

چکیده

یکی از ابعاد سیره پیامبر اعظم (ص) سیره تبلیغی آن حضرت است. در این مقاله اصول حاکم بر سیره تبلیغی آن حضرت بر اساس آیات قرآن کریم، مورد بررسی قرار گرفته است، اصولی مانند: ایمان، هدف، صراحت در بیان، حسن ظن به مردم و ...

کلید واژه

سیره، تبلیغ، فصاحت، تواضع، مدارا، جهاد

۷۹۰۷

کوثر مأبیت

درآمد

پیامبر خاتم، حضرت محمد(ص) در جامعه‌ای بدوى و دور از اخلاق، علم و دانش مبعوث به رسالت شد و در مدت کوتاهی آن محیط را متتحول ساخت، و زمینه را برای بزرگ‌ترین تحول اخلاقی، سیاسی و اجتماعی در جهان پدید آورد. بی‌تر دید عوامل و زمینه‌های متعددی در موقفیت حضرت نقش داشته که از آن جمله می‌توان به سیره و روش تبلیغی آن حضرت اشاره کرد. در این مقال برحی از اصول حاکم بر سیره تبلیغی حضرت(ص) را از منظر قرآن مرور می‌کنیم.

۱. ایمان به هدف

پیامبر اکرم(ص) به مرام و مكتب خویش ایمانی قاطع داشت و هیچ‌گونه تزلزلی در اعتقاد خود راه نمی‌داد. او پیش از همه، خود مؤمن بود: «**فَأَمَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ التَّبَيِّنُ الْأَمِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلَّاتَهِ وَأَتَيْعُوهُ لَئَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ**»؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش؛ آن پیامبر درس نخوانده‌ای که ایمان به خدا و کلماتش دارد، و از او پیروی کنید تا هدایت شوید.» **آمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ**؛ پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است.»

همچنین رسول خدا(ص) در پاسخ درخواست کفار که از او می‌خواستند برای مدتی در پرستش بسته‌ها آنان را همراهی کند تا ایشان نیز در پرستش خدای متعال با پیامبر(ص) همراه او شوند، ایمان قاطع خود را به مكتب اعلام کرد و فرمود: **لَا عَبْدٌ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا تَمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبَدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ**؛

جزیان «مباھله» نیز مزید ایمان راسخ پیامبر(ص) است. ایمان حضرت به اسلام سبب شده بود که هیچ تهدید و نظمیعی در او اثر نکند و تمام مشکلات را در تحقق اهداف متعالی اش برتابد.

۲. صراحت در بیان اهداف و برنامه‌ها

پیامبر خاتم(ص) به مكتب اسلام آگاهی کامل داشته، به صراحت و بدون ابهام، اصول فکری و عملی آن را بیان می‌کرد. خداوند متعال درباره بصیرت و صراحت پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

قُلْ هَذِهِ سَيِّلِي أَذْغُوا إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةِ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ «بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم. منزه است خدا، و من از مشرکان نیستم.» طبق این آیه، پیامبر اسلام(ص) مأموریت می‌باید که آیین و روش و خط مشی خود را مشخص کند؛ آیینی که به هیچ رو از روی بی‌اطلاعی و یا تقليد نیست، بلکه از روی آگاهی و بصیرت است. در واقع این از وظایف رهبری راستین است که به صراحت برنامه‌ها و اهداف خود را اعلام کند و هم خود و هم پیروانش از برنامه‌ای هماهنگ و روشن پیروی کنند.

۳. حسن قلن به مردم

پیامبر(ص) مخاطبان خود را تحول پذیر می‌دانست و به تأثیر کلام حق در آنان باور داشت. به عبارت دیگر پیامبر(ص) انسان‌ها را بادام تلخی که نتوان آنان را شیرین کرد، نمی‌دانست؛ بلکه بر این اعتقاد بود که انسان‌ها عمدتاً به دليل جهل و نادانی، در برابر حق صفات‌آرایی می‌کنند و در صورتی که حقایق به خوبی بیان شوند، متحول خواهند شد و به فطرت الهی خویش برمی‌گردند. تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر حضرت برای هدایت امت، مؤید این حسن ظن است:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ؛ «قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رفع بیفتید [او] به [هدایت] شما حریص است.»

موسی بن محمد تمیمی از پدرش چنین نقل می‌کند: نزد پیامبر(ص) بودیم. اصحاب گفتند: ما فصیح‌تر از تو ندیدیم. چه چیزی ترا چنین فصاحتی داده است؟ پیامبر(ص) فرمودند: و مایماعنی من ذلک و بلسانی نزل القرآن بلسان عربی مبین.^{۱۱}

۶. اعتماد به نصرت خدا و توکل بر او

پیامبر اعظم(ص) با بصیرت و ایمانی که داشت ابلاغ رسالت و هدایت مردم را وظیفه‌ای الهی می‌دانست. بدین‌روی آوردن یا اعراض مردم تأثیری در فعالیت وی نداشت. او با اعتماد به خدای متعال و یقین به نصرت الهی در برابر مخالفت‌ها ایستادگی می‌کرد و همواره می‌فرمود: **حَسْبِيُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**; «خداد را بس است. معبدی نیست جز او، من بر او توکل می‌کنم و او پروردگار عرش بزرگ است».

