

مقدمه‌ای در

اسلام شناسی

جلد ۱

علی میر فطر وس
(بابک دوستیان)

چاپ دوازدهم

نشر نیما

فهرست مطالب

۷ - ۵	پیشگفتار
۱۱ - ۹	مقدمه
۶۲ - ۱۳	۱ - حضرت محمد و پیدایش اسلام

زمینه های اجتماعی و فرهنگی (۱۵) تأثیر عقاید زرتشتی (۲۲) "آمی بودن" پیغمبر (۲۶) ماجراهی "غرانیق" (۳۰) مهاجرت به مدنیه و تعکیم قدرت سیاسی - مذهبی (۳۱) اشراف مکه اسلام را می پذیرند (۳۴) صرتد شدن کاتب وحی (۴۲) کسب غنائم، انگیزه اصلی جنگ های اعراب (۴۳) اسلام و مالکیت (۴۵) تعالیم اخلاقی - اجتماعی قرآن و محمد (۵۰) برداشت در اسلام (۵۵) زن از دیدگاه اسلام (۵۷) ماهیت "برابری و برادری اسلامی" (۵۹) مرگ حضرت محمد و ظهور اختلافات (۶۲)

۹۳ - ۶۵	۲ - حکومت خلفای راشدین
---------	------------------------

ماجرای سفیقه (۶۷) غدیر خم و مسأله جانشینی حضرت علی (۶۸) برگشتن توده ها از اسلام و ظهور پیغمبران جدید (۷۲) حمله اعراب به ایران (۷۶) اشراف ایرانی، اسلام را قبول می کنند (۷۹) قتل عمر: انعکاس از تاریخی توده ها (۸۱) مقاومت ایرانیان در برابر اعراب (۸۲) جنگ جمل (۸۸) جنگ صفين (۸۹) خراج (۹۰) جنگ نہروان (۹۲) قتل حضرت علی (۹۲)

۱۰۶ - ۹۵	منابع و مأخذ
۱۱۷ - ۱۰۷	نامنایمه

فہرست مطالب

۷ - ۵	پیشگفتار
۱۱ - ۹	مقدمه
۶۳ - ۱۳	۱۔ حضرت محمد و پیدائش اسلام
۶۳ - ۶۵	۲۔ حکومت خلفاء راشدین
۱۰۶ - ۹۵	منابع و مأخذ
۱۱۷ - ۱۰۷	نامنابعہ

پیشگفتار بر چاپ دوازدهم

اسلام و علل با عوامل گسترش آن در شبه جزیره عربستان و کشورهای مفتوحة (از جمله در ایران) فصل ناتمام یا دنباله داری در پژوهش‌های تاریخی بشمار می‌رود، از این رو هر پژوهش تازه‌ای می‌تواند درجه نوینی بر این "فصل ناتمام" بگذارد.

بیش از ۲۰ سال از چاپ نخست کتاب حاضر می‌گذرد و با آنکه در این سال‌ها پژوهش‌های بسیار ارزشمندی در تاریخ اسلام منتشر شده اما گویا علاقمندان به تاریخ اسلام به این کتاب کوچک، عنایتی خاص داشته و هم از این روز است که اینک چاپ دوازدهم آن انتشار می‌یابد.

در فروردین ما، ۵۷، بودند روشنفکران بسیاری که چاپ و انتشار این کتاب را در شرایط سیاسی آن روز ایران، نوعی "خطرکردن" "نابهنجام" و "بی اطلاعی از مبانی اسلام راستین" قلمداد می‌کردند، در واقع، شرایط سانسور و وجود نوعی تغییه و ذهنیت اسلامی در میان محققان ما و در تیجه، عدم انتشار هرگونه اثر تحقیقی "برخلاف شرع

انور اسلام“، ضمن رواج خرافات مذهبی و تقویت شبکه‌های دینی، باعث شد تا بسیاری از روشنفکران ایران نیز با کم بهاء دادن به مطالعات تاریخی و عدم شناخت مبادی عقیدتی اسلام و نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران و خصوصاً با ناآگاهی از عقاید سیاسی-اجتماعی آیت‌الله خمینی، از اینگاه نقش تاریخی خویش در آگاهی، سازماندهی و هدایت توده‌ها باز پمانتند... و اینچنین بود که در خلاء آگاهی‌های تاریخی و در فقدان مطالعات و تحقیقات روشنگر، شبکه‌های سنتی و سراسری روحانیت توانستند روز بروز تقویت شوند و بعنوان پایگاه‌های اصلی تبلیغات روحانیون، سرانجام در بهمن ماه ۵۷ بصورت اهرم مهمی در بسیج مردم و انتقال قدرت از شاه به آیت‌الله خمینی عمل نهایتند.

بی‌تردید، اسلام، بعنوان یک پدیدهٔ تاریخی و اجتماعی، برای جامعه ۱۴۰۰ سال پیشی شبه جزیره عربستان، عاملی پویا، متکامل و مترقبی بود، اما تلقی آن بعنوان یک "پدیدهٔ پویا برای بشریت متکامل در همه زمان‌ها و مکان‌ها" یا "دینی که بر قلهٔ همه ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های حاکم بر ذهن قرن بیستم قرار دارد" نه بسوی اسلام است و نه بسوی تاریخ و تحولات تاریخی^۱.

۱ - برای آگاهی از چنین تلقی‌هایی در تردید روشنفکران اسلامی ایران نگاه کنید به: مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام، دکتر حبیب‌الله پایدار (ح. پیمان)، صص ۸۱، ۹۷، ۲۱۷، ۲۲۱ و ۲۲۲ - ۴۶۶ و ۲۶۲ - ۲۲۲، در ایران پژوهش‌سکی)، ابروذر ورداسین، صص ۱۴۴ - ۱۵۸، ۱۶۸ - ۲۳؛ اسلام و مالکیت، سید محمود طالقانی، صص ۲۲۳ - ۲۲۶، حسین، وارث آدم، دکتر علی شریعتی، ص ۳۵۴

حضرت محمد، همانگونه که خود تأکید کرد، انسانی بود مثل دیگر انسان‌ها^۱ با همه ضعف‌ها، بلندپروازی‌ها، خشم‌ها، علایق، آرزوها، هوس‌ها و کمبودهای یک انسان، بنابراین در تحلیل زندگی یا تصویر شخصیت پیغمبر اسلام باید از افسانه‌سازی‌ها و اغراق پردازی‌های رایج پرهیز کرد و حضرت محمد را تنها در پرتو روایات معقول و استناد معتبر تاریخی و خصوصاً براساس تعالیم و اقدامات عملی وی بازشناخت. به عبارت دیگر، در بررسی تاریخ اسلام باید عقل نقاد را پایه بررسی‌ها و داوری‌های خود قرار داد و نه ایمان و تعصب مذهبی را.

کتاب حاضر، بیست سال پیش و در لحظات حساس و شرایط شتابناک سیاسی آن روز ایران که به "انقلاب اسلامی" انجامید، تهییه شده بود. مخاطبان واقعی این کتاب کوچک، قشرهای اجتماعی معینی بودند، از این‌رو، در نگارش آن، ایجاز و اختصار بسیار بکار رفته است، کمبودها و ضعف‌های موجود کتاب، هم از آن "شرایط شتابناک" و هم از این "ایجاز و اختصار بسیار" است. عدم بضاعت مؤلف نیز بی تردید بر این کمبودها و ضعف‌ها افزوده است.

شاید لازم بود که چاپ جدید این کتاب، مفصل‌تر و با فصل‌ها و بخش‌های جدیدی منتشر گردد، اما گفتنی است که این کتاب

اسلام‌شناسی، دکتر علی شریعتی، ج ۱، ص ۱۶۷؛ نشریه مجاهد، شماره ۲۷۶، ص ۲۰، مقاله محمدعلی توحیدی؛ پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مظہری، صص ۴۱-۴۲ و مقایسه کنید با: طلوع انفجار (پیام و پیام آور)، علی اصغر حاج سیدجوادی، ص ۷.

۱ - قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ: سوره کهف، آیه ۱۱۰؛ سوره فصلت، آیه ۶.

کوچک، حاصل شور و شراره‌های جوانی من است و بسی تردید یادآوری یا نگاه کردن به "راه‌های طی شده جوانی"، خاطره‌انگیز و آموزنده است و می‌تواند در تصحیح یا تعالی نظر مؤلف، مفید باشد، هم از این روست که در تجدید چاپ‌های متعدد این کتاب، مؤلف از تفصیل یا تکمیل آن پرهیز کرده، خصوصاً اینکه در جلد دوم کتاب، از مطالب و موضوعات تازه‌ای سخن رفته است. با اینحال اصلاحات یا اضافات چندی در چاپ حاضر صورت گرفته است.

مردم ایران در تجربه خونین و هولناک سال‌های اخیر به آگاهی‌های فراوانی دست یافته‌اند. در چنین شرایطی است که بررسی‌های روش‌تری درباره اسلام و پیشوایان آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

اگر این کتاب کوچک، پرتو کمنگی در مطالعات اسلام‌شناسی بشمار آید، مؤلف خود را مسرور و اجر خویش را مشکور خواهد یافت.

علی میرفطروس

اکتبر ۱۹۹۸

مقدمه

کتاب حاضر، تیجه سال‌ها تحقیق و تفکر من در زمینه شناخت اسلام است. از آن هنگام که اسلام را، یعنوان یک نظام عقیدتی و اجتماعی، برای توضیح بسیاری از پدیده‌ها نارسا و ناتوان یافتم، کوشیدم تا با برخورداری از یک بیان علمی و درک فلسفه تاریخ، با اسلام برخوردی واقع گرایانه و در عین حال انتقادی داشته باشم و بر این اساس، زمینه‌ای برای مطالعات و تحقیقات خود فراهم ساختم.

ناآگاهی عمومی مردم در باره زمینه‌های پیدایش اسلام و چگونگی تعالیم اخلاقی و اجتماعی آن و بخصوص کوشش‌های برخی از روشنفکران مسلمان که با ارائه تصوری‌های التقاطی و با تعبیرهای دلخواه و تفسیرهای فربینده از احکام اسلامی (از جمله مالکیت)، "جامعه بی طبقه توحیدی" و "برابری اسلامی" را شعار خود قرار داده‌اند، همه و همه، بررسی دقیق تاریخ اسلام را لازم و ضروری می‌سازد. بر این اساس، مؤلف معتقد است که بررسی و مطالعه تاریخ اسلام، امروزه، وسیله مناسبی در مبارزة مردم برای دور ماندن از اشتباه و سلاح قدرتمندی برای دستیابی آنان به آگاهی بیشتر و آینده‌ای

روشن‌تر می‌باشد.

مؤلف کوشیده است که در طول تحقیقاتش، بجای تکیه بر ذهنیات خود، بر انبوی از استناد اسلامی و مدارک تاریخی متکی باشد، با اینحال امیدوار است که نسبت به شیوه علمی تحقیق، وفادار مانده باشد.

لازم بیاد آوری است: مؤلف نخواسته که بِشیوه مرسوم بعضی محققان، با بیهم بافتن مطالب تکراری و زاید، بر "قطر" و "وزن" کتاب خود بیفزاید، بلکه کوشیده است که بیشتر به جنبه‌هایی از تاریخ اسلام توجه نماید که از طرف اکثر مورخین و محققین، اشاره چندانی به آن‌ها نشده است، از این رو: در این کتاب، خوانندگان گرامی به مسائل و وقایعی از تاریخ اسلام آشنا می‌شوند که شاید تازه و برای اولین بار باشد.

این کتاب، گوشه‌هایی از تاریخ اسلام را - از آغاز ظهر حضرت محمد تا قتل حضرت علی - بپرسی می‌گیرد. محدود کردن تحقیق در این مقطع زمانی برای آنست که خوانندگان، خصوصاً با "اسلام راستین" (که امروزه با نام "نبوی" و "علوی" از "اسلام اموی" و "صفوی" متمایز می‌گردد) آشنا شوند. بدیهی است که پرداختن به تاریخ اجتماعی - سیاسی اسلام در دوره‌های بعد، بر عهده کتاب‌ها و تحقیقات دیگر می‌باشد.

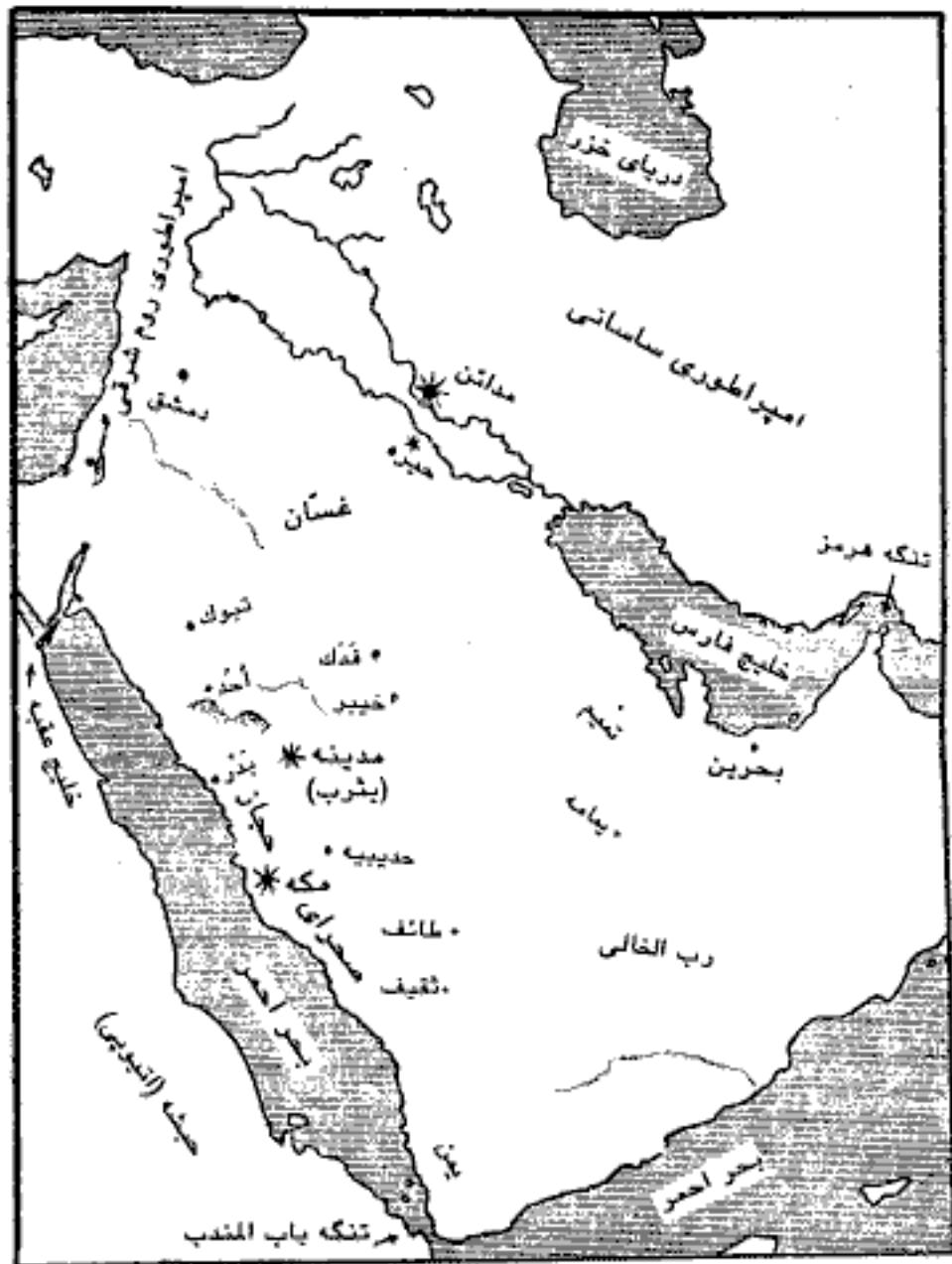
مؤلف بخوبی می‌داند که بسیاری از مطالب و مستندات این کتاب، "خوش آیند" دشمنان آگاهی و "مورد پستن" بسیاری از دوستان مذهبی

ما نخواهد بود، بسا اینحال امیلوار است که چاپ و انتشار این کتاب، زمینه‌ای برای آغاز پژوهش‌های اساسی درباره اسلام و چگونگی پیدایش، گسترش و سلطه آن، خصوصاً در ایران، باشد. در پرتو چنین پژوهش‌هایی است که می‌توان به غنای حافظه تاریخی جامعه کمک کرده و به آن، جهت دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر، مدد و پاری رساند.

بابک دوستدار

۱

ظہور حضرت محمد و پیدائش اسلام

موقعیت شبہ جزیرہ عربستان، هنکام ظهور اسلام

درویش نظریه

زمینه های اجتماعی و فرهنگی

جامعه عربستان بهنگام ظهور اسلام دارای اوضاع اقتصادی-اجتماعی پیچیده ای بود: از یکطرف، وجود جماعت های طایفه ای و از طرف دیگر، وجود مناسبات برده داری، بازرگانی و روابط پولی و کالائی^۱.

موقعیت جغرافیائی شبیه جزیره عربستان و قرار داشتن آن در مسیر راههای بازرگانی ایران و روم شرقی (بیزانس) باعث شده بود تا

۱ - در این باره کافی است بنایم که در قرآن حدود ۷۰ آیه در مورد معاملات بیع (خرید و فروش)، قرض و بخصوص ربا آمده است. علاوه بر این، کاروانی که موجب چند بدر گردید معادل ۵ هزار دیتار طلا (معادل ۲۰۰ کیلو طلا) کالا و اجنباس تجاری حمل می کرده و از بیش از ۴۵۰ شتر تشکیل می شده است.

حضرت محمد نیز توصیه می کرد: هر کس که به بازار ساچیزی وارد کند، مانند آنکس است که در راه خدا جهاد می کند... تاجران پیامبران این جهان و متولیان و قادر الهی در روی زمین می باشند: نهنج الف صالح، حضرت محمد، ص ۲۷۸؛ اسلام و سرمایه داری، ماکسیم رودنسون، صص ۵۹-۶۰ و ۵۸. لامنس Lammens در تحقیق آرزشمند خود از پذایش اسلام و حکومت حضرت محمد در مکه بنام «جمهوری تجاری» نام می برد. نگاه کنید به:

روابط قبیله‌ای و مناسبات طبقاتی در این شبه جزیره در هم متداخل شوند.

از قرن دوم تا هفتم میلادی، در شمال شبه جزیره عربستان (لخم و غسان) دولت‌های پدید آمدند که در رأس آن‌ها، سلاطینی از قبایل "لخم" و "غسان" قرار داشتند.^۱

پس از تصرف یمن در زمان پادشاهان ساسانی (در اواخر قرن ششم میلادی) از اهمیت و اعتبار راه‌های کاروان رو یمن- حجاز که تا ایالات بیزانس (روم شرقی)، سوریه، فلسطین، مصر، جبهه و هندوستان امتداد می‌یافتد، کاسته شد و این امر، جامعه عربستان را دچار بحران اقتصادی- اجتماعی شدیدی ساخت. همچنین حمله جبسی‌ها برای تصرف مکه و خانه کعبه در بیداری و همبستگی مردم حجاز موثر بود؛ تأثیر این حمله چنان بود که اعراب، آن سال را میداء تاریخ خود قرار داده و آنرا "سال فیل" (عام الفیل) نامیدند.

در آغاز قرن هفتم میلادی، مجموعه شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیز حملات و جنگ‌های رقابت‌آمیز دولت‌های ایران و روم شرقی (بیزانس) برای تصرف راه‌های بازرگانی عربستان، زمینه تحولات مهمی را در این منطقه فراهم ساختند.

ظهور اسلام در جامعه عربستان، با این تحولات اجتماعی و

۱ - برای آگاهی از دولت‌های پادشاهی و "فتودالی" شبه جزیره عربستان - قبل از ظهور اسلام - نگاه کنید به: مروج الذهب، مسعودی، ج ۱، صص ۴۶۶-۴۷۰ و ۴۸۲-۴۸۴ العبر، ابن خلدون، ج ۱، صص ۳۲۶-۳۲۱؛ تاریخ عرب، فیلیپ حیتن، ج ۱، صص ۸۶-۱۰۸؛ از پرسویز تا چنگیز، سیدحسن تقی‌زاده، صص ۹۶-۱۴۲؛ مقاله "عربستان قبل از اسلام، سلطنت‌های قدیم عربی"، عطارد؛ نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، تیرماه ۱۳۲۷، صص ۲۷-۴۰.

آغاز یک نهضت سیاسی- مذهبی، رابطه اساسی داشت.

از عقاید و باورهای مذهبی مردم مکه - قبل از اسلام - اطلاعات زیادی در دست نیست^۱، با این حال می‌دانیم که پیش از حضرت محمد، پیغمبرانی در نقاط مختلف عربستان به دعوت مردم و نهی از پرستش بتها برخاسته بودند که ذکر چند تن از آنها در قرآن هم آمده است، مانند: "هود" در قوم عاد، "صالح" در قوم ثمود و "شعیب" در مدین^۲، صورخین عرب از حنظة بن صفوان، خالدبن سنان، عامرین طرب عدوانی و عبدالله قضاعی نام می‌برند. قس بن ساعدة ایادی نیز که خطیبی توانا و شاعری فصیح بود، در کعبه و در بازار عکاظ با خطبه‌ها و اشعار خود، مردم را از پرستش بتها منع می‌کرد. همچنین امية بن ابوصلت که اهل طائف و از قبیله بنی ثقیف و پسر خاله پیغمبر بود^۳ و نیز از بزرگان و مشاهیر هنفا بشمار می‌رفت مردم را به خداشناسی و یکتاپرستی دعوت می‌کرد. او به شام و دیگر شهرهای عربستان سفر می‌کرده و با راهبان و علمای یهود و مسیحی گفتگو می‌نمود. در آنجا بود که خبر ظهور محمد را شنید و معروف است که آن دو با هم ملاقات کردند ولی ابوصلت اسلام نیاورد و به طائف رفت و به یاران خود گفت: من پیش از محمد از کتاب و اخبار ملت‌ها اطلاع دارم و علاوه بر این، زبان آرامی و عبرانی نیز میدانم، پس برای

۱ - در این باره، مسعودی در کتاب مروج الذهب (ج ۱، صص ۴۸۵ - ۵۰۷) و هشام بن محمد کلبی در الاصنام (صفص ۲۲ - ۲۷) اطلاعات ارزشمندی بدست داده‌اند.

۲ - قرآن، سوره اعراف، آیه‌های ۹۳ و ۶۵.

۳ - تاریخ عرب، ج ۱، ص ۱۳۶.

نبوت، لایق‌تر و برق‌ترم^۱.

