

بيست و سه سال (رسالت)

علي دشتي

ويرايش: دكتور عليرضا ثمري

نشر نيم
Nima Verlag

بيست و سه سال
نويسنده: علي دشتي
ويراستار و طراح جلد: دكتور عليرضا ثمري
نشر نيم – اسن آلمان
ژانويه 2003
ISBN: 3 – 935249-93-X

www.KelisaOnline.com

فهرست (بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید)

[پیشگفتار](#)

[محمد](#)

[تولد قهرمان](#)

[کودکی](#)

[رسالت](#)

[بعثت](#)

[پس از بعثت](#)

[دین اسلام](#)

[محیط پیدایش اسلام](#)

[معجزه](#)

[معجزه قرآن](#)

[محمد بشر است](#)

[سیاست](#)

[هجرت](#)

[شخصیت تازه محمد](#)

[ایجاد اقتصاد سالم](#)

[جهش بسوی قدرت](#)

[نبوت](#)

[زن در اسلام](#)

[زن و پیغمبر](#)

[متافیزیک](#)

[خدا در قرآن](#)

[پس از محمد](#)

[خلافت](#)

[سودای غنیمت](#)

[خلاصه](#)

پیشگفتار

شادروان علي دشتي يکي از بزرگان عرصه خرد و اندیشه، و در زمره نامي ترين سياستمداران، نويسندگان و محققان دوران معاصر کشورمان بوده، از وي آثار گرانيها و ارزشمند فراواني برجاي مانده است. آنچه در تمامی آثار وي مشهود است، احساسات و عواطف پاک و سرشار از محبت انساني است که با مهرورزي فراوان، مي کوشد تا گرد و غبار خرافات و اوهام را نه با خشونت، که با آرامي و رافت از چهره انسانها بزداید. وي در پیکار خود عليه تعصبات و خرافات، با آرامش و متانتی شگرف که از خصوصيات اخلاقي وي بشمار ميرفت، تنها شواهد و دلايل مستحکم خود را ارائه نموده و در تمامی اين مباحثات، همواره از مخالفان با کمال احترام نام برده و هرگز در جملات او اهانتی به فرد يا گروهی مشاهده نمي شود.

هنگام مطالعه نوشته هاي او پيرامون آثار و شخصيت شاعران پرآوازه ايران زمين، در کتابهاني چون «نقشي از حافظ»، «قلمرو سعدي»، و «سيري در ديوان عاشقانه ترين غزليات ادب فارسي، شمس» آرامش و عشقي لذت بخش در خواننده ايجاد مي شود؛ و هنگام مطالعه نوشته هاي او پيرامون شخصيتهاي سياسي بزرگ ايران، در کتابي چون «پنجاه و پنج» خواننده با صداقتي غير قابل ترديد مواجه شده و گویا خود را با شخصيتهاي کتاب همراه و هم گام مي يابد؛ ولي فراتر از اين کتابها، هنگام مطالعه کتاب «بيست و سه سال»، که به حق شاهکار هميشه جاودان اين نويسنده بزرگ مي باشد، اوج اندیشه و بزرگواري و صداقت را در تک تک کلمات نويسنده ديده و شگفت زده مي شويم که نويسنده توانمند، در عين اینکه بنیان و ريشه طرز فکر مورد بررسي را با دلايل قطعي و مستحکم به زير سؤال برده، سست مي کند و اوج ناراستي و نادرستي را در گوشه گوشه اين پندارها نشان داده و تار و پود بهم تنيده شده اين نم پوسيده را از هم مي شکافد، همواره از بنيانگزاران آن با احترام ياد کرده و هرگز از محور ادب خارج نمي گردد.

هدف او تنها روشنگري است و مي خواهد حقيقت را آشکار نمايد. او بخوبي آگاه است که قضاوت وظيفه او نيست و لذا در همه حال، قضاوت را به خود خواننده واگذارده است. خواننده مي تواند با مطالب و استدلالات غيرمغرضانة اين کتاب واقع بينانه و بدون تعصب برخورد نموده و ضمن پي بردن به بسياري واقعيات، به جستجوي بيشتر مشتاق شود، و يا مي تواند به پيروي از احساسات و اعتقادات گذشته خود، استدلالات کاملاً منطقي و عقلاني اين کتاب را نادیده گرفته و به يکباره از آنها روي گردانده، بي اختيار عنان عقل خویش را بدست امواج سهمگين اعتقادات، احساسات، و پندارهاي خرافي گذشته سپارد.

آنچه مهم است اينست که دلايل و شواهد ارائه شده در اين کتاب که همگی از بطن خود اسلام و قرآن استخراج شده اند، چنان محکم، منصفانه و بدیهي اند که خواننده مشتاق حقيقت را راهي جز تسليم و بازنگري در اندیشه هاي گذشته خویش

باقی نمی ماند. تصمیم گیری پس از آن با خود خواننده است، انکار عقل سلیم و فروغ‌نپیدن به پندارهای موهوم و موروئی و آداب و سنن گذشته، و یا آزاد سازی سیمرغ بلندپرواز عقل از کهنه قفس خرافات و جهل و پرواز دادن آن تا قله های سر به فلک کشیده حقیقت، آزادی و انسانیت. در همین راستا، شادروان علی دشتی به صراحت و بی پروا در مورد کتاب معروف خود تحت عنوان «پنجاه و پنج» اظهار میکند که:

«غم اینم نیست که این مجموعه تا چه حد مطبوع طبع خوانندگان باشد، ولی میتوان به آنها اطمینان داد که از راه و رسم راستی و مروت انحرافی صورت نگرفته است»

و در دنباله آن جمله ای از «روسو» ذکر می نماید که:

«آزادی در هر حال و هر وضع، ملک حقیقی انسان است،

کافیست شخص خود را بنده ندانسته و اسیر افکار و عقاید دیگران نشود».

شخصیت واقعی محمد، بنیانگذار اسلام، و همچنین تاریخ صدر اسلام همواره در هاله ای از ابهامات، خرافات، داستانسرانی ها و گزافه گویی ها مخفی بوده و اگرچه تاکنون صدها و هزاران کتاب در این مورد نگاشته شده، به ندرت می توان کتابی یافت که صادقانه و واقع بینانه به شرح وقایع و اتفاقات پرداخته و از هجوم طوفان سهمگین خرافات، تحریفات، و احياناً فریبکاری ها و غرض ورزی ها در امان مانده باشد. در همین زمینه در نوشته های شادروان علی دشتی می خوانیم:

«هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث بیست و سه ساله ظهور و افول او (محمد) و همه کردارها و گفتارهای این مرد فوق العاده نوشته شده است و تحقیقاً از او بیش از تمام رجال تاریخی قبل از او اسناد و مدارک و قوانین در دسترس محققان و پژوهندگان قرار گرفته است، معذالک هنوز کتاب روشن و خردپسندی درباره وی (محمد) نوشته نشده است که سیمای او را عاری از گرد و غبار و اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد».

سپس ضمن اشاره به اوج خرافه پرستی و عقاید نادرستی که در جامعه کنونی ایران مشاهده می شود، و با پیش بینی انعکاسی که مطالب این کتاب در میان این جامعه برپا خواهد کرد، می نویسد:

«... نه، من نه در خود چنین شکیب را سراغ دارم و نه آن همت را که با امواج کوه پیکر و مقاومت ناپذیر خرافات به ستیزه برخیزم... راست و صریح تر گویم... تحت تأثیر عقیده، خرد و ادراک آدمی از کار می افتد. چنانکه می دانیم، عقایدی از طفولیت به شخص تلقین شده و زمینه اندیشه های او قرار می گیرد و آنوقت می خواهد همه حقایق را به آن معتقدات تلقینی که هیچ مصدر عقلانی ندارند منطبق سازد...».

به راستی محمد که بود؟ چه خصوصیتی داشت؟ چه ویژگیهای مثبت و احياناً منفی در شخصیت او یافت می شد؟ آیا او همان مردی است که در مکه با آرامش و مهربانی و متانت موعظه میکرد، مردم را به خوبیها فرا می خواند، و به پیروان

سایر ادیان احترام فراوان می گذاشت؛ و یا همان فرمانده ای است که در مدینه فقط در یک روز فرمان گردن زدن و قتل عام بیش از هفتصد مرد یهودی ساکن آن شهر را داده، اموال و زنان و دختران آنها را بین خود و دیگر مسلمانان تقسیم نمود؟ آیا او همان مردی است که در آغاز جوانی با زنی سالها مسن تر از خود ازدواج کرده و سالیان دراز با او وفادارانه زیست، و یا همان مردی است که در سالهای آخر عمر، دهها زن و دختر جوان و زیباروی در حرمسرای خود داشته و مرتباً به تعداد آنان می افزود و صدها آیه و حدیث در توجیه آن ذکر می کرد؟ راستی، کدامیک از روایاتی که در مورد او گفته اند و شنیده ایم منطبق با واقعیت و کدامیک خلاف حقیقت و مخالف متون اسلامی و قرآن است؟ ما که داستانها از قدرت اعجاز فرزندان و فرزندانگان و نوادگان محمد، از هر امام و امامزاده مجهول النسب و حتی اقوام و خویشاوندان آنها شنیده ایم، آیا می دانیم که خود محمد واقعاً هرگز معجزه ای نداشته و خود او بیش از بیست بار در آیات قرآن بر این مورد تأکید کرده است؟

در مورد کتاب قرآن چه می دانیم؟ آیا واقعاً این کتاب معجزه محمد، یا آنگونه که گفته اند، معجزه ای جاوید است؟ آیا واقعاً از نظر فصاحت و بلاغت بی مانند است؟ آیا واقعاً اگر جنّ و انس جمع شوند نخواهند توانست حتی آیه ای مانند آیه های آن بیاورند؟ از اینگونه سخنان بسیار شنیده ایم و اکنون بد نیست کمی هم با نظر محققانی که به بررسی قرآن از نظر فصاحت و بلاغت پرداخته و معتقدند اشکالات و ایرادات فراوان لغوی، معنایی، صرف و نحوی، تاریخی، علمی و... در آن یافته اند آشنا شویم.

با تاریخ صدر اسلام چقدر آشنایی داریم؟ اسلام در آغاز چگونه ظاهر شد؟ چگونه رشد کرد؟ چه تفاوتی بین سالهای اول اسلام در مکه و سالهای بعد از هجرت به مدینه وجود داشت؟ مسلمانان فقیری که تازه از مکه به مدینه مهاجرت نموده بودند، از چه راهی مخارج زندگی خود را تأمین می نمودند؟ رفتار مسلمانان با سایر اقوام و قبیله های شبه جزیره عربستان در زمان محمد چگونه بود؟ تفاوت عمده بین سوره های مکی و مدنی چیست؟ شخصیت محمد در این دو زمان چه تفاوتی را نشان می دهد؟ بنیانگذار اسلام را کدام باید دانست، آن پیغمبر رئوف مکی یا آن فرمانده جبار مدنی؟

شادروان «علی دشتی» در کتاب «بیست و سه سال» با استناد به بسیاری از آیات قرآن و احادیث و روایات متون اسلامی، و همچنین با نگرش بر تاریخ صدر اسلام به تمامی این پرسشها و بسیاری پرسشهای دیگر پاسخهایی بسیار شایسته می دهد.

کتاب «بیست و سه سال» با بیان بسیار شیوا و روان و با سادگی بسیار دلپذیر، و در عین حال، با اسناد و شواهد بسیار محکم و غیر قابل انکار، علاوه بر آنکه دانش و احاطه همه جانبه نویسنده اش را به قرآن، اسلام، تاریخ، فقه، و متون اسلامی می رساند، پرده از بسیاری حقایق برداشته و واقعیهایی بسیاری را بر خواننده مکشوف و وی را شگفت زده می نماید. مقابله آیات مختلف قرآن با

یکدیگر و ذکر شأن نزول این آیات، بررسی سیره بنیانگذار اسلام و سخنان و عملکرد او در مقاطع مختلف زمانی بویژه قبل و بعد از هجرت از مکه به مدینه، و همچنین مقایسه مطالب قرآن و احادیث نبوی با تاریخ و علم، که به شیوه ای بسیار عالمانه صورت گرفته، روشنگر بسیاری از حقایق برای جویندگان حقیقت است. گفته های زیر از شادروان علی دشتی در مورد زمینه های نگارش این کتاب، به خوبی صداقت و لطافت روح، و در عین حال عزم جزم وی را در مقابله با خرافات و اوهام به تصویر می کشد:

«من از کودکی در کربلا و در خانواده ای بسیار متعصب با خشکی ها و نادانی ها و زیر فشارها بزرگ شده ام و دنیای منجمد قشربون را به همه وجودم لمس کرده ام و می دانم که تعصب چه بلایی است و وظیفه خود می دانم که آنچه در توان دارم با این بلا بجنگم...»

اگرچه پیش از این کتاب، کتابهای متعدّد دیگری نیز در زمینه روشنگری دینی و بیان حقایق ناگفته اسلام و بزرگان آن به رشته تحریر درآمده بود، (مانند «مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده»، «سیاحتنامه ابراهیم بیگ» اثر زین العابدین مراغه ای، «رویای صادق» اثر سید جمال الدین اصفهانی، «سه مکتوب» اثر جاودان میرزا آقاخان کرمانی که تقریباً تمام آنها بدون نام نویسنده و ناشر و بصورت مخفیانه توزیع شده و همواره چاپ و مطالعه آنها ممنوع بوده)، ولی کتاب «بیست و سه سال» در این میان ویژگیهای خاص خود را داشته و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

بدیهی است که پس زدن پرده های خرافات و هاله های ابهامی که طی قرنهای چهره واقعی اسلام و بزرگان آن را پوشانیده، بر فریبکارانی که در ظاهر پیشوایان دین، و در باطن دکانداران دین بوده و در پس این پرده ها، چهره حقیقی خود را پنهان کرده اند، بسیار گران می افتد. ریاکارانی که هرگونه خواسته اند پیرامون شخصیتهای اسلامی به نفع خود داستانسرانی نموده و برای اغفال و بهره کشی هرچه بیشتر از عوام، خرافه پرستی و گزافه گوئی را ترویج داده، آنها را جایگزین حقایق نموده و خود را بعنوان یگانه متولیان دین و اولیاء عوام وانموده اند.

با سوابق دردناک و شرم آوری که از خشونتها و دژخونی های دکانداران دین و مزدوران آنها در برخورد با اینگونه روشنگری ها سراغ داریم و صدها نمونه از آن چون لکه های ننگین در جای جای تاریخ سرزمینمان دیده می شود، طبیعی است که کتاب «بیست و سه سال» نیز مانند بسیاری دیگر از کتابهای روشنگری قبل از خود، در ابتدا بدون نام نویسنده و انتشارات منتشر شده و بصورت مخفیانه توزیع می شد. با اینحال پس از مدت کوتاهی مورد استقبال گروههای زیادی از مردم قرار گرفته و هیاهو و جنجال دین فروشان و فریاد «وا اسلاما» ی آنان را به آسمان بلند نمود. باز هم تکفیرها و دشنام ها و تهدیدهای ایشان آغاز شد و نه تنها به دنبال نویسنده و ناشر این کتاب، که بدنبال خوانندگان آن نیز می گشتند تا آنها را نیز به سرنوشت غم انگیزی چون سرنوشت شادروان احمد کسروی و دیگران دچار سازند. حتی افراد متعددی را نیز در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران به

عنوان نویسنده احتمالی این کتاب بازداشت کرده و برای گرفتن اقرار، تحت شکنجه قرار دادند.

بسیار کوشیدند تا این فریاد را نیز در گلو خفه کنند، اما اگرچه اندیشمند را توان کشت، ولی اندیشه را هرگز. اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد، پاسخ کلام، کلام است. هرآنکس که اندیشه را با دشنام و دشنه و طرد و تکفیر و سانسور و مشت و لگد و خنجر و قداره و گلوله پاسخ می دهد، آشکارا می گوید که پاسخی ندارم، و آنچه دارم اندیشمندانه نیست، تاب تحمل مخالفت ندارم، ورشکسته ام، ناتوانم، ذلیل، و... و از هرگونه انتقاد می هراسم و برخورد می لرزم.

آنچه مرا به ویرایش ادبی و نگارش مقدمه برای این اثر بی نظیر واداشت، احساس مسئولیتی بس سنگین در مقابل غم و درد و ماتم و رنج و عذاب هموطنانم در داخل و خارج ایران، در مقابل تحقیر و تکفیری که جهانیان امروز به ایران ایرانی روا می دارند، و در مقابل عظمت گذشته ناگذشته، که همیشه جاودان ایران بزرگ است که امروزه ناآگاهی و جهالت ما وارثان این سرزمین کهن، می رود تا خاطره آن را نیز از اذهان جهانیان و حتی خودمان پاک گردانند. فاجعه ایست بس دردناک که هم اکنون، سرزمینی با کهن ترین و ریشه دارترین فرهنگ جهان، سرزمینی که مهد تمدن و فرهنگ و آزادی جهان بوده و به جرأت میتوان گفت بیشترین و بزرگترین سهم را در بنیانگذاری تمدن انسانی بر روی کره زمین داشته و تا قبل از حمله اعراب در یک هزار و سیصد و پنجاه سال پیش، همواره توانمندترین و مترقی ترین سرزمین ها بوده، امروزه بعنوان تنها کشور جهان که مردمان آن صغیر و سفیه و محتاج ولی و قیم می باشند، معرفی می گردد. عمده ترین سبب این فاجعه، نه ظلم و جهل حاکمان و سردمداران و یا توطئه دشمنان خارجی، که جهل و ناآگاهی خود ماست، چرا که خوب و بد همواره بوده و هستند، ولی ما چرا باید بدها و بدترین ها را انتخاب می کردیم؟ ما چرا باید به یکباره خرد و اندیشه را نادیده گرفته، به وعده های پوچ و واهی گروهی گردن می نهادیم که به حق، رسواترین و بدنام ترین جماعت تاریخ ایران زمین بوده و حتی بررسی اجمالی عملکرد بیش از هزار ساله آنان، مو بر اندام هر خردمندی راست می گرداند؟

آنچه کرده ایم، درست یا نادرست، گذشته است، آینده نیز جز رویا و سرایی بیش نیست و ما تنها در زمان حال زندگی می کنیم و بر ماست که امروز را دریابیم. بر ماست که خارج از هرچارچوب و باید و نبایدی، تنها به آنچه هست، بخردانه بیندیشیم. سالها فریب صدها ایدئولوژی را خورده ایم و دیگر بس است، اکنون باید جهان را آنگونه که «هست» ببینیم، نه آنگونه که برخی می پندارند «باید باشد». خوب و بد آنست که هست و ثمرش را در بوته آزمایش دیده ایم، نه آنچه پدران ما و پدران پدران ما و نیاکان ایشان پنداشته اند و به ما نیز امرونی کرده اند. دیگر دوران «ایدئولوژی» ها سرآمده و به یک «جهان بینی» اندیشمندانه، واقع بینانه و بدور از هرگونه پیشداوری و تفکرات بسته و محدود به چارچوب ها نیاز داریم. نگاه به جهان امروز از داخل تونل هر ایدئولوژی، تنها ثمری که به بار خواهد

آورد، وضعیتی مشابه وضعیت قرون وسطی در اروپا، جوامع کمونیستی و فاشیستی در قرن حاضر، جمهوری اسلامی در ایران، و حکومت طالبان در افغانستان خواهد بود.

تنها چاره رفع مشکلات امروزی جامعه ایران، تلاش مستمر در جهت گسترش خرداندیشی و پرورش اندیشه، و خارج شدن از کنترل هرنوع ایدئولوژی، طرز تفکر، و اعتقادی است که بنابر گفته شادروان علی دشتی، بدون آنکه مصدر عقلانی داشته باشند، از طفولیت به شخص تلقین شده و در زمینه اندیشه های وی قرار گرفته اند.

دکتر

علیرضا ثمری

ژانویه 2003

محمد

1- تولد قهرمان

2- کودکی

3- رسالت

4- بعثت

5- پس از بعثت

تولد قهرمان

رهي جزكعبه و بتخانه مي پويم كه مي بينم
گروهي بت پرست اينجا و مشتي خود پرست آنجا

سال 570 ميلادي كودكي از آمنه بنت (= دختر) وهب در مكه چشم به زندگي گشود و او را محمد ناميدند. اين نوزاد پس از مرگ پدر خود عبدالله بن عبدالمطلب به دنيا آمد و در پنج سالگي مادر خود را از دست داد و پس از اندكي جد توانا و كريمش كه يگانه حامي و نگهبان وي بود به جهان ديگر شتافت. اين طفل كه عموهاي متعدد و نسبتاً متمكن داشت، تحت سرپرستي يكي از فقيرترين، ولي جوانمردترين آنها قرار گرفت، سرگذشت حيرتزا و شگفت انگيزي دارد، كه شايد در تاريخ مردان خود ساخته و حادثه آفرين جهان بي مانند باشد.

هزارها كتاب در باره زندگي و حوادث بيست و سه ساله، ظهور و افول او و همه كردارها و گفتارهاي اين مرد فوق العاده نوشته شده است و تحقيقاً از او بيش از تمام رجال تاريخي قبل از او اسناد و مدارك و قوانين در دسترس محققان و پژوهندگان قرار گرفته است، معذالك هنوز كتاب روشن و خرد پسندي در باره وي نوشته نشده است كه سيماي او را عاري از گرد و غبار اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم نوشته شده باشد من بدان دست نيافته ام. مسلمين نيز به تاريخ حقيقي روي نياورده و پيوسته كوشيده اند از وي يك وجود خيالي، وجودي مافوق بشر و نوعي خدا در لباس يك انسان بسازند و غالباً خصايص ذات بشري او را نادیده گرفته اند و در اين كار حتي رابطه علت و معلول را كه اصل حيات است به چيزي نشمرده و به همه آنها صورت خرق (= خلافت) عادت داده اند.

از اين طفل تا سال 610 ميلادي يعني هنگامي كه به سن چهل سالگي رسيده است اثر مهمي در تاريخ نيست و حتي در سيره او و روايات آن زمان،

خبر چشمگیر و فوق‌العاده‌ای نمی‌بینیم ولی “محمد بن جریر طبری” که در اواخر قرن سوم هجری تفسیری بر قرآن نوشته است بدون مناسبت در ذیل آیه 23 سوره بقره، راجع به تولد او مطلبی می‌نویسد که نمودار انحراف از جاده واقع‌بینی و رغبت مهار نشدنی اسلاف (= جمع سلف، گذشتگان) است به ساختن افسانه‌های عامیانه؛ و نقل آن به ما نشان می‌دهد که حتی مورخ نیز نمی‌تواند مورخ بماند و دست خوش پندارها و اساطیر نشود. آیه 23 سوره بقره چنین است:

“وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ”

معنی آن واضح است: اگر در باب قرآن که به بنده خود فرستاده‌ایم شک دارید یک سوره مثل آن بیاورید. محمد بن جریر طبری در ذیل این آیه می‌نویسد: “قبل از بعثت در مکه آوازهای درافتاد که پیامبری ظهور خواهد کرد به نام محمد که شرق و غرب جهان به فرمان او درآید. بدان روزگار چهل زن در مکه بار داشتند و هر یک از آن‌ها که می‌زائید اسم پسر خود را محمد می‌گذاشت تا مگر او همان پیغمبر موعود باشد”.

سخافت (= کم عقلی و سبکی) این گفتار آشکارتر از آن است که در باره آن چیزی گفته آید. نه آوازهای در مکه بوده و نه کمترین اثری از رسالت مردی به نام محمد، و حتی ابوطالب هم که حامی و ولی او بود از این آوازها و نشانه‌ها بی‌خبر بود، از همین روی اسلام نیاورده از دنیا رفت. خود حضرت نیز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطلاعی نداشت (آیه 16 سوره یونس شاهدهی است گویا بر این امر: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم و لا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمراً، مفاد آن این است که: عمری میان شما زندگی کردم و ادعایی نداشتم. اکنون از طرف خداوند به من وحی رسیده است). کدام آمار در مکه وجود داشته است که نشان دهد در سال 570 میلادی فقط چهل زن و نه بیشتر آبستن بوده و همه آن‌ها هم بدون استثناء پسر زائیده‌اند و نام همه آن پسرها هم محمد بوده است و حضرت محمد در دوران کودکی چهل محمد هم سن و سال داشته است؟

واقعی به شکل دیگر از تولد آن حضرت سخن می‌گوید: “همین که از مادر متولد شد گفت الله اکبر کبیرا (در کتاب معروف بابیان موسوم به “نقطۃ الکاف” که بهائیان کوشیدند آن را جمع کنند و از بین ببرند، میرزا جانی کاشانی نظیر آن را به سید محمد علی باب نسبت می‌دهد که به محض تولد از مادر، سید علی محمد به سخن آمد و گفت: الملك لله). در ماه اول می‌سرید، ماه دوم می‌ایستاد، ماه سوم راه می‌رفت، ماه چهارم می‌دوید، و ماه نهم تیر می‌انداخت”.

آيا ممكن است چنين چيزي روي داده باشد و تمام ساكنان شهر كوچك مكه از آن مستحضر نشده باشند و مردماني كه بت سنگي مي پرستيدند در قبال محمد به خاك نيفتاده باشند؟

اين يك نمونه از طرز تاريخ نويسي و افسانه سرايي مسلمين است. از طرف ديگر اغراض ديني پاره اي ترساين (مسيحيان) باختري را بر آن داشته است كه محمد را دروغگو، جاهل، حادثه جو، جاه طلب و شهوت ران بگويند. بديهي است كه هيچ يك از اين دو طايفه نتوانسته اند وقايع را چنانكه هست دنبال كنند.

علت اين است كه معتقدات، خواه سياسي و خواه ديني و مذهبي، مانع است كه انسان خرد خود را به كار اندازد و روشن بينديشد. پيوسته پرده اي از خوبي يا بدبي روي موضوع بحث كشيده مي شود. مهر و كين، تعصب و لجاج و عقايد تلقيني، شخص مورد مطالعه را در بخار و مه تخيلات فرو مي پيچد. در اين شبهه اي نيست كه حضرت محمد از اقران خویش متمایز است و وجه تمایز او هوش حاد، اندیشه عمیق و روح بیزار از او هام و خرافات متداول زمان است و از همه مهمتر قوت اراده و نیروی خارق العاده ای است كه يك تنه او را به جنگ اهریمن می کشاند. با زبانی گرم مردم را از فساد و تباهی برحذر می دارد، فسق و فجور و دروغ و خودخواهی را نکوهش می کند، به جانبداری از طبقه محروم و مستمند برمی خیزد، قوم خود را از این حماقت كه به جاي پرستش خدای بزرگ به بت های سنگي ستایش می برند سرزنش می کند و خدایان آنها را ناتوان و شایسته تحقیر می داند. طبعاً مردماني كه در اجتماع صاحب شأن و اعتباري هستند و مقام استوراي دارند به سخنان وي وقعي نمي گذارند. كردن نهادن بدین سخنان مستلزم فرو ریختن تمام آداب و رسوم و عقایدی است كه قرن ها بدان خوي گرفته اند و مثل تمام عقاید موروثي، اموري مسلم و رخنه ناپذیر می نماید.

از همه بدتر کسی می خواهد نظام اجتماعی آنان را برهم زند و بنیاد اجزادی آنها را فرو ریزد كه شأن و اعتباري چون خود آنها ندارد. كودك یتیمی از قبیله خود آنها است كه از راه ترحم در خانه عموي خویش و در تحت رعایت او بزرگ شده است و دوران كودكي را در چرانیدن شتران عمو و همسایگان گذرانیده و در آغاز جواني به خدمت باتوي مالدار درآمده است و از آن رو داراي اعتبار و شأني گردیده است.

چنين کسی كه تا ديروز فردي عادي از قبیله قریش محسوب می شده و هیچ گونه امتیاز و تشخصي نداشته است اکنون دعوي ارشاد و رهبري آنان را می کند و مدعي است كه اين رسالت از طرف خدای به وي تفویض شده است. اين سخن ولیدبن مغیره كه از رؤساي به نام قریش است طرز فكر و روحیه سران قبیله را خوب مجسم می کند. ولیدبن مغیره با خشم و تكبر فریاد می زد: “

با وجود بودن من بر رأس قریش و مردی چون عروقه بن مسعود در صدر طایفه بنی ثقیف چگونه ممکن است محمد دعوی پیغمبری کند؟” (آیات 31 و 32 سوره زحرف اشاره به این معنی و جواب این سخن عامیانه است “وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِیْتِینَ عَظِیْمٍ. أَهُمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیْوةِ الدُّنْیَا...” می‌گویند چرا قرآن بر یکی از مردان بزرگ دو قریه نازل نشد؟ آیا آن‌ها تقسیم کننده عنایات خداوند هستند ما به آن‌ها نعمت این دنیا را داده‌ایم.)

ابوجهل هم روزی به آنس بن شریق می‌گفت: “ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگی و ریاست مناقشه و رقابت داشتیم؛ اکنون که ما به آن‌ها برابر شدیم، یکی از آن‌ها برخاسته و دعوی پیغمبری می‌کند و بدین وسیله بنو عبد مناف می‌خواهند بر ما تفوق یابند” این گونه سخنان ما را از نوع فکر و طرز برخورد سران قریش با دعوت حضرت محمد آگاه می‌کند و علاوه بر این نشان می‌دهد که به امر نبوت با دیده مثبت نمی‌نگرند، یعنی ابداً به فکر آن‌ها خطور نمی‌کند که خدایی هست و یکی از افراد آن‌ها را مأمور هدایت و ارشادشان ساخته است و چنانکه مکرر در قرآن آمده است ایراد می‌گرفتند که اگر خداوند می‌خواست ما را ارشاد کند چرا یک فرد عادی و بشری را مأمور این کار می‌کرد و فرشته‌ای به سویی ما نمی‌فرستاد... که باز در قرآن جواب آن‌ها داده شده است که اگر در زمین فرشتگان زندگی می‌کردند ما هم از فرشتگان بر آن‌ها رسول می‌فرستادیم و نکته قابل تأمل و شایسته ملاحظه این که به اصل مطلب ابداً توجهی نمی‌کردند یعنی مطلقاً به گفته‌های محمد و تعالیم او گوش نمی‌دادند تا ببینند مطالبی که او می‌گوید تا چه درجه صحیح و منطبق بر موارد عقلی و صلاح اجتماع است.

اما در هر جامعه‌ای هر چند تباه و فاسد باشد عده‌ای روشن بین و نیک اندیش هستند که سخن حق را می‌پسندند و از دهان هر کس درآمده باشد می‌ستایند که باید ابوبکر را یکی از پیش‌قدمان این افراد دانست و به پیروی از او چند تن از متعینان قریش چون عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و زبیر بن العوام و طلحه بن عبدالله و سعد بن ابی وقاص اسلام آوردند.

علاوه بر این در هر جامعه‌ای طبقه‌ای موجود است از نعمات طبقه متنعم بهره‌مند نیست و طبعاً قشر ناراضی جامعه را تشکیل می‌دهد این دو طبقه به وی می‌گروند و در ستودن وی و افکار وی هم‌داستان می‌شوند. آن وقت طبعاً نبرد اقلیت و اکثریت روی می‌دهد.

اکثریت به زور پول خود می‌نازد و اقلیت به ستایش روش و طریقه خویش می‌پردازد و برای تبلیغ دیگران ناچار مزایا و خصایصی برای رهبر و هادی خود قائل می‌شود.

اما این روش در زمان حیات رهبر تا حدودی معقول می‌نماید ولی پس از مرگ وی روز به روز فزونی می‌گیرد به حدی که آن رهبر پس از چندی به

نیروی پندار و قوه واهمه دیگر بشر نبوده پسر خدا، علت غائی آفرینش و حتی مدیر و گرداننده جهان می‌شود.

یک نمونه و شاهد روشن و غیر قابل انکار به ما نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از تصورات و پندارها جان می‌گیرد و فرع زاید بر اصل می‌شود. قرآن محکم‌ترین و استوارترین سند مسلمین است. در آغاز سوره الاسرا (سوره الاسری، سوره بنی اسرائیل) که از سوره‌های مکی است و قضیه معراج از آن سرچشمه می‌گیرد آیه‌ای است ساده و قابل توجیه و تعقل:

“سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

هیچ گونه ابهامی در این آیه شریفه نیست. می‌فرماید: بزرگ و منزّه است خدایی که بنده خود را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که پیرامون آن را مبارک ساخته‌ایم سیر داد تا آیات خود را بدو نشان دهد.

این آیه را می‌توان بر یک سیر معنوی حمل کرد. این گونه سیرها برای اشخاصی که در خویش فرو می‌روند و سرگرم رویای روحی خویشند روی می‌دهد ولی در میان مسلمین پیرامون این آیه ساده داستان‌های حیرت‌انگیز پیدا شده است که به هیچ وجه با موازین عقلی سازگار نیست و در این جا فقط شکل ساده و روایت معقول‌تر را از تفسیر جلالین می‌آموزیم. تفسیر جلالین از معتبرترین و موجه‌ترین تفسیرهای قرآن است زیرا نویسندگان آن از انتساب به فرقه‌های مختلف دور و کمتر آلوده به تعصب و جانبداری از این و آنند.

نویسندگان آن به توضیح معانی قرآنی و توجیه مفاد آن قناعت کرده و گاهی شأن نزول بعضی آیات را بیان می‌کنند. با همه این‌ها راجع به همین آیه اول سوره “اسری” بی‌مناسبت مطالبی از قول پیغمبر نقل می‌کنند. آیا خواسته‌اند علت نزول این آیه را بیان و معنی مبهم آن را توجیه و تفسیر کنند و یا اجمالی از روایات شایعه میان مسلمین را بیاورند؟

در هر صورت مطلبی را که از قول پیغمبر آورده‌اند بدون سند است و حتی اشاره‌ای نمی‌کنند که این مطلب را کدام راوی گفته هر چند آن راوی معتبر و قابل وثوق نباشد و خود این امر نشان دهنده این معنی است که دو مفسر محترم به روایتی که نقل می‌کنند اطمینان ندارند. باری مطلبی که از زبان پیغمبر نقل می‌کنند چنین است:

آن شب جبرئیل آمد و چارپایی همراهش بود که از الاغ بزرگتر و از استر کوچکتر، سفید رنگ، سُم‌هایش در کناره پا و مایل به خارج بود، بر آن سوار شدم، به بیت‌المقدس رفتم، افسار براق (نام مرکب رسول‌الله) را به حلقه‌ای بستم که معمولاً انبیاء می‌بستند، در مسجدالاقصی دو رکعت نماز خواندم، پس از بیرون آمدن، جبرئیل دو ظرف لبریز از شیر و شراب برایم آورد. من ظرف شیر را اختیار کردم و جبرئیل مرا بدین اختیار تحسین کرد،

سپس به سوي آسمان اول پرواز كرديم دم در آسمان موكل پرسيد كيست؟
جبرئيل گفت:

- جبرئيل است موكل پرسيد كه همراه توست؟ گفت محمد، موكل پرسيد: آيا او را احضار كرده‌اند؟ جبرئيل گفت: آري. پس در آسمان را باز كرد، حضرت آدم به پيشواز شتافت و خير مقدم گفت... (به همين ترتيب هفت آسمان را مي‌پيمايد و در هر يك از آسمان‌ها يكي از انبيا به استقبال وي مي‌شتابند) در آسمان هفتم ابراهيم را ديدم كه به “بيت المعمور” (گويند خانه‌ايست در آسمان) كه روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن مي‌شوند و بيرون نمي‌آيند تكيه كرده است. پس از آن مرا به سدره‌المنتهي (درختي است در آسمان هفتم كه در سوره نجم قرآن هم آمده است) برد كه برگ‌هايش مثل گوش فيل بود و ثمره‌اش... سپس به من وحي شد كه شبانه روز پنجاه نماز بخوانم، بعد حضرت موسي در مراجعت به من گفت: پنجاه (ركعت) نماز زياد است، از خداوند به خواه تخفيف بدهد، پس به سوي خدا برگشتم و تقاضاي تخفيف كردم. خداوند آن را به 45 نماز تخفيف داد. باز موسي گفت: من اين مطلب را در قوم خود آزموده‌ام مردم نمي‌توانند شبانه روز 45 نماز بخوانند، دو باره به سوي خدا باز گشتم (خلاصه آن قدر چانه زده است تا خداوند راضي شده است كه فقط پنج نماز خوانده شود).

اين خلاصه‌اي بود از آن چه تفسير جلالين در باب معراج آورده است و اگر آن را در جنب نوشته‌هاي ابوبكر عتيق نيشابوري و تفسير طبري قرار دهيم بسي معقول و موجه جلوه مي‌كند.

روايات اسلامي به شكل افسانه‌آميزي قضيه معراج را پر و بال داده است چنان كه به قصه اميرارسلان بيشتر شباهت دارد و محمد حسين هيكل با همه ادعاي عقل و روشنفكري كه منكر معراج جسماني است از قول “درمگ‌هايم” شكلي از اين افسانه را نقل مي‌كند (كتاب حياه محمد جلد اول).

ولي آشنائي با مطالب قرآن كه حوادث بيست و سه سال ايام رسالت حضرت محمد در آن منعكس است بر ما مدلل مي‌كند كه پيغمبر چنين مطالبتي نفرموده است و اين تصورات افسانه‌آمیز و كودكانه مولود روح عاميانه ساده‌لوشي است كه دستگاه خداوندي را از روي گرده شاهان و اميران خود درست كرده است، چه در همين سوره (سوره 17 بني‌اسراييل يا الاسراء) كه آيه اول آن باعث ظهور اين خيال‌باغي‌ها شده است پس از آيات 90-93 كه از حضرت معجزه خواسته‌اند مي‌فرمايد:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (يعني) من جز بشري هستم كه فرستاده شده اويم؟

در آيه 51 سوره شوري مي‌فرمايد:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا (يعني) به هيچ بشري اين امكان داده نشده كه خداوند با وي سخن بگويد مگر از راه وحي.

با وجود وحی نیازی به رفتن آسمان‌ها نیست. برفرض ضرورت، دیگر وجود چارپای بال‌دار چرا؟ مگر آسمان راهش از مسجد الاقصی است؟ (جامع الاقصی مسجد بزرگ معروف در بیت‌المقدس که در سمت جنوب جامع‌القبه یا مسجد عمر و در کنار دیوار ندبه نیایش‌گاه یهودیان واقع است) خداوند غنی را چه نیازی به نماز بندگان است؟ موکلان آسمان‌ها چرا از برنامه مسافرت پیغمبر بی‌اطلاع بودند؟

در ذهن ساده‌لوحان متعبد رابطه علت و معلول به هم نمی‌خورد. چون پیغمبر باید راه دور بپیماید محتاج مرکوب است، مرکوب مانند استر است ولی باید بال داشته باشد که چون کیوتر به پرواز آید خدا می‌خواهد چشم محمد را خیره جاه و جلال خود کند، پس به جبرئیل دستور می‌دهد عجائب آسمان‌ها را به وی نشان بدهد.

خداوند چون پادشاه قهاری که به مأموران خود دستور می‌دهد مالیات بیشتری برای خرج‌های دولت تهیه کنید و وزیر دارایی شفاعت می‌کند که زیاده‌روی نشود وگرنه رعایا بی‌پا می‌شوند از بندگان خود نماز می‌خواهد و پیغمبر شفاعت می‌کند که پنجاه نماز تنزل کند.

بدون هیچ تردید محمد از برجسته‌ترین نوابغ تاریخ سیاسی و تحولات اجتماعی بشر است. اگر اوضاع اجتماعی و سیاسی در نظر باشد، هیچ يك از سازندگان تاریخ و آفرینندگان حوادث خطیر با او برابری نمی‌کنند، نه اسکندر و سزار، نه ناپلئون و هیتلر، نه کوروش بزرگ و چنگیز، نه آتیلای امپراتور روم و گورکان، هیچ يك را با وی مقایسه نتوان کرد. همه آنان به قوای نظامی و جنگ‌جویان با افکار عمومی ملت خود متکی بودند در صورتی که حضرت محمد با دست تهی و با مخافت

(= ترس) و عناد محیط زندگانی به میدان تاریخ قدم نهاد.

شاید بشود قوی‌ترین مرد قرن بیستم لنین را در برابر وی گذاشت که پشتکار، چاره‌اندیشی، خستگی‌ناپذیری و عدم انحراف از مبادی عقیدتی خویش قریب بیست سال (1905-1924) فکر کرد، چیز نوشت، حرکت‌های انقلابی را از دور اداره کرد و يك لحظه از مبارزه باز نایستاد تا نخستین حکومت کمونیسم را بر رغم موانع داخلی و خارجی بر رغم شرایط نامساعد طبیعی و اجتماعی در روسیه برقرار ساخت. ولی باید اعتراف کرد که نیم قرن نهضت انقلابی پشت سر خود داشت، صدها هزار ناراضی و انقلابی از وی پشتیبانی می‌کردند و باز با این تفاوت فاحش که سراسر زندگانی وی با محرومیت و زندگانی زاهدانه سپری شده است.

این امر طبیعی است که پس از مرگ هر شخص متعین افسانه‌ای در باره او درست می‌شود. و پس از مدتی جنبه‌های ضعف او فراموش و جنبه‌های خوب او بازگو می‌گردد. بسی از هنرمندان و متفکران از حیث موازن اخلاقی در

وضع ناپسندی قرار گرفته است. ما نمی‌دانیم خواجه نصیرالدین طوسی چه تدابیری به کار بسته است تا به مقام وزارت هلاکو رسیده است، تدبیرهایی که غالباً با ضابطه‌های اخلاقی جور نبوده است ولی آثار علمی او، او را یکی از مفاخر ایران قرار داده است.

پس اگر تصورات، پس از فوت قاندي روحاني به کار افتد و برای وي مکارم و فضایل بی‌شمار بسازد جای تعجب نیست ولی اشکال کار در این است که این امر در حدود معقول و موجه باقی نمانده و شکلی بازاری و عامیانه و شایسته تمسخر به خود می‌گیرد.

تولد حضرت محمد مثل تولد میلیاردها نوزاد دیگر صورت گرفته و کمترین اثری و حادثه‌ای روی نداده است، اما تب معجزه‌سازی، مردم را به تخیلات در افسانه‌ها کشانیده است. از تولد حضرت شکافی در ایوان مداین پدید آمد و آتشکده فارس خاموش شد.

آیا این اثر طبیعی و ذاتی تولد حضرت رسول است یا امری خارق‌العاده و به منزله خطاریست از جانب خداوند؟

به حکم عقل و برهان حسی و ریاضی هیچ معلولی بدون علت نیست تمام رویدادهای جهان هستی خواه طبیعی و خواه سیاسی و اجتماعی معلول عللی هستند، گاهی این علل آشکار است. آفتاب می‌تابد، گرمی و نور که خاصیت ذاتی اوست حاصل می‌شود، آتش می‌سوزاند، مگر این که عایقی موثر مانع خاصیت ذاتی او شود. آب به سرایشی می‌رود مگر آن که نیرویی جبراً و قسراً (جبراً کسی را به کاری وادار کردن) آن را بالا برد. گاهی علل حوادث آشکار نیست و باید بدان پی‌برد. چنان که بسیاری از رویدادها سابقاً معلوم نبود و بشر به کشف آن پی برده است مانند رعد و برق یا بروز امراض و راه علاج آن. میان تولد نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکده‌ای در ایران هیچ گونه رابطه علّیت وجود ندارد.

اگر طاق کسری ترك برداشته است باید معلول نشست کردن دیوار آن دانست. اما مؤمنان معجزه تراش آن را يك نوع خطاري از جانب خداوند می‌گویند. یعنی خدا می‌خواهد به ساکنان تیسفون و مخصوصاً به پادشاه ایران بگوید امر مهمی در شرف ظهور است یا به موبدان و نگهبانان آتشکده فارس بفهماند که مردی امروز پای به عرضه حیات گذاشته است که راه و رسم آتش‌پرستی را برخواهد انداخت.

اما پادشاه ایران یا پیشوایان زردتشتی چطور ممکن است ترك خوردن طاق و خاموش شدن آتش را علامت تولد طفلي بدانند که چهل سال بعد به دعوت اسلام برمی‌خیزد؟

خداوند حکیم و دانا چرا متوقع است که مردم ایران چهل سال قبل از بعثت حضرت رسول از بعثت وي باخبر شوند؟ سیر در اوضاع عربستان قبل از

بعثت نشان می‌دهد که خود حضرت رسول هم از این که وی مبعوث خواهد شد خبر نداشت.

اگر خداوند قادر می‌خواست تولد حضرت محمد را حادثه‌ای بزرگ و غیر مترقب جلوه دهد چرا در خانه کعبه که محل ظهور اسلام است شکافی پدید نیامد و بتان بی‌جان از جایگاه خود فرو نریختند که لااقل تنبیهی (= هوشیاری و بیداری) برای قریش باشد و اخطار او مؤثرتر از خاموش شدن آتشکده بشود؟ چرا مقارن بعثت معجزه‌ای ظاهر نشد که تمام قریش را به ایمان کشاند و سیزده سال رسول محبوب او مورد آزار و عناد قرار نگیرد؟ چرا در دل خسرو پرویز فروغی نتابید تا نامه حضرت را پاره نکند، هم خود ایمان آورد و هم به تبعیت او بر سراسر ایران نور اسلام بتابد و بدون جنگ قادیسیه و نهاوند شاهنشاهی ایران زیر پرچم اسلام درآید؟

سال‌ها پیش از این از نویسنده بزرگ فرانسه “ارنست رنان” کتابی تحت عنوان “زندگانی عیسی” خواندم که در آن با مهارت یک نقاش چیره دست سیمای روشن و زنده‌ای از حضرت مسیح ترسیم شده است. چندی بعد کتاب دیگری از نویسنده موشکاف آلمانی “امیل لودویک” به عنوان “پسر آدم” به دستم افتاد که به قول خود او با فقدان مدارک تاریخی قابل اعتماد و با نداشتن تصویری از عیسی، شخصیت وی را به گونه‌ای موجه و روشن نشان داده است.

من در این مختصر داعیه ترسیم 23 سال از عمر 63 ساله حضرت محمد را ندارم و بدون تواضع دروغین نه موهبت و ظرافت فکری “رنان” را در خود می‌بینم و نه شکیبایی کافی و نیروی تحقیق “امیل لودویک” را تا بتوانم شخصیت قوی و قدرت روحی مردی را ترسیم کنم که مانند لنین حادثه‌آفرین‌ترین موجود تاریخ بشریتش باید خواند، با این تفاوت که پشت سر لنین حزبی نیرومند و مؤثر قرار داشت ولی محمد با دست خالی و یارانی بسیار معدود، پای به ساحت (= صحنه، میدان) تاریخ گذاشت و یگانه وسیله کار او قرآن بود و قرآن. نه، من نه در خود چنین شکیب را سراغ دارم و نه آن همت را که با امواج کوه پیکر و مقاومت‌ناپذیر خرافات به ستیزه برخیزم. قصد من از این مختصر بیرون کشیدن خطوطی چند و بیرون انداختن شباهی است که از خواندن قرآن و سیر اجمالی پیدایش اسلام در ذهنم پدید آمده است، راست و صریح‌تر بگویم:

یک اندیشه یا ملاحظه روان‌شناسی مرا به نگاشتن این یادداشت‌ها برانگیخته است و آن بیان این مطلب است که در تحت تأثیر عقیده خرد و ادراک آدمی از کار می‌افتد. چنان که می‌دانیم عقایدی از طفولیت به شخص تلقین شده و زمینه اندیشه‌های او قرار می‌گیرد و آن وقت می‌خواهد همه حقایق را به آن معتقدات تلقینی که هیچ مصدر عقلایی ندارد منطبق سازد. حتی دانشمندان نیز

به جز عده‌اي انگشت شمار به اين درد دچارند و نمي‌توانند قوه ادراك خود را به كار اندازند و اگر هم بتوانند به كار اندازند براي تأييد عقايد تلقيني است. بشري كه وجه امتيازش قوه ادراك است و با قوه ادراك مسائل رياضي و طبيعي را حل مي‌كند، در امور عقيده‌اي خواه سياسي و خواه ديني پاي روي عقل و حتي مشهودات مي‌گذارد.

كودكي

از دوران كودكي حضرت محمد اطلاعات زيادي در دست نيست. طفلي بدون وجود پدر و مادر در خانه عموي خويش زندگي مي‌كند، عمويي با رأفت و شفقت ولي كم بضاعت، براي اين كه عاطل و باطل نماتده و به زندگي او كمكي كرده باشد اشتران ابوطالب و ديگران را براي چرا به صحرا برده تا هنگام غروب در صحراي خشك و عبوس مكه تك و تنها به سر مي‌برد.