آنگاه که در مکه همه متوفان و سردمداران خودسر به ستیز با او برخاسته بودند، حضرت داستان پایداری نوح در برابر مخالفانش را یادآوری کرد و سخن نهایی خود را به مشرکان چنین اعلام فرمود:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأَّنُوا حَوْلَ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقْامٍ وَتَذَكَّرِيَّ
بآیات الله فَعَلَى الله تَوَكِّلْتُ فَاجْعِلُوا أَمْرَكُمْ وَشُرُكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
غَمَّةً ثُمَّ افْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَتَّظَرُونِي؛ «بخوان بر آنها سرگذشت نوح را، آن هنگام که به قوم خود گفت ای قوم من، اگر موقعیت و یادآوری من نسبت به آیات الهی بر شما سنجین [و غیر قابل تحمل] است [هر کار از دستان ساخته است، بکنید]. من بر خدا توکل کرده‌ام. فکر خود و قدرت معبدهایتان را جمع کنید و هیچ چیز بر شما مستور نماند. سپس به حیات من پایان دهید [و لحظه‌ای] مهلتم ندهید!»

۲۹۴۰

خداوند متعال در این آیه شریفه علاوه بر اینکه با جمله «من انفسکم» پیامبر(ص) را از خود مردم می‌شمارد که اشاره به شدت ارتباط حضرت با مردم دارد، برای تحریک عواطف و جلب احساسات آنان به صفات دیگر پیامبر(ص) اشاره کرده، می‌فرماید: هرگونه رنج و زیان شما (از ناحیه عدم هدایت) برای او ناکوار است. دیگر اینکه او به هدایت شما بسیار علاقه‌مند و حریص است.^۷

۴. عایت سیر منطقی مباحث

پیامبر اکرم(ص) حرکت فرهنگی خود را از مسائل بنیادی، یعنی مباحث اعتقادی آغاز کرد و سپس به مسائل اخلاقی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. سال‌های نخست بعثت، عمله فعالیت‌های فرهنگی حضرت در جهت تغییر مبانی فکری و اعتقادی جامعه بود؛ زیرا جهان‌بینی و اعتقاد به مبدأ حکیم سرچشمۀ همه فضایل و سرچشمۀ همه تحولات در انسان است؛^۸ انسان که بدون تحول در جهان‌بینی، هیچ تغییر بنیادین در ایدئولوژی به وجود نمی‌آید.^۹ انسانی که درخت خداشناسی در زمین روحشان روییده باشد، بدون تردید به نضائل اخلاقی آراسته و از رذائل اخلاقی پرداسته می‌گردد، و در مسائل سیاسی و اجتماعی از مقررات آسمانی تخلف نمی‌کنند.

با نگاهی گذرا به سیر نزول آیات قرآن کریم این حقیقت آشکار می‌گردد که عمله سوره‌های مکی مربوط به مبدأ و معاد است.

۵. فصاحت در بیان

پیامبر(ص) به لسان قوم سخن می‌گفت و به بهترین شیوه مطالب را بیان می‌کرد، به نحوی که همگان به فصاحت بیان حضرت معرفت بودند.

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَبْيَّنَ لَهُمْ؛ «ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم.»

۲۹۳۹

أَذْعُ إِلَيْ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْنَعَظَةِ الْعَسْتَهِ وَجَادِلُهُمْ بِالْأَيْهِ هِيَ أَخْسَنُ؛
«با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگار دعوت نما و با آنها به رو شی که
نیکوتر است، استدلال و مناظره کن.»

در مقام دعوت، حتی با سخت دل ترین افراد - همانند فرعون - ملایمت و
مدارا ضروری است:

إِذْهَا إِلَيْ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَاهُ قَوْلًا لَئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى؛ «بروید به
سوی فرعون که طفیان کرده است، اما بهترمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر
شود، یا از خدا بترسد.»

به تعبیر علامه طباطبائی - قدس سره - از اینکه موسی و هارون منع شدند
با فرعون به خشونت و تندی سخن بگویند، می توان دریافت که این از
واجب ترین آداب دعوت است.»

اساساً برای انسان، پیمودن راه کمال و رسیدن به سرمنزل مقصود با اجبار و
اکراه ممکن نیست و خداوند نیز چنین نخواسته است. مشیت الهی براین تعلق
گرفته که انسان با اختیار خود راه هدایت را برگزیند:
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمِعَهُمْ عَلَى الْهُدَى؛ «و اگر خدا بخواهد، آنها را [به اجبار] بر
هدایت جمع خواهد کرد.»

همچنین قرآن کریم می فرماید:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمِنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُنْكِرُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ «اگر پروردگار تو می خواست، تمام کسانی که روی زمین
هستند، همگی به اجبار ایمان می آورند؛ آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی
که ایمان بیاورند؟»

این سخن بدین معناست که ایمان اجباری سودی ندارد و از آنجا که آدمی در
انتخاب راه اختیار است، دعوت او به صلاح امری است معنادار و پاداش و کیفر
آن نیز عقلای مجاز است. پیامبر اسلام نیز در دعوت مردم به اسلام هرگز به زور

کوثر ف

معنای آیه این است که: ای محمد! داستان حضرت نوح را برای مردم بیان
کن که چگونه به تنها بی مرمد دنیا سخن گفت و بر ضد آنان تحدی کرد؛ یعنی
یک تنہ در برابر همه مردم دنیا ایستاد و به آنان گفت هر کاری که می توانند با او
انجام دهند. دریاره رسالت خود با آنان اتمام حجت کرد، و اعلام نمود من از
مخالفت شما نگران نیستم؛ زیرا توکل من بر خدای متعال است.^{۱۴}

در حقیقت پیامبر(ص) موضع خودش را در برابر مخالفت‌های قریش، در
قالب حکایت حضرت نوح بیان کرده است.