هزمان با ظهور محمد، شخصی بنام مسیلمه نیز دعوی پیغمبری کرد. مسیلمه نامه‌ای به حضرت محمد نوشته و گفت که: من نیز با تو در پیغمبری شریکم و باید نفوذ و تسلط بر عربستان را با یکدیگر قسمت کنیم. محمد در پاسخ به نامه مسیلمه، مردی بنام رحال را نزد او فرستاد، اما فرستاده محمد تحت تأثیر مسیلمه قرار گرفت و پیرو او گردید و گفت: "مسیلمه در کار رسالت با محمد شریک است و محمد نیز اعتراف کرده است"^۲. با اینحال در قبول دعوت مسیلمه مشکلات بسیاری بروز کرد. دعوی رسالت و ادعای پیغمبری در شرایط خاص جامعه عربستان نیازمند به فردی آگاه‌تر و کارآزموده‌تر بود و این همه، در شخصیتی بنام محمدبن عبدالله وجود کامل داشت.

*

محمد از طایفه بنی هاشم قبیله قریش، در مکه تولد یافت.^۳ شهر مکه بخاطر خانه کعبه و وجود سیصد و شصت بُت متعدد در آن، زیارتگاه عمر مسکنان جزیره العرب بود. هر یک از این بُت‌ها مورد پرستش قبیله و طایفه معینی بود و هر ساله زوار و مسافران زیادی

- ۱ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۲ - ۶۳ بیست و سه سال نبوت، ص ۲۷ - ۲۶.
- ۲ - نگاه کنید به: سیرت رسول الله (سیرة النبی)، این هشام، ج ۲، ص ۱۰۲۶ - ۱۰۲۸ و ۱۰۵۹ - ۱۰۵۸؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۶۱۲ - ۱۶۲۶ آثار الباقیه، ابو ریحان بیرونی، ص ۲۲۵؛ تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ج ۱، ص ۲۲۹.
- ۳ - قرآن در سوره انعام، آیه ۹۲ و در سوره شورا، آیه ۷ از مکه بنام "أم القراء" یاد می‌کند.

برای زیارت بتهای مورد پرستش خود، به مکه هجوم می‌آوردند، از این نظر خانه کعبه را میتوان "معبد پاتشون اعراب" دانست^۱.

شهر مکه بخاطر نزدیکی به بحر احمر (دریای سرخ) و بواسطه قرار داشتن بر سر راه تجاری یمن به شام، فلسطین و مصر، از قدیم اهمیت فراوانی داشت. این شهر، از شهرهای مهم کاروان رو و از کانون‌های مهم برخوره اقوام و آئین‌های گوناگون بود. هر سال کاروان‌های عظیمی، حامل کالاها و اجناس گوناگون از مکه به دیگر نقاط حرکت میکردند، مثلًاً کاروانی که در سال ۶۲۴ میلادی از طرف بازرگانان مکه برای عزیمت به سوریه آماده شده بود معادل پنجاه هزار دینار (معادل ۲۰۰ کیلو طلا) کالا بار داشته است و صدها مرد غرق در سلاح، همراه کاروان‌ها حرکت میکردند^۲.

بازار عکاظ در مکه، مرکز تجارت و ایستگاه مناسبی برای برخورد عقاید و عرضه آداب و آئین‌های مختلف شده بود و محمد از دوران جوانی در سخترانی هاشی که معمولاً در این بازار تشکیل می‌شد حضور می‌یافتد.

بطوریکه گفته‌یم: محمد در قبیله قریش دیده به جهان گشود. این قبیله از معتبرترین و بانفوذترین قبایل عربستان بود و مردم آن بخاطر مسافت‌های بازرگانی و رابطه با اهالی شام و عراق از سایر اعراب آگاه‌تر و آزموده‌تر بودند. محمد ازدوازده سالگی همراه عمومیش (ابوطالب) برای تجارت و بازرگانی به بسیاری از شهرها و

۱ - پاتشون: معبد بزرگی بود که مجمع خدایان یونان باستان بود.

۲ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۹۳۶؛ اسلام در ایران، پتروفسکی، ص ۱۷؛ تاریخ عرب، ج ۱، ص ۱۳۱.

قبایل عربستان رفت و آمد داشت و در این سفرها، او بـا افکار و اندیشهـهای اجتماعی و مذهبی روزگارش آشنا گشت. آگاهی و تبحـو محمد در امور بازرگانی (در سن ۲۰ سالگی) به اندازهـای بود که خدیجه (بیوـة شریعتـه) و یکـی از بزرگـترین بازرگانان مـکـه) سرپرستـی امور مـالـی و تجارتـی خـود رـا به او واگذار کـرد، و سرانجام نیز بعد از مدتـی، محمد در سن ۲۴ سـالـگـی با خـدـیـجـه ازدواج کـرد در حالـیـکـه خـدـیـجـه، خـود ۴ سـالـ دـاشـت^۱

بـایـد بـخـاطـر دـاشـت کـه مـکـیـهـا و بـعـضـی دـیـگـر اـز قـبـایـل شـبـه جـزـرـه عـربـسـتـان پـیـش اـز ظـهـور اـسـلـام، "الله" رـا بـعنـوان خـالـق بـزرـگ و بـیـکـتـائـی کـه بـهـنـگـام خـطـر بـایـد به او پـنـاه بـرـد، مـیـشـناـختـه اـنـد، اـین اـمـر اـز آـیـات قـرـآن نـیـز بـخـوبـی استـنبـاط مـیـشـود^۲، هـمـچـنـین نـام پـدر پـیـغمـبر (عبدالله) نـیـز خـود دـلـیـل دـیـگـری بر آـشـنـائـی مـکـیـهـا با مـفـهـوم "الله" است.

آـمـدـنـ یـهـودـیـهـا به حـجـاز در وـضـع اـجـتمـاعـی اـعـرـاب آـنـ منـطقـه تـأـثـیر بـسـیـار دـاشـت. مرـاسـم حـجـ، طـلاقـ، نـکـاحـ، بـرـگـزارـی رسـومـ و آـثـینـهـای عـیدـ، اـتـخـابـ کـاهـنـ و اـمـثالـ آـنـ، مـطـالـبـی بـود کـه حـجـازـیـهـا اـز یـهـودـیـان آـمـوـختـند^۳.

مـسـیـحـیـت در قـرـون قـبـل اـز اـسـلـام بـین اـعـرـاب رـواـج دـاشـت و گـروـینـ غـسـانـیـهـا به عـیـسوـیـت، اـز عـلـل عـمـدـه اـنـتـشـار دـین مـسـیـح در بـین اـعـرـاب بـود. یـهـودـیـهـا و مـسـیـحـیـهـای سـاـکـنـ حـجـازـ (بـخـصـوص مدـیـنه) بـهـنـگـام سـخـنـی و اـخـلـافـ، اـز ظـهـور مـسـیـحـ یـا پـیـغمـبرـی یـاد مـیـکـرـدـند کـه در هـمـین تـرـدـیـکـیـهـا

۱ - نـگـاه کـنـید بـدـ: سـیرـت رسول الله (سـیرـة الشـبـیـبـ)، جـ ۱، صـ ۱۶۴ - ۱۶۷.

۲ - سورـة لـقـمانـ، آـیـهـهـای ۲۵ و ۲۲، سورـة اـنـعـامـ، آـیـهـهـای ۱۰۹ و ۱۳۶؛ سورـة يـونـسـ، آـیـة ۲۲؛ سورـة زـخـرفـ، آـیـة ۴۷؛ سورـة زـمـرـ، آـیـة ۳ و سورـهـهـای دـیـگـرـ.

۳ - تـارـیـخ تـعـدنـ اـسـلـامـ، جـ ۱، صـ ۱۲.

(ناحیه حجاز) ظهر خواهد کرد^۱، گروه مذهبی دیگری نیز بنام صابئین در مکه ساکن بودند که در قرآن از آنان نام برده شده است^۲. این گروه مذهبی از پیروان یحیی بن زکریا (پیغمبر) بودند و به اللہ و معاد اعتقاد داشتند. صابئین مخالفت شدیدی نسبت به یهود، مسیحیان و مسلمانان ابراز می‌کردند، اما با دین زرتشتی مخالف نبودند بلکه غالب آداب و رسوم و مقداری از عقاید دینی‌شان با دین زرتشتی تطابق داشت^۳. همچنین در شهر مکه گروهی بنام حتفا زندگی می‌کردند که خدا پرست بودند و آئین و اعتقادات شان ترکیبی از آئین‌ها و باورهای یهودی و مسیحی بود، در قرآن از جماعت حتفا نیز یاد شده است^۴. محمد ضمن معاشرت با جماعت حتفا حداقل با یکی از آنها، بنام ورقه بن نوفل (عموزاده خدیجه)، آشنا شده بود. ظاهراً محمد بوسیله ورقه بن توفل با ادیان و مذاهب دیگر آشنا شد. منابع مختلف تاریخی نقش نوفل را در تشویق و تلقین محمد به پیغمبری بخوبی نشان میدهند^۵. همچنین باید دانست که محمد قبل از

۱ - نگاه کنید به: سیرت رسول الله (سیرة النبی)، ج ۱، صص ۱۸۵ و ۱۸۸؛ تاریخ ملل و دول، کارل بروکلمان، ص ۲۲۸؛ تاریخ عرب، ج ۱، ص ۱۶۶؛ تاریخ سیاست اسلام، ج ۱، ص ۶۵.

۲ - سوره بقره، آیه ۱۶۲؛ سوره مائدہ، آیه ۴۶۹؛ سوره حج، آیه ۱۷.

۳ - نگاه کنید به: بیست مقاله، سیدحسن تقی زاده، صص ۵۰۵-۵۱۴؛ مقاله صابئین، محمود رامیار: شریه دانشکده معقول و متقول مشهد، شماره ۱، ۱۳۶۷، صص ۱۰۶-۱۶۹؛ مقاله صحیط طباطبائی، روزنامه اطلاعات، چهارم مهرماه ۱۳۵۸.

۴ - سوره یونس، آیه ۱۰۵؛ سوره آل عمران، آیه ۶۷؛ سوره الروم، آیه ۳۰.

۵ - طبری یادآور می‌شود: "پیغمبر از گفتار ورقه شبانتش بیخزو و غمیش برفت"^۶؛ تاریخ طبری، ج ۳، صص ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰؛ همچنین نگاه کنید به: مرج

بعثت و ادعای پیغمبری، با پسر خاله اش، آمیه بن ابوصلت که از بزرگان و متفکران حنفی بود، رفت و آمد داشت و بطوریکه گفته‌یم ابوصلت برای پیغمبری، خود را لایق‌تر از محمد می‌دانست. همچنین حضرت محمد با عایش علام حریط که فردی با فرهنگ و دارای کتاب بود، رابطه تردیک داشت. صهیب یمنی (که مسیحی بود)، هلال بن ریاح جبی و نیز ابواسحق کعب بن ماتع یمنی موسوم به کعب الاخبار (که یهود بود) با حضرت محمد معاشرت و مصاحبت تردیک داشتند، بخصوص کعب الاخبار که از آغاز با مسلمانان بود و پیغمبر را از روایات کهن یهود آگاه می‌کرد.

تأثیر عقاید زرتشتی^۱

ناحیه حیره (دولت عرب وابسته به ایران) شاهراهی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا می‌گذشت. بازگانان ایرانی در حیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که بهنگام ظهور حضرت محمد، زیان پارسی در این نواحی رواج داشته است.^۲ گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و

الذهب، ج ۱، صص ۶۵-۶۶؛ سیرت رسول الله (سیرة النبی) ابن هشام، ج ۱، صص ۱۶۸، ۱۹۹ و ۲۱۰-۲۱۲.

۱ - در قرآن از زرتشتی‌ها به نام مجوس یاد شده است: سوره حج، آیه ۱۷.

۲ - قابل ذکر است که قرآن کتابی است بزیان عربی فضیح که اساساً از کلمات غیرعربی برکنار مانده است، با این حال حدود ۳۰ کلمه فارسی در آن وجود دارد، از جمله کلمات "ابریق" (آبریز) در سوره واقعه، آیه‌های ۱۸-۱۹، "سجیل" (ستگ

بنظر من رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشته اند زیرا که آکل‌المرار (که به مزدکیان تردیدک بود) از طرف قباد سائها به حکومت ناحیه حیره منصوب شده بود. بگفته مورخین: آکل‌المرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب اتوشیروان گریخته بودند، پناه داد و همین امر، باعث عزل وی از حکومت حیره در زمان اتوشیروان گردید.^۱ بنابراین من توان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا درین (که به "عربستان خوشبخت" معروف بود) و نیز در نواحی حجاز راجع به تهضیت مساوات طلبانه مزدک صحبت میشده است^۲. بقولی: "جزیرة العرب، پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیرة العرب به نقشبندي نشستند". از جمله این ایرانیان یکی نیز سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران، در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردنگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری

گل) در سوره هود، آیه ۸۴، سوره حجر، آیه ۷۴ و سوره الفیل، آیه ۴، "زمهریس" در سوره المدح، آیه ۱۲، "محراب" (مهراب) در سوره آل عمران، آیه ۳۷ و ۲۹، سوره مریم، آیه ۱۱ و سوره ص، آیه ۲۱. باید یادآور شد که باع ایرانی (پردهیس) در عربی به "فردوس" (بهشت) تبدیل شده، همچنانکه "مسجد" نیز از واژه فارسی "مس" کد" اخذ شده است.

۱ - نگاه کنید به: آفرینش و تاریخ، مقدسی، ج ۲، صص ۱۴۵ و ۱۷۵؛ تاریخ پیامبران و پادشاهان، حمزه اصفهانی، ص ۱۰۹.

۲ - بنظر من رسد که حضرت محمد، در آثار، تأثیراتی از عقاید اجتماعی مزدک داشته است بطوریکه این جدیت پیغمبر که: "مردم در آب و آتش و مرتع، یکسان و شریک من باشند" (الناس شرکاء فی ثلاث: النَّارُ وَ الْمَاءُ وَ الْكَلَّاءُ) انتباط کاملی با این گفته شهرستانی دارد که: "مزدک" مردم را در آب و آتش و چراگاه شریک دانست". نگاه کنید به: شرح لمحه، شهید ثانی، ج ۲، ص ۲۸۵؛ العلل والنحل، شهرستانی، ص ۱۹۷.

فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت، سلمان فارسی را جزو مشاوران خود قرار داد^۱. سلمان، فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و پقولی از هیریدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از او نقل میکنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان میدهد. روابط تزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقد بودند مطالب قرآن را "سلمان عجمی" به پیغمبر تعلیم میدهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است^۲.

مطالعه تطبیقی آئین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان میدهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیرمستقیم بر آئین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته است. مثلا: شکل پشت زرتشت و پیغمبر، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی "پوروچیستا" (دختر کوچک زرتشت) با فاطمه (دختر محمد)، شباهت پنج آفریننگان در پنج موقع روز (هاونگاه، ریستونگاه، آزیرینگاه، اویستریمگاه، اشهینگاه) با پنج نماز مسلمانان (صبح،

۱ - تاریخ گریبد، حمالک مستوفی، ص ۱۶۵، سلمان - خود - تأکید می‌کرده که دهقان زاده ای از اهالی جی (مرکز اصفهان) است و آتش پرست (زرتشتی) بوده و در خدمت پدرش تحصیل علوم کرده است. نگاه کنید به: سیرت رسول الله (سیرة النبي)، ج ۱، ص ۱۸۹؛ تاریخ بناتکنی، فخر الدین بناتکنی، ص ۹۳؛ روضة الصفا، ج ۲، ص ۱۹۷ - ۴۰۴؛ مجلل التواریخ و القصص، صص ۲۶۲ - ۲۶۶. برای یک تحقیق جامع درباره سلمان فارسی نگاه کنید به: Salmān Pak, Louis Massignon, Paris, 1955.

۲ - سوره نحل، آیه ۱۰۳.

ظهر، عصر، مغرب و عشا)، اعتقاد به بهشت، جهنم (دوزخ) و بزرخ (همیستگان)، اعتقاد به روز محشر (فراشکرد) و پل صراط (چینود پل)، اعتقاد به ملانک مقرب (امشاسبندان) و باور به ظهور مهدی آخرالزمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می‌آید در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتشت که در دریاچه چنیچست محفوظ است^۱... علاوه بر اینها، آثار ثنوی در قرآن بصورت دو قولو بودن "دل و هوا"^۲ که روان‌تبکار و روان‌نیکوکار مانوی است، دیده می‌شود و ساتحون^۳ همان سیاحان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را "پرسه" می‌خوانند.^۴

بنابراین: با اطمینان می‌توان گفت که: پیش از ظهور محمد، انعکاسات مختلف معنوی، دینی و مادی و جریانات گوناگون فرهنگی که از مراکز رومی و شامی (آرامی) و ایرانی و جپشی، و از راه‌های غسانی و لخمنی یا یمنی می‌گذشت، در ناحیه حجاز طنین انداز بوده و افکار و عقاید مردم این سرزمین را تحت تأثیر خود قرار داده بودند.

۱ - نگاه کنید به: جهان فروری، بهرام فرهوشی، صص ۲۰-۲۱ و ۱۲۷-۱۶۰ و ۲۴۱-۲۲۹ و ۱۹۷-۲۸۸ و ۲۸۳-۲۹۱. همچنین نگاه کنید به: Salmán Pak, p. 26.

۲ - سوره کهف، آیه ۲۸ و سوره محمد، آیه ۱۶.

۳ - سوره توبه، آیه ۱۱۲.

۴ - درس هائی در باره اسلام، گلزاریه، صص ۵۰، ۵۲ و ۵۴ (تعليقات منزوی)^۵ دیشتری در کتاب تنبیه الدهر فی عجایب البر و البحر می‌گوید که: آیة الحمد لله الذي خلق السموات والارض و جعل الظلمات و النور... اشاره به عقاید مانوی در سوره و ظلمت است: مانوی و دین او، حسن تقی زاده، صص ۵۹-۶۰.

آمّی بودن پیغمبر

محمد از آغاز جوانی ضمن مسافرت‌هایی به شام (که از مراکز پیشرفت‌جهان بود) با عده‌ای از پیشوایان دین مسیح ملاقات کرد و از آنها در باره کتاب آسمانی و مبارزه دین زرتشت و دین مسیح چیزهای بسیار شنید^۱. بقولی: محمد تازه به آستانه جوانی گام نهاده بود که همه مردم مکه او را مردی دانا و هوشمند میدانستند.^۲

از بعضی متون و منابع معتبر تاریخی نیز به روشنی استنباط می‌شود که پیغمبر علاوه بر سواد خواندن، سواد نوشتن نیز داشته است، از جمله، طبیری در ذکر صلح حدیثیه یاد آور می‌شود:

”پیغمبر در ماه ذیقده (سال ششم هجری) به قصد زیارت کعبه رفت. اما اهل کعبه نگذاشتند که پیغمبر وارد شود و صلح شد که محمد سه روز در مکه بماند و چون صلحنامه می‌نوشت چنین نوشت: این صلحنامه محمد پیغمبر خداست... اهل مکه گفتند: اگر تو را پیغمبر خدا می‌دانستیم مانع ورود تو نمی‌شدیم، ولی تو محمدين عبدالله هستی. پیغمبر گفت: من پیغمبر خدا هستم و محمدين عبدالله هستم. و به (حضرت) علی گفت: (کلمه) پیغمبر خدا را (از متن صلحنامه) محو کن! اما علی گفت: ندا هرگز تو را محو نمی‌کنم! پیغمبر صلحنامه را پیگرفت و کلمه محمد را بجای پیغمبر خدا نوشت.“^۳

۱ - حبیب السیر، ج ۱، ص ۲۰۴-۲۰۶ طبقات ناصری، ج ۱، ص ۵۷-۵۸؛ زندگانی محمد، محمد حسین هیکل، ص ۱۶۵.

۲ - تاریخ سیاسی اسلام، ص ۲۷ تاریخ تمدن اسلام، ج ۱، ص ۲۰.

۳ - تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۱۲۵. امام جعفر صادق تأکید می‌کند که: ”چگونه ممکن است پیغمبر بتواند چیزی را به مردم بسیار مورد که خود نمی‌خواند و

بنابراین مسأله "امی بودن پیغمبر" می‌تواند افسانه‌ای باشد که بوسیله آن کوشیدند تا به شخصیت محمد بعده فوق طبیعی بدهند و از این "معجزه" در پیشبرد اندیشه‌هایش (در لباس کلام خدا) بهره برداری نمایند، در حالیکه میدانیم "امی" منسوب به "ام القراء - مکه" زادگاه پیغمبر می‌باشد^۱.

نمی‌نوشت". نگاه کنید به علل الشرایع، شیخ صدق، صص ۵۲-۵۳؛ معانی الاخبار، شیخ صدق، ص ۲۰، برای یک پخت جامع و ارزشمند در این باره نگاه کنید به مقاله دکتر عبدالامیر سلیم در: نشریه دانشکده ادبیات تبریز، سال ۲۴، شماره ۱۰۱، صص ۴۴-۳۵.

۱ - قرآن: سوره انعام، آیة ۹۲ سوره شورا، آیة ۱۷ جاویدان نامه، فضل الله حروفي، ص ۲۳-الف، حبیب المسیر، خواندنیز، ج ۱، صص ۲۹۹، ۲۷۷، ۳۲۷ و...؛ کشف الاسرار وعده الایرار، مبینی، ج ۲، ص ۷۸۹.

مؤلفین و محققین اسلامی در راه این نظر، معتقدند که اولاً: "ام القراء" اسم خاص برای مکه نیست، بلکه یعنی شهری است که مرکزیت داشته باشد، خواه مرکز کشور و خواه مرکز استان یا شهرستان، و اسم عام است که بر مکه هم یه لحاظ مرکزیتش اطلاق می‌شود. ثانیاً: جمیع کلماتی که جزء اولشان: اب و این و ام باشد، (ی) نسبت به جزء دوم مطلق می‌شود. مانند: حلقی، سیانیه و غیلانی در نسبت به: ایرونیه - این سباء و ام غilan. بنابراین در نسبت به "ام القراء" باید "قروی" گفته شود نه "امی": تفسیر نوین قرآن، محمد تقی شریعتی، ص ۸؛ محمد خاتم پیغمبران، مقاله مرتضی مطهری، ص ۵۷۱.

در نفع این استدلال می‌توان گفت:

اولاً: ام القراء بعنوان اسم خاص برای شهر مکه بکار رفته است و در متون عربی نیز شهرهای عمدۀ دیگر (مانند شام و مدینه) که از مرکزیتی برخوردار بوده‌اند، بنام ام القراء نامیده نشده‌اند. نگاه کنید به: مجمع البیان، شیخ طوسی، ج ۲ و ۴، ص ۳۳۴؛ اعلام قرآن، دکتر خزانلی، ص ۵۸۶.