كودكي با هوش و حساس كه چند سالي بدین گونه روز را به شام مي‌رساند. رنج مي‌برد و پيوسته رنج را چون سقزي تلخ مي‌خايد (= جویدن)، چرا يتيم و بي‌پدر به دنيا آمده است؟ چرا مادر جوان و يگانه كاتون مهر و نوازش را بدین زودي از دست داده است؟ سرنوشت كور چرا جد بزرگوار و توانايش را پس از مرگ مادر از كفش ربود تا ناچار به خانه عمو پناه برد؟ عموي او خوب و نيك كردار، اما معبل (عايله‌دار، عيال‌وار، عيالمند) و فاقد استطاعت است از اين رو نمي‌تواند او را مانند بني‌اعمام (عموزادگان، پسرعموها) و اطفال هم‌شان او نگاهداري كند. عموهاي ديگر چون عباس و ابولهب در نعمت مي‌گذرانند و به وي توجهي ندارند همه اين ناملايمات در روح كودك حساس در طي چند سال تلخي و مرارت ريخته است.

در خاموشي و تنهائي اين صحراي بي‌بركت كه شتران تمام نيروي خود را در گردن مي‌گذارند تا از لاي سنگ‌ها مگر خار و علفي بيايند، در اين ساعت‌هاي خالي و ملال‌انگيز جز فكر كردن و ناخشنودي را در ذهن پرورش دادن چه مي‌توان كرد؟

ناخشنودي از سرنوشت شخص را تلخكام و اعصاب را در چشيدن رنج حرمان حساس‌تر مي‌كند، خاصه هنگامي كه شخص به خود واگذار شود و موجبي براي انصراف فراهم نباشد. در زير و رو كردن موجبات ناسازگاري بخت، اندیشه پيوسته در حركت است و ناچار مسيري پيدا مي‌كند. به خوبي مي‌توان فرض كرد كه با مرور زمان، سير اندیشه اين طفل به سوي نظام اجتماعي برود و منشاء بخت بد را در آن جا جستجو كند.

پسرهای هم شأن و هم سن او در رفاه و خوشی به سر می‌برند زیرا پدرانشان مباشر امور خانه کعبه‌اند. در مراسم حج به زائران کعبه نان و آب می‌فروشند و حواجج آن‌ها را رفع می‌کنند. کالاهایی که از شام آورده‌اند به بهای خوبی می‌فروشند و محصول آنان را به قیمت ارزانی می‌خرند و از این راه سود فراوان برمی‌گیرند و طبعاً فرزندانشان نیز بهره‌مند از این تولیت و داد و ستد با بادیه‌نشینان می‌شوند.

طوایف بی‌شمار، چرا به کعبه روی می‌آورند و مایه ثروت و سیادت قریش می‌شوند؟ برای این که خانه کعبه مقر بت‌های نامدار است، برای این که در کعبه سنگ سیاهی قرار دارد که در نظر اعراب مقدس است و طواف به دور آن را مایه خوشبختی و نجات می‌دانند، برای این که باید فاصله میان صفا و مروه را هروله (رفتاری میان دویدن و رفتن، با یک پا راه رفتن) کنان ببیمایند تا بر دو بتی که بر قله این دو تپه قرار دارد نیایش و نیاز برند، برای این که در حین طواف و در اثنای دویدن میان صفا و مروه هر طایفه‌ای بت خود را به صدای بلند بخواند و انجام حاجات خود را مسئلت نماید.

با آن هوش تند و با آن حساسیت شدید اعصاب و اندیشه روشن، محمد یازده، دوازده ساله از خود می‌پرسد: “آیا در این سنگ سیاه نیرویی نهفته است و آیا از این مجسمه‌های بی‌حس و حرکت کاری ساخته است؟” و شاید این شك و بدگمانی به سنگ سیاه و بتان گوناگون، ناشی از تجربه و آرمایش شخصی سرچشمه گرفته باشد. هیچ بعید نیست که خود او با شوق و امید یک قلب شکسته و روح رنج‌دیده بدانها روی آورده و اثری نیافته باشد. آیا آیه: “وَالرَّجَزَ فَأَهْجَرُ” از میان پلیدی اجتناب کن “که سی سال بعد از دهان مبارکش بیرون آمده است مؤید این فرض و حدس نیست، هم چنین آیه شریفه:

“وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى”

خداوند تو را گمراه یافت پس هدایتت فرمود.”

قرینه‌ای مثبت بر این احتمال نیست؟ آیا بزرگان قریش خود این مطلب واضح و بدیهی را نمی‌دانند؟ چگونه ممکن است آن‌ها که پیوسته مقیم این بارگاهند و اثری از حیات و حرکت و فیض و رحمت در آن‌ها نیافته‌اند چنین واقعیتی را ندانند؟ پس سکوت آن‌ها و احترام آن‌ها به “لات” و “منات” و “عزی” مبنی بر چه مصلحتی است؟ احترام امام‌زاده با متولی است. اگر این تولیت از آن‌ها گرفته شود، چیزی عاید آن‌ها نمی‌شود و همان تجارتی که با شام دارند نیز از رونق می‌افتد زیرا دیگر کسی به مکه نمی‌آید که متاع آن‌ها را گران بخرد و متاع خود را ارزان بفروشد.

در خاموشی بی‌پایان صحرا و در تنهایی وحشتناک این روزهایی که شتران سرگرم قوت لایموت بودند و آفتاب گدازنده لاینقطع می‌تابید در روح حساس و رویازای محمد همه‌های برپا می‌شد، همه‌های که با فرا رسیدن شب

فرو می‌نشست زیرا غروب آفتاب او را به زندگانی واقعی برمی‌گردانید. باید اشتران را گرد آورد و روی به شهر گذارد، برای آن‌ها بخواند، بر آن‌ها هی زند، از پراکندگی‌شان جلوگیری کند تا شبانگاه سالم و درست به صاحبانشان برگرداند. همه‌ی خاموش می‌شد برای این که در تاریکی شب شکل رویا به خود گیرد. همه‌ی خاموش می‌شد برای این که فردا در خلوت یکنواخت صحرا برگردد و خوش خوش در اعماق ضمیر او چیزی به ظهور پیوندد.

این طبایع در خود فرو رفته و سرگرم پندار و رویای درونی که موجبات زندگانی آن‌ها را از غوغای خارجی دور ساخته و سرنوشت ظالم از بهره‌مندی‌های حیات محروم‌شان کرده است در خلاء صحرای خاموش ناچار بیشتر به خود فرو می‌روند تا وقتی که شبی نامترقب پدید آید و در اعماق وجود خویش صدای امواجی را بشنوند، امواج یک دریای ناپیدا و مجهول. چند سالی بدین نحو گذشت تا واقعه‌ای روی داد که اثر تازه‌ای در جان او گذاشت.

در سن یازده سالگی با ابوطالب به شام رفت و ماهی‌های بدین حرکت و غوغای درونی رسید، دنیایی تازه و روشن که اثری از جهالت و خرافات و نشانی از زمختی و خشونت ساکنان مکه در آن نبود.

در آن جا با مردمانی مذهب‌تر، محیطی روشن‌تر عادات و آدابی برتر مواجه شد که مسلماً تأثیری ژرف در جان وی گذاشت. در آن جا زندگانی بدوی و خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس کرد و شاید آرزوی داشتن جامعه‌ای منظم‌تر و منزه‌تر از خرافات و پلیدی و آراسته به مبادی انسانی در وی جان گرفت.

تحقیقاً معلوم نیست در این نخستین سفر با اهل دیانت‌های توحیدی تماسی گرفته است یا نه، شاید سن او اقتضای چنین امری نداشته است ولی مسلماً در روح حساس و رنج کشیده او اثری گذاشته است و شاید همین اثر او را به سفری دیگر تشویق کرده باشد و برحسب اخبار متواتر در سفر بعدی چنین نبوده و فکر تشنه و کنجکاو او بهره‌ای وافر از ارباب دیانات گرفته است.

چنان که اشاره شد از دوران کودکی حضرت محمد اخباری در دست نیست و این امر خیلی طبیعی و معقول است. دوره زندگانی کودکی یتیم که در کفالت عموی خویش روزگار می‌گذرانده است نمی‌تواند متضمن حوادثی مهم باشد. کسی به وی توجهی نداشته است تا از وی خاطره‌ای داشته باشد و آن چه ما اکنون می‌نویسیم از حدود فرض و حدس خارج نیست کودکی تک و تنها هر روز با شتران به صحرا می‌رود، در تنهایی این روزهای یکنواخت در خود فرو می‌رود و سرگرم تخیلات و رویاها می‌شود.

شاید آیات قرآنی که سی‌سال بعد از روح متلاطم او فرو ریخته است نمونه‌ای باشد از این تأملات و تأثر از عالم خلقت.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)

تأمل در سوره‌های مکی جان پر از رویای کسی را نشان می‌دهد که از تنعمات (جمع تنعم، به ناز و نعمت زیستن) زندگانی به دور افتاده است و با خویشتن و با طبیعت نجوایی دارد و گاهی خشم خود را بر متکبران مغرور و بی‌ارزش چون “ابولهب” و “ابوالاشد” فرو می‌ریزد.

بعدها که محمد به دعوت برخاست مخصوصاً پس از توفیق یافتن و بالا رفتن شأن او مؤمنان از خزانه معمور تخیلات خود حوادثی آفریدند که نمونه‌ای از آن را در فصل پیش از طبری و واقعی آوردیم. در این جا اشاره‌ای هر چند مختصر به يك مطلب ضرورت دارد:

مسلمانان اوضاع حجاز و به خصوص مکه را قبل از بعثت تاریکتر از آن چه هست ترسیم می‌کنند و معتقدند ابداً فروتنی از فکر سلیم و توجه به خداوند در آن نتابیده و جز عادات سخیف و احمقانه ستایش اصنام چیز دیگری مشاهده نشده است.

شاید اصرار در این امر بدین منظور بوده است که ارزش بیشتری به ظهور و دعوت رسول بدهند. اما بسیاری از نویسندگان محقق عرب چون “علی جواد، عبدالله سمان، دکتر طه حسین، (حسین) هیکل، محمد عزت دروزه، استاد حداد و غیره هم معتقدند که حجاز در قرن ششم میلادی بهره‌ای از تمدن داشته و خدانشناسی آن قدرها که خیال می‌کنند مجهول نبوده است.

از نوشته‌های این محققان و از قرآن و روایات عدیده چنین بر می‌آید که در نیمه دوم قرن ششم میلادی عکس‌العملی بر ضد بت پرستی در حجاز ظاهر شده بود.

این عکس‌العمل تا درجه‌ای مرهون تأثیر طوایف یهود که بیشتر در یثرب بودند و مسیحیان است که از شام به حجاز می‌آمدند و تا درجه‌ای مولود فکر اشخاصی است که به نام حنفیان مشهورند.

در سیره ابن هشام آمده است که قبل از آغاز دعوت اسلام:

روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و برای عزّی که معبود بزرگ بنی‌ثقیف بود عید گرفته بودند، چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفتند این مردم راه باطل می‌روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده‌اند. سپس بر مردم بانگ زدند: دینی غیر از این اختیار کنید، چرا دور سنگی طواف می‌کنید که نه می‌بیند و نه می‌شنود، نه سودی می‌تواند برساند و نه زبانی، این چهار تن عبارت بودند از ورقه بن نوفل، عبیدالله بن جحش، عثمان بن حویرث، زید بن عمرو، از آن روز خود را حنیف نامیدند و به دین ابراهیم درآمدند. راجع به شخص اخیر الذکر نمازی یا دعایی روایت کرده‌اند که

می‌گفت: “لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعَبَدًا وَرَقًا عَذْتُ بِمَا عَاذَبَهُ اِبْرَاهِيمُ اَنِّي لَكَ رَاغِمٌ مَّهْمَا جَشَمْنِي فَانِّي جَاشِمٌ”. و پس از آن سجده می‌کرد.

با آن که اکثریت قاطع جزیره العرب در تاریکی جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش اصنام شیوه غالب ساکنان این سرزمین بود، در گوشه و کنار آن آیین خداپرستی به چشم می‌خورد. در خود حجاز مخصوصاً یثرب به سبب وجود طوایف مسیحی و یهودی پرستش خدای یگانه يك امر تازه‌ای نبود.

قبل از حضرت محمد انبیایی در نقاط مختلف عربستان به دعوت مردم و نهی از پرستش اصنام برخاسته بودند که ذکر چند تن از آن‌ها در قرآن آمده است مانند: هود در قوم عاد و صالح در قوم ثمود، و شعیب در مدین.

روایان عرب از حنظله بن صفوان و خالد بن سنان و عامر بن ظرب عدوانی و عبدالله قضاعی نام می‌برند. قس بن ساعده ایادی، که خطیبی بود توانا و شاعری فصیح در کعبه و بازار عکاظ (یکی از بازارهای معروف عرب در جاهلیت) با خطبه‌ها و اشعار خود مردم را از پرستش اصنام منع می‌کرد.

امیه بن ابوصلت که از اهل طائف و قبیله بنی ثقیف و معاصر حمد بود یکی از مشاهیر حنفاء است که مردم را به خداشناسی و یزدان پرستی دعوت می‌کرد. او زیاد به شام سفر می‌کرد و با راهبان و علمای یهود و مسیحی به گفتگو می‌پرداخت. در آن جا بود که خبر ظهور محمد را شنید و معروف است که آن دو را ملاقاتی دست داد ولی او اسلام نیاورد و به طائف رفت و به یاران خود گفت: من بیش از محمد از کتاب و اخبار ملت‌ها اطلاع دارم و علاوه بر این زبان آرامی و عبرانی می‌دانم پس به نبوت احق (برازنده) و اولی (شایسته و لایق‌تر) هستم. در صحیح بخاری حدیثی از حضرت رسول هست که فرمود: کاد امیه بن ابوالصلت ان یسلم. یعنی نزدیک بود امیه بن ابوصلت ایمان آورد.

شعر مخصوصاً اشعار دوره جوانی ملل آینه عواطف و عادات آن‌هاست. در اشعار دوره جاهلیت به ابیاتی برمی‌خوریم که گویی یکی از مسلمانان گفته است، مانند این دو بیت زهیر:

لیخفی و مهما یکتّم الله یعلم	فلا تتمو الله ما فی نفوسکم
لیوم الحساب او یعجل فینفقم	یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر
عبدالله بن ابرص می‌گوید:	

من یسنل الناس یحرموه

رسائل الله لا یخیب

بالله بدرك كل خیر

والقول فی یعضه تغلیب

والله لیس لی شریک

علام ما اخفت القلوب

و خود حضرت محمد گاهی به این بیت لبید استشهد می‌فرمود:

الا كل شي ما سو الله باطل

و كل نعيم لا محالة زائل (جز خداوند همه چیز باطل است و هر خوشی فناپذیر است).

چنان که ملاحظه می‌کنید قبل از اسلام کلمه جلاله الله در آثار بسیاری از شعرا آمده و بسیاری از مشرکان قریش نام عبدالله داشته‌اند که از آن جمله نام پدر خود حضرت محمد است، و این نشانه آن است که با کلمه بیگانه نبوده‌اند و حتی چنان که در قرآن اشاره است بت‌ها وسیله تقرب بوده‌اند. یکی دیگر از شعرا جاهلیت به نام عمرو بن فض صریحاً مشهور اعراب بوده است:

ترکت الات و العزی حمیعاً

كذلك يفع الجلد الصبور

فلا الغري ازور ولا ابنتيها

ولا صنمي بني عنم ازور

ولا هبلأ از وروكان ربا

لنأفي الدهراذ حلمي صغیر (لات و عزی را ترک کردم و شخص شکیبای چنین کند. دیگر نه عزی و نه دو دخترش را زیارت می‌کنم و نه دو بت بنی غنم و هبل را).

پس دعوت به ترک بت‌پرستی و روی آوردن به خداوند بزرگ يك امر بی‌سابقه‌ای نبوده است ولی بی‌سابق اصرار و پافشاری در این امر است. اعجاز محمد در این است که از پای ننشست و با تمام اهانت‌ها و آزارها مقاومت کرد و از هیچ تدبیری روی نگردانید تا اسلام را بر جزیره‌العرب تحمیل کرد، قبایل مختلف اعراب را در تحت يك لوا درآورد، اعرابی که از امور ماوراءالطبیعه به کلی بیگانه‌اند و مطابق طبیعت بدوی خود به محسوسات روی می‌آوردند و جز جلب نفع آنی هدفی ندارند، جز تعدی و دست درازی به خواسته دیگران کاری از آن‌ها ساخته نیست. و هدف آن‌ها تسلط و حکومت است. چنان که اشاره شد، ابو جهل به اخنس بن شریق می‌گفت:

“ این پیغمبر بازی، نقشی (تأثر و نمایشی) است که بنو (بنی، پسران) عبد مناف برای رسیدن به سیادت (ریاست) بازی می‌کنند“ و همین فعل را یزید ابن معاویه در سال 61 هجری تکرار می‌کند که کاش آن‌هایی که در جنگ بدر از محمد شکست خوردند اکنون می‌دیدند که چگونه بر بنی‌هاشم غلبه کرده و حسین را کشته‌ایم و در آخر صریحاً می‌گوید:

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

در آخر این فصل باید افزود که همه ادبای محقق عرب در ادبیات دوران جاهلیت متفق‌الکلمه نیستند و به درستی و اصالت بعضی از آن‌ها شک دارند ولی مسلم این است که آثار خداپرستی و نفرت از اوهام بت‌پرستی در قرن ششم میلادی در حجاز آغاز شده بود.

رسالت

در این اواخر محققان بزرگی از باختریان (غریبان) چون نلدکه، گولد زیهر، کریمر، آدم متز، بلاشر و ده‌ها دانشمند دیگر در تاریخ پیدایش و نشو و نماي اسلام، در تنظیم و تفسیر قرآن و شأن نزول آیات آن، در کیفیت پیدایش حدیث و تحولات و بسط و نمو آن تحقیقات دامنهداری کرده و مسئله را صرفاً از لحاظ (= نظر) علمی زیر ذره‌بین تحقیق گذاشته و هیچ گونه تعصبی در پایین آوردن شأن اسلام نشان نداده‌اند و در تحقیقات و تتبعات خود از منابع موثق اسلامی استفاده کرده‌اند.

اما با کسانی که تعصب دینی، بینش آن‌ها را تار کرده و حضرت محمد را ماجراجو، ریاست‌طلب و در ادعای نبوت دروغگو خوانده و قرآن را وسیله‌ای برای نیل به مقصد شخصی و رسیدن به ریاست و قدرت گفته‌اند اگر اینان همین عقیده را در باره حضرت موسی و عیسی ابراز می‌داشتند مطلبی بود و از موضوع بحث ما خارج ولی آن‌ها موسی و عیسی را مأمور خدا می‌دانند و محمد را نه.

چرا؟ هیچ گونه دلیل عقل‌پسندی در گفته‌های آنان دیده نمی‌شود. با اینان خوب است نخست در اصل نبوت گفتگو کرد، چرا نبوت را يك امر ضروری و مسلم می‌دانند تا در مقام سبك سنگین کردن آن برآیند و آن گاه یکی را تصدیق و دیگری را انکار کنند.

بسی از دانشمندان فکور و روشن‌بین چون محمدبن زکریای رازی و ابوالعلاء معری منکر اصل نبوتند و آن چه علما کلام می‌گویند و در اثبات نبوت عامه می‌آورند نارسا و ناسازگار با منطق می‌دانند. علمای علم کلام در باب اثبات نبوت چه می‌گویند که خلاق را از شر، بدکاری دور کند، اما طرفداران اصالت عقل می‌گویند:

- اگر خداوند تا این درجه به خوبی و نیکی و نظم و

آسایش مردم علاقه داشت چرا همه را خوب نیافرید، چرا شر و بدی را در نهاد خلق نهاد تا نیازی به فرستادن رسول پیدا شود؟ خواهند گفت: خداوند شر و بدی نیافریده است زیرا خدا خیر محض است و این طبیعت خود آدمی است که استعداد شر و خیر هر دو در آن هست.

خواهیم گفت: این طبیعت را، این طبیعتی که امکان شر و بدی و هم چنین امکان خیر و نیکی در او هست که به این افراد داده است؟ انسان ساخته شده، پا به عرصه حیات می‌گذارد. طبیعت پدر و مادر و خواص مزاجی آن‌ها در بستن نطفه تأثیر می‌کند و نوزاد با خصایص جسمی و بالطبع با خصایص روحی و معنوی که لازمه ترکیبات جسمی و مادی اوست قدم به دنیا می‌نهد، همان طور که اراده آدمی در رنگ چشم و شکل بینی و کیفیت حرکت قلب، بلندی و کوتاهی قامت، قوه دید یا ضعف کلیه او کمترین اثری ندارد در کیفیت ترکیب مغز و اعصاب و تمایل درونی خود نیز دستی ندارد. اشخاصی فطرتاً آرام و معتدل و اشخاص دیگر ذاتاً تند و سرکش و افراط کارند. مردمان نیکومنش محل آزادی دیگران نمی‌شوند و به حق سایرین تجاوز نمی‌کنند و کسان دیگر از هیچ گونه زورگویی دست برنمی‌دارند.

آیا ارسال رسل برای این است که این طبایع را تغییر دهد؟ مگر با موعظه ممکن است سیاه‌پوستی را سفید کرد تا بتوان طبع مایل به شر را مبدل به طبع مایل به خیر ساخت؟ اگر چنین بود چرا تاریخ بشرهای متدین از لوث جرانم و خشونت و اعمال غیر انسانی لبریز است؟

پس ناچار باید به این نتیجه برسیم که خداوند از فرستادن انبیاء بر مردم که همه خوب شوند و به خیر گرایند نتیجه مطلوب را نگرفته است و در اندیشه يك شخص واقع‌بین راه مطمئن دیگری برای رسیدن به این هدف وجود دارد و آن این است که قادر متعال همه را خوب بیافریند.

متشرعین در برابر این ملاحظه جوابی حاضر دارند که دنیا دار (سرایی) امتحان است. باید خوب از بد متمایز شود لتمييز الخبيث من الطيب. فرستادن انبیاء نوعی اتمام حجت است تا هر که از دستور آن‌ها پیروی کرد به بهشت رود و آن که سرپاز زد به سزای کردار بد خویش برسد. منکران اصل نبوت گویند:

- این سخن عامیانه است، امتحان برای چه؟ آیا خداوند می‌خواهد بندگان را امتحان کند؟ این سخن غلط است، خداوند از سرایر و مکنونات بندگان آگاه‌تر از خود بندگان است. آیا برای این که بر خود بندگان معلوم گردد که بدند؟ آن‌ها خود را بد نمی‌دانند و بدی‌ها را که مرتکب شدند شر نمی‌دانند، از این رو مرتکب شدند.

آن‌ها برحسب فطرت و طبیعت خود رفتار کرده‌اند. اگر طبیعت تمام افراد یکسان بود دلیلی نبود که عده‌ای از پیغمبر پیروی کنند و عده‌ای نکنند. به عبارت دیگر اگر استعداد خوبی و بدی و خیر و شر متساویاً در نهاد آن‌ها بود بل ضروه یا باید همگی پیروی کنند یا نکنند.

از این گذشته متشرعین نباید فراموش کنند که ده‌ها آیه در قرآن هست که گمراهی و هدایت خلق را تابع مشیت خداوندی گفته است:

“ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ”
 تو هر که را بخوای نتوانی هدایت کرد ولی خداوند هر که را که
 خواست هدایت میکند (سوره قصص آیه 56) و در آیه 23 سوره زمر میفرماید:

و

“ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ”
 کسی را که خداوند گمراه کرد هدایت کننده‌ای نخواهد داشت.
 در سوره محمد آیه 13 (این آیه در سوره سجده آمده است) می‌فرماید:
 “ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى ” / اگر می‌خواستیم هدایت نصیب
 اشخاص می‌کردیم و آیه‌های عدیده دیگر مشعر است که هدایت و گمراهی با
 خداوند است و آوردن همه آن‌ها در این جا ما را از موضوع خود خارج می‌کند و
 سخن به درازا می‌کشد ولی از همه آن‌ها یک مطلب مسلم حاصل می‌شود که بدون
 مشیت الهی هدایت صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این ریشه این از جامعه انسانی
 کنده نشد. پس قدر مسلم این است که نتیجه مطلوب از فرستادن انبیاء به دست
 نیامده و بیهوده متکلمان در اثبات نبوت عامه رنج می‌برند.

اثبات نبوت عامه که علماء کلام ، خواه در دنیای اسلام، خواه در سایر
 ادیان سخت بدان کوشیده‌اند یک امر شک‌پذیر و با موازین علقی غیرقابل اثبات
 است. زیرا اثبات وجود پروردگار که انبیاء خود را فرستاده او می‌دانند متوقف
 بر این است که جهان را حادث و مسبوق به عدم بدانیم. اگر دنیای هستی نبوده
 و بود (موجودیت یافته) است طبعاً آفریننده‌ای آن را ایجاد کرده است ولی خود
 این امر قابل اثبات نیست. ما چگونه می‌توانیم به یک شکل قطعی بگوییم زمانی
 بوده است که جهان نبوده و نشانی از هستی نبوده است؟

این فرض که زمانی بوده است که جهان نبوده و خورشید ما و
 کره‌های تابع آن وجود نداشته‌اند قابل تصور و قابل تصدیق است اما این که مواد
 تشکیل دهنده آن نیز نبوده است و هستی آن‌ها از عدم به وجود آمده است چندان
 معقول به نظر نمی‌رسد بلکه معقول، خلاف آن است یعنی موادی وجود داشته
 است که از پیوستن آن‌ها به یک دیگر خورشیدی متولد شده است بدون این که از
 عوامل این ترکیب و کیفیت این پیدایش اطلاعی قطعی داشته باشیم. به همین
 دلیل این فرض موجه و معقول است که پیوسته خورشیدها خاموش می‌شوند و
 خورشیدهای دیگری پا به عرصه هستی می‌گذارند و به عبارت دیگر حدوث به
 صورت، تعلق می‌گیرد نه به ماهیت و اگر چنین باشد اثبات وجود صانع دشوار
 می‌شود.

صرف نظر از این قصیه دشوار و غیر قابل حل، اگر فرض کنیم جهان
 هستی نبوده و به اراده خداوند قادر هست شده، عقل در علت غایی آن حیران
 می‌شود و با همه جهد و پرش فکری نمی‌تواند به حل این غامض دیگر دست

یابد که چرا عالم به وجود آمد و قبل از آن چرا عالمی وجود نداشت؟ چه امری خداوند را به آفرینش برانگیخت؟

پس همه این امور از لحاظ استدلال عقلی صرف لاینحل می ماند چنان که اثبات وجود صانع یا نفی آن با استدلال عقلی صرف دشوار و تقریباً ممتنع است.

در این گیرودار يك امر غیر قابل انکار باقی می ماند آن هم برای ما ساکنان کره زمین و آن این است که آدمیان نمی خواهند در ردیف سایر جانوران کره زمین باشند. چون اندیشه دارند، از دورترین زمانی که حافظه بشر به خاطر دارد قابل به مؤثری در عالم بوده پیوسته پنداشته اند وجودی این دستگاه را به کار انداخته و در خیر و شر مؤثر بوده است.

مبنای این عقیده هر چه باشد خواه اندیشه، خواه غرور و خودپسندی و متمایز بودن از سایر حیوانات، بشر را به ایجاد دیانات برانگیخته است.

در ابتدایی ترین و وحشی ترین طوایف انسانی، دیانت بوده و هست تا برسد به مترقی ترین و فاضل ترین اقوام، نهایت در اقوام اولیه یا اقوام وحشی کنونی این معتقدات آلوده به اوهام و خرافات است و در ملل راقیه در پرتو فکر دانشمندان و بزرگان اندیشه دیانت به صورت تعالیم اخلاقی و نظامات اجتماعی درآمده است که بالمال آن ها را از حال توحش درآورده و به ایجاد نظم و عدالت و آسایش زندگانی رهبری کرده است.

این تحول و این سیر به طرف خوبی مرهون بزرگان است که گاهی به اسم فیلسوف، گاهی به نام مصلح، گاهی به نام قانون گذار و گاهی به عنوان پیغمبر ظاهر شده اند.

حمورابی، کنفوسیوس، بودا، زردشت، سقراط، افلاطون و ... در اقوام سامی پیوسته مصلحان به صورت پیغمبر درآمده اند، یعنی خود را مبعوث از طرف خداوند گفته اند. موسی به کوه طور رفته الواح نازل کرده و قوانینی در اصلاح شنون بنی اسرائیل وضع کرده است.

عیسی، یهود را سرگرم اوهام و خرافات یافته، پس قد برافراشته و به تعالیم اخلاقی پرداخته و خداوند را به صورت پدری مشفق و خیرخواه معرفی کرده یا خود خویشتن را پسر آن پدر آسمانی خوانده است و یا حواریون چنین عنوانی به وی داده اند و یا انجیل های (متی، یوحنا، مرقس و لوقا) چهارگانه، صورت مشوش و مبسوطی است از گفته های مجمل او.

در آخر قرن ششم میلادی مردی به نام محمد در حجاز قیام کرده و ندای اصلاح در داده است. چه تفاوتی میان او و موسی و عیسی هست؟ متشرعان ساده لوح، دلیل صدق نبوت را معجزه قرار می دهند و از همین روی تاریخ نویسان اسلام صدها بلکه هزارها معجزه برای حضرت محمد شرح می دهند. شگفت انگیزتر این که يك دانشمند مسیحی به نام حداد، کتابی تألیف

کرده است به نام “القرآن و الكتاب” که گواه وسعت دامنه تحقیقات و اطلاعات اوست.

او در این کتاب با شواهد عدیده قرآنی نشان داده است که از حضرت محمد معجزه‌های ظاهر نشده است و قرآن را نیز معجزه نمی‌داند. آن وقت در کمال ساده‌لوحی اعجاز را دلیل بر نبوت آورده و استشهاده به معجزات موسی و عیسی می‌کند درحالی که همه آن معجزات در میان او هام و پندارها غیر قابل رؤیت است. آیا اگر حضرت مسیح مرده را زنده می‌کرد، در تمام جامعه یهود آن تاریخ يك نفر پیدا می‌شد که بر پای او نیفتد و به او ایمان نیاورد؟

اگر خداوند به یکی از بندگان این قدرت را عطا فرماید که مرده را زنده کند، آب رودخانه را از جریان باز دارد، خاصیت سوزاندن را از آتش سلب کند، تا مردم به او ایمان بیاورند و دستورهای سودمند او را به کار بندند، آیا ساده‌تر و عقلانی‌تر نیست که نیروی تصرف در طبایع مردم را به وی بدهد و یا مردم را خوب بیافریند؟

پس مسئله رسالت انبیاء را باید از زاویه دیگر نگریست و آن را يك نوع موهبت و خصوصیت روحی و دماغی فردی غیر عادی تصور کرد. مثلاً در بین جنگجویان گاهی به اشخاصی چون کوروش، سزار، اسکندر، ناپلئون و نادر برمی‌خوریم که بدون تعلیمات خاصی در آن‌ها موهبت نقشه‌کشی و فن غلبه بر حریف موجود است. یا در عالم دانش و هنر اشخاصی چون انیشتن، ارسطو، ادیسون، هومر، میکلائل آنژ، لئوناردو داوینچی، بتهوون، فردوسی، حافظ، ابن سینا، نصیرالدین طوسی، مغری و صدها عالم، فیلسوف، هنرمند، مخترع و مکتشف ظهور کرده‌اند که با اندیشه و نبوغ خود تاریخ تمدن بشر را نور بخشیده‌اند. چرا نباید در امور روحی و معنوی چنین امتیاز و خصوصیتی در یکی از افراد بشر باشد؟

چه محذور عقلی، در راه امکان پیدا شدن افرادی هست که در کنه روح خود، به هستی مطلق اندیشیده و از فرط تفکر کم‌کم چیزی حس کرده و رفته‌رفته نوعی کشف، نوعی اشراق باطنی و نوعی الهام به آنان دست داده باشد و آن‌ها را به هدایت و ارشاد دیگران برانگیزد؟

این حالت در حضرت محمد از دوران صباوت بوده از این رو در مسافرت خود به شام به تجارت اکتفا نکرده بلکه با راهبان و کشیشان مسیحی تماس‌های متعدد گرفته و حتی هنگام گذشتن از سرزمین‌های عاد و ثمود و مدین به اساطیر و روایات آن‌ها گوش داده و در خود مکه با اهل کتاب آمد و شد داشته، در دکان جبر(جبر در نزدیکی مروه دکانی داشت و محمد زیاد نزد او می‌رفت و می‌نشست. قریش گفتند محمد این سخنان را از جبر یاد می‌گیرد. آیه 103 سوره نحل جواب این شایعه است که جبر اعجمی است و قرآن عربی و فصیح است. ولقد تعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الادي یلحدون الیه

اعجمي و هذا لسان عربي مبين. هم چنین نام اشخاص دیگری چون “عایش علام حوطب” در سیره‌ها هست که دارای کتاب و معلومات بود و حضرت قبل از بعثت با وی رفت و آمد داشت. سلمان فارسی، بلال حبشی و حتی ابوبکر صدیق نیز قبل از بعثت با حضرت رسول تفاهم و مذاکرات داشته‌اند. ساعت‌ها می‌نشسته و با ورقه‌بن نوفل پسر عموی خدیجه که می‌گویند قسمتی از انجیل را به زبان عربی ترجمه کرده است، در معاشرت دایم بوده است و همه این‌ها شاید آن همه‌م‌ای را که پیوسته در اندرون وی بوده مبدل به غوغایی کرده است.

داستان بعثت روایاتی که در سیره‌ها و احادیث دیده می‌شود و شخص اندیشمند ژرف‌بین می‌تواند از خلال آن‌ها پی به حقایق ببرد، هم چنین از قراین و اماراتی که يك حرکت و جنب و جوش غیر اختیاری در روح حضرت محمد پیدا شده و او را مسخر عقیده‌ای ساخته بود تا سرانجام منتهی به رویا یا اشراق یا کشف باطنی و نزول پنج آیه نخستین سوره علق گردید.

“ إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم”

حضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت، قامت متوسط رنگ چهره سبز مایل به سرخی، موی سر و رنگ چشمان سیاه. کمتر شوخی می‌کرد و کمتر می‌خندید دست جلوی دهان می‌گرفت. هنگام راه رفتن بر گامی تکیه می‌کرد و خرامش (خوش خرام) در رفتار نداشت و بدین سویی و آن سویی نمی‌نگریست. از قراین و امارات بعید نمی‌دانند که در بسیاری از رسوم و آداب قوم خود شرکت داشت ولی از هر گونه جلفی و سبک‌سری جوانان قریش برکنار بود و به درستی و امانت و صدق گفتار، حتی میان مخالفان خود، مشهور بود. پس از ازدواج با خدیجه که از تلاش معاش آسوده شده بود به امور روحی و معنوی می‌پرداخت، چون اغلب حنفیان. حضرت ابراهیم در نظر وی سرمشق خداشناسی بود و طبیعتاً از بت‌پرستی قوم خود بیزار. به عقیده دکتر طه حسین غالب بزرگان قریش حقیقتاً از بت‌پرستی عقیده‌ای به بتان کعبه نداشتند ولی چون عقیده رایج اعراب به اصنام وسیله کسب و مال و جاه بود سعی می‌کردند بدان عقاید سخیف احترام کنند.

در سخن گفتن تأمل و آهنگ داشت و می‌گویند حتی از دوشیزه‌ای باحیاط‌تر بود. نیروی بیانش قوی وحشو و زواید در گفتار نداشت. موی سر او بلند و تقریباً تا نیمه‌ای از گوش وی را می‌پوشانید. غالباً کلاهی سفید بر سر می‌گذاشت و بر ریش و موی سر عطر می‌زد. طبعی مایل به تواضع و رافت داشت و هر گاه به کسی دست می‌داد در واپس کشیدن دست پیشی نمی‌جست. لباس و موزه (چکمه) خود را خود وصله می‌کرد. با زیردستان معاشرت می‌کرد. بر زمین می‌نشست و دعوت بنده‌ای را نیز قبول کرده و با وی نان جوین

می‌خورد. هنگام نطق مخصوصاً در موقع نهی از فساد، صدایش بلند، چشمانش سرخ، و حالت خشم بر سیمایش پیدا می‌شد.

حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر کمائی تکیه کرده مسلمانان را به جنگ تشجیع می‌کرد و اگر هراسی از دشمن بر جنگجویان اسلام مستولی می‌شد محمد پیش‌قدم شده و از همه به دشمن نزدیک‌تر می‌شد. معذالک کسی را به دست خود نکشت جز يك مرتبه که شخصی به وی حمله کرد و حضرت پیش‌دستی کرده و به هلاکتش رساند.

از سخنان اوست:

“هر کس با ستمگری همراهی کند و بداند که او ستمگر است مسلمان نیست”
“مؤمن نیست کسی که سیر باشد و در همسایگی گرسنه‌ای داشته باشد”

“حسن خلق نصف دین است”

“بهترین جهادها کلمه حقی است که به پیشوای ظالم گویند”
“نیرومندترین شما کسی است که بر خشم خویش مستولی شود”

بعثت

حرّاً کوهی است سنگی و خشک در سه کیلومتری شمال شرقی مکه، بر مرتفعات صعب‌العبور آن غارهایی هست که حنفیان متزهّد (زاهد) بدان روی نهاده روزی چند در تنهایی خیال‌انگیز آن جا معتکف شده به تأمل و تفکر می‌پرداختند.

مدتی حضرت محمد نیز چنین کرد، گاهی رغبت شدید به تنهایی و دوری از غوغای زندگانی او را بدان جا می‌کشانید. گاهی آذوقه کافی می‌برد و تا تمام نشده بود بر نمی‌گشت. و گاهی بامدادان می‌رفت و شامگاهان به خانه می‌آمد. یکی از غروب‌های پاییز (610 میلادی) که بنا بود به خانه برگردد به موقع برنگشت، از این رو خدیجه نگران شده کسی به دنبال وی فرستاد ولی پس از اندکی خود محمد در آستانه خانه ظاهر شد، اما پریده رنگ و لرزان. بی‌درنگ بانگ زد: مرا بپوشانید. او را پوشانیدند و پس از مدتی که حال او به جای آمد و حالت وحشت و نگرانی برطرف شد پیش‌آمدي را که موجب این حالت شده بود برای خدیجه نقل کرد.

در این جا خوب است حدیثی از عایشه نقل شود که غالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم، بخاری، ابن‌عبدالبر، ابو داود طیاسی، نویری، ابن سیدالناس و فقیه بنامی چون احمد بن حنبل در “مسند” آورده‌اند:

“ آغاز وحی رسول به شکل رؤیای صالحه (= مونث صالح، نیکو، شایسته) بوی دست می‌داد و مانند سپیده بامداد روشن بود در غروب یکی از روزهایی که در غار حرا گذرانیده بود ملکی بر وی ظاهر شد و گفت: اقرار= بخوان. و حضرت محمد جواب داد ما انا یقارء= نمی‌توانم بخوانم.”
آن چه حضرت محمد برای حضرت خدیجه نقل کرده است بدین قرار است:

“فاخذني و غطني حتي بلغ مني الجهد، يعني آن فرشته مرا پوشاند (فرو پیچید) به حدی که از حال رفتم، چون به خود آمدم باز گفت “اقرأ” یعنی بخوان، باز گفتم نمی‌توانم بخوانم باز مرا فرو پیچید به حدی که ناتوان شدم. آن گاه مرا رها کرد و برای بار سوم گفت که بخوان باز گفتم نمی‌توانم. باز مرا پوشانید، فرو پیچید و سپس رها کرده گفت: “اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم” بعد از این صحنه فرشته ناپدید شد و حضرت به خود آمده راه خانه‌اش را پیش می‌گیرد. سپس به حضرت خدیجه می‌گوید من بر جان خود بیمناک شدم “خشيت علي نفسي” این عبارت حضرت رسول را بر چه باید حمل کرد؟ چرا بر جان خویشتن بیمناک شده است؟ آیا خیال کرده است در مشاعر وی اختلالی روی داده است یا سحر و جادویی در کار او کرده‌اند و یا بیماری چاره‌ناپذیری بر وی مستولی شده است؟

از جوابی که خدیجه به وی می‌دهد و او را تسلی می‌بخشد و آرام می‌کند چنین احتمالاتی ممکن به نظر می‌رسد زیرا به وی می‌گوید:
“ هرگز خداوند بر مرد درستی چون تو که از مستمندان دستگیری می‌کنی، مهمان‌نواز و نسبت به خویشان مهربان هستی و به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنی بی‌عنایت نخواهد شد.”

“ پس از این گفتگو و پس از آن محمد آرامش خود را باز می‌یابد خدیجه خانه را ترک کرده به سوی ورقه‌بن نوفل می‌شتابد و حادثه را برای وی نقل می‌کند. ورقه که از بت‌پرستان مکه بیزار و پیوسته محمد را به تأملات روحانی خویش و دوری از عادات سخیف قریش تشویق می‌کرد، به خدیجه می‌گوید: بعید نیست که این حادثه دلیل توجه خداوندی باشد و محمد را به هدایت قوم خود مأمور فرموده باشد...”

در حدیث عایشه چیزی که برخلاف موازین طبیعی باشد نیست و بلکه می‌توان آن را با اصل روانشناسی منطبق ساخت، رغبت شدید به امری آن امر را به صورت ظهور و واقع شده در می‌آورد، صورت آرزوی مردی که قریب سی سال به موضوعی اندیشیده و پیوسته به واسطه تماس با اهل کتاب در نفس وی راسخ شده و با ریاضت و اعتکاف در غار حرا از آن فکر اشباع شده و سپس به شکل رؤیا یا به اصطلاح متصوفه اشراق ظاهر گردیده است جان

می‌گیرد، صورتی از اعماق ضمیر ناخودآگاه بیرون بسته و او را به اقدام می‌خواند ولی هول اقدام به این امر او را می‌فشارد به حدی که تاب و توان از او سلب شده حالت خفگی به وی دست می‌دهد ورنه توجه دیگری نمی‌توان بر این واقعہ تصور کرد که فرشته او را فشرده باشد به حدی که بی‌تابش کند، فرشته صورت ضمیر ناخودآگاه نهفته در اعماق وجود خود اوست.

خبر معتبر دیگری در این باب هست که این فرض و تحلیل را موجه می‌سازد و آن این است که محمد به خدیجه گفت: جانی و انا نائم بنمط من الدیباچ فیہ کتاب فقال: اقرأ. و هبت من نومي فكأنما كتب في قلبي كتاباً. (یعنی) او (فرشته) در حالی که من خواب بودم کتابی را که در پارچه‌ای از دیبا پیچیده بود برای من آورد و به من گفت بخوان از خواب جستم و گویی در قلبم کتابی نقش بست.

خستگی يك روز پر از تفکر و تأمل او را به خواب خلسه مانندی می‌افکند و در این حال خلسه و استرخاء (= سست شدن، نرم گشتن) آرزوهای نهفته ظاهر می‌شود و عظمت کار و اقدام او را به وحشت می‌اندازد.

در حدیث عایشه عبارت چنین است: فرجع بها رسول الله یرجف فواده فدخل علي خديجه فقال زملوني، زملوني، فزملو. حتي ذهب عنه الروح (یعنی) حضرت به خانه برگشت در حالی که دلش می‌طپید و به خدیجه گفت مرا بپوشانید. پس او را پوشانیدند تا وحشت او برطرف شد مثل این که از فرط هول و هراس به لرزه افتاده بود و این حالت برای اشخاصی که دو نحو زندگانی دارند، یکی زندگانی عادی و دیگری زندگانی در آفاق مجهول و نیم تاریک روح پر از اشباح خود، اتفاق می‌افتد.

پس از این واقعه دوباره بیرون رفت و به غار حرا پناه برد ولی دیگر نه فرشته‌ای ظاهر شد و نه رؤیایی دست داد و نه هم ندایی رسید.

آیا تمام آن واقعه خواب و خیالی بیش نبوده است پس پیشگویی ورقه ابن نوفل و نوید رسالت، سخنی واهی و گزاف بوده‌است؟

از این هنگام شکی چون تیزآب خورنده، جان او را می‌خورد یأس بر او غالب گردید به حدی که قصد انتحار در وی پدید آمد و چند مرتبه اندیشه پرت کردن خویش از کوه در وی آمد، اما پیوسته ورقه و خدیجه او را آرام کرده امید می‌دادند.

این بی‌خبری و نرسیدن ندای غیبی که در تاریخ اسلام به انقطاع وحی مشهور است سه روز یا سه هفته و یا به روایتی سه سال طول کشید تا سوره مدثر نازل شد و سپس دیگر وحی منقطع نشد.

انقطاع وحی نیز قابل تعلیل است. پس از آن رؤیا و یا ظهور یا اشراق تشنگی روح گم شده حالت التهاب و هیجان فروکش کرده صورت گرفتن آرزوی چندین ساله نوعی سردی و خاموشی بر شعله درونی ریخته است و می‌باید شك

و یأس دوباره به کار افتد و تأملات و تفکرات، مخزن خالی شده برق را پر کند تا محمد به راه بیفتد و آن محمدی که در اعماق این محمد ظاهری خفته است بیدار شود و به حرکت درآید.

در حاشیه حدیث عایشه راجع به کیفیت بعثت نقل چند سطر از سیره ابن اسحق برای مردمان نکته‌یاب خردمند سودمند است.

ابن اسحق در 150 هجری مرده است پس در اواخر قرن اول یا اوائل قرن دوم به نگاشتن سیره نبوی پرداخته است. قریب صد سال دوری از حادثه خیال‌پردازی جای خود را در زمینه واقعیات باز کرده است خیال‌پردازی و معجزه سازی‌هایی که به مرور زمان فزونتر و گسترده‌تر می‌شود.

در روزهای قبل از بعثت هر گاه حضرت محمد برای قضای حاجت از خانه‌های مکه دور می‌شد و خانه‌های شهر در پیچ و خم راه از نظر ناپدید می‌گردید بر سنگی و درختی نمی‌گذشت که از آن‌ها صدایی برمی‌خاست که: السلام علیک یا رسول‌الله. پیغمبر به اطراف خود نگاه می‌کرد کسی را نمی‌دید و غیر از سنگ و درخت چیزی پیرامون او نبود...

بدیهی است نه درخت می‌تواند سخن بگوید و نه سنگ بدین دلیل آشکار که آلت صوت در آن‌ها نیست و به دلیل مسلم‌تر که ذیروح نیستند تا فکر و اراده داشته باشند و آن را به صورت لفظ در آورند.

این روایت به درجه‌ای نامعقول و غیرقابل قبول عقل است که بسیاری از فقها و مفسرین سیره‌ها نیز آن را منکر شده و صدا را از فرشتگان دانسته‌اند و بدیهی است که به ذهن هیچ یک از آن‌ها نرسیده است که این صدا، صدای روح خود محمد است چه سال‌ها تفکر و اشباع شدن روح از یک اندیشه مستلزم این است که آن اندیشه به صورت واقع درآید و حقیقتاً در جان کسی که مسخر امری و اندیشه‌ای شده است چنین صدایی طنین افکند.

نهایت چون جرأت نداشته‌اند گفته ابن اسحق را مجعول و مردود گویند صدا را از فرشتگان گفته و توجیه کرده‌اند و نخواسته یا ندانسته‌اند این امر بدیهی را به فکر خود راه بدهند که اگر بنا بود فرشتگان به حضرت سلام کنند در حضور مردم این کار را می‌کردند تا همگان به وی ایمان آورند و مقصود خداوند که اسلام آوردن اعراب است بی‌دردرسر انجام پذیرد. بدیهی است در آن تاریخ نمی‌توان از فقیهان و مفسران متوقع بود که قضیه را اگر راست باشد، چنین توجیه کنند که آن صدا را صدای روح خود حضرت بدانند.

در این جا این مشکل را نیز مطرح نمی‌کنم که اگر پیغمبر تك و تنها بیرون رفته و چنین صدایی به گوش وی رسیده است سایرین از کجا مستحضر شده‌اند زیرا خود پیغمبر چنین مطلبی را به کسی نگفته است و حدیثی مستند و معتبر در این باب نیامده است پس طبعاً مخلوق قوه مخیله کسانی است که بی‌دریغ در مقام بیان اعجاز و جعل خوارق هستند.

ابن اسحق هم دروغ نگفته است یعنی قصد گفتن دروغ نداشته است و حتماً از کسی شنیده و چون مطابق ذوق و طبع مؤمن او بوده است قبول کرده و ابداً از گوینده روایت نپرسیده است و خود هم قضیه را نسنجیده است که وقتی سنگ و درخت سلام کرده‌اند کسی آن جا نبوده است و خود پیغمبر هم چنین ادعایی نکرده است و تنها مطلبی که گفته است همان حکایتی است که از عایشه نقل کردیم اما انسان اسیر عقاید تعبدی خویش و منقاد (= فرمانبردار) خواهش‌های جسمی و نفسی خویش است در این صورت قوه تعقل تیره شده و نمی‌تواند روشن ببیند و حتی هر دلیل مخالفی که به عقیده و مشتبهات جسمی و معنوی او خراشی وارد کند نادیده می‌گیرد و به هر گونه قرینه احتمالی چنگ می‌زند که پندارها و رغبات (= چیزهای پسندیده، آرزوهای) خود را حقیقت جلوه دهد. سر شیوع خرافات و اوهم نیز جز این نیست.

