند، ولی با گسترش دولت اسلامی برخی از غیر مسلمانان نیز تحت حمایت دولت اسلامی در می‌آمدند. آنان در مقابل استفاده از امکانات عمومی و حفظ امنیت خود مبلغی را تحت نام «جزیه» می‌پرداختند. تعیین حد جزیه بادولت اسلامی است که از هر کس به مقداری که قدرت و توان مالی او، دریافت می‌شد.^۱

ج) انفاق، صدقات، وام و هدايا

انفاق و صدقات یکی دیگر از راههای تأمین مخارج دولت و معیشت نیازمندان بود. وسعت بیکاری، تحریم‌ها و بسته بودن راههای تجارتی در سالهای اولیه‌ی هجرت باعث شد غالب مسلمانان درآمد کافی و لازم برای زندگی معمولی نداشته باشند. در این زمان سعی می‌شد شکاف‌های اقتصادی از طریق انفاق و صدقات و هدايا کاهاش یابد. قرآن کریم ایمان و تقوارا هم‌پایه‌ی انفاق دانسته و مردم را به آن ترغیب کرده است.^۲

توجه به موضوع انفاق و بیان ابعاد آن، در سوره‌ی بقره که از سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است، آینه‌ی تمام‌نمای اهمیت این عبادت در حیات مسلمانان است. از آیه‌ی ۲۶۱ الی ۲۷۴ در مورد انفاق و ۲۷۵ الی ۲۸۱ در مورد وام‌های ضد اخلاقی و آیه‌ی طولانی ۲۸۲ و ۲۸۳ در مورد نحوه‌ی پرداخت وام ضابطه‌مند مردم به خدا سخن گفته شده است.

رسول خدا در اولین موعظه‌ی خود، مردم را به کمک به یکدیگر و جمع‌آوری توشه‌ی آخرت از این راه، ترغیب کرد. او فرمود: «هر که بتواند روی خویش را از آتش جهنم نگاه دارد، اگرچه به نیمه‌ای از خرما باشد، چنین کند، اگر آن را هم

^۱. حر العاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب ۶۸، صص ۱۱۳ - ۱۱۴ .

^۲. «... مَتَّقِينَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مَمَارِزُ قَاهِمَ يَنْفَقُونَ» [بقره / ۲ و ۳] «سَلَوْنَكَ مَا ذَا يَنْفَقُونَ قَلْ مَا انْفَقُمْ مِنْ خَيْرِ الْفَلَوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينِ وَالْبَيْتِيِّ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَلَّوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» [بقره / ۲۱۵] «الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَعْلَمُونَ مَا انْفَقُوا مِنْهَا وَإِذِ لَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [بقره / ۲۶۲] .

نتوانست با یک سخن نیک چنین کند.^۱ حضرت با این کار سعی داشت احساس مسؤولیت، مهر و عطوفت نسبت به همنوعان را در بین مسلمانان، علی رغم قوم و نژاد، پرورش دهد و نهادینه سازد.

گاهی فقرای مهاجر و حتی انصار نزد پیامبر ﷺ می‌آمدند و از وضع نامساعد اقتصادی خود شکایت می‌کردند. آنها می‌گفتند: نه خود زاد و توشهای داریم و نه کسی به ما کمکی می‌کند و یاخوراکی می‌دهد. پیامبر ﷺ طبق معمول به مسلمانان توصیه می‌کرد تا در راه خدا اتفاق کند و از این کار خودداری نکند، که مایه‌ی هلاکت آنها خواهد شد. آنان می‌گفتند: چگونه اتفاق کنیم در حالی که خود مانیز چیزی برای خوردن پیدانمی‌کنیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «هر چه می‌توانید به دیگران کمک کنید ولو این که با آن کسی در راه خدا جهاد کند و به دشمن حمله نماید».^۲ صدقه تنها پیکانی که با آن کسی در راه خدا باشد، بلکه هر کمکی در فرهنگ دینی صدقه محسوب شد. شامل کمک‌های مالی نبود، بلکه هر کمکی در فرهنگ دینی صدقه محسوب شد. مردی از پیامبر ﷺ پرسید: ای رسول خدا! چه صدقه‌ای از همه برتر است؟ فرمود: «هر چه در راه خدا باشد؛ اگر چه سایه‌ی خیمه‌ای یا خدمتی یا تهیه‌ی مرکبی برای مردی دلیر و جنگ آور باشد».^۳ روزی فقیری درخواست کمک نمود. گویا در لحن کلامش این گونه می‌خواست بگوید که رسول خدا بیت المال را به خود اختصاص می‌دهد. پیامبر در جواب تمثیل مالی فقیری فرمود: «خداوند صدقات را مخصوص هیچ فرشته‌ی مقرب و یا پیامبر مرسی قرار نداده است، بلکه آن را ویژه‌ی هشت طبقه قرار داده است» و منظور رسول اکرم ﷺ از این هشت گروه چنین بود: اول، فقرای مهاجری که از مردم چیزی مطالبه نمی‌کردند؛ دوم، مساكین و مستمندانی که همچون «اصحاب صفة» بی‌خانمان بودند و در مسجد زندگی می‌کردند؛ سوم، عاملان و مأموران جمع آوری زکات که به میزان مخارج خود و هزینه‌ی سفرشان دریافتی داشتند؛ چهارم، آنها که به «مؤلفة قلوبهم» معروفند.

^۱. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۲، ص ۱۱۴.

^۲. مفاتیح زی، ص ۵۵۸.

^۳. مفاتیح زی، ص ۷۸۷.

آنان افراد یا قبایلی هستند که پیامبر ﷺ برای متمایل کردن دل‌هایشان به اسلام به

آنها صدقه می‌داد؛ پنجم، مکاتب یا بردگانی که قرارداد آزادی با صاحبان خود داشتند، ولی پولی برای این کار در اختیار نداشتند؛ ششم، وامداران و قرضداران نیازمند؛ هفتم، سربازان و مجاهدان کشور اسلامی بودند؛ و بالاخره هشتم، در راه ماندگانی بودند که پول کافی برای ادامه‌ی سفر و رسیدن به سرزمین خود نداشتند و به آنان برای تهیه‌ی مرکب و توشه‌ی راه صدقه پرداخت می‌شد.^۱

حضرت هیچ فقیر و نیازمندی را که تقاضای مالی می‌کرد بی‌بهره نمی‌گذاشت. پسر بچه‌های یتیم که بزرگ می‌شدند و به بلوغ شرعی و کارآمدی اقتصادی می‌رسیدند، دریافتی آنها از صدقات قطع می‌شد و به کار و تلاش مشغول می‌شدند و روزگار خود را از این می‌گذرانند. اگر کسی از خمس مطالبه می‌کرد، حضرت می‌فرمود: «این بار به شمامی دهم، ولی بدانید خمس به کسی که توانایی انجام کسب و کار داشته باشد، تعلق نمی‌گیرد.»^۲ گویی رسول خداتا مالی را که به دست آورده بود، اتفاق نمی‌کرد، نمی‌توانست راحت سر به بالین بگذارد. روزی شش دینار داشت پنج دینار آن را برای پنج خانواده انصار فرستاد و یک دینار باقیمانده را فرمود که هر چه زودتر به فقیری برسانند. او می‌فرمود: «نمی‌خواهم چیزی داشته باشم.»

ابن عباس نقل می‌کند که رسول خدا هنگامی که رحلت فرمود هیچ درهم و دینار و یا برد و کنیزی از خود به جانگذاشت، حتی در زمان مرگ، زره او در مقابل سی صاع گندم، نزد یک نفر یهودی به گرو بود.^۳

حضرت در پذیرش اتفاق و صدقات، جانب انصاف را رعایت می‌کردند. هنگامی که حضرت به عیادت «سعد بن ابی وقاص» رفت، او گفت: من مردی ثروتمند و وارثی به جز یک دختر ندارم. آیا مناسب است که دو سوم از مال خود را صدقه بدhem؟ پیامبر ﷺ آن را چطور؟ فرمود: نه. گفت: نیمی از آن را چطور؟ فرمود: نه. سپس حضرت فرمود: «اگر دوست داری صدقه دهی یک سوم آن را صدقه بده، حتی آن

^۱. همان، ص ۸۱۳.

^۲. همان، ص ۳۰۶.

^۳. ابن سعد، طبقات، ج ۲، صص ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۹۲.

هم زیاد است، زیرا اگر ورثهات ثروتمند و بی نیاز باشند بهتر از آن است که آنها را

فقیر و تنگدست بگذاری. هر اتفاق و بخششی که در راه خدا انجام دهی اجر خواهی داشت، هر چند قمه‌ای باشد که در دهان زنت بگذاری.^۱ کمک مالی پیامبر به شیوه‌ای انجام می‌شد که در عین کمک کردن آبروی فرد نیز محفوظ باشد: «جابر بن عبد الله» مرد تنگدستی بود. پیامبر از او خواست شترش را به حضرت بفروشد. اما جابر خواست شترش را به حضرت هدیه کند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود: «نه، من آن را از تو می‌خرم، ولی حق استفاده از آن همچنان برای تو محفوظ باشد».^۲ هدایا به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌شد. در بین مسیر حدیبیه، وقتی پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مسلمانان به «ابواء» فرود آمدند، «ایماء بن رحضه» چند گوساله‌ی پروار و صد گوسفند و دو شتر به وسیله‌ی پسر خود «خفاف» نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرستاد. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او را پذیرفت و برای آنها دعا کرد و از خداوند برای او تقاضای بخشش نمود. آن گاه فرمود تا گوسفندها را میان اصحاب تقسیم کنند. شیر را هم در ظرف بزرگی ریختند و همگی از آن نوشیدند.^۳

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در تقسیم هدایا فرقی بین نزدیک و دور خود نمی‌گذاشت. «ام سلمه» همسر پیامبر نقل می‌کند: از گوشت هدایای پرواری به ماه مهان قدر رسید که به هر یک از مردم دیگر رسیده بود.^۴

پیامبر اکرم در صورت وجود امکان جبران، با اعطای بیشتر، از هدیه دهنده قدرشناصی می‌فرمود. در راه رفتمن به «جعرانه»، چوپانی نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد و گوسفندی را به عنوان هدیه تقدیم کرد. پیامبر فرمود: «من از مشرکین هدیه قبول نمی‌کنم». او گفت: ای رسول خدا! من به خدا و فرستاده‌ی او ایمان دارم و زکات مال خود را هم می‌پردازم. پیامبر به او فرمود: وقتی به جعرانه رسیدم نزد مایا، ولی گوسفند خود را نیاور. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در آن محل به پاس خیرخواهی آن مرد،

^۱. مفاتیح، ص ۸۵۳.

^۲. مهان، ص ۲۹۸.

^۳. مهان، ص ۴۳۷.

^۴. مهان، ص ۴۴۹.

صد گوسفند به او هدیه دادند.^۱

^۱. ممان، ص ۷۱۷.

در راه غزوه‌ی «تبوک»، پیامبر در «وادی القری» فرود آمد. یهودیان آن منطقه مقداری خوراکی [مرکب از حبوبات و گوشت] برای رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلم آوردند. ایشان از آن خورد و برای جذب قلوب و تشویق یهودیان به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز یهودیان با مسلمانان مقرر فرمود برای آنها سالیانه چهل بار خرمابه عنوان کمک پرداخت نمایند. زنی یهودی در مورد این جبران نیکی و بخشش پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم گفت: این خیر و نیکی که محمد صلی الله علیہ و آله و سلم به این یهودیان کرد، بیشتر از تمام ارث آنان از پدرانشان است.^۱

در زمانی که وضع مالی مسلمانان بهبود یافته بود، پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم به نمایندگانی که برای عقد قرارداد و مذاکره یا آشنایی با اسلام می‌آمدند، هدایایی عطا می‌کرد. حضرت در اختصاص این هدایای نیز برابری و عدالت را رعایت می‌فرمود. هنگامی که هدایای نمایندگان «بنی تمیم» را عنایت فرمود، از آنان پرسید: «آیا کسی باقی مانده است که به او هدیه‌ای نداده باشیم؟» گفتند: پسر کی است که مواظب باره است. پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم فرمود: «او را هم بفرستید تا هدیه‌اش را بدهیم.» «قیس بن عاصم» گفت: پسر کی بی ارزش است. پیامبر فرمود: «برفرض که چنان باشد، به هر حال، او هم به نمایندگی آمده است و حقی دارد.»^۲

۵) غنایم جنگی و فدیه‌ی اسیران

قبل از ظهور اسلام، بسیاری از اعراب معيشت خود را از طریق غارت دیگر قایل تأمین می‌کردند. با پیدایش اسلام در مکه و تجمع مسلمانان در مدینه، مشرکین مکه موجودیت خود را در خطر نابودی احساس کردند. یهود مدینه و اشراف این شهر نیز وضعیت پیش آمده را برای موقعیت خود نامناسب دیدند. هر سه گروه از به وجود آوردن شرایطی برای نابودی اسلام یا بازگشت به وضع گذشته استقبال می‌کردند. به همین جهت، توطئه‌ها، کارشکنی‌ها و تجاوزات

^۱. همان، ص ۷۶۶.

^۲. همان، ص ۷۴۶.

نظامی یکی پس از دیگری رخ می‌نمود و فرصت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم، از قبیل کشاورزی، دامپروری و تجارت که نیازمند امنیت اجتماعی بود برای مسلمانان باقی نماند. با وجودی که اسلام خواهان صلح و امنیت بود و از جانب خداوند به آن مأمور شده بود،^۱ ولی مسلمانان بر اساس فرمان خداوند، خود را برای مقابله با حملات احتمالی آماده می‌کردند.^۲ مسلمانان با توجه به وضعیت تحملی که دشمن برای آنان به وجود آورده بود، چیزی بهتر از درآمدی که از این فعالیت‌های دفاعی به دست آنها می‌رسید، نداشتند. از این طریق، در عین این که مهاجرین و انصار، امنیت شهر را تأمین می‌کردند، یکار نبودند و زندگی خود را از درآمد حاصل از غنایم جنگی اداره می‌کردند. البته باید توجه داشت که در اسلام هدف از جنگ نباید کسب غنیمت باشد. هدف، دفاع از خود و جهاد در راه خداست. معیار جهاد وجود غنیمت یا نبود آن نیست. در جهاد ممکن است غنیمت وجود داشته باشد یا خیر؟ پیامبر ﷺ در جریان جنگ خیر به یاران خود گفت که آماده جنگ شوند و ایشان هم آماده شوند. در این میان، عده‌ای در حدیبیه از شرکت در جمع خودداری کرده بودند، ولی در این نبرد به امید غنیمت خواستند همراه آن حضرت حرکت کنند. چون معتقد بودند که خیر مهم‌ترین روستای حجاز از لحاظ گوشت و خوراک و اموال است. پیامبر اکرم ﷺ دستور دادند که جارچی جاربند هر کسی که همراه مامی آید فقط باید رغبت به جهاد داشته باشد و کسانی که قصد غنیمت دارند نباشند.^۳ آنچه از طریق جنگ عاید مسلمانان می‌شد چند چیز بود: غنایم منقول، غنایم غیر منقول، اسیران. غنایم منقول پس از کنار گذاشته شدن یک پنجم از آن، که اختصاص به خدا و رسول او داشت، بین رزمندگان تقسیم می‌شد. رسول خدا امیدوار بود تا با توزیع عادلانه و بجائی درآمد حاصل از غنایم جنگ و فدیه یا غرامتی که مسلمانان در مقابل آزادی اسیران دشمن دریافت می‌کردند، مشکلات اقتصادی مسلمانان تا حد زیادی از

^۱. «وَ ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله» [انفال / ۵۹].

^۲. «وَ اعْدُوا لَهُم مَا مَسْطَعْتُمْ مِنْ قَوْهٖ وَ مِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَ عَدُوكُمْ»؛ «بِهِ اندازه‌ی توان نیرو و سواره نظام آمده سازید تا دشمن خدا و شما از آن بترستند». [انفال / ۶۰].

^۳. مفاتیح زی، ص ۴۸۲.

میان برود. در جریان جنگ بدر، فدیهی اسیران جنگی که خانواده‌های متمولی داشتند نقش بسزایی در تأمین نیازهای اقتصادی مسلمانان داشت. رسول خدا آن

دسته از اُسرای بدر را که فقیر بودند و خانواده‌های آنان مالی را برای پرداخت فدیه‌ی آزادی آنها نداشتند، بدون دریافت فدیه آزاد فرمود.^۱

دعای پیامبر ﷺ در اولین رویارویی با مشرکین دین‌ستیز در بدر میزان فقر مسلمانان و امید رسول خدابه رفع مشکل فقر اجتماعی از این طریق بود. ایشان از خداوند می‌خواهند: «پروردگارا! ایشان پیاده‌اند و مرکب سواری ندارند، سوارشان فرما؛ برهنه‌اند، جامه‌شان پوشان؛ گرسنه‌اند، سیرشان فرما؛ نیازمندند، خود، آنان را بی‌نیازشان فرما».^۲ شاید بتوان گفت این دعای رسول خدا تقریباً پس از جنگ با یهود بنی نصیر و تقسیم اموال و زمین آنان بین مهاجرین تا حدودی اجابت شد.^۳

پس از پیروزی مسلمانان بر مشرکین مکه در جریان جنگ بدر، دستور توزیع غنایم جنگی از طریق آیات اول سوره‌ی انفال بر پیامبر ﷺ نازل شد. بر طبق این آیات، غنایم به دو بخش نامساوی تقسیم می‌شد. یک پنجم آن خمس نامیده می‌شد و متعلق به حکومت بود و بر طبق صلاح‌دید پیامبر ﷺ صرف مصارف امور عمومی و نیازمندان می‌شد و چهار پنجم دیگر آن به صورت مساوی بین رزمندگان حاضر در جریان نبرد، تقسیم می‌شد.