۷. رعایت شرایط اجتماعی

پیامبر اکرم(ص) از روز نخست بعثت به جهانی بودن رسالتش ایمان داشت؛
اما به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در حجاج، ابلاغ رسالت را با
تریبیت افراد خاص و به صورت پنهانی آغاز کرد. «سه سال به صورت فردی،
افراد را به اسلام فرا خواند و آنگاه که مأمور شد نبوت خود را علنی اعلام کند،
از خویشاوندان خود شروع کرد؛» زیرا در جامعه بدوي حجاج اگر عشیره
حضرت او را حمایت نمی کردند، نمی توانست در برابر شیطنت «متوفان» و
حاکمان خودسر، مقاومت نماید. بعد از این مرحله بود که آیه شریفه فاصدغ بما
تُؤْمِنُ و أَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ نازل شد و تبلیغ علنی و همگانی آغاز گردید.^{۱۵}

۸. دعوت براساس حکمت

پیامبر(ص) در دعوت مردم به دین، از استدلال و برهان بهره می جست.
اصولاً دین با اکراه و اجبار در قلب کسی وارد نمی شود؛ زیرا دین نوعی اعتقاد
قلبی است که باید با مقدمات خاص خود در باطن انسان نهادینه شود؛ لا إِكْرَاه
فِي الدِّين.^{۱۶}

خداآوند در این باره به پیامبر دستور می دهد:

۱۰. متناسب با فهم مردم سخن گفتن
پیامبر(ص) در خور فهم مخاطبان سخن می گفت. امام صادق (ع) فرمود: ما کلم رسول الله(ص) العباد بکنه عقله قط؛ «هرگز رسول خدا(ص) با مردم به اندازه عمق خود خود سخن نگفت.»

و قال: قال رسول الله(ص): انا معاشر الانبياء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم^{۱۰}؛ و فرمود: پیامبر فرموده است: ما پیامبران مأمورین با مردم به قدر عقلشان سخن گوییم.

پیامبر(ص) با هرگز به اندازه معرفت و توان فکری اش سخن می گفت، و هر حرفی را به هر کسی نمی زد. امام صادق (ع) فرمود: کان رسول الله(ص) و امیر المؤمنین (ع) یحدثان سلمان ما لایحتمله غیره من مخزون علم الله و مکنونه؛ «پیامبر(ص) و امیر المؤمنین (ع) با سلمان فارسی مطالبی را از خزانه علم الهی مطرح می کردند که دیگران را تحمل آن نبود.»

۱۱. شجاعت در پرخورد با مخالفان

رسول اکرم(ص) تدبیس هدایت و مهروزی بود، اما آنگاه که همه راههای مسالمت آمیز تبلیغ و هدایت را بسته می دید و عده ای را مانع رسیدن پیام اسلام به دیگران می دانست، به منظور رفع موانع تبلیغی، رسالت هدایت گرانه اش را در قالب جهادی بی امان به نمایش می گذارد و در این راه چنان شجاعانه و ایثارگرانه عمل می کرد که هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر تبع بران او نبود. آری، آن حضرت برای رضای خدا با آنان که سد راه انسانیت بودند، می سیزید و در کارزارهای صعب، خود پیشتر جنگاوران بود و یارانش را با جلوه داری کسان و خویشان خود حفظ می کرد.

محمد رسول الله وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ؛ «محمد(ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدیدند.»

در این باره علی - علیه السلام - می فرماید:

۶۹۴۴

کوشیدگی

متول نمی شد و حتی در مناطقی که فتح می کرد، مردم را بین دو امر مخیر می ساخت: یک. اسلام بیاورند و در شمار مسلمانان باشند؛ دو. در دین خود باقی بمانند و حاکمیت سیاسی حاکم مسلمان را بپذیرند.»

۹. دلسوزی و خیرخواهی

پیامبر اکرم(ص) برای اصلاح جامعه و هدایت مردم و نجات آنان از مفاسد و مظلالم، بسیار می کوشید و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. او رنج و گرفتاری آنان را رنج خود می دانست. از این رو گمراهی آنان بر وی سخت گران بود. خداوند متعال می فرماید:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّءِيفٌ^{۱۱} «رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است و به هدایت شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رنوف و مهربان است.»

در این آیه به جای کلمه «منکم» از واژه «من انفسکم» استفاده شده است؛ یعنی پیغمبری از جنس خود شما می آمده است که از اوصافش یکی این است که از خسارت دیدن شما و از نابود شدن تان ناراحت می شود و دیگر این که او در خیرخواهی و نجات شما چه مؤمن و چه کافر حریص است.» همچنین خداوند متعال درباره دلسوزی پیامبر(ص) نسبت به کفار چنین فرموده است:

فَلَعْلَكَ بَاخِعَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا؛ «گریب می خواهی به دلیل اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاک کنی ا اگر به این گفتار ایمان نیاورند.»

۷۹۴۴

پیامبر(ص) عقاید اسلام را منطقی و مستدل بیان می‌کرد و از این‌که این برنامه‌ها و احکام مخالف خرافه‌هایی است که مردم باور دارند یا بدان عمل می‌کنند، نمی‌هراسید و هرگز از موضع خویش کوتاه نمی‌آمد.
 الَّذِينَ يَلْفُونَهُ رِسَالَاتُ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَخْدًا إِلَى اللَّهِ وَكُفَّرُوا بِاللَّهِ
 حَسِيبًا؟^۷ «همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا بیسم ندارند، و خدا برای حسابرسی کفايت می‌کند».
 اصولاً پیامبران الهی در ابلاغ رسالت خویش، «تفیق خوفی» نداشتند.^۸
 خداوند با توجه به توطنه فراوان مشرکان، پیامبر اکرم(ص) را به پایداری و انعطاف‌ناپذیری در برابر مشرکان فرا می‌خواند:
 فَلَا تُطِعُ الْكَذَّابِينَ وَدُوَا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهُنُونَ؛^۹ «بس، از تکذیب‌کنندگان اطاعت ممکن. آنها دوست دارند تو سازش کنی و آنان نیز با تو بسازند».