پس از بعثت

آغاز دعوت اسلام به طور قطع معین نیست زیرا پس از 5 آیه نخستین سوره “علق” که در سن چهل سالگی بر محمد نازل شد و بعثت را مقرر فرمود مدتی وحی منقطع گردید. علاوه بر این دعوت مدتی مخفیانه و میان عده معدودی صورت می‌گرفت. ولی از همان هفت تا ده سوره‌ای که بعد از سوره علق نازل شده است، آثار مخالفت و استهزا و انکار در مردم ظاهر گردیده و در نتیجه حالت شك و تردید و تزلزل در محمد دیده می‌شود.

متأسفانه قرآن بد تنظیم شده و نهایت بی‌ذوقی در تدوین آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان قرآن متحیرند که چرا طبیعی‌ترین و منطقی‌ترین روش تدوین را در پیش نگرفته‌اند و قرآن را مطابق نسخه علی‌بن‌ابی‌طالب یعنی برحسب تاریخ نزول، جمع‌آوری و تدوین نکرده‌اند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را هم به کیفیت نشو و نماي اسلام و هم به طرز و روحیات شارع آن آشناتر کند.

باعث تدوین قرآن عمر بود که نزد ابوبکر رفته و اصرار ورزید قرآن جمع‌آوری و تدوین شود، زیرا هم اختلاف در متن و قرانت قرآن زیاد شده بود و هم عده‌ای از صحابه پیغمبر در جنگ یمامه (ناحیه‌ای در عربستان) کشته شده بودند و قرآن‌های آنان را که بر برگ درختان نوشته شده بود حیوانات خورده بودند. ابوبکر از این کار اکراه داشت زیرا می‌گفت اگر لازم بود خود پیغمبر در زمان حیاتش بدان مبادرت می‌ورزید. ناچار پس از اصرار عمر زیدبن ثابت که آخرین کاتب وحی بود احضار و مأمور جمع‌آوری قرآن شد و پس از آن در خلافت خود عمر، عثمان مأمور این کار شد و با همکاری عده‌ای قرآن را به این

شکل تنظیم کردند که مبتنی بر بزرگی و کوچکی سوره‌هاست و بعضی آیات مکی را در سوره‌های مدنی و آیه‌های مدنی را در سوره‌های مکی گنجانیدند. محققان اسلامی و فرنگی از روی قرآن و امارات تاریخی و حوادث و وقایع و هم چنین مفاد آیات، ترتیب و تاریخ نزول سوره‌ها را به طور تقریب مسجل کرده‌اند (مخصوصاً نلدکه)

در هر صورت سوره‌های نخستین مکی قرآن، تا درجه‌ای ما را از منازعات سال‌های اولیه اسلام مطلع می‌کند.

مثلاً در سوره الضحی پس از قسم‌ها چنین می‌فرماید:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ...
چه اتفاق افتاده است که خداوند محمد را تسلیت می‌دهد و تشویق می‌کند. آیا این سوره پس از انقطاع وحی آمده است که در آیه 3 می‌فرماید: خداوند تو را رها نکرده و بی‌عنایت نگذاشته است؟

اگر چنین است، و جلالین چنین تفسیر کرده‌اند، پس باید این سوره دوم باشد در صورتی که همه تدوین کنندگان آن را سوره یازده قرار داده‌اند. شاید آیه‌ها برای تشویق و رفع تزلزل خاطر پیغمبر است در مقابل انکار مخالفان که می‌فرماید عاقبت کار تو بهتر از آغاز خواهد بود. خداوند آن قدر به تو بدهد که راضی شوی. آیا یتیم نبود پناهگاهی به تو داد، گمراه نبود هدایت کرد، بی‌چیز نبود مستغنی کرد؟

هم چنین است سوره انشراح که بعد از این سوره قرار دارد و به ترتیب نزول، سوره دوازدهم محسوب می‌شود که خداوند می‌فرماید: “أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ...” تا آخر سوره که تقریباً همان مضامین سوره پیش است و گویی برای رفع تزلزل خاطر و تقویت روحی محمد نازل شده است و اگر بخواهیم با دیده واقع بین بنگریم و مطلب را از لحاظ روان‌شناسی توجیه کنیم باید این سوره را صدای روح و تمنیات جان خود او بگوینم.

پس از مدتی که دعوت به اسلام مخفیانه و میان عده‌ای انجام شد بر طبق دستور پروردگار و آیه (214 سوره شعرا):

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (و بیم ده عشیره و خویشانان را) حضرت محمد رؤسای قریش را به صفا (ضخره‌ای است بلند در مکه در دامنه کوه ابوقیس) دعوت کرد و هنگامی که همه جمع شدند آن‌ها را به دین اسلام خواند. ابولهب از میانه برخاست و خشمگین فریاد زد:

“تَبَا لَكَ يَا مُحَمَّد. أَلْهَذَا دَعْوَتُنَا؟” یعنی زیان و آسیب بر تو باد ای محمد آیا برای این ما را دعوت کردی؟

سوره مسد جواب این پرخاش ابولهب است و همان کلمه “تب” را که معنی خسران و زیان می‌دهد استعمال کرده است:

“تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (يعني) دست‌های ابولهب بریده باد”
او به مال و پسران خود می‌نازید. خدا می‌فرماید: مال و اولاد او
هنگامی که شراره آتش در او بگیرد به کارش نیاید. پس زن او ام جمیل را که
در راه پیغمبر بر او خار و خاشاک می‌ریخت نیز بی‌نصیب از آتش نگذاشته است
زنش هیزم‌کش است و برگردن طنابی از لیف خرما دارد:

“تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ”

(شکسته باد دو دست ابی‌لهب که خواست سنگ به پیغمبر زند، رفع
نکند از او مال او و آن چه کسب کرده، زود باشد که در آید به آتش زیانه کشیده،
و زن او هیزم‌کش جهنم است و در گردن او ریسماتی است از لیف خرما)

از سیر تاریخ 13 ساله بعد از بعثت مخصوصاً از مرور در سوره‌های
مکی قرآن، حماسه مردی ظاهر می‌شود که يك تنه در برابر طایفه‌اش قد
برافراشته از توسل به هر وسیله‌ای حتی فرستادن عده‌ای به حبشه و استمداد از
نجاشی برای سرکوبی قوم خود روی نگردانیده و از مبارزه با استهزاء و بد
زبانی آن‌ها باز نمانده است.

عاص بن وائل پس از مردن قاسم فرزند پیغمبر او را سرکوفت داد و
“ابتر” یا “بلاعقب” خواند آن گاه بی‌درنگ سوره کوثر نازل می‌شود و خداوند
به وی می‌فرماید: ان شانك هو الابر، یعنی کینه‌توز و سرزنش کننده تو ابتر
است.

در ایام حج که طوایف به کعبه رو می‌آوردند محمد به رؤسای آن‌ها سر
می‌زد همه را به دین اسلام دعوت می‌کرد. عموی متشخص او ابولهب همه جا
به دنبالش می‌رفت و در حضور محمد به آن‌ها می‌گفت این برادرزاده من دیوانه
است به سخن وی التفات نکنید.

در سوره طور (آیات 30 تا 35) که از فصیح‌ترین و خوش‌آهنگ‌ترین
سوره‌های مکی است گوشه‌ای از این مجادله محمد با قوم خود ترسیم شده است:
فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ
بِهِ رَبِّبِ الْمُنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِينَ... أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ (بَلْ لَا
يُؤْمِنُونَ) فَلْيَاءِثُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.

یعنی تو کار خود را بکن، از عنایت پروردگار. نه کاهنی، نه دیوانه.
بلکه می‌گویند محمد شاعریست (که) چیزهایی به هم می‌بافد، و به زودی در
حوادث دهر به هم پیچیده می‌شود بگو من هم چون شما مترقب و منتظرم که
کدام يك از ما از میان خواهیم رفت. می‌گویند قرآن کلام خدا نیست و محمد آن را
ساخته است اگر راست می‌گویند مانند آن بسازند.

در آیه‌های 4، 5، 6، 7، 8 سوره فرقان نوع اتهاماتی که به محمد
زده‌اند بیان شده است.

“وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فِتْنَةٌ وَضِيعَةٌ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُهُ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا”

خلاصه این که کافران می‌گویند: “قرآن جعل و دروغ است و دیگران او را در پرداختن این مجعولات یاری کرده‌اند. چه بی‌انصاف مردمانند! این قرآن افسانه‌های گذشته است که دیگران برایش می‌نویسند و بامداد تا شام بر او املا و تلقین می‌کنند بگو آن که بر اسرار آسمان‌ها و زمین داناست آن را فرستاده است.”

می‌گویند: این چه پیامبری ست که هم غذا می‌خورد و هم به بازار می‌رود، اگر راست می‌گفت آیا بهتر نبود فرشته‌ای از آسمان به زمین می‌آورد که گفته‌هایش را تصدیق کند یا لااقل گنجی برایش می‌آورد یا باغستانی می‌داشت که از آن ارتزاق (رزق روزانه خود را پیدا) کند تا نیازی به رفتن بازار نداشته باشد.

در سوره‌های مکی صحنه‌های فراوانی از مجادلات دیده می‌شود که نوع اتهامات در آن بیان شده است: دیوانه، جادوگر، جن‌زده، وابسته به شیاطین. و می‌گفتند اظهارات محمد مطالبی است که دیگران به وی آموخته‌اند زیرا خواندن و نوشتن نمی‌داند. آن‌هایی که ملایم‌تر بودند می‌گفتند: مردی است خیالباف و اسیر خواب‌های آشفته خویش یا شاعری است که خواب و پندارهای خود را به صورت نثر مسجع می‌آورد.

اما در سوره‌های مکی گاهی به آیاتی برمی‌خوریم که از سیاق این مجادله مستمر دور می‌شود مثل این که حالت نومیدی به حضرت دست داده و از این روی در نیروی مقاومت او فتوری پدید آمده است و بوی سازش با مخالفان از آن استنباط می‌شود. گویی در مقابل نوید دوستی مشرکان و مدارای آنان می‌خواهد با آن‌ها به نوعی سازش برسد. آیه‌های 73 تا 75 سوره اسرا این معنی را نشان می‌دهد:

“وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلًا. وَلَوْ أَنْ تَبَيَّنَّا لَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذَا لَذِقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا” [17]

مفهوم اجمالی سه آیه فوق شایان دقت و تفکر است که خداوند به پیغمبر می‌فرماید:

“نزدیک بود تو را فریب دهند و جز آن چه ما به تو وحی کرده ایم بگویی. در این صورت با تو دوست می شدند ولی ما تو را از این لغزش نگاه داشتیم ورنه عذاب دنیا و آخرت را برای خود ذخیره کرده بودی.”
آیا راستی چنین حالتی به محمد دست داده است که از لجاج و مقاومت عنودانه قریش به ستوه آمده باشد و بالنتیجه فکر سازش یا لااقل مماشات در وی پدیدار گردیده باشد؟

شاید... از طبیعت آدمی در مواجهه با دشواری ها و نومیدی از پیروزی چنین واکنشی چندان دور نیست. مخصوصاً که قصه غرانیق در بسیاری از سیره ها و روایات آمده است و بعضی از مفسرین شأن نزول این آیات را قضیه غرانیق دانسته اند.

قضیه غرائق:

می‌گویند روزی در نزدیکی خانه کعبه حضرت محمد سوره النجم را بر عده‌ای از قریش خواند. سوره‌ای ست زیبا و نمودار نیروی خطابی پیغمبر و حماسه روحانی او از رسالت و صدق ادعای خود سخن می‌گوید که فرشته حامل وحی بر او نازل کرده است و در طی بیان خود اشاره‌ای به بت‌های مشهور عرب می‌کند:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنُوءَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ (معنی آن چنین است: پس خبر دهید از لات و عزی و منات که سیمی دیگر است).
آیه‌های 20 و 21 تقریباً در مقام تحقیر این سه بت است که کاری از آن‌ها ساخته نیست.

پس از این دو آیه، دو آیه دیگر هست که از متن اغلب قرآن‌ها حذف شده است زیرا می‌گویند شیطان این دو آیه را بر زبان پیغمبر جاری ساخت و بعداً پیغمبر از گفتن آن پشیمان شد. دو آیه این است:

تِلْكَ غَرَائِيقُ الْعُلَىٰ. فَسَوْفَ شَفَاعَتُهُنَّ لُتْرَجَىٰ (او ترجمه).

آن‌ها، یعنی سه بتی که نام برده شد، طایران (مرغان) بلند پروازند. شاید امیدی به شفاعت آن‌ها باشد و پس از آن به سجده افتاده و قریشیان حاضر چون دیدند محمد نسبت به سه خدای آنان احترام کرده آن‌ها را قابل وساطت و شفاعت دانسته است به سجده افتادند.

عده‌ای که اصل عصمت را امری مسلم می‌دانند و وقوع چنین امری خللی بدان اصل وارد می‌کند، این حکایت را مجعول گفته و به کلی منکر وقوع آن شده‌اند و حتی آن دو جمله را از قرآن حذف کرده‌اند ولی روایات متواتر و تعبیّرات گوناگون و تفسیر بعضی از مفسرین وقوع حادثه را محتمل الوقوع می‌کند. تفسیر جلالین که دو نویسنده آن از متدینان و متشرعان بی‌شائبه‌اند شأن نزول آیه 52 سوره حج را همین امر دانسته‌اند و آن را یک نوع تسلّیت از جانب خداوند گفته‌اند که برای رفع ندامت شدیدی که از گفتن این دو جمله به پیغمبر روی داده است و به منظور آرامش خاطر وی نازل شده است. آیه 52 سوره حج چنین است:

“وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”

یعنی قبل از تو نیز این امر برای سایر پیغمبران روی داده و شیطان مطالبی بر زبان آن‌ها جاری ساخته است ولی خداوند آیات خود را استوار می‌کند و القات شیطان را نسخ می‌فرماید.

چون نظاير اين امر در قرآن هست و چندين نص صريح منافي با اصل عصمت است به حدي كه بعضي از دانشمندان اسلامي عصمت را فقط در امر ابلاغ رسالت پذيرفته‌اند، توجيه قضيه آسان مي‌شود.

محمد كه از عناد مخالفان خسته شده است در قيافه حاضران تمناي سازش و مماشات تفرس کرده است و به طور طبيعي يكي دو جمله براي رام كردن آن‌ها گفته است. آن‌ها نيز خشنود شده با محمد به سجده درآمده‌اند ولي اندكي بعد كه آن جماعت متفرق شده و صحنه ناپديد شده است آرايي از اعماق روح محمد، محمدي كه بيش از سي سال به توحيد انديشيده و شرك قوم خود را لكه تاريخي و پليدي دانسته است بلند مي‌شود و او را از اين مماشات بازخواست مي‌كند. آن وقت آيه‌هاي 73-75 سوره اسرا پي‌درپي نازل مي‌شود كه مفاد آن‌ها با آن چه فرض كرديم كاملاً منطبق است.

مگر آن كه آن‌ها را يك نوع صحنه‌سازي فرض كنيم. يعني پيغمبر خواسته است به مشركان قريش بگويد من با شما از در مسالمت و مماشات درآمدم و براي جلب دوستي شما گامي برداشتم ولي اينك خداوند مرا از آن نهي کرده است. اين احتمال با صداقت و استقامت و امانتي كه از محمد معروف است قدري مغايرت دارد.

دين اسلام

- 1- محیط پیدایش اسلام
- 2- معجزه
- 3- معجزه قرآن
- 4- محمد بشر است

محیط پیدایش اسلام

دیانت به مفهوم حقیقی در اعراب بادیه‌نشین ریشه محکمی ندارد و تا امروز هم آنان را به عوالم روحانی و مافوق‌الطبیعه توجهی نیست.

مردمی فقیر در سرزمین خشک و بی‌برکت زندگی می‌کنند و جز پاره‌ای عادات و رسوم، هیچ گونه نظام اجتماعی استواری بر آن‌ها حکومت نمی‌کند. مردمانی سریع‌الانفعال، از بیت شعری به وجد و نشاط آمده و از بیت دیگر به خشم و کینه می‌افتند. خودخواه و مغرورند و به همه چیز خویش تفاخر می‌کنند حتی به نقاط ضعف و به جرم و خشونت و اعمال عنیف (خشن) خود. مردمی نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار خرافی به حدی که در زاویه هر تخته سنگی جنی و شیطانی در کمین خویش تصور می‌کنند.

به واسطه طبیعت خشک سرزمین خویش از زراعت که اساس تمدن انسانی است بیزارند و خواری را در دم گاو و عزت را در پیشانی اسب می‌جویند. جز انجام حوایج ضروری و آبی و بهیمی (حیوانی) خود هدفی ندارند و بت‌ها را برای همین مقصود می‌خواهند و می‌پرستند و از آن‌ها یاری می‌جویند. تجاوز به دیگران امری است متداول و رایج مگر این که آن دیگران مجهز و آماده دفاع از خویش باشند گاهی تجاوز به حقوق غیر و به کار انداختن عنف مایه مباهات می‌شود و اشعار حماسی برای آن می‌سرایند. اگر به زن دیگری دست یافتند به جای این که شیوه جوان‌مردی به کار انداخته و اسرار او را فاش نسازند برعکس آن زن را رسوا ساخته و نشانی‌هایی از اندام وی را در شعری شرح می‌دهند.

خدا از نظر آن‌ها يك موجود قراردادی است. واقع و نفس الامر برای او قائل نیستند از این رو در مقام رقابت با قبیله‌ای که بت معروفی دارد برای خویشتن بتی دیگر می‌آفرینند و به ستایش آن می‌پردازند. خانه کعبه بت‌خانه بزرگ و قبله طوایف عرب است پس باید مورد احترام و مکانی مقدس به شمار آید ولی عبدالدارین حدیب به قبیله خود جهینه پیشنهاد کرد که بیاپید در سرزمین حوراء (= در اصل حوران ناحیه‌ای بین دمشق و حجاز، شمال شرقی فلسطین، در قدیم شهری معمور و آباده بوده) خانه‌ای بسازیم در برابر کعبه تا قبائل عرب

بدان روی آورند و چون قبیله او اقدام به چنین کاری را خطیر و بزرگ دانست و با وی موافقت نکرد آن‌ها را هجو کرد (این کتاب معتبر از هشام بن محمد کلبی در اول قرن سوم تألیف و اخیراً به قلم فاضلانه سید محمد رضا جلالی نائینی ترجمه شده است. در این کتاب نیم رخ واضحی از نحوه عقاید و کیفیت تدین اعراب رسم شده است).

در همین کتاب (تنکیس الاصنام) روایتی هست که روحیه اعراب را تا حدی نشان می‌دهد.

اברהه در صنعا کلیسایی به نام قلّیس از سنگ و چوب‌های گرانبها ساخت و گفت دست از عرب برندارم تا کعبه را رها کرده و بدین معبد روی آورند و یکی از سران عرب کسانی فرستاد تا قلّیس را شبانه به کثافت و نجاست اندودند. مرد پدر کشته‌ای به خونخواهی پدر برمی‌خیزد ولی قبلاً به سوی بتی به نام ذوالخلصه روی می‌آورد. به وسیله ازلام (یعنی) تیر، از وی می‌پرسد که به دنبال قاتل پدر بروی یا نه؟ اتفاقاً فال بد آمده یعنی ذوالخلصه او را از رفتن به دنبال این کار منع می‌کند اما مرد عرب بی‌درنگ پشت به ذوالخلصه کرده می‌گوید اگر چون من پدر تو را کشته بودند هرگز دستور نمی‌دادی از خونخواهی پدر باز ایستم.

ان كنت يا ذو الخلصة الموتورا

مثلي و كان شيخك المقبورا

لم تنه عن قتل العدة زورا

اگر اقوام ابتدایی، آفتاب و ماه و ستارگان را پرستیده‌اند، اعراب بدوی شیفته سنگ بودند و به دور آن طواف می‌کردند. مسافر بادیه به هر منزل که می‌رسید نخست چهار سنگ پیدا می‌کرد، آن که زیباتر بود برای طواف می‌گذاشت و بر سه سنگ دیگر دیگ خود را بار می‌کرد. گوسفند و بز و شتر باید در برابر سنگ قربانی شود و خونسنگ را رنگین کند.

بدین مناسبت بد نیست روایت دیگری از کتاب تنکیس الاصنام بیاوریم چه نشان دهنده این معنی است که حتی در بت‌پرستی نیز جدی نبوده‌اند بلکه در روی آوردن به اصنام تابع اوهام روح ضعیف و نادان خویشند.

مرد عربی شتران خود را به سوی بتی موسوم به “سعد” برد تا تبرک جوید. شتران از سنگی که خون قربانی‌ها، آن را رنگین ساخته بود رمیدند. از خشم سنگی بر سر آن بت کوفت و فریاد زد، خدا تو را از برکت ستایش مردم دور کند (کند) و این ابیات یادگار آن حادثه است.

أتينا الي سعد ليجمع شملنا

فشتتنا سعد فلا نحن من سعد

و هل سعد الاخرة بتنوفة

من الارض لا يدعي لغى ولا رشد

یعنی ما نزد سعد آمدیم که ما را از پراکندگی نجات دهد و او ما را پراکنده کرد. مگر سعد جز پارچه سنگ در بیابان افتاده‌ایست که نه هدایت می‌بخشد و نه گمراه می‌کند؟

از سیر در تاریخ سال‌های نخستین هجرت این خصوصیت به چشم می‌خورد، ترس یا امید به غنائم طوایف مدینه را به سوی مسلمانان می‌برد و شکست مسلمین چون شکست (جنگ) احد آنان را دور می‌ساخت و موجب می‌شد به مخالفان مسلمانان روی آورند.

حضرت محمد به خوی و روش آن‌ها کاملاً آشنا بود از این رو در قرآن مکرر به آیاتی برمی‌خوریم که همین معنی را می‌پروراند، مخصوصاً در سوره توبه که آخرین سوره‌های قرآنی و به منزله وصیت نامه پیغمبر است. آیه‌های 50 و 101 را بخوانید که در یکی از آن‌ها صریحاً می‌فرماید:

“الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ” یعنی اعراب بیش از هر قومی به کفر و نفاق می‌گیرانند و ابداً شایستگی آن را ندارند که اصول خداپرستی را به کار بندند و از این رو آرزو می‌کنند کاش قرآن بر غیر عرب نازل شده بود “وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ”.

باری سخن از شیوع اوهام و خرافات در عربستان بود که حق بت‌ها را نیز برای انجام حوایج ضروری و زودگذر، روزانه می‌پرستیدند اما در حجاز مخصوصاً در دو شهر مکه و مدینه امر چنین نبود. ساکنان این دو شهر مخصوصاً در یثرب تا حد زیادی در تحت تأثیر عقاید یهودان و ترسایان قرار گرفته بودند، کلمه‌الله میان آنان رواج یافته بود، خود را از اعقاب حضرت ابراهیم می‌دانستند. از اخبار بنی‌اسرائیل و روایات تورات کم و بیش اطلاع داشتند، قصه آدم و شیطان در میان آن‌ها رواج یافته، به وجود فرشتگان معتقد بودند نهایت آنان را به صورت دختر تصور می‌کردند و در قرآن مکرر به این عقیده باطل آن‌ها اشاره شده است:

“الْكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى” آیا دختران از خداوند و پسران از شما؟ علاوه بر این‌ها بسیاری از عادات یهودیان میان آن‌ها متداول شده بود از قبیل ختنه، غسل جنابت، دوری از زنان در حال قاعدگی و تعطیل روز جمعه در مقابل شنبه.

بنابر این، دعوت اسلام در حجاز يك امر کاملاً نوظهور و به کلی مباین محیط اجتماعی نبود. علاوه بر وجود اشخاصی روشن که حنیف نامیده می‌شدند و از بت‌پرستی اجتناب داشتند در ذهن همان بت‌پرستان فروغ لرزانی تابیده بود و در قرآن نیز مکرر به این معنی تصریح شده است.

وَلَنِّينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (و اگر بپرسی از ایشان که، که آفرید ایشان را هر آینه گویند البته الله).
“وَلَنِّينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ” (و هر آینه اگر بپرسی از ایشان که کیست که آفرید آسمان‌ها و زمین را و مسخر کرد آفتاب و ماه را، گویند الله، پس به کجا برگردانیده می‌شوید).

که در هر دو آیه صریحاً می‌فرماید که از آن‌ها بپرسید، که دنیا را آفرید و آفتاب و ماه را به کار انداخت، می‌گویند “خدا” (الله).
مشرکان قریش بت‌ها را رمز قدرت معنوی و وسیله تقرب به خدای می‌دانستند چنان که در آیه 3 سوره زمر به این معنی اشاره شده است:
“ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى” ما آن‌ها را می‌پرستیم برای این که ما را به خدا برسانند.”

با وجود این‌ها اسلام در مکه نشو و نما نیافت و سیزده سال دعوت مستمر حضرت محمد و نزول آیات معجزه‌آسای سوره‌های مکی نتوانست توفیق به بار آورد به طوری که غالباً حدس زده می‌شود عده اسلام آوردندگان در آن جا بیش از صد نفر نبود.

جهاد واقعی و مستمر و شبانه‌روزی حضرت محمد در طی سیزده سال نتوانست عناد و لجاج قریش را درهم شکند و گروندگان به اسلام جز عده انگشت شماری چون: ابوبکر، عمر، عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و غیره غالباً از قشرهای پایین و از طبقه بی‌بضاعت بودند که در نظر جامعه حجازی ارزش و اعتباری نداشتند.

ورق‌آیین نوفل که خود رسماً مسلمان نشده بود ولی پیوسته محمد را تأیید می‌کرد به پیغمبر توصیه کرده بود: ابوبکر را به اسلام دعوت کند و چون مرد محترمی است ایمان او تأثیری در رونق دعوت اسلام خواهد داشت همین طور هم شد یعنی در نتیجه اسلام او عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیدالله و سعد بن ابی وقاص و زبیر بن العوام نیز مسلمان شدند.

از صفات مشخص دعوت اسلام پایداری و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و استواری يك مقصد اعلى از آن هویدا است. هیچ مانعی محمد را از دعوت خود منصرف نکرد نه وعده و وعید، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار یاران ضعیف او، از این گذشته محمد چاره‌جو است، و به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. در سال پنجم بعثت عده‌ای از یاران خود را به حبشه فرستاد بدین امید که پادشاه حبشه به یاری وی بشتابد. پادشاه حبشه خداپرست و مسیحی است، پس حقاً باید به یاری مردمی که برضد بت‌پرستی قیام کرده‌اند، بشتابد.

این امر قریش را نگران ساخت و آنان نیز عده‌ای با هدایا به سوی نجاشی فرستادند بدین امید که نجاشی گوش به سخنان مهاجران ندهد و بلکه مسلمانان را به عنوان مردمان منحرف و عاصی بدان‌ها تسلیم کند. شاید در بدایت امر و آغاز دعوت اسلام قریش چندان بدین ادعا اهمیت نمی‌داد و به تمسخر و به استهزاء و تحقیر محمد اکتفا می‌کردند، او را دیوانه شاعر، یاهوسرا، دروغگو، کاهن و مربوط با اجنه و شیاطین گفتند. ولی اصرار حضرت محمد در دعوت خود و روی آوردن عده‌ای از متعین و متشخص رفته‌رفته آن‌ها را نگران ساخت.

این که روز به روز عناد و مخالفت قریش با حضرت محمد فزونی گرفت دلیل آشکار دارد. رؤسای قریش تصور کردند و در این تصور محق بودند که اگر کار حضرت محمد بالا گیرد بنیاد زندگانی آن‌ها فرو می‌ریزد.

کعبه زیارتگاه قبایل عرب است. هر سال هزاران تن بدان جا روی می‌آورند. محل تلاقی فصحا و شعرا است، بازار مکاره و محل دادوستد تمام عرب شبه جزیره عربستان است. از این گذشته زندگی مردم مکه و شأن و حیثیت رؤسای قریش متوقف بر آمد و شد اعراب است و اعراب برای زیارت بت‌های خانه کعبه به مکه روی می‌آورند.

اگر مطابق دیانت جدید، بتان از کعبه فرو ریخته شود دیگر کسی به کعبه روی نمی‌آورد. به همین ملاحظات پانزده سال بعد که اسلام قوت گرفت و در سال ده هجری مکه فتح شد و پیغمبر به صریح آیات قرآنی ورود در خانه کعبه را بر مشرکین حرام کرد، مسلمانان مکه برای امر معیشت خود نگران شدند و برای رفع نگرانی آن‌ها آیه 28 سوره توبه نازل شد که:

“ان خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ” (یعنی) اگر از فقر و کساد بازار نگران هستید خداوند به صورت دیگری شما را بی‌نیاز خواهد کرد.

باری پس از این که قریش مأیوس شد از این که محمد را از دعوت منصرف کند به خصوص که خطر دعوت محمد را بهتر احساس می‌کردند، رؤسای قریش روش جدی‌تری پیش گرفتند. نخست به ابوطالب که پیرمرد موجه قوم بود و تصور می‌کردند سخن او در برادرزاده‌اش تأثیر می‌کند روی آوردند و از او خواستند محمد را از این کار منصرف کند و آن‌ها در عوض به محمد مقام و منصب در خانه کعبه بدهند.

پس از آن که ابوطالب نتوانست برادرزاده خود را از دعوت باز دارد تمام قریش بنی‌هاشم را تحریم کردند، که کسی با آن‌ها معامله نکند و مدتی آن‌ها در مضیقه افتادند تا حمیت عربی بعضی افراد به جوش آمد و بنی‌هاشم را از این مخمصه بیرون آوردند. پس از این واقعه و پس از این که از رام کردن محمد خصوصاً پس از قوت ابوطالب ناامید شدند در مقام چاره قطعی برآمدند.

یا حبس یا نفی بلد یا قتل و سرانجام پس از زیر و رو کردن این سه شق، کشتن وی را عاقلانه‌ترین راه یافتند. نهایت بایستی دست همه به خون محمد آلوده شود تا بنی‌هاشم نتوانند از طایفه خاصی خوان‌خواهی کنند و این فکر در سال دوازده و سیزده بعثت پدید آمد و موجب مهاجرت پیغمبر به مدینه گردید.

معجزه

برای يك ایرانی که از در و دیوارش معجزه می‌بارد و هر امام‌زاده‌ای، حتی مجهول‌النسب، پیوسته معجزه می‌کند از مرور به قرآن به شگفت می‌افتد که اثری از معجزه در آن نیست.

شاید بیش از بیست موضع در قرآن دیده می‌شود که منکران از حضرت محمد معجزه خواستند و او یا سکوت کرده و یا سر باز زده و بدین اکتفاء کرده است که بگوید من بشری هستم چون شما و خویشتن را فقط مأمور ابلاغ دانسته و فرموده است من مبشر و منذر.

روشن‌ترین این موارد آیه‌های 90 تا 93 سوره اسرایی (اسرائیل، اسراء، الاسری) است:

“وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِلَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مَسَافًا أَوْ تَأْتِي بَالِلًا أَوْ مُلَانِكَةً قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا”

یعنی (گفتند) ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر این که چشمه آبی از زمین بجوشانی یا این که باغستانی از نخل و تاک داشته باشی که جوی‌ها در آن روان باشد، یا چنان که پنداشته‌ای قطعه‌ای از آسمان بر ما فرود آید، یا این که خدا و فرشتگان را به ما نشان دهی، یا این که خانه‌ای از زر ناب داشته باشی و یا این که به آسمان بر شوی و عروج تو را به آسمان قبول نمی‌کنیم مگر این که از آسمان نامه‌ای بر صدق گفتار خود فرود آوری که ما آن را بخوانیم. به آن‌ها بگو من غیر از بشری هستم فرستاده شده؟

بی‌درنگ پس از این سه آیه از تقاضای منکران تعجب کرده می‌فرماید: “وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا”

یعنی چرا مردم به مطلب حق گردن ننهاده و متوقعند فرستاده خدا ملائکه باشد؟ به آن‌ها بگو: اگر پیغمبر را از جنس خود آن‌ها معین کرده فرشته می‌فرستادیم.

این دو آیه روشن و منطقی است. شخصی از میان قومی برمی‌خیزد، بهتر می‌اندیشد، روشن‌تر می‌بیند، بطلان خرافات و سخافت عقاید آن‌ها را به آن‌ها نشان می‌دهد و عادات زیان‌بخش و خلاف آدمیت را نهی می‌کند.

سخنان درست و روشن او مستلزم بهانه‌گیری نیست. اما چیزهایی که موجب مخالفت و بهانه‌گیری است نیز روشن است. مردمی بدین عادات سخیف و جاهلانه خو گرفته‌اند از کودکی به آن‌ها القاء شده و در آن‌ها ریشه گرفته است. در قرن بیستم که قرن عقل و روشنی نامیده شده است مگر چنین نیست؟ مگر میلیون‌ها بشر تابع عقل خود و منزه از عادات و معتقدات تلقینی هستند؟

در آن زمان به طریقه اولی، مردم از پیروی مردی که می‌خواهد عقاید و عادات اجدادی آن‌ها را درهم بریزد سرباز می‌زنند. اگر گفت من این سخنان را از طرف خدا می‌گویم، از او دلیل می‌خواهند، برای این که خود این مرد برای پیغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و آن چه را از باب دیانات راجع به انبیاء خود گفته‌اند برای آن‌ها بازگو کرده است و بنا بر مثل مشهور، سرود یاد مستان داده است. پس اکنون که نوبت خود او رسیده است باید معجزه ظاهر سازد. مردم قریش نمی‌خواهند زیر بار یکی از امثال خود بروند از این رو می‌گویند:

“وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا”

مثل این که خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است گویی آن‌ها منتظر بودند که نبی مثل سایر مردمان نباشد و احتیاجی به خوردن و آشامیدن نداشته باشد، از این رو با کمال ساده‌لوحی و نادانی می‌گویند:

این مرد چگونه دعوی پیغمبری می‌کند که هم طعام می‌خورد و هم در بازار راه می‌رود؟ اگر راست می‌گفت فرشته‌ای همراه خود می‌آورد که عین مطالب او را تصدیق کند یا این که لااقل گنجی از آسمان برایش می‌فرستادند که برای معاش نیازی به رفتن به بازار نداشته باشد، پس چون فاقد این‌ها است یا جني (سحر) شده و اهریمنی (دیوی) در وی حلول کرده یا دیوانه است.”

در مقابل این تقاضا و بهانه‌جویی، پیغمبر جوانی نمی‌دهد و تقاضای معجزه را با سکوت برگزار می‌کند ولی در چند آیه بعد (آیه 30 سوره فرقان) به يك قسمت از ابرادهای آن‌ها از قول خدا پاسخ می‌دهد که قبل از تو هر پیغمبری را که مأمور هدایت خلق کردیم هم غذا می‌خوردند و هم در بازارها راه می‌رفتند.

در سوره حجر باز قضیه تکرار شده است. منکران صریحاً می‌گویند ای کسی که خیال می‌کنی قرآن بر تو نازل شده است، تو دیوانه‌ای، اگر راست می‌گویی فرشته‌ای با خود بیاور: “وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَانِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ”.

در آیات اولیه سوره انبیاء باز این مطالب تکرار شده است: “هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ... بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ”. یعنی: “این شخص بشریست مانند خود شما، چرا مجذوب شعر او می‌شوید؟ خواب‌های پریشان یا تخیلات شاعرانه خویش را به نام خداوند برایتان نقل می‌کند، اگر راست می‌گوید نظیر آن چه انبیاء سلف آورده‌اند، بیاورد”.

پیغمبر در جواب آن‌ها بدین اکتفاء می‌کند که خداوند می‌فرماید: “قبل از تو مردانی برای هدایت فرستادیم که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نه فرشتگان، آن‌ها نیز غذا می‌خوردند و از زندگانی جاوید بهره‌مند نبودند. اگر نمی‌دانید از دانیان یهود و نصاری بپرسید” (“و ما ارسلنا قبلك الا رجالا یوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و ما جعلنا هم جسداً لا یأکلون اطعام و ما کانوا خالدين”).

روی هم رفته بیش از بیست و پنج بار این بهانه‌جویی و معجزه خواستن در سوره‌های مکی آمده است و در برابر این تقاضاها، جواب پیغمبر یا سکوت بود یا این که با کمال صراحت فرموده‌اند من بشری هستم مانند شما که از طرف خداوند وحی و الهام دریافت می‌کنم.

در آیه 20 سوره یونس عین این معنی آمده است: “یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین”

(یعنی) می‌گویند مشرکان چرا نشانه و علامتی از خدایش ظاهر نمی‌شود؟ به آن‌ها بگو: امور مخصوص ذات پروردگار است، یعنی من هم چون شما از مکنونات غیبی و اراده حق تعالی اطلاعی ندارم، من هم چون شما منتظرم، یعنی منتظر ظهور معجزه”.

باز در سوره رعد آیه 7 همان معنی تکرار شده است ولی پیغمبر در آن جا فقط خود را مأمور ابلاغ اوامر می‌نامد و جوابی به این که چرا آیه‌ای نازل نمی‌شود، نمی‌دهد.

“وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(یعنی) کافران می‌گویند پس چرا نشانه و آیتی بر صحبت گفتار او از طرف خداوندش ظاهر نمی‌شود؟ در این جا خداوند می‌فرماید، تو فقط بیم‌دهنده‌ای و هر قوم پیشوایی دارد. یعنی تکلیف تو ابلاغ اوامر است، دیگر آوردن معجزه کار تو نیست.”

عین اعتراض مشرکان و جواب پیغمبر که من فقط منذر و نشانه و آیت، یعنی معجزه، مخصوص ذات خداوند است در جایی دیگر تکرار شده است با این تفاوت که پیغمبر آیت و معجزه خود را قرآن می‌گوید:

“وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عَذَابِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ”. (یعنی) گفتند چرا خدایش آیتی نمی‌فرستد، به آن‌ها بگو که آیت‌ها همه مخصوص ذات پروردگار است و من فقط بیم دهنده‌ام.”

اما پس از آن خداوند می‌فرماید:

“وَأَكْمَرَ يَكْفُهُمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ”.

یعنی “آیا نازل کردن قرآن بر تو، آن‌ها را کفایت نمی‌کند که در آن تذکرات و رحمت برای اهل ایمان است.”

در سوره ملک آیه 25 که مشرکان به او می‌گویند:

“پس این روز قیامت که تو از آن سخن می‌گویی کی خواهد آمد؟ تصریح می‌کند: که علم بر آن مخصوص ذات خداوند است و من فقط منذر (انذار کننده خبر آورنده). قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عَذَابَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ”.

در سوره نازعات آیه‌های 43، 44، 45 که باز صحبت از روز حشر است نفی علم از شخص رسول به طور صریح‌تری آمده است:

“فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا. إِلَيَّ رُبُّكَ مُنْتَهِيهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشِيهَا. (به فارسی چنین است) تو از کجا می‌دانی قیامت کی می‌رسد؟ فقط خداوند می‌داند. تو فقط باید مردم را از روز جزا بیم دهی.”

اصرار متوالی و مکرر مشرکان در خواستن معجزه و سوگند یاد کردن آن‌ها بر این که اگر نشانه اعجازی ظهور بییوندد ایمان خواهند آورد رفته‌رفته در نفوس مسلمانان و حتی در کینه روح خود پیغمبر این آرزو را برانگیخت که کاش خدا تفضل می‌کرد و یکی از تقاضاهای مشرکان را در باب اعجاز و تأیید رسالت محمد برآورده می‌کرد تا همه منکران مات و مبهوت شده ایمان می‌آوردند. این سه آیه سوره انعام را بخوانید:

“وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عَذَابِ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَتَقَلُّبُ أَفْنَدَتِهِمْ وَ أَبْصَارُ هُمْ كَمَالُ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَ كَلَّمُوهُمُ الْمَوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ هُمْ يَجْهَلُونَ”.

مفهوم آیات چنین است که: “مشرکان به خدا سوگند یاد کردند که اگر آیتی (نشانه و معجزه‌ای محمد) ظاهر سازد، (و یا) یکی از تقاضاهای آن‌ها انجام شود، ایمان می‌آورند. ای محمد به آن‌ها بگو آیات نزد خداوند است، یعنی در دست من نیست، می‌دانید اگر آیتی هم ظاهر سازم باز ایمان نمی‌آورند آن‌ها را در گمراهی خود باقی بگذاریم. اگر از آسمان فرشته نازل شود و اگر مردگان به سخن آیند و همه امور خارق‌العاده را در برابر آن‌ها نهیم باز ایمان نخواهند آورد مگر این که خدا بخواهد اما اغلب آن‌ها نمی‌دانند”.

اکنون مطالب این سه آیه را اجمالاً بررسی می‌کنیم:

- 1- مشرکان سوگند یاد کردند که اگر یکی از معجزاتی که از پیغمبر خواسته‌اند ظاهر سازد ایمان می‌آورند و خداوند به محمد می‌گوید به آن‌ها بگو اعجاز از من نیست و از خدا است. این صحیح است که خرق عادات در دست آدمیزاد نیست هر چند پیغمبر باشد. یعنی قوانین طبیعت لایتغیر است و خلاف آن صورت نمی‌گیرد خاصیت آتش، سوزاندن است و این خاصیت همیشه با اوست.
 - 2- می‌فرماید: چه می‌دانید اگر هم معجزه‌ای روی بدهد باز هم ایمان نمی‌آورند. می‌توان جواب نقضی به این قضیه داد و گفت از کجا معلوم که اگر معجزه‌ای روی می‌داد ایمان نمی‌آوردند! ظاهر امر این است که هر خرق عاداتی بشر را به شگفتی می‌اندازد و به آن کسی که خرق عادت را کرده است با نظر ستایش می‌نگرد و هیچ بعید نیست که تسلیم شود. مفسران می‌گویند ظاهر نشدن معجزه از این روست که خداوند می‌داند که آن‌ها ایمان نمی‌آورند.
 - 3- می‌فرماید: “و تقلب افندتهم و ابصارهم. یعنی ما دیده و دل آن‌ها را از حق برگردانیده‌ایم از این رو به آیتی که سابقاً فرستادیم ایمان نیاوردند”.
- خدایا راست گویم فتنه از توست اگر خداوند قادر متعادل مردم را از دیدن حق کور کرده است دیگر چه توقعی می‌توان از آن‌ها داشت و چرا پیامبر بر آن‌ها مبعوث می‌شود؟
- اما این که می‌فرماید سابقاً آیتی فرستادیم، مقصود از سابق چیست؟ آیا مقصود انبیاء سلف است یا خود حضرت محمد. از انبیاء سلف خبر صحیحی در دست نیست. ولی آن چه مربوط به حضرت محمد است به شهادت همین قرآن پیوسته مشرکان آیتی خواسته‌اند و پیوسته به آن‌ها جواب داده شده است که پیغمبر بشیر (بشارت و مژده دهنده) و نذیر (بیم دهنده و ترساننده) است و شاید مقصود از جمله سابقاً آیتی

فرستادیم، ایمان نیاوردند، همین آیات قرآنی باشد که البته این جواب کافی نیست. زیرا مشرکان برای این که به همین آیات قرآنی ایمان آورند و اذعان کنند که از طرف خداوند بر محمد نازل شده است مطالبه دلیل می‌کنند که مثل عیسی و موسی و صالح و سایر انبیایی که خود قرآن برای آن‌ها معجزاتی قائل شده است حضرت محمد یکی از آن معجزات را ظاهر سازد.

4- خداوند در آیه 111 (سوره انعام) می‌فرماید: اگر ملائکه هم به سویی آن‌ها بفرستیم و مردگان نیز از قبر برخیزند و با آن‌ها سخن گویند ایمان نمی‌آورند. آن‌ها از پیغمبران می‌خواستند که برای تأیید گفته‌های خود فرشته‌ای از آسمان به زمین بیاورد یا چون عیسی مرده‌ای را زنده کند و پیغمبر هم آرزو داشته است که یکی از این امور صورت گیرد ولی خداوند به او می‌فرماید اگر این امور هم واقع شود آن‌ها ایمان نمی‌آورند.

5- در این صورت که آن‌ها ایمان نمی‌آورند و در علم خداوندی کفر و شرک آن‌ها ثبت شده است آیا فرستادن مردی برای دعوت و هدایت آن‌ها یک امر بیهوده نیست و می‌شود به خداوند حکیم و دانا که امری برخلاف مصلحت و حکمت از وی سر نمی‌زند کار عبث نسبت داد؟

قطعاً متعبدان (عبادت کنندگان و مذهب‌یون) قشری که عقل را در برابر معتقدات به یک سو انداخته‌اند خواهند گفت این امر برای اتمام حجت و برای آزمایش خلق است که برخورد آن‌ها ثابت شود مردمان تبه‌کاری هستند و مستحق عذاب آخرت.

اما جواب آن‌ها در آخر همان آیه (111 سوره انعام) آمده است، که خداوند می‌فرماید: “الا ان یشاء الله. این مردم ایمان نمی‌آورند مگر آن که خدا بخواهد”.

پس نتیجه لازم قضیه این است که چون خدا نخواست آن‌ها ایمان نیاوردند و این مطلب را صریحاً در آیه 110 فرموده است که: ما چشم و دل ایشان را از گرویدن به حق گردانیده‌ایم.

قبل از این آیات در همین سوره انعام در آیه 107 می‌فرماید: “ولو شاء الله ما اشراكوا (یعنی) اگر خدا می‌خواست مشرک نمی‌شدند” پس خدا خواسته است که مشرک شوند. بنده ضعیف با خواست خدای توانا چه می‌تواند کرد؟ پس محمد هم نمی‌تواند آن‌ها را از شرک و بت‌پرستی منصرف کند برای آن که شرک آن‌ها معلول اراده خداوند است پس آن‌ها معلول نیستند بنا بر این چرا آن‌ها را به عذاب آخرت بیم می‌دهند؟

اگر مشیت الهی ملاک ایمان مردم است آیا به عدالت و حقیقت و عقل نزدیکتر نبود که آن مشیت الهی به نیکی و هدایت مردم تعلق می‌گرفت تا نیازی به فرستادن انبیاء نباشد و بندگان خدا از رسول معجزه نخواهند و این همه عذر برای نیاوردن معجزه نیاورند؟

از سیاق این آیات و آیات دیگر چنین برمی‌آید که حضرت انجام تقاضای مشرکان را به دست مسامحه و طفره می‌دهد و این معنی از سوره تکویر به خوبی مستفاد می‌شود. سوره تکویر از بلیغ‌ترین و شاعرانه‌ترین سوره‌های مکی، بسی موزون مسجع و خوش‌آهنگ است و قوه دلایل خطابی حضرت رسول از آن ساطع است.

پیغمبر از جواب مستقیم به مشرکان به نحو بارزی اجتناب می‌کند. در عوض ادعای خود را به شکل گرم و مؤثری بیان می‌کند. البته همه مطالب از طرف خدا گفته می‌شود. پس از 18 سوگند در آیه 18 خداوند مشرکان را که مدعی بودند گفته‌های محمد هذیان کاهنان و مولود دماغ علیل شخص مصروعی است مخاطب ساخته می‌فرماید:

“ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِينٍ، وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِينِ وَ مَا هُوَ عَلَيَّ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ”.

که معنی آن به طور خلاصه چنین است: قرآن سخن فرستاده‌ای است امین. (مقصود جبرئیل است) که در پیشگاه باری تعالی مستقر است و مطاع است و امین. (صاحب) مرد شما، محمد دیوانه نیست. او را یعنی فرستاده خدا را در ابلاغ پیام خداوند بخیل نیست و آن پیام از شیطان رجیم نیست”

اغلب کسانی که از محمد معجزه می‌خواستند تا مسلمان شوند و خداوند در باره آن‌ها می‌فرماید:

“ اگر فرشته نازل کنیم و مردگان با آن‌ها سخن گویند باز ایمان نخواهند آورد”

ده سال بعد که برق شمشیر محمد و یارانش درخشیدن گرفت، ایمان آوردند به طوری که خود خداوند فرموده است “يَخْلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا” و شاهد بارزتر، قضیه اسلام آوردن ابوسفیان است. ابوسفیان که از مخالفان سرسخت بود و در جنگ‌های عدیده بر ضد مسلمین شرکت داشت در سال دهم هجری مسلمان شد.

هنگامی که محمد با چند هزار تن به فتح مکه آمد عباس بن عبدالمطلب او را نزد پیغمبر آورد و پیغمبر بر او بانگ زد:

وای بر تو هنوز نمی‌دانی که خدایی جز پروردگار عالم نیست؟
ابوسفیان گفت چرا کم‌کم دارم بدین عقیده می‌گرایم، حضرت باز فرمود: هنوز منکری که محمد رسول اوست؟

ابوسفیان تمجیح (=کلمات را نا مفهوم ادا) کرده گفت: “در این باب باید بیشتر بیندیشم”. عباس به او گفت “ابوسفیان زودتر مسلمان شو وگرنه هم اکنون محمد امر می‌کند گردنت را بزنند ابوسفیان مستأصل می‌شود و ناچار در میان اردوی مسلمین اسلام می‌آورد و پیغمبر برای رضایت خاطر او بنا بر توصیه عباس بن عبدالمطلب خانه او را چون حریم کعبه مأمن قرار داده فرمود: “من دخل بيته كان آمناً”

و پس از غلبه بر قبیله هوازن در همین سال و به دست آوردن غنایم بی‌شمار، سران قریش و ابوسفیان را به عطایا و بخشش‌های شاهانه مخصوص گردانید (مخصص گردانید= تخصیص یافته) تا به جایی که صدای نارضایی سران انصار را درآورد.