قبل از ظهور اسلام، در بین اعراب رسم براین بود که یک چهارم غنایم جنگی به رؤسای قبایل حاضر در جنگ تعلق می‌گرفت. اما پس از اسلام، بنابر حکم خداوند (سوره‌ی ۲، آیه‌ی ۲۱۹) یک پنجم غنایم به پیامبر ﷺ به عنوان حاکم مسلمین تقلیل پیدا کرد و بقیه بر طبق ضوابطی که عرف عادلانه‌ی زمانه و توسط پیامبر اکرم مشخص شده بود، بین رزمندگان اسلام توزیع می‌شد. قبل از شروع جنگ بدر، پیامبر ﷺ چگونگی تقسیم غنایم را این چنین مشخص فرمود:

۱— سلاح هر یک از کشتگان دشمن، مخصوص کشته‌ی اوست. اگر در این مورد اختلافی پیدا می‌شد حضرت با تحقیق سعی می‌کرد صاحب اصلی آن را پیدا

^۱. ممان، ص ۹۶.

^۲. ممان، ج ۱، ص ۱۹.

^۳. سیره، ابن هشام، ج ۲، ص ۷۱۶.

کند تا حقی از کسی ضایع نشود. مثلاً پس از جنگ بدر، برای مالکیت شمشیر «ابو

جهل» اختلاف پیش آمد، پیامبر ﷺ شخصی رانزد پسر ابو جهل، «عکرمه بن ابو جهل» فرستاد و از او پرسید: چه کسی پدرت را کشت؟ او «معاذ بن عمرو» را کشندۀ پدر خویش معرفی کرد. به این ترتیب، حضرت آن شمشیر را به «معاذ» اختصاص داد.^۱

۲- اسیر، متعلق به کسی است که او را اسیر کرده است.

۳- پس از جنگ، اموالی که مخصوص کسی نیست، مانند شتر، پارچه، چرم، کالاهای غلامان دشمن جمع آوری می‌شوند و با قرعه کشی بین مجاهدین به صورت مساوی تقسیم می‌شوند. پیامبر خدا بین زمانه‌گان جنگجو و دلاور، سرشناس و گمنام و ضعیف فرقی قایل نبود و همه را به صورت مساوی از غنایم بهره‌مند می‌کرد و تبعیض را جایز نمی‌دانست.^۲

۴- سهم بردگان و غلامانی که به سپاه اسلام در جنگ خدمتی کرده باشند، بدون قرعه داده می‌شود.

۵- برای آنان که با اسب خود در خدمت جنگ درآیند، سه سهم در نظر گرفته می‌شود؛ که دو سهم آن برای اسب، که هزینه و نگهداریش سنگین بود و یک سهم نیز به صاحب اسب تعلق می‌گیرد. پیامبر اکرم برای هر کسی بیشتر از دو اسب داشت سهم بیشتری قایل نبود. برخی گفته‌اند که فقط برای یک اسب سهم می‌دادند و صحیح تر همین است. در این موضوع پیامبر ﷺ با دیگران مساوی بود. رسول خدا در فتح «نطاه» فقط سه سهم برای خود منظور فرمود. یک سهم خودشان و دو سهم هم برای یکی از اسب‌ها ایشان.^۳ ۶- سهم شهدا، به خانواده‌ی آنان اعطای شود.

در صورتی که کسی از چیزی از غنایم خوشش می‌آمد و مطالبه‌ی غیمت خاصی از پیامبر ﷺ می‌کرد، ایشان به او عطا می‌فرمود. افرادی هم که به طور غیر

^۱. مفاتیح، ص ۶۵.

^۲. همان، صص ۷۴ - ۷۶.

^۳. همان، ص ۵۲۵.

^۴. همان، ص ۵۲۵.

مستقیم در پیروزی نقش داشتند، از غنایم بهره‌مند بودند. مثلاً: «سعد بن عباده»، که

به علت مارگزیدگی از حضور در جنگ معذور شده بود، ولی در قبل از جنگ، با مراجعه‌ی خانه به خانه انصار، آنان را تشویق به همراهی بارسoul خدا کرده بود، یا «سعد بن مالک ساعدي»، که هنگام حرکت به سمت بدر در گذشت، یا «طلحه بن عبيد الله و سعيد بن زيد»، که قبل از شروع جنگ، برای تجسس و کسب اطلاعات از دشمن اعزام شده بودند،^۱ یا فاريانی که در جريان غزوه‌ی «خنین» گریخته بودند و سپس بازگشته و در جنگ شرکت کرده بودند را در غنايم سهيم فرمود.^۲ رسول خدا برای دو نفر از افرادی که در حدیبه مrtlede بودند، سهمی از غنايم را منظور فرمود و همچنین به کسانی که فقط در خيير شرکت کرده بودند و در حدیبه حضور نداشتند سهم پرداخت و همچنین برای رابطيني که به فدك رفت و آمد می کردند هم سهمی اختصاص دادند.^۳

«حارث بن عبد الله بن كعب» نقل می کند: بر گردن «ام عمارة» مقداری مهره‌های قرمز دیدم، پرسیدم: اينها از کجاست؟ گفت: مسلمانان در حصار «صعب بن معاذ» مقداری از اين مهره‌هارا که زير خاك پنهان شده بود پيدا کردن و پيش پيامبر ﷺ آوردن. حضرت دستور داد ميان زنان تقسيم شود. عده‌ی ما ۲۰ نفر بود که بين ما تقسيم شد و به هر يك از ما يك قطيفه، يك بُرد يمانی و دو دينار نيز رسيد.^۴

برخى گفته‌اند که پيامبر ﷺ برای کودکان نيز سهم مخصوصی معين فرموده بود؛ مثلاً برای «سهله» دختر عاصم که در جريان جنگ خيير متولد شده بود و همچنین برای نوزادي که خداوند به «عبد الله بن انيس» در خيير داده بود سهمی تعين کرد و برخى هم گفته‌اند که برای آنها چيزی از غنايم داد، ولی سهم آنها را به اندازه‌ی سهم مجاهدين قرار نداد.^۵

^۱. ممان، صص ۷۶ - ۷۴.

^۲. ممان، ص ۶۹۰.

^۳. ممان، ص ۵۲۲.

^۴. ممان، ص ۵۲۴.

^۵. ممان، ص ۵۲۴.

پیامبر ﷺ آن‌د نفر از یهودیان مدینه را با خود به جنگ خیر برد و سهم آنها را

مانند مسلمانان منظور کرد. بعضی گفته‌اند که سهم آنها مانند سهم مسلمانان نبوده، بلکه حضرت چیزی از غنایم را به آنها بخشید. رسول خدا همه‌ی بردگان را پاداش داد. «عمیر»، برده‌ی آبی اللحم، گفته است: رسول خدا مقداری اثاثیه‌ی منزل به من بخشیدند.^۱ پیامبر خدا به غلامان و بردگانی که در جنگ بدر حضور داشتند و به مسلمانان یاری رسانده بودند سهمی از غنایم را اختصاص دادند.^۲ «شقران»، غلام رسول خدا صلی الله علیہ و آله، به مراقبت از اسیران گماشته شده بود، پس از تقسیم غنایم، آن قدر به او اسیر داده شد، که بی‌نیاز شد.^۳

اخلاق در حفظ غنایم (بیت المال)

برای رسول خدا صلی الله علیہ و آله حفظ بیت المال و اموال عمومی همچون غنایم جنگی اهمیت فوق العاده‌ای داشت و ایشان نسبت به برداشت غاصبانه‌ی آن به شدت واکنش نشان می‌داد. پس از غزوه‌ی «حنین» پیامبر صلی الله علیہ و آله دستور داد غنایم را جمع کنند و هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد در غنایم خیانت نکند. به همین جهت، «عقیل بن ابی طالب»، که تنها سوزنی از غنایم را به همسرش داده بود، از او پس گرفت و باز گرداند. «عبدالله بن زید»، کمانی را که از غنایم برداشته بود و حتی با آن به مشرکان تیراندازی نیز کرده بود، باز گرداند.^۴

قبل از تقسیم غنایم جنگ خیر، شخصی از پیامبر خدا چیزی از غنایم را خواست. پیامبر صلی الله علیہ و آله فرمود: حتی یک تارنخ و یک تکه پارچه از آن حلال نیست و من خودم نیز در آن تصرف نمی‌کنم و چیزی از آن را نمی‌بخشم. مردی از ایشان پای‌بند شتر خواست. فرمود: بگذار غنایم تقسیم شود تا به تو پای‌بند بدهم.^۵

پس از غزوه‌ی «حنین» مردی با یک بسته موی تافه که آن را یافته بود به حضور پیامبر آمد و از حضرت درخواست کرد که آن را به او ببخشد. پیامبر صلی الله علیہ و آله

^۱. ممان، ص ۵۲۲.

^۲. ممان، ص ۷۸.

^۳. ممان، ص ۷۸.

^۴. ممان، ص ۷۰۰.

^۵. ممان، ص ۵۱۹.

فرمود: آنچه از این غنیمت، سهم من و فرزندان عبدالالمطلب است متعلق به تو. در

همین جنگ، مردی ریسمانی را که یافته بود و با آن بارهای خود را بسته بود از پیامبر به عنوان سهم غنیمتش طلب کرد. پیامبر ﷺ فرمود: سهم من، متعلق به تو باشد، ولی با سهام مردم چه می‌کنی؟^۱ سخنگو و منادی پیامبر ﷺ به دنبال جنگ خیر نداده است که اگر حتی نخ و تکه‌های پارچه‌ای را هم برداشته‌اید در غنایم منظور کنید و آن را بگردانید که غل و غش مایه‌ی بدبختی و سرافکندگی و آتش قیامت خواهد بود. پیامبر ﷺ قبل از اصحاب فرموده بود که مسلمانان هیچ چیز از غنایم را پیش از آن که تکلیف آن مشخص شود نفوذ ندانند و اگر بر مرکبی هم سوار شده‌اند آن را پس دهند و اگر لباسی از غنایم پوشیده‌اند پیش از آن که کهنه شود آن را برگردانند. زنان اسیر باید یک بار عادت ماهانه را پشت سر بگذارند. تنها پس از آن می‌توانند این زنان را مالک شوند و همچون همسران خود با آنان نزدیکی کنند.^۲

در جریان جنگ خیر مردی به نام «کرکره» که همراه پیامبر ﷺ بود و در موقع جنگ مرکب پیامبر ﷺ رانگاه می‌داشت، کشته شد. جمعی به پیامبر ﷺ گفتند: آیا او شهید شد؟ حضرت فرمود: او به واسطه‌ی قطیفه‌ای که از غنایم خیر دزدیده بود، هم اکنون در آتش می‌سوزد. شخصی دیگر به حضرت گفت: من دو بند کفش کهنه از غنایم برداشتم. حضرت فرمود: هر دو بند آتش است.^۳ در همین زمان، مردی از قبیله‌ی اشجع در گذشت و مرگ او را به اطلاع پیامبر ﷺ فرمود: او در راه خدا غل و غش بر دوست خود نماز گذارید. چهره‌ی مردم از این که حضرت او را شهید و بی‌نیاز از غسل ندانسته بود در هم کشیده شد. پیامبر ﷺ فرمود: او در راه خدا غل و غش کرده است. مردم کالاهای او را جستجو کردند و چند مهره‌ی کم قیمت از یهودیان را یافتند که دو درهم بیشتر نمی‌ارزید.^۴

رسول خدابه همان اندازه که از نظر اخلاقی خود و اصحاب خویش را مجاز به استفاده غاصبانه از مردم نمی‌دید، استفاده غیر اخلاقی از اموال دشمن را هم

^۱. همان، ص ۷۰۰.

^۲. همان، صص ۵۲۰ - ۵۲۱.

^۳. همان، ص ۵۴۱.

^۴. همان، ص ۵۲۰.

مجاز نمی‌دانست. «يسار جشی»، غلامی سیاه متعلق به «عامر» یهودی بود. او

گوسفندان ارباب خود را می‌چرانید. باور به پیامبری محمد ﷺ بردلش نشست. نزد پیامبر ﷺ رفت و گفت: ما را به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ فرمود: به اسلام. گواهی بده که خدای جز خدای یگانه نیست و من فرستاده او هستم. یسار پرسید: در صورت قبول آن، برای من چه چیز منظور خواهد شد؟ پیامبر ﷺ فرمود: بهشت از آن تو خواهد شد. یسار گفت: این گوسفندان امانت هستند. پیامبر ﷺ فرمود: آنها را از لشکرگاه بیرون ببر و به سمت صاحبی هدایت کن. خداوند امانت را از عهده تو برمی‌دارد. گوسفندان به طرف صاحب خود رفته و آن یهودی اطلاع پیدا کرد که برده او مسلمان شده است.^۱ «مغیره» همراه چند نفر از مشرکین به سفر رفته بود. آنها در مکانی شراب نوشیدند و مست شدند، اما مغیره از نوشیدن شراب خودداری کرد و کالاهای اموال آنها را برداشت و خواست خمس آن را به پیامبر ﷺ پردازد. پیامبر ﷺ از پذیرفتن آن اموال خودداری فرمود و گفت: چون این مال با مکر و فریب به دست آمده من خمس آن را نمی‌پذیرم.^۲ حتی اگر اموالی به دست می‌آمد که مشروع نبود حضرت آن را حتی اگر بر اثر اشتباه بود به صاحبانش مسترد می‌فرمود. علی علیه السلام به زید بن حارثه که به سریه‌ای رفته بود رسید و گفت: پیامبر ﷺ دستور داده که هر اسیر و مالی که از این قوم در دست تو است به آنها بازگردانی. زید گفت: چه علامت و نشانه‌ای از پیامبر ﷺ دارد؟ علی علیه السلام فرمود: این شمشیر پیامبر ﷺ است. او شمشیر رسول خدرا شناخت و دستور داد هر کس اسیر یا مالی دارد برگرداند.^۳

موارد مصرف غنایم اختصاصی پیامبر ﷺ

ایشان این اموال را صرف تأمین خود، خانواده خود و نیازهای مسلمین می‌کرد.^۴ پیامبر ﷺ به دلیل فقر مردم استثناءً خمس غنایم جنگ بدر را برداشت و در این جنگ حق مالی او مانند سایر رزم‌نده‌گان بود. شمشیر «ذوالفقار» و شتر

^۱. همان، ص ۴۹۴.

^۲. همان، ص ۴۵۲.

^۳. همان، ص ۴۲۳.

^۴. همان، ص ۱۳.

ابوجهل [که بعدا در حدییه برای مراسم حج قربانی شد]، تنها سهم ایشان از

غنايم بود. پس از نزول آيه‌**وَاعْلَمُ وَأَنْمَا غَنِمْتَمْ** بود که حضرت سهمی را به خود اختصاص داد.^۱ پیامبر ﷺ مورد غنیمت اختصاصی داشتند: اول غنایم «بنی نضیر»، که متعلق به پیامبر ﷺ بود، ایشان میان خویشان خود تقسیم می‌فرمود و به هر کس مصلحت می‌دانست، لطف می‌فرمود و از حاصل و درآمد نخلستان‌های آن نیز سهم همسران و فرزندان عبدالالمطلب را تأمین می‌کرد و اضافه‌ی آن صرف خرید اسلحه و تجهیزات جنگ و اسب می‌شد که در زمان ابویکر و عمر هم استفاده شدند. درآمد «فدرک» به فقرا و نیازمند بخشیده می‌شد و درآمد «خیر» به سه قسم تقسیم شده بود: دو بخش برای مهاجران و یک بخش برای خویشاوندان فقیر.^۲ پیامبر ﷺ از خمس غنایمی که سهم خودش بود مقداری سلاح و لباس تهیه فرمود، و به خاندان نزدیک خود، از جمله به زنان و مردان خاندان عبدالالمطلب، مقداری اثاثیه و لباس و مهره‌های قیمتی بخشید. مقداری هم به یتیمان و فقرا اختصاص داد.^۳

مدیریت اخلاقی صلح و جنگ

خداؤنده متعال در قرآن کریم اخلاق و مهربانی پیامبر ﷺ خود را به رخ بندگانش می‌کشد و می‌فرماید: **أَقْدِ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسَكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَّوْفٌ رَّحِيمٌ**؛ «پیامبری از خودتان آمده است که بر او سخت است که در رنج افتید، بسیار خواستار تان است و با ایمان آورندگان نرم و مهربان است». ^۴ صلح و جنگ پیامبر ﷺ برای تأمین آرامش و دور شدن رنج از مردم بوده است. طبعاً در این میان صلح طلبی رویه‌ی مورد علاقه‌ی رسول خداست، زیرا در پناه آن امنیت ایجاد می‌شود و در پناه امنیت مردم می‌توانند با آرامش اهداف فردی و اجتماعی خود را تحقق بخشنند و مقاصد مادی و معنوی

^۱. همان، صص ۷۳ - ۷۷.

^۲. همان، ص ۲۸۰.

^۳. همان، ص ۵۱۹.

^۴. توبه / ۱۲۸.

خویش را دنبال نمایند.