ثانیاً: قاعدة نسبت (ی) در ایرونیه و سپایه و ام غilan اگرچه صحیح است اما در ام القراء درست نیست، زیرا: ۱) قراء جمع قریه است و در زبان و صرف عرب، اسمی و کلمات جمع مکسر منسوب نمی‌شوند. ۲) برخلاف نظر تویسندگان مذکور، "قروی" منسوب به "قراء" (جمع قریه) نیست، بلکه "غروی" و "قری" منسوب به

رفاه و آسایشی که پس از ازدواج با خدیجه در زندگی محمد بوجود آمد و قرآن نیز از آن یاد میکند^۱، فرصتی به او داد تا به دلخواه خود زندگی کند. محمد در لحظه‌های تنهائی و فراغت غالباً به غار کوچکی بنام حرا در بیرون مکه میرفت و در سکوت صوفیانه‌ای به تفکر و تأمل می‌پرداخت بطوریکه گاهی از باهداد تا غروب آفتاب در آنجا معتکف میشد، گویا در یکی از این روزها بود که جبرئیل بر او ظاهر میشود و از طرف خدا بر او وحی میکند که رسول و پیغمبر است^۲.

بروایت طبری: روزی خدیجه به پیغمبر گفت:

- ای پسر عَمَّ توانی که وقتی جبرئیل آید با من بگوئی؟

پیغمبر گفت: آری!

و چون جبرئیل بیامد، پیغمبر به خدیجه گفت: اینک جبرئیل آمد.

خدیجه گفت: برخیز و بر ران چُ من بنشین!

و پیغمبر برخاست و بر ران خدیجه نشست. خدیجه گفت: او را

می‌بینی؟

"عَرْيٌ" و "قرئٌ" می‌باشد.^۳) در قواعد زبان عرب نیز داریم که: اسم‌های ناقص بر وزن فعلی و کلماتی مانند شتی که حرف آخر آنها دارای "الْفِيْ مِقْصُورٍ" است در نسبت، حرف ناقص و الْفِيْ مقصور تبدیل به "و" میشود، مثل: على و وضی که در نسبت، عَلَى و رَضْوَى میشوند و مانند کلمه شتی (زمستان) و عیسی، که در نسبت: شتی و عیسی میشوند.

نویسنده‌گان و محققان اسلامی، ظاهراً کلمه "قراء" (جمع قریه) را با "قری" و "شتی" (به فتح اول) اشتباه کرده‌اند.

- ۱ - سوره والضحى، آیه‌های ۵ و ۱۸ همچنین نگاه کنید به: قصص الانبياء، ابواسحق نیشابوری، صص ۴۱۲-۴۱۳.
- ۲ - سوره النجم، آیه‌های ۴ و ۵ سوره النطار، آیه ۲۳؛ سیرت رسول الله (سیرة الشیعی)، ج ۱، صص ۲۰۸-۲۰۹.

پیغمبر گفت: آری!

خدیجه گفت: بیا و بر رانِ راستِ من بنشین!
و پیغمبر بر آنجا نشست.

خدیجه گفت: او را می‌بینی؟
پیغمبر گفت: آری!

خدیجه گفت: بیا و در بغل بنشین.
و پیغمبر چنان کرد.

خدیجه گفت: او (جبرئیل) را می‌بینی؟
پیغمبر گفت: آری!

آنگاه خدیجه سرپوش (۱) برداشت و پیغمبر در بغل او نشسته
بود و گفت: او را می‌بینی؟
پیغمبر گفت: نه!

خدیجه گفت: ای پسر عَمَا پایمردی کن و خوش دل باش! بخدا
این فرشته است و شیطان نیست.^۱

*

ظهور اسلام ابتداء با مخالفت اشراف و نیروهای حاکم جامعه
عربستان روپروردید، اشراف و بازارگانان مکه تصور میکردند که تبلیفات
محمد علیه بت پرسنی به سقوط پرستش خانه کعبه و در تیجه به رکود
و توقف هجوم زائران و مسافران (برای زیارت و پرستش بت‌های کعبه)

۱ - تاریخ طبری، ج ۳، صص ۸۵۰-۸۵۱. طبری یادآور می‌شود: "این حدیث را
از فاطمه (دختر امام حسین) روایت کرده، اند با این توضیح که: خدیجه پیغمبر را زیر
پیراهن خود جای داد و جبرئیل نهان شد و (خدیجه) به پیغمبر گفت: این فرشته است
و شیطان نیست": ص ۸۵۱، تاریخ طبری. همچنین نگاه کنید به: سیرت رسول اللہ
(سیرة النبی)، ج ۱، صص ۲۱۲-۲۱۳.

و به کسادی بازارهای تجارت مکه، منجر می‌گردد^۱، این اشراف و شروتمندان خیال می‌گردند که دین محمد، به نفوذ اقتصادی و حیات سیاسی و برتری طبقاتی آنها خاتمه خواهد داد. اشراف و شروتمندان قریش با چنین تصوری از ظهور محمد به آزار و مخالفت او پرداختند، بطوریکه حضرت محمد مدتی دچار ناامیدی و سرخوردگی گردید^۲ و در ادامه این ناامیدی، برای جلب حمایت اشراف قریش گویا به ستایش و تأثید بتهای مهم قریش پرداخت.

ماجرای غرائیق

ماجرای ستایش بتهای مهم قریش که به "غرائیق" مشهور می‌باشد، بر این اساس است که در لحظات ناامیدی، وقتی که پیغمبر آیه "افرأيتم اللات والعزى" (یعنی) مشرکان! آیا دو بته بزرگ لات و عزی را دیدید؟^۳ را قرأت کرد، به ستایش آن بته‌ها پرداخت و گفت: "تلک الغرائیق العلی و إن شفاعتهن لترنجی - آن بته‌ها (لات و عزی) بزرگ‌اند و همانا شفاعت آنها پذیرفته است" ... آنگاه حضرت محمد به سجده افتاد و مشرکین و کافران قریش نیز از ستایش پیغمبر خوشنود شدند و به سجده افتادند^۴.

این آیه از متن اکثر قرآن‌های موجود، حذف شده است زیرا

۱ - نگاه کنید به: سوره توبه، آیه‌های ۲۶ و ۲۸.

۲ - سوره والضحی، آیه ۲۳؛ سوره اسری، آیه‌های ۷۴ و ۷۵.

۳ - سوره النجم، آیه ۱۹.

۴ - تاریخ طبری، ج ۳، صص ۸۸۱ - ۸۸۳؛ تفسیر شریف لاهیجی، ج ۳، ص ۲۰۱.

گروهی از مسلمانان معتقد بودند که آیه ستایش بیت‌ها را شیطان بر زبان پیغمبر جاری ساختاً و گروهی دیگر نیز اساساً ماجراي "غرانیق" را انکار کردند، اما آیات متعددی مبنی بر نکوهش و پشماعنی محمد از ستایش بیت‌ها در قرآن هست که واقعه "غرانیق" را تأیید می‌کنند^۱.

مهاجرت به مدینه و تحکیم قدرت سیاسی- مذهبی

پس از مدتی، محمد و پیروان اندک او، مجبور می‌شوند تا از مکه به مدینه مهاجرت نمایند. شهر مدینه با امکانات کشاورزی و تجاری خود، پایگاه زمینداران و سوداگران ریاخوار عربستان بود که یهودی‌ها و مسیحی‌ها در آن اکثریت داشتند و بخاطر رقابت‌های اقتصادی و دشمنی‌های طایفه‌ای، همواره مورد نفرت و دشمنی مکی‌ها بودند، علاوه بر این: یهودی‌ها و مسیحی‌های مدنی عموماً معتقد به خدای یگانه بودند و این امر، اختلاف عقیده و دشمنی بین آنان و مکی‌های بیت پرست را شدیدتر می‌ساخت. بدین ترتیب: شهر مدینه پایگاه و پناهگاه مناسبی برای تحکیم قدرت مذهبی و سیاسی محمد بشمار میرفت.

حضرت محمد برای کسب پایگاه سیاسی و پیشبرد عقاید مذهبی خود، ابتداً با علم کردن "لَا كِرَاء فِي الدِّين"^۲ در برخورد با یهودی‌ها و

۱ - نگاه کنید به: سوره حج، آیه‌های ۵۲ و ۵۳ سوره اسری، آیه‌های ۷۳ و ۷۶.

۲ - سوره پطر، آیه ۲۵۶.

مسيحي‌ها، شيره مسالمت‌آميز و مدارا در پيش گرفت و با استفاده از دشمني‌های موجود بین مردم مدینه و مکه، توانست بيشتر نieroهای اقتصادي و اجتماعي مدینه را عليه اشرف مکه، متعدد کند^۱.

شعار "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوٌ" یا "لا إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ" البته مانع آن نبود که پیروان مذاهب دیگر (يعنى اهل کتاب) را به جرم نپذیرفتن اسلام، یکجا سر نبراند بطوریکه در صوره بنی قريظه پس از جنگ و تسليم شدن مردم این قبيله، دستور داده شد تا ۹۰۰ نفر از جوانان و مردان بنی قريظه را سر بریدند و اموال و دارائی و زنان و کودکان اين قبيله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کرددند^۲. طبری می‌نویسد: "پیغمبر بگفت تا در زمین، گودال‌ها بکنندند و حضرت علی و زبیر در حضور پیغمبر، گردن آنها را زدند"^۳.

در اينگونه جنگ‌ها، اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهردار پرهیز نمی‌کردند و اين، البته دستور قرآن بود^۴.

۱ - محمد به محض تحریک قدرت سیاسی - مذهبی خود، بزودی همین یاران و دوستان مدشی (يهودی‌ها و مسيحي‌ها) را بزرگترین دشمنان مسلمان خواند و مسلمانان را به مبارزه با آنان تشويق کرد (سوره ماتده، آية‌های ۱۵ و ۸۲؛ سوره توبه، آية ۲۹ و سوره های دیگر)... باید یاد آور شد که مخالفت پيش از حد محمد با یهود قبل از همه، جنبه اقتصادي داشت، زیرا که قسمت عمده ثروت حجاز در دست آنها بود و مسلمانان پس از کشتار یهودیان، هنائم و ثروت‌های بسیار بدست آورده‌اند. نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۳، صص ۱۱۶۹ - ۱۱۶۸ و ۱۱۵۳.

۲ - تاریخ طبری، ج ۳، صص ۱۰۸۸ - ۱۰۹۱؛ نقاشن الفتن، شمس الدین محمد آملی، ص ۴۳۲۱؛ منتخب التواریخ، حاج محمد هاشم خراسانی، ص ۴۴؛ پرتو اسلام، احمد امین، ج ۱، ص ۱۱۷.

۳ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۰۹۳؛ همچنین نگاه کنید به: روضة الصفا، ج ۲، ص ۳۶۴.

۴ - سوره نساء، آية ۲۴.

اشراف مکه، اسلام را می‌پذیرند

پس از مدتی، اشراف مکه دریافتند که اسلام، خطر بنیادی برای منافع و امتیازات آنان ندارد، لذا در سال هشتم هجری، اشراف مکه بدون جنگ با ارتش پیغمبر، تسلیم شدند و بیشتر آنان (مانند ابوسفیان که از سرسرخت ترین دشمنان محمد بود) با محمد بیعت کردند. بنظر می‌رسد در همین رابطه بود که پیغمبر نیز برای جلب رضایت و حمایت اشراف قریش و بنی امية و تأمین منافع بازرگانان مکه، قبله مسلمانان را از "بیت المقدس" (مسجدالاقصی) به مکه (مسجدالحرام) تغییر چهت داد^۱ و با واجب کردن حج برای عموم مسلمانان، خطر کسادی بازار و ورشکستگی اقتصادی بازرگان مکه را از بین برده^۲، علاوه بر این: در جنگ‌های غارتگرانه نیز غنائم و ثروت‌های فراوانی به این اشراف داده می‌شد تا از حمایت و پشتیبانی آنها نسبت به پیغمبر قدردانی شود؛ مثلاً: همه غنائم جنگ هوازن به این اشراف اختصاص یافت... و ابوسفیان (دشمن شماره یک اسلام) با دو پرسش (یزید و معاویه) هر کدام صد شتر و ۴۰ کیلو نقره گرفتند^۳... و بعدها نیز کمک و مال از مدینه به ابوسفیان می‌رسید.

محمد برای تشکیل یک حکومت مقنن اسلامی، از نیروهای مادی و معنوی دو جناح مختلف اجتماعی استفاده کرد:

۱ - سوره بقره، آیه‌های ۱۴۶-۱۴۵ و ۱۴۶.

۲ - سوره حج، آیه‌های ۲۷ و ۴۲۸ سوره آل عمران، آیه ۴۹۷ سوره بقره، آیه‌های ۱۹۷ و ۱۹۸ سوره مائدہ، آیه ۲.

۳ - تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۲۰۱ و ۱۲۱۶؛ تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۴۲۵.

اول، از نیروهای اقتصادی و تدارکاتی اشراف و شروتمندان که برای حفظ موقعیت خود، اسلام را پذیرفته بودند و از طرف محمد، به مقامات و مسئولیت‌های مهم منصوب شدند.

حضرت محمد با ایجاد یک الیگارشی^۱ فامیلی، مرکب از توانگران و قدرتمندان عربستان، توانست زمینه‌های مادی یک حکومت مقتدر و مستمرکز اسلامی را بوجود آورد، در این باره کافی است بدانیم که:

۱ - ازدواج محمد با خدیجه (که یکی از بزرگترین بازرگانان مکه بود) و در اختیار گرفتن شروت‌های خدیجه بوسیله پیغمبر؛ زمینه لازم اقتصادی و تدارکاتی ظهرور و تبلیغ اندیشه‌های محمد را مهیا ساخت.

۲ - محمد مدتی پس از ادعای پیغمبری، دختر ابوبکر (عایشہ) را به ازدواج خود درآورد^۲. ابوبکر مردی شروتمند بود^۳ و موقعیت ممتازی در شهر مکه داشت. اسلام آوردن ابوبکر و حمایت گسترده‌ای از محمد، به موقعیت اجتماعی و نفوذ مذهبی پیغمبر اسلام افزود. او از طرف محمد به "صدیق" ملقب شد و بعد از مرگ پیغمبر، "خلیفه اول" گردید.

۳ - عمرین خطاب که ابتداء از دشمنان سرسری ساخت اسلام و حتی

۱ - oligarchie - حکومتی که توسط چند نفر اداره شود و کلیه قدرت در اختیار عددی محدود باشد.

۲ - حضرت یهتگام ازدواج ۴۵ ساله بود در حالیکه عایشہ فقط ۶ یا ۷ سال داشت بطریکه از خانه پدرش (ابوبکر) عروسکی بخانه شوهر می‌برد؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۹۱-۱۲۹۲؛ تاریخ عرب، ج ۱، ص ۲۳۱-۱۲۹۲؛ تاریخ سیاسی اسلام، ج ۱، ص ۱۰۵.

۳ - تجارب السلف، هندوشا، ص ۱۲؛ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۴۸۶۲؛ تاریخ سیاسی اسلام، ج ۱، ص ۷۶.

در صدد قتل محمد بود^۱، بزودی اسلام می‌پذیرد و ازدواج محمد با دختر عمر (حصه) به اعتبار حضرت در میان مخالفان او افزود، زیرا عمر نیز از بزرگترین قدرتمندان عربستان بود. عمر بعنوان بزرگترین سردار، در جنگ‌ها و کشورگشایی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و از این نظر مورد توجه و تأثیر فراوان حضرت محمد بود بطوریکه از طرف محمد به "فاروق" (یعنی: جداکننده حق از باطل) ملقب شد. عمر زمانی پیغمبر را به جنون و هنیان متهم ساخت و در پیغمبری محمد شک کرد بطوریکه در صلح حدیبیه گفت: "و ما شکت فی نبوة محمد، قط کشکی یوم الحدیبیه"^۲، او بعد از مرگ ابوبکر، "خلیفه دوم" گردید.

۴ - عثمان که در آرزوی فرمانروایی و حکومت بود و از طریق بازگانی، ثروت هنگفتی بهم زده بود، بزودی اسلام می‌پذیرد و حضرت محمد دو دختر خود (رقیه و ام کلثوم) را به ازدواج عثمان درمی‌آورد و به او "ذالنورین" لقب میدهد. مورخین اسلامی تأکید می‌کنند که رقیه (زن عثمان و دختر پیغمبر) بر اثر عدم سازش و خشونت اخلاقی عثمان بضرب تازیانه و بدست او بقتل می‌رسد و در حقیقت، عثمان قاتل دختر محمد بوده است^۳، اما موقعیت اجتماعی عثمان چیزی نبود که حضرت محمد با این مسایل آزار نمی‌بگیرد و از آن بگذرد، لذا دومین دختر خود (ام کلثوم) را به ازدواج عثمان درمی‌آورد تا پیوند

-
- ۱ - نگاه کنید به: سیرت رسول الله (سیرة النبی)، ج ۱، صص ۲۲۰-۲۳۱.
طبقات ناصری، ج ۱، ص ۱۷۹ تفسیر طبری، ج ۴، ص ۱۰۰۳-۱۰۰۴.
- ۲ - نگاه کنید به: سیرت رسول الله (سیرة النبی)، ج ۲، صص ۸۰۹-۸۱۰ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۱۲۲ تاریخ سیاسی اسلام، قاضی، ص ۱۲۳.
- ۳ - منتخب التواریخ، صص ۲۶-۲۵.

خود را با اشراف بنی امیه همچنان حفظ نماید. روایت است که پیغمبر گفت: اگر دختر سومی داشتم، آنرا هم به همسری عثمان درمی‌آوردم^۱... بدین ترتیب ثروت‌های عثمان و موقعیت اجتماعی او، در جهت توسعه و تحکیم قدرت سیاسی- مذهبی حضرت محمد قرار گرفت. عثمان، روزی که کشته شد یکصد هزار دینار (معادل ۴۰۰ کیلو طلا)، یک میلیون درهم وجه نقد و همچنین اسب‌ها و شترهای بسیار داشت و بیهای املاک و اراضی او ۲۰۰ هزار دینار (معادل ۸۰۰ کیلو طلا) بود^۲.

عثمان از نزدیکان و محارم مخصوص پیغمبر و حتی "کاتب وحی" بود^۳ و از طرف حضرت محمد بارها به فرمانداری مدینه منصوب شد و سرانجام نیز "خلیفة سوم" گردید.

۵ - حضرت علی، پسر عموی پیغمبر و از نخستین کسانی بود که در کودکی اسلام آورد و بعدها با ازدواج با دختر محمد (فاطمه) داماد پیغمبر و از ثروتمندان و توانگران معروف گردید بطوریکه در شهر یپشع اراضی و املاک پرارزش داشت و صاحب نخلستانی بود که سالانه چهل هزار دینار (معادل ۱۶۰ کیلو طلا) درآمد داشت^۴. این حزم در باره ثروت‌های حضرت علی (یعنی پارساترین شخصیت اسلامی) می‌نویسد: کسی که اندک اطلاعی از اخبار و روایات داشته باشد انکار نمی‌کند که علی از ثروتمندترین افراد طایفه و قوم خوش بود و اراضی و املاک بسیار داشت، از جمله: نخلستان‌ها و کشتزارهایی را صدقه

۱ - آفرینش و تاریخ، مقدس، ج ۵، ص ۲۰.

۲ - مقدمه، ابن خلدون، ج ۱، صص ۳۹۱-۳۹۲.

۳ - تاریخ یعمری، ج ۱، ص ۱۴۴۶ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۳۰۳.

۴ - تجارب السلف، ص ۱۳.

داد و البته این صدقه‌ها در برابر ثروت‌های فراوان و املاک بسیار علی، چیز‌اند کی است^۱ از امام جعفر صادق نقل شده است که: انگشتتری که حضرت علی در نمازش صدقه داد، وزن حلقه‌اش چهار مثقال نقره و وزن نگینش ۵ مثقال یا قوت سرخ بود که قیمتش خراج یک‌ساله کشور شام بود^۲. در ادبیات فارسی نیز اشعاری چون:

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را^۳

حاکی از ثروت فراوان حضرت علی می‌باشد.

علی در استقرار پیغمبری و حاکمیت سیاسی- مذهبی محمد، جنگ‌ها و کوشش‌های فراوان کرد. او معتقد بود که: "ما عقاید عمان را بر شمشیرهای عمان حمل می‌کنیم"^۴ با این حال حضرت علی را می‌توان نماینده جناح "اصلاح طلب" حکومت اسلامی دانست، او پس از اختلافات و کشمکش‌های بسیار برای کسب قدرت و خلافت، سرانجام بعد از عثمان، "خلیفه چهارم" گردید.

۶ - زیبیرین عوام: از شروتندان عربستان و از نخستین کسانی بود که اسلام آورد، قیمت یکی از متروکات (میراث‌های) او را به ۵۰ هزار دینار (معادل ۲۰۰ کیلو طلا) تخمین زده‌اند، زیبیر، هزار غلام و هزار کنیز و هزار اسب داشت^۵ و در مدینه دارای ۱۱ خانه بود و

۱ - الفصل فی المل والاهوا والنجعل، ج ۴، ص ۱۴۱.

۲ - جواهر الولایه، آیت الله بروجردی کاظمینی، ص ۱۳۷.

۳ - شعر معروف "علی ای همای رحمت"، استاد محمد حسین شهریار.

۴ - نهج البلاغه، خطبة ۱۵.

۵ - پرتو اسلام، ج ۱، ص ۱۱۹؛ مقدمه، ج ۱، ص ۴۳۹۲؛ سروج الذهب، ج ۱، ص

۱۳۳۶؛ تاریخ طبری، ج ۶، ص ۱۳۳۶.

املاک و خانه‌های بسیاری نیز در بصره، کوفه، فسطاط و اسکندریه داشت^۱. زیر پسر عمه پیغمبر بود^۲.

۶- عبدالرحمن بن عوف: یکی از بازرگانان مکه و از اولین کسانی بود که اسلام پذیرفت. مورخین، رقم ثروت عبدالرحمن بن عوف را بهنگام مرگ هزار شتر، هزار اسب، ده هزار گوسفند، ۵ هزار برده و $\frac{۱}{۴}$ میراث او را بالغ بر ۸۴ هزار دینار (معادل ۳۳۶ کیلو طلا) ذکر کرده‌اند^۳.

۷- سعد بن ابی وقاص: از بزرگان و پهلوانان قریش بود که با حضرت علی و ابوبکر جزو ۸ نفر کسانی بود که زودتر از دیگران به حضرت محمد پیوست و مسلمان شد و در استقرار حاکمیت محمد، جنگ‌ها و فدایکاری‌ها کرد بطوريکه در جنگ احمد، پیغمبر را از مرگ حتمی نجات داد و محمد در حق او گفت: "پدر و مادرم فدائی تو باد!". سعد جزو "عشره مبشره" (ده نفری که پیغمبر به آنان وعده پیش‌داد) بود. او و عبدالرحمن بن عوف "حالکان پیغمبر خدا" بودند^۴.

در کنار این الیگارشی فامیلی باید یادآور شد که حضرت محمد، از نفوذ اجتماعی و اقتصادی ثروتمندان زیر نیز در تحکیم قدرت خود استفاده کرد:

۱- البداية والنهاية، ابن کثیر القرشی، ج ۵، ص ۳۴۴؛ درین هاشم در باره اسلام، گلزاری، ص ۲۹۶.