علاوه بر موارد فوق، وحشی که حمزه را کشته و جسد او را مثله کرده (Mosle کسی که گوش و بینی یا عضو دیگرش را بریده باشند، شکنجه داده‌اند) بود و فریاد خشم و غضب و نفرت پیغمبر را برانگیخته بود و پیغمبر سوگند یاد کرده بود که انتقام عموی شجاع و محبوب خود را از او بستاند وقتی به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد، اسلام او را پذیرفت.

بدیهی است اسلام آن‌ها از ترس بود ولی پیغمبر همین اسلام آوردن دروغین آنان را پذیرفت.

آن چه در باب سه آیه سوره انعام گفته شد صرف حدس و فرض نیست قرآنی در آیات دیگر قرآنی هست که این حدس و فرض را تأیید می‌کند به این معنی که نشان می‌دهد خود پیغمبر از این که خداوند آیتی برای تصدیق نبوت او نمی‌فرستد در باب رسالت خود دچار نوعی شک شده است. صریح‌ترین آن‌ها آیات 94 و 95 سوره یونس است:

“فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

(یعنی) اگر شك داری در آن چه ما به تو نازل کرده‌ایم از خوانندگان تورات بپرس حقیقت از خداوند به تو رسیده است و در آن‌ها شك مکن و از آن مردمان مباش که آیات خداوندی را دروغ دانسته‌اند ورنه از زیانکاران خواهی شد.”

آیا این دو آیه را نوعی صحنه‌سازی باید فرض کرد که برای اقناع مردم ضعیف و شکاک فرو خوانده است تا به آن‌ها بگوید که خود او نیز مانند آن‌ها دچار شك شده است و اینک خداوند آن شك را برطرف ساخته است؟

یا این که این دو آیه صدای وجدان عمیق و ضمیر ناخودآگاه محمد مایوس از معجزه است؟

تنها این دو آیه نیست که چنان مفاهیمی را می‌رساند در سوره‌های مکی نظیر آن‌ها را می‌توان یافت که ما را (از) انقلاب بحران گونه‌ای در روح حضرت خبر می‌دهد چنانکه از آیه (14) سوره “هود” نوعی عتاب و ملامت استنباط می‌شود.

“فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ ضَانِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

خداوند به محمد می‌گوید شاید تو بعضی از مطالبی را که به تو وحی کرده‌ایم به مردم نمی‌گویی و نوعی گرفتگی خاطر و ناراحتی احساس می‌کنی که آن‌ها به تو می‌گویند اگر راست می‌گویی چرا گنجی ظاهر نمی‌سازی یا فرشته‌ای برای صدق گفتار خود نمی‌آوری؟ تو فقط مبلغ و داعی هستی و دیگر تکلیفی نداری که هر چه آن‌ها خواسته‌اند انجام دهی.”

باز در آیه 35 سوره انعام به گونه‌ای دیگر محمد مورد عتاب قرار می‌گیرد که می‌توان فرض کرد که حضرت از این امر دلگیر است که چرا خداوند به او قدرت اعجاز نداده است.

“وَ أَنْ كَانَ كَبِيرَ عَلَيْكَ أَعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُبْنِعِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.”

یعنی اگر انکار و بهانه‌گیری آن‌ها خیلی بر تو گران آمده است نقبی در زمین زن یا نردبانی در آسمان بساز تا توانی آن‌ها را به سوی خداوند (معجزه) فراهم سازی اگر خداوند می‌خواست همگی هدایت می‌شدند ولی تو نادان مباش.

در سوره نساء (آیه 152) این معنی طوری دیگر آمده است و این دفعه راجع به اهل کتاب سخن می‌گوید که گویی یهود نیز از وی معجزه خواسته‌اند و برای متقاعد ساختن آنان این آیه آمده است:

“يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاسَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا”

اهل کتاب از تو می‌خواهند از آسمان برای آن‌ها کتاب آوری. از موسی بیش از این تقاضا داشتند و می‌خواستند خدا را علناً به آن‌ها نشان دهد پس صاعقه جواب تقاضای ستمکارانه آن‌ها بود. سپس به گوساله‌ای روی آوردند پس از آن همه دلایل خداوندی معذک بخشیده شدند و به موسی نیز سیطره مسلم بخشیدیم.

در آیه 59 سوره اسری عذر معجزه نیاوردن این چنین توجیه شده است:

“وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَنُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْكُتُوبَ (يعني) سبب نیاوردن معجزه این است که سابقاً در قوم ثمود ناقه صالح را فرستادیم ولی باز ایمان نیاوردند، از این رو هلاکشان کردیم پس اگر برای تو معجزه‌ای ظاهر سازیم و ایمان نیاوردند مستحق هلاک خواهند شد در صورتی که ما می‌خواهیم آن‌ها را مهلت دهیم تا کار محمد تمام شود.” مطابق تفسیر جلالین.

آیه بعدی نیز خواندنی و سزاوار تأمل است.

“وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا”

خداوند در این آیه نخست می‌فرماید: ما به تو گفتیم که خدای تو محیط و مستولی بر مردم است یعنی مترس و حرف خود را بزن. باز می‌فرماید: رویایی که بر تو ظاهر ساختیم برای امتحان مردم بود که مقصود داستان معراج است و در این جا نام رویا بر آن گذاشته است و آن را برای آزمودن مردم ظاهر ساختیم، زیرا پس از این که قصه معراج را نقل کرده او را مسخره کردند و عده‌ای از اسلام برگشتند.

باز می‌فرماید: شجره ملعونه، درخت زقوم که در قرآن آمده است، برای آزمایش خلق و برای ترساندن است که همه این‌ها آنان را به طغیان بیشتر کشانید. زیرا عرب‌ها بنای تمسخر گذاشته گفتند درخت چگونه در آتش سبز می‌شود.

بالاخره در همه جا به جای معجزه نشان دادن، تهدید به دوزخ در کار است چنان که در همین سوره اسرا آیه 58 می‌فرماید:

“وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

(یعنی) بسا ساکنین قریه‌ها را که قبل از روز قیامت به هلاک رسانیدیم یا دچار عذاب ساختیم.”

عجب خدای رئوف و عادل است که خود می‌فرماید:

“وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى (یعنی) اگر می‌خواستیم نور هدایت در هر نفسی می‌افکندیم.”

ولی معذالک آن‌ها را، آن‌هایی که خودش نخواسته است هدایت شوند، به هلاکت و عذاب شدید تهدید می‌کند.

آیا بهتر نبود به جای این تشدد یک معجزه ظاهر می‌شد تا همه اسلام می‌آوردند و آن همه جنگ و خونریزی صورت نمی‌گرفت؟

در آیه 37 سوره انعام عذر معجزه نیاوردن به گونه‌ای دیگر آمده است که کمتر از تهدید به عذاب نیست:

“وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”

می‌گویند چرا خدای او آیتی (معجزه‌ای) بر صدق گفتارش نمی‌فرستد؟ به آن‌ها بگو خدا قادر است آیتی بفرستد ولی اکثر آن‌ها نمی‌دانند.”

تلازم (لازم هم بودن، به یکدیگر وابسته بودن عقل و منطق) عقلی و منطقی در این آیه کجاست؟ منکران معجزه می‌خواهند، به آن‌ها جواب داده می‌شود که خداوند قادر است آیتی نازل کند، البته خدا قادر است، منکران می‌دانند که خدا قادر است و از همین روی معجزه می‌خواهند، پس به همین دلیل که قادر است باید معجزه روی دهد ولی معجزه‌ای ظاهر نمی‌شود و به گفتن “اکثرهم لا یعلمون” اکثر آن‌ها نمی‌دانند اکتفاء می‌شود. مردم چه مطلبی را نمی‌دانند؟ این که خدا قادر است؟ از قضا این را می‌دانند و به همین دلیل معجزه می‌خواهند.

از بس که تلازم عقلی میان درخواست مردم و جواب پیغمبر محو و ناپدید است که در تفسیر جلالین می‌نویسند:

“اکثر این درخواست کنندگان معجزه، نمی‌دانند که اگر معجزه به وقوع پیوست و آن‌ها ایمان نیاوردند، مستحق هلاکت خواهند شد.”

اولاً چرا اگر معجزه صورت گرفت آن‌ها ایمان نیاورند؟

ثانیاً مردمانی بدین سخاوت فکر و عناد جاهلانه که در صورت وقوع معجزه باز ایمان نمی‌آورند بهتر که هلاک شوند. مگر چهل و هشت نفر آن‌ها در جنگ بدر کشته شدند چه زیاتی به جهان رسید؟

معجزه قرآن

در فصل پیش گفتیم روش حضرت محمد در خواستن معجزه، سلبی (منفی) است و جواب او به مشرکان این است که من مبشر و منذر. ولی روش او در باب قرآن چنین نیست هنگامی که منکران قرآن را مجعول (ساخته، جلعیات) خود او یا تلقینات دیگران می‌گویند فوراً جواب می‌دهد: اگر راست می‌گویید ده سوره مانند آن بیاورید.

“أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ” (می‌گویند قرآن ساخته و مفتریات خودش است. به آن‌ها بگو اگر می‌توانید ده سوره مثل همین مفتریات را و بخوانید هر که را می‌خواهید به یاری طلبید، اگر از راستگویان هستید) و در پاسخ مشرکان که قرآن را اساطیر الاولین می‌خواندند و مدعی بودند که اگر بخواهیم مانند آن را می‌آوریم

«وَأَذَاتَلِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (سوره انفال آیه 3). گوینده این جمله نصرین حارث است که در جنگ بدر اسیر شد و پیغمبر امر کرد علی بن ابی طالب گردن او را زد.
می فرماید:

«قُلْ لَنْ أَجْتُمِعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» یعنی اگر جن و انس جمع شوند نمی توانند مانند آن را بیاورند».

بنابر این حضرت محمد قرآن را سند رسالت خویش می داند و علماء اسلام نیز بر این امر اتفاق دارند که معجزه او قرآن است اما در این که قرآن از حیث لفظ و فصاحت و بلاغت معجزه است یا از حیث معانی و مطالب آن یا از هر دو حیث، بحث فراوانی در گرفته و غالباً علمای اسلام از هر دو حیث قرآن را معجزه دانسته اند.

بدیهی است رأی بدین قاطعی ناشی از شدت ایمان است نه محصول تحقیق بی غرضانه و از این رو محققان و ادیبان غیر مسلمان، انتقادات بی شماری بر فصاحت و بلاغت قرآن دارند که در پاره ای از آن ها دانشمندان اسلامی نیز هم داستانند. نهایت در مقام توجیه و تفسیر آن برمی آیند. چنان که فصلی از «اتقان» سیوطی به این موضوع اختصاص یافته است.

قرآن از حیث لفظ

از علمای پیشین اسلام که هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است به کسانی چون ابراهیم نظام برمی‌خوریم که صریحاً می‌گوید نظم قرآن و کیفیت ترکیب جمله‌های آن معجزه نیست و سایر بندگان خدا نیز می‌توانند نظیر یا بهتر از آن بیاورند. و پس از آن وجه اعجاز قرآن را در این می‌گوید که در قرآن از آینده خبر می‌دهد آن هم نه بر وجه غیبگویی کاهنان بلکه به شکل امور محقق‌الوقوع.

عبدالقادر بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق، این مطلب را از ابن راوندی برای طعن و اعتراض به نظام نقل کرده است. زیرا می‌گوید صریح آیه قرآن است “لو اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثلہ” (یعنی) اگر انس و جن جمع شوند نمی‌توانند مانند این قرآن را بیاورند. پس نظام برخلاف نص قرآن عقیده‌ای ابراز کرده است.

شاگردان و پیروان نظام، چون ابن‌حزم و خیاط، از وی دفاع می‌کنند. و بسی از سران معتزله با وی هم عقیده‌اند. و می‌گویند میان آن چه نظام گفته است و مفاد آیه قرآن منافاتی نیست. وجه اعجاز قرآن از این راه است که خداوند این توانایی را از مردم زمان نبوت سلب کرد که نظیر قرآن را بیاورند ورنه آوردن شبیه آیات قرآنی ممکن و بلکه سهل است.

بعضی را عقیده بر این است که الفصول و الغایات را ابوالعلاء معری (شاعر و لغت‌شناس نابینای عرب حدود 363-449 هجری) به قصد رقابت با قرآن انشاء کرده و از عهده برآمده است.

ترکیبات نارسا و غیر وافی (تمام و کامل) به معنی و مقصود و نیازمند تفسیر، واژه‌های بیگانه یا نامأنوس به زبان عرب استعمال کلمه در معنی غیر متداول، عدم مراعات مذکر و مؤنث یا عدم تطابق فعل با فاعل یا صفت با موصوف و ارجاع ضمیر بر خلاف قیاس و دستور، یا به مناسبت سجع دور افتادن معطوف از معطوف علیه و موارد عدیده‌ای از این قبیل انحرافات در قرآن هست که میدانی برای منکران فصاحت و بلاغت قرآن گشوده است و خود مسلمانان متدین نیز بدان پی‌برده‌اند و این امر مفسران را به تکاپو و تأویل و توجیه برانگیخته است و شاید یکی از علل اختلاف در قرأنت نیز این باشد چنان که “یا ایها المتدثر” یا ایها المدثر شده است و مفسر مجبور است بگوید “ت” به “د” تبدیل و در “د” ادغام شده است. هم چنین یا ایها المتزمل که یا ایها المزمل شده است.

در سوره نساء آیه 161 چنین آمده است:

“ لکن الرّاسخونَ فی العلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالْمُقِیْمِیْنَ الصَّلَاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...” (لیکن راسخین در علم و مؤمنین... و برپا دارندگان نماز و دهنندگان زکاة...)

جمله مقیمین الصلوة باید مانند راسخون مؤمنون و مؤتون در حال رفع و به صورت مقیمون نوشته شود.

در سوره حجات آیه 9 “وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اقْتَتَلُوا” (و اگر دو گروه از مؤمنان کارزار کنند با هم) . “ن” فاعل جمله، کلمه طائفتان است بر حسب اصل در زبان عربی فعل می‌بایستی “اقتتلتا” باشد تا با فاعل مطابقت کند. آیه 177 سوره بقره که در جواب به اعتراض یهود است راجع به تغییر قبله از مسجدالاقصی به کعبه مضمون زیبا و ارجمندي دارد: “ لَیْسَ الْبَرُّ اَنْ تُؤْلُوا وَ جُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبَرَّ مِنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ”

یعنی خوبی در این نیست که روی به مشرق آورند یا مغرب، خوب کسی است که ایمان به خدا و روز بازپسین آورد. که عطف شخص است به صفت و باید چنین باشد. خوبی روی آوردن به مشرق یا مغرب نیست بلکه خوبی آن است که به خدا ایمان آرد.

به همین جهت تفسیر جلالین جمله “لکن البر” را چنین توجیه می‌کند و لکن ذالبر.

مُبرّد که یکی از بزرگترین علماء نحو است با ترس و لرز می‌گفت اگر من به جای یکی از قراء بودم این کلمه “بر” را با کسر نمی‌خواندم، بلکه با زیر و مفتوح می‌خواندم تا “بر” مخفف “بار” باشد و معنی نکوکار دهد و به همین دلیل مطعون شد و وی را سست ایمان گفتند.

در آیه 63 سوره طه قوم فرعون راجع به موسی و برادرش هارون می‌گویند ان هذان لساحران. در صورتی که اسم بعد از حرف آن باید در حال نصب باشد و هذین گفته شود و معروف است که عثمان و عایشه نیز چنین قرائت کرده‌اند. برای این که به تعصب و جمود در عقیده اشخاص پی ببریم خوب است رأی یکی از دانشمندان اسلامی را که در جایی خوانده‌ام نقل کنم.

این دانشمند می‌گفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته است به اجماع مسلمین کلام خدا است، در کلام خدا اشتباه راه نمی‌یابد پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هذا، هذین خوانده‌اند فاسد و نادرست است.

تفسیر جلالین به طرز ملایم‌تری به رفع اشکال برخاسته و می‌گوید در این تنبیه در هر سه حالت نصب و رفع و جرّ با الف آورده می‌شود ولی ابو عمرو نیز مانند عثمان و عایشه هذین قرائت می‌کرده است.

در سوره نور آیه‌ای (33) است شریف و انسانی که ما را از وجود يك رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می‌کند.

“لَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ مَنْ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ”

(یعنی) دختران خود را برای تحصیل مال به زنا مجبور نکنید. کسی که آن‌ها را مجبور کند پس از مجبور کردن آن‌ها خداوند آمرزنده و رحیم است” (معنی دقیق آیه چنین است: کنیزانتان را اگر خواهند عقیف باشند، به طلب مال دنیا، به زناکاری وادار مکنید و چون وادار شدند خدا نسبت به ایشان آمرزگار و رحیم است).

بر واضح است که قصد پیغمبر نهی از يك کار زشت و ناپسند است یعنی کسانی که کنیز و برده دارند به قصد انتقام و به جیب زدن مزد هم‌خوابگی آنان، آنان را به نزد حریف نفرستند و به زنا مجبور نکنند.

و باز واضح است که قصد از جمله “فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم” این است که خداوند بر کنیز و برده‌ای که به امر مولای خود تن به زنا داده است می‌بخشاید. ولی ظاهر چنین است که خداوند نسبت به مرتکبان این عمل غفور و رحیم است پس عبارت نارسا و به مقصود شریف پیغمبر وافی نیست به رأی ابراهیم نظام در باره قرآن اشاره کردیم و باید اضافه کرد که او در این رأی تنها نیست، بسی از معتزلیان دیگر چون عبادبن سلیمان و فوطی که همه از مؤمنان بنامند با وی هم رأیند و این عقیده را مباین اسلام و ایمان خود نمی‌دانند.

بدیهی است نام متفکر بزرگ و روشن‌فکرترین مردان عرب ابوالعلا معری را به میان نمی‌آوریم که منشآت خود را اصیل‌تر و برتر از قرآن می‌دانست.

باری بیش از صد مورد انحراف از اصول و استخوان بندی زبان عربی را از این قبیل که اشاره شد ثبت کرده‌اند و نیازی به گفتن نیست که مفسرین و شارحان قرآن در توجیه این انحراف‌ها کوشش‌ها و تأویل‌ها کرده‌اند و از آن جمله است زمخشری که از انمه زبان عرب و از بهترین مفسران قرآن کریم به شمار می‌رود و یکی از ناقدان اندلسی، (که) نامش را به خاطر ندارم، در باره وی می‌گوید این مرد ملانقطی و مقید به قواعد زبان عربی يك اشتباه فاحش کرده‌است. ما نیامده‌ایم قرائت را بر دستور زبان عربی منطبق سازیم تکلیف ما این است که قرآن را در بستر قبول کنیم و قواعد زبان عرب را بر آن منطبق سازیم.

این سخن تا درجه‌ای درست است. فصحای بزرگ (هر) قومی نماینده دستور زبان ملت خویشند ولی از این بابت که در استعمال کلمات و ترکیب جمله از اصول متداول و رایج و قابل فهم و قبول عامه دور نمی‌شوند مگر ضرورتی

آنان را به مسامحه بکشاند. حسن بیان و شعر خوب قبل از اسلام در ملت عرب نشو و نما کرده و قواعد زبان عرب استوار گردیده بود مسلمین معتقدند که قرآن در فصاحت و بلاغت از تمام موالید قریحه فصیحان قبل از خود برتر است پس باید کمتر از همه آن‌ها از اصول زبان و ضوابط فصاحت منحرف شده باشد. گفته ناقد اندلسی از این حیث هم خدشه‌پذیر است که قضیه را معکوس طرح می‌کند. قضیه به طور اساسی باید این طور طرح شود: قرآن در حد اعلاي فصاحت است به درجه‌ای که بشر از آوردن مانند آن عاجز است، پس کلام خدا است. پس آن کسی که آن را آورده است پیغمبر است.

ولي ناقد اندلسی می‌گوید قرآن کلام خدا است پس اصیل و غیر قابل ایراد است یعنی هر گونه انحراف از اصول زبان عرب در آن اصل است و باید قواعد زبان عرب را تغییر داد.

به عبارت دیگر می‌خواهند فصاحت و بلاغت قرآن را دلیل نبوت حضرت محمد قرار دهند تا منکران را متقاعد سازند ولي ناقد اندلسی نبوت حضرت را امری مسلم می‌داند و چون او گفته است قرآن سخن خدا است پس دیگر در هر گونه گفت و شنود بسته است و باید درست آن را قبول کرد. با همه این‌ها قرآن ابداعی است بی‌مانند و بی‌سابقه در ادبیات جاهلیت در سوره‌های مکی مانند سوره “والنجم” انسان به يك نوع شعر حساس و حماسه روحانی برمی‌خورد که نشانه‌ای از قوت بیان و استدلال خطابی محمد است و نیروی اقناعی در آن نهفته است.

اگر آیه 32 را که از آیات مدنی است و شخص نمی‌داند چرا حضرت عثمان و یارانش آن را در این سوره (مکی) گنجانیده‌اند برداریم، مانند غزل‌های سلیمان لطیف، شیرین و خیال‌انگیز است، با این تفاوت که در این سوره از زیبایی دختران اورشلیم و مغالزه با دوشیزگانی که پستانشان چون گوسفندان سفید بر کوه جلعار (باید جلب کوهی در نزدیکی مدینه باشد) خفته چیزی دیده نمی‌شود. رجزخوانی قهرماني است که خود را فرستاده خدا می‌داند و کیفیت وحی و اشراق و رویاهای پیامبرانه خویش را بیان می‌کند:

“وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، مَاضٍ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَىٰ، وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عَلَّمَ شَدِيدُ الْفَوَىٰ، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَ هُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ... عِنْدَ سُدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَىٰ، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى...”.

بدیهی است در ترجمه آیات مقداری از زیبایی‌های سوره که در آن روح گرم محمد خواننده را به وجد می‌آورد از میان می‌رود ولي ناچار به اختصار چنین معنی می‌دهد:

به ثریا که غروب می‌کند، یار شما نه گمراه است و نه بدکار، به او وحی شده و فرشته‌ای توانا در افق بالا بر او ظاهر شده و به او اوامر الهی را آموخته است. او به پیغمبر نزدیک شد تا حد کمتر از دو کمان و آن چه باید بدو بگوید گفت، در این کشف و وحی دروغ نمی‌گوید شما بدین کشف و اشراق با وی مجادله می‌کنید در صورتی که دفعه دیگر نیز او را در سدره‌المنتهی و نزدیک بهشت دیده بود، دیده او بدو خیانت نکرده است و آن چه می‌گوید دیده است، از عجایب آیات خداوند بزرگ چیزها دیده است.

پس از پند و موعظه باز خداوند به سخن می‌آید:
“فَاعْرُضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى، عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى”
(یعنی) از کسانی که از ما روی برتافته‌اند و به زندگانی ظاهر این جهان دل خوش کرده‌اند روی برگردان. اینان بیش از این دانش و خرد ندارند و خدای تو بهتر از هر کس به حال آنان آگاه است.”

روزی زن عموی پیغمبر “ام‌جمیل” به وی می‌رسد و طعنه‌زنان می‌گوید: “امیدوارم شیطان رهایت کرده باشد” و آن هنگامی بود که وحی قطع گردید و محمد مایوس و اندوهگین به فکر پرت کردن خویش از کوه افتاده بود سوره مترنم “والضحی” پس از این واقعه نازل می‌شود.

این سوره زیبا که در آن نامی از زن بولهب و گفتار استهزا آمیزش نیست تسلیت‌بخش و نویدانگیز است:

“وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى وَ لِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَ وَجَدَكَ عَانِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

(یعنی) خدا تو را رها نکرده و بی‌عنایت نشده و فرجام کار تو بهتر از آغاز آن خواهد بود، آن قدر به تو بدهد که خشنود شوی. مگر یتیم نبود ی پناهت داد. مگر فقیر نبود بی‌نیازت ساخت. مگر گمراه نبود هدایت کرد. پس یتیمان را بنواز و مستمندان را از خود مران، پیوسته عنایت و نعمت حضرت حق را به خاطر داشته باش.”

باید انصاف داد قرآن ابداعی است. سوره‌های مکی و کوچک سرشار از نیروی تعبیر و قوه اقتناع سبک تازه‌ای است در زبان عرب. جاری شدن آن از زبان مردی که خواندن و نوشتن نمی‌دانسته درس نخوانده و برای ادب تربیتی ندیده است (بعضی از محققان منکر بی‌سوادی حضرت محمد و کلمه امی را به معنی عرب‌های غیر اهل کتاب می‌گویند. در قرآن نیز بدین معنی آمده است: هُوَ الَّذِي بَعَثَ مِنَ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. ولی تواتر و اجماع و قرائن عدیده حاکی است که حضرت قادر به نوشتن نبوده است. شاید این اواخر می‌توانست پاره‌ای

کلمات را بخواند. علاوه بر امارات روشن و خدشه‌ناپذیر در قرآن نیز اشاره بدین مطلب هست: “وما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بيمينک = قبل از نزول قرآن تو نه کتابی می‌توانستی خواند و نه می‌توانستی بنویسی (سوره عنکبوت آیه 48). در آیه 5 سوره فرقان این معنی روشن‌تر است: قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فھی تملي علیه... = دیگران می‌نویسند و به وی املا میکنند تا از حفظ قرآن را بخواند...» معلوم میشود مشرکان میدانستند که حضرت محمد نه می‌خواند و نه می‌نویسد. موهبتی است کم‌نظیر و اگر از این لحاظ آن را معجزه گویند برخطا نرفته‌اند. آن دسته‌ای که قرآن را از حیث محتویات معجزه‌می‌خوانند بیشتر دچار اشکال می‌شوند، چیز تازه‌ای که دیگران نگفته باشند در آن نیست تمام دستورهای اخلاقی قرآن از امور مسلم و رایج است. قصص آن مقتبس از اخبار و روایات یهود و ترسایان است که حضرت محمد در ضمن سفرهای شام و بحث و مذاکره با اخبار و راهبان و بازماندگان عاد و ثمود فرا گرفته و در قرآن به همان شکل یا با اندک انحراف‌هایی بازگو کرده است.

اما باید انصاف داد که این امر از شأن حضرت محمد نمی‌کاهد. این که مردی امی پرورش یافته در محیطی آلوده با اوهام و خرافات در محیطی که فسق و شتم رایج است و ضابطه‌ای جز زور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملکات فاضله برخیزد و مردم را از شرک و تباهی نهد و پیوسته برای آن‌ها از اقوام گذشته سخن گوید، نشانه نبوغ فطری و تأییدات روحی و صدای وجدان پاک و انسانی اوست. گوش دهید این مرد بی‌سواد چگونه در سوره “عبس” سخن می‌گوید. این سوره نمونه کاملی است از موسیقی روحانی و نیروی روحی. در ضمن این آیات خوش آهنگ گویی طیش قلب گرم محمد را می‌شنوید: “قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مَنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْقِهِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَ عِنَبًا وَ قَضِبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا وَ حَدَانِقَ غَلْبًا وَ فَاكِهَةً وَ آبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَ لَأَنعَمَكُمُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ”

معنی آن به طور خلاصه و تقریباً این است که:

خاک بر سر انسان و کفر او، از چه خلق شده؟ از نطفه‌ای، سپس چنین برازنده شده است. او می‌میرد و اگر خدای خواست باز زنده می‌شود. به خوراک خود نگاه کند، ما آب به انسان عطا کردیم ما زمین را برایش مهیا کردیم. خوراک‌های گوناگون و لذیذ برای آن‌ها رویانیدیم برای خودشان و حیواناتشان اما هنگامی که رستاخیز شد...”.

این توالی جملات خوش آهنگ که چون غزل حافظ قابل ترجمه نیست از دهان گرم يك مرد امی بیرون آمده که با ضربان قلب تبادارش هم‌آهنگی دارد. در عین حال که محمد با خطابه‌های زیبای خود می‌کوشد قوم خویش را هدایت کند و همه گونه روحانیت از آن می‌تراود، نمی‌توان قرآن را از حیث دستورهای اخلاقی معجزه دانست. محمد بازگو کننده اصولی است که انسانیت از قرن‌ها پیش گفته است و در همه جا گفته است. بودا، کنفوسیوس، زردشت، سقراط، عیسی و موسی همه گفته‌اند. پس باقی می‌ماند احکام و شریعی که شارع اسلام آورده است.

اما از حیث احکام و شرایع

نخست باید در نظر داشت که غالب آن‌ها به مناسبت وقایع روزانه و مراجعه نیازمندان وضع شده است.

از این رو هم تغایر در آن‌ها هست و هم ناسخ و منسوخ، و پس از آن نباید فراموش کرد که فقه اسلام مولود کوشش مستمر علماء مسلمانان است و در طی سه قرن اول هجری چنین مدون شده است و رنه شرایع قرآنی موجز و غیر وافی به جامعه بزرگی است که نیم قرن و يك قرن پس از هجرت به وجود آمد. مهمتر از این نکات این مطلب مهم و شایسته تأمل و مطالعه است که اغلب این احکام مقتبس از شریعت یهود یا عادات و آداب زمان جاهلیت اعراب است.

روزه

مثلاً روزه از یهود به اسلام آمده است، نهایت از مجرای عادات اعراب جاهلیت که روز دهم محرم “عاشورا” (یعنی) کیور” را روزه می‌گرفتند. پس از هجرت به مدینه هنگامی که قبله تغییر کرد روزه نیز به ایام معدودات مبدل شد یعنی ده روز اول محرم را روزه می‌گرفتند و پس از آن که مسلمانان خرج خود را از یهود کاملاً جدا کردند ماه رمضان به روزه اختصاص یافت.

نماز

نماز در همه ادیان هست و رکن اولیه دیانت است که روی به خدا آرند و او را ستایش کنند و گویا در اسلام نخستین فریضه اسلامی است و بدین شکل و طرز مخصوص دیانت اسلام است که از راه سنت مستقر شده است و رنه در قرآن از تفصیل و جزئیات آن خبری نیست.

قبله هم در تمام مدت سیزده سال رسالت او در مکه و يك سال و نیم پس از هجرت، همان قبله یهود یعنی مسجدالاقصی بود.

حج

حج تحقیقاً برای تأیید و تثبیت عادات قومی عرب مقرر شده است. تمام مناسک حج و عمره، احرام، لثم و لمس حجرالاسود سعی بین صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمی جمره، همگی در دوره جاهلیت متداول بود و تنها تعدیلات در حج اسلامی نسبت به دوره جاهلیت روی داده است.

اعراب قبل از اسلام هنگام طواف لبیک یا لات، لبیک یا غزی و لبیک یا مناة می گفتند و هر قومی بت خود را می خواند. در اسلام اللهم جاي بتها را گرفت و آن عبارت بدین شکل تعدیل شد: لبیک اللهم لبیک.

عربها صید را در ماه حج حرام می دانستند، پیغمبر حرمت صید را مخصوص ایام حج و هنگام احرام مقرر فرمود. عربها گاهی لخت به طواف کعبه می پرداختند. اسلام آن را منع کرد و همان پوشیدن لباس دوخته نشده را مقرر کرد. عرب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشت پیغمبر آن را مجاز ساخت.

مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و برانداختن اصنام قریش از سعی بین صفا و مروه اکراه داشتند زیرا قبل از اسلام بر این دو کوه دو بت سنگی قرار داشت که حاجیان و زائران دوره جاهلیت سعی بین صفا و مروه را برای نزدیک شدن به آنها و دست کشیدن و بوسیدن آنها کسب تبرک می کردند ولی پیغمبر نه تنها بین صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در آیه 158 سوره بقره آن را از شعائر الله قرار داد.

شهرستانی در ملل و نحل می نویسد: بسیاری از تکالیف و سنن اسلامی ادامه عادات دوره جاهلیت است که اعراب آنها را از یهود گرفته بودند. آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با دو خواهر قبیح و نکاح با زن پدر حرام بود. غسل جنابت، غسل مس میت، مضمضه و استنشاق، مسح سر، مسواک، استنجاء، گرفتن ناخن، کندن موی بغل و تراشیدن موی زهار، ختنه و بریدن دست راست دزد، همه پیش از ظهور اسلام متداول بود و غالباً از یهود بدانها رسیده بود.

جهاد و زکاة

جهاد از شرایع خاص اسلام است و بی سابقه ترین قانونی است که بشر وضع کرده است و آن را باید مولود فراست و کیاست و واقع بینی محمد دانست که یگانه راه حل مشکل را دم شمشیر یافته است نه آیات خوش آهنگ و روحانی و سوره های مکی.

بادہ و قمار

نخست آیه 219 سوره بقره است که: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (يعني) از تو راجع به بادو و قماره پرسند، بگو آن دو مستلزم گناه و شرند و سودی هم برای مردم دارند.**

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ...”

در آیه 90 با لهجۀ ای قاطع و آمرانه می‌فرماید:

“إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” (یعنی) خمر و قمار و بت از کارهای پلید شیطان است از آن دوری

کنید. خمر همیشه با قمار آمده و در این جا انصاف و ازلام که نوعی توسل به بتان و استشاره از آن هاست اضافه شده است ولی در آیه بعدی 91 باز خمر و قمار را پیش کشیده و علت نهی آن را بیان فرموده است که به احتمال قوی بر اثر حدوث حادثه‌ای نازل شده است:

“إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ”.

(یعنی) شیطان از راه مشروب و قمار میان شما کینه و خصومت برمی‌انگیزد و شما را از نماز و یاد خدای غافل می‌کند آیا پند می‌گیرید؟ این آیه نظر ما را در سطور گذشته تأیید می‌کند که با نوشیدن مسکر و ارتکاب قمار میان آن‌ها نزاع و جنجال راه می‌افتاد.

احکام راجع به زنا و لواط و مسائل مربوط به تعدد زوجات و طلاق و بسیاری از احکام دیگر تعدیلی است از شرایع یهود و اصلاحی است در عادات متداول میان عرب.

با همه این‌ها قرآن معجزه است. اما نه مانند معجزه‌های سایرین که در میان مه و غبار افسانه‌های قرون گذشته پیچیده شده باشد و جز ساده‌لوحان و بیچارگان معتقدانی نداشته باشد. نه، قرآن معجزه است، معجزه زنده و گویا.

قرآن معجزه است ولی نه از حیث فصاحت و بلاغت و نه از حیث محتویات اخلاقی و احکام شرعی. قرآن از این حیث معجزه است که به وسیله آن محمد تک و تنها با دست تهی و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پیروز شد و بنیادی برپا ساخت.

قرآن معجزه است برای این که ددان آدمی صورت را به انقیاد کشانید و به وسیله آیات گوناگون اراده آورنده خود را بر همه تحمیل کرد...

حضرت محمد به قرآن بالیده و آن را سند صدق رسالت خود قرار داده است زیرا آن وحی پروردگار و او واسطه ابلاغ است.

کلمه “وحی” بیش از شصت بار در قرآن آمده و غالباً به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارت است از القاء به ذهن، مطلبی را به خاطر دیگری انداختن یا اشاره زودگذر نهانی از همین روی پس از هر وحی حضرت شتاب داشت که یکی از کاتبان وحی آن را ثبت کند. در دو سه جای قرآن اشاره‌ای به این شتابزدگی است:

“وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ” (و شتاب مکن به قرآن پیش از آن که وحی به تو داده شود).

“لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ...” (یعنی حرکت مده زبانت را تا شتاب کنی در آن). در این شتابزدگی نکته‌ای دقیق نهفته است که حالت وحی حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر می‌تابد غیر از مطالب عادی زندگانی است و از این رو، بنا بر حدیثی که مسلم از ابوسعید خدری نقل

کرده است، پیغمبر می‌فرمود: “جز قرآن از من چیزی نقل نکنید. اگر کسی جز نص قرآن از من چیزی نوشته است محو کند”.

نکته شنیدنی و شایان توجه این است که حالتی غیرعادی، هنگام وحی بر حضرت کاری می‌شد. گویی جهدی شدید و درونی روی می‌داده است.

بخاری به نقل از عایشه آورده است که: حارث بن هشام از حضرت رسول کیفیت وحی را پرسید و حضرت فرمودند: “شدیدتر آن‌ها چون آوای جرسی است که پس از خاموشی در ذهنم نقش بسته است. گاهی فرشته به صورت مردی ظاهر شده و پس از دریافت مطلب ناپدید می‌شود.

عایشه می‌گوید: “هنگام وحی حتی در روزهای سرد، عرق از پیشانی‌اش می‌ریخت و در تأیید این حدیث عایشه، بخاری از صفوان بن بعلی نقل می‌کند که بعلی آرزو داشت حضرت را در حال وحی مشاهده کند. روزی مردی با جبه‌ای (جامه گشاد و بلند که روی جامه‌های دیگر به تن کنند) معطر از پیغمبر سؤال کرد که احرام حج عمره را می‌تواند با آن جبه انجام بدهد. حالت وحی به حضرت دست داد. عمر به بعلی اشاره کرد و او به داخل آمده دید حضرت مثل کسی که در خواب است، خرخر می‌کند و رنگ مبارکش سرخ شده است. پس از اندکی از آن حالت بیرون آمده سؤال کننده را خواست و به وی فرمود: سه مرتبه جبه خود را از عطر بشوید و احرام عمره را نیز چون احرام حج به جای آورد.

محمد بشر است

انبیاء عامی بدن‌دی گرنه از الطاف خویش
بر مس هستی آنان کیمیا می‌ریختی
مولوی

این معنی که پیغمبر بشریست به علاوه امتیاز روحی میان تمام علمای پیشین اسلام مطابق آیه، “قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ” (بگو جز این نیست که من انسانی هستم مثل شما که به من وحی کرده می‌شود) مورد اتفاق بود. حتی علمای اهل سنت، عصمت و علم را لازمه ذات نبی و از صفات او ندانسته‌اند بلکه آن را موهبتی از طرف خداوند گفته‌اند. بدین توجیه که خداوند فلان آدمی را بدین جهت که دارای عصمت و علم و سایر صفات فوق‌العاده بشری است به رسالت برگزیده است بلکه چون او را مأمور هدایت خلق فرموده مواهبی فوق مواهب بشری به او اعطاء کرده است.

آن‌ها معتقد بودند از این حیث به شخصی ایمان می‌آوریم که او را حامل وحی فرض می‌کنیم نه این که چون خداوند او را در سطحی برتر از علم و اخلاق قرار داده است پیغمبر می‌دانیم و در این مورد به آیات قرآن استناد می‌کردند:

“وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا...”

یعنی ما به تو وحی رسانیدیم و قبل از آن از کتاب و ایمان اطلاعی نداشتی. به وسیله قرآن هر یک از بندگان را که بخواهیم هدایت می‌کنیم.”

آیه قبل از این هم تقریباً دلالت بر چنین معنایی دارد و به خصوص آیه 50 سوره انعام در جواب کسانی که از پیغمبر معجزه می‌خواستند این مطلب را به شکل صریح بیان می‌کند:

“قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ...”

(یعنی) ای محمد به آن‌ها بگو من نمی‌گویم گنج‌های خداوند نزد من است و از غیب خبری دارم یا این که من فرشته‌ام. من تابع الهام ضمیر و رسانیدن وحی هستم”

در آیه 188 سوره اعراف می‌فرماید:

“قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سَخَّرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ”

ای محمد به آن‌ها بگو من سود و زیانی در این امر ندارم مگر آن چه خدا بخواهد. اگر غیب می‌دانستم هم جلب خیر می‌کردم و هم بدی را از خویش دفع می‌ساختم. من جز داعی حق برای مؤمنین نیستم.

این آیه نیز جواب مشرکان است که می‌گفتند اگر راست می‌گویی و با عالم غیب سر و کار داری چرا در مقام تجارت و سود بردن نیستی؟

آیات قرآنی در این باب صریح و روشن است و احادیث و مندرجات سیره‌های معتبر همه مؤید این است که پیغمبر داعیه عصمت و کشف مغیبات نداشت و با کمال سادگی و صداقت به ضعف‌های بشری خویش واقف بود.

حدیث معتبری از پیغمبر نقل می‌کنند که در برابر سوالات پرت و پلاي مشرکان که می‌خواستند وی را عاجز کنند می‌فرمود: “این‌ها از من چه توقع دارند، من بنده خدایم و جز آن چه به من آموخته است نمی‌دانم.”

صداقت و درستی محمد در سوره عبس (آیه 2 تا 12) به شکل ستایش‌انگیزی ساطع است و عتاب ملامت‌آمیز خداوندی نسبت به محمد از آن هویدا است ولی محمد با کمال راستی آن را می‌گوید:

“عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكِّي وَمَا مِنْ جَاءِكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى. فَأَنْتَ عَالٍ لَهَا تَرَى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ...”

(روی ترش کرد و پشت برگردانید که چرا آن کور نزد وی آمد، تو چه دانی شاید او پاک شود و یا تذکار یابد و تذکارش سود دهد، اما آن که بی نیازی می کند، تو بدو اقبال می کنی، که اگر هم پاک نشود گناهی بر تو نیست، اما آن که شتابان نزد تو آمده و همو ترسد، تو از وی تغافل می کنی، چنین مکن که این قرآن تذکاريست، هر که خواهد آن را یاد گیرد)

پیغمبر این میل بشری را داشت که می خواست مردمان متمکن و متنعم به اسلام در آیند. شاید در این میل و رغبت محق بود، زیرا مشرکان در مقام تفاخر می گفتند:

“أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا...”

(یعنی) کدام یک از ما دو طرف، مسلمانان و مشرکان، بیشتر و در اجتماع محترم تریم؟”

پس طبعاً پیغمبر میل داشت متعینین و محترمین را گرد خود جمع کند. روزی که با یکی از افراد این طبقه صحبت می کرد و قطعاً برای اقناع او گرم مذاکره بود کوری به نام عبدالله بن ام مکتوم که اسلام آورده بود به وی رسید و گفت از آن چه خدا به تو آموخته است چیزی به ما یاد بده پیغمبر به حرف او اعتنایی نکرد و به خانه رفت. آن وقت این سوره شریفه عبس نازل شد که لهجه عتاب از آن هویدا است:

“اخم کرد و روی گرداند هنگامی که نابینا به او رسید، تو چه می دانی شاید تزکیه می شد و سخنان تو به وی آرامش می داد، اما تو به متشخص روی آوردی، از او چه زیانی می رسد که ایمان نیاوردی. اما آن که به سوی تو شتافت، به خدا گرویده و تو بدو التفاتی نداشتی. نه نباید این طور باشد و این را به عنوان یادآوری گفتیم”

بعدها پیغمبر هر وقت عبدالله بن ام مکتوم را می دید می فرمود خوش آمد کسی که خداوند برای خاطر او مرا عتاب فرمود.

در سوره غافر (مؤمن) آیه 55 می فرماید:

“فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ”

یعنی شکیبا باش و عده خداوند استوار است از گناهان خود به درگاه خداوند استغفار کن و نمازهای پنج گانه را به جایی آور.

نسبت دادن گناه به محمد و امر به طلب بخشایش از آن گناه در نص قرآن منافی است با عصمت مطلق که بعدها مسلمین برای پیغمبر قائل شدند.

در سوره الشرح (انشراح) به شکل دیگری این معنی تکرار شده است:

“ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ؟ ”
 آیا سینه‌ات را برای وحی باز نکردیم و بار گناهان (خطاها) را که بر
 دوش تو سنگینی می‌کرد از تو برداشتیم.
 در سوره فتح باز کلمه ذنب یعنی گناه به جای وزر آمده است:
 “ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ
 نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ”
 پیروزی درخشانی به تو دادیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده‌ات را
 ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام کند و به راه راست هدایت فرماید.”

روی هم رفته از نص‌های صریح و غیر قابل خدشه آیات قرآنی چنین
 برمی‌آید که خود حضرت دعوی عصمت و مرتبه فوق انسانی که بعدها دیگران
 برای او درست کردند نداشته و خویشتن را جائز الخطا گفته است و همین امر
 شأن او را در نظر اهل فکر و تحقیق بالا برده و ارزش ملکات و نیروی روحی
 او را چندین برابر می‌کند.

انسان‌ها جز در امور ریاضی که حقایق ثابت دارند و جز در امور
 طبیعی که نسبتاً از مقولات مثبت و عقلیه‌اند در سایر امور مانند عقاید مذهبی و
 سیاسی و عادات اجتماعی ابدأ عامل عقل را به کار نمی‌اندازند. نخست به امری
 معتقد می‌شوند و سپس عقل و اندیشه را برای اثبات آن به تکاپو و تلاش
 برمی‌انگیزانند.

علماء اسلام نیز از این اصل کلی منحرف نگشتند، نخست از فرط
 ارادت معتقد شدند که پیغمبر معصوم است پس از آن تمام این مَصْرَحَات قرآنی
 را تأویل کردند.

دست و پایی که مفسران در این باب می‌زنند قضیه سهل تستری
 (شوشتری متوفی 273) را به خاطر می‌آورد که یکی از مریدان نزد وی آمد و
 گفت مردم می‌گویند تو روی آب راه می‌روی. سهل گفت از مؤذن مسجد بپرس
 که آدم راستگویی است، مرید رفت نزد مؤذن و قضیه را پرسید. مؤذن گفت:
 نمی‌دانم که او روی آب راه می‌رود یا نه ولی این را می‌دانم که روزی سهل
 برای تطهیر به کنار حوض آمده در آب افتاد و اگر من نبودم و او را در
 نمی‌آوردم خفه می‌شد. امری که پژوهنده بی‌طرف و حقیقت‌جوی را گمراه
 نمی‌کند کثرت مستندات است.

گولد زیهر نیز معتقد است روایات و احادیث و سیره‌هایی که صورتی
 قطعی و روشن از شارع اسلام ترسیم می‌کنند، در هیچ یک از تواریخ دینی جهان
 دیده نمی‌شود و همه آن‌ها محمد را با تمام عوارض بشری نشان می‌دهد.

در این مستندات تلاشی صورت نگرفته است که وی را از تمایلات بشری دور کنند بلکه بالعکس او را به مؤمنان و اطرافیانش نزدیک می‌سازند چنان که گفته‌اند:

در جنگ خندق چون سایرین به کندن زمین می‌پرداخت و در باره خوشی زندگی می‌فرماید:

“ أَحَبُّ مِنْ دُنْيَا كَمْ ثَلَاثٌ: الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَاةُ (یعنی) از دنیای شما عطر و زن و نماز را دوست دارم”

و از همین روی اعمالی از وی روایت می‌کنند که چندان تناسبی با زهد و ترک دنیا ندارد.

با وجود مستندات فراوان چه در قرآن چه در احادیث و چه در سیره‌ها و روایات پس از رحلت حضرت رسول تمام خصائص بشری از وی سلب می‌شود. فردای وفات او عمر، یا یکی از صحابه بزرگ، شمشیر به کف فریاد می‌زند هر کس بگوید محمد مرد با این شمشیر گردن وی را خواهم زد. خدا پدر ابوبکر را بپامرزد که بر وی بانگ زد مگر نه در قرآن آمده است: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ أَنَّهُمْ مَيِّتُونَ” (به درستی که تو مردنی هستی و دیگران هم مردنند. سوره زمر، آیه 30).

هر قدر فاصله زمانی و مکانی از مدینه سال یازده هجری فزونی می‌گیرد، قوه پندار مسلمانان بیشتر به کار می‌افتد و کار اغراق و مبالغه چنان بالا می‌گیرد که بنده و فرستاده خدا یعنی دو صفتی که خود حضرت محمد برای خود قائل بود و آن دو را در نمازهای پنج‌گانه و در آیات عدیده قرآن ذکر کرده است فراموش می‌شود، او را علت غایی جهان آفرینش و مصداق “لَوْلَاكَ لَمَا خُلِقَتِ الْاَفْلَاكُ” معرفی می‌کنند تا آن جایی که خداوند قادر و آفریننده جهان که با گفتن کلمه “کن” (باش) می‌توانست خلقت هستی بر کائنات بیوشاند برای مواد اولیه خلقت ناچار می‌شود نخست نور محمدی را بیافریند و سپس بر آن نور نظر افکند تا از تأثیر آن نظر عرق شرم بر نور نشیند و در نتیجه بتواند از آن عرق روح انبیاء و فرشتگان را به وجود آورد (کتاب مرصادالعباد، شیخ نجم‌الدین دایه).

محمد عبدالله السمان در کتاب محمد رسول بشر می‌نویسد:

محمد چون انبیاء دیگر بشر بود مانند سایر آدمیان متولد شد زندگی کرد و مرد. شئون رسالت، او را از حدود بشریت خارج نکرد و مثل همه مردم خشمگین، خشنود، راضی و مغموم می‌شد. به اسودبن عبدالمطلب ابن اسد نفرین می‌کرد که خدایا کورش کن و پسرش را یتیم.