نرمش و انعطاف به معنای صرف‌نظر کردن از برخی فرمان‌های خدا برای مردم است. مفسران نقل کرده‌اند که این آیات زمانی نازل شد که رؤسای مکه، پیامبر(ص) را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بت‌پرستی دعوت کردند، اما خداوند او را از اطاعت آنها نهی کرد.

پاره‌ای دیگر نقل کرده‌اند که ولید بن مغیره که از سران بزرگ شرک بود، اموال زیادی به پیامبر(ص) پیشنهاد کرد و سوگند یاد کرد که اگر از آیینش برگردد، همه آن اموال را به او خواهد داد. از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده، به خوبی برمی‌آید که وقتی مشرکان کوردل روند رو به رشد آیین اسلام را مشاهده کردند، به فکر افادند که با دادن امتیازاتی به پیامبر(ص) امتیازاتی از او بگیرند و او را به نوعی سازش مجبور کنند. البته این همه ماجرا نبود و گاه اموال بسیار، زنان زیبا و مقام‌هایی را نیز به ایشان پیشنهاد می‌کردند. آنان بدین رو در حقیقت، روح پیامبر(ص) را با مقیاس ناچیز خود می‌ستنجدند.^{۱۰}

در برابر، قرآن به پیامبر(ص) هشدار می‌داد که هرگز در مقابل این پیشنهادهای انحرافی کمترین انعطافی از خود نشان ندهد؛ چنان‌که در آیه‌ای می‌خوانیم:

(۲۹۴۶)

و جاہد فی اللہ أَعْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنٍ وَلَا مُعْذَرٌ؛^{۱۱} «در راه خدا با دشمنان او جهاد کرد؛ نه ناتوان شد و نه عذری آورد».

نیز در جای دیگر فرموده:
 فَجَاهَدَ فِي اللَّهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ وَالْعَادِلِينَ بِهِ^{۱۲} «او [= پیامبر(ص)] برای رضای خدا با کسانی که به حق پشت کرده و از آن روزی بر تاخته بودند، جهاد کرد».

از سویی درباره ایثار و شجاعت فراوان حضرت رسول(ص) فرموده:
 كُنَّا إِذَا اخْمَرَ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ أَقْرَبِ إِلَيِ الْعَدُوِّ مِنْهُ^{۱۳} «هرگاه آتش جنگ شعله‌ور می‌شد و کارزار دشوار می‌گشت، ما به رسول خدا(ص) پناه می‌بردیم؛ چنان‌که هیچ یک از ما از وی به دشمن نزدیک‌تر نبود».

۱۲. تواضع نسبت به مؤمنان
 پیامبر اعظم(ص) نسبت به مؤمنان متواضع و فروتن بود، و اساساً مأمور به آن نیز بود:

وَاحْفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ،^{۱۴} «بال خویش را برای مؤمنان فروگستر».

در سوره شعراء فرموده:
 وَ اَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛^{۱۵} «برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده‌اند، مهربان و فروتن باش».
 شواهد تاریخی نشان می‌دهد حضرت نسبت به پیروان خود فروتن بود.
 از این‌رو نوشته‌اند: مجلس حضرت بالا و پایین نداشت و به صورت دایره‌ای برگزار می‌گردید. لباس حضرت با دیگران تفاوت نداشت. با مؤمنان فقیر همنشین بود. به همه سلام می‌کرد و هرگز فخر فروشی نمی‌کرد.^{۱۶}

۱۳. سازش ناپذیری
 پیامبر خاتم(ص) بر اصول و ارزش‌های مکتبش تأکید داشت و هرگز در برابر فشارها، تهدیدها و تطمیع‌های مشرکان تسلیم نشد.

(۲۹۴۵)

طرح نمود. هجرت به حبشه، از طرفی مسلمانان را از آزاد و شکنجه قریش نجات می‌داد و از طرف دیگر پیام اسلام را در محیطی جدید، کستراند و پایگاه جدیدی برای اسلام ساخت. پیش‌بینی حضرت(ص) در این‌باره درست و به جا بود. زیرا پادشاهی حبشه و عده‌ای از مردم آن‌جا ایمان آوردند و مسلمانان در آن سرزین امنیت یافتند.^{۱۴}

هجرت پیامبر(ص) به طائف و در نهایت هجرت او و یارانش به «بیرب»، زمینه گسترش اسلام را هموار کرد.

۱۴-۳. اعزام مبلغ

اعزام مبلغان و تربیت شدگان مکتب اسلام به مناطق دیگر از اموری بود که در گسترش اسلام نقش بسزایی داشت. پیامبر اکرم(ص) بهترین استفاده را از این شیوه برد. مبلغان گاهی حامل پیام دعوت به اسلام بودند و گاهی مأمور ارشاد و تعلیم کسانی بودند که پیشتر به جرگه مسلمانان پیوسته بودند.