۲- سیرت رسول الله (سیرة النبی)، ج ۲، ص ۶۰۵.

۳- مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۹۰؛ مقدمه، ج ۱، ص ۳۹۲.

۴- تاریخ طبری، ج ۱، ص ۱۲۰-۱۲۶؛ ج ۲، ص ۸۶۲. قابل ذکر است که در والعده کربلا، پسر همین سعدین ابی وقاص (ابن سعد) با امام حسین چنگید و او و یارانش را شهادت رساند. نگاه کنید به: اسلام‌شناسی، ج ۲، علی میرفطروس، ص ۵۰.

- ۱ - طلحه: بازرگان دوراندیشی بود که در پنیرفتن اسلام، منافع خود را می‌یافت، او از اولین کسانی بود که اسلام را قبول کرد. بهای محصول غله طلحه از املاکی که در بین النہرین داشت روزی هزار دینار (معادل ۴ کیلو طلا) بود و بهای گندم و جو که در قسمت‌های دیگر داشت، خیلی بیش از این بود.^۱ طلحه، در استقرار حکومت محمد کوشش بسیار کرد بطوریکه در جنگ احمد، پیغمبر به طلحه و عده بیشت داد.^۲
- ۲ - زید بن ثابت: از نزدیک ترین اصحاب پیغمبر و بقول طبری "کاتب وحی" بود^۳. او در زمان ابوبکر، قرآن را جمع‌آوری و تنظیم کرد و وقتی مرد، آنقدر طلا و نقره از خود باقی گذاشت که با تبر می‌شکستند. اموالی که بجز این طلاها و نقره‌ها از او باقی ماند، صد هزار دینار (معادل ۴۰۰ کیلو طلا) ارزش داشت.^۴
- ۳ - خالد بن ولید: از اشراف و شرومندان قریش و از مخالفین سرخست محمد بود که در جنگ احمد با پیغمبر اسلام جنگید^۵. اما سرانجام، قبل از فتح مکه اسلام را پنیرفت و حضرت محمد از مسلمان شدن او بسیار شادمان گردید آنچنانکه خالد را به ریاست سواران منصوب کرد.

خالد بن ولید در استقرار حاکمیت سیاسی- مذهبی محمد

-
- ۱ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۹۰؛ مقدمه، ج ۱، ص ۴۳۹۲ در باره اسلام، حصر ۲۹۶-۲۹۷.
- ۲ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۰۳۳.
- ۳ - تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۱۳۰۳ حبیب السیر، ج ۱، ص ۴۳۷.
- ۴ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۹۰ وزراء والكتاب، جهشیاری، ص ۲۹. قابل ذکر است که بخشی از ثروت‌های زیبرین عوام، طلحه و زید بن ثابت در خلافت عثمان بدست آمده بود.
- ۵ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۰۲۲؛ مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۹۰.

جنگهای بسیار کرد بطوریکه حضرت محمد او را "سیف اللہ" (شمشیر خدا) نامید^۱. در پاره خصوصیات اخلاقی این سردار بزرگ اسلام کافی است بدانیم که: خالد بن ولید شبی به خانه مالک بن نویره (یکی از مسلمانان معروف) میهمان شد و او را (میزبانش را) غافلگیرانه و ناجوانمردانه کشت و سرش را در تنور آتش افکند و همان شب با زن میزبانش همبستر شد. خلیفه مسلمین (ابویکر) نیز با آگاهی از این جنایت وحشتناک و خیانت شرم آور، به این بهانه که حکومت اسلامی به چنین سرداری نیاز دارد، از اجرای مجازات او خودداری کرد^۲.

طبری می نویسد: پیغمبر پس از فتح مکه خالد را برای دعوت مردم پسی حذیمه به اسلام، به آن ناحیه مأمور کرد. مردم چون خالد بن ولید را بدیدند سلاح برگرفتند، خالد گفت: سلاح بگذارید که مردم مسلمان شدند. یکی از مردمان بنام جحمد گفت: ای پسی حذیمه! این خالد است بخدا پس از گذاشتن سلاح، اسارت است و پس از اسارت گردن زدن است، بخدا من سلاح نمی گذارم... اما عده‌ای از مردم پسی حذیمه او را گرفتند و گفتند: ای جحمد! می خواهی خون ما را بربزند؟ مردم مسلمان شده‌اند و جنگ از میان رفته و کسان ایمنی یافته‌اند و اصرار کردند، تا جحمد سلاح خویش بر زمین نهاد و پسی حذیمه نیز با "امان" خالد، سلاح فرو گذاشتند، آنگاه خالد بن ولید دستور داد تا دست‌هایشان را بستند و "همه را از دم شمشیر گذرانیم و بسیار کس

۱ - تاریخ طبری، ج ۲، صص ۱۱۱۱-۱۱۱۲ و ۱۱۷۱؛ تفسیر طبری، ج ۶، ص ۱۷۱۶.

۲ - نگاه کنید به: تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۹-۱۰؛ تاریخ طبری، ج ۶، صص ۱۴۱۱-۱۴۱۲؛ شیعه در اسلام، سید محمد حسین طباطبائی، ص ۱۱.

دوم، از نیروهای معنوی مردمی که از فشار و بهره‌کشی‌های اشراف و ریاخواران مکه به جان آمده بودند و اسلام را (که در شعارهای خود "برایری" و "برادری بین برده‌ها و برده دارها" را تبلیغ میکرد) یگانه وسیله رستگاری و رهانی خود می‌پنداشتند، مضافاً اینکه اعتقاد به ظهور یک "منجی" (که توسط آئین‌ها و مذاهب قبلی تبلیغ شده بود) بر خوش باوری مردم پرای پذیرفتن اسلام و گرویدن به حضرت محمد می‌افزود.^۱

مرتد شدن "کاتب وحی"

از جمله وقایع قابل توجه سال‌های نخستین پیغمبری محمد، ارتداد و کافر شدن عبدالله بن ابی سرح از دین اسلام است. ابی سرح که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم محمد و "کاتب وحی" بود، پس از مدتی نسبت به کیفیت ترول آیات قرآن و ماهیت "وحی" و پیغمبری محمد تردید کرد زیرا که او چندین بار کلمات و جملات آیات نازل شده را بدلخواه خود تغییر داد و پیغمبر نیز آن آیات تحریف شده را پذیرفت. این امر، شک ابی سرح را برانگیخت.

پژوهش یافتند و حتی در زمان محمد، مستولیت‌های مهیم و حساس داشتند. برای آگاهی از دیدگاه تازه در پاره "واقعه کربلا" نگاه کنید به: اسلام‌شناسی، ج ۲، علی میرفطروس، صص ۵۳-۶۸.

۱ - بطوریکه گفته‌یم، در شب چزیره عربستان (بخصوص در مدینه) قبل از ظهور محمد، گروههایی از مسیحی‌ها و یهودیان زندگی میکردند و هر وقت مشکلات و مشاجراتی بین آنها پیش می‌آمد، از ظهور مسیح یا پیغمبری یاد میکردند که در همین نزدیکی‌ها (ناحیه حجاز) ظهور خواهد کرد و عدل و داد را برقرار خواهد ساخت.

سرانجام، این سَرَح در مورد آیه "فَتَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقِينَ" (سوره مومنون، آیه ۱۶) با پیغمبر اختلاف پیدا کرد، او معتقد بود که: "این آیه را من سروده‌ام و محمد آنرا از من دزدیده است"^۱. این سَرَح پس از این اختلاف، از دین اسلام برگشت و پیغمبر خون او را حلال ساخت^۲.

کسب غنائم، انگیزه^۳ اصلی جنگهای اعراب

حکومت اسلامی، با شرکت فعال اشراف و بازرگانان عربستان تأسیس شد و این حکومت می‌باشد ضرورتاً نماینده منافع سران مزبور باشد. در نظر اشراف عربستان، جنگ ذاتی و کسب غنائم و تصرف اراضی و سرزمین‌های جدید و بدست آوردن اسیران بردۀ، از جمله فعالیت‌های تولیدی بشمار میرفت. از "فتح البلدان" چنین برمی‌آید که ابویکر در فرستادن لشگر به شام، آنها را مخصوصاً بوسیله امید دادن به غنائم تشویق کرد و از جمله رستم (فرمانده سپاه ایران) به مغيرة بن شعبه^۴ نیز چنین فهمیده می‌شود که محرك تاخت و تاز اهرباب، ایمان مذهبی آنها نبوده بلکه انگیزه اصلی آنها بدست آوردن غنائم بوده است. پارولد، گلدنزیهر و فیلیپ حیتی و دیگران در تحقیقات خود نشان

۱ - آیة ۹۳، سوره انعام اشاره به همین ماجرا است.

۲ - کامل، ج ۱، ص ۱۲۹۵ تفسیر شریف لاہیجی، ج ۱، صص ۷۹۴ - ۷۹۵؛ تاریخ طبری، ص ۶، حسن ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸؛ تفسیر شیخ الفتوح رازی، ج ۱۰، صص ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴.

۳ - فتح البلدان، بلادی، حسن ۳۸۲ - ۳۸۴.

۴ - فتح البلدان، صص ۳۲ و ۵۶.

داده اند که فاتحان عرب ابتداء به انگیزه مال و غنیمت جنگ میکردند و دین از نظر ایشان اهمیت اندکی داشت^۱. قرآن نیز در آیه هانی، اهمیت کسب غنائم در تحریک اعراب به جنگ را یادآور شده است^۲. حرص و آز اعراب مسلمان برای پدست آوردن غنائم، به اندازه‌ای بود که در بعضی جنگ‌ها (مانند بدر) برخلاف فرمان پیغمبر در کشن اسیران، آنها را با گرفتن غنائمی آزاد میکردند^۳. یکی از علل عدمه شکست مسلمانان در جنگ احد (سال ۴ هجری) این بوده که نگهبانان و پاسداران ارتفاعات، به طمع غنائم، سنگرهای خود را ترک کرده و به جمع آوری غنائم پرداختند^۴.

در جنگ جبل الرمات نیز برخلاف دستور پیغمبر، لشکریان برای کسب غنائم از جای خویش حرکت کردند و باعث شکست مسلمین گردیدند. اهمیت کسب غنائم در جنگ اعراب آنچنان بود که در بعضی از جنگ‌ها (مانند حنین) لشکریان اسلام بدون هیچ احترام و ملاحظه‌ای در برابر پیغمبر می‌ایستادند و برای چگونگی تقسیم غنائم با محمد مجادله میکردند^۵.

۱ - ترکستان نامه، ج ۱، ص ۱۴۰۶ در سهائی در باره اسلام، صص ۱۲۰ و ۲۹۸.

تاریخ عرب، ج ۱، صص ۱۸۰-۱۸۶.

۲ - سوره فتح، آیه‌های ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۱.

۳ - سوره انفال، آیه ۶۷؛ تفسیر شریف لاھیجی، ج ۱، ص ۴۰۰؛ تاریخ طبری، ج ۲، صص ۹۷۵-۹۷۶ و ۹۹۰-۹۹۴.

۴ - سوره آل عمران، آیه ۱۵۲ و سوره جمعد، آیه ۱۱؛ تفسیر لاھیجی، ج ۱، ص ۴۰۰؛ تاریخ طبری، ج ۲، صص ۱۰۲۰ و ۱۰۹۵.

۵ - نگاه کنید به تاریخ طبری، ج ۲، صص ۱۲۱۴ و ۱۲۱۶.

اسلام و مالکیت

زمینداری و مالکیت ارضی در زمان حضرت محمد، مسئلله‌ای است که به تحقیقات اساسی نیاز دارد. ظاهراً در این دوران مقاومت "اجاره" و "مزارعه" در بین اعراب شناخته شده بود بطوریکه بقول مورخین: پیغمبر اسلام هیچ‌جده قسم از اراضی خیر را بین عده‌ای از مسلمانان، و از جمله بین زنان خویش، تقسیم کرد، آنگاه این اراضی را به یهودیان "اجاره" داد. عمر و ابوبکر نیز اراضی و املاک خود را به اجاره می‌دادند. بقول یحیی بن آدم: عمر زمین‌های دیوانی (صفیه) را به "مزارعه" می‌داده است و رعیت، نصف یا ثلث و گاهی عشر محصول را به دیوان می‌پرداخت.^۱

مؤلف "بحرالفواید" نیز تأکید می‌کند که پیغمبر اسلام چند قطعه زمین را به چند نفر واکذار کرد که دو مورد آن از اراضی ای بودند که هنوز در قلمرو حکومت اسلامی قرار نداشتند.^۲

لازم به ذکر است احادیثی که شکل یا اشکالی از اجاره زمین را ممنوع می‌کند، هیچ‌گاه اکیداً قصد ممنوعیت زمینداری بزرگ را ندارد. این ممنوعیت‌ها به عنصر عدم اطمینانی باز می‌گردد که اغلب در اجاره زمین به ازای سهم معینی از محصول، وجود دارد، زیرا کسی از پیش دقیقاً نمی‌داند که محصول زمین چقدر خواهد بود. بقول ماکسیم رودنسون^۳: فقهاء بخوبی می‌دانستند که شخص پیغمبر و

۱ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۱۶۹ و ۱۱۵۵؛ کتاب الخراج، ابوبیسف، ص ۹۸

کتاب الغراج، یحیی بن آدم، ص ۳۳، ۳۵، ۹۹ و ۱۰۱.

۲ - بحرالفواید، مؤلف ناشناس، ص ۱۶۰ - ۱۶۱.

۳ - اسلام و سرمایه داری، ص ۴۲.

جانشینان و یاران قابل احترام او، خود، زمین‌شان را به ازای درآمد واگذار می‌کردند.

اسلام چهار نوع مالکیت ارضی را برسیت می‌شناسد:

۱ - اراضی خالصه (= صوافی): شامل زمین‌هایی بود که طبق سورة حشر (آلیه ۶-۷) و سورة انتفال (آلیه ۴۱) در جنگ‌ها نصیب پیغمبر و جانشینان او می‌گردید. بنظر محقق، این نوع مالکیت بعدها دامنه گسترده‌ای یافت و انواع زمین‌ها به این ترتیب به مالکیت امام (یعنی جانشین پیغمبر) در می‌آمد:

اول: هر زمینی که غیر از طریق جنگ بدست آمده باشد، اعم از زمینی که صاحب‌ش آنجا را رها کرده یا بدلخواه خود به امام داده باشد.

دوم: زمینی که نه مستأجر دارد و نه مالک، اعم از زمینی که صاحب‌ش آنرا رها کرده یا زمینی که هرگز در اجاره کسی نبوده است (مانند زمین‌هایی که ساکنان آن گریخته بودند یا حواشی و سواحل دریاها و قلل کوهها و غیره).

سوم: محصولات رودخانه‌ها و جنگل‌های بی مالک و مستأجر.

چهارم: همه اموال منتقل و غیرمنتقل فرمانروای شکست خورده، مشروط بر اینکه سابقاً از یک فرد مسلمان یا یکی از همستان مسلمین یا خراج گزاران (= کفار ذمی) گرفته نشده باشد.

۲ - اراضی دولتی (ارض المُلْكَة) یا اراضی دیوانی: اراضی دولتی همان اراضی کشورهای تسخیر شده بود که دولت اسلامی از این اراضی مستقیماً بوسیله عاملان دیوان خراج (که بهره مالیات را از

روستائیان وصول میکردن) بهره برداری میکرد.

۳ - اراضی وقفی: اراضی و زمین‌هایی بوده‌اند که بزرگان و ثروتمندان به نفع مؤسسات دینی و خیریه وقف میکردن؛ قسمتی از این اراضی صرف نگهداری روحانیون و پیشینمازان میشد. این املاک، مالیات دولتی نمی‌پرداختند و هرگدام متولی خاصی داشتند که ۱۰٪ درآمد ملک را دریافت میکردند.

۴ - اراضی خصوصی (ملک): املاکی بوده‌اند که تعلق به مالکان داشته و حق مالکیت مطلق ایشان بر اراضی مزبور مسلم بوده است. این اراضی بدون اجازه خاصی، آزادانه قابل خرید و فروش و بخشودن و وقف و انتقال به اخلاق (به عنوان ارث) بود.^۱

اسلام، محسولی بود از یک جریان اجتماعی و سیاسی که در مقایسه با نظام بوده داری، لزوماً روابط بهتری را تبلیغ میکرد. اما بهیچ وجه در صدد تغییر بنیادی در شکل مالکیت وسائل تولید نبود و حتی اقدام قاطعی در جهت لغو بردگی و بوده داری بعمل نیاورد. برخلاف نظر عده‌ای از مسلمانان روشنفکر - که با تعبیر دلخواه چند آیه قرآن، معتقدند که: "اسلام پرچمدار مساوات اجتماعی و خواستار ایجاد جامعه قسط (برابری و مساوات) می‌باشد... و نهضت اسلامی پس از استقرار حاکمیت خود، عملأً به القاء مالکیت‌های اختصاصی پرداخت"^۲... احکام قرآن و احادیث اسلامی نه تنها خواستار لغو ستم

۱ - اسلام در ایران، ص ۱۶۹، برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: زمین در فقه اسلامی، حسین مدرس طباطبائی، ج ۱ و ۲.

۲ - جزییت فلسفه حزبی، ابوذر وردابی، صص ۱۵۲-۱۶۲؛ مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام، حبیب‌الله پایدار (ح. پیمان)، صص ۱۰۴ و ۲۱۲؛ مصطفی السیاهی، اشتراکیه اسلام، صص ۱۷ و ۴۴.

طبقاتی نیست، بلکه با تأثیر مالکیت خصوصی، معتقد به ادامه استخمار و حاکمیت طبقات شروتمند است. در قرآن و در اقدامات پیغمبر اسلام هیچ نشانه‌ای از کمونیسم یا سوپریوریسم تخیلی وجود نداشت و فقهای دانشگاه الازهر (مصر) حق دارند که با آوردن دلایل بسیار روشنی از قرآن، نظر کسانی را که مدافعان وجود جوهر کمونیستی (یا سوپریوریستی) در اسلام هستند و به ابوذر استناد می‌کنند، رد نمایند. فتوای قاطع این دانشگاه مهم اسلامی مبنی بر اینکه: "کمونیسم (مالکیت عمومی و اشتراکی) در اسلام وجود ندارد (لاشیوعیه فی الاسلام) کاملاً صحیح می‌باشد". سید محمد قطب (یکی از رهبران اسلامی در مصر) نیز معتقد است: "اسلام و سوپریوریسم، دو نظام جدا از هم‌اند و هیچگونه سازش یا ترکیبی میان آنها ممکن نیست"^۱. در قرآن بد مالکیت خصوصی، سود، استخمار و تمول یعنوان یک "نص صریح" و یک "اصل تغییرناپذیر" تأکید شده است^۲. از این گذشته، تزادپرستی یا برتری نژادی نیز پذیرفته شده بطوریکه در قرآن اقوام سامی (بني اسرائیل و عرب) تزادهای برگزیده از طرف خداوند هستند و لذا ملت‌های دیگر باید برتری آنها را پیذیرند^۳. مسأله امامت و موروثی بودن قدرت سیاسی در "أهل بیت پیغمبر" (در طول ۱۲ نسل) در باورهای شیعه نیز نشانه دیگری از این

۱ - نگاه کنید به: اسلام و سرمایه داری، ماکسیم رودنسون، صص ۴۹ و ۲۶۰-۲۶۱.

۲ - اسلام و سوپریوریسم در مصر، جعید عنایت، ص ۵۰.

۳ - نگاه کنید به: سوره نساء، آیه ۱۵؛ سوره زخرف، آیه ۱۳۲؛ سوره انعام، آیه ۱۶۵؛ سوره اسراء، آیه ۶ و سوره های دیگر.

۴ - نگاه کنید به: سوره آل عمران، آیه های ۲۲-۴۳؛ سوره بقره، آیه ۴۷.

پرتری قومی و نژادی است.

علاوه بر آنچه که در باره شروت‌ها، املاک و اراضی اولین پیروان پیغمبر و نخستین شخصیت‌های حکومت اسلامی گفته ایم، مسئله فدک می‌تواند بعنوان نمونه روشنی از مالکیت خصوصی در صدر اسلام، مورد توجه قرار بگیرد. فدک، دهکده و نخلستان بسیار بزرگی بود با کشتزارهای سبز و خرم که در چند کیلومتری مدینه قرار داشت و پیغمبر اسلام آن را به دخترش (فاطمه) بخشیده بود. بسیاری از سربازان و سپاهیان محمد با این عمل پیغمبر مخالفت کردند و خواستند که طبق دستور قرآن^۱ محمد، فدک را بعنوان غنیمت جنگی بین آنها تقسیم کند، اما پیغمبر از تقسیم فدک خودداری کرد و تسامت آنرا بعنوان ملک خصوصی به دخترش واگذار نمود... هینکه پیغمبر مرد و ابویکر صدیق بر مبنای خلافت نشست، دستور داد تا کشاورزان و مزدوران دختر پیغمبر را از فدک بیرون کرده و خود، بنام خلیفة مسلمانان، فدک را بنفع بیت‌المال مصادره کرد... دختر پیغمبر وقتی از ماجراهی فدک آگاه شد، نزد خلیفه رفت و گفت: "پدرم (پیغمبر) فدک را به من بخشیده است و ترا این اجازه نبود که کشتزار مرا به ستم از من بستانی و مزدوران مرا از آنجا بیرون ببرانی" ... ولی ابویکر با استناد به سخن پیغمبر مبنی بر اینکه: "نحن معاشر الانبیاء لانورث" یعنی: ما جماعت پیغمبران ارث نمی‌گذاریم... از واگذاری فدک به فاطمه خودداری کرد.^۲

۱ - سوره انفال، آیه ۶۱ و ۶۹.

۲ - نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶؛ البدایه و النهایه، ج ۵، صص ۲۴۹ و ۲۸۵؛ شرح نهج البلاغه؛ این این العدید، ج ۴، ص ۱۱۲؛ وفاه الرفاه، سهودی؛ صص ۱۵۲ - ۱۵۳.

حضرت محمد علاؤه بر فدک، دارای اراضی و املاک دیگری نیز بود که از آنجمله میتوان از زمین‌ها و املاک زیر نام برد:

۱ - برقه ۲ - دلال ۳ - اعواف ۴ - صافیه ۵ - مشیب ۶ - حسناء ۷ - وطیح ۸ - مشربه ام ابراهیم ۹ - سُلَیْمٌ و... همه این املاک خصوصی پیغمبر، پس از مرگ او، پلاقاله توسط ابوبکر مصادره شد.

قابل ذکر است که پس از مرگ پیغمبر، برای تصاحب ثروت او، دعوا و نزاع شدیدی بین حضرت علی و عباس (عموی پیغمبر) جریان داشت، این دو، برای قضاوت و داوری ترد ابوبکر رفتند. حضرت علی و عباس در حضور ابوبکر یکدیگر فحش و ناسزا گفتند، اما سرانجام ابوبکر بین آنها داوری کرد و گفت: "پیغمبر گفته است که ما گروه پیغمبران، ارت نمیگذاریم".