محمد عزت دروزه نویسنده فلسطینی، کتابی در سیره حضرت رسول نوشته و مقید بوده است آراء و عقاید خود را بر نصوص قرآنی متکی سازد. این مسلمان روشنفکر که در سراسر دو جلد کتاب شریف و جلیل خود خلوص و

ایمان او به حضرت رسول و شریعت اسلامی ساطع است با کمال تأسّف اعتراف می‌کند که “غلاة” مسلمین چون قسطلانی راه کج در پیش گرفته و به مبالغاتی دست زده‌اند که ابدأً با نصوص قرآن کریم سازگار نیست و حتی در احادیث معتبر و موثق صدر اسلام نشانی از آن‌ها نمی‌یابیم. در عقاید ناموجه آن‌ها خداوند آدم را برای این آفرید که محمد از نسل او به وجود آید و مقصود از خلقت نوع انسانی او بوده است حتی لوح و قلم و عرش و کرسی بلکه تمام آسمان‌ها و زمین، جن و انس، بهشت و دوزخ و خلاصه تمام کائنات در پرتو نور محمد به وجود آمده است و صراحت آیه 124 سوره انعام را که می‌فرماید: “الله اعلم حیث يجعل رسالته (یعنی) خدا داناست که رسالت خود را به که تفویض فرماید” فراموش کرده‌اند و این اصل بزرگ دیانت اسلام که “یگانه مؤثر در عالم وجود خدا است” پس گوش انداخته‌اند.

نویسنده روشنفکر مسلمان اضافه می‌کند که مطابق نصوص قرآنی همه انبیاء بشرهای عادی‌اند که حق تعالی آن‌ها را برای هدایت مردم برگزیده است:

“وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوا خَالِدِينَ”

(نفرستاده‌ایم پیش از تو به جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم اگر خودتان نمی‌دانید از اهل کتاب بپرسید. ما پیغمبران را جسد‌ها نکردیم که غذا نخورند و جاودانیشان نکردیم)

“پیش از تو مردانی را به وحی اختصاص دادیم، آن‌ها نیز می‌خوردند و جاوید نبودند”.

وی آیه‌های عدیده‌ای از قرآن نقل می‌کند که مشعر است بر این که پیغمبران جز مزیت وحی و برگزیده شدن از طرف حضرت حق مزیت دیگری نداشته‌اند مانند:

“قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (یعنی) بگو منزّه است خدای من. آیا من جز بشری هستم که به رسالت برگزیده شدم؟”. “وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (یعنی) مردم بدین خیال واهی از پیروی حق سرباز زدند که می‌گفتند خداوند پیغمبر خود را از میان بشر برگزیده است”. “وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ... (یعنی) قبل از تو مردانی را برای وحی انتخاب کردیم” “وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ (یعنی) این چگونه پیغمبری ست که هم غذا می‌خورد و هم به بازار می‌رود”.

“نَحْنُ نُقْصِّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (یعنی) ما با وحی خود بهترین حکایت‌ها را در قرآن آوردیم، گر چه قبل از وحی و قبل از قرآن تو نیز از غافلان بودی” “وَمَا جَعَلْنَا

لَبَشَّرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَانَ مَتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (یعنی) برای هیچ بشر عمر جاویدان مقرر نکرده‌ایم که تو بمیری و آن‌ها جاویدان باشند؟”.

“وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ... (یعنی) محمد نیست مگر مانند یکی از پیغمبران که قبل از وی آمده‌اند”

“ما كُنْتُ نَذِيرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (یعنی) تو خود نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان چیست.”. “قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (یعنی) من بدعت تازه‌ای در میان پیغمبران نیستم و نمی‌دانم خداوند به من و به شما چه می‌کرد اگر جز آن چه به من وحی فرموده است سخن می‌گفتم. من جز نذیر نیستم.” در غزوه بنی معونه که هفتاد تن از مسلمانان کشته شدند چندین روز نماز بامداد را با این عبارت آغاز می‌کرد “اللَّهُمَّ أَشَدِّدْ وَطَأَتَكَ عَلَيَّ مُضِرِّ (یعنی) خداوند بنی مضر را در هم بکوب.”.

آثار بشر بودن و دچار ضعف‌های آن شدن همه جا در احوال پیغمبر مشهود است.

پس از شکست احد و قتل حمزه بن عبدالمطلب، وحشی حبشی، دماغ و گوش او را برید و هند زن ابوسفیان سینه او را شکافت و جگرش را بیرون آورد و جوید، تا آن جا که پیغمبر از مشاهده جسد مثله شده حمزه چنان در خشم شد که انتقام جویانه فریاد زد به خدا پنجاه تن از قریش را مثله خواهم کرد. خود این قضیه و نظائر آن خشونت روح و کینه‌جویی اعراب را نشان می‌دهد که حتی زنی متشخص سینه کشته‌ای را شکافته جگر او را درآورد و بخورد و چون غذای خوشمزه‌ای نبوده است بیرون اندازد. همین هند و بعضی از زنان متشخص دیگر برای تشویق جنگجویان میان آن‌ها افتاده با نوید لطف زنانه خود و وعده‌های فریبنده دیگر تشجیعشان می‌کردند.

در سیره این هشام آمده است که چند نفر از قبيله بحیره زار و بیمار نزد پیغمبر آمده از او مساعدت خواستند. آن‌ها را بیرون مدینه نزد شتربانان خود فرستاد تا از شیر شتر بنوشند و شفا یابند.

پس از استفاده از شیر شتر و آسوده شدن از رنج، شتربانان را کشته خار در چشمش فرو کردند و شتر را با خود بردند. چون خبر به پیغمبر رسید چنان به خشم آمد که بی‌درنگ کرزین جابر را به دنبال آن‌ها فرستاد.

پس از آن که همه را اسیر کردند و به حضور محمد آوردند امر کرد دست و پایشان را قطع و چشمانشان را کور کنند. در صحیح بخاری حدیثی است از پیغمبر که:

“إِنَّا بَشَّرَ أَغْضَبَ وَ أَسَفَ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ” یعنی من بشرم چون سایر آدمیان به خشم می‌آیم و متأثر می‌شوم.

حکایات و روایات بی‌شماری هست که این گفتار را تأیید می‌کند. ابو رهم غفاری یکی از صحابه است در یکی از غزوات در صف پیغمبر مرکب می‌راند. مرکب آن‌ها برحسب اتفاق به یکدیگر نزدیک شد به طوری که کفش زمخت او به ساق پیغمبر خورد و متالمش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازیانه بر پای ابو رهم زد. خود این شخص نقل می‌کند چنان ناراحت شدم که ترسیدم آیه‌ای در باره من و کار ناشایسته‌ام نازل گردد.

در روزهای آخر حیات اسامه بن زید را به فرماندهی لشگری گماشت که مأمور هجوم به شام بود. طبعاً نارضایی‌ها و بگو مگوهای میان خواص روی داده که جوان بیست ساله‌ای را چرا بر لشگری که صحابه‌ای بزرگ در آن شرکت داشته امیر کرده است؟

این خبر به گوش پیغمبر رسید، چنان برآشفته شد که از بستر ناخوشی برخاسته خود را به مسجد رسانید و پس از نماز بر منبر شده بانگ زد: این چه سخنانی است که به گوش می‌رسد و اعتراض می‌کنند که اسامه را امارت لشگر داده‌ای؟

هم چنین در آخرین روز بیماری که دچار اغماء بود میمونه دارویی را که در حبشه یاد گرفته بود حاضر کرد آن دارو را در دهان حضرت ریختند حضرت به خود آمد و خشمناک فریاد زد چه کسی این کار را کرد؟ گفتند دوا را میمونه ساخته و به دست عمویت عباس در دهانت ریختند. گفت غیر از عباس دوا را در دهان همه حاضرین بریزید حتی خود میمونه که روزه بود از آن دوا خورد.

در حوادث 23 سال زندگی محمد مخصوصاً در ایام اقامت در مدینه شواهد زیادی هست از انفعالات روحی و تأثرات بشری چون قضیه افک، ماریه قبطیه و تحریم او بر خود و یا شتابی که برای رسیدن به زینب از خود نشان داد و بی‌درنگ پس از سر رفتن ایام عده او به خانه‌اش رفت.

با وجود همه این شواهد و با وجود این که در قرآن پیغمبر دعوی اعجاز نکرده است پس از رحلت آن حضرت کارخانه معجزه‌سازی مسلمانان به کار افتاد و هی خرق عادت و انجام امور محال به او نسبت دادند. هر قدر فاصله زمانی و مکانی فزونی گرفته است حجم معجزات به شکل ناموجهی بزرگ شده تا آن جا که بسیاری از علماء و محققان اسلامی آن‌ها را ناروا و غیرقابل قبول دانسته‌اند و آوردن یکی دو شاهد ما را از تفصیل بی‌نیاز می‌کند.

مردی به نام قاضی عیاض اندلسی که ما بین قرون 5 و 6 هجری زندگی می‌کرده هم شاعر هم محدث هم قاضی و هم عالم به انساب عرب بوده است کتابی تألیف کرده است به نام الشفاء به تعریف حقوق المصطفی.

شخص متوقع است در این کتاب به شرح مکارم و فضایل و قوه تدبیر و سیاست پیغمبر برخورد. اما متأسفانه در این کتاب مطالبی دیده می‌شود که

شخص حیرت می‌کند چگونه ممکن است آدمی زاده کتاب خوانده و بهره‌مند از حداقل فهم و تربیت علمی چنین مطالبی را در باره پیغمبر بنویسد. مثلاً قدرت خارق‌العاده پیغمبر در جماع را از فضایل آن حضرت به شمار آورده و از انس بن مالک روایت می‌کند که آن حضرت در شبانه روز به زنان یازده‌گانه خود می‌رسیده و میان ما معهود و مشهور بود که در وی قوه سی مرد وجود دارد. و باز از انس بن مالک روایت می‌کند که پیغمبر فرموده است مرا بر دیگران چهار مزیت است:

“سخاوت، شجاعت، کثرت جماع و کشتن” (در عربی کلمه بطش به معنی آدم‌کشی آمده است. در صورتی که بر حسب روایات مستند حضرت رسول جز یک بار شرکت در جنگ به دست خود کسی را نکشته است).

هر خردمندی حق دارد در صحت این روایت آن هم از انس بن مالک شک کند، محمد هیچ گاه خودستایی نمی‌کرد و از کرم و شجاعت خود در قرآن هرگز سخن نگفته و راجع به خویشتن به جمله انک لعلی خلق عظیم اکتفاء کرده است و با وجود این اگر این شخص به دهش و دلاوری خود ببالد قابل توجیه است ولی بالیدن به کثرت جماع و بی‌باکی در کشتن دیگران چندان موجب مباهات نیست و هرگز چنین مطالبی از دهان حضرت محمد بیرون نیامده است.

قاضی عیاض به این چیزها نمی‌نگرد، مکنون روح و خواهش‌های نفسانی خود را بیرون می‌ریزد و در تب این که برای محمد صفات غیر بشری قائل شود بدان درجه می‌رسد که از بول و غایط محمد سخن به میان آورده مدعی است که بعضی از علماء بول و غایط انبیاء را پاک و طاهر می‌دانند. و در گرمی هذیان خویش چنان پیش می‌رود که می‌گوید ام ایمن، خدمتکار محمد، روزی از بول آن حضرت به نیت استشفاء نوشید و حضرت به او فرمود تا زنده است دچار شکم درد نخواهد شد. و ایداً به ذهنش خطور نکرده است که انجام چنین کاری به چه صورتی ممکن است روی دهد.

مضحک‌تر از همه این که می‌نویسد: هنگامی که پیغمبر برای قضای حاجت بیرون مکه می‌رفت سنگ‌ها و درختان به حرکت درآمده پیرامون او حصاری می‌ساختند تا از انتظار پنهان بماند.

بی‌اختیار شخص در مورد این یاوه سرایی‌ها از خود می‌پرسد این مردی که اصرار دارد صفات و خصوصیات بشری را از محمد دور کند تا آن جا که برای قضای حاجت او این تفضیلات را بیافریند آیا منطقی‌تر و عقلانی نبود که بگوید پیغمبر غذا نمی‌خورد تا نیازی به دفع داشته باشد، و تا برای رفع این حاجت بشری درخت و سنگ از جای خود حرکت نکنند، و انگهی حرکت سنگ و درخت از جای خود چیزی نبود که مستور بماند. همه اهل مکه از آن مستحضر می‌شدند و تمام مشرکان که انتظار معجزه‌ای داشتند تا ایمان بیاورند مسلمان می‌شدند.

این هذیان‌های تب‌آلوده، اختصاص به قاضی عیاض ندارد، ده‌ها سیره نویسان مانند قسطلانی صدها از این گونه مطالب سخیف نقل کرده‌اند که شخصیت بی‌نظیر محمد را در معرض تخفیف و استهزاء قرار می‌دهد. حتی از زبان پیغمبر نقل می‌کنند هنگامی که خدا آدم را آفرید مرا در صلب او قرار داد و پس از آن در صلب نوح سپس در صلب ابراهیم... همین طور در اصلاب و رحم‌های پاکیزه تا این که از مادرم متولد شدم. مثل این که سایر افراد بشر يك مرتبه از زیر بوته درآمده‌اند. بالقوه همه کسی موجود است ولی بالفعل شخص آن گاه موجود می‌شود که از رحم مادر بیرون آید. باز قاضی عیاض مدعی است که پیغمبر از هر کجا که می‌گذشت سنگ و درخت به صدا درآمده می‌گفتند:

“السلام عليك يا رسول الله” اگر حیوان به گفتار آید باز چیزی ست، زیرا لا اقل حلقوم و حنجره دارد و از حرکت آن‌ها ممکن است بانگی درآید ولی از جسم جامد، چگونه ممکن است صدا درآید. سنگ و گیاه روح و مغز و بالنتیجه قوه درك و اراده ندارند تا شخصی را به نبوت بشناسند و بدو سلام کنند. خواهند گفت معجزه در همین است. خواهیم گفت چرا يك چنین معجزه‌ای در مقابل تقاضای مشرکان قریش صورت نگرفت تا همه ایمان آورند. در صورتی که تقاضای آنان خیلی کمتر از این بود و می‌خواستند حضرت محمد چشمه آبی از سنگ راه اندازد یا سنگ را مبدل به زر کند. اگر سنگ‌ها به وی سلام می‌کردند چرا در جنگ احد، سنگی به دهان مبارکش آسیب رسانید؟ ناچار خواهند گفت آن سنگ کافر بوده است.

در ده‌ها کتاب سنی و شیعه نوشته‌اند حضرت سایه نداشت، هم از جلو می‌دید هم از عقب. حتی شعرانی در “كشف الغمه” می‌نویسد: “پیغمبر از جهات اربعه می‌دید. در شب اشیاء را مثل روز مشاهده می‌کرد. اگر با مرد بلندی راه می‌رفت از او بلندتر می‌نمود و هنگامی که می‌نشست دوشهایش بلندتر از سایرین بود.”

این ساده‌لوحان بیچاره معیاری برای تفوق و برتری شخصی مانند محمد جز امور ظاهری و جسمی ندارند و آن قدر کوتاه نظرند که نمی‌دانند برتری شخصی بر سایرین نیروی روح و قدرت ادراك و قوت سجایاست. حیرت‌انگیز این که هیچ يك از این معجزه‌سازان بدین صرافت نیفتاده است که چرا ضرورت‌ترین معجزات روی نداده و حضرت خواندن و نوشتن یاد نگرفته است.

آیا به جای سایه نداشتن یا از سایرین يك سر و گردن بلندتر بودن بهتر نبود قرآن را به دست مبارك خود می‌نوشت تا یهودی را برای کتابت قرآن اجیر نکنند؟

باز شگفت‌انگیز و حیرت‌زا این که این معجزه تراشان مسلمانند، قرآن می‌خوانند. عربی می‌دانند و معانی قرآن را هم به خوبی درک می‌کنند. معذالک برخلاف نصوص روشن قرآن دستخوش اوهام شده افسانه‌های نامعقول را چون حقایق مسلم نقل می‌کنند.

آیات قرآنی در این باب که پیغمبر یک فرد آدمی است و در تمام غرایز جسمی و مشتهیات روحی با سایر آدمیان شریک است بسیار روشن و غیرقابل تأویل است. در آیه 131 سوره طه که از سوره‌های مکی است می‌خوانیم: “وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ”

به اشخاصی که در رفاه و خوشی می‌گذرانند با چشم حسرت منگر این‌ها برای آزمایش است روزی خداوند، جاوید است”

(دیدگان خویش به آن چیزها که رونق زندگی دنیا است و به بعضی دسته‌هایشان بهره داده‌ایم که در باره آن عذابشان کنیم، نگران مساز که پروردگارت بهتر و پایدارتر است).

در سوره مکی حجر آیه 88 عین همین مطلب تکرار می‌شود: “لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ”

به سویی مردمان متمتع چشم مدوز و بر آن‌ها اندوهگین مباش و نسبت به مؤمنان فروتنی کن.

آیا از مفاد دو آیه سابق‌الذکر چنین بر نمی‌آید که نوعی رشک در جان محمد هویدا شده و می‌خواست همچون سران قریش از داشتن مال و فرزند ذکور بهره‌مند باشد.

اکثریت قاطع معارضان، مردمانی مرفه و متعتمد و طبعاً با هر تغییری مخالف و مایلند هر صدایی که شائبه خلل رسانیدن به وضع مستقر آن‌ها در آن باشد خاموش شود. پس طبعاً دسته ناراضی و مردمان مستمند گرد پیغمبر جمع شده‌اند و پیغمبر از این بابت آزرده و گرفته‌خاطر است و آرزو دارد مردمان متشخص و متمکن و توانا به اسلام روی آورند. پس چشم وی لااقل از این حیث به سویی آنان دوخته است. از این رو خداوند وی را نهی می‌کند.

آیات 34 و 35 سوره سبأ این معنی را به خوبی می‌رساند: “وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ”

در هر شهری که فرستاده خداوند رفت متعتمین گفتند ما تو را و گفته‌های تو را نمی‌پذیریم. ما فرزندان و اموال بیشتری داریم و در رنج نیستیم”.

در سوره انعام آیه‌ای (آیه 52) هست که چشم هر مرد صاحب نظری را خیره می‌کند:

“وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ”

مردماني را كه به خدای روي آورده اند از خود مران، كار آنها بر تو نیست و حساب كار تو به آنها نیست. اگر آنها را طرد كردي از ستمگراني.

اين لهجه عتاب آميز خيلي معني مي دهد و حالت طبيعي و بشري حضرت رسول در آن خوانده مي شود زيرا مشركان مي گفتند اين جمع بي سر و پا مانع از آن است كه ما به تو نزديك شويم. شايد براي جلب طبقه متمكن و سوسه اي نيز در ذهن حضرت محمد پديدار شده باشد و حالت تحقيري نسبت به اتباع فقير خود در او به وجود آمده باشد.

چيزي كه اين فرض و نظر را تأييد مي كند آيه 28 سوره كهف است كه بر حسب تفسير جلالين در شأن عيينه بن حصن و يارانش نازل شده است. آنها از محمد خواستار شدند بي سر و پاين را از گرد خود براند تا به وي روي آورند. خداوند به پيغمبر چنين فرمان مي دهد:

“وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا.”

(يعني) با همان بي نوايان كه شب و روز جز خدا نمي جويند باش و چشم عنايت از آنان براي زينت زندگاني دينوي ديگران باز مدار. به سخن كسي كه قلب او را از ذكر خود باز داشته ايم و جز پيروي از هواي نفس كاري ندارد گوش مكن. بگو حق، قرآن، از طرف خداست هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست به كفر گرايد، و سزاي چنين ستمگراني آتش است.”

سه آيه (76-77) سوره اسراء و شأن نزولي كه براي آن نقل مي كنند با همه اختلاف روايات يك معني را به خوبي نشان مي دهد. و آن مصون نبودن پيغمبر از خطا و زلل (لغزش، خطا) يعني بشر بودن به تمام معني الكلمه است:

“وَأَنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَقْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَا تَخْذُرُكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كَدَّتْ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذَا لَادَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا”

كه تقريباً چنين معني مي دهد، نزديك بود از جاده امانت و از آن چه به تو وحي كرديم منحرف شوي و بر ما ناروا نسبت دهی. در اين صورت مشركان به دوستي تو نمي گراييدند. اگر ما تو را بر ايمان خود استوار نكرده بوديم جا خالي مي كردي و اندكي به سوي مقاصد آنها مي رفتي در اين صورت عنايت و لطف ما را از دست داده و به عذاب دو جهان دچار مي شدي.

بعضی از مفسران شأن نزول این آیه را واقعه خواندن سوره نجم در مقابل سران قریش و گفتن دو جمله تلك الغرانيق العلي و شفاعتهن سوف ترنجي و بعد پشیمانی از آن، که سابقاً ذکر شد، می‌دانند.

ابن جبیر و قتاده شأن نزول آن سه آیه را در مذاکراتی می‌دانند که میان سران قریش و حضرت محمد روی داده و آن‌ها اصرار داشتند که محمد به نحوی خدایان آن‌ها را بشناسد و یا لااقل بدان‌ها بی‌احترامی نکند تا آن‌ها در مقابل، وی را آسوده گذارند و با او از در دوستی درآیند و مسلمانان حقیر و بی‌پناه و عاجز را کتک نزنند و در آفتاب روی سنگ داغ نیندازند.

ظاهر امر این است که حضرت محمد یا متقاعد یا لااقل نرم شده روی خوش به این پیشنهادها نشان داده اما در مقام عمل از این توافق عدول کرده است. حال این عدول یا برحسب تفکر و اراده خود محمد روی داده است (آن محمدی که در اعماق وجود او هست و سال‌ها به امور مافوق‌الطبیعه اندیشیده و برای محو شرک و بت‌پرستی قیام کرده است) چه این سازش از شأن و حیثیت دعوت او می‌کاسته و به کلی رشته‌ها را پنبه می‌کرده است یا آن مؤمنان قوی‌الاخلاق و قوی‌الروحي چون عمر که با هر گونه مدارا مخالف بودند یا مانند علی و حمزه که به شجاعت و مبارزطلبی ممتاز و متصف بودند این سازش را شکست و خلاف مصلحت گفته باشند. در هر صورت مفاد سه آیه مزبور طبیعت و فطرت بشری حضرت محمد را نشان می‌دهد که ممکن است در معرض اغوا قرار گیرد و آیات دیگر قرآن نیز بر این امر گواهی می‌دهد. از جمله سوره یونس آیات 95 و 96 و آیه 67 سوره مائده:

“فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ”

اگر در آن چه بر تو فرستاده‌ایم شک داری از خوانندگان تورات سؤال کن. حقیقت از خداوند بر تو آمده است. مانند شکاکان مباش.”

“وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ”

از زمره اشخاصی که به آیات خداوندی گردن نمی‌نهند مباش ورنه زیان خواهی دید”

“يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ”

ای پیامبر به مردم ابلاغ کن آن چه بر تو نازل کرده‌ام اگر این کار را نکنی رسالت و امر خدای را انجام نداده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند” اگر کسی مسلمان باشد و ایمان به خداوند داشته باشد و قرآن را کلام خداوند بداند این آیات را چگونه تفسیر می‌کند؟ این تأکید و امر تشددآمیز برای چیست؟

آیا جز این محملي مي‌توان آورد که ضعف و فتور بشري بر محمد مستولي شده و ترس از مردم چنان بوده است که خداوند به او مي‌گويد: مترس خداوند تو را از شر مردم حفظ مي‌کند؟

وليد بن مغیره، عاص بن وائل، عدي بن قيس، اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبدیغوث وي را و گفته‌هاي وي را به باد استهزاء مي‌گیرند. حضرت سخت متأثر و متألم مي‌شود و شاید در کنه ضمير او ندامتي از اين دعوت ظاهر مي‌گردد به حدي که خيال مي‌کند قضيه را رها کند و مردم را به خودشان وا گذارد ورنه چرا خداوند به وي مي‌فرمايد:

“فَاصْنَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ (يعني) دستور ما را به کار بند و از مشرکان روي بگردان. ما خود کار مخالفان و استهزاء کنندگان را مي‌سازيم.”

چيزي که فرض ما را تأکيد مي‌کند آيه 97، 98، 99 همین سوره است که درست بعد از آن دو آيه آمده است و مي‌توان گفت مفسر و مبين آن دو آيه است.

“وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (يعني) ما مي‌دانيم که سينه‌ات از گفتار آنان به تنگ مي‌آيد ولي تو به خدای خود روي آور، او را ستايش کن تا يقين حاصل شود”

این سه آيه کاملاً ناراحتي محمد را که به سر حد شک، شک در حقانيت خود رسیده است مي‌رساند و ستايش پروردگار و سجده به درگاه او موجب مي‌شود که يقين يعني اعتماد و اطمینان به دعوت خود براي او حاصل آيد (کلمه يقين در جمله حتي يأتیک اليقين را بعضي از مفسرين معني مرگ گرفته‌اند و بديهي است آن‌ها معتقدند هيچ گونه شكي در محمد که معصوم است حاصل نمي‌شود از اين رو چنين تأويل‌هايي مي‌کنند که به کلي با سياق کلام قرآن متغاير است). در نخستين آيه سوره احزاب خداوند صريحاً به محمد امر مي‌فرمايد: که از خدا بترسيد و از کفار و منافقان پيروي نکنيد:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُافِقِينَ”

در تفسير جلالين در معني اتق الله- بپرهيز از خدا مي‌نويسد: پرهيزکاري را ادامه بده.

در تفسير ديگري که همین معني را مي‌گويد اضافه مي‌کند که خطاب به رسول است اما مراد امت است. اين گونه تفسيرها کاسه گرمتر از آتش را به خاطر مي‌آورد چه در آيه دوم همین سوره صريحاً خداوند مي‌فرمايد:

“وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (يعني) پيروي کن وحي خداوند خود را”

از دو آيه فوق چنين برمي‌آيد که در پيغمبر فتوري روي داده است و برحسب طبيعت بشري خواسته است به خواسته مخالفان تسليم شود و خداوند

او را از این کار به شدت نهی کرده است، و اگر بخواهیم آن را به شکلی علمی و عقلی تفسیر کنیم باید فرض کنیم حضرت مطابق طبیعت بشری خود خسته و ناامید می‌شده است ولی آن روح توانا که در اعماق وجود او کامل است او را از تسلیم باز داشته و به وی امر کرده است که راه خود را ترک نکند. مگر این که این مطالب را نوعی صحنه‌سازی توجیه کنیم به این معنی که حضرت خواسته است به مخالفان نشان دهد که وی نرم شده و در مقام مماشاة برآمده و میل داشته است با تقاضای آنان روی سازش نشان دهد ولی خداوند وی را منع کرده است.

از هوش و دهاء و سیاست حضرت محمد این فرض بعید نیست ولی از صداقت و یکدندگی و قدرت سجایای او قدری دور است زیرا مسلماً حضرت محمد به آن چه می‌گفته است ایمان داشته و آن را وحی خداوندی می‌دانسته است.

این فصل را به نقل مطلبی از تفسیر کمبریج خاتمه می‌دهم که طرز فکر مسلمانان قرن‌های بعد از هجرت تا درجه‌ای آشکار می‌شود و به کلی مباین اوضاع زمان نزول قرآن است.

عتبة بن ابی‌لهب پس از نزول سوره نجم به حضرت پیغام داد که “من به نجوم قرآن کافرم” حضرت در خشم شد و او را نفرین کرد که “اللهم سلط علیه سبعاً من سباعك” چون عتبه از آن مطلع شد دچار وحشت شد و هرگز جایی نمی‌رفت. در آن روزگار با کاروانی به جایی می‌شد. در حران کاروان فرود آمد و عتبه میان یاران بخفت.

خدا شیر را برگماشت و او را از میان یاران بیرون برد. آن گاه همه جای او را بشکست و پاره کرد و چیزی نخورد از پلیدی و ملعونی که او بود تا همه مردمان بدانستند که شیر او را نه برای خوردن برده بود همگی برای دعای پیغمبر.

ابداً به ذهن جاعلان این داستان نرسیده است که به جایی نفرین صاحب خطاب رحمة للعالمین می‌توانست دعای خیری در باره عتبه کند که اسلام آورد. اما در مدینه امر چنین نیست تمام احکام و فرایض در ده ساله اخیر صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو در آمد بلکه مقدمات تشکیل يك دولت عربی فراهم شد. نخستین اقدام برگرداندن قبله از مسجدالاقصی به کعبه بود.

این تدبیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرد و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتند زایل کرد و هم نوعی حمیت قومی را در اعراب برانگیخت چه همه قبایل به کعبه احترام داشتند. کعبه علاوه بر این که مرکز اصنام و ستایشگاه بود خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنان می‌دانستند. به همین کیفیت شارع اسلام تبعیت از یهود را در امر روزه

ترك كرد، و روزه معمول آن‌ها را كه در دهم محرم انجام مي‌گرفت نخست به ايام
معدود مبدل كرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد.
احكام راجع به طلاق و نكاح، حدود تعيين محارم، ارث، حيض، تعدد
زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و ديه و ساير احكام جزايي و مدني و هم
چنين نجاسات و محرمات و ختنه... كه غالباً يا مقتبس از شرايع يهود يا عادات
زمان جاهلي است با تعديلات و تغييراتي، در مدينه مقرر گرديد احكام مدني و
امور شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادات دور جاهليت رنگ پذيرفته باشد
براي نظم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غير قابل انكار است.

سیاست

- 1- هجرت
- 2- شخصیت تازه محمد
- 3- ایجاد اقتصاد سالم
- 4- جهش به سوی قدرت
- 5- نبوت و امارت
- 6- زن در اسلام
- 7- زن و پیغمبر

هجرت

تاریخ پیوسته ورق می‌خورد گاهی به روزهایی می‌رسیم که مبدأ حوادث و دگرگونی‌هایی می‌شوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید می‌مانند.

دوازدهم ربیع‌الاول اکتبر سال 662 میلادی که محمد به یثرب آمد یکی از این روزهاست.

مسلمانان ساده لوح این زمان از راه حمیت، هجرت را مبدأ تاریخ قرار دادند. اعراب مبدأ صحیحی جز عام‌الفیل نداشتند، تاریخ میلادی نیز جز در میان ترسایان متداول نبود.

پس از راه بالیدن به خویش که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده‌اند و دو قبیله بزرگ چون اوس و خزرج محمد را در تحت حمایت و پناه خود گرفته‌اند، هجرت را مبدأ تاریخ قرار داده‌اند. نهایت آغاز سال را به جای دوازدهم ربیع‌الاول، اول محرم همان سال قرار دادند.

در آن روزگار ابداً به مخیله اعراب خطور نمی‌کرد که روز 12 ربیع‌الاول مبدأ تحول بی‌سابقه‌ایست در زندگانی آن‌ها و مثنی مردم بیابان گرد، که در تاریخ مدنیت قدر و اعتباری نداشتند و طوایف پیشرفته آن‌ها خود را به دولت ایران و روم نزدیک ساخته بودند و تقرب به دربار کسری و امپراطور روم را مایه مباحثات خویش می‌دانستند، بر قسمت بزرگی از معموره جهان فرمانروایی خواهند یافت.

کوچ کردن محمد و یارانش از مکه به یثرب حادثه‌ای بود کوچک و بی‌اهمیت و شامل عده‌ای بسیار کم. گریزی بود از بدرفتاری مشرکان قریش، ولی همین مهاجرت ظاهراً بی‌اهمیت مصدر تحول بزرگی به شمار می‌رود. تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت.

جماعت قلیلی که گاهی مخفیانه، گاهی آشکار، گاهی به عنوان فرار و گاهی به عنوان سیر و سیاحت مکه را ترک کرده به محمد ملحق شدند پس از ده سال مکه را فتح کردند، تمام مخالفان خود را به زانو درآوردند، خدایان آن‌ها را درهم شکستند و اساس تولیت کعبه را که با قریش بود و مصدر عزت و تشخص و تنعم سران آن‌ها بود از بیخ و بن کردند تا جایی که ابوسفیان مغرور و سرکش و جانشین ابولهب و ابوجهل از بیم جان تسلیم شد و تمام معاندان نیز ایمان آوردند.

گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می‌گیرد و به حادثه بزرگی منتهی می‌شود. نمونه‌های بسیاری در تاریخ تحولات بشری از این قبیل دیده می‌شود. انقلاب بزرگ فرانسه، انقلاب روسیه و هجوم مغولان به ایران. محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سران قریش مواجه شد. شاید در بدو امر تصور نمی‌کرد دعوت وی که بنیانی خردپسند دارد و شبیه دو دیانت دیگر سامی است با چنان لجاج و عناد روبرو شود. به واسطه عدم توجه به این نکته مهم که پیشرفت دعوت مستلزم خاتمه سیادت قریش و تنعم رؤسای آن طایفه خواهد شد. ناچار فکر چاره‌اندیش او در جستجوی راه پیروزی برآمد. قبل از هجرت به یثرب دو اقدام از وی دیده می‌شود و نخستین اقدام هجرت مسلمانان به حبشه است که این مهاجرت دو مرتبه صورت گرفت. ظاهر امر این بود که قریش مسلمانان ضعیف و بدون حامی را آزار می‌کردند پیغمبر بدان‌ها توصیه کرد به حبشه روند اما از تفضیلات هجرت دوم مسلمانان به حبشه که عده آن‌ها بیشتر و شخصی چون جعفر بن ابوطالب همراه آن‌ها بود و از دستورهایی که داشتند، چنین برمی‌آید که این مهاجرت از روی نقشه و سیاست خاصی صورت گرفته است.

فکر تلاشگر چاره‌اندیش محمد امیدوار بود حمایت نجاشی را جلب کند. در تصور او قضیه چنین نقش بسته بود:

نجاشی مسیحی است و طبعاً برضد شرک و بت‌پرستی. اگر بداند عده‌ای موحد در مکه برضد بت‌پرستی برخاسته‌اند و پیوسته در زحمت و آزارند بعید نیست به حمایت خداپرستان لشکری به مکه گسیل دارد و از این رو جعفر بن ابوطالب را که از محترمین قریش بود یعنی از کسانی نبود که مورد آزار و اذیت قرار گیرد همراه آن‌ها فرستاد. قریش نیز عمرو بن العاص و عبدالله ابن ابوریبه را با هدایایی برای نجاشی به حبشه فرستادند تا در تحت تأثیر حرف مسلمانان به کمک آن‌ها نشتابد و اگر هم ممکن باشد مسلمانان را بدان‌ها تحویل دهد.

واقعاً دوم رفتن حضرت محمد است به شهر طائف در 620 میلادی. این قضیه پس از آن روی داد که حضرت دو پشتیبان قوی خود یعنی ابوطالب و پس از او خدیجه را از دست داده و بیش از سابق و به طرز آشکارتری در

معرض مخالفت و عناد قریش قرار گرفته بود. او امید داشت یاری بنی ثقیف را که قبیله مادری او بودند جلب کند.

بنی ثقیف در طائف بودند و شأن و اعتباری داشتند. مردم طائف بر موقعیت ممتاز مکه و حیثیت قریش در میان قبایل عرب رشک می بردند و طبعاً آرزو داشتند شهر آن ها قبله عرب گردد و در این صورت به برتری قریش گردن نهند. این امر صرف تصور و حدس نبود. حضرت به خاطر داشت که چند تن از بنی ثقیف نزد وی آمده و به وی گفته بودند که اگر حضرت در دیانت جدید خود طائف را چون مکه منطقه حرام بشناسد و آن جا را شهر مقدس مسلمانان قرار دهد، احتمال قوی می رود که اهل طائف به اسلام روی آورند و دعوت او را قبول کنند. قبل از آن از طرف بنی عامر نیز چنین پیشنهادی به وی شده بود که اگر بر اثر یاری آن ها کار حضرت بالا گیرد و دیانت جدید استوار شود حضرت مقام قریش را به آن ها واگذار کند و آنان را اشرف طوایف مقرر فرماید. پس رفتن به طائف نوعی چاره اندیشی و دست یافتن به وسیله ای مؤثر بود. اگر بنی ثقیف به یاری وی برخیزند خاضع کردن قریش امکان پذیر خواهد بود از این رو در انجام این نقشه با زیدبن حارثه پسر خوانده و آزاد کرده خود مخفیانه راه طائف را در پیش گرفت. این حساب نیز غلط درآمد و بنی ثقیف از یاری وی سرباز زدند.

اعراب به امور معنوی و روحانی گرایش ندارند. تا امروز یعنی پس از گذشتن چهارده قرن از بعثت، دین در نظر آن ها وسیله رسیدن به دنیاست. بنی ثقیف که دنبال زندگی روزانه بودند از منافع مادی و آبی خود برای وعده آخرت چشم نمی پوشیدند.

طائف ییلاق مکه است از آمد و شد و تجارت مکان بهره مند است. قریش برضد محمد برخاسته و حمایت از محمد آن ها را با قریش درگیر می کند پس خردمندانه نیست اوضاع ثابت و مرفه خود را به وعده های تحقق نیافته محمد از دست بدهند، با این حساب سود و زیان نه تنها از یاری وی دریغ کردند بلکه رذالت را پیشه ساخته از آزار و اهانت او کوتاهی نکردند و حتی آخرین درخواست او را مبنی بر این که مسافرت را فاش نسازند تا این شکست به گوش قریشیان نرسد و آن ها را جری تر نسازند نپذیرفتند. از این رو پس از برگشتن محمد به مکه خصومت مشرکان شدت یافت به حدی که در دارالندوه اجتماع کردند و برای يك سره ساختن کار وی و خاتمه دادن بدین دعوتی که با هستی و شأن و تنعم آن ها بازی می کرد به مشورت نشستند و از سه وسیله ای که در آن جا مطرح شد کشتن او را بر حبس و طرد محمد از مکه ترجیح دادند.

میان یثرب و مکه رقابت بود هم از لحاظ تجارت و هم از حیث شأن اجتماعی، در مکه خانه کعبه واقع بود و در خانه کعبه بتان نامدار عرب جای داشتند. به همین جهت آن شهر مطاف و قبله گاه طوایف مختلف عرب بود. طبعاً

قریش که پرده‌دار حرم و متصدی تولیت و تنظیم حوانج زائران کعبه بودند شأن خاصی داشتند و خود را شرف قبایل عرب می‌گفتند. گرچه یثرب از حیث زراعت و تجارت با رونق‌تر از مکه بود و به واسطه سه قبیله یهودی که اهل کتاب بودند و نسبت به سایر قبایل بهره بیشتری از فضل و معرفت داشتند جامعه‌ای مترقی‌تر داشت ولی با همه این مزایا شهر دوم حجاز به شمار می‌رفت و نسبت به مکه در مقامی پایین‌تر قرار می‌گرفت.

در یثرب دو قبیله بزرگ عرب به نام اوس و خزرج زندگانی می‌کردند که غالباً میان آن‌ها اختلاف و منازعات شدید روی می‌داد و هر یک از آن‌ها با یکی از طوایف یهودیان دوستی داشتند.

اوس و خزرج که از قحطانیان یمن بودند با عدنانیان مکه نیز رقابت داشتند ولی به واسطه تنبلی و عدم آشنایی به امور زراعت و تجارت از زندگی مرفهی برخوردار نبودند و غالباً به استخدام یهودان درمی‌آمدند و از این رو با همه پیمان‌های دوستی که با یکی از سه طایفه یهود داشتند از تفوق فروشی آنان که کارفرمایان آن‌ها محسوب می‌شدند رنج می‌بردند.

خبر ظهور محمد در مکه و دعوت به اسلام، گرویدن عده‌ای به پیغمبر جدید، مخالفت و کشمکش‌های چند ساله در همه حجاز منتشر شده و بیش از همه جا به یثرب رسیده بود، آمد و شد یثربیان به مکه و ملاقات پاره‌ای از آنان با پیغمبر، بعضی از سران اوس و خزرج را بدین فکر انداخت که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

اگر محمد و یارانش به یثرب آیند و با وی همپیمان شوند چندین دشوار آسان می‌شود:

محمد و یارانش از قریشند پس شکافی به دیوار مستحکم قریش وارد می‌شود.

همپیمانی با محمد و یارانش ممکن است خود آن‌ها را از شر نفاق داخلی و منازعاتی که پیوسته میان آن‌ها روی می‌داد رهایی دهد. علاوه بر این محمد دین جدیدی آورده است و اگر کار این دین بگیرد دیگر یهودان را که مدعی‌اند اهل کتاب و قوم برگزیده خدایند بر آن‌ها تفوقی نخواهد بود، از هم پیمانی با محمد و یارانش در مقابل سه طایفه یهود یثرب قوه جدیدی به وجود می‌آید.

در حج سال 620 شش نفر از یثربیان با محمد ملاقات کرده و به سخنان او گوش داده بودند. در حج سال 621 یک عده 12 نفری با وی ملاقات کردند و دیدند حرف‌هایی که محمد می‌زند خوب است و از آن‌ها چیز زیادی نمی‌خواهد. می‌گوید زنا نکنید، ربا نخورید، دروغ نگویید، به جای بت‌ها که مخلوق دست بشرند به خدایی روی آورید که آفریدگار جهان است و سایر اهل کتاب نیز او را می‌پرستند.

آن دوازده نفر با وي بيعت کردند و در مراجعت به يثرب مسلمان شدن خود و فکر همپیماني با محمد را با کسان خویش در میان نهادند و گویی این تدبیر و سیاست مورد پسند و قبول عده بیشتری قرار گرفت و از همین روی سال بعد، 622، يك عده هفتاد و پنج نفری (73 مرد و 2 زن) در مكاني بیرون از شهر به نام عقبه با محمد ملاقات کردند و پیمان عقبه دوم میان آن‌ها بسته شد.

فکر مهاجرت، با ذهن حضرت محمد بیگانه نبود، و مهاجرت مسلمانان به حبشه در آیه 10 سوره زمر اشاره بدین معنی است!

“قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ أَسْوَءٌ”

به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو پرهیزکار باشند و بدانند نیکی پاداش نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است یعنی اگر در مکه آزار می‌بینند مهاجرت کنند.

پیمان عقبه جوابگویی آرزوهای پنهانی محمد بود سیزده سال دعوت در مکه موفقیت درخشانی به بار نیاورده بود و گاهی ارتداد بعضی از مسلمانان یأس‌انگیز بود، بسا کسانی که اسلام آورده بودند، چون پیشرفتی در کار محمد نمی‌دیدند خسته شده مطابق طبع ناپایدار قومی از اسلام برمی‌گشتند، مخصوصاً که مسلمانی موجب آزار و تحقیر آن‌ها می‌شد و مشرکان که اهل نعمت و مکنّت بودند آنان را به ارتداد تشویق می‌کردند.

روی آوردن به طائف و جلب حمایت بنی‌ثقیف نه تنها اثری نبخشید بلکه نتیجه معکوس به بار آورده و مخالفت قریش را شدیدتر کرده بود.

درست است که بنی‌هاشم از وي حمایت می‌کردند ولي این حمایت فقط شخص وي را از آزار مخالفان مصون می‌کرد و کار بدان‌جا کشیده نمی‌شد که بنی‌هاشم در مبارزه با قریش با وي هم داستان شوند.

اما هم پیمانی با اوس و خزرج چیز دیگری بود و یاری آنان مبارزه با قریش را ممکن می‌ساخت. اگر در مکه اسلام پای نگرفت ممکن است در مدینه، هر چند به مناسبت رقابت اوس و خزرج با قریش هم که باشد، این خواب طلایی صورت گیرد و اسلام پای گیرد.

مخصوصاً که در یثرب زراعت و تجارت رواج بیشتری داشت و مهاجران به سهولت می‌توانستند مشغول کار شوند.

در معاهده‌ای که بین حضرت محمد و سران اوس و خزرج در عقبه بسته شد عباس بن عبدالمطلب با آن که ظاهراً اسلام نیاورده بود، چون حامی برادرزاده‌اش بود حضور داشت و طی نطقی از یثربیان خواست که آن چه در دل دارند و بر آن مصمم هستند آشکار بگویند و بدون پرده‌پوشی به آن‌ها گفت قریش برضد محمد و بر ضد شما برخواهد خاست اگر مردانه قول می‌دهید که از

وي مانند زن و فرزند خود حمايت كنيد اكنون بگويد وگرنه برادرزاده مرا به وعده‌هاي بيهوده دچار فتنه نسازيد.“ پراء بن معرور“ با حماسه و هيجان گفت “ما اهل نيرديم از جنگ نمي‌هراسيم و در تمام دشواري‌ها با هم همراه خواهيم بود”.

“ ابوالهيثم تيهان” كه مردي بود دوراندیش و به حزم و پختگي موصوف، به محمد گفت:

“اكنون ميان ما و يهودان كمابيش ارتباطي هست. پس از بسته شدن پيمان با تو و يارانت اين رابطه مي‌گسلد، ممكن است كار تو بالا گيرد و با طايفه خود سازش كني. آيا در اين صورت ما را رها خواهي كرد؟”.

برحسب سیره ابن هشام حضرت محمد تبسمي فرمود:

“بل الدم الدم، الهدم، الهدم. انا منكم و انتم مني. احارب من حاربتهم و اسلم من سالمتم (يعني) خون، خون، ويرانی، ویرانی. من از شمايم، شما از منيد. با هر كس جنگ كنيد مي‌جنگم و با هر كس سازش كنيد سازش مي‌كنم”.

آيا تکرار کلمه‌هاي خون و انهدام جمله معروف “مارا” انقلابي معروف فرانسه را به خاطر نمي‌آورد كه مي‌نوشت: “من خون مي‌خواهم”.

يك جمله ديگر در همين جا و در جواب ابوالهيثم از وي معروف است كه گفته است:

“حرب الاحمر و الاسود من الناس”

جنگ با همه كس با سپاه و سفيد با عرب و عجم”.

اين جمله نشان دهنده كنه تمايلات او يا به تعبير ديگر صورت خواسته‌هاي دروني اوست.

اين جمله‌ها فرياد صريح محمديست كه در اعماق اين محمد ظاهري نهفته است، آرزوهاي خفته در روح محمد است كه در قالب اين عبارت در مي‌آيد. جماعت اوس و خزريج دريچه فروغ بخشي بر روي او مي‌گشايد. امكان پيشرفت دعوت اسلام را به وي نويد مي‌دهد. معاندان فريش بدین وسیله منكوب مي‌شوند و از اين رو خود نهفته‌اش مي‌نمايد و محمدي كه بايد جزيرة العرب را به اطاعت درآورد از گريبان محمدي كه 13 سال موعظه کرده و سودي به بار نياورده است سر بيرون مي‌كشد.

شخصيت تازه محمد

مسير تاريخ غالباً در نتيجه حادثه‌اي كوچك يا روي دادن پيشامدهايي ظاهراً ناچيز تغيير مي‌كند. ظهور و سقوط ناپلئون و پيروزي و شكست هيتلر نمونه‌اي است از اين رويدادها.

هجرت حضرت محمد به یثرب تحولاتی عظیمی که در سرنوشت قوم عرب روی داد و پس از آن تغییر شگرفی که در سیر تاریخی جهان آن زمان پدید آمد از این گونه پیشامدهاست.

این رویداد، ظاهراً یک حادثه ناچیز محلی است ولی موجب توالی حوادث و اتفاقاتی شد که برای محققان تاریخ زمینه گسترده‌ای فراهم می‌کند تا حوادث را به یکدیگر ربط داده و موجبات بروز آن حوادث را بیان کنند و خلاصه علل کامن (=پنهان و پوشیده شونده) در اجتماع آن عصر را هویدا سازند.

در این میان امری که بیش از هر چیز دیگر جالب توجه و باعث حیرت است تغییر شخصیت یکی از سازندگان تاریخ بشری است. شاید این تغییر، تغییر شخصیت، چندان رسا نباشد و اگر بگوییم “ظهور و بروز شخصیت جدیدی” که در ژرفای وجود محمد نهفته است به حقیقت نزدیک‌تر باشد.

هجرت نبوی مبدأ تاریخ و مصدر تحولی است بزرگ ولی خود این رویداد معلول تحول شگرفی است که در شخصیت حضرت محمد پدید آمده و سزاوار است زیر ذره‌بین روان‌شناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار روح آدمی قرار گیرد.

مردی زاهد و وارسته از آلودگی‌های زمان خود که دنیا را در مراحل آخرین خود تصور کرده و روز بازخواست را قریب‌الوقوع می‌داند، مردی که پیوسته به آخرت اندیشیده قوم خود را به ستایش خداوند جهان دعوت می‌کند. زور و ستم را نکوهش و افراط در خوش‌گذرانی و غفلت از حال مستمندان را ملامت می‌کند، چنین مردی که به روش مسیح سراپا شفقت است یک باره مبدل به جنگجویی می‌شود سرسخت و بی‌گذشت که می‌خواهد دیانت خود را به زور شمشیر رواج دهد لذا در مقام تاسیس دولتی برمی‌آید که در راه تحقق آن از هیچ گونه وسیله‌ای روی گردان نیست. مسیح به قیافه داود ظاهر می‌شود، مرد آرامی که بیش از بیست سال با زنی بیست و چند سال از خود مسن‌تر به سر برده بود، به شکل اغراق‌آمیزی به زن روی می‌آورد.