الف) مدیریت صلح

ایشان برای برقراری صلح و امنیت اجتماعی تمام توان خود را صرف می‌نمود. پیامبر اکرم ﷺ با اعلام این که مدینه حرم امن الهی است، برای آن مرز حقوقی تعیین کرد تا به لحاظ محلی به دور از تجاوز و درگیری باشد و از نظر خارجی هم دشمن موضع خود را معلوم سازد. پیامبر ﷺ از ابتدای ورود خود به مدینه سعی کرد با تمام قبایل مشرک اطراف مدینه پیمان عدم تعرض و صلح امضا کند. به طوری که صفوان بن امیه به یاران مشرک فریشی خود این موضوع را چنین می‌گوید: محمد راه ساحلی به شام را بسته است و با همه قبایل این مسیر پیمان بسته، بنابراین مادیگر قادر به تجارت از این مسیر نیستیم.^۱ هیئت‌های نمایندگی نجران، ثقیف و مناطق مختلف دیگر برای مذاکره خدمت پیغمبر می‌رسیدند. خود پیامبر ﷺ نمایندگانی به نقاط مختلف می‌فرستاد تا صلحی فراگیر با همه قبایل ایجاد کند. اصرار بر صلح توسط رسول خدا به طوری بود که هنگام روانه کردن علی علیه السلام به یمن به او چنین سفارش می‌کند: «چون به آن جا رسیدی شروع کنده‌ی جنگ نباش، اگر آنها هم جنگ را شروع کردند و یکی دو نفر از شما کشته شدند باز هم تو جنگ مکن! با آنها مدارا کن و گذشت خود را به آنها نشان ده». ^۲ پیامبر ﷺ در زمان اوج اقتدار حکومتش به طوایف مختلف نامه می‌نوشت و به آنان خودمختاری می‌داد، مشروط براین که نماز به پادارند و زکات پردازند و راه‌هارا امن کنند. بر اساس این پیمان‌نامه‌ها اگر کسی به آن قبایل حمله می‌کرد باید مسلمانان از آنان دفاع کند و اگر برای یاری مسلمانان فراخوانده شدند، یاری برسانند.^۳ «زید بن ثابت» انصاری که در زمان ورود پیامبر به مدینه یازده ساله بود، می‌گوید: پیامبر به من فرمود خط عبرانی یا سریانی را فراگیرم و من در هفت شب آن را آموختم تا بتوانم نامه‌های یهود به پیامبر را بخوانم.^۴ کسانی که به عنوان سفیر

^۱. واقدی، مفاتیح زی، ج ۲، ص ۱۴۳.

^۲. ممتاز، ج ۳، ص ۲۶.

^۳. طبقات، ج ۱، صص ۲۰۵ و ۲۵۷.

^۴. ممتاز، ج ۲، ص ۳۴۲.

از جانب پیامبر فرستاده می شدند به زبان همان مردم صحبت می کردند.^۱ پیامبر ﷺ حتی سعی می نمود در جنگ ها شروع کنندهی جنگ نباشد و اگر از جانب مت加وز، پیشنهاد صلح داده شود از آن استقبال می فرمود.^۲ با مت加وز ترین دشمنان همچون قریش نیز تمایل به جنگ نداشت. به همین جهت، از «عتبه بن ریعه» و «حکیم بن حرام» که طالب جنگ و تجاوز به مسلمانان نبودند تقدیر کرد.^۳

شیوهی تبلیغ رسول خدا گفتگو و روشنگری بود، ولی دشمنان او به این روش تمایلی نداشتند و از خشونت استفاده می کردند. رسول خدا در عین این که خود را برای دفاع در مقابل دشمن آماده می کرد سعی داشت با قبایل مختلف هم پیمان شود و با این کار از بروز حملات جنگی آنان و هم پیمانی آنها با دشمن جلوگیری کند. هنگامی که «ابو جهل» با سپاه قریش در بدر، در مقابل سپاه مسلمین صفت کشیده بود، پیامبر «عمر بن خطاب» را پیش او فرستاده و فرمود تا به آنها بگوید برگرددند، پیامبر ﷺ مایل به جنگ باشمنیست.^۴ شروع کنندهی جنگ احمد و خندق نیز مشرکین بودند و حضرت تنها از خود و مسلمانان دفاع می کرد. حضرت با یهود نیز آن هنگامی که تهدیدی نظامی محسوب نشدن و توطئهی جنگی نکردند در صلح و صفا زیست. حضرت در اولین فرصتی که ضعف مشرکین قریش را احساس کرد، بدون سلاح برای زیارت خانهی خدا به سوی مکه رفت. در این حادثه «بدیل بن ورقاء» نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ما از نزد اقوامت «کعب بن لوی» و «عامر بن لوی» می آییم. قریش «رجاله» و هر کس را که اطاعت می کرده با ساز و برگ فراوان و زنان و فرزندان خود بیرون آورده اند و سوگند خورده اند که تا تو همهی آنها را نکشی نمی گذارند وارد حرم شوی. آنان میان تو و کعبه را خالی

^۱. ممان، ج ۱، ص ۲۴۹.

^۲. مفاتیح، ج ۱، ص ۴۹ و ۵۶.

^۳. السیرة النبوية، صص ۲۳۳ - ۲۳۴.

^۴. مفاتیح، ص ۴۵.

نمی‌گذارند. پیامبر ﷺ گفت: ما برای جنگ نیامده‌ایم بلکه برای طواف کعبه آمده‌ایم، ولی البته هر کس مارا از این کار باز دارد با او می‌جنگیم.^۱ حضرت در همین سفر با اهل مکه پیمان صلح بست و در نوشتن صلح‌نامه نیز با نهایت مصالحه و مسامحه رفتار کرد. حضرت پذیرفت در عهدنامه‌ی صلح به جای نام خدا بسمک اللہم نوشتہ شود و عنوان رسول الله حذف و به جای آن محمد بن عبد الله ذکر شود.

ب) مدیریت جنگ

حکومت نوپای مدنیه دشمنان بالقوه و بالفعل خطرناکی داشت که تاریشه کن ساختن کامل آن، آنان مانع رسیدن مسلمانان به یک زندگی آرام بودند، زیرا ایمان دینی مسلمانان را برای دنیا خود خطرناک می‌دانستند و هر روز به توطئه‌ای مشغول بودند و در تدارک تجاوز جدیدی به مدنیه می‌شدند. دشمنان حاکمیت مسلمین را می‌توان به دو دسته‌ی خارجی و داخلی تقسیم کرد:

دشمنان خارج مدنیه: مشرکین قریش و قبایل هم‌پیمان با آنها، از دشمنان اصلی و بالفعل مسلمانان به حساب می‌آمدند. غیر از آنها، قبایل وحشی و غارتگر بدروی مشرک عرب نیز از هر فرصتی برای حمله به مدنیه و غارت آن استفاده می‌کردند.

یهودیان یثرب که در اطراف و خارج مدنیه سکونت داشتند دشمنان بالقوه‌ی مسلمانان بودند. کینه و دشمنی‌ای که یهودیان با مسلمانان داشتند در نزد مسیحیان شبه جزیره وجود نداشت، بر عکس، نوعی دوستی از جانب مسیحیان نسبت به مسلمانان دیده می‌شد. قرآن کریم می‌فرماید: دشمن‌ترین افراد با شما یهود و مشرکین هستند و نزدیک‌ترین آنها به دوستی، مسیحیان هستند و این به جهت وجود قدیس و کشیشانی در بین آنهاست که روحیه‌ی استکباری ندارند.^۲

دشمنان داخل مدنیه: اکثر مردم مدنیه در برابر با اسلام واقعاً تسلیم شده بودند، ولی عده‌ای از آنها که یارای مخالفت با اکثریت و جو حاکم را نداشتند ظاهراً اسلام

^۱. همان، ص ۴۵۰.

^۲. «لتجدد اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا و لتجدد اقربهم مسوده للذين آمنوا اللذين قالواانا نصار، ذلك بان منهم قسيسين و رهبانا و انهم لا يستكرون» [مانده / ۸۲].

آوردن، ولی واقعاً به آن باور نداشتند. قرآن کریم به این گروه «منافق» لقب داد. آنها هر روز با کارشکنی‌های خود مشکلی ایجاد می‌کردند.^۱

رسول خدا در عین صلح طلبی، تجاوز به جان و مال مسلمانان را نمی‌بخشد و با مسیبان آن به شدت برخورد می‌کرد. او تجاوز به جان و مال مسلمانان را مستحق اشد مجازات می‌دانست تا کسی به ادامه‌ی آن جرئت نداشته باشد. در غالب موارد همین که می‌شنید قوم یا قبیله‌ای قصد حمله به مدینه دارد به سرعت خود را برابی مقابله با آن آماده کرد.

در جهانی که قانون، حاکم نباشد و زور حکومت کند، اگر قدرت نداشته باشی از طرف صاحبان قدرت بلعیده خواهی شد. احتمال حمله‌ی قریش و دیگر قبایل عرب به مدینه زیاد بود. به همین دلیل، رسول خدامها جرین را به مأموریت‌های مختلف نظامی گسیل می‌کرد تا قدرت خود را به نشان دهد و کسی جرأت تعرض به مسلمانان را نداشته باشد.

وَاعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ فُؤَدٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، ثُرَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اللَّهُ يُعْلَمُهُمْ؛ «تامی توایید برایشان نیرو و اسبان بسته آماده نهید، که دشمن خدا و دشمن خوش و دیگرانی جزایشان را بترسانید. شمامی شناسیدشان، خدامی شناسیدشان.»^۲ انجام مأموریت‌های نظامی به منظور شناسایی منطقه و هم‌پیمانی با قبایل اطراف مدینه و ترس دشمن انجام می‌شد. این کار، علاوه بر این که امنیت مدینه را تأمین می‌کرد و مانع حمله‌ی دشمن به شهر می‌شد، برای مهاجرین مشاغل مفیدی ایجاد می‌کرد که با روحیه‌ی آنها نیز سازگار بود.

وقدی می‌نویسد: پیامبر تا قبل از جنگ بدر هیچ یک از انصار را برای جنگ اعزام نفرمود.^۳ به دنبال ورود پیامبر ﷺ به مدینه و مقارن نزول آیات جهاد، حدود یک سال، حرکت نظامی از جانب مسلمانان انجام نشد. در مدت ده سالی که

^۱. «بِاِيْهَا النَّبِيُّ جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهِمْ جَهَنَّمَ وَبَئْسَ الْمُصِيرُ» [توبه / ۷۳].

^۲. انفال / ۶۰.

^۳. وَقْدِي، مَفَّلَ زَيْ، ج ۱، ص ۷؛ طَبَقَتَ، ج ۲، ص ۲.

رسول خدادر مدينه بود هفتاد و چهار حرکت نظامی انجام شد که شروع اين

نبردها از جانب مشرکین بود. در ۲۷ نبرد، خود پیامبر شرکت داشت. او در نه تای آن شخصا در مبارزه شرکت کرد و در ۴۷ نبرد، دیگران را به این مأموریت فرستاد.^۱ شدت و گستردگی دشمنی چنان بود که در کمتر از هر پنجاه روز یک جنگ بر مسلمانان تحمیل می شد. طبعا بیشترین زمان زندگی اجتماعی پیامبر اسلام در مدینه در میدان جنگ گذشت و جنگ به دلیل مقتضیات و شرایط خاص خود، دشوارترین صحنه برای رعایت اخلاق انسانی است، ولی رسول خدا در این صحنه نیز اخلاقی ترین مدیریت جنگی را از خود نشان داد.

رسول خدادوست نداشت کسی را به کاری مجبور کند. به همین جهت، برای جنگها از نیروهای داوطلب بهره می گرفت. در جریان جنگ بدر، هنگامی که معلوم شد کاروان تجاری قریش به مکه رفته است و مسلمانان بالشکر قریش رویارو شدند، رسول خدا احتمال داد انصار بنابریعت خود، تنها از اور شهر مدینه دفاع خواهند کرد، ولی انصار به پیامبر ﷺ آن اطمینان دادند که هیچ کس از آنان از او کناره نخواهد گرفت و تنها پس از آن رسول خداراهی جنگ شد.^۲ در جریان انجام مراسم حج عمره، هنگامی که احتمال جنگ داده شد، حضرت از ياران خود مشورت خواست و پس از بیعت رضوان که اعلام رضایت آنان بود، تصمیم به جنگ گرفت. در جریان جنگ تبوک بسیاری از افراد حاضر نشدند داوطلب شوند، پس از بازگشت از جنگ، تنها برخورد پیامبر ﷺ با آنان این بود که آنان را از این که دنیا و هوای نفس را بر خدا ترجیح داده‌اند مذمت کدو با اظهار پشیمانی آنان، آنها را بخشید.^۳ در اثنای جنگ خندق، بنی حارثه، «وس بن قیظی» را زد پیامبر ﷺ فرستادند و پیام دادند که خانه‌های مابی‌پناه و بی‌حفظ است و خانه‌ی هیچ کدام از انصار این گونه نیست. پیامبر ﷺ به آنها اجازه معافیت از جنگ را داد و آنها آماده‌ی بازگشت به خانه‌های خود شدند. چون این خبر را «سعد بن معاذ» شنید، به پیامبر ﷺ گفت: اینان همیشه در موقع سختی و مشکلات این چنین

^۱. مفاتیح، ج ۱، ص ۵.

^۲. السیرة النبوية، ج ۲، ص ۲۲۷.

^۳. مفاتیح، ج ۲، صص ۱۸۵ - ۱۹۰.

بهانه جویی می کنند. آن گاه روی به بنی حارثه کرد و گفت: این کار همیشگی شما نسبت به ماست و هر گرفتاری که پیش آمده شما این گونه رفتار کرده اید. با این

حال، رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله ایشان را مجبور به ماندن نکرد و آنان را باز گردانید.^۱ رسول گرامی اسلام، استبداد رأی نداشت و دیدگاه‌هارا بادقت گوش می‌کرد و آنچه منطقی بود به کار می‌بست، به طوری که برخی با توجه به فرهنگ جاهانی معمول بین رهبران مستبد، این رفتار او را عیب می‌پنداشتند و او را «گوشی» خطاب می‌کردند.^۲ یکی از امور مهم که رسول خدا در آن بادیگران مشورت می‌فرمود، جنگ بود.

در شروع جنگ بدر، پیامبر صلی اللہ علیہ و آله با اصحاب، از مهاجر و انصار، مشورت کرد.^۳ در جنگ احده و خندق و دیگر جنگ‌های نیز حضرت با اصحاب مشورت فرمود و از پیشنهادات آنان استفاده می‌شد. در جنگ احزاب ساخته شدن خندق برای غافلگیر کردن مشرکین به پیشنهاد سلمان فارسی بود.^۴ پس از آن که محاصره‌ی «بنی ثقیف» در حصارهای شان طولانی شد، پیامبر با مردم مشورت فرمود. «سلمان فارسی» پیشنهاد استفاده از منجذیق را داد. پیامبر صلی اللہ علیہ و آله پذیرفت و فرمان ساخت و نصب منجذیق را صادر فرمود.^۵

گاه مواردی پیش می‌آمد که این مشاوره حتی خلاف رأی پیامبر صلی اللہ علیہ و آله نتیجه می‌داد. در جنگ بدر «حباب بن منذر» از پیامبر صلی اللہ علیہ و آله می‌پرسد: که آیا این جایگاه را برای جنگ از طریق وحی انتخاب کرده‌ای یا نظر و تاکتیک جنگی خود شماست؟ رسول خدا پاسخ می‌دهند که نظر خودم است. او می‌گوید: از نظر موقعیت جنگی مناسب نیست و بهتر است در کنار آب قرار بگیریم و چنین و چنان کیم. حضرت فرمود: نظر تو درست است و دستور فرمود: لشکر مطابق با پیشنهاد او عمل کنند.^۶

^۱. مغایزی، ص ۳۴۷.

^۲. «منهم الذين يوذون النبي و يقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يومن با الله و يومن للمؤمنين» [توبه / ۶۱].

^۳. سیرت رسول الله، ج ۲، ص ۵۳۶.

^۴. السیرة النبویة، ج ۱، ص ۲۴۷.

^۵. مغایزی، ص ۷۰۶.

^۶. السیرة النبویة، ج ۲، ص ۲۳۲.

در جنگ احمد باز با اصحاب به مشورت پرداخت و علی رغم نظر خود به نظر

اکثريت عمل نمود.^۱ در جريان جنگ خندق، على رغم توافق با قيله‌ی بنی عطفان مبنی بر اين که يك سوم محصول مدينه به آنها داده شود تا آنها قريش را تها بگذارند، قبل از امضای توافقنامه، بارؤسای اوس و خزرج به مشورت پرداخت و چون آنها حاضر به پذيرش آن شدند، حضرت فرمود: خود دانيد.^۲ «ابو هريره» می‌گويد: من هیچ کس را نمیدهم که به اندازه‌ی رسول خدا با ياران خود مشورت کند.^۳

در ابتداي جنگ خير، «جباب بن منذر بن جموع» به حضور پيامبر ﷺ رفت و گفت: شما نزديك به حصار، ميان نخستان و زمين‌های مرطوب فرود آمدید و هیچ قومی آزمندتر و تجاوز‌گرتر از مردم قلعه‌ی «نطاوه» نیستند و آنها اکنون بر ما مشرف هستند و يشتر در تيررس قرار می‌گيريم. آنها ممکن است شبانگاه در پناه نخستان پنهان شوند. پس از اين سرزمين بکوچيد و ریگستان را در ميان خود و ايشان قرار دهيد تا تيرهای ايشان به مانسد. پيامبر ﷺ «محمد بن مسلمه» را احضار کرد تا جايی دورتر از حصارهای آنها و بدور از دستبرد و شبيخون آنها در نظر بگيرد.^۴

موضوع دیگری که در فعالیت‌های شخصی و نظامی رسول خدا حائز اهمیت است توجه ايشان به نظم بود.^۵ حضرت کارهای خود را مثل لباس پوشیدن و حرکت کردن را از سمت راست انجام می‌داد.^۶ حضرت قبل از هر جنگ، نیروها را به صورت منظم به صف می‌کرد و آنها را که جلو یا عقب صف ایستاده بودند با اشاره‌ی چوبی که در دست داشتند منظم می‌ساخت و آنگاه نیروها را

^۱. سيرت رسول الله، ج ۲، ص ۶۴۸ - ۶۴۹.