اعزام معاذ بن جبل به حمیر، عمرو بن حزم به سوی خاندان بنی‌الحارث، معصب بن عمیر به مدینه و علی بن ابی‌طالب به یمن، نمونه‌هایی از آن است.^{۱۵}

۱۴-۴. ارسال نامه به امپراتوران

پیامبر اکرم(ص) برای هدایت جامعه جهانی، در سال ششم هجرت نامه‌هایی به سران جهان آن روزگار نوشت. و آنان را به اسلام دعوت کرد. حضرت(ص) در یک روز به شش نفر از سران جهان یعنی نجاشی، قیصر روم، خسرو پرویز، مقوقس، حارث بن غسانی و هوده بن علی نامه ارسال فرمود.^{۱۶} گرچه واکنش‌ها متفاوت بود، اما در مجموع موفقیت‌آمیز بود. از منابع تاریخی استفاده می‌شود که حداقل تأثیری که نامه‌های حضرت داشت، این بود که دعوت به اسلام در همه مناطق و در کاخ‌های امپراتوران جهان مطرح شد، و دل سردمداران شرک را لرزاند. نامه‌های پیامبر خاتم(ص) منحصر به این شش مورد نبود، بلکه تا سال دهم نامه‌های متعددی برای سران جهان نوشت و فرستاد.^{۱۷}

۱۴-۵. جهاد

پیامبر اکرم(ص) برای گسترش اسلام به تبلیغ بسته نکرد و زمانی که قدرت پیدا کرد، در رفع موائع کوشید. و کسانی را که مانع مطرح شدن معارف

کوثر فراز

وَإِنْ أَحْكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَ أَهْوَاءَهُمْ وَإِنْ يَقْنُتوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، «در میان آنها [= اهل کتاب] بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و برحدار باش که تو را از تعلیماتی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف نسازند.»

پیامبر اعظم(ص) در طول ۲۳ سال پیامبری، اهداف خود را قاطعانه پیش برد و سخنان بدگویان را به جان خرید و بی‌اعتبا به جو‌سازی‌ها و توطئه‌های مشرکان، برنامه‌های خود را تحقق بخشید.

۱۴. استفاده از فرصت‌ها

پیامبر اکرم(ص) برای ابلاغ پیام خداوند سبحان به مردم، از همه فرصت‌ها و زمینه‌ها بهره می‌گرفت. در این‌جا چند نمونه را مذکور می‌شویم:

۱۴-۱. ایجاد پایگاه‌های تبلیغی

برپایی مراکزی برای تبلیغ، موجب تمرکز بخشیدن به فعالیت‌ها و کنترل اوضاع می‌گردید؛ از این‌رو، پیامبر(ص) در دوران دعوت پنهانی، خانه «ارقم بن ابی‌الارقم» را جهت آموزش قرآن و تعالیم اسلام انتخاب کرد.^{۱۸} پس از این‌که دعوت خود را علنی نمود، از مسجد الحرام برای فعالیت‌های ارشادی بهره جست. همچنین در بدرو ورود به مدینه، مسجد «قبا» را ساخت^{۱۹} و آن را مرکز دعوت نبوی کرد. و پس از این‌که مسلمانان به مدینة‌النبي وارد شدند، مسجدالنبی(ص) به عنوان مهم‌ترین پایگاه دعوت به اسلام، بنا گردید. مسجدالنبی منشأ بزرگ‌ترین تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظامی در جهان گردید. از آن پس مسلمانان در هر منطقه، مساجدی را بینان گذاشتند.

مسجد در عصر نبوی مرکز نشر احکام الهی، قضاؤت، وعظ و ارشاد، تعلیم و تعلم، سازماندهی نظامی، فعالیت‌های سیاسی، عبادت و اعتکاف و سرانجام پناهگاه افراد بی‌پناه بود.^{۲۰}

۱۴-۲. هجرت

بعد از این‌که قریش مسلمانان را تحت فشار قرار دادند و عرصه را در مکه برای آنان تنگ کردند، پیامبر اکرم(ص) هجرت عده‌ای از مسلمانان به حبشه را

پیامبر(ص) تندیس عینی تعالیم اسلام و الگوی کامل و جامع برای بشر است و این الگو بودن، منحصر به بعد خاصی از حیات بشری نیست. پیامبر(ص) در عبادت و تقدیم، علم و اندیشه، ایثار و از خود گذشتگی، شجاعت و مبارزه، عفاف و چاکدامنی، محبت و عطوفت، تواضع و بردباری، زهد و پارسایی، نظم و مدیریت و سیاست سرآمد همه انسانها است. از این‌رو خداوند او را الگویی کامل معرفی کرده است:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْنَةً حَسَنَةً لَمْنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا؛

«مسلمًا برای شما در زندگی رسول‌خدا سرمتش نیکوبی است برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند».

پیامبر(ص) «قائد» بود، نه «سائق»؛ یعنی خود از پیش می‌رفت و از دیگران می‌خواست پشت سر او حرکت کنند. چنین نبود که دیگران را از پشت سر به‌سوی فضایل سوق دهد.

۱۶. مدارا و گذشت

پیامبر اکرم(ص) همانند رهبران دیگر با انسان‌هایی مواجه بود که دارای روحیات گوناگون و انتظارات متفاوت بودند. هنر آن بزرگوار این بود که با هر کس به تناسب شخصیت فکری، روحی، اخلاقی و اجتماعی او برخورد می‌کرد. انتقاد‌پذیری، مشورت و نظرخواهی، تواضع در برابر مردم، بخشودن خطاهای، لغوش‌ها، توهین‌ها، جسارت‌ها و احسان و ایثار به مردم، از ویژگی‌های ایشان بود؛ صفاتی که سبب شده بود اصحاب عاشق و شیفته آن بزرگوار شوند.