تعالیم اخلاقی- اجتماعی قرآن و محمد

اسلام، یک دین سامی است و بخلاف ادیان آریانی (زرتشتی و بودائی) دینی است که قهر و خشونت و جنگ طلبی، لازمه استقرار و گسترش آنست. اینکه بعضی از محققان تاریخ اسلام، حضرت محمد را یک "پیغمبر مسلح" نامیده اند ناظر بر این واقعیت تاریخی است.^۱

۱ - الاموال، قاسم بن سلام، ص ۴۷ و نهاد الوفاء، صص ۳۶ و ۱۵۲.

۲ - شرح نهج البلاذه، ابن ابی الحدید، ج ۴، صص ۱۱۵-۱۱۷؛ فرق الشیعه تویختن، ص ۴۵؛ تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۲۲۴-۱۲۲۵.

۳ - برای یک پژوهش تطبیقی در این باره و آگاهی از تفاوت‌های پیغمبران سامی و آریانی نگاه کنید به: ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفاطروس، صص ۵۹-۶۳.

اینکه قرآن موجود تا چه اندازه کامل و واقعی است نمی‌توان نظر قطعی داد، اما می‌دانیم که عثمان (سومین خلیفه مسلمین) قرآن را جمع‌آوری و مرتب کرد و سوره‌های بلند را با سوره‌های بلند و سوره‌های کوتاه را با سوره‌های کوتاه، تنظیم نموده و طی حکمی به نواحی مختلف نوشت تا تمام نسخه‌های موجود قرآن را جمع‌آوری کردند و سپس آنها را در آب گرم و سرکه جوشانید و به روایت دیگر، آنها را سوزانید جز قرآن عبدالله بن مسعود را...^۱

تبلیغات و تعلیمات دینی محمد بیشتر بر اساس دعوت مردم به اطاعت از خدای یکتا و ترساندن آنها از روز قیامت و عذاب جهنم قرار داشت. بسیاری از آیه‌های قرآن براستی "مانیفست ترس و تهدید" است و عده‌ای از محققین، بدروستی می‌نویستند که: مهم‌ترین عامل حیات مذهبی مسلمانان قرن اول هجری، ترس بود؛ ترس از خدای مطلق و قهار، ترس از مرگ، ترس از حساب روز قیامت، ترس از معصیت، ترس از جهنمی که با وصف "وقودها الناس والحجارة" دل شیر هم از هیبت آن، آب می‌شود.^۲

تصویر خدا در قرآن، تصویر یک فرم انبوح املاک قبايل دوره پدرسالاری است، تصویر کسی است که انسان را بدلخواه خود خلق کرده و هر وقت اراده کنند، می‌توانند او را از بین ببرد، حتی پیغمبر خود را: ولو نقول علينا بعض الاقاويل لاخذ نامنه باليمين ثم لقطع عنامنه الولتين (یعنی): اگر محمد بر ما افترا بیند، نیروی او را می‌گیریم و

۱ - تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶۴. برای آکاهی کلی از چگونگی این تحریف‌ها و تغییرها در قرآن نگاه کنید به تعلیقات ارزشمند دکتر علینقی متزوی در: درسه‌های در باره اسلام، گلدزیر، صص ۶۵-۶۹.

۲ - تاریخ تصوف در اسلام، قاسم غنی، ج ۲، صص ۱۲ و ۱۸؛ اسلام و تصوف، نیکلسون، ص ۵.

بنده دل او را می‌بزیم^۱ ... چنین خدائی، آدم و حوا را بخاطر عصیان و نافرمانی از دستوراتش از بهشت بیرون می‌راند^۲ و گرنه خوردن یک سیب (یا گندم) خودبخود نمی‌تواند گناه کبیره‌ای باشد تا بخاطر آن، چنان عذاب و عقوبت سختی را بتوان بر انسان تحمیل کرد. چنین خدائی با اینکه مکر و حیله را کاری باطل و ناپسند می‌داند؛ اما، خود تاکید می‌کند که: مکارترین مکاران است^۳.

در اسلام (همانگونه که از نام آن پیداست) اطاعت و تسليم، تقدیر و فضیلت واقعی است و عصیان و نافرمانی، گناه کبیره می‌باشد. در این دین، عنصر اساسی، اسارت انسان در برابر یک قدرت خارجی بنام خدا و انقیاد انسان در مقابل یک استبداد بیرونی است.

نظام اسلامی، اساساً یک نظام خداسالار است و انسان، در تحلیل نهائی، نقش "بنده" و "عبدالله" را دارد. در این نظام، هدایت و سعادت بشر، تنها به خواست و مشیت خدا بستگی دارد^۴. بنظر قرآن، زندگانی نیک، همان زندگانی توأم با فضیلت و تقوی است و فضیلت و تقوی نیز یعنی، ترس و تسليم محض و اطاعت بره وار در برایر اراده خدا است:

ای اهل ایمان! همگی داخل در مقام تسليم شوید^۵ زیرا که مسلمانان و پرهیزگاران واقعی همان کسانی هستند که در نهان (و

۱ - سوره الحق، آیه‌های ۴۴ و ۴۶.

۲ - ... و بخاطر این عصیان (خوردن سیب یا گندم) "آدم و حوا" را از بهشت بیرون کردیم؛ سوره بقره، آیه ۳۶.

۳ - سوره القلم، آیه‌های ۴۴ و ۴۵؛ سوره انفال، آیه ۲۰؛ سوره طارق، آیه‌های ۱۵ و ۴۶؛ سوره نساء، آیه ۱۴۲؛ سوره اعراف، آیه‌های ۹۹، ۱۸۲ و ۱۸۳ و سوره‌های دیگر.

۴ - در قرآن بیش از ۵۷ بار به این امر تأکید شده است.

۵ - سوره بقره، آیه ۲۰۸.

آشکار) از خدای خود می‌ترسند^۱. و براستی! "کدام دین میتواند بهتر از دین آنکسی باشد که او در برابر اراده خدا، سرتسلیم خم کرده است؟"^۲ محمد به توهه‌های مردم توصیه می‌کرد که: از دنیا چشم پیو شید تا خدا شما را دوست بدارد^۳، خدا معيشت و کار را تقسیم کرده^۴ و خوشبختی و بدیختی هر کس، قبلًاً تعیین شده است^۵، ای فقیران! اگر بدانید که پیش خدا چه‌ها دارید دوست خواهید داشت که فقر شما بیشتر شود^۶. ای فقیران! اگر بدانید که (در آن جهان) برای شما چه ذخیره شده بر آنچه که ندارید غم نخواهید خورد^۷. به پیش نگاه کردم و دیدم که بیشتر مردم آن، فقیران هستند^۸. در روز قیامت، فقر پیش خدا زینت است^۹. صبر، خوب است اما برای فقیران خوب‌تر است^{۱۰}...

۱ - سوره النبیاء، آیه ۴۹.

۲ - سوره نساء، آیه ۱۲۵.

۳ - نهج الفصاحة، حضرت محمد، ج ۱ و ۲، صص ۵۲ و ۵۳.

۴ - ایضاً، ص ۵۰۵.

۵ - ایضاً، صص ۲۷۷ و ۵۰۵.

۶ - ایضاً، ص ۴۹۲.

۷ - ایضاً، ص ۴۹۲.

۸ - ایضاً، صص ۶۵ و ۱۰۱.

۹ - ایضاً، ص ۴۳۷.

۱۰ - ایضاً، ص ۴۲۵. ملا احمد تراقی می‌نویسد: "پیغمبر فرمود که خدا با من تکلم کرده و فرموده: ای محمد! من هرگاه بندگی را دوست داشته باشم سه چیز به او عطا می‌کنم: دل او را محرzon می‌کنم، بدن او را بیمار می‌کنم و دست او را از مال دنیا خالی می‌گردانم. و هرگاه بندگی را دشمن داشته باشم سه چیز به او می‌دهم: دل او را شاد می‌کنم، بدنش را صحیح (سالم) می‌گردانم و دست او را از اموال

پدین ترتیب محمد به مردم محروم توصیه می‌کرد که در فکر حقوق بیشتر و امکانات رفاهی بیشتری نباشند زیرا که: "بهترین مومنان کسی است که قانون باشد"^۱. قرآن در آیه‌های فراوان تأکید می‌کند: دنیا متاع بی‌ارزشی است و جهان آخرت برای پرهیزگاران، بسیار بهتر است^۲. بر آنجه که خدا طبقاتی را از آن بهره مند ساخته است، چشم مگشانید، زندگی دنیا را برای آنان (اشراف و شروتمندان) واگذارید تا خدا اشرف و شروتمندان را در این باره آزمایش (۱۱) کند^۳.

محمد با توصل به آیات قرآن، نودها را متلاعده می‌کرد که اختلاف طبقاتی و حاکمیت اشرف و شروتمندان یک "مشیت الهی" است. او با تبلیغ "خدا رزق بعضی را بر بعضی دیگر فزونی داده است"^۴ و یا: "خدا بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده است تا عده‌ای (بوسیله شروت) گروهی دیگر را به خدمت خود درآورند"^۵ به تأثیر و توجیه تبعیض و اختلاف طبقاتی می‌پرداخت.

دنیا پر می‌کنم... و فرمود که مردم همه مشتاق بیشترند و بیشتر مشتاق فقراء.^۶
معراج السعاده، صص ۲۹۱ و ۲۹۵.

۱ - نهج الفضاح، صص ۹ - ۲۰۹ - ۴۲۰ و ۴۴۸.

۲ - سوره انعام، آیه ۲۲؛ سوره اشلم، آیه ۱۷؛ سوره آل عمران، آیه‌های ۱۸۵ و ۱۹۷؛ سوره رعد، آیه ۴۶؛ سوره توبه، آیه ۲۸؛ سوره نساء، آیه ۷۷ و سوره های دیگر.

۳ - سوره طه، آیه ۱۳۱.

۴ - سوره هود، آیه ۱۱۸؛ سوره نساء، آیه ۴۳۲؛ سوره امری، آیه ۲۱.

۵ - سوره زخرف، آیه ۳۲.

بردگی در اسلام

هر چند که در قرآن آیه‌هایی در نکوهش اشراف و رعایت حال بردگان بوسیله بردگه اران دیده می‌شود، اما این دستورات فقط جنبه اخلاقی داشته و از نظر حقوقی بهیج وجه نماینده مخالفت اسلام با بردگه داری و استثمار نیست، در قرآن بروشنه تأکید شده: خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده است و آنکه رزق و روزی او بیشتر شده، زیادی را بزیردستان و غلامان ندهد تا با او مساوی شوند^۱. بنظر قرآن: بند و بردگه‌ای که قادر به هیچ کاری نیست با مرد آزاد که خدا به او رزق نیکو عطا کرده هرگز برابر نیستند^۲. حضرت محمد نیز بردگه داری را تأیید نموده و به بردگانی که گریخته و یا قصد فرار از اسارت ارباب را داشتند اخطار کرده که فرار از بردگی مورد رضای خدا نیست.

۱ - سورة نحل، آیه ۷۱.
۲ - سورة نحل، آیه ۷۵.
۳ - نهج الفلاح، ص ۱۱.
۴ - اینجا، ص ۲۵۱.

دو کس اند که نمازشان از سرشان بالا نمی‌رود: اول، بردگه‌ای که از نزد ارباب خود فرار کرده باشد مگر آنکه پیش آقایش باز گردد.
 ﴿لَلَّهُ لَا تَقْبِلْ لَهُمْ صَلَاةٌ وَ لَا تُرْفَعْ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسْنَةٌ الْعَبْدُ الْأَكْبَرُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ وَ...﴾
 سه کس اند که نمازشان پذیرفته نمی‌شود و خدا کار نیکشان را

-
- ۱ - سورة نحل، آیه ۷۱.
 - ۲ - سورة نحل، آیه ۷۵.
 - ۳ - نهج الفلاح، ص ۱۱.
 - ۴ - اینجا، ص ۲۵۱.

به آسمان نمی‌برد، اول: بندۀ فراری مگر آنکه پیش صاحب‌ش باز
گردد...^۱

تلّاَنَه لَا تُسْتَلِعُنَّهُمْ: رَجُلٌ فَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَعَصِيٌّ إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًّا وَأَمَةً أَوْ عَبْدًا أَبْقَى مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ وَ...^۲

سه کس‌اند که از آنها سخن ممکونی: مردی که از جماعت دوری گرفته و پیشوای خود را نافرمانی کرده و در نافرمانی مرده باشد و کنیز یا بندۀ ای که از ارباب خود گریخته و در حال فرار، مرده باشد و...
تلّاَنَه لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى تَرْجِعَ^۳.

سه کس‌اند که نمازشان از گوشهای شان بالاتر نمی‌رود، اول:
بندۀ فراری تا آنکه تزد اربابش بیا گردد...
تلّاَنَه لَا يَجُوزُ اللَّعْبُ فِيهِنَّ: الطلاقُ والنِّكاحُ والعِنْقُ.^۴
سه چیز است که شوخی در آن روا نیست: طلاق، نکاح و آزاد
کردن بندۀ.

مؤلف "بحر الفواید" نیز می‌نویسد: "پیامبر علیه السلام گفت:
ایما عبد‌آبیق فقد برنت منه الذمه يعني: هر غلامی که وی بگریزد، از
زینهار و امانت یعنی از نگاه داشت خدای بیرون آمد. پیغمبر گفت: سه
کس‌اند که حق تعالی نماز و روزه ایشان نپذیرد و دعا و نماز ایشان به
آسمان نبرد، اول: غلام و کنیز گریخته پای... و حق خواجه (ارباب)
آنست که (برده) بی دستور او به غزا (جنگ) ترود، نماز نافله نکند،
حرمت (ارباب) نگاهدارد و بر مال ارباب مشق (علاقمند) شود و اگر

۱ - ایضاً، ص ۲۴۹.

۲ - ایضاً، ص ۲۴۸.

۳ - ایضاً، ص ۲۶۲.

(برده) بگریزد، خدا خصم او بود.^۱
 از حضرت علی نیز روایت شده که: گروهی از برده‌گان در جنگ
 حذبیه قبل از عقد صلح، از ارباب‌ها و مالکین خود جدا شدند، اما
 پیغمبر از عمل برده‌ها خشمناک شد و آنان را نگاه داشت.^۲
 در اکثر غزوات و جنگ‌های حضرت محمد، برده کردن اسیران،
 امری رایج و متداول بوده از جمله در جنگ‌های بنی مصطفی، بنی
 قریظه، هوازن، بنی ثقیف، بدرو...^۳

زن از دیدگاه اسلام

حقوق و جایگاه اجتماعی زن در نظام اسلامی، جلوه دیگری از
 تبعیض نژادی، جنسی و طبقاتی در اسلام است. نظر قرآن، حضرت
 محمد و حضرت علی در باره زن عموماً منفی است. از نظر قرآن، زنان
 "کشتار" مردان اند و مرد، یعنوان مالک ملک، حق هرگونه تصرف و

۱ - بحرالقواعد، ص ۱۷۲، باب در حق خداوندان غلام و کنیزک.

۲ - پرتو اسلام، ج ۱، ص ۱۱۹.

۳ - نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۳، صص ۹۷۷، ۱۱۰۲ و ۱۱۴۵؛ تاریخ گزیده،
 حمدالله مستوفی، ص ۱۴۷؛ حبیب السیر، ج ۱، صص ۲۵۸ و ۲۹۳. بنایارین نظر
 کسانی که معتقدند: "یکی از برجسته‌ترین اقدامات علی و مؤثر اسلام از همان
 آغاز، مبارزه منظم و همه جانبه بمنظور لغو و انهدام ریشه‌ای رسم و نظام برده‌گی
 است..." و اسلام از همان آغاز با موضع گیری‌های صریح خود نشان داد که هرگز بر
 رسم و نظام برده داری صحنه نمیگذارد و با آن مخالف است" تا چه اندازه بسی اساس و
 بدور از حقایق تاریخی است. نگاه کنید به: حبیب الله پایدار (ح. پیمان)، مالکیت،
 کار و سرمایه از دیدگاه اسلام، ص ۱۰۴ و ۱۰۵-۱۰۷؛ ابوذر ورداسبی، جرمیت
 فلسفه حزبی، صص ۱۷۲ و ۲۰۶؛ سید محسود طالقانی، اسلام و مالکیت، صص
 ۳۴۲-۳۴۸.

سلطی را بر زن دارد. این تبعیض و برتری از نظر قرآن، امری "خدادادی" است. در این دیدگاه، کشک زدن و تنبیه کردن زنان بوسیله مردان، حق طبیعی و مسلم است^۱. همچنین، زناشویی با "کنیزکان مؤمن" بر زناشویی با "کنیزکان مشرک" ارجحیت و برتری دارد^۲.

حضرت محمد در "خطبه وداع" از زنان بعنوان اسیرهای پساد می‌کند که در اسارت مردان، هیچگونه اراده و اختیاری از خود ندارند^۳.

حضرت علی نیز همواره از زن بعنوان "مار"، "شیطان"، "کردم" و "ناقص العقل" یاد کرده است. او خطاب به اصحاب خود می‌گفت: "ای مردم! زن‌ها از ایمان و ارث و خرد، کم بهره‌اند اما نقصان ایمان‌شان به جهت نعاز تخواندن و روزه نگرفتن است در روزهای حیض، و جهت نقصان خردشان آنست که در اسلام گواهی دو زن بجای گواهی یک مرد است... پس، از زن‌های بد پرهیز کنید و از خوبی‌شان بمرحتر باشید و در گفتار و گردان از آنها پیروی نکنید."^۴

قوانين اسلامی نیز در تمام موارد (از جمله وراثت، قضاؤت، ازدواج، طلاق و غیره...) عدم تساوی زن و مرد را تأیید و تصدیق می‌کنند. در حقیقت برتری مرد، در کلیه شئون خانوادگی و اجتماعی، از اصول اساسی حقوق اسلامی است.

۱ - نگاه کنید به: سوره بقره، آیه‌های ۲۲۲ و ۲۲۸؛ سوره نسا، آیه‌های ۱۱، ۲۶ و ۴۳؛ تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۵۰-۶۰.

۲ - نگاه کنید به: سوره توبه، آیه ۶۰؛ سوره نور، آیه‌های ۳۶-۳۱؛ سوره بقره، آیه ۲۲۱؛ سوره نسا، آیه ۲۵؛ سوره مریم، آیه‌های ۵-۶؛ سوره معارج، آیه‌های ۲۹-۳۰.

۳ - تهجیق الفصاحه، صص ۲۹۱-۲۹۲ و ۳۰۱؛ الغیر، ابن خلدون، ج ۱، ص ۴۶۴.

۴ - نگاه کنید به: تهجیق البلاعه، ج ۱، صص ۱۷۹-۱۸۰؛ ج ۶، صص ۱۱۱۶-۱۱۹۲-۱۱۹۳.

لازم به یادآوری است که قرآن (سوره نساء، آیة ۳) حداکثر، داشتن ۴ زن را به مسلمانان اجازه داده است، با اینحال حضرت محمد ۱۱ زن را با هم داشت^۱.

تعدد زنان پیغمبر و "احتکار" آنان در خانه و اختلافات و رقابت‌های بین زنان بی شک نمی‌توانست روابط طبیعی و مناسبات سالم خانوادگی را پدید آورد، از این‌رو، مثلاً شایعات فراوانی در باره روابط نامشروع عایشه (زن محمد) با صفوان بن معطل وجود داشت که باعث هیاهوی بسیار گردید^۲.

ماهیت "برابری و برابری اسلامی"

در حکومت اسلامی "بلال جبشی" ی فقیر، برابر و برابر آن "سید قریشی" ی شروتمند است که در حرمسراهای افسانه‌ای خود، غلامان و کنیزکان بسیار دارد و کمترین رقم شروت او، صدها شتر و هزاران دینار طلا می‌باشد^۳.
بی‌شک این "برابری" برای اشراف و بزرگ دار نه تنها بد و ناپسند نبوده، بلکه بسیار هم خوشایند و مطلوب بوده است، زیرا با

۱ - تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۲۸۸.

۲ - سوره النور در قرآن اشاره به همین ماجراست. نگاه کنید به: قرآن، سوره النور، آیه‌های ۴ و ۱۱-۱۹؛ تاریخ طبری، ج ۳، صص ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶؛ قریش طبری، ج ۵، صص ۱۱۲۴-۱۱۲۶؛ تاریخ گزیده، صص ۱۴۷-۱۴۸؛ تاریخ یعقوبی، ج ۱، صص ۴۱۲-۴۱۳؛ سیرت رسول الله (سیرة النبی)، ج ۲، صص ۷۸۵-۷۹۶؛ برای نمونه همانی از اختلافات و رقابت‌های زنان محمد نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۲، صص ۱۱۰۲-۱۱۰۳، ۱۱۰۵ و ۱۲۱۸.

شعار "برادری اسلامی" حداقل این امکان فراهم می‌شد تا برده‌ها و توده‌های فقیر، دیگر به چشم "دشمن" به ارباب و به مال و دارانی او نگاه نکنند و در فکر آن نباشند که با شورش و طغیان، به پیروه کشی‌های اشراف خاتمه دهند... بر این اساس، می‌توان گفت که حکومت اسلامی "اتحاد مقدس" برده‌دارها و اشراف با برده‌ها و فقیران بود.

جنگ‌های فراوان امپریالیستی^۱، در لباس انتشار و ترویج "خدای پرستی" و در لفاظه "جهاد علیه کفر و بت پرستی" که وجه مشخصه سال‌های تختیین حکومت اسلامی است، عامل دیگری بود تا بر روی اختلافات موجود، موقتاً، سرپوش گذاشته شود آنچنانکه برده و برده‌دار، و ارباب و رعیت، در زیر پرچم "جهاد در راه خدا" در یک سنگر و صف متحد شوند.

*

بطوریکه گذشت: سران قریش و اشراف مکه و مدینه، اسلام را بخاطر حفظ منافع خود پذیرفته بودند. مثلاً: در سال نهم هجرت، وقتی که محمد برای جنگ با حیرقل (که در آن زمان ناجی دین مسیح و سازنده امپراتوری شرق لقب یافته بود) فرمان بسیج داد، وقتی به بزرگان سپاه محمد ابلاغ شد که "باید" در این جنگ شرکت کنند، هر یک بهانه‌ای برای گریز از جنگ و نرفتن به جبهه نبرد آوردند؛ عده‌ای گفتند: حالا هوا گرم است و هنگام رفتن نیست^۲ و گروهی دیگر از این

۱ - نویسنده، با تأمل و آگاهی، این واژه را برای ماعتیت تجاوز کارانه این جنگ‌ها پکار گرفته است نه برای بیان یک نظام اقتصادی و تاریخی.