^۲. السيره النبوية، ج ۳، ص ۲۴۶.

^۳. مفاتیح، ص ۴۴۰.

^۴. ممان، ص ۴۹۰ - ۴۸۹.

^۵. ابن سعد، طبقات، ج ۱، ص ۳۶۶.

^۶. ممان، ج ۱، ص ۳۷۰.

سازماندهی می کرد.

هنگامی که مسلمانان به حصار «ناعم» در «نطاه» رسیدند، حضرت اصحاب را مرتب و به صف کرد و فرمان داد که تا دستور نرسیده جنگ را شروع نکند. در این

هنگام، مردی از قبیله‌ی «اشجع» به یک یهودی حمله کرد و آن یهودی که «مرحب» نام داشت کشته شد. مردم گفتند: ای پیامبر! آن مرد شهید محسوب می‌شود؟ حضرت فرمود: آیا پس از این که من از جنگ منع کرده بودم کشته شد؟ گفتند: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم^۱ فرمود: جارچی جاربزند که هر کس از دستور سرپیچی کرده بهشت بر او روانخواهد بود.^۲

ایشان برای نگهبانی هم نوبت مشخص می‌کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هفت شب‌انه روزی که در «رجیع» بودند برای پاسداری و نگهبانی شبانه میان اصحاب خود نوبت قرار داد.^۳ «ام سلمه» نقل می‌کند که من در جنگ خندق در تمام مدت اقامت حضرت همراه ایشان بودم و در یک شب با آن که سرمای سختی بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم^۴ برخاست و مدتی نماز خواند و از خیمه‌ی خود بیرون رفت و دیده‌بانی کرد.^۵

گاهی کسی نبود که از منطقه‌ای حفاظت کند و او خود شخصاً آن را انجام می‌داد. عایشه می‌گوید: در یکی از شب‌ها که در کنار خندق بودیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرتب‌آی از شکافی که در کنار خندق ایجاد شده بود رفت و آمد می‌کرد و از آن نگهبانی می‌فرمود، تا این که سرما ایشان را اذیت کرد. من آن حضرت را گرم کردم و دوباره برای حراست از همان شکاف بیرون رفت و گفت: می‌ترسم که دشمن از این شکاف نفوذ کند. در همین موقع، صدای سلاح و برخورد آهن را شنیدم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم^۶ فرمود: کیست؟ گفت: منم، سعد بن ابی وقاص. فرمود: از این شکاف مواظبت کن، و سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم^۷ خواهد بود.^۸

ویژگی دیگر حضرت، اهمیت دادن به تجهیزات و تسليحات نظامی و کسب اطلاعات از دشمن بود. روز جنگ خیر، بر تن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم^۹ دو زره بود و روپوش و کلاه خود داشت و بر اسبی به نام ظرب (سنگ برآمده) سوار بود و نیزه و سپر در

^۱. مفاتیح، صص ۴۹۳ - ۴۹۴.

^۲. مفاتیح، ص ۴۹۲.

^۳. مفاتیح، ص ۳۴۸.

^۴. مفاتیح، صص ۳۴۷ - ۳۴۸.

دست داشت.^۱

^۱. مهان، ص ۴۷۹.

ایشان قبل از شروع هر عملیات نظامی نیروی سیاری را صرف کسب خبر می کردند. این اطلاعات غالبا برای تصمیم گیری های نظامی مورد استفاده قرار می گرفت و اگر موجب تضعیف روحیه میاهد مخفی میماند. پیامبر ﷺ «حباب بن مُنذر» را برای کسب خبر و ارزیابی دشمن میان قریش فرستاد و به اوامر فرمود: پس از بازگشت، اخبار خود را جزو من در خلوت، با کسی بازگو مکن؛ اگر هم دیگران از تو پرسیدند، بگو دشمن را اندک دیدم.^۱

یکی از موارد دروغ مصلحت آمیز، دروغ در زمان جنگ است، زیرا که گفتن هر راستی در جریان جنگ ممکن است باعث ریخته شدن خون های بسیار شود یا موقیت را به تأخیر بیندازد. عبداللّه بن انس در مورد سریهی خود می گوید: از رسول خدا تقاضا کردم که هرچه لازم شد در جریان این جنگ بگوییم اشکالی ندارد؟ حضرت فرمود: آنچه لازم شد و هر چه دلت می خواهد بگو.^۲

گروهی از قبیله‌ی «خزاعه» به نام «بنی المُصْطَلَق» همراه اقوام و هم‌پیمانشان، سلاح و تجهیزات فراهم کرده و قصد جنگ و حمله به مدینه را داشتند. پیامبر برای کسب خبر، «بریدهه بن حصب» را روانه فرمود. بریده از پیامبر ﷺ اجازه گرفت تا برای کسب اعتماد آنان و دریافت اخبار و جزئیات اعمالشان هرچه که لازم باشد، حتی برخلاف اعتقاداتش، بگوید، حضرت به او این اجازه را دادند.^۳

جنایات جنگی در جنگ های گذشته معمولاً انجام می گرفت و هیچ کس نبود که به آن رسیدگی کند. بی گناهان بسیاری قربانی خشم جریان جنگ بودند. رسول خدا برای جلوگیری از این نوع فجایع جنگی، قبل از جنگ به نیروهای خود در این زمینه سفارش های اخلاقی می فرمود. پس از پیروزی در «غزوهی حنین» پیامبر ﷺ «طفیل بن عمرو» را به سوی طایف فرستادند تا بتکدهی آن دیار را ویران

^۱. همان، ص ۱۵۱.

^۲. همان، صص ۴۰۲ - ۴۰۳.

^۳. همان، ص ۳۰۱.

سازد. قبل از حرکت به او چنین توصیه کردند: به مردم سلام برسان، به قوم خود کمک کن، غذا ببخش؛ و از خداوند حیا کن، همان‌گونه که هر کس از بستگان محترم خویش حیا می‌کند؛ و هرگاه کردار زشتی انجام دادی، بانیکی جبران کن.^۱ سفارش حضرت به «عبدالرحمٰن بن عوف» در سریه‌ی «دُوْمَةُ الْجَنَّل» چنین بود که: به نام خدا به جهاد برو و فقط در راه خدا با کافران جنگ کن. مکر و فریب نکن، هیچ کودکی رانکش.^۲ پیامبر ﷺ درباره‌ی اجساد کشته‌گان دشمن در نبرد بدر، دستور داد که آنان را دفن کنند.^۳

در بین اعراب معمول بود که اگر به دشمن دست پیدامی کردند از هیچ وحشی‌گری فروگزار نمی‌کردند. اعضای بدن آنها را قطعه قطعه می‌کردند، بخشی را به یادگار می‌بردند و دست و پای آنها را می‌بریدند و بر چشم‌شان می‌مل می‌کشیدند. اسلام این اعمال را منع کرد. پیامبر ﷺ هرگاه گروهی را به سریه‌ای می‌فرستاد آنها را از مثله کردن منع می‌فرمود. هیچ‌گاه نگفت چشمی را می‌بلکشد و هرگز بر قطع دست و پایی امر نفرمود.^۴

«عمر بن الخطاب» پس از اسیر شدن «سُهیل بن عمرو» به پیامبر ﷺ گفت: فرمان دهید تا دنده‌های پیشین وزبان او را درآورند، تا دیگر هرگز تواند علیه شما همچون گذشته، ایراد خطبه کند. پیامبر ﷺ فرمود: من هرگز او را مثله نمی‌کنم و از پیامبر خدا نخواه تا چنین فرمانی بدهد.^۵

مهر و عطوفت پیامبر ﷺ مشمول حال اسیران جنگی نیز می‌شد. پس از گرفتن اسیر، کسی حق کشتن آنان را نداشت، مگر این که او گناهی دیگر مرتکب شده باشد و حکم اعدام برای او صادر شود. در راه بردن اسرابه مدینه «سُهیل بن عمرو» گریخت. پیامبر ﷺ دستور دادند در صورتی که کسی او را پیدا کرد وی را به قتل

^۱. همان، ص ۷۰۳.

^۲. همان، ص ۴۲۴.

^۳. همان، ص ۸۳.

^۴. همان، ص ۴۳۲.

^۵. همان، ص ۷۹.

برساند. اتفاقاً خود حضرت او را یافتند، دستانش را بستند و همراه خود به مدینه بردنده ولی او را نکشند.^۱

«ابو العاص بن ربيع» که اسیری از قریش بود، ذکر می‌کند که پیامبر ﷺ آنکه به

^۱. ممان، ص ۸۷.

مسلمانان سفارش رفتاری نیک با اُسرا را کرده بود؛ هر گاه که آنان غذای خوردن دناده بودند، مخصوصاً می‌داند و خود خرمای خوردن داده، انصار ما را سواره می‌برند و خود پیاده راه می‌پیمودند.^۱

پس از پیروزی مسلمانان بر «بنی المُصْطَلَق» پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسَلَّمَ دستور فرمود با اسیران بانمرمی و ملایمت رفتار شود. مردان را در گوشاهی وزنان و کودکان را در گوشاهی دیگر جمع کردند و افرادی را برای مراقبت و نگهداری از آنان تعیین فرمود.^۲

پس از آن که محاصره‌ی بنی ثقیف در حصارهایشان طولانی شد، پیامبر فرمودند: هر برده‌ای از حصار بیرون آید و به ما پیوندد آزاد است. حدود ۲۰ مرد از حصار خارج شدند و به سوی مسلمانان آمدند. چندین نفر از آنها بعداً مسلمان شدند که پیامبر خود، بهای آزادی آنها را پرداخت و هر یکی از آنان را به مسلمانی سپرد تا عهده‌دار هزینه‌ی او شود. پس از پیروزی مسلمانان بر بنی ثقیف و اسلام آوردن آنها، ایشان خواستار برگرداندن برگانشان به آنها شدند، اما پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسَلَّمَ فرمود: اینها آزاد شدگان خدایند و هیچ کس را بر آنها تسلطی نیست.^۳

هنگامی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسَلَّمَ به محل نگهداری اسیران «هوازن» در «جعرانه» رسید، به «بُسر بن سُفیان» دستور داد به مکه برود و برای اسیران جامه تهیه کند. سپس حضرت امر فرمود: پس از آن هیچ یک از اسیران بدون لباس نباشد و همه‌ی اسیران را جامه بپوشانند.^۴

پس از آن که مسلمانان بر قبیله‌ی «هوازن» چیره شدند و زنان و کودکان آنها را به اسارت گرفتند، نمایندگان «هوازن» برای گفتگو به منظور آزادی اسیرانشان نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسَلَّمَ رسیدند. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسَلَّمَ فرمود: من مدت‌ها منتظر شما بودم و گمان کردم که دیگر نخواهد آمد، لذا غنایم تقسیم شده و سهم افراد را داده‌ام. از آن‌جا که دایه‌ی

^۱. همان، ص ۸۸.

^۲. همان، ص ۳۰۵.

^۳. همان، ص ۷۰۹.

^۴. همان، ص ۷۱۸.

پیامبر در کودکی از این قبیله بود و حضرت در بین افراد این قوم کودکی خود را

سپری کرده بود، بسیاری از افراد آن، برادران و خواهران و اقوام رضاعی او می‌شدند، که در کودکی عهد دار سرپرستیش بودند، به همین دلیل، نمایندگان، طلب لطف و محبت از پیامبر در قبال اهل و عشیره‌ی رضاعی اش کردند. پیامبر ﷺ به نمایندگان فرمود: آیازنان و فرزنداتان در نظر شما دوست داشتی ترند یا اموالتان؟ گفتند: ای رسول خدا! تو مارا در میان زن و فرزند و اموال مختار و مخیّر فرمودی، زنان و فرزندانمان را برمی‌گزینیم. آنها را به مابرگردان، که هیچ چیز را بازن و فرزند خود معادل نمی‌دانیم. پیامبر به آنان فرمود: آن‌چه در سهم من و فرزندان عبدالملک قرار گرفته است متعلق به شما خواهد بود، هنگام نماز ظهر، خطاب به مردم مرا واسطه‌ی خواسته‌ی خود کنید. آنها، چنین کردند. مهاجران گفتند: آن‌چه از آن ماست اختیارش به دست رسول خداست و انصار و بسیاری گروه‌های دیگر سهم خود را بخشیدند، برخی آن‌چه را برداشت کرده بودند، پس ندادند. پیامبر ﷺ در خطبه‌ای خطاب به مردم فرمود: هر کسی از مسلمانان، کسی از این قوم را دارد، در صورتی که مایل باشد، رهایش کند؛ به هر کس هم میل نداشته باشد و حق خود را بخواهد در قبال هر اسیر شش شتر از اولین غنایمی که نصیب مسلمانان شود، پرداخت خواهد شد.^۱

در خبری دیگر آمده است که بسیاری از صحابه، انصار، مهاجران و مسلمانان با وجود تمايل و علاقه نسبت به کیزان و غلامانی که به غنیمت گرفته بودند، بدون بهانه جویی و تعلل [چون متوجه شدند که افراد این قوم نسبت رضاعی بارسoul خدا ﷺ دارند]، بدون دریافت فدیه یا عطا‌یی، آنها را آزاد کردند که به قبیله‌ی خود باز گردند.^۲

«بَيْاشْ بْنُ قَيْسٍ»، که از اسیران «بنی قريظه» بود، با کسی که او را آورد در گیر شد. آن شخص هم با مشت به بینی «بیاش» زد و آن را خونی ساخت. پیامبر اکرم آن مسلمان را تسویخ کرد و فرمود: چرا نسبت به او چنین کردی؟ گفت: با من در گیر

^۱. همان، ص ۷۲۵.

^۲. همان، ص ۷۲۴.

شد و می‌خواست بگریزد، من هم او را زدم. تباش گفت: به تورات سوگند که دروغ می‌گوید. اگر مرا هم آزاد می‌کرد من از آمدن به جایی که همه‌ی قوم بودند تأخیر نمی‌کردم. پیامبر ﷺ فرمود: با اسیران خوش‌رفتاری کنید و به آنها آب دهید و سیرابشان کنید تا خنک شوند.^۱

رسول خدا با آزار روحی اسیران به شدت مخالف بود. «صفیه» که قبل‌آهنگر «کنانه بن ابی الحقيق» بود اسیر شد و پیامبر ﷺ او را همراه بلال به محلی فرستاد. بلال او و دختر عمویش را از کشتارگاه عبور داد. دختر عموی صفیه فریادی دردآور کشید و پیامبر ﷺ از این کار بلال ناراحت شده و فرمود: مگر رحم از تو رفته است؟ دختر ک کم‌سن و سالی را از میان کشتگان عبور می‌دهی. بلال گفت: نمی‌دانستم که این کار را خوش ندارید و دوست داشتم کشتارگاه خویشاوندان خود را بینند.^۲

پیامبر ﷺ از کنار زن آبستنی عبور کرد که وضع حمل او نزدیک بود، پرسید: این زن در سهم چه کسی است؟ گفتند: سهم فلانی. فرمود: فرزندی که در شکم این زن است فرزند او نیست و از او ارث نمی‌برد. چگونه این کودک را به بردگی می‌گیرد، در حالی که جلوی چشم می‌دود و بازی می‌کند. من این مرد را نفرین می‌کنم؛ لعنت و نفرینی که در گورش هم همراهش خواهد بود.^۳

مدیریت قضائی اخلاق‌مدار

در بین اعراب قبل از اسلام، قتل و خونریزی بسیار بود و به دنبال یک قتل، انتقام‌جویی از تکالیف مهم قبیله به حساب می‌آمد و بسیاری براین باور بودند که خون را تنها باید با خون شست و در صورت توان به جای یک نفر گاه چندین نفر را به قتل می‌رسانند. با این حال، اسلام سعی کرد در این دیدگاه تعدیل حاصل کند و نرمی را به جای خشونت بنشاند. قانون قصاص را که تنها مقابله به مثل است را جانشین کشتار قرار داد و در عین حال، افراد را به بخشش و گرفتن دیه تشویق

^۱. همان، صص ۳۸۸ - ۳۸۹.

^۲. همان، ص ۵۱۴.

^۳. همان، ص ۵۲۱.

کرد و در قبال آن به آنان وعده‌ی بهشت و بخشش گناهان داد.^۱

«مُحَلَّمَ بْنَ جَاتِمَةَ» در زمان ظهور اسلام «عامر بن أضبَط» رابه خاطر کینه‌های جاهلیتی که نسبت به او داشت، کشته بود. «عَيْنَةَ بْنَ حِصْنَ» پس از بازگشت سپاه اسلام از غزوه‌ی «خُنَيْن» در حضور پیامبر به خونخواهی «عامر» برخاست. پیامبر ﷺ فرمود: حاضری خون‌بهابگیری؟ «عینه» از پذیرفتن خون‌بهابخودداری نمود و جنجال به پا کرد. مردم خواستار قصاص («محلَّم») شدند و به پیامبر ﷺ آن‌گفتند: در صورتی که دوست داری از قاتلان خون‌بهابگیری این کار را از فردا شروع کن. رسول خدا، دست‌های خود را بلند کرد و فرمود: دیه و خون‌بهارا پذیرید. پنجاه شتر اکنون می‌دهیم و پنجاه شتر هم پس از رسیدن به مدینه خواهیم داد. آنها پذیرفتند. رسول خدا آنقدر بر موضع خود پافشاری کرد تا بالاخره آنها پذیرفتند که خوتیری نکنند. با این حال، قاتل، خود را برای قصاص آماده کرده بود. او نزد پیامبر آمد و طلب استغفار کرد. حضرت او رابه خاطر عمل زشت و نابخشودنی اش سرزنش کرد و سه بار فرمود: خدای، محلَّم را نیامرز. سپس به او گفت: برخیز. «محلَّم» گریان و شرمگین رفت. حاضران در این واقعه، می‌گویند که شاهد طلب استغفار پنهانی رسول خدا ﷺ برای محلَّم بوده‌اند، اما در حضور مردم و خودش او را شماتت کرد، تا قبح قتل نفس در بین مردم از میان نرود.^۲

پیامبر ﷺ پس از رسایی شخصی که یکی از غنایم را پنهان کرده بود، مجازاتش را دادند. کسی از دوستان او، از حضرت رسول ﷺ سه بار برای او طلب بخشش کرد؛ پیامبر ﷺ فرمود: درباره‌ی مجرمان بخشش و یا تخفیف جزا از من نخواهید.^۳

«حارث بن سوید» در جنگ احمد، مسلمان دیگری به نام «مجدار بن زیاد» رابه

^۱. «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّنَنَ بِالسَّنَنِ وَالجَرْوَهُ قَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفَّارَهُ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [مانده / ۴۵] ، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبْ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْإِنْثِي بِالْإِنْثِي، فَمَنْ عَنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَادْعُ أَلِيَهِ بِالْحَسْنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حِيَاةٌ يَا أَولَى الْأَلَابِلَ بِعِلْمِكُمْ تَعْقُونَ» [بقره / ۱۷۸ - ۱۷۹].