قرآن‌کریم در این باره می‌فرماید: **فَبِئَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّأَ غَلِيلَ الْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْبُبُ التَّوَكِّلِينَ؛** «از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم [و مهربان] شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شدند. بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها طلب آمرزش نما و در کارها با

(۷۹۵)

کوشیده

۹۸ دین و رسیدن پیام اسلام به انسان‌ها بودند، با مبارزه و جهاد از میان برداشت. بسیاری از غزویات و سرایای پیامبر اکرم(ص) دفاع از حقوق انسانی بود. دفاع از انسان‌هایی که گرفتار اوهام و خرافات بودند و حاکمان خودسر آنان را در خدمت اهداف شوم خود استثمار می‌کردند.^{۱۴}

ماهیت جهاد در اسلام چیزی جز دفاع نیست؛ زیرا هر نوع جنگ و سیزی که برای به دست آوردن مال و ثروت و استخدام نیروهای اقتصادی یا انسانی دیگران باشد، از نظر اسلام نوعی ظلم تلقی شده و ناپسند است. در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که جهاد را مقید به عدم تجاوز می‌کند.»

از نگاه اسلام، دفاع انواع مختلف دارد. گاهی دفاع از ناموس و حقوق شخصی است؛ گاهی دفاع از استقلال و شرافت یک ملت است؛ گاهی دفاع از حقوق انسان‌هایی است که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته‌اند و مورد چهارم جایی است که حقوق انسانی افراد به خطر افتاده و عده‌ای مانع رسیدن پیام بخش اسلام به آنان هستند.

جهاد چه در راه دفاع از جامعه اسلامی و حقوق مظلومان باشد و چه برای تبلیغ و گسترش اسلام، در هر صورت دفاع از حقوق انسانی است، نه اشیاع خودکامگی دیناخواهان و قدرت‌طلبان. از این‌رو، خداوند متعال یا زاده «جهاد» و بیست «قتال» را با کلمه «فی سبیل الله» آورده است. این قید بر این دلالت دارد که جهاد و قتال تنها باید برای خدا باشد و چنین هدفی محال است با خودمحوری، زورگویی، سلطه‌طلبی و منفعت‌گرایی سازگار باشد.^{۱۵}

۱۵. ترویج فضایل بر رفتار

پیامبر خاتم(ص) الگوی همه فضایل و کمالات بود. او تنها با گفتارش مردم را به تزکیه نفس، خودسازی، پایبندی به احکام خدا و تحملت به اخلاق الهی فرانمی‌خواند، بلکه با رفتار خود نیز مروج فضایل انسانی بود؛ تا بدان‌جا که خداوند این ویژگی حضرت را عظیم شمرده است: **إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ؛** «همانا تو دارای خلق عظیم هستی.»

(۷۹۶)

کوثر ماف

آنها مشورت کن؛ اما هنگامی که تصعیم گرفتی، [فاطح باش و] بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.» در این آیه نخست به یکی از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر(ص)، یعنی «رقیق القلب» بودن اشاره شده است. «نظر» در لغت به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن است و «غلظیظ القلب» به کسی می‌گویند که سنگدل باشد و انعطاف و محبتی از خود نشان ندهد. بنابراین، دو کلمه مذکور گرچه هر دو به معنای خشونت است، یکی اغلب در مورد خشونت در سخن و دیگری در مورد خشونت در عمل به کار می‌رود. به این ترتیب خداوند به نرمش کامل پیامبر(ص) و انعطاف او در برابر افراد ندادان و گنه‌کار اشاره می‌کند. گفتنی است که پیامبر(ص) نسبت به حقوق شخصی خود بسیار لین و اهل گذشت بود، اما نسبت به شکستن حدود الهی و آنچه مربوط به جامعه اسلامی بود، هرگز اهل تساهل نبودند.»

۱۷. اخلاق در تبلیغ

پیامبر اعظم(ص) در راه ابلاغ رسالت الهی و هدایت مردم رنج‌های بسیاری برده؛ اما هرگز برای تبلیغ دین از کسی اجر و پاداشی نخواست. آنگاه که برخی از مسلمانان خدمت آن حضرت رسیدند و عرض کردند «اگر مشکلات مالی پیدا شد، اموال ما بی هیچ قید و شرطی در اختیار توست» آیه مودت نازل شد؛ آیه‌ای که اجر و مزد در مقابل تبلیغ رسالت و دعوت دینی را نفی می‌کند: **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ؛** «بگو در برابر آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره خویشاوندان.»

و خدای تعالی این معنا را از عده‌ای از انبیا از قبیل نوح و هود و صالح و لوط و شعیب - علیهم السلام - حکایت کرده که به امت خود می‌گفتند: **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛** «و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی‌کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.»

۷۹۵۱

در موارد متعدد دیگر باز از رسول خدا(ص) حکایت شده که به امت خود می‌فرموده:

- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ كُمْ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ.

در این آیه اخیر، به علت مزد نخواستن اشاره کرده، می‌فرماید: قرآن تذکری است برای تمام عالم، نه برای یک طایفه معین، تا از آن طایفه مزد گرفته شود.

- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا.

معنای این آیه شریفه آن است که: مزد من عبارت است از این که یکی از شما بخواهد راهی به سوی پروردگارش اتخاذ کند؛ یعنی دعوت مرا به اختیار خود پذیرد، همین مزد من است.

خدای تعالی در آیه مودت - برخلاف آیات دیگر - اجری برای رسول خدا(ص) معین کرده، و آن عبارت است از مودت نسبت به اقربای آن جناب. به یقین از مضامین سایر آیات استفاده می‌کنیم که این مودت نیز امری است که باز به استجابت دعوت برگشت می‌کند؛ حال یا استجابت همه دعوت، و یا بعضی از آن که اهمیت بیشتری دارد.»