۲ - مسوده توبه، آیه‌های ۸۱-۸۷ و ۹۴.

بزرگان با عذرها و بهانه‌های بسیار از پیغمبر خواستند تا آنان را از رفتن به جبهه جنگ معاف نماید...^۱ با اینحال، توده‌های فقیر که با الهام از تبلیغات محمد و تعالیم قرآن که زندگی مرفه و خوبی را در آن دنیا به آنان وعده میداد^۲ در این جنگ‌ها (حتی پی‌ساز و برگ و سلاح) شرکت میکردند و "شهید" میشوند^۳ مصافاً اینکه در صورت زنده ماندن و پیروزی، غنائم و اموال فراوانی بدست می‌آورند، زیرا که طبق دستور قرآن هم اموال و غنائم (چه منتقل و چه غیرمنتقل) بین فاتحان تقسیم میگردد^۴.

جالب اینست که در همین جنگ حرق، عثمان که یکی از نخستین پاران محمد و از بزرگترین اشراف عربستان و نیز داماد پیغمبر اسلام بود، هزار شتر از مال خود در اختیار سپاهیان گذاشت تا بجنگ بروند^۵ اما خود از رفتن به جبهه جنگ، به بهانه گرفتاری، پرهیز کرد. او در جنگ‌های غطفان، ذات الرقاع، بدرو و أحد نیز از همین سیاست "پرهیز" استفاده کرد و در عوض، از طرف محمد و در غیاب او، به فرمانداری مدینه منصوب شد^۶.

۱ - سوره توبه، آیه ۸۶؛ سوره آل عمران، آیه ۱۶۷.

۲ - سوره پقره، آیه ۱۵۵. سوره آل عمران، آیه‌های ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۶۹ و سوره‌های دیگر.

۳ - سوره توبه، آیه ۹۲. عجشین نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۲، ص ۹۶۸ روحش الصفا، ج ۲، ص ۲۸۲.

۴ - سوره انفال، آیه‌های ۶۱ و ۶۹.

۵ - الاستیعاب فی معرفة الاصحاح، این عبدالبرقرطیبی، ج ۱، ص ۴۸۸.

۶ - طبقات الکبری، محدث بن سعد، ج ۲، ص ۲۴؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۰۴۴.

نکته‌ای که از نظر روانشناسی جنگ‌های اعراب قابل توجه است، اینست که اصل تقدیر عمل‌السلاح عقیدتی بسیار مناسبی برای جهاد بوده است. محمد و سردارانش با توصل به آیه‌های قرآن^۱ به سپاهیان تلقین میکردند که در پیکار با "کفار" میتوانند با هر خطیری رویرو شوند و اگر "تقدیر"^۲ بر آن قرار نگرفته باشد که در آن روز هلاک شوند، زنده خواهند ماند و اگر "مقدّر"^۳ چنین باشد که بعییرند، به حال اگر در خانه خود و در زیر سقف امن هم بمانند، خواهند مرد زیرا لحظه مرگ هر کس را خداوند از روز ازل و قبلًا تعیین کرده است، بنابراین: سربازان و "مجاهدین راه دین"^۴ باید از هیچ خطیری بترسند و آنچه "مقدّر" است در لحظه معهود اتفاق خواهد افتاد.

تلقین و اعتقاد به "قضا و قدر" (فاتحیزم) بی‌باکی، جسارت و دلیری جنگجویان را برمی‌انگیخت و غالباً موجب پیروزی و فتح آنها میشود.^۵

هرگ حضرت محمد و ظهور اختلافات

حضرت محمد بر اثر سی که زنی یهودی در غذای او ریخته بود^۶ در سال یازدهم هجری چشم از جهان فرویست و در اولین روز مرگ او، تضادهای درونی حکومت اسلامی آشکار شد بطوریکه هنوز مراسم کفن و

۱ - سوره قمر، آیه ۴۹؛ سوره فاطر، آیه ۱۱؛ سوره آل عمران، آیه‌های ۱۱۱، ۱۴۵ و ۱۵۶؛ سوره نساء، آیه ۷.

۲ - در قرآن در بیش از ۲۰ آیه به اصل "تقدیر" اشاره شده است.

۳ - اسلام در ایران، ص ۲۱۴.

۴ - تفسیر طبری، ج ۵، ص ۱۳۳۵؛ منتخب التواریخ، ص ۱۹.

دفن پیغمبر به انجام نرسیده بود که تزدیکترین یاران و اصحاب او برای کسب قدرت با یکدیگر به مبارزه پرداختند و بقولی:

”جسد پیغمبر را رها کرده و هیچکدام (جز علی و خانواده اش) بر سر جنازه پیغمبر حاضر نبودند... و هیچگونه احترامی برای رسول خدا قاتل نشدند و منتظر کفن و دفن او نیز نشدند و هنوز جنازه اش بخاک سپرده نشده بود که برای دست یافتن به میراث او، بر سر و مغز هم می‌کوفتند“.^۱

۲

حکومت خلفای راشدین:

دوران توسعهٔ تجاوز کارانهٔ قلمرو اسلامی

ماجرای سقیفه

مرگ حضرت محمد، پایان آن "اتحاد مقدس"ی بود که تحت شعار "برادری و برادری اسلامی" اشراف را با قشراهای فقیر عربستان "پیوند" می داد.

سقیفه بنی ساعدة^۱ در حقیقت جلوه گاه برتری های نژادی و قبیله ای بود. در ماجرای سقیفه از یکطرف؛ ابویکر و دیگر بزرگان قوم قریش و از طرف دیگر؛ علی (عنوان پسر عموماً داماد و جانشین بلافضل محمد) کشکش های شدیدی را برای تصاحب قدرت سیاسی آغاز کردند. در ماجرای سقیفه مردم توانستند نماینده واقعی خود را برای حکومت انتخاب کنند و حتی حضرت علی که در اقتدار و استقرار اسلام چنگ ها کرده و گویا نماینده جناح معتدل و "اصلاح طلب" حکومت اسلامی بود؛ کنار گذاشته شد و ابویکر بجانشیشی پیغمبر انتخاب گردید و به عنوان خلیفه اول به حکومت

۱ - مکانی که مسلمانان در زیر "سقف" آن جمع شدند و به انتخاب خلیفه پرداختند.

رسید.^۱

بعد از واقعه سقیفه، علی برای کسب مقام خلافت، تلاش‌های بسیار کرد. او خطاب به انبیوه مهاجران و مسلمانانی که از پیاران و اصحاب نزدیک پیغمبر بودند، گفت: "ای مهاجران! سلطنت محمد را بر عرب، از خانواده او خارج نکنید و حق خاندان او را ضایع نسازید، بخدا سوگند که من در امر خلافت از همه مردم حق پیشتری دارم زیرا که ما اهل بیت پیغمبریم و قاریان قرآن و فقیهان دین و عالم به سنت رسول اللہ هستیم"^۲... با اینحال تعداد مسلمانانی که از بیعت با ابوبکر خودداری کرده‌اند اقلیت انگشت شماری بودند^۳ و آن عده که راضی به خلافت علی و حاضر به بیعت با او شدند فقط ۷ نفر یا ۱۰ نفر بودند^۴.

غدیر خُم و مسئله جانشینی علی

این سخنان علی، که آثار ضعف و بی تکیه گاهی سیاسی- اجتماعی در آن بخوبی مشهود است و تعداد اندک افرادی که راضی به خلافت او بودند و همچنین دلایل تاریخی دیگر، مسئله انتخاب علی به جانشینی پیغمبر در "غدیر خُم" را شدیداً مورد سؤال و انکار قرار می‌دهد:

۱ - برای آگاهی از ماجراي "سقیفه" نگاه کنید به: سیرت رسول اللہ، ج ۲، صص ۱۱۱۶-۱۱۱۰؛ تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۲۲۸-۱۲۳۶ و ۱۲۴۲-۱۲۵۶.

۲ - تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، صص ۱۱-۱۰.

۳ - شیعه در اسلام، ص ۱۶.

۴ - فرق الشیعه نویختن، ص ۱۶۳ تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۵۲۶. همچنین نگاه کنید به: شیعه در اسلام، علامه سید محمد حسین طباطبائی، ص ۴۵.

اول: هیچگونه نص صریح یا دستور روشنی که مشخصاً دلیل بر این باشد که پیغمبر، علی را بخلافت معین کرده، وجود نداشت و اگر می‌بود، حضرت علی از آن استفاده می‌کرده و توده‌های مسلمان نیز ناگزیر با علی بیعت می‌کردند. به روایت ابن هشام: بهنگام مرگ پیغمبر، عباس (عموی محمد) از علی خواست که پیش محمد روند تا از پیغمبر در باره جانشین آینده وی، نظرخواهی کنند، اما علی از آین کار پرهیز کرد و گفت: "مرا با این سوال کاری نیست و اگر سید (پیغمبر) ما را منع می‌کند یقین می‌باید دانست که هیچ کس بعد از وی چیزی بما ندهد و اگر چند وصیت ما را کرده باشد".^۱

دوم: در اجتماع "سقیفه" هیچیک از مسلمانان و یاران تردیک پیغمبر سخنی از حدیث "غدیر" بمعیان نیاورده، در حالیکه از واقعه "غدیر خم" تا ماجراي "سقیفه" بیش از ۳ ماه نگذشته بود، و این میرساند که اگر وصیت یا توصیه‌ای برای انتخاب علی به جانشینی پیغمبر شده بود، طبیعتاً می‌بایستی کسانی که در "غدیر خم" حاضر بودند آن حدیث را بیاد داشته باشند و از آن برای تأمین خلافت داماد پیغمبر (علی) استفاده نمایند.

سوم: در زبان عرب، کلمه "موله" به معنای "جانشین" نیست، بلکه به معنای "آقا" و "سرور" است، بنابراین: جمله پیغمبر در "غدیر خم" (من کنت مولا فهذا علی مولا - هر کس من مولا اویم، علی مولا اوست) نمیتواند دلیلی بر جانشینی علی باشد و اگر پیغمبر واقعاً می‌خواست که علی را خلیفه و جانشین خود کند، برای پیشگیری از هرگونه سوء تعبیری، واژه "نایب" (جانشین) را بکار می‌برد. قابل ذکر

است که پیغمبر چند روز قبل از مرگش، در آخرین خطبه اش، بسر شایستگی ابوبکر تأکید کرد، آنچنانکه گفت: "اگر از بندگان خدا دوستی می‌گرفتم ابوبکر را بدوسی می‌گرفتم."^۱

چهارم: حضور شخصیت‌های مهمی مانند ابوبکر و عمر که در حمایت از محمد و ایجاد حکومت اسلامی، نقش اساسی داشتند، با توجه به تجربه سنی، سیاسی و نزدیکی و فامیلیت این دو با محمد و نفوذ اجتماعی - سیاسی ایشان در بین اعراب، پیغمبر را عملًا از انتخاب "علی جوان" به جانشینی خود، برختر میداشت، مضاراً اینکه، پیشوای عرب کاملًا ارشی نبوده بلکه بیشتر جنبه انتخابی داشت و قدمت سن در آن رعایت میشد.^۲

پنجم: در مقایسه با ابوبکر و عمر، علی جوانی بود که از سیاست و خلافت، آگاهی چندانی نداشت و فاقد محبویت اجتماعی و نفوذ سیاسی لازم بود.

ششم: پیغمبر در بستر مرگ، ابوبکر (پدر زنش) را به نیابت خود برای امامت نماز تعیین کرد و در حقیقت، حق امامت را به ابوبکر واگذار کرد^۳ و این میرساند که اگر علی براستی به عنوان خلیفه آینده مسلمین و جانشین محمد انتخاب شده بود، پیغمبر او را به امامت نماز منصوب می‌کرد نه ابوبکر را.^۴

۱ - تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۳۱۸.

۲ - تاریخ عرب، ج ۱، ص ۱۷۹.

۳ - سیرت رسول الله، ج ۲، صص ۱۱۰۶-۱۱۰۷ و ۱۱۱۰-۱۱۱۱.

۴ - نفوذ اجتماعی ابوبکر آنچنان بود که حتی پیغمبر تیز گاهی پشت سر او نماز می‌گذاشت. نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۳۲۲-۱۳۲۵؛ اسلام‌شناسی، دکتر علی شریعتی، ص ۴۴۵.

هفتم: خودداری چهل روزه علی برای بیعت با ابوبکر بخاطر زنش (فاطمه) بود که در مورد تصرف زمین‌های فدک با ابوبکر اختلاف داشت.^۱

هشتم: پس از بیعت علی با ابوبکر، او (ابوبکر) سه روز پیاپی از مردم خواست که اگر از بیعت خود ناراضی هستند می‌توانند بیعت خود را با او بر هم زنند. علی در مسجد از جای خود بلند شد و خطاب به ابوبکر گفت: "ما بیعت خود را با تو فسخ نسی کنیم و این کار را نخواهیم کرد؛ زیرا رسول خدا ترا در کار دین و امامت بر ما، در نماز مقدم داشت، پس کیست که بتوانند ترا در اداره امور دنیای ما باز دارد و واپس اندازد؟"^۲

بهر حال، واقعه "ستیقه" و اختلاف بر سر خلافت و امامت، اولین و اساسی‌ترین اختلاف آشکار بین نخستین پیشوایان اسلامی بود و موجب شد که بزودی مسلمانان به فرقه‌ها و دسته‌های متخاصم تقسیم شوند و هریک خود را "حق" و دیگری را "باطل" بداند، بطوريکه گفته‌اند: در تمام دوره‌های اسلامی، هیچ قاعدة دینی به اندازه امامت (خلافت) موجب خونریزی نشده است.^۳

*

خلافت ابوبکر و خلفای بعد از او، به قدرت و حکومت اسلامی توان پیشتری بخشد. فیلیپ حیتنی، پدرسونی، دوران حکومت خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) را "دوران فتح و

۱ - تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، ص ۱۱.

۲ - فرق الشیعه، ص ۱۴۲ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۳۳۶.

۳ - خاندان توپختی، صص ۵۳ - ۵۴؛ العلل والنحل، شهرستانی، ص ۱۲.

استعمار" نامیده است.^۱

دوران حکومت ابوبکر، اگرچه کوتاه، اما با سرکوب خونین شورش‌های قبایل عرب همراه بود و دوران حکومت عمر آنچنان سخت و پرخشنوت بود که کسی جرئت کوچکترین اعتراضی نداشت. در این دوره نیز شکنجه و سرکوب کسانی که به اسلام و آیات قرآن اعتراض یا تردید داشتند رواج داشت بطوریکه در زمان عمر حتی گفتگو از "تفسیر قرآن" نیز ناروا بود. او نیز معتقد بود که "مجادله در باره قرآن، کفر است".^۲

برگشتن توده‌ها از اسلام و ظهور پیغمبران جدید

اسلام بخاطر ماهیت و سرشت خود، نمی‌توانست حامل آزادی‌ها و برابری‌های حقیقی باشد. آزادی‌ها و برابری‌هایی که اسلام بر آن‌ها تأکید می‌کرد، تنها آزادی‌ها و برابری‌های اخلاقی بودند.

وقتی مکه بدست محمد افتاد، پیغمبر حسن یادآوری حکومت‌های فرعونی گذشت، به مسلمانان بشارت داد: دوران استبداد و قدرت خودسرانه اشراف سپری شده و از این پس، حکومت، حکومت توده‌های محروم و مستضعف است:

۱ - تاریخ عرب، ج ۱، ص ۱۷۸.

۲ - نهج الفضال، صص ۸۶ و ۲۷۸ (مقدمة مترجم).

وَتَرِيدُ أَنْ تَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَطَعُوكُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَنْمَاءَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارثِينَ^۱.

اما، تحکیم موقعیت‌ها و امتیازات اشراف و ادامة بردهگی و ستم، خیلی زود به قبایل مسلمان نشان داد که پیشگویی‌ها و وعده‌های پیغمبر خدا تا چه اندازه درست و واقعی بوده است!

شکست اسلام در برقراری یک جامعه عادلانه و آزاد و بروز عصیت‌های قومی و قبیله‌ای، انعکاس عینی خود را در ارتداد قبایل و برگشتن توده‌های مسلمان از دین اسلام یافت:

مجالدین سعید گوید: "... کفر سر برداشت و آشوب شد و هر یک از قبایل، بجز قبیف و قریش همگی یا بعضی شان از دین برگشتهند". عروة بن زییر گوید: "... وقتی پیغمبر درگذشت، هر یک از قبایل، همگی یا بعضی شان از دین برگشتهند".^۲

مردم غطفان و بعضی دیگر نیز از اسلام برگشتهند و "بیشتر مردم" در همه جا چنین بودند.^۳

اسود عنی و ادعای پیغمبری

اسود عنی نخستین کسی بود که در اسلام مرتد شد و خود را "رحمان الیمن"^۴ خواند و ادعای پیغمبری کرد^۵. او بکمک پیروانش، سرزمین نجران را تصرف کرد و سپس طایفة مذحج را مطیع خود ساخت و به صنعا حمله برد، کسانی که عهده دار کارهای یمن بودند

۱ - سوره قصص، آیه‌های ۴-۳ و ۵.

۲ - تاریخ طبری، ج ۶، ص ۱۳۶۹.

۳ - تاریخ طبری، ج ۶، ص ۱۳۷۰ کامل، ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۷.

۴ - الفرق بین الفرق، بغدادی، ص ۲۹۶.

سخت ترسیدند و در این باب، نامه به پیغمبر نوشتند... عاقبت پس از جنگهای متعدد، اسود عنی شکست خورد و بقتل رسید.^۱

طلیحه و دعوی پیغمبری

در روایت عماره بن فلان اسدی آمده است که: پیغمبر خدا زنده بود که طلیحه از دین اسلام برگشت و دعوی پیغمبری کرد... از آن هنگام تعداد مسلمانان، پیوسته کستر میشدند و مردم پسوی طلیحه رفتند و کارش بالا گرفت.^۲

خواندن پیغمبر می نویسد: "... و طلیحه در زمان حیات سید کائنات (محمد) بر علیه روایح الصلواه و فوایح التسلیمات بمنیه شافت... و بنا بر تسویلات شیطانی، بنی اسد، ترک مسلمانی کرده، به رسالت او اقرار نمودند."^۳

ادعای پیغمبری مسیلمه

همزمان با خروج طلیحه و برگشتن او از اسلام، مسیلمه نیز بار دیگر ادعای پیغمبری کرد و مدعی شد که از آسمان بر او "وحی" نازل میشود... مردم بسیار از قبیله او و دیگر قبایل به او گرویدند بطوریکه کارش بالا گرفت.^۴ ابوبکر، خالد بن ولید را با سپاهی فراوان به سرکوبی مسیلمه فرستاد. پیروان مسیلمه در میدان جنگ ایستادگی و مقاومت سختی کردند. در این جنگ رحال (فرستاده مرتد حضرت محمد)

۱ - تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ و ۱۳۶۵ - ۱۳۶۹.

۲ - تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۳۸۱ - ۱۳۸۶.

۳ - حبیب السیر، ج ۱، ص ۴۴۹.

۴ - تاریخ فخری، ص ۱۰۱؛ کامل، ج ۲، ص ۹۲.

پیشایش سپاه مسیلمه بود. مقاومت آنها چنان بود که تزدیک بود مسلمانان را شکست دهنده، اما سرانجام مسیلمه، فراری و کشته شد^۱.

ادعای پیغمبری یک زن

سجاج دختر حارث بن سوید، اندکی پس از مرگ پیغمبر، دعوی رسالت و پیغمبری کرد... و طایفه هزیل دعوت او را پذیرفتند و از مسیحی گری خارج شدند... و سران قوم با او متحده شدند تا با ابوبکر (خلیفة مسلمانان) جنگ نمایند^۲.

ابن اثیر و ابن طقطقی می‌نویسند: سجاج نیز مدعی شد که پیغمبر است و "وھی" از آسمان بر او نازل می‌شود، گروهی از بنی تمیم از او پیروی کردند^۳...

علاوه بر این‌ها، تاریخ نویسان از ارتضاد مردم بحرین و حطم و قبایل طرب، مردم عمان، یمن و مهره، قبیله عک، اشعریان و مردم حضرموت نام برده اند^۴...

جنگ‌های فراوان و خونین "رده" (برگشتن از دین) که در سراسر دوران حکومت ابوبکر و دیگر خلفای نخستین اسلامی ادامه داشت، برای سرکوبی این شورش‌های ارتضادی و برای مسلمان‌سازی دوباره صردم بود بطوریکه ابوبکر و حضرت علی فرمان دادند تا: "هر که را که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن زند و به آتش بسوزانند و

۱ - تاریخ سیاست اسلام، ج ۱، صص ۲۲۹ - ۲۲۰.

۲ - تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۱۴۲۷ روحة الصفا، ج ۲، صص ۶۰۸ - ۶۱۲.

۳ - تاریخ فخری، ص ۱۰۱ کامل، ج ۲، ص ۵۰.

۴ - نگاه کنید به: کامل، ج ۲، صص ۲۷ و ۸۲ - ۸۸ روحة الصفا، ج ۲، صص ۶۰۲ - ۶۱۴ تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۳۵۴ - ۱۴۶۴.

زن و بجهه اش را اسیر کنند.^۱

حملهٔ اعواب به ایران

بطوریکه گفتیم: حکومت اسلامی، با شرکت فعال اشراف و بازرگانان عربستان تأسیس شد و این حکومت می‌بایست ضرورتاً نمایندهٔ منافع سران مزبور باشد. در نظر اشراف عربستان، جنگ دانشی و کسب غناتم و تصرف سرزمین‌های جدید و بدست آوردن اسیران بوده، از جمله فعالیت‌های تولیدی بشمار می‌رفت. خشکسالی‌ها و قحطی‌ها^۲ و در نتیجه بحران‌های اقتصادی، موجب شد تا حکومت‌های نخستین اسلامی برای فتح سرزمین‌های حاصلخیز و دست‌یابی به منابع اقتصادی و توسعهٔ قلمرو اسلامی، جنگ‌های متعددی را تدارک بیینند. در این جنگها، زمین‌ها و اراضی آنانی که در جنگ کشته می‌شدند و یا آنانی که از میدان جنگ فرار می‌کردند، بنام "اراضی خلافت" ضبط می‌گردید^۳. این امر و همچنین توسعهٔ مالکیت خالصه (—"صوافی") که مشتمل بر اراضی پیغمبر و جانشینانش می‌شد، باعث تقویت زمینداری و تحکیم حکومت مقدر خلافت گردید بطوریکه رفته رفته، خلافت (ماتندهٔ کلیسا در جنگ‌های صلیبی) خود، بعنوان بزرگترین اشراف و

۱ - تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۲۷ و ۱۲۸۰ و ۱۴۰۷ و ۱۴۱۰؛ تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۶۵.

۲ - نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۱۲۰؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۵۸۸ و ۱۶۲۵؛ حبیب السیر، ج ۱، ص ۴۰۱ و ۴۰۲؛ مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۶۴.