^۲. مَغَّازِي، ص ۱، ۷۰.

^۳. مَهَانَ، ص ۷۶.

انتقام خونخواهی پدرش، که قبل از اسلام، در جریان اختلافات قومی «اوسم» و «خرزج» کشته بود، غافلگیرانه کشت! پیامبر ﷺ فرمان به دستگیری او دادند. او اظهار پشماینی بسیار کرد و گفت: شیطان بر من تسلط یافت و مغلوب هوای نفس و عقاید جاهلی خود شدم، توبه خواهم کرد و شصت فقیر را اطعم می‌کنم، خون‌بها پرداخت کرده و دو ماه پیاپی روزه می‌گیرم. اما رسول خدا ﷺ او را مستحق بخشش ندانست و فرمان به قصاصش داد، تا جرمان عمل ناجوانمردانه‌اش شده باشد.^۱

«هیت» و «ماتع» غلامانی بودند که در خانه‌های پیامبر و خانواده‌ی عبدالطلب رفت و آمد داشتند. پس از اطلاع پیامبر از هوس آلود بودن نگاه و فکر آنان نسبت به زنان، حضرت آنها را به چراگاه‌های اختصاصی حیوانات تبعید نمود، ولی به آنها اجازه داد که هفته‌ای یکبار برای رفع نیازمندی‌هایشان به بازار مدینه بیایند و باز گردند.^۲

مدیریت اخلاقی سیاست

خلق عظیم پیامبر ﷺ در سیاست او هم انگکاس داشت. مدیریت و قدرت سیاسی برای رسول خدانه یک هدف، بلکه تنها وسیله‌ای برای تقرّب به خدای متعال در معیشت اخروی بود. پیامبر ﷺ در «ذی طوی» در بین مسلمانان ایستاد و سر خود را به علامت فروتنی برای خداوند متعال چنان پایین انداخت که محاسن حضرت بالبهی زین مماس و یا نزدیک به آن بود. رسول خدا ﷺ سپاس فتح مکه و کشت مسلمانان را به جا آورد و سپس فرمود: العیش عیش الآخرة (زنگی یعنی زندگی آن جهان).^۳

رسول خدا پس از فتح مکه بر سردر کعبه ایستاد و عفو عمومی اعلام کرد. او رو به اشراف قریش کرده، فرمود: حال چه می‌گویید؟ گفتند: خیر و نیکی، تو برادر و برادرزاده‌ی ما هستی که اکنون به قدرت رسیده‌ای. رسول خدا فرمود: اما من

^۱. همان، ص ۲۲۰.

^۲. همان، ص ۷۱۱.

^۳. همان، ص ۶۳۰.

همان رامی گوییم که برادرم یوسف به برادرانش گفت: امروز بر شما ملامتی نیست. خدا شما را بیامزد که ارحم الراحمین است.^۱

حضرت مسؤولیت‌ها را برابر اساس لیاقت و شایستگی آنان توزیع می‌فرمود. رسول خدا جز مسئله‌ی پرده‌داری، کلیدداری کعبه و سقایت حاجیان، از مقامات و مناصب گذشته چیزی را به رسمیت نشناخت.^۲

عثمان بن طلحه، کلیددار سابق کعبه، کلید را نزد پیامبر ﷺ آورد و آن را به حضرت داد. عباس بن عبدالملک که موقعیت را مناسب می‌داندست خود را دراز کرد و گفت: ای رسول خدا! منصب کلیدداری و سقایت را به ما بدهید. پیامبر ﷺ فرمود: کاری را به شما و امی گذارم که متهم هزینه شوید نه این که از آن پول دریاورید. حضرت کلید کعبه را به خود عثمان برگردانید و فرمود: همچنان مثل گذشته متصدی این امر باشید. او منصب سقایت را به عباس داد، عباس سالانه برای تأمین آب حجاج هزینه‌ی بسیاری متحمل می‌شد.^۳

پیامبر ﷺ هیچ‌گاه از قدرت خود سوء استفاده نکرد، بلکه خود را چون عضوی از جامعه‌ی اسلامی می‌داند. زمانی که پیامبر مشغول مرتب کردن صروف مسلمانان برای جنگ بدر بود، با چوبی به «سجاد بن عزیه» زد و به او فرمود: ای سجاد! در صف و ردیف بایست. سجاد اعتراض کرد که ضربه‌ی چوب او را آزده است و پیامبر را قصاص خواهد کرد. پیامبر شکم خود را بر هنر کرد و فرمود: قصاصم کن. سجاد پیامبر را در آغوش کشید و بر روی حضرت بوسه می‌زد. پیامبر علت کار او را پرسید. سجاد گفت: حال که برای جنگ در راه خدا می‌رویم، ترسیدم کشته شوم و دیگر شما را نبینم، خواستم آخرین عهدم با رسول خدا، در آغوش گرفتنش باشد.^۴

در راه «جیرانه» «ابورُهم غفاری» شترش به پهلوی شتر پیامبر ﷺ برخورد کرد

^۱. همان، صص ۶۳۹ - ۶۴۰ [با تقدیم و تأثیر].

^۲. همان، ص ۶۳۹.

^۳. همان، صص ۶۱۴ و ۶۳۷.

^۴. همان، ص ۴۲.

و کف کفشهای خشن او پای حضرت را آزرد. پیامبر فرمود: پایم را به درد

آوردی، پایت را کنار بکش، و با تازیانه به پای او زد. «ابورهم» از این واقعه بسیار ناراحت و شرمسار بود، از پیامبر دوری می‌کرد و منتظر عقوبت این عملش بود. پیامبر او را احضار فرمود و گفت: تو با پای خود، پاییم را صدمه زدی و من با تازیانه به تو زدم. اکنون این گوسفند را به جای آن ضربه‌ی تازیانه به تو می‌بخشم. [«ابورهم» نقل می‌کند که: خرسندی رسول خدا از من، برای من از دنیا و هر چه در آن است خوشت بود.^۱]

رسول خدا ریاست خود را بهانه‌ای برای کناره‌گیری از سختی همانمی‌دید. مسلمانان در جنگ احزاب به امر دشوار کندن خندق مجبور شدند. پیامبر ﷺ همراه ایشان در خندق کار می‌کرد. مسلمانان از یهودیان «بنی قریظه» مقداری زنیل و بیل و تیشه امانت گرفته بودند. پیامبر ﷺ حفر هر بخش را به گروهی واگذار کرده بود. «مروان بن ابی سعید» نقل کرده که پیامبر ﷺ در آن روز با زنیل خاک حمل می‌کرد و مسلمانان رجز می‌خواندند و پیامبر ﷺ نیز این بیت را:

هذا الجمال لا جمال خير

هذا ابر ربنا و اطهر^۲

حضرت گاهی با کلنگ و گاهی با یل خاک را کنار می‌زد و گاه با زنیل خاک حمل می‌کرد. روزی پیامبر ﷺ از فرط خستگی به لبه‌ی چپ خندق به سنگی تکیه داد و خوابش برد. یکی از مسلمانان نزدیک ایشان شد. حضرت بیدار شد و کلنگ را برداشت و باز شروع به ضربه زدن کرد و این شعر را می‌خواند: خدایا، زندگی واقعی زندگی آخرت است، انصار و مهاجر را بیامز.^۳

پس از فتح مکه، پیامبر برای مقابله با قبیله‌ی «هوازن» که قصد طغیان و جنگ با مسلمانان را داشتند، با سپاهیان خود آماده‌ی جنگ شد. حضرت از «صفوان بن امیه» صد زره به عنوان قرض، مطالبه کرد. صفوان گفت: چون بر ما سلط شده‌ای

^۱. ممان، ص ۷۱۵.

^۲. ممان، صص ۳۳۳ - ۳۳۴.

^۳. ممان، صص ۳۳۹ - ۳۴۰.

آن را از من طلب می‌کنی یا به میل و رغبت از من درخواست می‌کنید؟ پیامبر
فرمود: به عنوان قرض باضمانت آن را طلب می‌کنم.^۱

^۱. مهان، ص ۶۸۰.

رسول خدانه با دوست و نه بادشمن مکر و فریبی نداشت و نسبت به بدترین دشمن خود نیز به عهد خود وفا می‌کرد. این چیزی بود که دشمن نیز به آن اعتراف داشت. قبل از ورود پیامبر ﷺ به مکه، جمعی از قریش با پیامبر ﷺ ملاقات کردند و گفتند: ای محمد! به خدا سوگند، هیچ‌گاه نه در دوران کوچکی و نه بزرگی معروف به غدر و مکر نبودی! چه شده است که با اسلحه به حرم الهی و قوم خود وارد می‌شوی؟ در حالی که شرط کرده بودی با سلاح مسافر و شمشیرهای غلاف کرده وارد شوی. پیامبر ﷺ فرمود حال نیز چنین است و ما وارد مکه نخواهیم شد مگر به همان طریق.^۱

پس از انجام عمره سه روزه در مکه، صبح روز چهارم در حالی که پیامبر ﷺ در مجلس انصار نشسته بود و «سعد بن عباده» با حضرت سخن می‌گفت، «سُهیل بن عمرو» و «حويطب بن عبدالعزی» آمدند و گفتند: مهلت توبه سر رسیده است، تو را به خدا و عهده که میان ما و تو است سوگند می‌دهیم، از سرزمین مایرون بروی. «سعد بن عباده» از درشتی سخن آن دونفر ناراحت شد و به سهیل گفت: این سرزمین نه از تو و نه مال پدر توست، به خدا سوگند که پیامبر ﷺ از جای خود حرکت نخواهد کرد مگر به میل خودش. رسول خدا ﷺ لبخندی زد و به «سعد بن عباده» فرمود: مردمی را که به دیدن ما آمده‌اند آزرده نکن. پیامبر ﷺ به «ابو رافع» دستور دادند: امشب هیچ‌یک از مسلمانان نباید در مکه بماند.^۲

مدیریت اخلاقی فرهنگ و تربیت

در جامعه‌ی عرب قبل از اسلام، هر کس تنها دغدغه‌ی منافع شخصی خود را داشت و چون سرنوشت افراد با قبیله‌ی آنها گره خورده بود، نهایتاً منافع قوم و قبیله هم مورد توجه قرار می‌گرفت. اخلاق و تربیت و انسانیت اگر هم مطرح

^۱. همان، ص ۵۶۰.

^۲. همان، ص ۵۶۴.

می‌شد در محدوده‌ی همان چارچوب محدود قبیله‌ای معنامی شد. تربیت این جامعه به طوری که بتواند دغدغه‌ی بشریت و انسانیت را برای رضای خدا پیدا کند، انرژی و هزینه‌ی بسیاری را طلب می‌کرد. پیامبر ﷺ تمام تلاش خود را صرف این کرد تا اعراب را از این پوسته‌ی تنگ بیرون آورد و آدمیان را با اخلاق انسانی، فارغ از منافع شخصی و قوم و قبیله‌ای، آشنا کند. این تلاش در عین دشواری بسیار موفق بود و نتیجه‌ی آن تربیت انسان‌های وارسته‌ای شد که در حد خود اعجاب انگیز شدند. تمام فعالیت‌های رسول خدا برای فراهم کردن زمینه برای همین هدف والای او، یعنی تربیت اخلاقی و الهی انسان‌ها بود. رسول خدا ﷺ که خود سمبول اخلاق بود به طور طبیعی الگوی تربیت اخلاقی مردم هم محسوب می‌شد. علاوه بر این، حضرت در رویارویی با حادث مختلف راهکارها و رهنمودهای تربیتی را به آنان ارایه می‌داد.

اولین اقدام رسول خدا پس از حضور در شهر مدینه، تثیت و نهادینه‌سازی اندیشه‌ی توحیدی بود. نتیجه‌ی اخلاقی این اعتقاد این بود که برتری‌های معمول ناشی از سن، جنس، سرمایه، قدرت، نژاد و قبیله که غالباً در طول تاریخ متشاً تبعیض و اجحاف و ظلم بوده است رنگ می‌باشد و افراد در برابر خداوند همچون دنده‌های شانه برابر قرار می‌گیرند و در پناه آن زمینه‌ی بروز اجحاف و ظلم در جامعه ریشه کن می‌شود. حضرت بلافضله پس از استقرار در هر منطقه، در صدد زدودن این مظاهر شرک بود. پیامبر ﷺ پس از فتح مکه، فرمود: هیچ شخصی نباید در خانه‌ی خود بتی داشته باشد و صاحب بت باید آن را بشکند و نابود سازد. به دنبال موقیت این رسالت در مدینه و پس از پیروزی بر مکه، حضرت همین رویه را در مکه اعمال کرد. پیامبر ﷺ در حالی که بالای سر هبل ایستاده بودند فرمان دادند تابت‌هارا در هم شکنند. «زییر بن عوّام» رو به «ابوسفیان بن حرب» کرد و گفت: ای ابوسفیان! بت هبل در هم شکسته شد و تو در جنگ احمد بر آن مغزور بودی. ابوسفیان گفت: از این مطلب دست بردار. من می‌دانم اگر خدای دیگری همراه خدای محمد بود وضع دیگری پیش می‌آمد.^۱

هیچ یک از مردان قریش نبود که در خانه‌ی خود بت نداشته باشد. در پی این

^۱. ممان، صص ۶۳۶ - ۶۳۷.

دستور، مسلمانان شروع به شکستن بتهات کردند.^۱ حضرت افراد و سپاهیان اسلام

^۱. مهان، ص ۶۶۵.

رابه مناطق مختلف می‌فرستادند تا پیام اسلام را به همه‌ی قبایل برسانند. اولین فرمان ایشان نابود کردن بـتـهـا و نـشـانـهـهـای شـرـکـ بـوـد. «خـالـدـ بـنـ وـلـیـدـ» هـمـراـهـ سـیـ تـنـ بـهـ «عـرـنـهـ» بـرـایـ وـیـرـانـ کـرـدـنـ بـتـ خـانـهـیـ «عـزـیـ» اـعـزـامـ شـدـ.^۱ «طـفـیـلـ بـنـ عـمـرـوـ دـوـسـیـ» بـرـایـ وـیـرـانـ کـرـدـنـ بـتـ «ذـوـالـکـفـیـنـ»، بـتـ قـبـیـلـهـیـ عـمـرـوـ بـنـ حـمـمـهـ فـرـسـتـادـهـ شـدـ.^۲ «سـعـدـ بـنـ زـيـدـ اـشـهـلـیـ» بـرـایـ وـیـرـانـیـ بـتـ «مـنـاتـ» گـسـیـلـ شـدـ وـ عـمـرـوـ عـاصـ بـرـایـ وـیـرـانـیـ «سـوـاعـ» (بـتـ قـبـیـلـهـ هـلـدـیـلـ) فـرـسـتـادـهـ شـدـ.

رسول خدا پس از فتح مکه بر سردر کعبه ایستاد و مرگ فرنگ خشونت بار و افتخارات غیر انسانی و ضد اخلاقی جاهلی را اعلام فرمود و مسلمانان را به اخلاق و عقلانیت اسلامی دعوت کرد. ایشان فرمود: «هر خون و مالی که بر عهده داشتید و همه‌ی افتخارات واهی جاهلی زیر پانه‌اد شده و از میان رفته است. خداوند تکر جاهلیت و افتخار به پدران را از بین برد. مسلمان برادر مسلمان است و همه‌ی مسلمانان برادرند. همه‌ی شما از خاک هستید و گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیز کارترین شماست. دور آنها مساوی نزدیک آنان است. نیرومند و ناتوان آنان در جنگ به طور یکسان غنیمت می‌برند. شرکت در جناح چپ یا راست جبهه^۴، یعنی میسره و میمنه، در میزان برداشت غنایم تفاوت نمی‌آورد. خون مسلمانان محترم است و باید محفوظ بماند. باید مسلمانان در مقابل دشمن متحد و هماهنگ باشند. هیچ مسلمانی را در برابر کافر باید کشت و هیچ صاحب پیمانی در زمان پیمان باید کشته شود».^۳

رسول خدا به شدت با خرافات مبارزه می‌فرمود و به خواسته‌های غیر موجه جاهلی و آنچه با اصل اسلام همخوانی نداشت، ترتیب اثر نمی‌داد. اعراب درخت سرسبز بزرگی به نام «ذات انسواط» را مقدس می‌شمردند و آن را می‌پرستیدند. سالی یک بار کنار آن تجمع می‌کرده، برای آن قربانی می‌کردند و حجاج پیش از

^۱. همان، ص ۶۶۸.