مطلوب دیگر در این باره آن است که پیامبر اکرم(ص) چون خاتم پیامبران بود، اهل بیش بعد از او نقش پیامبران را می‌باشد ایضاً نمایند. بدین رو مودت آنها ضروری بود تا پیروی از آنان که لازمه دینداری بود، تحقق یابد.

۱۸. تعامل ناملایمات

پیامبر خاتم(ص) در انجام رسالت خویش از هر گرفتاری و بلایی استقبال می‌کرد. مشرکان حجاز برای بازداشت پیامبر(ص) از تبلیغ اسلام کارهای زیادی انجام دادند. توهین، تهمت، شکنجه، محاصره اقتصادی در شعب ابوطالب از جمله آنها بود؛ اما هیچ یک از این ناملایمات نتوانست حضرت را از هدفش باز دارد؛ زیرا از طرف خدای سبحان مأمور به مقاومت بود: **فَقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَكْفُلُ الا نَفْسُكَ؛** «در راه خدا پیکار کن. تنها مستول وظیفه خود هستی.»

۲۹۵۸

کوثر فہرست

خداؤند متعال پیامبر (ص) را موظف می کند که حتی اگر هیچ کس همراه او گام به میدان جنگ نگذارد، به تنها بی در برابر دشمن بایستد: "وَ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ" «آن چنان که مأمور شده‌ای استقامت نما، و از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن.»

- ۱۰۳ سیره تبلیغی پیامبر خاتم (ص) از منظر قرآن کریم
- فهرست متابع
 - قرآن کریم.
 - نهج البلاغه.
 - طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۹۱ق.
 - مطهری، مرتضی، جهان بینی (روحی و نبوت)، صدر، ۱۳۷۲ ش.
 - ابن هشام، ابو محمد عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
 - جمعی از مولفان، تفسیر نمونه، دار الكتب الاسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۷۸ ش.
 - ابن سعد، ابو عبد الله محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۰ ق.
 - احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول (ص)، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۸ ش.
 - صبح، محمد تقی، جنگ و جهاد در قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ۱۳۸۴ ش.
 - طبرسی، بو علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸ ق.
 - جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج ۸، اسراء، ۱۳۸۲ ش.
 - الکلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دار الكتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۸۸ ق.
 - مجلسی، بخار الانوار، موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
 - العاملی، سید جعفر مرتضی، الصحيح من السیره النبی الاعظم (ص)، چاپ چهارم، دارالهادی، ۱۳۱۵ هـ.
 - الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوك، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.
 - مطهری، مرتضی، جهاد، صدر، ۱۳۶۲ ش.
 - طباطبایی، سنن النبی، ترجمه حسین استاد ولی، پیام آزادی، دوم، ش.
 - طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، قم، دار الكتب الاسلامیه، سوم، بی‌تا.

۲۹۵۶

۷۹۰۵

بی‌نوشت‌ها

کوثرفراز

۲۵. نوبه (۹)، ۱۲۸.
 ۲۶. ر.ک: طباطبایی، پیشین، ج ۹، ص ۱۱.
 ۲۷. کفه (۱۸)، ۶.
 ۲۸. کلین، الکافی، ج ۶، ص ۲۳.
 ۲۹. مجلس، پیشین، ج ۲۲، ص ۳۳۱.
 ۳۰. فتح (۱۸)، ۲۹.
 ۳۱. نهج الالفه، خطبه ۱۱۶.
 ۳۲. همان، خطبه ۱۲۳.
 ۳۳. همان، سخنان شگفت، ۹.
 ۳۴. حجر (۱۵)، ۸۸.
 ۳۵. شعر (۲۶)، ۲۱۵.
 ۳۶. ر.ک: طباطبایی، سنن النبی، ص ۳۴ - ۳۶.
 ۳۷. احزاب (۳۳).
 ۳۸. مفسران از این آیه شریفه استفاده کرده‌اند که برای انبیا هرگز تقدیم کردن در ابلاغ رسالت جایز نیست؛ زیرا قرآن می‌گوید: «وَ لَا يَنْهَانَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ»، اما بایند توجه داشت تقدیم انواعی دارد و تنها یک نوع از آن تقدیم خوبی است که طبق این آیه در مردمه دعوت انبیا و ابلاغ رسالت متفق است. تقدیم اقسام دیگری نیز دارد از جمله تقدیم تعیینی و پوششی.
 ۳۹. قلم (۱۸)، ۸ - ۹.
 ۴۰. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۳۸۴ طباطبایی، پیشین، ج ۱۹، ص ۳۷۱ طرس، مجمع‌البيان، ج ۱۰، ص ۵۰۱.
 ۴۱. مانده (۵)، ۶۹.
 ۴۲. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۲۲۶.
 ۴۳. طبری، تاریخ الامم و الملوك، ج ۲، ص ۱۰۷.
 ۴۴. عاملی، پیشین، ج ۴، ص ۲۲۰ - ۲۲۱.
 ۴۵. همان، ص ۷۰ - ۷۵.
 ۴۶. عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من السیره النبی الاعظم (ص)، ج ۷، ص ۲۹۹.
 ۴۷. احمدی میانجی، مکاتیب الرسول (ص)، ج ۱، ص ۱۸۷.
 ۴۸. همان.
 ۴۹. جهت اطلاعات پیشتر در این باره ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، جنگ و جهاد در قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 ۵۰. ر.ک: آیه ۱۹۰ سوره بقره و آیه ۲۸ سوره حج.
 ۵۱. ر.ک: طهری، مرتضی، جهاد، ص ۴۰ - ۵۰.
 ۵۲. قلم (۲۶)، ۴.
 ۵۳. احزاب (۳۳)، ۲۱.
 ۵۴. آل عمران (۳)، ۱۰۹.
 ۵۵. ر.ک: عبدالحمیدی، حسین، تسامح و تسامل از دیدگاه قرآن و عترت، ص ۱۰۷ - ۱۴۷.
 ۵۶. ر.ک: طرسی، مجمع‌البيان، ج ۹، ص ۴۴ - ۴۵.
 ۵۷. شوری (۲۲)، ۲۳.
 ۵۸. شعر (۲۶)، ۱۸۰.
 ۵۹. ص (۳۸)، ۸۶.
 ۶۰. سپا (۳۴)، ۴۷.
 ۶۱. فرقان (۲۵)، ۵۷.
 ۶۲. ر.ک: طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان، ج ۱۸، ص ۴۲ - ۴۵.