ویلز تصور می‌کند آدمیان پیوسته در حال تحول و تغییرند و این تبدیل به آهستگی و مرور انجام می‌گیرد و از همین روی به آن توجه نداریم و خیال می‌کنیم شخص پنجاه ساله همان شخصی بیست ساله است در صورتی که چیزی از آن جوان بیست ساله در او نیست و به تدریج تغییر کرده است.

این فرض از این لحاظ صحیح است که قوای حیاتی رو به ضعف و افول می‌گذارند و از طرف دیگر قوای معنوی در اثر خواندن، اندیشیدن و آزمودن به سوی کمال می‌گرایند. تفاوت شخص پنجاه شصت ساله با همان آدم بیست ساله فرو نشستن هیجان‌ها، شهوات و خواهش‌های شدید جسمی و روحی است به ویژه پخته شدن تدریجی فکر به واسطه تجربه و مطالعات و شکل گرفتن معقولات و خلاصه نمود تدریجی معنویات.

این فرض که در جای خود واجد ارزش است ابداً در باره محمد صدق نمی‌کند. زیرا او در 53 سالگی وارد مدینه شده است یعنی در همان سنی که همه قوای جسمی و معنوی به حال متوسط و عادی برگشته‌اند ولی از آغاز ورود به یثرب محمدی دیگر از گریبان محمد سر درمی‌آورد و در مدت ده سال در مکه مردم را به مردمی دعوت می‌کرد فرق می‌کند، از لباس پیغمبری که به مفاد “وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ” (هدایت کن عشیره و خویشانت را که نزدیک‌ترند به تو) خویشان و کسان خود را از تاریکی عادات سخیف جاهلیت باید برهاند بیرون می‌آید تا نخست همان عشیره اقربین را زبون سازد و همان کسانی که سیزده سال او را مسخره کردند و آزار رسانیدند به زانو درآورد.

کسوت “لْتَنْذِرْ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا” هدایت کن اهل مکه و حوالی و ناحیه‌های اطراف مکه را به یک سوی انداخته و لباس رزم به تن می‌کند و در مقام آن است که تمام جزیره العرب را، از یمن گرفته تا شام زیر لواء خود درآورد.

آیات خوش آهنگ سوره‌های مکی که گاهی گفته‌های اشعیاء و ارمیاء نبی را در خاطر زنده می‌کند و از هیجان روح گرم مردی سخن می‌گوید که مجذوب اندیشه‌های رویاگون خویش است در مدینه کمتر دیده می‌شود آهنگ شعر و طنین موسیقی در آیات مدنی به خاموشی می‌گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل می‌شود.

در مدینه امر و حکم صادر می‌شود، امر سرداری که هیچ گونه تخلف و انحرافی را نمی‌بخشد و سستی و اهمال در انجام امر و فرمان او کیفرهای گدازنده‌ای در پی دارد.

به قول گولد زیهر (Goldzyher در کتاب عقیده و شریعت در اسلام) این تغییر ناگهانی و بدون طی مراحل تحول را باید بر آن امری حمل کرد که “راک” آن را بیماری مخصوص مردان فوق‌العاده نام نهاده و سرچشمه نیروی شگفت آن‌ها دانسته است، این نیروی روحی سرچشمه عزم و همت و منبع کوشش و حرکت خستگی‌ناپذیر آنان است. در پرتو این نیرو نومیدی و سستی را به جان آن‌ها راه نیست و موانع بزرگ را به چیزی نمی‌گیرند از این رو کارهایی از آنان سر می‌زند که از اشخاص عادی و متعادل بر نمی‌آید.

پس از هجرت به یثرب، سیمایی دیگر از محمد در آینه تاریخ ظاهر می‌شود. آیه‌های مکی و مدنی تفاوت این سیما را به خوبی نشان می‌دهد. در مکه خداوند به او می‌فرماید:

“وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَحَجِيمًا”

“در مقابل گفتار آن‌ها (مخالفان) بردباري پيشه ساز و بي‌اعتنائي كن اين معاندان متنعّم را به من واگذار و اندكي مهلت ده. نزد ما غل و زنجير و آتش دوزخ افروخته و مهياست.”

تفسير جلالين پس از جمله “واحجرهم هجرأ جميلاً” يعني از آنان به آرامي و ملايمت روي بگردان مي‌گويد: اين آيه قبل از امر جهاد و قتال آمده است.

بسي به واقع و حقيقت نزديك‌تر بود اگر مي‌نوشت كه اين روش و رفتار قبل از رسيدن به قدرت و حمايت قبائل اوس و خزرج توصيه شده است زيرا امر به قتال و كشتن كفار پس از اين كه محمد از بازوهاي شمشير زن مطمئن شد، نازل شده است و به همين دليل در مدينه آيه چنين نازل مي‌شود:

“وَ أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفُّوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ”

“هر كجا مشركان را يافتيد بکشيد و آن‌ها را از خانه‌هايشان آواره كنيد چنانكه شما را آواره كردند، كارهاي فتنه‌انگيز آنان بدتر از كشتار است.”

در سوره مكي انعام آيه 108 مي‌خوانيم:

“وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”

“و کسانی را كه بجاي خداوند مي‌پرستند (بُت‌ها) دشنام ندهيد پس دشنام دهند خدا را از روي تعدي بدون دانشي، همچنين آراستيم از براي هر گروهی كردارشان را پس به سوي پروردگار نشانست بازگشت ايشان، پس خبر دهد ايشان را به آنچه بودند كه مي‌كردند”

در اين آيه معلوم نيست خداوند مي‌فرمايد يا پيغمبر به بعضي از ياران سرکش و تندخوي خود چون عمر و حمزه اين دستور را مي‌دهد كه به خدايان قریش دشنام ندهيد زيرا آن‌ها نيز از روي ناداني خداوند را دشنام مي‌دهند. ما خود چنين خواسته‌ايم كه هر طايفه به كردار خود ببالد ولي سرانجام بازگشت آن‌ها به خداست و او آن‌ها را به كي‌فر كردارشان مي‌رساند. اما در مدينه، مخصوصاً پس از آن كه قوت مسلمانان فزوني گرفته است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزا گفتن به خدايان قریش در ميان نيست بلكه آنان را از مسالمت و روي خوش نشان دادن به كافران نهي مي‌فرمايد:

“فَلَا تَهْتَفُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ السَّلَامِ وَ أَنتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالُكُمْ”

سستي به خرج ندهيد و به صلح نگراييد چه شما برتر و قوي‌تريد و خداوند به كارهاي شما نقض روا نمي‌دارد”

گاهی دو دستور مختلف در يك سوره آمده است. سوره بقره نخستین سوره‌ای است که پس از هجرت نازل شده است و چون سوره مفصلي است احتمال دارد که تمام آن در طی یکی دو سال نازل شده باشد. آیه زیر مثل این است که در همان اوایل نازل شده باشد:

“لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. قَدْ تَبَيَّنَ أَلْرِشْدُ مِنَ أَلْغَيِّ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى”

اسلام آوردن اجباری نیست، راه از بیراهه تشخیص داده شده هر کس منکر طاغوت (اصنام) بشود و به خدا روی آورد، به تکیه گاهی استوار و محکم رسیده است.”

ولی آیه 193 همین سوره که شاید پس از قوت گرفتن جماعت مسلمین یا نظر به پیش‌آمد خاصی نازل شده باشد شدت عمل توصیه می‌شود:

“وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ”

با آن‌ها بجنگید، تا فتنه روی ندهد. ایمان از خداوند است اما اگر از فتنه‌انگیزی دست برداشتند با آن‌ها کاری نداشته باشید. دشمنی و کشتار باید نسبت به ستمگران باشد.”

اما در سوره برانت که آخرین سوره‌های قرآن است لهجه قاطع‌تر و دستور شدت عمل صریح‌تر است:

“قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...”

بکشید کسانی را که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند.

“مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...”

پیغمبر و مؤمنان را با مشرکین مدارایی نیست و آن‌ها را نمی‌بخشند.

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ

بئسَ الْمَصِيرُ”

ای پیامبر با کفار و مشرکان جهاد کن و بر آن‌ها شدت به خرج ده جای آن‌ها در دوزخ است.

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً”

گروه مؤمنان بکشید کافران را یکی پس از دیگری (هر که نزدیک‌تر و بیشتر در دسترس است) آنان باید سخت‌گیری و عدم گذشت و ملایمت را در شما احساس کنند.

امر به شدت عمل در سوره تحریم که از سوره‌های اواخر سال‌های

هجرت است نیز دیده می‌شود:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ”

با کافران و منافقان جنگ و با آن‌ها شدت به خرج ده.

این دستور به شدت و غلظت در ابتدا وجود ندارد و حتی در آیه 39 سوره حج که آن را نخستین آیه حکم جهاد می‌دانند قتال با کفار به صیغه امر نیست بلکه با تعبیر اجازه است:

“أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْنَهُمْ ظَلَمُوا”

در این آیه به مسلمانان اجازه قتال داده می‌شود زیرا به آن‌ها ظلم شده است.”.

در آیه بعد ستمی که بر مسلمانان رفته است چنین بیان می‌شود:

“الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ”

کسانی که جز ایمان به پروردگار تقصیری نداشتند از دیار خود رانده شدند.

زمخشری معتقد است این نخستین آیه است که جنگ با مشرکین را روا ساخته است پس از آن که در هفتاد و اندی از آیات قرآنی نهی از قتال آمده بود. در تعلیل اجازه قتال حضرت محمد فراست جبلی را به کار انداخته و بیرون کردن مسلمانان از مکه را یادآور شده است تا بدین حسن بیان کینه مهاجران را نسبت به قریش برانگیزد. چنان که در جای دیگر عین این تدبیر خطابی را به کار برده است نهایت از زبان قوم بنی اسرائیل:

“وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا”

“چرا در راه خدا جنگ نکنیم در صورتی که ما و فرزندان ما را بیرون کردند”.

جنگ در راه خدا است اما یادآوری زیان‌های شخصی برای تحریک حس انتقام و شتافتن مؤمنان به جنگ.

در مکه جنگی در کار نبوده حتی از آیه 68 سوره انعام برمی‌آید که حضرت با مشرکان آمد و شد و نشست و برخاست داشت و گاهی آن‌ها بی‌ادبی کرده در مقام تمسخر او برمی‌آمده‌اند:

“وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَآمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ”

“از آن‌هایی که در مقام خرده‌گیری و استهزاء آیات ما هستند روی برگردان (و) با آنان معاشرت مکن، تا به سخن دیگر مشغول شوند. ممکن است شیطان این دستور را از ذهن تو زدوده باشد که با آنان نشست و برخاست می‌کنی ولی پس از این گروه مغرور و بی‌ایمان مجالست مکن”.

در مکه خداوند به پیغمبر یا به مؤمنان می‌فرماید:

“وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ”

با اهل کتاب، جز آن‌هایی که از جاده انصاف بدورند، به طرز خوب و زبان منطق مجادله کنید و به آن‌ها بگویید ما به آن چه بر ما و شما نازل شده است ایمان آورده‌ایم. خدای ما و خدای شما یکی است.”

آیات عدیده دیگری حتی در اوایل هجرت و در سوره‌های مدنی هست که حسن رفتار را با اهل کتاب توصیه می‌کند:

“وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِّيِّينَ اسْلَمْتُمْ فَإِنْ اسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ”

“به اهل کتاب و هم چنین اعراب مشرک بگو آیا اسلام می‌آورید؟ اگر مسلمان شدند پس رستگاری و اگر از دعوت روی گردانیدند، کاری به آن‌ها نداشته باش، وظیفه تو ابلاغ اوامر خداوند است.”

“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعمل صالحاً... وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ”

بر مؤمنان یهود و ترسایان و صابین که به خدا و روز واپسین ایمان آوردند و کار نیکو کنند بیمی و اندوهی نیست.”

عین این مطلب در سوره مانده آیه 69 تکرار شده است و نشان می‌دهد که در یکی دو سال اول هجرت این آیات نازل شده است.

اما در سال دهم هجری پس از فتح مکه امر چنین نیست و سوره توبه بر سر اهل کتاب صاعقه نازل می‌کند. این اهل کتاب که خداوند در مکه به پیغمبر دستور می‌دهد با زبان خوش با آن‌ها بحث و جدل کن و همین اهل کتابی که به علاوه امیین (امی)، در صورت اسلام نیاوردن، مجازاتی بر ایشان تعیین نمی‌شود و رسالت پیغمبر فقط به ابلاغ و اوامر الهی محدود می‌شود در سال دهم هجری به جزیه دادن محکوم می‌شوند آن هم با کمال خواری و فروتنی ورنه محکوم به اعدامند.

“قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ”

بکشید کسانی را که به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده و حرام خداوند و پیغمبرش را حرام نمی‌دانند و هم چنین آن دسته از اهل کتاب را که به دین حق، یعنی اسلام، ایمان نیاورده‌اند، مگر این که متعهد شوند با خواری و فروتنی به دست خود جزیه دهند.”

برای این که با گذشت زمان این اهل کتاب، شیرالبریه شده‌اند و این یاسای (رسم و قاعده) محمد که پس از قلع و قمع یهود و پس از فتح خیبر و فدک و پس از فتح مکه یعنی در اوج قدرت اسلام صادر شده است می‌رساند که

دیگر زبان خوش و بحث منطقی معنی ندارد و اینک باید با آن‌ها با زبان شمشیر سخن گفت.

ایجاد اقتصاد سالم

از میان بردن یهود

مهاجرت صورت گرفت و یاران محمد به تدریج وارد یثرب شدند. حضرت محمد میان آنان و انصار پیمان برادری بست و هر یک از آن‌ها در خانه برادرخوانده خویش فرود آمدند. گرچه مهاجران در مقام پیدا کردن کاری برآمدند و به کسب یا مزدوری در مزارع یا بازار مشغول شدند ولی این وضع چندان خوشایند و قابل دوام نبود زیرا مردمی که در معرض مبارزه با قریشند به زندگانی استوارتری نیازمندند، از حیث معیشت و امور زندگانی باید سرپای خود بایستند. خود حضرت که کار نمی‌کرد و از هدیه و تعارف مهاجر و انصار (روزی) بخور و نمیری داشت، دچار سختی معیشت بود، به طوری که احياناً سر بی‌شام بر زمین می‌گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سدّ جوع می‌کرد. با چنین وضعی چاره چیست؟ راه وصول به این مقصد مهم و اساسی که جامعه کوچک مسلمین سرپای خود بایستند و معیشت استواری داشته باشند کدام است؟

سرّیه النخله

از دیر باز میان قبایل عرب این عادت متداول بود که برای رسیدن به مال و دولت به قبیله ضعیفتر هجوم کنند و مال و خواسته آن‌ها را بچنگ آورند. برای مسلمین یثرب در آن زمان جز این راه، راه دیگری وجود نداشت. از این جا غزوه‌های اسلامی آغاز شد. غزوه یعنی حمله ناگهانی به کاروان یا قبیله دیگر و تصاحب اموال و زنان آن‌ها. ساده‌ترین شکل تنازع بقا در شبه جزیره عربستان.

به حضرت خبر رسید که کاروانی از قریش به سرپرستی عمرو بن خضرمی از شام به سوی مکه می‌رود و امتعه فراوانی دارد. عبدالله بن جحش را به سرکردگی عده‌ای مهاجر مأمور هجوم به آن کاروان کرد. در جایی نزدیک مقام نخله کمین کردند و همین که کاروان بدان جا رسید بر آن هجوم کردند سرپرست قافله را کشتند و دو نفر دیگر را اسیر کردند و با تمام اموال رهسپار مدینه شدند و این غزوه به نام “سرّیه النخله” در تاریخ اسلام ثبت شد.

این نخستین غزوه اسلامی هیاهویی برانگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد و برحسب سنت دوران جاهلیت در چهار ماه رجب، ذیقعد، ذیحجه و محرم جنگ حرام بود. هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود فریاد خشم و اعتراض قریش را از خرق حرمت ماه حرام بلند کرد. طبعاً این اعتراض در افکار عمومی و ساده سایر قبایل انعکاس نامطلوبی داشت و از همین جریان يك نوع ناراحتی در خود حضرت محمد نیز پیدا شد و از این رو نسبت به عبدالله و همدستانش روی خوش نشان نداد و نمی‌دانست در این مورد چه روشی پیش گیرد.

عبدالله مدعی بود که هجوم روز آخر جمادی‌الثانی صورت گرفته است و خود این موضوع راه حلی برای رفع مشکل بود علاوه بر این موضوع غنایم در پیش بود و این غنایم سر و سامانی به زندگی یاران محمد می‌داد و نمی‌بایست به اعتراض واهی قریش آن را از دست داد.

هیچ بعید نیست که بعضی از اصحاب به وی یادآور شده باشند که کاری ست گذشته و هر گونه عقب‌نشینی اعترافی است به تقصیر و اذعانی است به حقانیت مخالفان و علاوه بر همه این‌ها آن غنایم سر و صورتی به حال مهاجران خواهد داد.

راه حل قاطع‌تر و اساسی‌تر که این مشکل را از بین برد نزول آیه 217 سوره بقره بود.

“يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَفَرُ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا”

به تو اعتراض می‌کنند که آیا در شهر حرام جنگ و خونریزی جایز است؟ به آن‌ها بگو آری جنگ در ماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خدا، نارواتر از آن کفر و بیرون کردن مردم از مکه و منع مسلمانان از زیارت کعبه است. فتنه‌ای که در مکه برانگیختند از آدم‌کشی بدتر است...»

پس از سرّیه‌الخله هجوم به قافله‌های قریش و طایفه‌های مخالف، یگانه وسیله تأمین اوضاع مالی مسلمانان شد سرّیه‌الخله آغاز غزوه‌های دیگریست که اوضاع مالی و سیاسی حضرت محمد و یارانش را بهبود می‌بخشد و آن‌ها را به سوی قدرت و استیلاء بر شبه جزیره عربستان رهنمون می‌شود. اما حادثه‌ای که مستقیماً سبب تقویت بنیه مالی و ازدیاد شأن مسلمانان گردید دست انداختن بر اموال یهودیان یثرب بود.

تصفیه یهودان یثرب

در یثرب سه قبیله یهود بنام بنی‌قینقاع، بنی‌النضیر و بنی‌قریظه زندگی می‌کردند که به واسطه اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادوستد در رفاه و تنعم بودند همچنین به واسطه تربیت دینی و سواد خواندن و نوشتن در سطحی برتر از دو قبیله دیگر اوس و خزرج قرار داشتند.

بسیاری از افراد این دو قبیله از خدمت یهودیان به عنوان مزدوری در مزارع یا مباشرت کارهای تجارتی آنان امرار معاش می‌کردند و از این حیث نسبت به آن سه قبیله رشک و احساس زبونی و حقارت داشتند و چنان که اشاره شد علت اساسی روی آوردن اوس و خزرج به محمد و بستن پیمان عقبه‌رهایی از همین عقده حقارت و تسلط بر یهودان بود. اما حضرت محمد در ابتدای ورود به مدینه در رفتار خود با آن‌ها تدبیری به کار بست و با کیاست و مآل‌اندیشی نه تنها متعرض آن‌ها که هم قوی‌بودند و هم متمکن نشد بلکه یک نوع پیمان عدم تعرض و احیاناً همکاری با آن‌ها منعقد کرد (عهد مواعده) که به موجب آن مقرر شد هر کس به دین خود باشد ولی در مقابل ستیزه‌جویی قریش یا هجوم طایفه‌ای به مدینه مسلمانان و یهود مشترکاً از یثرب دفاع کنند و هر دو طرف، جنگ با قبایل متخاصم را به خرج خود انجام دهند.

علاوه بر این یک وجه مشترکی نیز میان مسلمانان و یهود بود، هر دو از شرك و بت‌پرستی متنفر بودند و هر دو به سوی يك قبله نماز می‌گزاردند. تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند حادثه‌ای روی نداد. فقط يك سال و نیم پس از هجرت، حضرت محمد قبله را تغییر داد و آن را از مسجدالاقصی به کعبه

برگردانید که خود این قضیه باعث اعتراض یهودیان گردید و آیه 177 سوره بقره در جواب آنان نازل شد:

“لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...”

(نیکی آن نیست که روهایی خود به سوی مشرق و مغرب کنید، نیکی آن کس است که به خدا و روز جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران ایمان دارد)

برای یهودیان این قضیه زنگ خطری به شمار می‌رفت و غزوه‌های متوالی کوچک و هجوم به قافله‌های تجارتي مکیان که منتهی به جنگ بدر و پیروزی یاران محمد شد بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها به جای اوس و خزرج بی‌اثر و بی‌مایه‌ای که در گذشته غالباً به استخدام خود در می‌آوردند مواجه با اوس و خزرجی شده‌اند که زیر لواء محمد درآمده و بدین ترتیب صف محکم و مصممی به نام اسلام در برابر آنان پدید آمده است.

از این رو بعضی از سران یهود چون کعب بن الاشرف به مکه رفتند و با قرشیان (= قریشیان) شکست خورده در جنگ بدر همدردی نشان دادند و آنان را به جنگ با محمد و یارانش تشویق می‌کردند. آیه 52 سوره نساء اشاره به این موضوع است:

“أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا”

آنهايي که خود را اهل کتاب می‌دانند به بتان روی آورده و به کافران می‌گویند اینان بیش از مسلمانان در راه راست هستند.”

نکوهش صریحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب می‌دانند و کتاب آنها مخالف شرک و بت پرستی است و اینک با مشرکان دمساز شده و آنان را از یاران محمد که خدا پرستند بهتر و برتر می‌دانند.

در این ضمن حادثه‌ای کوچک و بی‌اهمیت در بازار مدینه روی داد که منتهی به جنگ با بنی قینقاع و محاصره کوی آنان گردید. قضیه از این قرار بود که زنی از انصار نزد زرگری یهودی از بنی قینقاع رفته بود. زرگر یهودی با وی مغالزه آغاز کرد و زن مسلمان در مقام استتکاف برآمد. مرد یهودی برای اهانت و تخفیف وی آهسته پشت جامه وی را با خاری به بالای جامه‌اش بست به طوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را به خنده انداخت زن مسلمان از این کار ناشایسته به خشم آمد و فریادش مسلمانی را به حمایت او برانگیخت.

مرد مسلمان زرگر یهودی را کشت. یهودیان به حمایت هم‌کیش خود برخاسته مرد مسلمان را کشتند. غوغایی برخاست و مسلمانان شکایت به نزد پیغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی قینقاع هجوم بردند و آنان را

محاصره کردند و راه آذوقه را بر آن‌ها بستند تا عاقبت پس از 15 روز بني قينقاع تسليم شدند به اين شرط که از حيث جان در امان باشند ولي از يثرب کوچ کنند و جز اثاث و اشياء منقول خود آن هم به قدری که چهارپايان آن‌ها توان حمل آن را داشته باشند همه دارايي خود را بر جاي گذارند تا ميان مهاجران بي‌خانه و فاقد لوازم زندگي توزيع شود.

اين حادثه، بنيه مالي مهاجران را تقويت کرد و هراسي در دل يهوديان انداخت و اندکي بعد باز در نتيجه حادثه‌اي ديگر نوبت به بني النضير رسيد و باعث آن اين بود که حضرت با عده‌اي از ياران خود به محله بني‌النضير رفت تا اختلاف مربوط به ديه کشته‌اي را تصفيه کند. يهوديان که از کشته شدن يکي از رؤساء خود کعب بن اشرف به دستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغيان برآمدند و آهنگ خود حضرت کردند. حضرت محمد امر به قتال داد و مسلمانان، کوي بني النضير را محاصره کرده راه آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند.

بني النضير مجهزتر از بني قينقاع بودند و شايد از سرنوشت آنان عبرت گرفته، خويش را آماده‌تر ساخته بودند.

از اين رو مردانه مقاومت کردند و محاصره طولاني شد به حدي که پيغمبر ترسيد مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و ناستوار قومي از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند. از اين رو دستور داد تا نخلستان بني‌النضير را آتش زنند.

نخل چون شتر و گوسفند ثروت اساسي و منبع ارتزاق اعراب است. به همين دليل فرياد اعتراض بني‌النضير بلند شد و بر محمد بانگ زدند:

“تو که خود را مردمي مصلح مي‌داني و مردم را از ويراني و تباهي و فساد منع مي‌کني چرا دست بدین کار غيرانساني مي‌زني و موجودهاي ثمربخش را از بين مي‌بري...؟”

اما محمد دست از آن کار نکشيد و در جواب آن‌ها آيه‌هاي 3، 4، 5 سوره حشر را نازل کرده و بر آن‌ها فرو خواند تا اقدام خويش را موجه و مشروع جلوه دهد:

“وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَادَنَ اللَّهُ وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ”

اگر بر آن‌ها ترك ديار نوشته نشده بود در اين جهان دچار عذاب مي‌شدند و در آن جهان هم در آتشند. اگر شما نخلي را قطع كنيد يا آن را سر پاي نگاه داريد خداوند شما را مخير مي‌کند ولي قطع آن براي مجازات فاسقين است.”

يعني براي رسيدن به مقصود، هر وسيله‌اي مجاز و مشروع است.

این روش یعنی دست زدن به هر کاری در راه رسیدن به مقصود هر چند غیرانسانی باشد در طوایف عرب متداول و رایج بود چنان که در جنگ با بنی ثقیف و محاصره طائف همین وسیله به کار رفت و پیغمبر امر کرد تا کاستان آن‌ها را آتش زنند.

پس خیلی تعجب آور نبود اگر در سال 61 هجری (در صحرائی کربلا) لشکریان کوفه آب را بر نواده خود او و حتی بر زنان و اطفال وی بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند.

باری پس از بیست روز بنی النضیر تسلیم شدند و به واسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از مدینه بیرون روند و تمام دارایی خود را بر جای گذارند تا میان یاران پیغمبر توزیع شود.

تنها قبیله معتبری که از یهود در یثرب مانده بود بنی قریظه بود که پس از واقعه خندق کار آن‌ها نیز ساخته شد. بدین دستاویز که بنا بود آن‌ها از داخل به یاری قریشیان که مدینه را محاصره کرده بودند بشتابند ولی حضرت محمد با تدبیری میان آن‌ها نفاق انداخت و در نتیجه به یاری ابوسفیان نرفتند معذالک پس از این که ابوسفیان از فتح مدینه مأیوس شد و حصار را ترک کرد. مسلمانان نخستین کاری که کردند حمله به کوی بنی قریظه و محاصره آن بود، محاصره بیست و پنج روز طول کشید. این قبیله نیز حاضر شدند هم چون دو قبیله دیگر دارایی خود را گذاشته و سالم از مدینه خارج شوند. ولی محمد چنین نمی‌خواست چه از آن‌ها به واسطه همداستانی با ابوسفیان کینه‌ای در دل داشت و نابودی آنان را باعث ازدیاد شوکت اسلام و مرعوب کردن دیگران می‌دانست. بنی قریظه از بیم این تصمیم به طایفه اوس متوسل شد تا همان رفتاری که با وساطت رؤسای خزرج با دو طایفه دیگر شده بود با آنان نیز به کار بسته شود.

وقتی آن‌ها از بنی قریظه شفاعت کردند پیغمبر فرمود:

من یکی از رؤسای اوس را در این کار حکم می‌کنم هر چه او گفت بدان عمل خواهم کرد. سپس سعد بن معاذ را حکم قرار داد چه می‌دانست سعد بن معاذ از بنی قریظه دلی پر خون دارد.

سعد هم حدس و میل پیغمبر را کاملاً تحقق بخشید و حکم کرد تمام مردان قریظه را گردن بزنند و زن و فرزند آنان را به بردگی بگیرند و تمام اموالشان بین مسلمانان تقسیم شود.

حکم ظالمانه بود ولی چه می‌شود کرد زیرا هر دو طرف به داوری سعد بن معاذ گردن نهاده بودند. علاوه بر همه این‌ها شدت عمل و تدابیر قاطع هر چند مخالف شروط انسانی باشد اما برای بنیان‌گذاری دولت لازم و ضروری می‌شود. در بازار مدینه چندین گودال کنده شد. هفتصد یهودی تسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.

بعضي عده اسيران مقتول را تا هزار نفر ذكر کرده‌اند. از آن میان برخلاف حکمیت سعدین معاذ که گفته بود زنان را به بردگی ببرند، يك زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن القرظي بود که تا هنگام مرگ نزد عایشه نشسته و گفتگو می‌کرد. هنگامی که نام او را بردند با گشاده‌رویی و خنده به سوی قتلگاه رفت. جرمش این بود که هنگام محاصره کوی بني قریظه سنگی پرتاب کرده بود. عایشه می‌گوید تا کنون زنی بدین خوشرویی و خوش‌خویی و نیک‌نفسی ندیده بودم. وقتی برخاست که به کشتن‌گاه برود به او گفتم: می‌خواهند تو را بکشند. با خنده جواب داد: برای من زندگی ارزشی ندارد”.

جهش به سوی قدرت

مقدمات تشکیل دولت

از سیر در حوادث ده ساله اول هجرت به خوبی احساس می‌شود که دولتی در شرف تأسیس است. نبوت سیزده ساله مکه از صورت و عظمی و پند، ترساندن مردم از روز جزا و تشویق به نیکی خارج شده به صورت دستگاهی درمی‌آید که ناچار باید بر مردم حکومت کند و خواه و ناخواه آیین جدید را بر آن‌ها بقبولاند.

برای رسیدن به این هدف، به وسیله و تدبیری دست زدن مجاز است هر چند منافعی مقام روحانیت و مغایر شأن کسی باشد که دعوی ارشاد و هدایت دارد.

قتل‌های سیاسی که در این ایام صورت گرفته و غزوه‌ها که ظاهراً مجوزی ندارد، هجوم به طوایفی که هنوز در مقام هجوم برنیامده‌اند ولی جاسوسان خبر آورده‌اند که در آن‌ها جنب و جوشی و نیت مخالفتی با مسلمانان هست همه برای رسیدن بدین هدف است. نیز حمله به کاروان‌های تجارتي قریش، هم برای ضربت وارد کردن، هم برای کسب غنائم و هم برای ایجاد رعب و ازدیاد شوکت مسلمین لازم می‌آید.

در این دوره کوتاه است که غالب شرایع اسلام نازل شده است و نظاماتی مالی و مدنی و سیاسی برقرار گردیده‌است.

در مکه احکام و شرایعی وضع نشده است به حدی که گولد زیهر

می‌گوید:

“آیات مکی مشعر برآوردن دین جدیدی نیست، آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب به زهد، ستایش خداوند یکتا به صورت نماز، نیکی کردن به دیگران و اجتناب از اسراف در اکل و شرب (خوردن و نوشیدن) است”
در مکه فقط پنج اصل مقرر شده بود.

1-توحید و اقرار به رسالت

2-نماز

3-زکات و لی به شکل انفاق اختیاری

4-روزه آن هم به روش یهود

5-حج یعنی زیارت معبد قومی عرب

سیوطی معتقد است که در مکه “حد” یعنی مجازات شرعی وجود نداشت بدین دلیل مسلم که هنوز احکامی صادر نشده بود.

جعبری می‌گوید: هر سوره‌ای که در آن فریضه‌ای هست حتماً از سوره‌های مدنی است.

عایشه می‌گوید: در قرآن مکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است. حلال و حرام پس از نمو اسلام پدید آمد.

اما در مدینه امر چنین نیست تمام احکام و فرایض در ده ساله اخیر صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو درآمد بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد. نخستین اقدام برگرداندن قبله از مسجدالاقصی به کعبه بود.

این تدابیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرده و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتند زایل کرد و هم نوعی حمیت قومی را در اعراب برانگیخت چه همه قبایل به کعبه احترام داشتند. کعبه علاوه بر این که مرکز اصنام و ستایشگاه بود خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنان می‌دانستند.

به همین کیفیت شارع اسلام تبعیت از یهود را در امر روزه ترك کرده و روزه معمول آن‌ها را که در دهم محرم انجام می‌گرفت نخست به ایام معدوده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد.

احکام راجع به طلاق و نکاح، حدود تعیین محارم، ارث، حیض، تعدد زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و دیه و سایر احکام جزایی و مدنی و هم چنین نجاسات و محرمات و ختنه... که غالباً یا مقتبس از شرایع یهود یا عادات زمان جاهلی است با تعدیلات و تغییراتی تمام این‌ها در مدینه مقرر گردید.

احکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت یهود و عادات دوره جاهلیت رنگ پذیرفته باشد برای نظم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غیر قابل انکار است و مانند تمام عناصر تمدن ملل از یکدیگر رنگ می‌پذیرند.

عبادات در تمام ادیان هست و مستلزم نوعی تهذیب، تنظیم شنون، طرز یا کیفیت آن چندان اهمیت ندارد. اما انسان متفکر نمی‌تواند از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آن‌ها سود و موجب عقلانی دیده نمی‌شود سر در آورد. عزم حضرت محمد در سال هشتم هجری به زیارت کعبه تا حدی مانند معما به نظر می‌رسد. آیا واقعاً فکر می‌کرد کعبه خانه خداست یا این که برای ارضاء خاطر یاران خود که زیارت کعبه برای آن‌ها عاداتی کهنه و اجدادی بود دست به این کار زد؟ آیا خود این تصمیم ناگهانی که مواجهه با مخالفت قریش و ممانعت از ورود مسلمین به مکه شد و صلح شکست مانند حدیبیه را بار آورد، یک نوع صحنه سازی و تدبیر سیاسی نبود که کثرت عده و شوکت مسلمین را به رخ قریش بکشد و باعث تمایل ضعفا و ساکنان متوسط و غیر متعصب مکیان به دین جدید گردد؟

کسی که دینی تازه و شریعتی جدید آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات قدیم را به صورت دیگری احیاء می‌کند؟

آیا حضرت محمد خداپرست و شارع اسلام که فقط ستایش پروردگار یکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر قوم خود فریاد می‌زند: “قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلَحُوا”

و اساس تقرب را بر فضیلت و تقوی نهاده و صریحاً می‌گوید:

“إِن كَرَّمَكُم عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ”

در تحت تأثیر حمیت قومی و تعصب نژادی درآمده و می‌خواهد ستایش

خانه اسماعیل را شعار قومیت قرار دهد؟

در هر صورت این امر به درجه‌ای شگفت‌انگیز و به حدی با مبانی شریعت مغایر بود که بسیاری از مسلمانان در سعی بین صفا و مروه که عادت بت‌پرستان عرب بوده اکراه داشتند و حفظ این عادت به زور آیه قرآن بر آن‌ها قبولانده شده است.

برحسب روایات مستند عمر که از بزرگترین صحابه پیغمبر و از خوش فکرترین حواریون اوست گفته است اگر من خودم نمی‌دیدم که حضرت حجر الاسود را می‌بوسید هرگز این سنگ سیاه را نمی‌بوسیدم.

حجت الاسلام مطلق و به حق امام محمد غزالی صریحاً می‌نویسد:

“من هیچ گونه دلیل موجهی برای اعمال و مناسک حج نیافته‌ام ولی

چون امر شده است ناچار اطاعت می‌کنم”.

در قرآن آیه‌ای هست که روزه‌ای بر روی اندیشه می‌گشاید و شاید

بتواند جوابی به سؤال‌ها بدهد:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ

عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ”

اي گروه مؤمنان، مشركان پلیدند (نجس و کثیفند) و نباید پس از این سال، سال دهم هجرت، به کعبه آیند. اگر از فقر می ترسید خداوند شما را به فضل خود بی نیاز خواهد ساخت”.

برحسب تفسیر جلالین، خداوند با فتوحات و جزیه اعراب را بی نیاز ساخت.

سوره توبه آخرین سوره های قرآن است و پس از فتح مکه در سال دهم هجری نازل شده است. پیغمبر در این آیه زیارت کعبه را بر طوایف غیرمسلمان حرام می فرماید.

آمد و شد طوایف عرب وجه ارتزاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آن هاست، پس مردم مکه ناراضی می شوند. مردم مکه قبیله اویند که غالباً از ترس مسلمان شده اند. از رونق افتادن مکه خطر ارتداد دربر دارد. پس با وجوب (واجب شدن زیارت کعبه در مکه) بر مسلمین این خطر از بین می رود.

البته این توجیهی است و معلوم نیست تا چه حد با واقع و نفس الامر منطبق می شود ولی در هر حال برای مناسک حج یعنی اعمالی که بت پرستان دوران جاهلیت انجام می دادند توجیه عقل پسند به جای خود بلکه شرع پسند نیز نمی توان یافت. از این رو شاعر بزرگ عرب و فیلسوف روشنفکر جهانی ابوالعلاء معری گوید:

وقوم اتوا من اقاصي البلاد لرمي الجمار ولثم الحجر
فوا عجباً من مقالاتهم ايعمي عن الحق كل تا بشر

حرمت خمر و قمار که از شرایع خاص اسلامی است و در مدینه صادر شده است به خوبی می توان تصور کرد که مقتضیات اجتماعی باعث صدور آن ها شده باشد. در مدینه زکات از صورت امر خیر و انفاق اختیاری به شکل مالیاتی درآمد تا جوابگوی هزینه دولت تازه بنیاد باشد.

اما قانونی که در هیچ يك از شرایع آسمانی و بشری نظیر آن را نمی توان یافت حکم جهاد است که نخست به صورت اجازه است.

“اذن للمؤمنين القتال” و پس از آن به شکل صیغه های گوناگون امر، و شدت عمل در سوره های مدنی مانند بقره، انفال، توبه و غیره آمده است.

قابل توجه و عبرت آن که در سوره های مکی نامی از جهاد و قتال مشرکین نیست ولی در سوره های مدنی به قدری آیات قتال و جهاد فراوان است که تصور می شود در باره هیچ امری و حکمی این قدر تأکید صورت نگرفته باشد. و این مطلب دو امر را می رساند. یکی بصیرت حضرت محمد بر روحیه اعراب و راه استیلاء بر آن ها و توجه به این اصل که جز با شمشیر نمی توان يك دولت اسلامی به وجود آورد و در نتیجه يك واحد اجتماعی تشکیل داد زیرا خود این منتزع از عادات و فطرت قوم عرب است و دوم پایمال شدن حق آزادی فکر

و عقیده. یعنی شریف‌ترین حق انسانی که صدای اعتراض بسی از متفکران را بلند کرده است و به آسانی نمی‌توان آن را توجیه کرد.

آیا به زور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دینی مجبور کردن کاری پسندیده و با مبادی فاضله عدل و انسانیت سازگار است؟

بدیهی است در جامعه‌های گوناگون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابیش ستم و تباہی موجود است ولی از نظر اهل فکر هیچ ستمی تاریکتر نامعقول‌تر و نامردمی‌تر از این نیست که شاهی یا هیئت حاکمه‌ای برای مردم حق آزادی فکر و عقیده قائل نباشند. پادشاه یا فرمانروا و یا حکومتی می‌تواند مخالف خود را از بین ببرد، این صورتی است از تنازع بقا، هر چند مخالف اصول انسانی باشد اما مجبور ساختن مردمی که چون او فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او رأی داشته باشند قابل چشم پوشی و توجیه نیست. معذالک در طول تاریخ و در تمام ملل جهان این اجحاف به حق مردم روی داده است و این بی‌احترامی به شخصیت آنان رایج بوده است. حتی عامه مردم نیز چنینند یعنی همان استبداد همان خودکامی و خود رأیی طاغیان و مستبدان را به کار بسته و تاب شنیدن فکر و عقیده مخالف معتقدات خود را ندارند و خود این امر صفحه‌های تاریک و سیاهی را در سرگذشت انسان گشوده است.

ادمیان را کشته‌اند سوزانده‌اند و به زندان‌های تاریک انداخته‌اند، دست و پایشان را قطع کرده‌اند به دار آویخته‌اند و کشتار دسته جمعی مرتکب شده‌اند نمونه‌های بارزی که در عصر خود ما و قرن بیستم روی داده است وقایع خونین کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است.

پس بی‌احترامی به آزادی فکر و عقیده در همه جهان و میان همه اقوام صورت گرفته است ولی مطلب قابل ملاحظه این است که آیا عین این روش از طرف کسی که پرچم هدایت را بر دوش گرفته است و در جایی می‌فرماید:

“لا اکراه فی الدین” و در جای دیگر به کافران می‌گوید “لکم دینکم ولی دین” و هم چنین می‌فرماید: “لیهلك من هلك عن بینة من حی عن بینة” و از جانب خداوند “رحمة العالمین” لقب گرفته و مصداق “انک لعی خلق عظیم” شده است سزاوار و رواست؟ آن هم مردی که در مکه با صدای گرم و پر از ایمان خود سوره بلد (سوره 90 آیات 5 تا 19) را بر ابوالاشد (می‌گویند ابوالاشد تناور و زورمند و مالدار بود. در بازار عکاظ بر فرش می‌ایستاد و مبلغ هنگفتی جایزه معین می‌کرد برای کسی که فرش را از زیر پای او بکشد. جوانان هجوم می‌آوردند و فرش را از هر سو می‌کشیدند تا پاره می‌شد و او از جایش تکان نمی‌خورد.) فرو می‌خواند:

“لَقَدْ خَلَقْنَا فِی کَیْدٍ اَیْحَسِبُ اَنْ لَّنْ یَقْدَرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ یَقُولُ اَهْلَکْتُ مَا لَا لِبْدَا، اَیْحَسِبُ اَنْ لَمْ یَرَهُ اَحَدٌ اَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَیْنِ وَ هَدَیْنَاهُ النُّجْدَیْنِ النُّجْدَیْنِ فَلَا اَفْتَحَمَ الْعَقْبَةَ وَ مَا اَدْرِیْکَ مَا الْعَقْبَةُ فَکَ رَقَبَةٌ اَوْ اَطْعَامٌ فِی یَوْمٍ ذِی

مَسْعِيَةً يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ...

دریغ که ترجمه این آیات خوش آهنگی که نیروی خطابی محمد را
نشان می‌دهد دشوار است.

“راجع به مرد زورمند و پولداری که زور و پول خود را برتر از محمد
و اسلام و روحانیت او می‌داند می‌گوید... رنج و مشقت ملازم وجود آدمی است.
آیا او آدمی می‌پندارد که هیچ کس بر او توانایی ندارد؟ می‌گوید من مال بسیار
تلف کردم. آیا می‌پندارد کسی بدان آگاه نیست؟ آیا به او دو چشم بی‌عطا نکردیم
و او را زبان و دو لب نبخشیدیم؟ و راه خیر و شر را به او ننمودیم؟ او نمی‌داند
دشواری چیست و راه رهایی از آن چیست. رهایی از دشواری و کار خوب، آزاد
کردن بنده است در راه خدا و به یاری مستمندان شتافتن، گرد از چهره یتیمی
زدودن و صله رحم به جای آوردن است باشد بدین روش به خدا ایمان آورند و
یکدیگر را به اهمیت صبر و مهربانی با خلق سفارش کنند که آن‌ها شایسته
رستگاری و سعادتند”

مردی که در مکه با چنین لحن گیرا و سرشار از رأفت و روحانیت
سخن می‌گفت در مدینه بتدریج تغییر روش می‌دهد و می‌فرماید:
“كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ”

جهاد (قتل و کشتار) بر شما واجب می‌شود.

“قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ”

با غیر مؤمنان مبارزه کنید. (بکشید غیر مؤمنان را).

“وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ”

“جز اسلام دینی پذیرفته نیست”

“فَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَافْضَرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاقَ”

“کفر را هر کجا یافتید گردن بزنید تا زمین از خونشان رنگین شود.

اسیران را محکم ببندید که قادر به فرار نباشند”

ده‌ها آیه از این قبیل و شدیدتر فقط در مدینه نازل شده است. حتی در

مکه هنوز خواص آه‌ن معلوم نبوده و در مدینه است که خداوند می‌فرماید:

“وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ

رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ”

آه‌ن را فرستادیم برای ترساندن که برای مردم سودمند نیز تواند بود تا

خداوند بداند چه کسانی او و پیامبرش را یاری می‌کنند.”

گویی در مکه یا آهن نبود یا خداوند علیم و حکیم، خداوندی که “لایشغله شأن عن شأن” توجه به این امر نداشته تا بتواند دشمن خود و رسولش را باز شناسد، از این رو در آن جا، مکه، به پیغمبر دستور می‌دهد: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”

“آنان (مشرکان) را با حکمت و پندهای نیکو به راه خدا بخوان با ملاطفت و خردمندی با آن‌ها بحث و جدل کن. خداوند خود دانایتر است که چه اشخاصی گمراهند و چه اشخاصی راه راست در پیش گرفته‌اند.”

بدین ترتیب اسلام رفته‌رفته از صورت دعوتی صرفاً روحانی به دستگاهی مبدل شد رزم‌جو و منتقم که نشو و نمای آن بر حمله‌های ناگهانی گشت، غنایم و امور مالی آن بر زکات استوار گردید.

بسیاری از حوادث ده ساله هجرت از قبیل کشتن اسیران یا قتل‌های سیاسی که به امر حضرت محمد صورت گرفته و ناقدان خارجی را به اعتراض کشانیده است به منظور استوار ساختن و تحکیم مبانی دولت دینی بوده است. پس از جنگ بدر اسیرانی به دست مسلمین افتاد و پیغمبر مردد بود با آن‌ها چه کند آیا از آن‌ها فدیة (مالی که اسیران برای رهایی خود بدهند) گرفته آزادشان کند تا از این راه پولی به جیب مجاهدان برسد یا چون برده نگاهداریشان کند یا به زندانشان افکند؟

عمر که با دیدی واقع بین و فکری مآل‌اندیش و با قوت سجایا و حدت بصیرت به اوضاع می‌نگریست و می‌توان او را از بنیان‌گذاران اسلام و دولت اسلامی نامید معتقد به کشتن آن‌ها بود زیرا فدیة گرفتن و آزاد کردن آن‌ها را خلاف مصلحت می‌دانست و معتقد بود در آن صورت به مخالفان می‌پیوندند و با کینه بیشتری به جنگ برمی‌خیزند، اما نگاهداری آن‌ها چه به شکل برده و چه به شکل زندانی مستلزم خرج است و پیوسته متضمن خطر فرار و ملحق شدن آن‌ها به دسته مخالف است. در صورتی که با کشتن آنان رعبی در قبایل افتاده و شوکت اسلام افزوده می‌شود. به همین مناسبت آیه 67 انفال نازل گردید.

“مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ”

پیغمبر را (شایسته نیست) نرسیده است که اسیران را با گرفتن فدیة آزاد کند. خون ناپاکان ریخته شود. شما (صاحبان اسیران) استفاده از وجه فدیة آن‌ها را می‌خواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما”

کشتن دو اسیر

از جمله اسیران بدر عقبه‌بن ابی معیط و نضر بن حارث بودند. از مشاهده این دو تن پیغمبر به یاد مخالفت و شرارت آن‌ها در مکه افتاده امر کرد

کردن آن دو را بزنند، نضر اسیر مقدار بود و مقدار طمع به فدیة داشت، از این رو به پیغمبر گفت: این اسیر من است یعنی حق من است و جزء غنایم. پیغمبر گفت مگر فراموش کرده‌ای که این پلید در باره قرآن گفته است:

“قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مَثَلًا هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ”

ما قرآن را شنیدیم اگر بخواهیم نظیر آن را خواهیم گفت، این‌ها جز افسانه‌های کهنه چیزی نیست.”

به سابقه این جمله ناچیز خون او هدر و محکوم به مرگ می‌شود. مقدار دم در کشید و نضر بن حارث را گردن زدند. در منزل بعدی عقبه را احضار و عاصم بن ثابت را امر به کشتن وی کرد. عقبه از وحشت فریاد زد: پس بچه‌هایم چه می‌شوند؟

فرمود: النار.

در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تن را مستثنی کرد و امر فرمود آن‌ها را هر کجا یافتند بکشند، هر چند به پرده‌های کعبه پناه برده باشند:

صفوان بن امیه، عبدالله بن حنظل، مقبس بن صباب، عکرمه پسر ابوجهل، حویرث بن نقیذ بن وهب و ششمی عبدالله بن سعد بن ابی سرح نام داشت که مدتی در مدینه از نویسندگان وحی بود ولی گاهی آخر آیات را با اجازه پیغمبر تغییر می‌داد مثلاً پیغمبر گفته بود: “والله عزیز حکیم” او می‌گفت چطور است بگذاریم “والله علیم حکیم” پیغمبر می‌گفت مانعی ندارد. پس از تکرار چند تغییر از این قبیل از اسلام برگشت به این دلیل که چگونه ممکن است وحی الهی با القاء من تغییر کند و از مدینه به سوی قریش رفته مرتد شد. این مرد را دو جاریه بود به نام فرتنا و قریبه که تصنیف‌هایی در هجو پیغمبر زمزمه می‌کردند. هر دو کشته شدند هم چنین دو زن دیگری به نام هند بنت عتبّه، و ساره مولاة عمرو بن هاشم از بنی عبدالمطلب که در ایام اقامت پیغمبر در مکه وی را آزار داده بود به قتل رسیدند:

عبدالله بن سعد بن ابی السراح که برادر رضاعی عثمان بود، به وی پناهنده شد. عثمان چند روزی او را مخفی کرد تا جوش و خروش‌ها تسکین یافت آن گاه او را نزد پیغمبر آورده و استدعای عفو او را کرد. پیغمبر پس از مدتی سکوت فرمود: نعم، یعنی با اکراه شفاعت عثمان را پذیرفت. عبدالله مجدداً اسلام آورد و سپس با عثمان از محضر پیغمبر بیرون شدند.