^۲. همان، ص ۶۶۵.

^۳. همان، صص ۶۳۹ - ۶۴۰.

ورود به مکه ردای خود را به عنوان تبرک به آن می‌آویختند و سپس به مکه می‌رفتند. در مسیر غزوی «حنین» سپاه مسلمانان از کنار این درخت گذشتند. گروهی، از پیامبر خواستند درختی همچون «ذات انواط» برای اسلام و مسلمانان تعیین کنند. پیامبر به نشان ناراحتی از خواست آنان سه مرتبه تکییر گفت و فرمود: قوم موسی هم با او چنین کردند.^۱ در «تبوک» پیامبر فرمان به باز کردن «اوتابار» از قلادهی شتران و اسبان داد. «اوتابار» یا «خرمهره» را اعراب برای جلوگیری چشم‌زخم به گردن مرکب‌هایشان آویزان می‌کردند.^۲

دغدغه‌ی اصلی رسول خدا تسلیم شدن انسان‌ها به حقیقت بود، لذا برای تحقق آن هر بھایی را می‌پرداخت. رسول خدا کسی را برای پذیرش اسلام مجبور نمی‌کرد.^۳ پیامبر اسلام، چه در مکه و چه در مدینه، کسی را به دیانت مجبور نمی‌ساخت. در مدینه پیامبر ﷺ آنکه با وجود اقتدار، کسی را به دیانت مجبور نمی‌ساخت. برخی از مشرکین تامدتها در مدینه ایمان نیاوردهند و همراه یهودیان مدینه پیامبر ﷺ آنکه با اصحاب او را آزردند.^۴ فرآن نیز به این موضوع اشاره دارد. اسلام آوردن بعضی از افراد در جریان جنگ احدها صورت گرفت.^۵ عده‌ای بعد از فتح حنین در سال نهم یادهای ایمان آوردهند. مشرکین در سال نهم با نزول سوره‌ی توبه تنها از انجام مراسم حج منع شدند.

در بین مسیر حدبیه، پیامبر ﷺ در منطقه‌ی «روحاء» با گروه‌هایی از مردم بنی نهاد برخورد کرد. حضرت آنها را به اسلام دعوت کردند، ولی آنان اسلام را پذیرفته‌اند. آنها مقداری شیر برای پیامبر ﷺ فرستادند که حضرت پذیرفت و گفت:

^۱. ممان، ص ۶۸۱.

^۲. السیرة النبوية، ج ۴، ص ۹۲.

^۳. ابن سعد، طبقات، ج ۱، ص ۳۵۹.

^۴. واقدی، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۲۳.

^۵. آل عمران / ۱۸۶.

^۶. ابن هشام، سیره، ج ۲، ص ۷۲۳.

من هدیه‌ی مشرکان را نمی‌پذیرم. حضرت دستور فرمود تا آن شیر را از آنها بخند.^۱ اگر کسی مسلمان می‌شد او بسیار مسرور می‌گشت. اسلام آوردن افراد موجب می‌شد تا کلیه‌ی جرم‌های آنان، هر چقدر هم سنگین باشد، مشمول عفو قرار گیرد.

^۱. مفتاحی، ص ۴۳۶.

«خالد بن ولید» که نقش اصلی را در شکست مسلمانان در جنگ احمد داشت، نقل می‌کند: جامه‌های خوب خود را پوشیدم و برای رفتن نزد پیامبر ﷺ آماده شدم. برادرم مرادید و گفت: عجله کن. به پیامبر ﷺ خبر داده‌اند که تو می‌خواهی مسلمان شوی و خوشحال شده است و منتظر تو است. وقتی از دور آن حضرت را دیدم، ایشان لبخند زند و همچنان لبخند بر لب داشتند تا ایستادم و برا او با عنوان نبوت سلام دادم و آن حضرت با چهره‌ای گشاده پاسخ سلام مرادند. گفت: گواهی می‌دهم که خدای جز خدای یکانه نیست و تور رسول خدایی. پیامبر ﷺ فرمود: من در تو عقل و درایتی سراغ داشتم و امیدوار بودم که همان تو را وادار به خیر و نیکی کنم.^۱

«عمرو عاص» از حال و هوای اسلام آوردنیش چنین نقل کرده است: با آن حضرت بیعت کردم، به شرط آن که گناهان گذشته‌ی من آمرزیده شود و به سراغ آن گناهان نروم. در اموری که پیش می‌آمد پیامبر ﷺ هیچ فرقی بین ما و هیچ‌یک از اصحاب خود نمی‌گذاشت.^۲ پیامبر ﷺ به تازه مسلمانان می‌گفت: من برای هر کسی از شما که از من پیروی کند همان را می‌خواهم که برای خود می‌پسندم، و به هر صورت، ما در حرام و غیر حرام همه از یکدیگریم، و سوگند به خدا، هر گز به شما دروغ نمی‌گوییم و پروردگارتان شما را دوست می‌دارد.^۳

«فرات بن حیان» کسی بود که کاروان تجاري قريش را برای رسیدن به شام از بیراهه راهنمایی کرد تا کاروان به دست مسلمین نیفتاد. هنگامی که مسلمانان بر آن کاروان چیره شدند، «فرات» را نزد پیامبر آوردند، در حالی که خطا کار و مستحق عقوبت بود. به او وعده دادند که اگر به اسلام ایمان بیاورد جانش محفوظ بماند. او مسلمان شد و کشته نشد.^۴ مقصود پیامبر ﷺ از کسب قدرت انتقام و خونریزی نبود.

^۱. همان، ص ۵۷۱.

^۲. همان، ص ۵۶۸.

^۳. همان، ص ۵۷۲.

^۴. همان، ص ۱۴۴.

پس از جنگ «غابه»، وقتی پیامبر ﷺ به مدینه رسید، همسر ابوذر در حالی که بر

ناقهی «قصوای» آن حضرت سوار شده بود وارد مدینه شد. او به خدمت پیامبر ﷺ آمد و اخباری از دشمن را به اطلاع حضرت رساند و سپس گفت: ای رسول خدا! نذر کرده‌ام که اگر خداوند مرا به وسیله‌ی این ناقه نجات داد آن را بکشم و از کبد و کوهانش بخورم. پیامبر ﷺ فرمود: چه پاداش بدی برای این حیوان تعیین کرده‌ام. آیا پاداش آنچه به وسیله‌ی آن نجات یافته‌ای این است که او را بکشی؟! نذر در آنچه که مالک آن نیستی و معصیت خدا در آن باشد، صحیح نیست.^۱

حضرت با تازه مسلمانان مدارا می‌فرمود و سعی می‌کرد برای تمایل آنان به اسلام همه‌ی شرایط را فراهم سازد. «عبدالله ذو البجادین» صدای بلندی داشت، هنگامی که مردم برای حرکت به سمت «تبوک» آماده می‌شدند، در مسجد می‌ایستاد و با صدای بلند قرآن می‌خواند. «عمر» به رسول خدا ﷺ اعتراض کرد که این مرد با صدای بلندش، مانع قرآن خواندن دیگران می‌شود. پیامبر ﷺ به عمر پاسخ داد: آزادش بگذار که او از سرزمین خود به قصد هجرت و یاری به سوی خدا و رسول خدا بیرون آمده است.^۲

عده‌ای از مشرکین قوم «ثقیف» نزد رسول خدا ﷺ در مسجد آمدند تا با ایشان برای آشنایی با اسلام گفتگو کنند. علی رغم توصیه به آنان، آنها به روش مشرکان سلام داده، گفته‌ند: «روزت به خیر». در این زمان، حاضران در مسجد، خطاب به پیامبر ﷺ پرسیدند: آبا مشرکان می‌توانند وارد مسجد شوند؟ پیامبر با توجه به قصد آنان از هدایت، فرمود: اشکالی ندارد، زمین پاک را چیزی نجس نمی‌کند.^۳

نمایندگانی از «ثقیف» برای آشنایی با اسلام نزد پیامبر آمدند. حضرت دستور داد: سایبان‌هایی برای ایشان در مسجد برپا کنند تا از سوزش آفتاب مصون باشند. از آنها در خانه‌ای پذیرایی می‌شد. در این فرصت آنها شب‌ها تلاوت قرآن مسلمانان را می‌شنیدند و شاهد عبادت شبانه‌ی آنها بودند. هنگام نمازهای واجب، صفوف مستحکم مسلمانان را می‌دیدند، به خطبه‌های پیامبر ﷺ گوش می‌دادند.^۴

^۱. ممان، صص ۴۱۴ - ۴۱۵.

^۲. ممان، ص ۷۷۲.

^۳. ممان، ص ۷۳۳.

^۴. ممان، ص ۷۳۴.

هر چه که پیامبر ﷺ در زمینه سازی برای هدایت، اهل مسامحه و مدارا بودند، در حکم خدا، یعنی اجرای واجبات و ترک محرمات، هیچ گونه تخفیفی قابل نمی شدن.

نمايندگان «بنی ثقيف» از پیامبر پرسیدند: در صورت اسلام آوردن آنان، سرنوشت بت «لات» چه خواهد شد؟ حضرت فرمود: باید ویران شود. آنان تقاضا کردند پیامبر ﷺ تا سه سال از ویران کردن بت صرف نظر کند. پیامبر ﷺ نپذیرفت. آنان تقاضای دو سال کردند. پیامبر نپذیرفت. گفتند: یک سال. موافق نفرمود. گفتند: یک ماه و پیامبر ﷺ نپذیرفت. آنان با وجودی که از واکنش عوام الناس می ترسیدند تسلیم شدند و اسلام آوردن. بنی ثقیف تقاضا کردند که پیامبر ﷺ آنان را از نماز گزاردن معاف کند، پیامبر ﷺ فرمود: دینی که در آن نماز نباشد، خیری ندارد. بالاخره آنها همه احکام و شرایع اسلام را پذیرفتند و بقیه ماه رمضان را که در آن بودند، روزه گرفتند. جالب این جاست که پیامبر اکرم ﷺ، «ابوسفیان» را مأمور نابود ساختن آن بت لات کرد. این کار دو اثر داشت: اولاً ابوسفیان تعلق خاطر دیرینه‌ی خود را نسبت به بت‌ها می‌شکست. ثانیاً این که به دلیل سابقه‌ی ابوسفیان و احترامی که نسبت به او قابل بودند، عوام مردم بنی ثقیف واکنش جدی در مقابل ابوسفیان از خود نشان نمی‌دادند.^۱

«شیعه بن عثمان» پس از پیروزی و فتح مکه، در حالی که منافق بود، همراه سپاه اسلام برای غزوه‌ی «حنین» به طرف قبیله‌ی «هوازن» راهی شد. قصد او این بود که در یک فرصت مناسب پیامبر را به انتقام خون عمرو و پدرش، که در احد کشته شده بودند، به قتل برساند. در لحظه‌ای که «شیعه» فرصت و موقعیت حمله و ضربه بر پیامبر را یافت، پیامبر او را فراخواند و فرمود: ای «شیعه»! نزدیک من بیا. سپس دست خود را برسینه او نهاد و فرمود: پروردگارا، شیطان را از او دور کن. شیعه مقلب شد. با جان و دل شیدا و فدایی پیامبری شد که از نیت او باخبر بود،

^۱. ممان، ص ۷۳۶.

اما او را مورد رحمت و عطوفت قرار داد. سپس حضرت به او فرمود: ای «شییه»!
با کافران بجنگ.^۱

در «لاغزوه غطفان» رسول خدا ﷺ از یاران خود فاصله گرفت. مردی به نام «دعشور» وقتی حضرت را بی پشتیان دید قصد حمله و کشتن ایشان را کرد. شمشیر کشید، بر بالای سر پیامبر ایستاد و گفت: ای محمد! اکنون چه کسی حافظ جان تو در مقابل من است؟ پیامبر فرمودند: خداوند. «دعشور»، به لطف و مدد الهی، چنان از این صلات، دلیری و اعتقاد پیامبر دچار رعب و وحشت شد که شمشیر از دستش افتاد. پیامبر، شمشیر او را برداشت و مسلط بر او گفت: حال، چه کسی تو را از من حفظ می کند؟ او گواهی به یکتایی خداوند و رسالت پیامبر داد. پیامبر شمشیر را به او برگرداند. او در حالی که به ترک دشمنی بارسول خدا سوگند می خورد، به سوی قوم خود بازگشت و آنان را به اسلام دعوت کرد.^۲

شکیایی پیامبر ﷺ نسبت به کسانی که دیر به باور می رسانند قابل توجه است. در سریه‌ی نخله، یکی از کفار قریش به نام «حکم بن کیسان» که تصمیم به کشتن او داشتند، به دست مسلمین اسیر شد. هنگامی که او را نزد پیامبر ﷺ برداشتند، ایشان او را به اسلام دعوت فرمود و گفتگوی طولانی با او انجام داد. «عمربن الخطاب» به حضرت اعتراض کرد: او را به دین دعوت می نماید؟ اگر تا ابد هم با او صحبت شود او مسلمان نخواهد شد، اجازه دهید گردنش را بزنم تا به جایگاهش در جهنم برود. اما پیامبر ﷺ به این سخنان اعتنایی نفرمود و او را ارشاد می کرد تا اسلام آورده و مسلمانی معتقد شد و سرانجام در جنگ «بئر معونه» در راه دین خدا شهید شد. پیامبر ﷺ در مورد او فرمود: اگر از شما اطاعت کرده بودم و او را کشته بودم، همانا شقاوتمند از دنیا می رفت.^۳

رسول خدا در میزان ایمان افراد تجسس نمی کرد، زیرا راهی برای کشف باطن افراد وجود ندارد. اُسامه نقل کرده است: بعد از این که «نهیک بن مِرداد» را کشتم

^۱. همان، ص ۶۹۴.

^۲. همان، ص ۱۴۲.

^۳. همان، ص ۱۱۱.

از این پیشامد در درون خود بسیار احساس ناراحتی می‌کردم و هیچ قدرتی حتی

برای غذا خوردن نداشتم. وقتی به مدینه آمدم، پیامبر ﷺ مرا به آغوش گرفت و گفت: ای اُسامه! اخبار جنگ را بگو! اُسامه شروع به نقل اخبار کرد و موضوع کشن نهیک بن مرداس را گفت. پیامبر ﷺ فرمود: ای اُسامه! او را در حالی که «لا اله الا الله» گفته بود کشتی؟ اُسامه شروع به بهانه تراشی کرد و گفت: این کلمه را برای نجات خود گفت. پیامبر ﷺ فرمود: مگر قلب او را شکافتی و فهمیدی که او راستگو یاد روغگوست؟ اُسامه گفت: از این پس هر کس را که «لا اله الا الله» گوید نخواهم کشت. [۱] اُسامه می گفت: آرزو داشتم که تا آن روز مسلمان نشده بودم.]

به هنگام بازگشت پیامبر ﷺ و سپاه مسلمانان از «تبوک»، پیامبر به یاران خود فرمود: تازمانی که اجازه نداده‌ام، کسی با افرادی که از شرکت در جهاد سرباز زده‌اند، صحبت و هم‌نشینی نکند. مسلمانان چنین کردند و این رفتار باعث شد تا مخالفان نزد رسول خدا به مسجد بیایند و بهانه تراشی کنند. اما پیامبر و مؤمنان همچنان از آنها روی بر می‌گردانند. پس از مدتی، پیامبر ﷺ نسبت به آنها مهربانی کرد و آنان را بخشید و سوگنده‌ای آنان بر بهانه هایشان را پذیرفت و نیت درونی ایشان را به خدا و اگذار کرد. سه نفر از این گروه به نام‌های «هلال بن امیه»، «کعب بن مالک» و «مراوه بن ریبع» از بهانه تراشی امتناع ورزیدند. منافقان نزد این سه تن می‌آمدند و آنان را به گستاخی ترغیب می‌کردند. پس از مدتی، حضرت معاشرت با همه مخالفان، به جز این سه نفر را آزاد فرمود. مدتی گذشت و عرصه به آن سه نفر تنگ شد. آنها که از عمل خود جدا پشیمان شده بودند و بر شدت خلوص و تضرع شان افزوده شد، خداوند آیات ۱۱۷—۱۱۹ سوره‌ی توبه را در تأیید صداقت و ایمان آنان نازل فرمود. جامعه‌ی مسلمانان به آنها شادباش گفتند و پیامبر به گرمی آنها را به حضور پذیرفت. «کعب» به جران این که آیه‌ای از قرآن کریم در شان او نازل شده است از پیامبر ﷺ خواست که همه‌ی مال خود را در راه خدا و رسولش بیخشد. پیامبر فرمود: اگر اموالت را برای خودت نگه داری، برایت بهتر است. او گفت: تنها سهم را از غنایم خیر نگه می‌دارم و بقیه را می‌بخشم. پیامبر ﷺ موافقت نکرد. کعب گفت: نیمی از مال را می‌دهم. پیامبر فرمود: نه. گفت: یک سوم. پیامبر موافقت فرمود. ایشان از هیجان معنوی پیش آمده سوء استفاده‌ی

^۱. ممان، صص ۵۵۲ - ۵۵۳.

مادی نکرد، بلکه مطابق با انصاف با تصمیم او عمل کرد.^۱ واقعاً چه رفتاری با

^۱. مهان، صص ۷۷۹ - ۸۰۳.

متخلَّف را می‌توان جایگزین این شیوه‌ی تربیتی رسول الله دانست که علاوه بر تنبیه، چنین تزکیه و ارتقای روحی را باعث شود!

مدیریت اجتماعی اخلاق مدار

مهم‌ترین عامل تربیت جامعه‌ی اسلامی عملکرد شخصی خود پیامبر ﷺ بود. آنچه تحریر برانگیز است این است که هر چه بر قدرت رسول خدا افزوده می‌شد، رحمت و عطفت و گذشت ایشان نیز افزایش می‌یافتد. او بارفتار خود به مردم درس آزادگی، رحمت و مهربانی، مردم دوستی، عفو و گذشت، خوش خلقی و تواضع می‌داد.