۱. مقاومت پامبر (ص) در برابر تهدیدهای مشرکان و مبهله او با علماء و دانشمندان مسیحی، جلوه‌هایی از ایمان استوار آن حضرت به خدا و یقین به محتوای تبلیغ و هدف است.

۲. اعراف (۷)، ۱۰۸.

۳. بقره (۲)، ۲۸۵.

۴. کافرون (۱۰۹)، ۳ - ۶. «لکم دینکم و لی دین» به این معنا نیست که عیسی به دین خود و موسی به دین خود؛ بلکه به این معنی است که آب من و شما در یک جوب نمی‌روید. من هرگز به دین شما نمی‌گروم و شما نیز به دین من تحویل‌گردید. (ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج ۲۰، ص ۳۷۵).

۵. یوسف (۱۲)، ۱۰۸.

۶. نوبه (۹)، ۱۲۸.

۷. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۸، ص ۲۰۸ طباطبایی، المیزان، ج ۹، ص ۱۱.
 ۸. علامه طباطبایی قدس سرہ در تفسیر آیه ۲۴ سوره ابراهیم «اللَّهُ مُلَائِكَةٌ طَيْنَةٌ كَتَحْرَجَةٌ طَيْنَةٌ أَصْلَهَا ثَابَتٌ وَ فَرَغَهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتَنِي أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا» می‌نویسد: ایمان به خدا درختی است که اصل و ریشه آن توحید است و عمل صالح، اخلاق خوب، بُلْقَة، معرفت، شجاعت و عدالت میوه‌های آن هستند. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۱، ص ۵۵.

۹. شهید مطهری (ره) درباره نسبت جهان‌بینی و ایندیلوژی می‌نویسد: «جهان‌بینی مجموعه‌ای از پیش‌ها و تفسیرها و تحلیل‌ها درباره جهان و جامعه و انسان است... ایندیلوژی باید و نباید هایی است که برایه جهان‌بینی استوار است؛ اینکه چرا باید این چیزی یا آن چنان بود، یا زیست یا ساخت (چرا باید) هر ایندیلوژی در جهان‌بینی ای که آن ایندیلوژی بر آن استوار است، نهفته است و بادستلاح، ایندیلوژی از نوع حکمت عملی است و جهان‌بینی ای از نوع حکمت نظری، هر نوع خاص از حکمت عملی مبتنی بر نوعی خاص از حکمت نظری است... پس چرا ایندیلوژی‌ها مختلف است؟ چون جهان‌بینی‌ها مختلف است؛ ایندیلوژی تابعی است از جهان‌بینی، جهان‌بینی اسلامی (وحی و نبوت)، ج ۳، ص ۹۸.

۱۰. ابراهیم (۱۴)، ۶.

۱۱. مجلس، بخار الانوار، ج ۷، ص ۱۵۷.

۱۲. نوبه (۹)، ۱۲۹.

۱۳. پوئی (۱۰)، ۷۱.

۱۴. ر.ک: طباطبایی، همان، ج ۱۰، ص ۱۰۲ - ۱۰۱.

۱۵. ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۱، ص ۱۹۹.

۱۶. و آندر عثیرتک الأقربین، شعراء، ۳۱۲.

۱۷. طرسی، اعلام‌الروزی، ص ۴۹ مجلس، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۸۵.

۱۸. بقره (۲)، ۲۵۶. علامه طباطبایی، در توضیح این آیه می‌نویسد: در جمله «لَا اكراه فی الذین»، دین اجباری نفی شده است؛ زیرا دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی که معارف عملی را به دنبال دارد و جامع آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعقاقدات، اعتقاد و ایمان نیز از امور قلیب است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. در واقع اکراه تنها در اعمال ظاهری است. امور قلیب برای خود علل و اسباب دیگری از سینخ خود اعتقاد و ادراک دارد. محل ایال است مثلاً جهل علم را نتیجه دهد و یا از مقدمات غیرعلمی، تصدیقی علمی به دست آید. (ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۵۲۲).

۱۹. نحل (۶)، ۱۲۵.

۲۰. ط (۲۰)، ۴۴ - ۴۳.

۲۱. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۴، ص ۱۰۴.

۲۲. انباع (۶)، ۳۵.

۲۳. پوئی (۱۰)، ۴۹.

۲۴. سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۷۰.

۲۹۵۵

۲۹۰۷

٨٤. نساء (٤)،
٨٥. ر.ك: تفسير نعون، ج ٤، ص ٣٣ - ٣٤
.٨٦. شوري (٤٢)، ١٥

٢٩٥٥