۳ - نگاه کنید به: فتوح البلدان، صص ۷۵ و ۷۶؛ تاریخ الرسل والملوک، طبری، ص ۳۷۶.

فتووال، صاحب زمین‌ها و ثروت‌های فراوان شد و این امر، زمینه را برای اشرافیت پرتحمل بنی‌امیه و عباسیان فراهم ساخت.

لای گاره^۲ معتقد است که مفهوم نکامل یافته غنیمت اینست که حکومت در مالک مغلوب، نسبت به همه اراضی، برای خود حق مطلق قائل است^۳.

در سال ۱۸ هجری، اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. اختلافات درونی دریار ساسانی، وجود تضادهای شدید اجتماعی، بروز جنگ‌های متعدد ۲۴ ساله با دولت روم شرقی (بیزانس) و در نتیجه، خالی شدن خزانه دولت و تشديد فشار و تحمیل مالیات‌های سنگین بر توده‌های شهری و روستائی و نیز تبانی روحانیون زرتشتی با اشراف و دریاریان و همچنین، یأس و سرخوردگی ایرانیان بدنبال سرکوبی نهضت مساوات طلبانه مزدک و امید و انتظار توده مردم برای ظهور یک "قهرمان نجات بخش" که در آئین‌های زرتشتی بر آن تأکید شده بود^۴ و نیز، شعار دلپذیر "برابری اسلامی" ... همه و همه باعث شد تا مرزهای ایران، یکی پس از دیگری بوسیله سپاهیان عرب فتح شوند.

در بسیاری از شهرها و ولایات ایران، مقاومت مردم در برابر اعراب بطرز وحشتناکی سرکوب گردید بطوریکه در سقوط مدان و مقاومت درختان مردم در جلوه، اعراب مسلمان، سفاکی و خشونت بسیاری از خود نشان دادند آنچنانکه تمام مورخین از آن، بنام "واقعه هولناک جلوه" یاد کرده‌اند. در این جنگ صد هزار تن از ایرانیان

۲ - مالک و زارع، لمیتون، ص ۶۴.

۳ - نگاه کنید به: یشت‌ها، استاد ابراهیم پورداوود، صص ۳۰۱ - ۳۰۰.

کشته شدند و مدت‌ها اجساد آنها روی زمین باقی مانده بود... و تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند... این جنگ بدان جهت "جلولاء" (پوشانیده) نام گرفت که از پس کشته، دشت و صحراء را پوشانیده بود که نمودار عظمت و جلال جنگ بود^۱. در این جنگ، مسلمانان چنان غنائمی بدست آورده‌اند که مانند آن در هیچ واقعه‌ای نصیب آنان نگردید^۲.

در جنگ نهاؤند نیز ایرانیان، مقاومت بسیار و اعراب، خشونت بسیار از خود نشان دادند بطوریکه عروة بن زید (شاعر عرب) از جنگ نهاؤند نیز بعنوان "پیکار هولناک" نام می‌برد...^۳ مقدسی درباره جنگ نهاؤند می‌نویسد: "... و دسته‌های ایرانی که گویند چهار صد هزار نفر بودند... در آنجا بودند و بر شکیبانی و پایداری سوگند یاد کرده بودند... و اعراب از ایشان (ایرانیان) چندان کشتند که خدا داند... و از اموال و غنیمت‌ها، چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است."^۴

حکومت‌های نخستین اسلامی، که در حوزه شبیه جزیره عربستان ضمن استفاده از قهر و خشونت، شعار "لَا كَرْه فِي الدِّين" یا: "براپری و برادری اسلامی" را تبلیغ می‌کردند، در سرزمین‌های اشغالی (از جمله

۱ - تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۸۴۹؛ کامل، ج ۲، ص ۲۴۰؛ فتح البلدان، صحن ۶۵ - ۶۶.

۲ - اخبار الطوال، ابوحنیله دینوری، ص ۱۴۱.

۳ - اخبار الطوال، صحن ۱۰۱ - ۱۰۲.

۴ - آقینش و تاریخ، ج ۵، ص ۱۹۲، بنابراین: اگر بعضی از اسلام‌شناسان (مانند دکتر علی شریعتی، بازگشت به خویش، ص ۷۶) حمله اعراب به ایران را "بسی هیچ مقاومت درخشنادی در نهاؤند و جلولاء" ... دانسته‌اند ناشی از عدم آگاهی آنان به تاریخ ایران است.

در ایران) از شیوه‌های خشنی برای مسلمان سازی مردم استفاده کردند. قرآن دستور می‌دهد: "با کسانی که به خدا ایمان ندارند و با کسانی که پیرو دین خویش‌اند، حتی با آنانکه کتاب داشته‌اند، پیکار کنید تا با حقارت و ذلت جزیه پردازند.^۱" نمایندگان عرب نیز هنگام ملاقات با یزدگرد سوم به او یادآور شدند: "پیغمبر، ما را وصیت کرد که در جهان بگردید، هر کس این دین (اسلام) را قبول کند، نعم و کرامه، و اگر قبول نکند با او حرب کنید تا دین ما پنهان نمایند یا جزیت پددند.^۲"

اشراف ایرانی، اسلام را قبول هی کنند

ایرانیان و مردم دیگر کشورهای اشغال شده می‌توانستند اسلام را پنهان نمایند و مقاومت نمایند و در نتیجه به سرنوشت هولناک جنگ جلوه‌اه دچار شوند، یا صلح کنند و خراج و جزیه پردازند و یا اینکه مسلمان شوند و از سنگینی خراج و جزیه و دیگر مالیات‌ها خلاصی یابند. اشپولر می‌نویسد: انگیزه‌ها و اسباب عمدہ در گرایش به دین (اسلام) از جنبة اقتصادی و از میل به فرار مالیات‌های سنگین و به رهانی از فشارهای گوناگونی که در مجموع سخت و دشوار بوده ناشی می‌شده است.^۳

احمد امین (مورخ عرب و استاد دانشگاه الازهر) تأکید

۱ - سوره توبه، آیه ۲۹.

۲ - تاریخ طبری، ترجمه بلعمی، ص ۲۹۵.

۳ - جهان اسلام، ص ۸۰.

میکند: ... گروهی از مردم هم از بار سنگین جزیه شانه خالی کردند... فرار مردم از پرداخت جزیه و قبول اسلام به اندازه‌ای بود که بعضی از امیران و سرداران عرب دچار حیرت شده بودند^۱. این فقیه نیز یادآور میشود که: مردم از پرداخت جزیه سر باز زدند و اظهار اسلام کردند^۲.

خالد بن ولید در نامه‌ای به اشرف ایرانی نوشت: "حال به فرمان ما در آنید تا شما را با هر چه دارید در زمین تان، بخودتان واگذار کنیم و از شما پگذریم و به دیگران پهزادیم"^۳.

بدین ترتیب: اشرف ایرانی بهتر دیدند اسلام را پیغامبرند تا منافع و امتیازات اجتماعی شان همچنان مصون و محفوظ بماند. بلاذری می‌نویسد:

"گروهی از بزرگ زادگان اصفهان در جفریاد از روستای شیمره کبری و نیز در قلعه‌ای بنام مارسین، دژ و بارو داشتند، چون جن (مرکز اصفهان) فتح شد، سر اطاعت فرود آورده و خراجگزار گردیدند و نیز از پرداختن جزیه سر باز زدند (یا پرداختن جزیه را به سود خود ندیدند) و اسلام آوردهند"^۴.

بنابراین: برخلاف نظر بعضی از اسلام‌شناسان ایرانی که معتقدند مردم ایران در حمله اعراب و نفوذ اسلام "فرو ریختن دیوارهای تسخیرناپذیر طبقاتی، آزادی تعلیم و تربیت برای عموم، رهانی و استبداد

۱ - پرتو اسلام، ج ۱، ص ۱۲۶.

۲ - مختصرالبلدان، ص ۱۲۲.

۳ - تاریخ الرسل والملوک، طبری، ص ۲۸۷.

۴ - فتوح البلدان، ص ۱۲۹.

روحانی و اشرافی را یافته بودند^۱؛ حمله اعراب به ایران، نه تنها معادله‌های طبیقاتی و اجتماعی دوره ساسانی را بنفع توده‌های مردم تغییر نداد، بلکه با اسلام آوردن اشراف ایرانی، مالکیت اراضی و امتیازات اجتماعی آنان، مثل گذشته، تشییع و تحکیم گردید و حکومت‌های اسلامی، با ائتلاف زمینداران و اشراف ایرانی، به بهره کشی از توده‌های شهری و روستائی پرداختند^۲، به عبارت دیگر: پس از حمله اعراب به ایران، روستاییان ایرانی ستم دوگانه‌ای را تحصل کردند، از یکطرف، ظلم ارباب و بهره‌کشان محلی و از سوی دیگر، ستم فاتحان عرب. احمد امین (مورخ عرب) بدرستی می‌نویسد که: تیجه فتح اسلامی، برده بردن و بندۀ نگهداشتن بوده است^۳ و بقول دکتر علی شریعتی: "... انترناسیونالیسم اسلامی در واقع چیزی جز توجیه مذهبی امپریالیسم خشنی که اشرف عرب ساخته بودند، نبوده است"^۴.

قتل عمر

قتل عمر (در سال ۲۳ هجری) بوسیله برده‌ای ایرانی بنام فیروز (یا ابولوتون) که یکی از اسیران چنگ نهادند بود، می‌تواند از دو جنبه مورد توجه قرار بگیرد:

۱ - عملی فیروز بعنوان یک برده می‌تواند نماینده عصیان برده‌گانی باشد که "برابری و پرادری اسلامی" را سرپوشی برای پنهان

۱ - دکتر علی شریعتی، بازگشت به خویش، ص ۷۷.

۲ - نگاه کنید به: تاریخ الرسل والملوک، ص ۲۰۱.

۳ - پرتو اسلام، ج ۱، ص ۱۱۸.

۴ - پژوهش‌شناسی هیویت ایرانی - اسلامی، ص ۱۲۳.

کردن اختلاقات و تبعیض‌های اجتماعی یافته بودند. در چگونگی قتل عمر نوشتند که: روزی ابولولو برای شکایت از ارباب خود (مغیره بن شعبه که از اصحاب تزدیک پیغمبر بود^۱) پیش خلیفه مسلمین (عمر) رفت و گفت که: "ارباب من از کار کردن و زحمت من روزی ده درهم مالیات می‌گیرید و این مبلغ زیاد است"، عمر پرسید: "شغل و حرفة ای چیست؟" ابولولو جواب داد: "تجاری، آهنگری و نقاشی" عمر گفت: "با اینهمه صنعت، این مالیات زیاد نیست، شنیده‌ام که میتوانی آسیابی بسازی که با باد کار کند؟" ابولولو گفت: "آری!" عمر گفت: "برای من بساز". ابولولو (که از بی‌نتیجه ماندن شکایت خود برآشته بود) گفت: "اگر سلامت بعانت آسیابی برایت خواهم ساخت که در شرق و غرب از آن تعریف‌ها کنند" و رفت... عمر گفت: "این مرد مرا تهدید کرده است" ... صبح روز بعد، هنگامی که عمر در مسجد به نماز جماعت ایستاده بود، ابولولو خود را باورسانید و با خنجر دو سر، شش زخم بر خلیفه مسلمانان وارد آورد و شخص دیگری بنام کلیب را که پشت سر خلیفه ایستاده بود، کشت و فرار کرد^۲. مسعودی یادآور می‌شود:

"فیروز خمن کشتن عمر، ۱۲ تن را نیز در مسجد مجروح کرد که ۶ تن از مجروهین بمردند و ۶ تن بمانند و خوبیشتن را نیز (با دشنه) بزد که بعد"^۳.

۱ - در مورد جنبایات مغیره نگاه کنید به: سیرت رسول اللہ، ج ۲، ص ۴۸۰۶ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۱۱۶؛ ج ۵، ص ۱۸۷۹ - ۱۸۸۳ و ۲۰۲۶؛ ج ۷، ص ۲۷۱۵ و ۲۷۳۷.

۲ - کامل، ج ۲، ص ۸۲ - ۸۳؛ تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۰۲۶.

۳ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۶۷۷.

۲ - عمل فیروز، یعنی ایرانی وطن دوست، می‌تواند نماینده انتقام ملت مغلوبی باشد که مذهب، آداب و عقاید ملی خود را با تحمیل و تهدید از دست داد و اسلام را پذیرفت.

معروف است که وقتی اسیران چنگ نهادند را به مدینه می‌بردند، فیروز بکناری ایستاده بود و به اسیران می‌نگریست و کودکان خردسالی را که در میان اسیران بودند نوازش می‌کرد و بر سرشان دست می‌کشید و می‌گفت: "عمر جگرم را بخورد". در این اسارت‌ها، دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و "وسبانا" و "آسرا" نامیدند.

قابل ذکر است که با فیروز، ایرانی دیگری به نام هرمزان را نیز ب مجرم همدستی و همکاری با او، دستگیر کرده و به قتل رساندند.^۱

مقاومت ایرانیان در برابر اعراب

بطوریکه گفته‌یم: در اکثر شهرها و ولایات ایران، مقاومت‌های کوتاه یا بلند مدتی در برابر اعراب صورت گرفت و اعراب مسلمان، به آن آسانی که تصور می‌رود به فتح همه ایران موفق نشدند. همچنین، تسلط اعراب بر ایران، به منزله پایان مقاومت‌ها و مخالفت‌های مردم ایران در برابر دین و دولت اسلامی نبود بلکه در طول سالهای اشغال

۱ - تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۹۵۸.

۲ - تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۰۸۸، در باره هرمزان نگاه کنید به: فرهنگ ایرانی پیش از اسلام، محمد محسنی، صص ۷۷-۸۱.

ایران توسط اعراب، مردم همچنان برعلیه حکومت‌های دست نشانده اسلامی (که مظہر دین تحملی بودند) به مبارزه پرداختند، مثلاً پس از فتح استخر (در سالهای ۲۰-۲۸ هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند... اعراب مجبور شدند برای بار دوم، استخر را محاصره و تصرف کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنجنان بود که فاتح استخر (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه: "سوگند خورد که چندان بکشد از مردم اصطخر که خون براند... به اصطخر آمد و (آنجا را) بجنگ بستد... و خون همگان مباح گردانید و چندانکه کشتند خون نمی‌رفت، تا آب گرم به خون ریختند، پس برفت... و عده کشتنگان که نام بردار بودند، چهل هزار کشته بود، بیرون از مجھولان..."^۱

در زمان خلافت حضرت علی نیز مردم استخر بار دیگر سر به شورش برداشتند و این بار عبدالله بن عباس بفرمان علی شورش توده‌ها را در خون فرونشاند.^۲

در همین هنگام مردم کرمان و فارس نیز قیام کردند و عمال حضرت علی را از شهر بیرون راندند. علی برای خاموش کردن طغیان توده‌ها، زیادbin ایمه را پسونی فارس و کرمان فرستاد.^۳

ری نیز از پایگاه‌های مهم مقاومت مردم در برابر حمله اعراب

۱ - فارسنامه، این بلخی، ص ۱۲۵؛ کامل، ج ۳، ص ۱۶۳.

۲ - فارسنامه، ص ۱۳۶.

۳ - برای آگاهی درباره جنبایات این سردار معروف اسلام نگاه کنید به: مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۹؛ آفرینش و تاریخ، ج ۶، ص ۴۶؛ اقلاب‌های اسلامی، خربوطنی، ص ۵۹؛ جواجم الحکایات، محمد عوفی، جزء دوم از قسم سوم، صفحه ۳۶۱-۳۶۹.

بود بطوريکه اعراب در حمله به این شهر با پايداري و مقاومت فراوان مردم روپرورد گردیدند. مغييره (سردار عرب) در جنگ رى چشمش را از دست داد^۱. به روایت ابن فقيه، در اخبار آل محمد آمده است که: "رى نفرين شده است زيرا که اهل رى از پذيرش حق (دين اسلام) سر باز زنند"^۲.

پس از فتح رى، مردم آنجا بارها عليه واليان عرب شورش کردند. عمر و عثمان مجبور شدند چندين بار به رى لشکرکشی کرده و شورش مردم را سرکوب نمایند^۳. در زمان حضرت علی نيز مردم رى سر به اعتراض و طفيان برداشتند و از پرداخت خراج خودداری کردند بطوريکه: "در خراج آن ديار، کسری پديد آمد". حضرت علی ابوموسى را با لشکري فراوان به سرکوب شورش مردم فرستاد. ابوموسى پيش از اين نيز بدستور علی بجنگ مردم رى شتافته بود و امور آنجا را بحال تختيin بازآورده بود^۴.

در زمان عمر مردم آذربايجان چندين بار سر به شورش برداشتند و با سپاهيان عرب بسختي چنگيarden. در زمان عثمان نيز شورش هاي متعددی در آذربايجان روی داد^۵.

مردم خراسان نيز که قبول اسلام! کرده بودند، پس از چندی مرتد گردیده و در زمان عثمان سر بشورش برداشتند و خليفة مسلمين فرمان داد تا آنان را سرکوب نمایند... عبدالله بن عامر و سعيدبن عاص

۱ - البلدان، احمدبن ابي يعقوب، ص ۵۹.

۲ - مختصرالبلدان، ص ۱۱۱.

۳ - فتوح البلدان، ص ۱۴۹.

۴ - أيضاً، ص ۱۵۰.

۵ - أيضاً، صص ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۳۲۶.

بسی خراسان تاختند تا بار دوم گرگان و طبرستان و تمیشه را فتح نمایند^۱.

در همین ایام، مردم سیستان نیز قیام کرده و حاکم عرب آنجا را از شهر بیرون کردند^۲. همچنین در سال ۲۸ هجری مردم فارس علیه عبیدالله بن معمر (حاکم دست نشانده عرب) شورش کردند و او را کشتند و سپاهیان مسلمان را شکست دادند... مردم دارابگرد نیز علم طغیان برداشتند^۳.

مردم طبرستان نیز سالهای طولانی در برایر اعراب مقاومت کردند. در زمان عثمان، اعراب برای فتح طبرستان کوشیدند و سعیدبن عاص (والی کوفه) بجنگ مردم طبرستان رفت. می گویند که امام حسن و امام حسین (فرزندان حضرت علی) نیز در این جنگ همراه سعیدبن عاص بودند^۴.

اما اعراب نتوانستند حاکمیت و سلطه دانی خود را بر نواحی طبرستان برقرار نمایند، از این رو طبرستان همواره عرصه مبارزات مردم علیه حکومت اعراب بود. در سال ۹۸ هجری نیز مردم طبرستان، شورش کردند و سلیمان بن عبدالملک امروی که از دلیری و جنگاوری مردم طبرستان هراسان شده بود، مصقله (مردار معروف خود) را برای سرکوب شورشیان به آنجا فرستاد و ۱۰ یا ۲۰ هزار سرباز نیز به سپاهیان او افزود:

۱ - مجلل التواریخ والقصص، ص ۲۸۳.

۲ - کامل، ج ۳، ص ۱۱۲۶؛ فتوح البلدان، ص ۲۷۲.

۳ - کامل، ج ۳، ص ۱۶۳.

۴ - فتوح البلدان، ص ۱۱۸۳؛ مختصر البلدان، ص ۱۵۲؛ تاریخ سیاسی اسلام، ج ۱، ص ۲۸۸.

”دشمنان (مردم طبرستان) با وی حیله کردند و چنان وانمودند که هیبت وی بر دلهایشان نشسته است تا مصلقه سپاه را به درون آن دیار آورده و چون تزدیک گذرگاههای کوهستان رسید، دشمن (مردم طبرستان) در آن جای، کمین کرده بود، سپس سنگ‌های کوهستان را بر سر ایشان (سپاهیان خلیفه) افکنندند چنان که لشکریان (عرب) همه هلاک گردیدند و مصلقه (سردار عرب) نیز کشته شد، از آن جای این مثل را آورده‌اند که: ”تا مصلقه از طبرستان بازگردد“... پس از آن، مسلمین در اطراف آن نواحی می‌جنگیدند و از پیشروی در سرزمین دشمن (طبرستان) پرهیز می‌کردند“.^۱

مردم گرگان نیز در زمان سلیمان بن عبدالملک اموی سر به طغیان برداشتند و عامل خلیفه را کشتنند، یزیدبن مهلب (سردار خلیفه) برای سرکوبی مردم پسوی گرگان شتافت. یزیدبن مهلب در گرگان سوگند خورد که با خون عجم، آسیاب پگرداند:

”... به گرگان آمد و ۱۲ هزار تن از جوانان و اسیران و سواران و سرزبانان را گرفتند زد، چون خون، روان نمی‌شد (پرای آنکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند) آب در جوی نهادند و خون با آن به آسیاب بردند و گندم آرد گردند و یزیدبن مهلب از آن، شان بخورد تا سوگند خود وفا گرده پاشد، سپس ۶ هزار کشته شد، زن و مرد جوان را اسیر گرده و همه را به بردگی فروختند... و کالبد کشتنگان را بر دو جانب

۱ - فتح البلدان، صص ۱۸۳ - ۱۸۴ و ۱۸۶ - ۱۸۸؛ تاریخ طبری، ج ۹، صص ۳۹۳۰ - ۳۹۲۹.

طريق (جاده) پیاویخت^۱.

گیلان و دیلمستان تا حدود ۲۵۰ سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مقاومت کردند بطوریکه اعراب مسلمان، این نواحی را "ثغر" می‌خواندند و ثغر در تردد مسلمانان عرب، مرزی بود که شهرهای آنها را از ولایات دشمن و اهل کفر، جدا می‌ساخت. در ضرب المثل های اعراب نیز از مردم گیل و دیلم همواره یعنوان "دشمنان اسلام" نام می‌برند^۲.

جنگ جمل

پس از قتل عثمان، حضرت علی تصور می‌کرد که شرایط سیاسی و اجتماعی، جهت بدست گرفتن مقام خلافت برای او آماده و مناسب است؛ اما بزودی طلحه و زبیر (که از یاران نزدیک پیغمبر بودند) و عایشه (زن پیغمبر) با خلافت علی مخالفت کردند و سر به اعتراض و شورش پرداشتند. در این میان معاویة بن ابی سفیان (حاکم شام) نیز علی را به شرکت در قتل عثمان متهم ساخت و به خونخواهی عثمان قیام کرد. این شورش‌ها، خلافت علی را با موانع و مشکلات عظیمی رویرو ساخت و هر روز مرکز خلافت اسلامی (مدینه) را تهدید می‌کرد. علی برای مصون ماندن از این خطرات تصمیم گرفت که مقر فرماندهی خود را از مدینه به ذی قار (در

۱ - نگاه کنید به: تاریخ طبرستان، این استفتیار، ج ۱، ص ۱۶۴؛ زین الاخبار، گردیزی، ص ۱۱۲؛ فتوح البلدان، صص ۱۸۷-۱۸۸؛ آفریق و تاریخ، ج ۶، ص ۴۰.