مردم در مقابل پیامبر خدا احساس آزادگی زیادی داشتند. «ابی لبابة بن عبد المنذر» در مورد خرمائی بایتی نیز نزاع داشت. پیامبر ﷺ حکم فرمود که خرمائی متعلق به ابی لببه است. یتیم گریه‌اش بلند شد و به پیامبر ﷺ شکایت کرد. پیامبر ﷺ به ابی لببه گفت: که خرمائی را به من ببخش تا به یتیم برگردانم و به جای آن خداوند به تو نظیر آن را در بهشت خواهد داد. ابی لببه قبول نکرد. «ابن دحداحه» نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: اگر این درخت خرماء من بخرم و به یتیم دهم باز نظیر این درخت در بهشت برای من خواهد بود؟ پیامبر ﷺ فرمود: آری. ابن دحداحه نزد ابی لببه رفت و گفت: این درخت را در مقابل نخلستانم از تو می‌خرم و او قبول کرد. چندی نگذشت که ابی لببه در جنگ احده شهید شد.^۱

پیامبر ﷺ به یاران خود بسیار علاقه‌مند بود و به اشکال مختلف علاقه به یاران خویش را اظهار می‌فرمود: در جنگ خیبر، «محمد بن مسلمه» همراه مسلمانان جنگ می‌کرد. گرما برای او سخت شد، زیرا او لباس کامل جنگی پوشیده بود. زیر حصار تازه‌ای که می‌پندشت جای کالا و اسباب است و جنگجویی در آن نخواهد بود، نشست تا از سایه آن استفاده کند. در این هنگام یکی از مشرکین به نام

^۱. ممان، صص ۳۸۱ - ۳۸۲.

«مرحباً» سنگ آسیابی بر محمود بن مسلمه انداخت که چنان پیشانی و چهره اش را مجروح کرد که پوست پیشانی او بر چهره اش آویخته شد. پیامبر ﷺ پوست را بر گرداند و جراحت او را مداوا کرد و زخم او را با پارچه بستند.^۱

هنگامی که در جنگ احمد همه پرآکنده و متواری گشتند، پنج تن از انصار به یاری پیامبر آمدند و دشمنان را با جنگی سخت به عقب راندند. یکی از ایشان «عماره بن زیاد» بود که پس از پیکاری دلیرانه، به شدت مجروح شد. حضرت او را در آغوش گرفت و در حالی که روی پاهای پیامبر خدا بود درگذشت.^۲

در ساعت آخر شبی که «سعد بن معاذ» خفته بود، زخمش سر باز کرد، ولی او متوجه نشد. پیامبر ﷺ با چند نفر از اصحاب برای عیادت او آمدند و دیدند که سعد در روپوش سپید پیچیده شده است. حضرت بالای سر او نشسته و سر او را به دامن گرفت و گفت: خدایا، او در راه تو کوشید و رسولت را یاری کرد پس به بهترین طریقی که جان بندگان را می‌گیری جان او را بگیر. سعد بیدار شد و گفت: تو رسالت الهی را به جای آوردي. پیامبر ﷺ رفت و یک ساعت یا بیشتر که از روز بر آمده بود سعد مرد.^۳

مسلمانان جنازه‌ی «سعد بن معاذ» یار باوفای پیامبر را غسل دادند و کفن کردند و در تابوت گذارند. آن گاه پیامبر ﷺ را دیدند که گوش‌های از تابوت را از خانه تایرون بر دوش گرفت. عایشه گفت: پیامبر ﷺ را دیدم که پیشاپیش تابوت سعد حرکت می‌کرد.^۴

دفن سعد بن معاذ توسط شخص پیامبر ﷺ انجام گرفت. بعد از این که گور را کنند پیامبر ﷺ خود جنازه را کنار گور گذاشت و بر او نماز گزارد، جمعیت به قدری زیاد بود که تمام بقیع پراز مرد شد.^۵

^۱. ممان، ص ۴۹۱.

^۲. ممان، ص ۱۷۵.

^۳. ممان، ص ۳۷۹.

^۴. ممان، صص ۳۹۸ - ۳۹۹.

^۵. ممان، صص ۴۰۰ - ۳۹۹.

«مَرْنَى» سربازی بود که بارها و بارها، یاری خواستن پیامبر ﷺ را لیک گفته بود و به میان دشمن رفته و آنان را تار و مار می‌کرد. پس از شهادتش، پیامبر در حالی که خود به شدت مجروح بود و به سختی روی پا ایستاده بود، به دست خود او را در

کفن پیچید، در گور قرار داد و به خاک سپرد.^۱

پیامبر ﷺ مسلمانان را امر به دفن اجساد در گورهای وسیع و خوش منظر می فرمود و سفارش می کرد از بین کشتگان، کسانی که از قرآن بیشتر می دانستند، زودتر به خاک سپرده شوند.^۲ او آنها را پس از شهادت فراموش نمی کرد و سالی یک بار به زیارت قبر حمزه و دیگر مسلمانانی که در احمد کشته شدند می رفت.^۳ حضرت زیاده روی در عزاداری را خوش نداشت. فردای روز جنگ احمد، جمعی از زنان و مردان برای اقامه و ادامه عزاداری بر کشتگان احمد، به ویژه حمزه عمومی پیامبر به خانه پیامبر ﷺ آمدند. اما پیامبر فرمود: این کار درست نیست و من این اعمال را نمی خواهم و آنان را به شدت از گریه و زاری کردن نهی فرمود.^۴

قبل از غزوی طایف پیامبر ﷺ به گور «ابی احیحه سعید بن عاص» که برجسته بود می نگریست. ابو بکر گفت: خداوند صاحب این گور را لunt کند که با خدا و رسولش دشمنی و سنتیزه داشت. دو پسر «ابو احیحه» در مورد پدرشان گفتند: خداوند او را لunt کند که نه از میهمان پذیرایی می کرد و نه در صدد دفع ظلم بود. پیامبر خطاب به آنان فرمود: دشنا مدادن به مردگان مایه‌ی آزار زندگان است. اگر می خواهید به مشرکان لunt فرستید، به طور عمومی لunt کنید.^۵

پیامبر اکرم نه تنها نسبت به مردگان، بلکه از بذنبانی و فحاشی نسبت به دشمن خود نیز بیزار بود. پس از خاتمه‌ی جنگ احمد، «ابوقتاده»، وقتی ناظر تأثیر عمیق رسول خدا ﷺ از قتل و مثله کردن حمزه (عمویش) بود، شروع به ناسزا گفت: به قریش کرد. پیامبر سه بار به او امر فرمود: آرام بگیر. دفعه‌ی چهارم به او فرمود: برای این بدگویی‌ات در پیشگاه خدا از تو حساب خواهم خواست. ای ابوقتاده! قریش اهل امانت هستند. اگر ایشان به پیامبر خود کبر نمی ورزیدند و با او دشمنی

^۱. همان، ص ۱۹۹.

^۲. همان، ص ۲۲۴.

^۳. همان، ص ۲۲۵.

^۴. همان، ص ۲۲۸.

^۵. همان، ص ۷۰۵.

نمی کردند، در پیشگاه الهی به منزلت بالای می رسیدند. «ابوقتاده» گفت: از دیدن

خشم و ناراحتی رسول خدا چنین گفته است، که پیامبر او را بخشید.^۱

رسول خدا شخصی بسیار متواضع بود و از غرور و تکبر بیزار بود. مردمی که برای اولین بار به خدمت رسول خدا می‌رسیدند، نمی‌توانستند ایشان را بین یارانشان تشخیص دهند، چراکه ظاهر و رفتار حضرت به دور از هر برترنمایی، تفاخر و کبر بود.^۲ شمرده سخن می‌گفت.^۳ با کسی که ملاقات می‌کرد دست می‌داد و تا او دستش را از دست وی بیرون نمی‌آورد، پیامبر می‌داند.^۴ دست خود را رهانمی‌کرد. در هنگام نشستن، زانویش از زانوی همنشینش جلوتر نبود.^۵ به کودکان سلام می‌کرد.

در اثنای جنگ احمد، «ابودجاجه» که از سرداران سپاه اسلام بود، شمشیرش گُند شد. پیامبر می‌گفت: «او را تیز کرد و به او برگرداند. وقتی او شمشیرش را از رسول خدا گرفت با کبر و غرور در بین دو لشکر راه می‌رفت. پیامبر در حالی که به او می‌نگریست، فرمود: این گونه راه رفتن مورد پسند خدانيست مگر در چنین موقعیت جنگی.^۶

«ابوعبس بن جبر» نزد پیامبر آمد و گفت: خرجی ندارم. پیامبر جامه‌ای به او داد. پس جامه را فروخت به هشت درهم. دو درهم آن را برای خود خرما خرید و دو درهم برای خرجی خانواده کنار گذاشت و با چهار درهم آن برده‌ای خرید. در شبی در راه خیبر پیامبر می‌توجه مردی شد که بر تن او برده بود که چنان برق می‌زد که گویی در آفتاب است. پیامبر پرسید: این کیست؟ گفتند: او ابو عبس است. دستور داد او را بگیرند. ابو عبس را از جلو و پشت سر گرفتند. فکر کرد عمل ناپسندی انجام داده است که درباره‌اش قرآن نازل شده است. گفت: من کاری نکردم. پیامبر می‌گفت: چرا پیشاپیش حرکت می‌کنی و با مردم راه نمی‌روی؟ آن جامه‌ی جلوباز که به تو دادم چه شد؟ ماجرا را گفت. پیامبر لبخند زد و گفت:

^۱. ممان، ص ۲۰۹.

^۲. ممان، صص ۷۳ - ۳۵.

^۳. ابن سعد، طبقات، ج ۱، ص ۳۶۱.

^۴. ممان، ج ۱، ص ۳۶۳.

^۵. مفرازی، ص ۱۸۷.

ای ابوعبس! تو و دیگر یاران فقیرت اگر سلامت باشید و کمی زنده بمانید مال شما

زیاد خواهد شد و آنچه که برای اهل خود باقی می‌گذارید فراوان می‌شود.
ابوعبس می‌گوید: همان شد که پیامبر ﷺ گفته بود.^۱

رسول خدا همواره لبخند بر لب داشت.^۲ ایشان حتی در شرایط بحرانی نیز
لبخند را از لبان خویش محونمی‌کرد. به دنبال فتح مکه، «سعد بن ابی سرح»، هر
گاه پیامبر ﷺ را می‌دید فرار می‌کرد. روزی پیامبر ﷺ وقتی این حالت او را دید
لبخندی زد و گفت: او مگر نمی‌داند که می‌تواند بیاید و بیعت کند. به ایشان گفته
شد: چرا، می‌داند، ولی خطاهای گذشته را که به یاد می‌آورد، می‌ترسد. حضرت
فرمود: اسلام گناهان پیشین را می‌پوشاند. این خبر به او رسید و پس از آن همراه
مردم برای عرض سلام به حضور پیامبر ﷺ رسید.^۳

ابوذر نقل می‌کند که بعد از این که ماده شترهای پیامبر ﷺ را آب داده و دوشیده
بودیم، در خیمه‌های خود خواهیدیم. نیمه شب «عینه» با چهل سوار به ما هجوم
آوردنده در حالی که بالای سر ما ایستاده بودند با فریاد ما را صدازدند. پسرم در
برابر آنها ایستادگی کرد، او را کشتند. من از آنها فاصله گرفتم و چون مشغول باز
کردن پای بندهای شترها بودم از من غافل شدند و سپس شروع به راندن شترها
کردند. خود را به حضور پیامبر ﷺ دادم و خبر دادم و آن حضرت لبخند زد.^۴
زنی به نام «سلمی» می‌گوید بر در خانه‌ی حضرت یکی از ماده شترهای پرشیر
پیامبر ﷺ را دیدم. نزد پیامبر ﷺ رفت و گفت: این شتر شما بر در خانه است.
پیامبر ﷺ شادمان از خانه بیرون آمد و دیدم که سر شتر در دست «ابن اخی عینه»
است. پیامبر ﷺ او گفت: چه کار داری؟ گفت: این شتر را هدیه آوردم. پیامبر ﷺ
لبخندی زد و آن را از او گرفت. یکی دو روز که گذشت پیامبر ﷺ دستور داد که سه
وقیه نقره به ابن اخی عینه بدنهند و او خشنود نبود. سلمی گوید: من به رسول خدا
گفتم: شما در مقابل شتر خود به او پول می‌دهید؟ فرمود: آری، ولی او از من

^۱. همان، ص ۴۸۳.

^۲. ابن سعد، طبقات، ج ۱، ص ۳۵۳.

^۳. واقدی، مفاتیح زی، ج ۲، ص ۶۵۵.

^۴. همان، ص ۴۰۸.

ناخشنود هم هست.^۱

^۱. مهان، ص ۴۱۵.

ویژگی دیگر رسول خدا، عفو و بخشش و رحمت او، حتی نسبت به بدترین دشمنان خود است. «ابوسفیان بن حارث» در مورد نحوه بخشش خود از طرف پیامبر ﷺ آمیخته‌گوید: به «ابواه» که رسیدم خود را پوشیده و مخفی کردم. چون می‌ترسیدم کشته شوم، زیرا محمد مرا مهدورالدم و واجب القتل اعلام کرده بود. همین که مرکب آن حضرت آشکار شد خود را رویاروی او قرار دادم ولی تا چشم او به من افتاد روی خود را به طرف دیگر برگرداند. من به آن طرف رفتم و باز چهره‌ی خود را برگرداند. این کار چند مرتبه تکرار شد. گفتم: قبل از این که چشم او به من افتاد کشته خواهم شد. مسلمانان وقتی دیدند رسول خدا از من روی برگرداند آنها همگی از من روی گردان شدند.^۱

ابوسفیان بن حارث نقل می‌کند: وقتی پیامبر ﷺ به «اذاخر» فرود آمد، به وادی مکه رسید. در آنجا خود را به کنار خیمه‌ی پیامبر ﷺ رساندم. ناگهان نگاهی به من کرد که ملایم تراز نگاه اول بود. زن‌های خاندان عبدالمطلب به حضور پیامبر ﷺ رفتند. همسر من هم همراه آنها رفته بود و پیامبر ﷺ را تا اندازه‌ای با من بر سر مهر آورده بودند. پیامبر ﷺ به سوی مسجدالحرام راه افتاد و من هم همراهشان بودم و از او جدا نمی‌شدم.^۲

درباره‌ی «ابوسفیان بن حارث» «ام سلمه» به پیامبر ﷺ گفت: ای رسول خدا! او از خویشان تواست و اگر او مطلبی گفته، همه‌ی قریش هم مطلبی گفته‌اند. البته درباره‌ی او قرآن نازل شده است، شما کسانی را که جرم بزرگ تراز ابوسفیان داشته‌اند بخشیده‌اید و شما از همه‌ی مردم به بخشش او سزاوارتی‌ید. پیامبر ﷺ فرمود: به هیچ یک از آن دو نفر نیازی ندارم. چون ابوسفیان این را شنید، گفت: به خدا قسم، یا محمد باید مرا بخشد یا دست پسرم را می‌گیرم و سر به بیابان می‌گذارم تا از تشنگی و گرسنگی بمیرم، و حال آن که ای رسول خدا، تو از همه بردبارتر و کریم‌تر هستی. چون این گفتار او را بر رسول خدا نقل کردند، بر او

^۱. همان، ص ۶۱۷.

^۲. همان، ص ۶۱۸.

رقت و بخشش فرمود.^۱

پیش از فتح مکه، عباس عمومی پیامبر ﷺ وارد خیمه‌ی پیامبر ﷺ شد. «ابوسفیان»، «حکیم بن حرام» و «بدیل بن ورقاء» را با خود آورده بود. به پیامبر ﷺ گفت: من آنها را پناه داده‌ام و می‌خواهند به حضور شما برسند. پیامبر ﷺ آنها را به حضور پذیرفت. آن‌ها تمام شب را در خیمه‌ی پیامبر ﷺ بودند. پیامبر ﷺ از آنها خباری پرسید و به اسلام دعوتشان کرد و فرمود: بگویید: «لا اله الا الله» و گواهی دهید که من رسول خدا هستم. آن دو نفر شهادت گفتند، اما ابوسفیان «لا اله الا الله» را گفت: و پس از این که گواهی رسالت پیامبر ﷺ را بر زبان آورد گفت: ای محمد! در دل من از این بابت ناراحتی است، باشد برای بعد. پیامبر ﷺ به عباس فرمود: من آنها را امان دادم و فعلًا آنها را به خیمه‌ی خودت ببر.^۲

چیزی نگذشت تا این که ابوسفیان به رسالت پیامبر ﷺ نیز اقرار نمود. به طوری که خود نقل می‌کند: پیامبر ﷺ به جنگ «حنین» رفت، من نیز همراه او بودم. در آن‌جا آرزو داشتم که برای دفاع از پیامبر ﷺ کشته شوم و رسول خدا به من نگاه می‌کرد. « Abbas بن عبدالمطلب » لگام اسب حضرت را گرفته بود و من هم طرف دیگر را داشتم، پیامبر ﷺ پرسید: این کیست؟ عباس گفت: این برادر و پسرعموی شما ابوسفیان بن حارث است. لطفاً از او راضی و خشنود شوید. فرمود: چنین کردم، خداوند همه‌ی دشمنی‌هایی که نسبت به من کرده بخشد. من پای حضرت را در رکاب بوسیدم و حضرت فرمود: برادر، به جان من، چنین مکن. حضرت تحقیر شدن افراد را حتی از جانب خود آنان که روزی دشمنش بودند نمی‌پسندید.