۲ - برای آگاهی بیشتر درباره مقاومت ایرانیان در برابر اعراب و اسلام، نگاه کنید به: ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفاطروس، چاپ سوم، صص ۹۸-۹۶.

حوالی بصره) منتقل کند. از این تاریخ، مدینه اهمیت سیاسی و مرکزیت فرماندهی خود را از دست داد.

طلحه و زیبر با حمایت عایشه (زن پیغمبر) برای تصرف شهر بصره و کوفه به این نواحی لشگرکشی کردند و در حوالی شهر بصره جنگ سختی بین سپاهیان علی و نیروهای مخالف او درگرفت که در آن، طلحه و زیبر به هلاکت رسیدند و عایشه نیز به اسارت درآمد. در این جنگ، چون عایشه بر شتری سوار بود، از این رو، آن را جنگ "جمل" نامیدند.^۱

جنگ صفين

با پیروزی علی در جنگ "جمل"، حاکمیت او بر نواحی عراق و بین النهرين مسلم گردید. با اینحال، مخالفان علی پس از شکست در جنگ جمل به شام (سوریه) رفتند و به گروه "عشانیه" (هواداران عثمان) پیوستند و با حمایت لشگریان معاویه برای جنگ با علی آماده شدند. در ماه صفر سال ۳۷ هجری در ناحیه "صفین" (جنوب شهر رقه واقع در کنار فرات) جنگ خونینی بین سپاهیان علی و لشگریان معاویه درگرفت. نتیجه این جنگ بنفع لشگریان علی متمايل بود و معاویه چون خود را در برابر سپاه علی ناتوان دید به تدبیر و حیله عمروین عاص فرمان داد تا سربازانش پاره های قرآن را بر سر نیزه کرده و گفتند: "ما هر دو مسلمانیم و باید به

۱ - نگاه کنید به: مرجوج الذهب، ج ۱، صص ۷۶۲-۷۶۳ و ۷۱۴؛ تاریخ بغداد، ج ۲، صص ۸۰-۸۷.

حکمی که قرآن میکند، راضی باشیم”... این حیله بسختی موثر افتاد و عده‌ای از فرماندهان و سربازان سپاه علی، دست از جنگ کشیدند و علی را که دچار شک و تردید شده بود، وادار به مذاکره و قبول حکمیت کردند.^۱

خوارج

بسیاری از مسلمانان که نه برای منافع یا خلافت علی بلکه بخاطر استقرار عدالت اجتماعی مبارزه میکردند، راضی به مذاکره و سازش با معاویه و اشراف بنی امیه نبودند، آنها با شعار ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ معتقد بودند که: حکم خدا صادر گردیده زیرا که ما (سپاهیان علی) بر لشگریان معاویه پیروز گشته ایم، بنابراین: مذاکره و سازش با دشمن، بمتنزله ”مخالفت با حکم خدا“ است. با چنین استدلالی، روشن بود که تسليم به حکمیت (داوری) و سازش، علی را در شمار دشمنان این مسلمانان قرار میداد، بر این اساس: دوازده هزار تن از لشگریان از اردوگاه علی ”خارج“ گردیده و در نهروان (بین بغداد و بصره) مستقر شدند و از بین خود، شخصی عادی بنام عبدالله بن وهب را به خلافت انتخاب کردند، این عده از این پس به ”خارجی“ یا ”خوارج“ (قیام کنندگان) معروف گردیدند و آن کسانی را که بر اطاعت علی باقی مانده و او را همچنان خلیفه و امام مسلمین دانستند، شیعه (یا

۱- نگاه کنید به: تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۸۸-۹۰؛ مسروج الذهب، ج ۱، ص ۷۴۹-۷۴۲.

پیروان علی) نامیدند^۱.

خوارج، علی، عثمان، معاویه، عمرو بن العاص و ابو موسی اشعری را که در جنگ صفين به "حکمت" انتخاب شده بودند را کافر می‌دانستند. به عقیده آنان: خلافت و جانشينی پیغمبر امری است انتخابی و نه انتصابی و لازم نیست که خلیفه، عرب و از قبیله قریش باشد بلکه خلافت غیر عرب و حتی غلامان نیز روا و جایز است؛ تنها شرط خلافت و رهبری اینست که شخص خلیفه، باتفاقی، عادل و شمشیرزن باشد. بعضی از فرقه‌های خوارج (مانند شبییه) در انتخاب خلیفه فرقی بین زن و مرد نمی‌گذاشتند و امامت زنان را نیز جایز می‌دانستند^۲.

خوارج، برخلاف شیعیان، قدرت امام را ناشی از "امت" می‌دانستند و تأکید می‌کردند که ریاست امام، جنبه دینی (الله) ندارد بلکه فقط دارای جنبه دنیوی است.

خوارج دشمنان آشتبی ناپذیر اشراف بنی امیه، زمین داران بزرگ و مخالف مالکیت خصوصی بودند. آنها خلافت موروشی خاندان پیغمبر را قبول نداشتند، بر این اساس شتید بتوان خوارج را مظہر "جمهوری‌خواهان" در برابر تمایلات "سلطنت طلبانه" (حكومة موروشی) شیعیان دانست^۳.

۱ - گروهی از محققین، پیدایش "شیعه" را به زمان پیغمبر مریوط می‌دانند. نگاه کنید به: شیعه در اسلام، ص ۵-۴۶؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، صص ۴۰-۴۹-۴۹.

۲ - تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۶۲۶-۳۶۲۴؛ الفرق بین الفرق، ص ۶۷-۷۰.

۳ - نگاه کنید به: الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، ابن حزم، ج ۴، ص ۱۸۸-۱۹۱؛ الفرق بین الفرق، ص ۴۶۶؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، ص ۴۵-۴۸؛ اسلام در ایران، ص ۵۲-۶۵.

جنگ نهروان

مسئله حکمیت و پیدایش خوارج، انشعاب و تفرقه‌های موجود بین مسلمانان را بیشتر کرد و خلافت علی را دستخوش تهدیدها و خطرهای تازه‌ای ساخت. سرانجام در نهم صفر سال ۳۸ هجری در دشت نهروان، جنگ خونینی بین لشگریان علی و خوارج روی داد که در آن، حدود ۱۸۰۰ تن از خوارج بقتل رسیدند. در این هنگام (سال ۳۸ هجری) یکی از خوارج معروف بنام خریت بن راشد الناجی نیز در جنوب ایران به مخالفت با علی قیام کرد و گروهی از ایرانیان را با خود همداستان کرد^۱.

قتل حضرت علی

با تعقیب و سرکوبی خوارج، در سال ۴۰ هجری سه تن از خوارج تصمیم گرفتند که علی، معاویه و عمر و عاص را - بعنوان "مفاسدین فی الارض" و باعث تفرقه و اختلاف مسلمانان - بقتل برسانند تا راه برای استقرار عدالت و انتخابات آزاد جهت تعیین خلیفه تازه، فراهم گردد. مأمور قتل معاویه او را زخمی و مجروح کرد، اما این زخم‌ها موجب مرگ او نگردید و ضارب، خود بقتل رسید. مأمور قتل عمر و عاص نیز بجای او، اشتباهاً شخص دیگری را بقتل رسانید، اما مأمور قتل علی (بنام عبدالرحمن بن ملجم) در سحرگاه نوزدهم رمضان، با شمشیر،

۱ - نگاه کنید به: تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۴۵ - ۲۶۴۶؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۹۰۰.

حضرت را مجبوح کرد که سرانجام باعث مرگ علی گردید^۱. بقول سیوطی: قبر علی را از بیم آنکه مبادا خوارج آنرا نیش کرده و جسدش را بیرون آورند، از مردم پنهان کردند و بقول گروهی دیگر: دو بار قبر علی را از جانی بجای دیگر تغییر دادند، بعضی می‌گویند: جسد علی را با شتری به مدینه فرستادند تا در کنار رسول خدا بخاک سپرده شود ولی شتر در راه گم شد و ندانستند که بکجا رفت، برخی نیز می‌گویند که آن شتر را قبیله بنی طی گرفته و جسد علی را دفن کردند^۲، ولی علماء و مورخان شیعه معتقدند که حضرت علی را در نجف بخاک سپرده‌ند.

*

پس از مرگ علی، خوارج بار دیگر مشکل شده و قدرت یافتند و بنام: ازارقه، شبیه، اباضیه، بیهسیان (بیهسیه) و صفریان (صفریه) در سرتاسر قلمرو اسلامی (از جمله در ایران) با حکومت‌های وقت به مبارزه پرداختند.^۳

۱ - تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۸۱ - ۲۶۹۲.

۲ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۷۰۶.

۳ - برای آگاهی بیشتر درباره خوارج، نگاه کنید به: اسلام‌شناسی، ج ۲، علی میرلطروس، صص ۷۸ - ۸۹.

منابع و مأخذ

آ

آثار الباقیه: ابو ریحان بیرونی، با حواشی اکبر سرشت دانا، کتابخانه خیام، تهران، ۱۳۲۱ ش.

آفرینش و تاریخ (البده والستاریخ): مطهّرین طاهر مقدسی، محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۱ ش.

الف

احکام قرآن: محمد خزانی، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۳ ش.

اخبار الطوال: ابوحنیفه دینوری، صادق نشأت، بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۶ ش.

از پرویز تا چنگیز: سید حسن تقی زاده، انتشارات فروغی، تهران، ۱۳۴۹ ش.

اسلام در ایران: پتروشفسکی، کریم کشاورز، انتشارات پیام، تهران، ۱۳۵۴ ش.

- اسلام شناسی: علی شریعتی، انتشارات قاسم، تهران، ۱۳۵۶.
- اسلام شناسی: علی میرفطروس، ج ۲، انتشارات نیما، آلمان، ۱۹۹۸.
- اسلام و تصوف: نیکل سون، محمدحسین مدرس نهادنی، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۴۱.
- اسلام و سرمایه داری: ماکسیم رودنسون، ترجمه و انتشارات اتحاد کارگر، تهران، ۱۳۵۸.
- اسلام و سوسيالیسم در مصر: حمید عنایت، انتشارات موج، تهران، ۱۳۵۰.
- الاستيعاب فی معرفة الاصحاب: جمال الدين ابن عبدالبر النمرى القرطبي، حیدرآباد، دکن، ۱۳۱۸-۱۳۱۹.
- اشتراکیه الاسلام: مصطفی السباعی، چاپ دمشق، ۱۹۵۷.
- الاسنام: هشام بن محمد کلبی، محمدرضا جلالی نائینی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۵.
- اعلام قرآن: محمد خزانی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۱.
- اعیان الشیعه: سیدمحمد امین عاملی، کمال موسوی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۴۵.
- الاموال: ایوب عبیدالله قاسم بن سلام، چاپ مصر (قاهره)، ۱۳۵۴.
- اقتصاد توحیدی: ابوالحسن بنی صدر، انتشارات بلال، تهران، پی تاریخ.
- انجیل لوقا: باب دوازدهم.

ب

بازگشت به خویش: علی شریعتی، انتشارات توحید، تهران، ۱۳۵۷.
البدايه والنهايه فى تاريخ: ابن كثير القرشى الدمشقى، چاپ مصر، ۱۳۵۸.

البلدان: ابن فقيه همداني، ح. مسعود، بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۹.

بعرالفواید: مؤلف ناشناس، بااهتمام محمد تقی دانش پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۵.

بیست مقاله: سیدحسن نقی زاده، احمد آرام، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۶.

بیست و سه سال نبوت: علی دشتی، چاپ بیروت، بی تاریخ.

پ

پرتو اسلام: احمد امین، عباس خلیلی، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۳۷.

پژوهشی در اساطیر ایران: مهرداد بهار، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۶۲.

پیامبر: زین العابدین رهنما، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۴۸.
پیرامون انقلاب اسلامی: مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، قم، بدون تاریخ.

ت

تاریخ اسلام: علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه، تهران، ۱۳۳۵.

- تاریخ ایران بعد از اسلام: عبدالحسین زرین کسوب، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۵ش.
- تاریخ ایران: پیکولوسکایا، پطروشفسکی و...، کریم کشاورز، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۴۹ش.
- تاریخ بناتکتی: فخرالدین ابوسلیمان داوود البناتکتی، بکوشش جعفر شعار، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۴۸ش.
- تاریخ پیامبران و پادشاهان: حمزه بن جن اصفهانی، جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۲ش.
- تاریخ تصوف در اسلام: قاسم غنی، انتشارات زوار، بی تاریخ.
- تاریخ تمدن اسلام: جرجی زیدان، علی جواهر کلام، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۵ش.
- تاریخ الرسل و الملوك: محمدمبن جریر طبری، صادق نشأت، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۱ش.
- تاریخ سیاسی اسلام: حسن ابراهیم حسن، ابوالقاسم پاینده، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۸ش.
- تاریخ سیاسی اسلام: نعمت اللہ قادری، انتشارات پیروز، تهران، ۱۳۴۹ش.
- تاریخ سیستان: مؤلف ناشناس، بتصحیح ملک الشعرا بهار، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۱۴ش.
- تاریخ شیعه و فرقه های اسلام: محمد جواد مشکور، انتشارات اشرافی، تهران، ۱۳۵۷ش.
- تاریخ طبری: محمدمبن جریر طبری، ابوالقاسم پاینده، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۲ش.

- تاریخ عرب: فیلیپ حیتنی، ابوالقاسم پائینده، انتشارات حقیقت، تبریز، ۱۳۴۴ش.
- تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی، بااهتمام عبدالحسین نوائی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۲۹ش.
- تاریخ فخری: ابن طقطقی، محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۰ش.
- تاریخ فرق اسلامی: محمد نجمی زنجانی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰ش.
- تاریخ ملل و دول اسلامی: کارل بروکلمان، هادی جزایری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۶ش.
- تاریخ و فرهنگ: مجتبی میشوی، انتشارات خوارزمی تهران، ۱۳۵۲ش.
- تاریخ یعقوبی: احمدبن ابی یعقوب، محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۳ش.
- تجارب السلف: هندوشه نجفیانی، به اهتمام عباس اقبال، انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۴۴ش.
- ترجمه تاریخ طبری: ابوعلی محمد بلعمنی، به اهتمام محمد جواد مشکور، تهران، ۱۳۳۷ش.
- ترکستان نامه: بارتولد، کریم کشاورز، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۵۲ش.
- تفسیر روح الجنان و روح الجنان: جمال الدین شیخ ابوالفتوح رازی، تصحیح و حواشی حاج سیزرا ابوالحسن شعرانی و علی اکبر غفاری، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۲ق.

- تفسیر شریف لاهیجی: با تصحیح و مقدمه محمد ابراهیم آیتی، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۴۰ش.
- تفسیر طبری: محمدبن جریر طبری، بتصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲-۱۳۴۹ش.
- تفسیر نوین قرآن: محمدتقی شریعتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۶ش.

ج

- جاویدان نامه: فضل الله حروفی، نسخه خطی کتابخانه کمبریج، بشماره ۱/۲۷ Ee:
- جزمیت فلسفه حزبی: (نکلی بر کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی) ابودر ورداسی، انتشارات قلم، تهران، ۱۳۵۷ش.
- جزیه در اسلام: دانیل سی دنت، محمد علی موحد، انتشارات سروش، تبریز، ۱۳۴۰ش.
- جهان اسلام: برولد اشپولر، قمر آریان، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴ش.
- جهان فروری: بهرام فرهادی، انتشارات کاریان، تهران، ۱۳۶۴ش.
- جنگ‌های ایران و روم: پروکوپیوس، محمد سعیدی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷ش.
- جواهرالولایه: آیت الله بروجردی کاظمی‌نشی، انتشارات حامد، قم، ۱۳۶۰ش.

ح

حیب السیر: خواندگیر، با مقدمه جلال الدین همایش، انتشارات خیام، تهران، ۱۳۳۳ش.

حلاج: علی میرفطروس، چاپ چهاردهم، انتشارات نیما، آلمان، ۱۹۹۸.

خ

خاندان نویختی: عباس اقبال آشتیانی، انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۴۵ش.

د

درس هائی در باره اسلام: گلدزیهر، علینقی متزوی، انتشارات کمانگیز، تهران، ۱۳۵۸ش.

دین و جامعه: حمید عنایت، انتشارات موج، تهران، ۱۳۵۲ش.

ذ

زندگانی محمد: محمد حسین هیکل، ابوالقاسم پاینده، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۵ش.

زمین در فقه اسلامی: حسن مدرسی طباطبائی (۲ جلد): انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۰ش.

زین الاخبار، ابوسعید عبدالحسی کردیزی، تصحیح و تحشیه عبدالحسی حبیبی، بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۷ش.

س

سفينة البحار: شیخ عباس قمی، انتشارات سنانی، تهران، ۱۳۸۲ق.

سه مقاله در باره برده‌گی؛ پتروشفسکی و آبلیایف، سیروس ایزدی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶ش.

سیرت رسول اللہ (سیرة النبی)؛ ابن هشام، رفعی الدین اسحق بن محمد همدانی (۲ جلد) با تصحیحات جدید و مقدمه دکتر اصغر مهدوی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۱ش.

ش

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام؛ نجم الدین جعفرین حسن محقق حلی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ش.

شرح لمحة؛ شهید ثانی، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۰ق.

شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید، چاپ دارالفنون، بیروت، ۱۹۴۵.

شیعه در اسلام؛ سید محمدحسین طباطبائی، انتشارات دارالتبیغ اسلامی، قم، ۱۳۴۸ش.

ط

طبقات الکبری؛ ابوعبدالله محمدبن سعد، قاهره، ۱۳۵۸ق.

طبقات ناصری؛ قاضی منهاج السراج جوزجانی، تصحیح و تعلیق و تحشیه عبدالحی حبیبی، انجمن تاریخ افغانستان، کابل، ۱۳۴۲ش.

طلوع انفجار (پیام و پیام آور)؛ علی اصغر حاج سیدجوادی، انتشارات جنبش، تهران، ۱۳۵۸ش.

ع

العبر (تاریخ ابن خلدون): ج ۱، عبدالمحسن آیتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۳ش.

علل الشرایع: ابن بابویه (معروف به شیخ صدوق)، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۴۴ش.

ف

فارسname: ابن بلخی، بکوشش وحید دامغانی، انتشارات فراهانی، تهران، ۱۳۴۶ش.

فتح البلدان: احمد بن یحیی البلاذری، آذرتاش آذرنش، بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۶ش.

فرق الشیعه نوبختی: ترجمه ابو محمد حسن بن موسی بخامد محمد جواد مشکور، بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۵۲ش.

الفرق بین الفرق (تاریخ مذاهب اسلام): عبدالقاهر بغدادی، محمدجواد مشکور، انتشارات حقیقت، تبریز، ۱۳۲۳ش.

فرهنگ ایرانی پیش از اسلام: محمد محمدی، انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۴ش.

الفصل فی الملل والاهواه والنحل: ابن حزم اندلسی، طبع الادیبه مصر، ۱۳۲۰ق.

ق

قرآن: ترجمه الهی قمشه ای، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۴.

ک

کامل (تاریخ بزرگ اسلام و ایران): عزالدین ابن اثیر، عباس خلیلی، انتشارات کتب ایران (علمی)، تهران، بی تاریخ
 کتاب الخراج: القاضی ابن یوسف یعقوب بن ابراهیم، قاهره، ۱۳۵۲ق.
 کتاب الخراج: یحیی بن آدم القرشی، طبع لیدن، ۱۸۹۵.
 کشف الاسرار وعده الابرار: رشید الدین ابوالفضل میبدی (۳ جلد)،
 چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ش.

م

ماجرای سقیفه: محمدرضا المظفری، منوچهر سعیدی، کتابفروشی
 جعفری، تهران، ۱۳۵۶ش.
 مالک و زارع در ایران: ا. ک. س. لمبتوون، منوچهر امیری، بنگاه
 ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۵ش.
 مالکیت و اسلام: سید محمود طالقانی، انتشارات مسجد هدایت،
 تهران، ۱۳۳۳ش.
 مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام: حبیب الله پایدار (ح.
 پیمان)، انتشارات تشیع، تهران، ۱۳۵۶ش.
 مختصر البلدان: ابن فقیه، ح. مسعود، انتشارات بنیاد فرهنگ
 ایران، تهران، ۱۳۴۹ش.
 مجمع البيان فی تفسیر القرآن: شیخ ابوعلی ابوالفضل الطبرسی،
 چاپ بیروت، ۱۳۸۰ق.
 مجلل التواریخ و القصص: مؤلف ناشناس، تصحیح ملک الشعرا
 بهار، انتشارات خاور، تهران، ۱۳۱۸ش.

- محمد، خاتم پیغمبران: مقاله مرتضی مطهری، انتشارات حسینیه ارشاد، تهران، ۱۳۴۷ش.
- معانی الاخبار: ابن بابویه (معروف به شیخ صدوق)، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۴۷ش.
- معراج السعاده: ملا احمد نراقی، انتشارات رشیدی، تهران، بی‌تاریخ.
- مقدمه: ابن خلدون، محمد پروین گتابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۵ش.
- ملاحظاتی در تاریخ ایران: علی میرفطروس، چاپ سوم، انتشارات نیما، آلمان، ۱۹۹۸.
- السلل و التحل: ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، طبع تهران، ۱۳۲۱ش.
- منتخب التواریخ: حاج محمد هاشم خراسانی، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۵۲ش.
- میراث ایران: مجموعه مقالات خاورشناسان انگلیسی، ترجمه محمد معین، عزت الله خاتمی و...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۲ش.

ن

- نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز: سال اول، شماره ۴، تبریز، تیرماه ۱۳۲۷ش؛ سال ۲۴، شماره ۱۰۱، تبریز، ۱۳۵۱ش.
- نشریه دانشکده معقول و منقول دانشگاه مشهد: شماره ۱، مشهد، ۱۳۴۷ش.

- نفائس الفنون فی عرایس العیون: شمس الدین محمد آملی، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ق.
- نهج البلاعه: حضرت علی، فیض الاسلام (۶ جلد)، تهران، بی تاریخ.
- نهج البلاعه (سخنان علی): جواد فاضل، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۵۰ش.
- نهج الفصاحه: حضرت محمد، ابوالقاسم پایندہ، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۵.

و

- الوزراء والكتاب: محمدين عبدالوس جهشیاری، ابوالفضل طباطبائی، انتشارات خاور، تهران، بی تاریخ.
- وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی (تاریخ مدینه المنوره): سمهودی، قاهره، بی تاریخ.

ی

- یشت ها: ابراهیم پورداود، انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۴۷ش.

Lammens, N.C.H : République Marchande, Beyrouth, 1910.

Rodinson Maxime : Mahomet, Paris, 1961.

Watt, W. Montgomery : Mahomet à la Mecque, Paris, 1958.

Watt, W. Montgomery : Mahomet à la Médine, Paris, 1959.