در روز فتح مکه، هزار نفر از سپاهیان زره پوشیده که با پیامبر ﷺ حرکت می‌کردند وارد شهر مکه شدند. همین که «سعد بن عباده» با پرچم رسول خدا ﷺ از برابر «ابوسفیان» گذشت فریاد کشید: ای ابوسفیان! امروز روز خون ریختن است

^۱. همان، ص ۶۲۰.

^۲. همان، ص ۶۲۳.

^۳. همان، صص ۶۱۸-۶۱۹.

و خدا قریش را خوار و ذلیل می‌کند. وقتی رسول خدا به ابوسفیان رسید، ابوسفیان گفت: آیا شما دستور داده‌اید که خویشاوندان را بکشند؟ تو را در مورد قوم خودت به خدا سوگند هم و تو نیکوکار تر و با پیوند ترین مردمی. پیامبر ﷺ از فرمود: امروز روز رحمت و مهربانی است. امروز روزی است که خداوند قریش را با ایمان عزیز و گرامی خواهد داشت.^۱

پس از فتح مکه، وقتی پیامبر ﷺ از در کعبه بیرون آمد، فرمود: سپاس خدای را که وعده‌ی خویش را محقق فرموده و بنده‌ی خویش را یاری داد. از جمعیتی که اطراف در کعبه بودند پرسید: شما چه می‌گویید؟ گفتند: گمانی جز نیکی نداریم که تو برادر بزرگوار و برادرزاده‌ای گرامی هستی که اکنون به قدرت رسیده‌ای. پیامبر ﷺ فرمود: امروز بر شما ملامتی نیست. خدای تعالیٰ یامرزدستان و او بخشنده‌ترین بخشانیدگان است.^۲

روز فتح مکه، هند دختر عتبه و همسر ابوسفیان، ام حکیم همسر عکرمه بن ابی جهل، بغموم همسر صفوان بن امیه دختر ولید بن مغیره، هند همسر عمرو عاص، به همراه ده نفر دیگر از زنان قریش برای تشریف به اسلام خدمت پیامبر ﷺ رسیدند. فاطمه دختر پیامبر ﷺ و همسر رسول خدا و برخی از زنان خاندان عبد المطلب حضور داشتند. هند که روبند به صورت داشت شروع به سخن کرد و پس از سپاس خداوند و طلب بخشش روبند را برداشت و خود را معرفی کرد. پیامبر ﷺ به او خوشامد گفت. آن‌گاه هند گفت: تا کنون تنها آرزویم ذلیل شدن خاندان شما بود و حال بهترین آرزویم عزیز و محترم بودن آنان است. رسول خدا برای آنان قرآن خواند و با آنان بیعت فرمود. هند درخواست کرد تا با پیامبر ﷺ برای بیعت دست دهد. حضرت فرمود: من با زنان دست نمی‌دهم.^۳

به دنبال فتح مکه، «عکرمه بن ابی جهل» از ترس این که به دلیل جنایاتش او را بکشند، فرار کرد. او بعد از «ابوسفیان» مهم‌ترین و سرسریت‌ترین دشمن

^۱. همان، ص ۶۲۸.

^۲. همان، ص ۶۳۹.

^۳. همان، ص ۶۵۰.

مسلمانان بود. او پس از فتح مکه، به سواحل تهامه فراری شد تا از طریق کشتی فرار کند. همسرش از پیامبر ﷺ برای او امان خواست. او خود را به شوهرش رسانید و از عِکرمَه بن ابی جهل خواست تا مسلمان شود. وی همراه همسرش به

مکه آمد. حضرت به یاران خود فرمود: اینک عِکِرِمَه پیش مامی آید تا مسلمان شود. مبادا به او یا پدرش که مرد است دشنام دهد. دشنام دادن به مرد موجب آزار زنده است و به مرد نیز نمی رسد.^۱ او خدمت رسول خدارسید. رسول الله، اسلام را برابر او عرضه فرمود و آن را پذیرفت و گفت: تو قبل از دعوت به اسلام هم از همه راستگو تر و نیکوکار تر بودی. پس از اسلام آوردن عکِرِمَه، رسول خدا به او فرمود هر چه از من بخواهی که به دیگران بخشیده ام به تو هم می بخشم. عکِرِمَه گفت: از تو می خواهم که هر دشمنی که نسبت به تو کردم مرا بخشی. پیامبر ﷺ فرمود: خدایا، هر سیزی که نسبت به من کرده است ببخش و هر اقدامی که برای خاموشی نور تو انجام داده ببخش و او را بیامز.^۲

«ابن الرّبّعَرَی» پس از فتح مکه به «نجران» گریخته بود. هنگامی که خبر فتح کامل مکه را شنید و احتمال حمله‌ی پیامبر ﷺ به منطقه‌ی نجران را داد برای اسلام آوردن به سوی پیامبر ﷺ شافت. پیامبر ﷺ در جمع اصحاب نشسته بود. چشم پیامبر ﷺ که به او افتاد، فرمود: نور ایمان در چهره‌اش هویداست. او جلو آمد و سلام داد و گواهی به یگانگی خدا و بنده‌گی و رسالت رسول خداداد. وی اظهار کرد: من با شما دشمن بودم ولشکرها برای جنگ با تو فراهم کردم. پیاده و سوار بر اسب و شتر برای سیزی با تو تلاش کردم. فرار کردم و تصمیم نداشتی مسلمان شوم. خداوند محبت اسلام را در دلم انداخت و به گمراهی خود پی بردم و فهمیدم که پرسش سنگی که هیچ نمی فهمد و قربانی کردن برای او، هیچ خردمندی را روانیست. او خواست بینند که آیا خداوند او را بخشیده است. رسول خدا فرمود: اسلام همه‌ی گذشته‌ی فرد را پوشاند.^۳

پس از فتح مکه، وحشی، قاتل حمزه‌ی سید الشهداء به طایف فرار کرد. رسول خدا دستور قتل او را صادر فرمود. مسلمانان در طلب کشتن او برآمدند. وحشی که آوازه‌ی رحمت رسول خدا را شنیده بود، همراه نمایندگان طایف خدمت

^۱. مهان، ص ۶۵۱.

^۲. مهان، ج ۲، ص ۶۵۲.

^۳. مهان، ص ۶۴۸.

رسول خدار سید. رسول خدا هنگامی که او را دیدند گفتند: تو وحشی هستی؟

گفت: آری و آمده‌ام اسلام ییاورم. حضرت اسلام او را پذیرفتند و او را بخشدیدند، ولی به او فرمودند: خودت را از نظرم پوشیده دار.^۱ «هبار بن آسرد» از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمانان بود. او بانیزه به پشت دختر پیامبر ﷺ، زینب، زده و باعث سقط جنین او شده بود. حضرت دستور قتل او را صادر کرده بود، ولی از سوزاندن وی نهی فرمودند که فقط خدای آتش می‌تواند با آتش، کسی را عذاب کند. مدت‌ها بود که مسلمانان نتوانسته بودند به او دست پیدا کنند و حتی درفتح مکه نیز دسترسی به وی ممکن نشد. روزی در حالی که پیامبر ﷺ در شهر مدینه در جمع اصحاب نشسته بود او ظاهر شد. وی مردی سخنور بود و در ضمن سخنان اقرار به اسلام کرد و حضرت عذر او را پذیرفت و از دشتمان و تعرّض به او منع فرمود و او را مورد بخشش خود قرار داد.^۲

رسول خدا پیام آور رحمت بود و اصولاً نمی‌توانست پیذیرد مسلمانی از وی نسراحتی به دل داشته باشد. در نبردی «مغیره بن معاویه» که از مشرکین بود دستگیر شد. پیامبر ﷺ به عایشه فرمودند: مواطن این اسیر (مغیره) باش که فرار نکند، و سپس از خانه ییرون رفتد. عایشه بازنی سرگرم صحبت شد و مغیره از این فرصت استفاده کرد و فرار نمود. رسول خدا بازگشتند و مغیره را ندیدند. به عایشه گفتند: اسیر کجاست؟ او گفت: الان همینجا بود! من از او غافل شدم. حضرت فرمود: خدا دست را قطع کند و از خانه ییرون رفتد و مردم را صدازده و آنان مغیره را بار دیگر دستگیر کردند. پیامبر ﷺ نزد عایشه برگشتند. عایشه دست خود را مایل حضرت پرسیدند: چرا چنین می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم ببینم دستم چگونه قطع می‌شود؟ مگر شما چنین نفرین نکردی؟ پیامبر ﷺ نسراحت شدند و رو به قبله دست خود را بلند کرده و گفتند: پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین می‌شوم و گاه اندوه می‌خورم. خدایا، هر زن و مرد مؤمنی را که نفرین کردم نفرین مرابر او رحمت قرار ده.^۳

^۱. ممان، ج ۲، ص ۶۶۰.

^۲. ممان، ج ۲، صص ۶۵۵ - ۶۵۷.

^۳. ممان، صص ۴۲۰ - ۴۱۹.

رفتار پیامبر ﷺ دشمن را هم متحول می‌ساخت. ابوبکر نقل می‌کند که در سفر

حج، «سهیل بن عمرو» آمده بود. او را دیدم که نزدیک کشتارگاه ایستاده بود و شتر خود را نزد پیامبر ﷺ آورد و پیامبر ﷺ به دست خود قربانی او را کشتن. وقتی پیامبر ﷺ کسی را خواسته که سرایشان را برآورد دیدم که سهیل موهای حضرت را بر می‌دارد و بر چشم خود می‌نهد. در حالی که به یاد دارم که او در روز حدیثی حاضر نشد که در صلح نامه بسم الله و نام رسول الله نوشته شود.^۱

رسول خدا ﷺ زنان قریش را نیز به دلیل اخلاق و رفتار مهربانانه‌ی آنها می‌ستود. پس از فتح مکه برخی از مهاجر و انصار در مورد زیبایی و کمالات زنان قریش با یکدیگر به مجادله برخاستند. پیامبر ﷺ به نفع زنان قریش سخن گفت و فرمود: شما این زنان را در حال مصیبت پدران و برادران و همسران خود می‌بینید. بهترین زنان، زنان قریش هستند، چرا که از همه به فرزند و شوهر و همسر مهربان تر و بخشنده‌تر هستند.^۲

«ام هانی» دو نفر از خویشان مشرک شوهر خود را در خانه‌اش پناه داده بود. ناگاه علیؑ در حالی که سواره و پوشیده در زره آهنی بود از راه رسید و چون آن دو را دید خواست آنها را بکشد که «ام هانی» مانع شد. او خود را به محل خیمه‌ی پیامبر ﷺ در «بطحاء» رساند و فاطمه را دید. به او گفت: علی خواسته آنها را بکشد. فاطمه گفت: تو چرا مشرکان را امان دادی؟ پیامبر ﷺ وارد شد و ام هانی ماجرا را گفت. پیامبر ﷺ فرمود: هر کس را که تو امان داده‌ای ما هم امان می‌دهیم و هر کس را که تو پناه داده‌ای من هم پناه می‌دهم.^۳

رسول خدا دوست نداشت عواطف طبیعی افراد نیز دستمایه‌ی خشونت شود و از بین بروند. «سعد بن وقاص»، هنگامی که مشرکان در جنگ احمد پیامبر خدارا مجرروح کردند، نسبت به برادرش که در سپاه مشرکان بود، خشمنگین شد و در صدد برآمد تا او را بکشد. اما وقتی پیامبر او را در جستجوی برادرش دید و از نیت او آگاه شد، بهتر دید که اگر قرار است برادر سعد کشته شود به دست دیگری باشد،

^۱. ممان، ص ۴۶۴.

^۲. ممان، ج ۲، ص ۶۶۳.

^۳. ممان، صص ۶۳۴ - ۶۳۵.

لذا فرمود: آیا می‌خواهی خودت را بکشی؟ و او را از قصدش منصرف فرمود.^۱

رسول خدا به اقشار آسیب پذیر توجهی ویژه داشت و دوست داشت بارفتار خود ظلم تاریخی نسبت به این اقشار را با فرهنگ‌سازی از میان بردارد. غلامی از «بنی خزانعه» هدایایی آورده بود. پیامبر ﷺ از او پرسیدند که در کجا اهل خود را ترک کرده‌ای؟ گفت: در «ضجنان» و سرزمین‌های نزدیک آن. پیامبر ﷺ گفت: زمین‌هادر چه حالی است؟ غلام گفت: درخت‌های بزرگ کرده و علف‌های خوشبو رمیده و زمین پر از آب و علف است و... پیامبر ﷺ از شیرینی و شیوایی سخنان غلام تعجب فرمود و دستور داد، جامه‌ای به او بدنه‌ند. غلام به پیامبر ﷺ گفت: می‌خواهم دست تو را در دست گیرم تا خیر و برکت نصیم شود. دست پیامبر ﷺ را گرفت و بوسید و پیامبر ﷺ دست بر سرش کشید و دعایش کرد. غلام سن زیادی کرد و در میان قوم خود دارای فضل و بزرگی شد و در روزگار «ولید بن عبدالملک» درگذشت.^۲

در خطبه‌ای که پیامبر در عرفات در اواخر عمر خود ایراد فرمود، نگرانی خویش را در مورد بردگان مطرح ساخت و در مورد رعایت حقوق زنان این چنین مطرح کرد: در مورد زنان، از خدا بترسید، که آنها امانت‌های خداوند در نزد شما هستند. بر شما واجب است که خوراک و پوشاك آنها را به شایستگی تأمین کید.^۳

قبل از اسلام، میراث کسی که می‌مرد، در صورت نداشتن فرزند پسر، به برادر می‌رسید و دختران ارث نمی‌بردند. هنگامی که «محمد بن مسلمه» در جنگ زخمی شد و در بستر بیماری روزهای آخر عمر خود را طی می‌کرد، به برادرش محمد گفت: مباداً دختران من به گدایی میان قبایل بروند. دیری نگذشت که پیامبر ﷺ فرمود: چه کسی می‌رود به محمود مژده دهد که خداوند احکام ارث دختران را نازل کرد. «جعال بن سراقه» نزد محمود بن مسلمه رفت و این خبر

^۱. همان، ص ۱۷۸.

^۲. همان، ص ۴۴۹.

^۳. همان، ص ۸۴۴.

را به او داد. او بعد از شنیدن این خبر شهید شد.^۱

«صفیه» قبلاً همسر «کنانه بن ابی الحقيق» بوده است که در جنگی اسیر شد، پیامبر ﷺ او را همراه بلال به محل اقامت خود فرستادند. بلال او و دختر عمومیش را از کشتارگاه جنگ عبور داد. دختر عمومی صفیه فریادی دردآور کشید. پیامبر ﷺ از این کار بلال ناراحت شده و فرمودند: مگر رحم از تو رفته است که دختر ک کم سن و سالی را از میان کشتگان عبور می‌دهی؟ بلال گفت: نمی‌دانستم که این کار را خوش ندارید و خواستم کشتارگاه خویشاوندان خود را بینند.^۲ «صفیه» بعداً یکی از همسران پیامبر ﷺ شد. او نقل می‌کند: همسران پیامبر ﷺ به من فخر می‌فروختند و به من به طعنه می‌گفتند: دختر یهودی. در حالی که پیامبر ﷺ به من لطف و محبت زیادی می‌کردند. روزی در حالی که می‌گریستم پیامبر ﷺ بر من وارد شد و فرمود: چه شده است؟ ماجرا را گفتم. پیامبر ﷺ ناراحت شدند و فرمودند: از این پس اگر بر تو فخر فروختند یا حرف خود را تکرار کردند توبه آنها بگو: پدر من هارون علیه السلام و عمومیم موسی بن عمران علیه السلام است.^۳

به طور کلی، حضرت دوست نداشت هیچ کس موجب ناراحتی و آزار دیگری شود، حتی در عبادات. در «حجۃ الوداع»، هنگام انجام مناسک حج، رسول خدا ﷺ به عمر توصیه فرمود: تو مردی قوی هستی، اگر دیدی اطراف حجر الاسود خالی از جمعیت است آن را استلام کن و گرنم برای مردم ایجاد مزاحمت نکن و موجب سختی و زحمت برای خودت و دیگران نشو. ^۴ پیامبر «عنمان بن ابی العاص» را به عنوان امام جماعت نماز «بنی ثقیف» انتخاب کرد، و به او توصیه فرمود: اگر در تنہایی نماز می‌گزاری هر طور می‌خواهی نماز بخوان، ولی هنگامی که با جماعت نماز می‌گزاری، رعایت حال ضعیف‌ترین

^۱. همان، ص ۵۰۲.

^۲. همان، ص ۵۱۴.

^۳. همان، ص ۵۱۵.

^۴. همان، ص ۸۴۰.

آنها را بکن.^۱

^۱. مهان، ص ۷۳۷.

منابع

١. قرآن.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن سعد، **الطبقات الكبرى**، ج ١، دار بيروت، ١٩٨٥.
٤. ابن هشام، **السيرة النبوية**، ج ٢، احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٥.
٥. احمد بن ابي يعقوب، **تاريخ يعقوبی**، ج ١.
٦. عبد الرحمن بن خلدون، **مقدمه ابن خلدون**، ج ١، محمد پروین گنابادی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣٦٩.
٧. محقق، محمد باقر، **شأن نزول آيات**، انتشارات اسلامی، ١٣٥٢.
٨. محمد بن سعد کاتب، **طبقات**، ج ٢، ترجمه محمد مهدوی دامغانی، انتشارات فرهنگ و اندیشه، ١٣٧٤.
٩. محمد بن عمر واقدی، **مخازی**، ج ٣، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشر دانشگاه تهران، ١٣٦٦، ١٣٦٢، ٢، ١٣٦١، ج ١، ١٣٦١.