پس از رفتن آن‌ها علت سکوت طولانی را از حضرت پرسیدند. فرمود: اسلام او اجباری و از ترس بود و من از قبول آن اکراه داشتم و منتظر بودم یکی از شماها برخیزد و گردن او را بزند، زیرا قبلاً او را مهدورالدم فرموده و گفته بودم هر کجا یافتید بکشید هر چند به پرده کعبه آویخته باشد.

يکي از انصار گفت چرا با چشم اشاره‌اي نفرمودي؟ حضرت فرمودند: پیغمبر خدا نمی‌تواند چشمان خیانتکار داشته باشد، یعنی ظاهراً سکوت می‌کند اما با چشم امر به کشتن دهد.

همین شخص در خلافت عثمان سردار سپاهی شد که مأمور فتح شمال آفریقا بودند و در این مأموریت شایسته و سزاوار از کار بیرون آمد و از همین رو عثمان عمرو بن العاص را از حکومت مصر عزل کرد و به جایش والی مصر شد.

قتل‌های سیاسی

کعب بن الاشرف از یهودان بنی‌النضیر بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و قدرت پیغمبر نگران شده به مکه رفت و با قریش همدردی و به جنگ تشویقشان می‌کرد پس از برگشتن به مدینه به شیوه خود با زنان مسلمان به مغالزه پرداخت. پیغمبر این مطلب را بهانه کرده فرمود: من لی باین الاشرف، کیست که کار این پلید را بسازد؟ محمد بن مسلمه برخاست گفت من کار او را می‌سازم. حضرت فرمود اگر می‌توانی بساز. پنج نفر از قبیله اوس را با وی همراه کرد که یکی از آنها ابونائله برادر رضاعی کعب بود تا بدین حيله کعب بدگمان نشده از خانه بیرون آید. سپس آنها را تا خارج شهر مشایعت کرده گفت بروید به نام خداوند، خدا یار شما باشد.

دسته پنج نفری شبانه به راه افتاد تا به خیبر رسید. طبیعی است کعب به واسطه ابونائله بدگمان نشد و از خانه بیرون آمد و با دوستان چرب‌زبان گرم گفتگو شد تا از حصار خیبر دور شدند، آن گاه پنج تن بر سرش ریخته کارش را ساختند. وقتی به مدینه رسیدند پیغمبر هنوز بیدار و منتظر خبرخوش بود.

سلام بن ابی الحقیق از دوستان قبیله اوس بود. خزرجیان از پیغمبر اجازه خواستند تا سلام بن ابی الحقیق را یکی از سرشناسان یهود و هم پیمان با طایفه اوس بود بکشند. پیغمبر اجازه داد و عبدالله بن عتیک را به رهبری آنها برگماشت. آنان نیز مأموریت خود را به نحو دلخواه انجام دادند و سلام بن ابی الحقیق را کشتند و هنگامی که برگشتند و به پیغمبر خبر دادند از خوشحالی فریاد زد “الله اکبر”

پس از کشتن کعب و سلام عبدالله بن رواحه مأمور کشتن یسیر بن برزام شد زیرا او در بنی غطفان مردم را به جنگ با محمد تشویق می‌کرد. خالد بن سفیان هذلی در نخله مردم را برضد محمد برمی‌انگیخت امر فرمود عبدالله بن انیس کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.

رفاعة بن قيس، طایفه قيس را به مخالفت با محمد تحريك مي‌کرد. عبدالله ابن جدر از طرف پيغمبر مأمور شد سر او را بياورد و چنين کرد. بدین ترتيب که نخست در کمين او نشست و با تيري وي را از پاي درآورد سپس سرش را بریده نزد حضرت آورد.

عمرو بن امیه مأمور قتل ابوسفیان گردید ولي ابوسفیان مطلع شده جان به سلامت برد و چون توفيق نيافته بود عمرو در برگشتن به مدینه قريشي بي‌گناه و مرد ديگري را کشت.

پيرمرد صد و بيست ساله‌اي به نام ابو عفاک به جرم آن که متلکي گفته و پيغمبر را در شعري هجو کرده بود به دست سالم بن عمير و به دستور حضرت رسول که فرمودند: “من لي بهذا الخبيث” کشته شد و در پي آن عصماء دختر مروان که قتل آن پيرمرد او را به گفتن ناسزا يي در باره پيغمبر کشانیده بود به قتل رسيد.

ابو عزة الجمحي و معاويه بن مغیره، که از اسراء بدر بودند ولي امان يافته بودند در مدینه زندگي مي‌کردند. پس از شکست احد معاويه ناپديد شده بود. ابو عزه به محمد گفت: “اقلني” مرا ببخش يا آزاد کن محمد بي‌درنگ به زبير امر کرد گردنش را بزند و کسي به دنبال معاويه بن مغیره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش برسانند و اين دستور نیز اجرا شد.

عبدالله بن ابي از سران خزرج بود که اسلام آورده بود پس از تغيير وضع و مشاهده بسط نفوذ اجتماعي و سياسي پيغمبر سخت ناراحت شده بود تا به حدي که ديگر از خلوص و ايمان نشاني نداشت از اين رو او را در رأس منافقان به شمار مي‌آورند. نفاق و دسيسه (وي بر) پيغمبر نیز مکشوف شده بود و حتي عمر مصمم به قتل وي بود ولي سعد بن عباد به پيغمبر گفت “با وي مدارا کن، خداوند تو را براي ما فرستاد که از شر رياست طلبي او راحت شويم وگرنه برایش در صدد تهيه مهره و درست کردن ناجي بوديم”

محمد حسن هيکل در اين باب مي‌نويسد:

“روزي حضرت محمد به عمر مي‌گفت اگر به رأي تو رفتار کرده و عبدالله بن ابي را کشته بودم کساني به خون‌خواهي وي برمي‌خاستند ولي رفتار او طوري ناپسند شده است که اگر فرمان دهم همان کسانش او را خواهند کشت و باز در همین باب مي‌نويسد که حتي پسر عبدالله بن ابي به پيغمبر گفت اگر مي‌خواهي پدرم را بکشي خود مرا مأمور کن زيرا اگر ديگران به اين امر قيام کنند من برحسب رسم و معمول عرب مجبور خواهم شد به خون‌خواهي او برخيزم.

اما سيوطي در شأن نزول آيه 88 سوره نساء:

“فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَنَّتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ”

شما را چه که در باره منافقان دو دسته شده‌اید آن‌ها مردودند. آیا می‌خواهی کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنی؟

می‌نویسد: مقصود عبدالله بن ابی است که پیغمبر از وی به تنگ آمده فرمود کیست که مرا از شر وجود شخصی که پیوسته در صد آزار من است و مخالفان مرا در خانه خویش گرد می‌آورد نجات دهد؟ ولی میان اوس و خزرج دو دستگی افتاد و همین امر او را از کشتن نجات داد.

گاهی نیز یا از راه خوش خدمتی یا از راه غرض شخصی کسی را می‌کشتند و به حساب اسلام گذاشته می‌شد. چنان که این امر برای تاجر یهودی که با مسلمانان آمد و شد می‌کرد و روابط خوبی هم داشت پیش آمد. روزی پیغمبر می‌فرمود: بر هر يك از رجال يهود دست یافتید بکشید، محیصة این مسعود از جا جست و این‌سینه بی‌گناه را بکشت و جز برادرش کسی او را بر این کار ملامت نکرد.

هنگام جنگی که می‌خواستند با رومیان به راه اندازند به حضرت خبر رسید که جمعی در خانه شویلیم یهودی اجتماع می‌کنند و علیه این جنگ کنکاش (=مشورت) دارند. طلحه را با عده‌ای مأمور کرد. آن‌ها آن خانه را محاصره کرده آتش زدند. فقط يك نفر توانست فرار کند که او هم پایش شکست. آیه 81 سوره برائة راجع به کسانی است که به واسطه گرمای شدید نمی‌خواستند در جنگ شرکت کنند

“وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا”

گفتند در گرما به جنگ نروید به آن‌ها بگو آتش دوزخ بسی سوزان‌تر است.

نبوت و امارات

اگر کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند ناچار باید به سوره‌های مکی مخصوصاً بعضی از آن‌ها چون سوره مؤمنون، سوره نجم و امثال آن مراجعه کند. روحانیت مسیح به شکل درخشانی از آیات آن‌ها ساطع است.

برعکس اگر بخواهد محمد را بر مسند امارت و ریاست و قانون‌گذاری ببیند باید به سوره‌های مدنی مانند بقره، نساء، حمد و مخصوصاً سوره توبه روی آورد.

سه چهار سال پس از هجرت مخصوصاً پس از تصفیه یثرب از یهود مدینه و منکوب کردن (قبیله) بنی مصطلق آثار امارت هم از احکام و هم از رفتار خود محمد ظاهر می‌شود.

در سیره ابن هشام آمده است که دختر حی بن اخطب خواب دید ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای شوهر نقل کرد. شوهر در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش جهید و فریاد زد: “تو آرزو داری زن پادشاه حجاز شوی” از قضا پس از فتح خیبر به جمع زنان پیغمبر پیوست.

می‌گویند هنگامی که یکی از متعینان یهود به نام عبدالله بن سلام مسلمان شد یهودان به وی گفتند تو بهتر می‌دانی که نبوت در بنی اسرائیل است نه در عرب. آقای تو پیغمبر نیست بلکه شاه است.

ابوسفیان هنگام اسلام آوردن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت برادرزاده‌ات کشوری بیکران دارد. عباس به وی جواب داد این قلمرو نبوت است.

عمر یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های اسلام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بود و همان کسی است که در سال‌های اول بعثت پیغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان در آید زیرا به قوت سجایا و شجاعت و صراحت موصوف بود. پس از صلح حدیبیه (به سال 6 هجری پیغمبر و عده زیادی از مسلمانان به قصد حج راهی مکه شدند. قریش که از آن جریان باخبر شدند مجهز شده در مقام منع مسلمانان از ورود به مکه برآمدند. مسلمانان در دو فرسخی مکه متوقف مانده مذاکراتی میان آن‌ها و قریش روی داد که منتهی به صلح حدیبیه گردید و بنابر آن مسلمانان می‌بایستی آن سال برگردند و سال بعد بدان‌ها اجازه زیارت خانه کعبه داده شود. برآشفت و آن معاهده را شکست و رسوایی خواند چه قریش تمام شرایط خود را بر محمد قبولانده بود. عمر در این بحث به حدی تندی کرد که پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد “تکلتک امک” مادرت به عزایت بنشیند” و عمر بی‌درنگ در مقابل خشم پیغمبر دم فرو بست.

این محمدی که صلح حدیبیه را امضاء کرده است آن محمد ده دوازده سال قبل که آرزو می‌کرد اشخاصی چون عمر و حمزه اسلام آورند، نیست.

این محمد با نازل کردن سوره فتح “انا فتحنا لك فتحا مبینا” عقب نشینی و تسلیم به دستور قریش را پیروزی درخشان می‌نامد و همه نیز قبول می‌کنند و حتی ابوبکر با وقار و پختگی ذاتی خشم و نارضایی عمر را فرو می‌نشاند و او را متقاعد می‌کند.

صلح حدیبیه نوعی عقب نشینی بود و از این رو عمر خشمگین شد ولی در همین حال این صلح تدبیر سیاسی حضرت رسول را نشان می‌دهد و می‌توان گفت از این رو آن را پذیرفت که مطمئن نبود در صورت درگیری جنگ

قریش مخذول و منکوب شوند. در فکر او مسالمت و متارکه بی‌خطر بهتر از مجادله مشکوک است زیرا اگر در ستیزه‌جویی شکست می‌خوردند، قریش جری شده و اعراب نگران از ازیاد نفوذ وی با آنها هم دست گشته و یهودان زخم خورده نیز بدیشان ملحق می‌شدند و کار محمد و یارانش به سختی می‌گرایید. شاید تمام این ملاحظات خردمندانه در ذهن شخص گذشته باشد که دیگر در مقام شروط قریشیان را می‌پذیرد بدین امید که تا سال آینده بر قوت و شوکت او افزوده شود و بی‌دردسر و بدون خطر شکست حج را برای خود و یارانش تأمین کند.

شاید اقدام شجاعانه او پس از صلح حدیبیه این نظر و فرض ما را تأیید و تدبیر کشور داری وی را مسجل کند. اگر درگیری با قریش امری مشکوک باشد، هجوم به خیبر چنین نیست. در جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران به واسطه قرابت با اعراب قریش یا نفوذ قریش در آنها در جنگ تهاون ورزند ولی هجوم به آخرین سنگر یهود چنین نیست مخصوصاً که غنایم فراوان نیز به آنها وعده داده شده است.

“لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ... وَ أَتَا بِهِمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَ عَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ”

خداوند راضی است از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان بستند (قبل از صلح حدیبیه که احتمال جنگ با قریش می‌رفت حضرت از یاران خود بیعت گرفت که در صورت عناد قریش، با آنها بجنگند. در تاریخ اسلام آن را بیعة الرضوان می‌نامند) و آنها شایسته پیروزی و غنیمت‌های بی‌شمارند و او، خداوند، غنیمت‌های بی‌شماری را به شما وعده می‌دهد. (بدین ترتیب پیغمبر داستان حدیبیه را حل کرد) و شما را از شر مردم پناه داد.”

از این رو پس از صلح حدیبیه به سرعت به مدینه بازگشت و بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه نماند زیرا می‌ترسید اختلاف نظر مسلمانان در باره صلح حدیبیه به مشاجره انجامد. به خصوص که دست یافتن به غنیمت‌های فراوان خیبر مسلمانان را کاملاً به خود مشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قریش را از بین برد.

از آیه پانزده سوره فتح چنین برمی‌آید که حرص و امید دست یافتن به غنایم خیبر چنان شوق و هیجانی در دل اعراب انداخته بود که آن‌هایی که در مقابله با قریش سستی ورزیده بودند، اکنون می‌خواستند به مجاهدان اسلام در حمله به خیبر بپیوندند.

“سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَاذِرُونَ أَنْتَ بَعْدَكُمْ...”

متخلفین خواهند گفت وقتی برای کسب غنایم می‌روید اجازه دهید ما هم دنبال شما بیاییم.

در آیه بعد خداوند به پیغمبر می‌فرماید:

“قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَيَّ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ”

با این متخلفین (کسانی که در جنگ با قریش سستی نشان داده بودند) بگو شما با مردمانی توانا و جنگاور که یا باید کشته شوند و یا تسلیم گردند مواجه می‌شوید. اگر اطاعت کنید (مردانه در جنگ شرکت کنید) پاداش نیکو خواهید داشت و اگر باز هم چون گذشته تهاون ورزید دچار عذاب خواهید شد.”

خیبر مرکب از چند قلعه بود. مسلمانان روز نخستین به در سلام‌بن مشکم حمله بردند و قریب پنجاه تن از آنان کشته شدند تا بر آن دست یافتند. ابوبکر با عده‌ای به قلعه ناعم هجوم کرد و کاری از پیش نبرد. سپس عمر بدان حمله کرد و شکست خورد تا سر انجام علی‌بن ابیطالب آن را گشود. سپس بر قلعه زیبر آب بستند و ساکنین آن برای جنگ بیرون شدند و عاقبت گریختند. چند قلعه دیگر را یکی پس از دیگری گشودند تا رسیدند به دو قلعه سلالم و وطیح، که زنان و کودکان در آن بودند.

ناچار یهودان امان خواستند و پیغمبر رضایت داد که از ریختن خون آن‌ها صرف‌نظر شود و اراضی و مزارع آنان از آن مسلمانان گردد. نهایت در تصرف یهود باشد مشروط بر آن که نصف عواید را به مسلمانان بدهند.

از جمله غنایمی که نصیب پیغمبر شد صفیه دختر حبیب بن اخطب بود (همان کسی که خواب دید ماهی به دامن وی فرود آمده و از شوهر خود کنانة بن ربیع به خاطر نقل این خواب سیلی خورده بود) که در مراجعت به مدینه حضرت با وی هم بستر شد.

فدک از خیبر درس عبرت گرفته بدون جنگ تسلیم شد و قبول کرد که نصف دارایی خود را به عنوان خالصه رسول‌الله تسلیم کند. زیرا غنایمی که بدون جنگ به دست می‌آمد از آن رسول‌الله بود.

هم چنین قبایل یهودی “وادی القری” و “نیمه” تسلیم شده به دادن جزیه رضایت دادند و بدین طریق پیروزی بر شمال حجاز محمد را مسلم شد. این را باید افزود که در حمله خیبر محمد تدبیر به خرج داده نخست بنی غطفان را که ممکن بود به کمک یهودان خیبر بشتابند و در آن صورت کار مسلمین دشوار شود با خویشتن همراه کرد و قرار گذاشت نیمه از غنایم خیبر را بدان‌ها واگذار کند.

این جریان و حوادث دیگری نشان می‌دهد که حضرت محمد پس از هجرت به مدینه به و عظمی نپرداخته بلکه تدبیر و سیاست به کار بسته است. در غزوه‌ها غالباً به اصل غافلگیری و هجوم ناگهانی گرایش داشت و غالباً قبل از اقدام، اشخاصی را به تجسس می‌گماشت. قوافل تجارتي قریش بدان گونه مکشوف و مورد تهاجم قرار می‌گرفت و این اقدام به منزله تیرری بود که

دو نشان را می‌زد. هم ضربه و زیان مالی بر مخالفان بود و هم کسب غنایمی برای دلگرمی موافقان.

در جنگ احد اگر به استراتژی وی کاملاً عمل کرده بودند و محافظین مرتفعات به طمع غنایم جای خود را ترک نمی‌کردند و به کسب غنایم نمی‌پرداختند هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسلام نمی‌شد.

در جنگ خندق و محاصره مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی قریظه به مهاجمان مکه امری ممکن الوقوع بود و هر گاه صورت می‌گرفت مسلمانان بی‌تردید دچار شکست قطعی شده و به احتمال قوی به کلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بین می‌رفت با تدبیر و سیاست پیغمبر گره کار گشوده شد و به عقب نشینی مکیان انجامید.

محمد در آن واقعه شخصی از بنی غطفان را که پنهانی اسلام آورده بود مأمور تفتین و ایجاد نفاق میان بنی قریظه و اردوی مکیان کرد و چون این شخص (نعیم بن مسعود) با یهودان دوستی پابرجا و با قرشیان نیز حسن رابطه داشت و هر دو طرف او را از مخالفان محمد می‌پنداشتند به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به یکدیگر بدگمان ساخت.

اتفاقاً وزیدن باد تنیدی نیز کمک کرد و محاصره کنندگان را ناراحت ساخت و چون از همکاری بنی قریظه مأیوس شده بودند به مکه برگشتند.

پس از رفع حصار از مدینه و ایمن شدن از خطر قریش حضرت محمد محاربان مجهز را به سوی بنی قریظه فرستاد. بنی قریظه از یاری ابوسفیان سرباز زده بودند و به همین جهت جنگ به سود مسلمین پایان یافته بود و بدان مناسبت بایستی مورد رأفت یا لافل مدارای محمد قرار گیرند. با این وصف پیغمبر تصمیم به انهدام آنان گرفت زیرا وجود آن‌ها در داخل مدینه پیوسته متضمن خطری بود.

علاوه بر این از بین بردن آن‌ها رعب اسلام را در دل‌ها پدید می‌آورد. غنایم فراوانی نصیب مسلمانان می‌شد و اوس و خزرج زیر لوای او استوارتر می‌شدند.

آتش زدن نخلستان بنی النضیر که فی حد ذاته عملی نکوهیده است چون مستلزم به زانو در آوردن حریف بود صورت گرفت و به اعتراضات آن‌ها اعتنایی نشد و حتی برای توجیه و تأکید و تزکیه رفتار پیغمبر آیاتی هم نازل شد.

در سال دهم هجری با موستان بنی ثقیف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود همین شدت عمل به کار رفت زیرا نخست راه آذوقه را بر آن‌ها بستند. سپس چون دریافتند که محصورین به قدر کافی آذوقه دارند و ممکن است محاصره به طول انجامد و مسلمانان به مقتضای طبع متلون و ناپایدار قومی خسته و ملول شوند حضرت امر به آتش زدن تاکستان آن‌ها کرد.

این موستان منبع درآمدی مهم بود. از این رو بنی ثقیف کسی را نزد پیغمبر فرستادند که از این عمل مخرب دست برداشته تمام آن تاکستان را به تصرف درآورد تا از آن مسلمانان باشد.

پیغمبر در همین جنگ و پس از آن که از محاصره طائف صرف نظر کرد و به مکه برگشت تا غنایمی را که از قبیله هوازن به دست آورده است میان مسلمانان تقسیم کند. برای مالک بن عوف از سران بنی ثقیف پیغام فرستاد که اگر اسلام آورد زن و اطفال او را آزاد خواهد کرد و یکصد شتر به وی خواهد داد. مالک مخفیانه از طائف بیرون شده و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد.

این روایات همه مستند و صحیح است و تمام وقایعی که در صدر اسلام رخ داده است اسناد گویایی است که روحیه مردم و علت گسترش اسلام و پیشرفت کار محمد را نشان می‌دهد در سال 10 که فتح مکه و شکست قبیله هوازن روی داد غنایم بسیاری از آنان به دست آمد و هنگام توزیع غنایم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش پیغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند. چه می‌ترسیدند سهمیه آن‌ها کم شود. زیرا پیغمبر به ابوسفیان و معاویه و حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمرو حویطب بن عبدالعزی که بعد از فتح مکه از راه اضطرار اسلام آورده بودند به هر يك صد شتر بخشید و به سایر نامداران قریش به قدر شأن آن‌ها عطایایی داد. این امر نارضایی شدیدی میان انصار برانگیخت و سعد بن عباد خبر آن را به پیغمبر رسانید. آن گاه پیغمبر انصار را جمع کرده و بر آن‌ها خطابه مؤثری القاء کرد که قوه تدبیر و هوش کشورداری و نیروی رام کردن جماعت در آن محسوس است و در آخر بیانات خود گفت:

آیا شما ای جماعت انصار و یاری کنندگان من سزاوارتر و شایسته‌تر نیست که شتر و گوسفند نصیب دیگران شود و شما پیغمبران خدا را همراه ببرید؟ و بدین وسیله حرص به غنایم را در آن‌ها فرو نشاند.

آثار تدبیر و سیاست در تمام طول ده سال و اندی که محمد در مدینه به سر برد در رفتار و گفتار او دیده می‌شود و کتاب‌های سیره پر است از حوادثی که شخص نکته‌یاب دقیق می‌تواند صد برابر آن چه ما گفتیم استخراج کند.

شان نزول آیات 105 تا 108 سوره نساء طبق تفسیر جلالین این است که طعمه بن ابیرق زرهی دزدید و نزد جهودی مخفی ساخت. صاحب زره آن را کشف کرد و طعمه که مظنون بدین کار خلاف بود سوگند خورد که دزدی کار او نبوده و بدین کار دست نزده است. سپس يك تن یهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیغمبر بردند که او را تبرئه کند (البته به خیال این که محمد در مقابل یهودی از او حمایت خواهد کرد) اما آیات مزبور کاملاً حاکیست که پیغمبر چنین نکرده و در این مقام اجراء عدالت را برجانب‌داری از ناحق ترجیح داده است.

“انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن الخانقين خصيماً...”

(يعني) ما قرآن را بر تو نازل كرديم كه ميان مردمان به حق رفتار کرده به سود خيانتكاران رأي ندهي.

نظير اين آيه، آيه سوره حجرات است كه هم سياست و تدبير حضرت را نشان مي دهد و هم اوضاع اجتماعي و آغاز تعصبات اسلامي را.
“وَ اَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَاَنْ بَغَتْ احَدُهُمَا عَلَي الْاُخْرَى، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ اِلَي اَمْرِ اللَّهِ فَاِنْ فَاَتَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

يعني اگر دو طايفه از مؤمنان به جنگ با يكدیگر برخاستند آن ها را با يكدیگر صلح دهيد. اگر يکي خواست بر ديگري تجاوز کند بر متجاوز بتايزد تا به سوي خدا بگرايد. اگر گراييد آن ها را آشتي دهيد”

اين آيه في حد ذاته روشن و حکيمانه است. در تفسير جلالين زير اين آيه حکايتي است كه گويا شأن نزول آن را بيان مي کند و ذکر آن از اين حيث سودمند است كه مبين اوضاع اجتماعي آن عصر است و آغاز تعصب و جانبداري از محمد را نشان مي دهد.

“ پيغمبر بر خري سوار بود و بر عبدالله بن ابي گذشت در همين هنگام الاغ آب انداخت و ابن ابي بيني خود را براي اجتناب از استنشاق گرفت. ابن رواحه آن جا بود و به ابن ابي گفت به خدا قسم بوي شاش الاغ پيغمبر خوشبو تر از عطري است كه تو به خود زده اي.

بر سر اين حرف دو دسته از كسان به جان يكدیگر افتادند و با چوب و كفش كتك كاري راه افتاد...”

اين اوضاع و احوال همه نشان دهنده بالا رفتن شأن پيغمبر و پديد آمدن رعب او در دل ها است. پس از فتح مکه بجيربن زهير بن ابي سلمی به برادرش كعب نوشت كه پيغمبر اشخاصي را كه در مکه هجوش كرده اند يا آزارش رسانيده اند مي كشد و تمام شعرا كه در اين كارها دست داشته اند از مکه گريختند. اگر مي خواهي سالم بماني به خود او پناه ببر زيرا كسي را كه از گذشته پشيمان شده و توبه كند نمي كشد. وگرنه خودت را نجات ده و در اين نواحي ظاهر مشو. كعب هم قصيده اي در مدح پيغمبر گفت و اسلام آورد و از مرگ نجات يافت. (اين قصيده معروف به برده است زيرا حضرت ردائي خود را به عنوان خلعت به وي داد).

مردم ساده لوح كه به آزادي خو گرفته و اهل تشريفات نبودند در آغاز كار با رهبر خود بدون تكلف رفتار كرده و جز اطاعت از اوامر و نواهي قرآن تكلفي براي خود فرض نمي كردند و از اين رو محمد را يکي چون خود مي دانستند ولي اين راه و رسم بدوي قابل دوام نبود. پيروان بايستي قدرتي خود

را جمع کرده و احترامی را که در خور امیر و رئیس است منظور دارند آیه‌های 1، 2، 3، 4، 5، سوره حجرات که به منزله اصول تشریفاتی است، نازل شده تا حدود رفتار آن‌ها را معین کند.

1- یا ایها الذین آمنوا لا تُقَدُّوا بَیْنَ یَدِی اللّهِ وَ رَسُولِهِ (یعنی) ای گروه مؤمنان در سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پیشدستی نکنید.

بدیهی است کسی نمی‌تواند بر خداوند در سخن یا کار سبقت جوید. پس در این جا فقط رسول اوست که نباید پیش از وی اظهار عقیده کنند یا بدون اجازه او به کاری دست یازند.

2- یا ایها الذین آمنوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (یعنی) ای گروه مؤمنان صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و سخنانی را که در روابط خود با یکدیگر بی‌پروا رد و بدل می‌کنید با پیغمبر بر زبان نرانید.

یعنی مثل عمر که پس از صلح حدیبیه رأی خود را بلند و قاطع در مخالفت با رأی پیغمبر آشکار ساخت، سخن نگویید و به جای گفتن “یا محمد”، “یا محمد یا رسول‌الله” بگویید.

3- اِنَّ الذِّیْنَ یَغْضُونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسولِ اللّهِ اُولٰئِكَ الذِّیْنَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِیَتَفَقَّوْا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (یعنی) کسانی که در حضور پیغمبر بلند سخن نگویند پرهیزکار و سزاوار عناية خداوند هستند.

معلوم می‌شود مراعات ادب در میان اعراب بدین شکل رایج نبوده و در حضور پیغمبر بلند بلند سخن می‌گفتند و پس از بالا گرفتن کار و علو شأن وی مراعات ادب لازم تشخیص داده شده است.

4- اِنَّ الذِّیْنَ یُنَادُوْكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحِجْرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ (یعنی) غالب کسانی که از پشت اتاق‌های تو، تو را بانگ می‌زنند راه و رسم ادب را نمی‌دانند.

اعراب می‌آمدند پشت خانه پیغمبر که مشتمل بر حجره‌های عدیده زنانش بود فریاد می‌زدند “یا محمد” پیغمبر از این کار خوشش نیامده ولی حمل بر بی‌شعوری آن‌ها می‌کند و حق هم با پیغمبر است... اشتباه کردم این سخن خداست، خدا نمی‌خواهد با پیغمبر وی چنین رفتار کنند چه از شأن او کاسته می‌شود زیرا پیغمبر او موفق شده و دیگر مثل سابق که با یاران خود در کندن خندق و خالک‌برداری شرکت می‌کرد، نیست.

5- وَلَوْعَ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّی تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَکَانَ خَیْرًا وَ اللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (یعنی) اگر آن‌ها صبر می‌کردند تا تو از خانه در آیی برای خود آن‌ها بهتر بود.

آیه 13 سوره مجادله بیش از همه این‌ها جنبه تشریفات دارد زیرا به مؤمنان امر شده بود اگر می‌خواهند با پیغمبر مذاکره‌ای کنند قبلاً صدقه بدهند:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِنَ يَدَيَّ تُجَوِّعُكُمْ صَدَقَةٌ (یعنی) هنگامی که می‌خواهید با پیغمبر وارد مذاکره‌ای شوید قبلاً صدقه‌ای بدهید”.

گویا این کار بر مسلمانان گران آمد و باعث ناخشنودی آنها شد از این رو با آیه 13 همان سوره این رسم منسوخ شد. نظیر این آیات در سوره احزاب نیز آمده است:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِلَيْهِ وَضَ لَكُمْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ أَنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ”

ای گروه مؤمنان وارد خانه پیغمبر نشوید مگر با اجازه به خوراک (بخوانند) و خود را منتظر طبخ غذا نشان ندهید (منشینید). پس از آن که داخل شدید و غذا خوردید، متفرق شوید و در مقام گذراندن به صحبت نباشید. پیغمبر از این عمل ناراحت می‌شود ولی شرم می‌کند به شما بگوید اما خدا از گفتن حق شرم ندارد.

این آیه احتیاج به شرح و تفسیر ندارد و خود بیان‌کننده واقعیات است. اصحاب می‌خواهند خیلی خودماني با پیغمبر رفتار کنند. سرزده وارد خانه‌اش شوند، منتظر بمانند تا غذا برای ایشان بیاورند و پس از صرف غذا بنشینند و حرف بزنند تمام این‌ها دون شأن پیغمبريست که اکنون رئیس دولت است. میان آنها باید حریمی باشد. خود پیغمبر شرم دارد به آنها بگوید ولی خدا شرم نمی‌کند و می‌گوید یا به عبارت دیگر محمد از زبان خدا به آنها آداب معاشرت با رئیس دولت را می‌آموزد.

دنباله همین آیه به مطلب دیگری اشاره می‌شود که مؤید این استنباط است.

“وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ (یعنی) اگر از زنان پیغمبر چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید، هم برای شما و هم برای آنان این ترکیب به پاکیزگی اخلاق متناسب‌تر است”.

در این باب حدیثی است از عایشه که “با پیغمبر در ظرفی غذا می‌خوردیم عمر از آن جا گذشت، پیغمبر او را دعوت به غذا کرد، در ضمن غذا خوردن انگشت عمر به انگشت من خورد. عمر گفت افسوس اگر به سخن من گوش می‌کردند چشمی شما را نمی‌دید” و پس از آن آیه حجاب نازل شد.

عبداللہ بن عباس می‌گوید عمر به پیغمبر گفت زنان تو چون دیگر زنان نیستند، آنها را در حجاب کن. لذا آیه حجاب نازل شد:

“يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ (یعنی) زنان پیغمبر چون دیگر زنان نیستید.

چرا زنان پیغمبر چون دیگر زنان نیستند؟ برای این که محمد در ردیف سایر مردان نیست شأن و مقام او از حیث زن باید محفوظ باشد و زنان و ی چون شاهزاده خانم‌های مشرق در حجاب بروند و از همین روی در آخر آیه 53 احزاب که قسمت‌هایی از آن سابقاً گفته آمد می‌فرماید:

“وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَا تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا (یعنی) پیغمبر را نیاز دارید و پس از مرگ وی با هیچ یک از زنان او ازدواج نکنید”.

این گناه بزرگی است زیرا محمد در این باب حساس است و حتی پس از مرگ هم چون شاهان بنی‌اسرائیل کسی حق ندارد با زن او هم‌خوابه شود. آثار این امتیاز و برتری گرفتن از سایر مخلوق در این عبارت قرآن خوب محسوس است و بی‌اعتنایی و استغنا از آن می‌تراود:

“قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ”

عرب‌ها، پس از مکه می‌گفتند ما ایمان آوردیم بهتر است بگویند تسلیم شدیم. هیچ گاه ایمان به دلشان راه نیافته است”.

هنگامی که تازه اسلام آورندگان بدین مناسبت که با زور و جنگ اسلام نیاورده‌اند بلکه با طیب خاطر مسلمان شده‌اند می‌خواستند مسلمان شدن خود را به رخ پیغمبر بکشند و بر وی منت گذارند آیات 17 و 18 سوره حجرات نازل می‌شود:

“يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ اسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ”

ای محمد بر تو منت می‌گذارند که مسلمان شده‌اند. به آن‌ها بگو که آنان را بر تو منته نیست بلکه باید شاکر و ممنون هم باشند که خداوند آن‌ها را به اسلام هدایت کرده است، اگر از راست‌گویان هستید.

این لهجه خشک و بی‌اعتنایی حضرت محمد کجا و آن خطابه‌های گرم و عتاب‌آمیز کجا که حضرت محمد چون ارمیای نبی سوره فجر را در حالی که به دیوار کعبه تکیه کرده بود بر آن‌ها می‌خواند. پند و اندرز بر آن‌ها فرو می‌ریخت و راه و رسم آدمیت را بدان‌ها نشان می‌داد:

“أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ... كَلَّا بَلْ لَا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ وَ لَا تَحَاضُّونَ عَلَيَّ طَعَامَ الْمَسْكِينِ وَ تَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَ تَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا”

طاغیان و مغروران را فراموش کرده‌اید که چگونه دچار قهر خداوندی شدند؟ از آن‌ها پند گیرید و راه و رسم انسانیت را بیاموزید. شما به یتیم حرمت

نمی‌گذارید و حقش را پایمال می‌کنید. از نعمات خود بر مستمندان و بینوایان نمی‌بخشاید. ارث زنان و صغیران را به عنف می‌گیرید. از چشمان شما را کور و حرص مال وجدانتان را تارک ساخته اما روز بازپسین در کمین شماست. دریغ که این جمله‌های متوالی و خوش‌آهنگ را نمی‌توان کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کرد.

در مدینه دستورها جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام‌زدن به خودکامی و خودرایی بی‌بند و بار است. چنان که در آیه 96 سوره نساء تصریح شده است:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغْنَمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا”

ای مؤمنان هنگامی که در راه خدا گام برمی‌دارید (جهاد) جستجو کنید، هشیار باشید و به کسی که به شما سلام کرد نگویید تو مسلمان نیستی. شما برای دست یافتن به دارایی او چنین می‌کنید در صورتی که خداوند غنایم بی‌شماری را برای شما دارد. سابقاً چنین بودید تا خداوند بر شما منت گذاشت. پس قبل از اقدام به هر عملی تحقیق کنید.”

این آیه در شأن عده‌ای از یاران پیغمبر نازل شده است که هنگام سفری به شخصی از بنی‌سليم برخوردند که گوسفندان خود را می‌برد. او بر آن‌ها سلام کرد و سلام شعار مسلمین بود. آن‌ها گفتند این مرد از ترس سلام کرده است پس او را کشتند و گوسفندانش را به غنیمت بردند.

در سوره حجرات آیه‌های دیگری هست که آداب زندگانی را یاد می‌دهد از قبیل آیه 11 که:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِنَسِ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ”

این آیه در باره دسته‌ای از بنی تمیم است که فقرای مسلمین (چون عماره و صهیب) را مسخره و تحقیر می‌کردند به آن‌ها می‌گوید:

“ای گروه مؤمنان دسته‌ای دسته دیگر را استهزاء نکنید شاید آن‌ها بهتر از شما باشند. با اشاره و ادا درآوردن یکدیگر را تحقیر نکنید و عنوان‌های بد و ناخوش به دیگران مدهید. پس از ایمان آوردن و مسلمان شدن نام‌های زننده و فاسقانه بر دیگران ننهید.”

ده‌ها آیه قرآن درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است و در عین حال اوضاع اجتماعی اعراب زمان حضرت رسول را نشان می‌دهد.

زن در اسلام

واستوصوا بالنساء خيراً فانهن
عوان لا يمكن لا نفسهن شيناً

در حجة الوداع (سال دهم هجري) پيغمبر در باره زنان چنين توصيه کرد که آنها اختياري از خود ندارند و اسير مردانند. در باره آنها نيکي کنيد. زن در جامعه عرب قبل از اسلام شخصيت و استقلالي نداشت، جزء مايملك مرد به شمار مي رفت و هر گونه رفتاري با وي مجاز و متداول بود. هر قدر هم آن رفتار از راه و رسم انسانيت به دور مي بود. زن مثل ساير ترکه ميت به وارث او منتقل مي شد، وارث مي توانست زن وي را به خود اختصاص داده بدون مهریه او را تصاحب کند و هر گاه بدین امر رضایت نمي داد او را در قيد اسارت خود نگاه مي داشت و اجازه ازدواج مجدد به وي نمي داد تا اين که حق الارث خود را به مرد وارث ببخشد ورنه آن قدر مي ماند تا بميرد و دارايي او ارث مرد مالک شود آیه 18 از سوره نساء براي نهي از اين عمل غير انساني نازل شده است:

“يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”
اي گروه مؤمنان جايز نيست به اجبار و اكراه ارث زنان را از آن خود سازيد يا آنها را در بند و اسارت نگاه داريد تا قسمتي از مهریه خود را به شما واگذارند. با آنها نيك رفتار باشيد.”

عبارت: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، (مردان فرمانروايند بر زنان) از آیه 34 سوره نساء اين اصل را برقرار مي کند که زن و مرد در تمام حقوق مدني مساوي نيستند. در همين آیه دليل تسلط و سيادت بر زن به طور اجمال ذکر شده است:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

که قسمت اول آن مبهم است زيرا مي فرمايد:

به دليل اين که خداوند افراد بشر را غير متساوي آفريده بعضي را بر بعض ديگر برتري داده است.
تفسير جلالين وجه تفضيل مرد را بر زن عقل و علم و ولايت گفته است.

زمخشري و بيضاوي و بعضي ديگر آن را (وجه امتياز مرد را بر زن) مشروح تر بيان کرده مي گویند تفوق و استيلاي مرد بر زن مانند تسلط ولات و حکام است بر رعيت. آن وقت در مقام فلسفه بافي و علت تراشي برآمده و

گفته‌اند که مردان به خرد و زور و تدبیر آراسته‌اند، از این رو نبوت، امامت و ولایت به آن‌ها اختصاص یافته است. ارث بیشتر می‌برند و شهادت آن‌ها در پیشگاه محکمه‌های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است. سهم آن‌ها از ارث دو برابر زن، جهاد و نماز جمعه بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و حق طلاق نیز با آن‌ها نیست، اذان، خطبه، امامت نماز جماعت، سوارکاری، تیراندازی و شهادت در اجراء حدود شرعی و غیره و غیره همه مخصوص مردهاست.

چنان که ملاحظه می‌کنید استدلال بسیار ضعیف است و غالباً معلول را به جایی علت نشانده‌اند یعنی خیال کرده‌اند چون بسیاری از کارها را نظامان اجتماعی و عادات و رسوم مخصوص مردها کرده است پس زن در مرتبه پایین قرار دارد یعنی استعداد و لیاقت آن کارها را ندارد و از همین جهت شریعت اسلامی تسلط مرد را بر زن مسلم شناخته است در صورتی که قضیه معکوس آن است.

شرع اسلام چون زن را ضعیف دانسته حق او را در ارث و شهادت نصف مرد قرار داده است نه این که چون زن در ارث و شهادت نیمه حق مرد را داراست، پس در مرتبه پایین‌تر از مرد قرار می‌گیرد.

این حکم روشن‌تر از آن است که برای تعلیل آن اندیشه را در دالان‌های تاریک بگردانند. در تمام اقوام ابتدایی و از آن وقتی که تاریخ بیاد دارد چون زور و تلاش روزی با مرد بوده است، زن در مرتبه دوم قرار گرفته است و به قول فیلسوف آلمانی نیچه بشر شماره دو شده است.

در عرب این اصل یعنی اصل بشر شماره دو بودن زن به شکل وحشیانه‌تر و رسواتری وجود داشته است و حضرت محمد در ضمن تشریحات و توصیه‌های گوناگون از حدت این روش وحشیانه کاسته و برای زن حقوقی قایل شده است که در سوره نساء بسیاری از آن‌ها آمده است.

نه...نه... تعلیل مفسرین و فلسفه‌بافی آنان از لحاظ منطق عقلی ارزش زیادی ندارد و در حقیقت آن‌ها آن چه را که میان اعراب متداول بوده است تأیید و تثبیت کرده‌اند و از این بابت بر آن‌ها خیلی ایراد نیست زیرا خواسته‌اند جمله “فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ” را توجیه کنند.

در جمله دوم وجه افضل بودن مرد بر زن تصریح شده است که با موازین عقلی سازگارتر است زیرا می‌فرماید: يٰۤاَنۡفُقُواْ مِنْۢ اَمْۡوَالِهِمۡ” یعنی چون مرد متکفل مخارج زن است پس زن متعلقه اوست و باید مطیع اوامر و نواهی او باشد. در این صورت مطابق رأی بیضاوی و زمخشری و بسیاری از مفسرین، مرد حاکم و زن رعیت، مرد آقا و زن تابع است و از همین رو پشت سر همین جمله قرآن جمله دیگریست که آن را خوب واضح می‌کند:

“فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ” = پس زن شایسته، زنی است که مطیع مرد خود بوده در غیبت شوهر خویشتن را برای وی نگاه دارد و به

عبارت دیگر زنان این معنی را که متعلق به مرد خود هستند فراموش نکنند. در این سوره نساء که شارع اسلام حقوق و حدود زن و مرد را معین می‌کند به خوبی تعدیل عادات جاهلیت و ارفاق به جنس زن نشان داده می‌شود. “وَ أَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ أْتَيْتُمْ أَحَدِيهِنَّ قُنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً مُضِئاً مُبِيناً. وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً”

یعنی اگر خواستید زن دیگر بگیرید از کابینی که به زن سابق داده‌اید چیزی پس نگیرید زیرا با یکدیگر تراضی کردید و روی مهر معین زن و شوهر گشته و از او بهره‌مند شده‌اید. پس هنگام جدایی نباید کابین (مال) داده شده از روی تراضی (رضایت) را پس بگیرید.

از این آیه به خوبی استنباط می‌شود که مرد عرب وقتی می‌خواست از زن خود جدا شود کابینی را که به وی داده بود پس می‌گرفت و چنان که ملاحظه می‌کنید شریعت اسلامی آن را نهی می‌کند.

اما در آخر آیه 34 از سوره نساء مثل این است که بعضی از عادات دوران جاهلیت را تجویز می‌کند زیرا به مرد اجازه می‌دهد زن خود را بزند.

مرد بواسطه قدرت جسمی از دیرباز چنین کرده است حتی در قرن بیستم این عمل مخالف جوانمردی و منافی با اصل عدالت جاریست اما آن را جزء شریعت قرار دادن، زبان طعنه زنان را قدری باز می‌کند. متمم آیه 34 چنین است:

“وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ...”

اگر زن شما در مقام نافرمانی و سرکشی برآمد نخست او را پند دهید، اگر به راه نیامد از هم‌خوابگی محرومش سازید و اگر باز تسلیم نشد و اطاعت نکرد او را بزنید

شرایع هر قومی متناسب با عادات و اخلاق و نحوه زندگانی آن‌ها است. زدن زن امری متداول و رایج بود. از روایات و سیر در تاریخ قوم عرب و از خود این آیه به خوبی برمی‌آید که مرد خود را مالک زن فرض کرده است و هر بلایی می‌خواست بر سرش آورد.

اسماء دختر ابوبکر که زن چهارم زبیرین العوام بود و زبیرین العوام یکی از اصحاب خاص پیغمبر و از عشره مبشره است. می‌گوید:

“هر وقت زبیر بر یکی از ما خشمگین می‌شد با چوب چنان ما را می‌زد که چوب می‌شکست”

پس لااقل این فضل را برای شریعت اسلامی باید قایل شد که نخست موعظه و پس از آن ترك هم‌خوابگی را توصیه فرموده و در صورت سودمند واقع نشدن آن دو تدبیر زدن زن را اجازه داده است.

بعضی از مفسران و فقها معتقدند که زدن نباید منتهی به شکستن استخوان شود وگرنه حکم قصاص بر آن وارد می‌شود.

زمخشری در تفسیر این آیه می‌نویسد:

“بعضی‌ها معتقدند مجازات زن ناشزه (زنی که اطاعت شوهر خود نکند و ناسازگاری و بدرفتاری کند) به این ترتیب نبوده و توسل به هر سه وسیله را مجاز دانسته‌اند”

قطعاً کسی که از آیه فوق چنین معنی را استنباط کرده است از علماء متعصب عرب شبیه احمد بن حنبل یا ابن تیمیه بوده است ولی معنی آیه قرآن واضح است و آیه بعدی به خوبی نشان می‌دهد.

“وَ أَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا”

اگر اختلاف میان آن‌ها شدید شد داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن معین شود که یا آن‌ها را صلح دهند و یا از هم تفریق کنند.”

در این سوره تکلیف ارتباطات مرد و زن معین شده است که غالب آن‌ها در شریعت یهود هم هست و در میان اعراب دوره جاهلیت نیز معمول بوده است. جز آیه 22 که نکاح زن پدر را نهی کرده است و آن را عمل زشت و ناپسند وصف فرموده است و می‌توان از آن چنین استنباط کرد که در دوران جاهلیت این رسم معمول بوده است به دلیل جمله الا ما قد سلف از همان آیه.

چیزی که در این باب قابل توجه است هر چند تازگی ندارد آیه 28 سوره نساء است که ازدواج با زن شوهردار را مطلقاً حرام فرموده است مگر این که آن زن از راه خرید مملوک شده باشد. یا در نتیجه جنگ و اسیر شدن به دست آمده باشد در این صورت چون شیر مادر حلال است هر چند شوهر داشته باشد و علت آن روایتی است از ابن سعید که می‌گوید:

“اسرایی از (قبیله) اوطاس به دست ما افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم با آن‌ها هم‌خوابه شویم از پیغمبر تکلیف پرسیدیم این جمله نازل شد:

“وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلا مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ...”

پس بر ما تصرف آن‌ها حلال شد.

ولی در همین آیه 28 سوره نساء باز دستوری است که توجه پیغمبر را به حقوق زن و در عین حال به عادت مذموم و متداول آن زمان نشان می‌دهد چه می‌فرماید: غیر از آن چه بر شما حرام شده است می‌توانید با دادن کابین از زن‌ها متمتع شوید بدون این که مرتکب زنا شده باشید به شرط این که در این متمتع مزد یا اجر آن‌ها را مبنی بر تراضی طرفین بپردازید. و مبتنی بر همین آیه است که متعه (Motae) یا ازدواج موقت در شریعت اسلامی مباح شد ولی علماء سنی آن را جایز نمی‌دانند زیرا معتقدند جمله “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ...» (پس آن چه را مثعه کردید، از ایشان پس بدهید به ایشان مهرهاشان را...) هنگام فتح مکه نازل شده است و مدت آن سه روز معین شده بود و پس از آن ملغی گردید و دلیل آن را هم این می‌آورند که کلمه اجرهن، مزد آن‌ها. در این آیه ذکر شده است نه صداق یا مهر. اما شیعه این نوع ازدواج را مباح دانسته‌اند.

در این باب آیه دیگری هست که آوردن آن ما را به وضع اجتماعی این زمان و بر این که امور مالی تا چه حد در روابط مرد و زن ملاحظه شده است واقف می‌کند.

«إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ... فَلَا تَرْجُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ... وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا...».

می‌فرماید: اگر زنی مسلمان شد و مهاجرت کرد دیگر شوهرش بر او حقی ندارد و اگر مطالبه کرد زن خود را زنش را به او ندهید بلکه خرجی را که در باره آن زن کرده است به او بدهید هم چنین اگر زن شما بر شرک خود باقی مانده می‌خواهد سویی مشرکین برگردد اصراری در نگاهداری او نکنید، (مبادا ستون پنجم شود) ولی در عوض آن چه خرج او کرده‌اید از او مطالبه کنید» در سوره بقره آیاتی هست که عدالت و فکر انسانی پیغمبر را نشان می‌دهد و اعراب را از بدرفتاری با زن نهی می‌کند مانند آیه 231.

«وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»

اگر زن خود را طلاق دادید و سر آمدن عده نزدیک شد رجوع باید موافق اصل عدل و انسانیت باشد نه این که رجوع کنید یا این که فدیة دهد یا ایام حبس و عدم آزادی او را طولانی کنید.

هم چنین در آیه 232 امر می‌فرماید که اگر مردی زنش را طلاق داد و عده او منقضی شد اما خواست با شوهر خود دوباره ازدواج کند ممانعت نکنید (و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازدواجهن اذا تراضوا... الخ.) این آیه در باره شدت و خشونت معقل‌بن یسار که نمی‌خواست خواهر مطلقه‌اش با شوهر خود دوباره ازدواج کند نازل شد.

در همین سوره به مطلبی برمی‌خوریم که هر چند از موضوع خارج است ولی چون طرفه (=شگفت‌آور) و بدیع (تازه و نو) و حاکی از اوضاع عصر پیغمبر است و نشان می‌دهد که در چه نوع موضوع‌هایی به پیغمبر مراجعه می‌کردند اشاره بدان خوب و عبرت‌انگیز است.

در آیه 222 سوره بقره حکم نزدیک نشدن به زن است در ایام قاعدگی تا حالت طهر (پاک شدن زن از حیض) فرا رسد، پس از آن این عبارت آمده است: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» که اجازه فرماید پس از طهر

نزد زنان خود بروید از آن سویی که خداوند امر فرموده است یعنی برحسب تفسیر جلالین، از همان سویی که به واسطه حیض از رفتن بدان سو منع شده بودید اما پس از این آیه 223 می‌آید که به کلی چیز تازه و تقریباً مشعر مفهومی مخالف مفهوم آیه قبلی است می‌فرماید:

“يَسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُكُمْ.”

یعنی زنان شما کشت شمایند و در هر جای کشت خود می‌توانید وارد شوید.”

جلالین در تفسیر جمله انی شئتم به هر سویی مزرعه می‌نویسد:

“مَنْ قِيَامَ وَقَعُودَ وَاضْطِجَاعَ وَاقْبَالَ وَادْبَارَ”

یعنی نشسته، ایستاده، خوابیده از پیش (قَبْل) و از پس (دُبْر).

پس از آن می‌نویسد این آیه در رد عقیده جهودان نازل شده است که می‌گفتند اگر از پشت به پیش زن روی آورند بچه او چپ خواهد شد.

سیوطی معتقد است که آیه 223 صریحاً می‌فرماید نزد زنان خود از آن سویی روی آورید که خداوند امر فرموده است بنا بر اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است زیرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می‌خوابیدند و طبعاً انصار که اهل مدینه بودند این روش را که با حجب و مستوری زن مناسب‌تر بود پذیرفته بودند. اما مهاجران بنا به عادت قریش و اهل مکه زن را به انواع مختلفه دستمالی کرده و از هر طرف او را می‌غلطانیدند و لذتی می‌بردند از این کار که آن‌ها را بر پشت بیفکنند و دمر بیندازند و یا با پس و پیش او هر دو سر و کار داشته باشند.

یکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و می‌خواست با وی چنان کند، زن تن در نداده و گفت ما به یک پهلوی می‌خواهیم. خبر به حضرت رسول رسید و بدین جهت این آیه نازل شد که “زن مال مرد است و هر گونه دلخواه اوست می‌تواند با او برآید”.

احمدبن حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می‌کنند که عمر بامدادی نزد پیغمبر آمد و گفت: یا رسول‌الله هلکت. ای پیغمبر خدا از دست رفتم. پیغمبر فرمود ما اهلکت یا عمر؟ عرض کرد حولت رحلی الیله فلم یرد علیه شیئاً (یعنی) کاری خواستم انجام دهم و نشد. آن وقت این آیه نازل شد و معنی انی شدتم این است “مقبلات، مدبرات و مستلقیات (به پشت خوابیده) یعنی از جلو و از عقب طاق باز و دمر”.

در آیات عدیده قرآن و تعالیم اسلامی به خوبی وضع ناهنجار زن در جامعه عرب و رفتار غیرانسانی مردان با زنان روشن می‌شود مثل آیه 35 سوره نور که پیغمبر حکم می‌فرماید مردان زن‌های مملوک خود را برای سود دنیایی به زنا مجبور نکنند:

لَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَيَّ الْبَغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبَتُّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا”

می‌گویند این آیه در باره عبدالله بن ابی نازل شده است و از ظواهر برمی‌آید که عبدالله بن ابی در این عمل زشت منحصر به فرد نبوده و نوعی کسب بوده است که شخصی بردگان خود را به کار زنا و دارد تا وجه آن را دریافت کند.

پس از فتح مکه عده زیادی از زن‌های مکه برای بیعت و اسلام آوردن به حضور پیغمبر رسیدند و آیه (13) سوره ممتحنه در شرط پذیرفتن اسلام آنان نازل شده است:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَا يَعْنُ...”

این شرط‌ها را که برای پذیرفتن اسلام آن‌ها عنوان شده جالب توجه است:

انبازی (شریکی) برای خدا نشاسند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، اولاد خود را نکشند. کودک نامشروع خود را به ریش شوهر خود نبندند، تعالیم نیک تو را به کار بسته عادت ناپسند نوحه‌خوانی، چاک زدن گریبان، بریدن موی و خراشیدن روی را رها کنند. در این صورت اسلام آن‌ها را بپذیر.

می‌گویند هنگام بیان این شروط هند زن ابوسفیان و مادر معاویه در این که زن‌ها زنا نکنند گفت:

“زنان شریف و آزاده هرگز گرد چنین کاری نمی‌گردند” و عمر که حاضر بود خنده سر داد.

یکی از عادات زشت که تعالیم اسلامی آن را منع کرده است کشتن مولود دختر است که در قرآن صریحاً آمده است “بأي ذنب قتلت” و این از این باب بود که اعراب دختر را مایه ننگ دانسته خواهان پسر بودند و بدان مباحثات می‌کردند و از فرط نادانی هیچ نمی‌اندیشیدند که اگر امر چنین می‌شد و دختری به دنیا نمی‌آمد نسل بشر منقرض می‌شد. در آیه‌های 58 و 59 سوره نخل این خوی نکوهیده به خوبی توصیف شده است.

“وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا سُوءَ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ”

هنگامی که به یکی از آنان خبر می‌دادند که زنش دختری زاییده است از فرط خشم سیاه می‌شد، از شدت اندوه از کسان خود کناره می‌گرفت تا دچار سرزنش و شماتت نشود. و در اندیشه می‌رفت که آیا داشتن دختر را تحمل کند یا طفل معصوم را خاک کند.”

زن و پیغمبر

گولد زیهر معتقد است در هیچ يك از ادبیات دینی نظیر این وضوح و روشنی آن هم نسبت به جزئیات حیات پیامبر اسلام دیده نمی‌شود. این تحلیل و توصیفی که از زندگانی خصوصی وی ضمن احادیث و سیره‌ها صورت گرفته است نسبت به هیچ يك از مؤسسين دیانات دیگر روی نداده است.

این بیان ستایش‌آمیز در یکی از فصول کتاب گرانقدر او “عقیده و شریعت در اسلام” به مناسبت رغبت روزافزون رسول اکرم به زن آمده و آن را حقیقتی تاریخی می‌نامد که با اسناد موثق تکیه دارد.

راست است نوح و ابراهیم سرجای خود، ما از زندگانی موسی و عیسی که در گرد و غبار افسانه‌های مبالغه‌آمیز قومی و تعصب‌های نژادی و دینی ناپدید شده‌اند چیزی نمی‌دانیم ولی برای زندگانی محمد صدها آیه و حدیث معتبر و سیره‌هایی نزدیک به زمان رحلت او و هم چنین روایاتی که هنوز تعصب‌ها آن را مسخ و تباه نساخته است در دست داریم مهمتر از همه قرآن است که از خلال آیات و شأن نزولی که مفسران برای آن‌ها بیان می‌کنند بسی از وقایع و حوادث زمان به دست می‌آید چنان که در همین موضوع مورد بحث آیات عدیده‌ای هست و جمله مفسران شأن نزول آیه 58 سوره نساء را خرده‌گیری جهودان بر رغبت رسول اکرم به زن و طعن آنان که محمد جز زن گرفتن کاری ندارد دانسته‌اند.

“أَمْ يَحْسُدُنَ النَّاسَ مَا لِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا”

(یعنی) آن‌ها (یهودان) بر فضل و عنایت پروردگار محمد رشک می‌برند (یعنی بر مقام نبوت و کثرت زنان) و می‌گویند اگر او پیغمبر بود این قدر به زنان روی نمی‌آورد. ما به خاندان ابراهیم هم کتاب و حکمت عطا فرمودیم و هم کشوری بزرگ”

معلوم است در این آیه اشاره به داود است که می‌گویند 99 زن داشت و سلیمان هزار زن آزاد و بنده در حرم نگاهداری می‌کرد و این امر از مرتبه پیامبری آنان نکاسته است.

البته خود این مطالب مثل سایر افسانه‌های ملوک بنی اسرائیل آلوده به اغراق و مزین به افسانه است.

خرده‌گیران فرنگی این رغبت مفرط به زن را شایسته مقام روحانیت مردی که زهد و قناعت را توصیه می‌کند ندانسته است و حتی آنان اندازه توجهی که در شریعت اسلامی به اصلاح شنون و حقوق زن است ناشی از میل شخصی به زن گفته‌اند.

اگر قضیه را صرفاً با منطق عقلی و نه عاطفی بسنجیم، ارزش ایراد آنان کاهش می‌گیرد. محمد بشر است و بشر از نقطه‌های ضعف خالی نیست تمایل جنسی جزء غرایز آدمی است و بیش و کم هنگامی که می‌تواند موضوع بحث قرار گیرد که تأثیری در افکار و یا کردار یک شخص نسبت به دیگران داشته باشد. به عبارت روشن‌تر خصلت شخص هنگامی نکوهیده است که زیان بخش به حال اجتماع باشد ورنه در زندگانی شخصی و خصوصی خوبی یا بدی و نقطه قوت یا ضعف نباید مورد بحث و ملاحظه قرار گیرد.

از فکر سقراط بر آتن نور می‌ریخت و از آتن به تمام یونان و از یونان به جامعه انسانی. اگر سقراط در زندگانی شخصی خود تمایل خاصی داشته باشد که بر دیگران زیانی وارد نکرده است نباید موضوع بحث قرار گیرد.

در هیتلر غریزه جنسی یا نبود، یا سرکش نبود، و از این حیث می‌توان او را پاکیزه گفت ولی در عوض افکار شومی داشت که دنیا را به خون و آتش افکند.

حضرت رسول خود را بشری می‌خواند که به بندگی خدا کردن نهاده و می‌خواهد خود را از پلیدی ستایش اصنام نجات دهد. تمایل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسیبی به اصول دعوت او رسانید و نه زیانی به حقوق دیگران. بر اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از این زاویه باید نگریست و آن‌ها را از لحاظ مصلحت جامعه و خیر انسانیت قضاوت کرد. از این لحاظ سلب حق آزادی فکر و عقیده از دیگران و مخیر ساختن آنان بین مسلمان شدن و جزیه دادن آن هم با خواری و زبونی بیشتر قابل بحث است.

از سوی دیگر مسلمانان نیز به گونه‌ای دیگر راه غلط رفته و برای تجلیل از پیشوای بزرگ اسلام چیزهایی گفته و نوشته‌اند که مباین مصرحات قرآن و روایات مسلم صدر اسلام است. حتی مرد فاضلی که در عصر ماه در زندگانی حضرت محمد کتابی فراهم کرده و خواسته است (این شخص محمد حسن هیکل از فضلا و سیاسیون مصر است که مدتی رئیس مجلس سنای آن جا بود کتابی به نام حیات محمد نوشته است که توسط آقای ابوالقاسم باینده به فارسی در آمده است.) با دید روشن و متناسب افکار قرن بیستم قضیه را زیر و بالا کند از این خرده‌گیری اروپاییان برآشفته و طی فصلی در مقام دفاع از حضرت رسول برآمده و به کلی منکر تمایل آن حضرت به زن شده است از جمله می‌نویسد:

محمد 28 سال با خدیجه به سر برد و هوس گرفتن زن دیگر نکرد... این امر طبیعی است و جز این نمی‌تواند باشد. خدیجه توانگر و متشخص، جوان فقیر ولی جدی و درستکاری را که در خدمتش بوده است به شوهری می‌گزیند و داماد را به خانه می‌آورد چون ذاتاً یا برحسب مقتضیات زندگی از هوس و

عادات جلف جوانان قریش برکنار است خدیجه پخته و جا افتاده از شوهر پانزده سال جوانتر از خود مراقبت و پرستاری می‌کند. با ثروت خود موجبات رفاه او را فراهم می‌سازد تا محنت دوران کودکی و طفیلی بودن در خانه عمو را فراموش کند.

این نعمت و آسودگی خانه خدیجه به وی مجال می‌دهد تا به تعقیب اندیشه‌های ده دوازده ساله خود بپردازد، یقین است که خدیجه با تصورات و افکار پرهیزکارانه وی روی موافقت نشان داده است زیرا دختر عموی ورقه بن نوفل است و طبعاً تمایل به حنفیان دارد به همین دلیل در مبدأ بعثت رویای او را صادقانه و نشانه وحی الهی می‌داند و خود نخستین کسی است که به محمد ایمان می‌آورد.

از این‌ها گذشته خدیجه مادر چهار دختر او زینب، رقیه، ام‌کلثوم و فاطمه است (زینب زن ابوالعاص، خواهرزاده خدیجه و رقیه و ام‌کلثوم زن عتبّه و عتیبه فرزندان ابولهب شدند. بعد از آغاز دعوت اسلام ابولهب به فرزندان خود امر کرد دختران محمد را طلاق دهند و عثمان یکی از آن‌ها را بعد از دیگری به زنی گرفت و حضرت فاطمه زن علی بن ابیطالب است).

با وجود این اوضاع و احوال محمد چگونه می‌توانست با وجود خدیجه زن دیگر بگیرد؟ به همین دلیل پس از وفات خدیجه بی‌درنگ عایشه را خواستگاری کرد و چون عایشه هنوز خردسال بود و بیش از هفت سال نداشت سوده سکران بن عمره را به زنی گرفت.

محمد حسن هیکل در این باب مطلبی می‌نویسد و گویی می‌خواهد حضرت محمد را از رغبت به زن تبرئه کند. او می‌گوید:

“سوده جمالی و مالی نداشت، ازدواج با وی نوعی اقدام به امرخیر و نوازش زن بی‌سرپرست یکی از مهاجران حبشه بوده است.

آیا بهتر نبود بنویسد برای خانه‌داری و سرپرستی از چهار دختر جوان خود زن جا افتاده‌ای چون سوده مناسب بود؟ ولی در این صورت ممکن است به وی اعتراض شود که محمد نخست به عایشه روی آورد و چون او طفل بود و ازدواج آن دو به دو سال بعد موکول شده بود سوده را گرفت، زیرا نمی‌توانست بدون زن زندگی کند و این هم عیب نیست. يك علت دیگر این بود که زن دیگری در دسترس ازدواج نبود. زیرا قریش به محمد زن نمی‌دادند و شاید میان مسلمانان آن تاریخ دختری و زنی مناسب ازدواج محمد وجود نداشته از این رو به سوده اکتفا کرد.

آن هم تا مدت کمی پس از فوت خدیجه که در مکه به سر برد، اما پس از هجرت به مدینه مخصوصاً پس از حصول امکانات این رغبت مفرط رسول

اکرم به زن خوب دیده می‌شود و قابل انکار نیست کافی است به تعداد زنان وی نظری اجمالی و فهرست‌وار بیفکنیم.

1- حضرت خدیجه دختر خویلد، بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود و از محمد چهار دختر و دو پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند، زایید.

2- سوده دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو، که از مسلمانان مهاجر به حبشه بود و هم آن جا وفات کرد و به عقیده محمد حسن هیکل پیغمبر سوده را از راه ترحم و برای این که بیوه مسلمانی تک و تنها نباشد گرفت.

3- عایشه دختر ابوبکر صدیق که در هفت سالگی نامزد شد و در نه سالگی با تفاوت بیش از چهل سال سن به زوجیت پیغمبر درآمد و هنگام رحلت حضرت شانزده یا هفده ساله داشت و بیش از زنان دیگر مورد علاقه بود. عایشه از جمله حفظه (حافظین) قرآن و از منابع مهم حدیث و سنت به شمار می‌رود و پس از قتل عثمان ضدخلافت علی بن ابی‌طالب قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت.

4- ام سلمه. (دختر بنی امیه)

5- حفصه دختر عمر بن الخطاب است که پس از بیوه‌گی به حرمسرای پیغمبر ملحق شد و می‌توان این ازدواج را از ازدواج‌های سیاسی و مصلحتی به شمار آورد.

6- زینب دختر جحش (او قبلاً) زن زید بن الحارثه پسر خوانده پیغمبر بود، که می‌توان ازدواج پیغمبر را با وی جزء داستان‌های عشقی پیغمبر درآورد و منظومه زید و زینب در باره آن سروده شده است، و از حیث لطف و عنایت و محبتی که حضرت رسول نسبت به وی داشت او را رقیب عایشه دانست.

7- جویریة دختر حارث بن ابو ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که زن با فضل و کمالی بود و در سال ششم هجری جزو غنایم و اسرای بنی‌مصطلق نصیب یکی از مسلمان‌ها شد. مالک او را از فدیة می‌خواست که به نظر جویریة گزاف می‌آمد و از اداء آن عاجز بود از این رو به در خانه پیغمبر رفت که شفاعت فرموده مبلغ فدیة را پایین آورد. عایشه می‌گوید: جویریة زیبا و جذاب بود. هر کس او را می‌دید شیفته او می‌شد. هنگامی که او را بر در حجره خویش یافتیم احساس ناراحتی کردم زیرا یقین داشتم چشم پیغمبر که به او افتد مفتون وی می‌شود. همین طور هم شد. پس از رسیدن به حضور پیغمبر و بیان حاجت خود حضرت فرمود من کار بهتری برای انجام می‌دهم. فدیة تو را خودم خواهم داد و تو را به زنی می‌گیرم. جویریة شادمانه پذیرفت و پس از این که پیغمبر با وی هم‌خوابه شد بسیاری از اسیران بنی مصطلق به ملاحظه این که پیغمبر داماد آن‌ها شده است از طرف

مسلمانان آزاد شدند گمان نمی‌کنم هیچ زنی برای کسانش این قدر حامل خیر و برکت شده باشد.

8-ام حبیبه خواهر ابوسفیان (دختر ابوسفیان درست است و ی خواهر معاویه اولین خلیفه اموی بود) و بیوه عبدالله بن جحش که در حبشه مرده بود.

9-صفیه دختر حی بن اخطب (یهودی) و زن کنانه بن ربیع که از رؤساء خیبر بود. پیغمبر از میان اسیران صفیه را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خیبر به مدینه مراجعت می‌فرمود با وی هم خوابه شد.

10-میمونه دختر حارث الهلالیه خواهر زن ابوسفیان و عباس بن عبدالمطلب و خالد خالد بن ولید. می‌گویند پس از این وصلت خالد اسلام آورد و به اردوگاه مسلمین آمد و پیغمبر به او چند اسب داد.

11-فاطمه دختر سریق.

12-هند دختر یزید.

13-اسماء دختر سیاء.

14-زینب دختر یزید.

15-هبله دختر قیس و خواهر اشعث.

16-اسماء دختر نعمان.

17-فاطمه دختر ضحاک.

18-ماریه قبطیه که از مصر برای حضرت هدیه فرستاده بودند و ابراهیم که در دوران طفولیت در گذشته از او متولد شده است.

19-ریحانه که مانند ماریه قبطیه برده و مشمول اصطلاح قرآنی “ما ملکت ایمانکم” بوده است و هم‌خوابگی با آن‌ها هیچ گونه مراسم و تشریفاتی را ایجاب نمی‌کرده است. ریحانه جزء اسرای بنی قریظه و سهم پیغمبر بود اما نه اسلام آورد و نه حاضر شد زن عقی محمد گردد و ترجیح داد به حال بردگی در خانه وی بماند.

20-ام شریک دوسیه، و او یکی از چهار زنی است که خویشان را به پیغمبر بخشیده بودند. چه غیر از زنان عقی که ازدواج با آنان مستلزم تشریفاتی چون مهر، حضور گواه و رضایت ولی است و غیر از بردگان که در صورت داشتن شوهر کافر یا مشرک بر مسلمانان حلال هستند. در حرم سرای پیغمبر طبقه دیگری نیز از زنان وجود داشت و آنان زنانی بودند که خویشان را به پیغمبر هبه (بخشیدن) می‌کردند. او نیز خود را به پیغمبر هبه کرده بود. (سه زن) دیگر میمونه، زینب و خوله‌اند).

هبه کردن خویشان به پیغمبر، عایشه را آشفته ساخت زیرا ام‌شریک زیبا بود و حضرت بی‌درنگ این تقدیمی را پذیرفته بود. می‌گویند از فرط غیظ و رشک گفته است نمی‌دانم زنی که خویشان را به مردی تقدیم کند چه ارزشی دارد؟ و از این رو قسمت اخیر آیه 50 سوره احزاب نازل شد که تأیید و تصویب

عمل ام شريك و قبول پيغمبر است از طرف حضرت حق. قسمت اخير آيه 50 چنين است:

“وَ امْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ”

هر گاه زني مؤمنه خويشتن را به پيغمبر (بخشد، پيغمبر) اگر بخواهد مي تواند او را به نكاح خود درآورد و اين امتياز مخصوص پيغمبر است نه مؤمنين.

عائشه چون چنين ديد گستاخانه به حضرت گفت: “اني اري ربك يسارع في هواك”

يعني مي بينم خدايت به انجام خواهش هاي نفساني تو مي شتابد” در روايت معتبر ديگر به نقل شيخين از عائشه مشاجره ميان پيغمبر و عائشه به صورت ديگر آمده است.

بنابر اين روايت هنگامي كه آيه 50 نازل شد و عائشه از آن آگاه گرديد و تازه قضيه ام شريك روي داده بود از فرط غيظ گفت: زن هايي كه خويشتن را به مرد دي عرضه مي كنند چه ارزشي دارند؟ آن وقت براي تنبيه او آيه 51 سوره احزاب نازل شد و پس از اين آيه 51 بود كه عائشه آن جمله گستاخانه را گفته است كه:

“خدايت خوب به انجام آرزوهايت مي شتابد”. آيه 50 سوره احزاب كه تكليف پيغمبر را عموماً در باره زنان معين مي كند چنين است:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ انا أَعْلَلْتُكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْنَ أَجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَ بَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

(يعني) اي پيغمبر، ما بر تو حلال كرديم زناني را كه مزد آن ها را پرداخته اي هم چنين جاريه هايي كه از غنيمت به دست آورده اي و دختران عمو، دختران عمه، دختران دايي و دختران خاله ها كه با تو مهاجرت كرده اند، هم چنين زن مؤمنه اي كه خويشتن را به پيغمبر بخشیده است. مي تواني او را به عقد خود درآوري و اين امتياز از آن توسست، مربوط به ساير مؤمنين كه تكليفشان را معين كرده ايم. يعني حق داشتن چهار زن و هم بستري با جواړي خود نيست، اين حكم براي اين است كه بر تو حرجي نباشد. (از حيث زن در مضيقه نباشي) و خداوند رحيم و بخشنده است.”

اعتراض عائشه به قسمت اخير اين آيه است و براي تاديب وي آيه 51 سوره احزاب نازل شد كه حدود اختيارات پيغمبر را در باره زنان خود معين

می‌کند، بلکه آزادی مطلق به وی می‌دهد و زنان وی را از هر گونه ادعا و تقاضایی محروم می‌کند. آیه 51 سوره احزاب چنین است:

“تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَ تُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا”.

که خلاصه چنین معنی می‌دهد:

“لازم نیست در هم بستر شدن با زن‌های خود نوبت را مراعات کنی. هر کدام را خواستی نزد خود بخوان و هر یک را خواستی کنار بگذار، بر تو ایرادی نیست آزادی و اختیار مطلق در ترک آن‌ها داری و برای آن‌ها نیز این ترتیب بهتر است. خداوند به حقیقت آرزوهای شما واقف است”.

در کشف‌اشاف شأن نزول آیه چنین بیان شده است که زنان پیغمبر با یکدیگر رقابت می‌کردند و از پیغمبر نفقه بیشتری مطالبه می‌کردند (این قضیه بعد از قتل عام بنی‌قریظه بوده است که غنایم فراوانی به دست مسلمین افتاد و طبعاً خمس غنایم به حضرت رسول تعلق داشت و این امر زنان پیغمبر را به مطالبه نفقه بیشتری برانگیخت). بنابر روایت عایشه حضرت یک ماه معاشرت با آن‌ها را ترک کرد و این آیه نازل شد و دست پیغمبر را در رفتار با زنانش باز گذاشت. زن‌ها نگران شدند و به حضرت رسول گفتند از وجود خود و مال خود هر قدر که می‌خواهی به ما بده، یعنی اختیار مطلق با توست و به دلخواه خود رفتار کن. زمخشری به طور تفصیل آیه 51 را شرح می‌دهد که خلاصه آن چنین است:

پیغمبر در روی آوردن به هر یک از زنان خود و روی گردانیدن از هر یک از آن‌ها مختار است و در طلاق و ترک آن‌ها آزاد است و اضافه می‌کند: پیغمبر در ازدواج با هر یک از زنان امتش مختار و آزاد است و از حضرت حسن بن علی نقل می‌کنند که اگر پیغمبر از زنی خواستگاری می‌کرد دیگر کسی حق نداشت به آن زن روی آورد مگر این که پیغمبر صرف نظر می‌کرد.

باز زمخشری در این باب می‌گوید: در آن تاریخ پیغمبر 9 زن داشت که نسبت به پنج تن از آن‌ها به مفاد “ترجی من تشاء” رعایت نوبت نکرده و سهم را به تأخیر می‌انداخت و آن‌ها عبارت بودند از سوده، جویریة، صفیه، میمونہ و ام حبیبہ و چهار نفری که مورد لطف بودند و منظمأ آن‌ها را به سوی خود می‌خواند عبارت بودند از عایشه، حفصه، ام سلمه و زینب.

باز عایشه در این باب می‌گوید کمتر روزی بود که پیغمبر به همه ما سر نزنند ولی مباشرت مخصوص کسی بود که نوبت او بود و آن شب را نزد او به سر می‌برد و چون سوده دختر زمعه می‌ترسید پیغمبر او را طلاق دهد به حضرت گفت نوبت مرا رعایت مکن من توقع هم‌بستری با تو را ندارم و شب

خود را به عایشه می‌دهم ولی مرا طلاق مده زیرا می‌خواهم روز حشر جزء زنان تو محسوب بشوم.

نکته مهم قسمت آخر آیه 51 احزاب است که با آن که همه اختیارات و آزادی عمل به پیغمبر تفویض شده است و زنان وی هیچ گونه تقاضا و حق بازخواستی ندارند و هر گونه توقع آن‌ها انحراف از امر و اراده خداوند فرض شده است در آخر آیه می‌فرماید ذلک ادنی... الخ این ترتیب برای آن‌ها نیز بهتر است زیرا رقابت از میان آن‌ها برمی‌خیزد و پیوسته خشنود و راضی خواهند بود.

شاید برای مستهلك کردن اثر این ضربه‌ای که بر شخصیت زن‌ها وارد شده و برای آرام ساختن جریحه‌ای که به عزت نفس آن‌ها رسیده است آیه 52 نازل گردید چه در حقیقت آن را می‌توان نوعی تلافی و تسلیت و ایجاد خشنودی شمرد.

“لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيَّ كُلِّشَىٰ رَقِيبًا.

(یعنی) از این پس زن‌ها بر تو حلال نیستند (اجازه نداری به زنان دیگر توجه کنی) هم چنین دیگر حق نداری به جای این‌ها به زنان دیگر روی آوری هر چند زیباییشان تو را خیره و مفتون کند مگر بردگان که (خواه به خریداری، خواه به اسارت) از آن تو شده باشند.”

در همین باب باز جای حرف هست زیرا حدیثی از عایشه وجود دارد که تمام محدثین به صحت آن رأی داده‌اند و آن این است که حضرت پیغمبر وفات نکرد مگر این که تمام زن‌ها بر وی حلال بود.

زمخشری معتقد است این حدیث دلیل بر آن است که آیه 52 سوره احزاب از راه سنت و یا به دلیل آیه “احلنا لك النساء” که قبل از آن نازل شده نسخ شده است. در حالی که آیه بعدی بایستی ناسخ باشد ولی در این جا ناسخ آیه قبلی است و این قسمت اخیر، رأی سیوطی است در “اتقان”.

از مجموعه آیات متعدد سوره احزاب این نتیجه شگفت‌انگیز به دست می‌آید که دایره امتیازات پیغمبر در باب زن وسیع است:

بیش از چهار زن می‌تواند داشته باشد، اقربایی که مهاجرت کرده‌اند بر وی حلال هستند، هر زن مؤمنه‌ای که خویشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می‌تواند به هم‌خوابگی با خود بپذیرد، از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی میان زنان خود معاف است، نوبت هر يك از آن‌ها را می‌تواند به تأخیر اندازد و حتی وی را ترك کند. هر زنی را خواست و خواستگاری کرد بر سایر مؤمنان حرام است، پس از مرگ او کسی حق ندارد با یکی از زنان او ازدواج کند (آیات 53 و 55 سوره احزاب) و از همه این‌ها گذشته زنان پیغمبر حق

تقاضای نفقه بیشتر ندارند، در مقابل این امتیازات و اختیارات و آزادی عمل رسول الله.

زنانش تکلیف و محدودیت‌هایی دارند، آن‌ها مثل سایر زنان نیستند، نمی‌بایست بر مردم ظاهر شوند و باید از پشت پرده با مردان سخن گویند، از زینت‌های متداول دوران جاهلیت چشم‌پوشند، به نفقه‌ای که به آن‌ها داده می‌شود قانع باشند و از عدم مراعات نوبه خود دلتنگ نشوند. در آخر آیه 53 سوره احزاب صریحاً می‌فرماید:

“وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنَاجُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا” روا نیست بر شما که پیغمبر را آزار دهید و پس از او با یکی از همسران وی ازدواج کنید. در تلمود عین این حکم راجع به زنان شاهان یهود آمده است. ابن عباس می‌گوید: “شخصی پیش یکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از این پس نباید چنین کاری از تو سرزند، مرد گفت این زن دختر عموی من است نه از من عملی ناروا سرزد و نه از وی. پیغمبر فرمود این را می‌دانم ولی کسی از خداوند غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دماغ شد و از آن جا رفت و قرق‌کنان می‌گفت مرا از سخن گفتن با دختر عمویم منع می‌کند. پس از مرگش با وی ازدواج خواهم کرد” و آیه 53 سوره احزاب بدین مناسبت نازل شده است.

چیزی که باید در این باب افزود این است که هیچ وقت تمامی این بیست زن در حرمسرای پیغمبر نبوده‌اند و دو نفر از آن‌ها ظاهراً و اسماً جزء ازواج نبی آمده‌اند و پیغمبر با آنها هم‌بستر نشده است. بعضی از آن‌ها چون حضرت خدیجه و زینب دختر خزیمه و ریحانه درگذشتند، به طوری که هنگام رحلت نه زن بیشتر در خانه او نبود و میان آن‌ها نیز دو دستگی و رقابت بود. در يك سمت عایشه، حفصه، سوده و صفیه قرار داشتند و در سویی دیگر زینب بنت جحش و ام‌سلمه و دیگر زوجات.

پاره‌ای از زوجات پیغمبر در تاریخ و ادب اسلامی ماجرای دارند از آن جمله است حدیث افك یعنی اتهام عایشه با صفوان بن‌المعطل.

در سال سوم هجری پس از غزوه بنی‌مصطلق ما بین نوکر عمر و یکی از مردمان خزرج نزاعی در گرفت عبدالله بن ابی که از منافقان معروف مدینه بود و در تاریخ صدر اسلام عنوان خاصی دارد از این قضیه برآشفته و به کسان خود گفت:

“این بلایی است که خود ما بر سر خودمان آوردیم، یعنی قبول کردن هجرت و پذیرفتن مهاجران قریش را و این مثل در باره ما صادق است که وقتی سنگ خود را سیر کردی به خودت حمله می‌کند. برگردیم به یثرب تا با اکثریت عزیزان، اقلیت خوار را بیرون بریزیم”.

این سخن به گوش حضرت محمد رسید و در مراجعت به مدینه شتاب کرد تا عبدالله بن ابی را از تحریک و دسیسه باز دارد. این راه پیمایی متواصل بود و حضرت در منازل میان راه حتی به منظور استراحت کمتر توقف می کرد.

در این سفر عایشه که به حکم قرعه همراه پیغمبر بود. در اثنای مراجعت و به هنگام توقف مختصری در یکی از منازل برای قضای حاجت بیرون رفت و ضمناً چیزی را گم کرد که جستجوی آن وی را از کاروان عقب انداخت و شتری که هودج وی را حمل می کرد با سایر شتران به راه افتاده بود.

عایشه در صحرا تنها ماند تا صفوان بن المعطل که در مؤخره قافله حرکت می کرد به این منظور که هر گاه از کسی چیزی افتاده باشد بیابد و بیاورد به وی رسید و بر شتر خود سوارش کرده به مدینه آورد و این امری نبود که مخفی بماند مخصوصاً که حمینه خواهر زینب بنت جحش از این موضوع مطلع شد و با رقابتی که میان عایشه و زینب بود موضوعی برای جرح عایشه به دست آورد و او را به رابطه با صفوان متهم کرد.

حسان بن ثابت شاعر معروف و مسطح بن اثاثه با وی هم زبان شدند. عبدالله بن ابی که نفاق و کینه توزی وی با پیغمبر مسلم بود نیز بیکار ننشست و خبر را در شهر منتشر ساخت.

ظاهراً اوضاع و احوال چندان مساعد برانت و بی گناهی عایشه نبود. زنی به زیبایی و جوانی عایشه درست پس از رفتن به همین غزوه (شیخون) رقیبی چون زینب بنت جحش پیدا کرده است که شوهر بزرگوارش آیات عدیده برای دست یافتن بدو نازل کرده است. و در همین غزوه و پس از پیروزی بر بنی مصطلق جویریة دختر حارث بن ابو ضرار و زن مسافع بن صفوان را بدان طرزی که اشاره شد با دادن چهار صد درهم از مالک او خریده و به همسری خود در آورده است به عبارت واضح تر حضرت دو هووی زیبا در اندک مدتی بر سر او آورده است. پس طبعاً ممکن است روح لطیف زنانه او جریحه دار شده و از راه انتقام جویی چنین انحرافی از وی سر زده باشد یا لاقلاً چنین صحنه ای برای تنبیه و مجازات شوهر خود درست کرده باشد. زیرا چگونه ممکن است کاروانی کوچ کند و هودج عایشه را بر شتر بگذراند و متوجه نشوند که هودج خالی است؟

چرا خود محمد با آن همه علاقه ای که به او داشت قبل از رحیل از حال او استفسار نکرده است؟ چگونه ممکن است صدها مجاهد به حرکت آمده باشند و عایشه خبردار نشده باشد و خود را به کاروان نرسانده و آن قدر در بیابان مانده باشد تا صفوان بدو برسد؟ در صورتی که صفوان هر قدر هم در مؤخره کاروان حرکت کند بایستی هنگام استراحت و اتراق به کاروان رسیده باشد و چندان منطبق با واقعیت نیست که مدت ها پس از حرکت کاروان به محل کاروان رسیده عایشه را تگ و تنها دیده باشد.

همه این ظواهر، عقب ماندن عایشه را يك امر عمدي و يك تباني با صفوان نشان مي‌دهد.

همان بامدادی که صفوان عایشه را در ترك داشت و وارد مدینه شد این بدگمانی و بدزبانی جان گرفت و در اندك مدتی در شهر پیچید. چگونه ممكن است خبری بدین اهمیت در شهری به كوچكي مدینه که در آن كوچكترین مطلب در اندك زمانی منتشر می‌شود پس از بیست روز به گوش عایشه برسد و آن وقت ناخوش شود و یا بیماری را بهانه کند تا به خانه پدر رود؟ پس طبعاً می‌توان فرض کرد که از همان روزهای اول با خبر شده باشد ولی پس از رسیدن خبر به گوش پیغمبر و ظهور آثار سردی و بی‌اعتنایی، ناخوشی را بهانه کرده و به خانه پدر رفته باشد.

با تمام این ظواهر و قرائن نامساعد هیچ بعید نیست، بلکه می‌توان مدعی شد که عایشه بی‌گناه بوده و تمام این رویدادها صحنه سازی کودکانه و زنانه‌ای باشد، مخصوصاً که صفوان به نفرت از زن معروف بوده معذك بدگویی و بد زبانی مردم که خواه ناخواه به گوش پیغمبر رسیده بود سخت او را ناراحت کرد به حدی که در این باب با دو نفر از محرمان خود علي‌بن ابی‌طالب و اسامه‌بن زید مشورت کرد.

اسامه به طور قطع گفت عایشه از این اتهامات منزه است و دختر ابوبکر صدیق از این گونه آلودگی‌ها پاک است. اما علي‌بن ابی‌طالب گفت زن برای شما قحط نیست علاوه بر این ممكن است از کنیز عایشه تحقیق کرد و حتی علي آن کنیزك بدبخت را زد تا راست بگوید و او هم چون چیزی نمی‌دانست به برانت عایشه سوگند خورد و با وجود همه این‌ها شك و تردید و ناراحتی پیغمبر تسکین نیافت ناچار به خانه ابوبکر رفت و با عایشه مواجه شده طبعاً در آن جا صحنه‌ایی از گریه و انکار رخ می‌نماید زیرا همان جا حالت وحی به پیغمبر دست می‌دهد و او را می‌پوشانند و متکایی چرمی زیر سرش می‌گذارند تا پس از مدتی که غرق غرق از زیر کساء (عبا، گلیم که آن را پوشند) بیرون می‌آید و سوره نور نازل می‌شود. در این سوره آیات متعددی راجع به حد مجازات زنا و حد تهمت زدن و حدیث افك و تبرئه عایشه آمده است.

زمخشری معتقد است که هیچ موضوعی در قرآن به این شدت تعقیب نشده است و بهترین شاهد آن آیه 23 است:

“إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ”

کسانی که زنان عقیف و مؤمنه را تهمت می‌زنند در این دنیا مطعون (سرزنش شده - Mat;ün) و در آن دنیا دچار عذاب می‌شوند.”

در پایان ماجرا آن سه نفر را که در بهتان شرکت داشتند حد زدند، یعنی قانون عطف بماسبق شده است زیرا قبل از این قضیه برای تمت زدن حدی معین نشده بود.

داستان زینب:

داستان ازدواج حضرت محمد با زینب در سیره‌ها و روایات و حتی آیات قرآنی طنینی دارد آهنگدار و ازدواجی است که می‌توان آن را ازدواج عشقی نامید.

زینب زن زیدبن حارثه است. زید را حضرت خدیجه در جوانی خریده و به محمد بخشیده بود. حضرت نیز او را آزاد کرد و مطابق رسم عرب به فرزندی پذیرفت. فرزند خوانده در سنن جاهلیت حکم فرزند داشته و تمام احکام پدر فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است. مسلمانان نیز تا هنگام نازل شدن آیات 4-8 سوره احزاب بدان عمل می‌کردند. عبدالله بن عمر می‌گوید:

“ما اطرافیان پیغمبر، زید را زیدبن محمد می‌گفتیم چه او علاوه بر عنوان پسر خواندگی از یاران صدیق و فداکار محمد محسوب می‌شد.”

زینب دختر امیمه بنت عبدالمطلب یعنی دختر عمه پیغمبر بود و خود پیغمبر او را برای زیدبن حارثه خواستگاری کرد و چون زید بنده آزاد شده بود، زینب و برادرش عبدالله از قبول خواستگاری اکراه داشتند ولی آیه نازل شد: “وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا”

گاهی که خدا و رسولش امری اراده کردند دیگر برای مرد مؤمن و زن مؤمنه اختیار نمانده و جز اطاعت تکلیفی ندارند ورنه گمراه شده‌اند.”

پس از این آیه زینب و عبدالله به درخواست پیغمبر گردن نهادند و زینب را برای زید عقد کردند. داستان عشق حضرت محمد پس از این واقعه آغاز می‌شود ولی در کیفیت بروز و ظهور آن قدری نوسان و اختلاف هست. از تفسیر جلالین چنین برمی‌آید که همان دم پس از انجام عقد نکاح زید با زینب، تغییر حالتی در حضرت پدید آمده است.

“ثم وقع بصره عليها بعد حسين فوقع في نفسه حبها. يعني پس از آن، یا پس از اندکی، چشمش بر زینب افتاد و مهر زینب در قلبش دمید.” زمخشری در تفسیر آیه 37 سوره احزاب می‌نویسد:

“حضرت رسول پس از انجام نکاح چشمش به زینب افتاد و چنان از وی خوشش آمد که بی‌اختیار گفت “سبحان الله مقلب القلوب”.

زیرا پیغمبر سابقاً زینب را دیده بود و از او خوشش نیامده بود ورنه از او خواستگاری می‌کرد. زینب این جمله پیغمبر را شنید و به زید گفت و او به

فراس‌ت دریافت که خداوند در قلب او بی‌میلی نسبت به زینب انداخت و نزد پیغمبر شتافت و عرض کرد می‌خواهم از زنم جدا شوم. پیغمبر فرمود چه اتفاقی افتاده آیا شبهه‌ای از او داری؟ عرض کرد: ایداً جز نیکی از او ندیده‌ام ولی او خود را برتر و شریف‌تر از من می‌داند و این امر ناراحت‌م کرده. بدین مناسبت جمله “أَمْسِكْ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ (یعنی) زن خود را برای خود نگاهدار و پرهیزکار باش.” آمده است. آیه 37 سوره احزاب پر معنی و زیباست و صراحت قول و صداقت روح پیغمبر را نشان می‌دهد:

“وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوْجُنَا كَهَا لَكِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

هنگامی که به شخصی که خداوند بدو عنایت فرموده و تو به او عنایت کردی (مقصود زید است که خدا او را هدایت کرده و پیغمبر او را آزاد فرموده است) می‌گویی زن خود را برای خود نگاه دار و از خدا بپرهیز، در ضمیر و باطن خود از ترس مردم امری را مخفی می‌کنی که خداوند آن را فاش خواهد ساخت در صورتی که باید از خدا بترسی نه از مردم. چون زید حاجت خود را انجام داد ما او را (زینب را) به زوجیت تو درآوردیم تا برای مؤمنان دیگر هم محظوری نباشد که با زن پسر خوانده خود ازدواج کنند.

آیه خیلی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. پیغمبر از زینب خوشش می‌آمد ولی وقتی که زید به حضورش رسیده اجازه می‌خواهد او را طلاق دهد به وی می‌فرماید طلاقش مده و برای خود نگاهدار. با این بیان روی خواهش درونی خود پا گذاشته به زید پند می‌دهد که زن خود را نگاه دارد. اما خداوند به او می‌گوید تو از ترس زبان بدگویان میل باطنی خود را که طلاق زینب از زید باشد ظاهر نساختی در صورتی که تو فقط باید از خدا بترسی. چون زید حاجت خود را انجام داد، او را به زنی به تو می‌دهم تا بر مؤمنان قید و بندی در ازدواج با زن پسر خوانده‌شان نباشد.

تغییر حالت و شیفتگی پیغمبر پس از انجام عقد ممکن است، ولی آمدن زید به خدمت حضرت و اجازه طلاق خواستن و دلیل طلاق را بدرفتاری زینب توجیه کردن مستلزم آن است که مدتی هر چند کم زید و زینب زندگی زناشویی مشترک داشته باشند. در این صورت باید تفسیر زمخشری را چنین تصویر کرد که جمله “سبحان الله مقلب القلوب” بی‌درنگ پس از انجام عقد و افتادن چشم پیغمبر بر زینب گفته شده باشد و شنیدن این جمله از دهان پیغمبر و شاید مشاهده بارقه‌ای در دیدگان محمد وی را از حقیقت میل و رغبت آن حضرت آگاه کرده، و همان امر، هوس دست یافتن بر محمد و زن مقتدرترین و متشخص‌ترین مردان قریش شدن را در قلب او بر افروخته باشد. به همین دلیل

و به بهانه این که از روز نخست مایل به این وصلت نبوده است بنای بدرفتاری با زید را گذاشته و برتری نسبت خود را به رخ او کشیده است و زید پس از آگاهی از این امر از راه خلوص و ارادت به مولا و آزاد کننده خود در مقام طلاق زینب برآمده و با وجود تأکید پیغمبر که زن خود را نگاه دار او را طلاق داده است.

در تفسیر کمبریج

گویا این تفسیر در قرن ششم نگاشته شده است. نصف اول یعنی از سوره بقره تا سوره مریم در دست نیست و این نصف دوم نسخه منحصر به فردی است در کتابخانه کمبریج. ولی تفسیر معتبری با فارسی رسا و روشن به نظر می‌رسد. که نویسنده آن معلوم نیست و اخیراً از طرف بنیاد فرهنگ از سوره مریم تا آخر قرآن در دو جلد به چاپ رسیده است. قضیه تغییر حالت پیغمبر و عشق به زینب به گونه‌ای دیگر آمده است:

“روزی رسول صلوات الله علی به خانه زینب آمد و زید را می‌جسته. زینب را دید ایستاده در سماخچه (=ساماچه، سماچه یعنی پستان‌بند، سینه‌بند. احتمالاً زینب عریان و تنها سینه‌بند به سینه داشته است) داروی بوی خوش می‌کوفت. خوشش آمد و در دلش افتاد اگر او زن او بودی. چون زینب رسول را بدید دست بر روی نهاد. (پیغمبر) گفت لبساقه و حسناً (یعنی) هم شکرینی و هم زیبایی. ای زینب سبحان الله مقلب القلوب.

(مفسرین و مورخین اسلامی این قضیه را به شکل دیگری هم نقل کرده‌اند. مثلاً می‌نویسند که روزی رسول الله سرزده وارد خانه زید پسرخوانده خود شد و دید زینب در حال حمام کردن است چشمان معصوم رسول الله به بدن عریان زینب افتاد و بی‌اختیار بر زبان راند “فتبارك الله احسن من الخالقین”) دوبار این را بگفت و بازگشت. چون زید بیامد هر چه رفته بود پیش او بگفت و گفت پیش تو نتوانی مرا داشت برو دستوری خواه تا مرا طلاق دهی. و زید زینب را دشمن گرفت چنان که پیش روی او نتوانست دید.

پس از انجام امر طلاق حضرت خود زید را مأمور کرد و گفت برو (به) زینب بگویی که خداوند تعالی او را به زنی به من داده است. زید بر در زینب آمد در را بکوفت. زینب گفت کیست، گفت زید است. زینب گفت چه خواهد زید از من که مرا طلاق داده است. گفت پیغام رسول الله آورده‌ام. زینب گفت مرحباً رسول الله، در بازکرده زید درآمد و او می‌گریست. زید گفت مبادا چشم تو گریان، نیک زنی بودی فرمانبردار. خدای تعالی تو را به از من شوی داد. گفت لا ابالک؟ کیست آن شوی؟ جواب داد زید که رسول خدای. زینب در سجده افتاد.

این روایت با روایات دیگر نیز کاملاً منطبق است که زید می‌گوید:

“به سرای زینب وارد شدم مشغول خمیر کردن آرد بود، چون می‌دانستم به زودی او زن پیغمبر خواهد شد. هیبت و احترام او مرا گرفت چنان

که روی در روی کنم و همین طور که پشت به او داشتم خبر خواستگاری پیغمبر را به او دادم و از همین روی در تفسیر جلالین آمده است که حضرت گویی روزشماری می‌کرد. همین که عده زینب به سر رسید بدون مقدمه و بدون تشریفات به خانه او رفت و در آن جا گوسفندی کشتند و تا دیرگاه نان و گوشت به مردم می‌دادند و بدین ترتیب عروسی خود را جشن گرفتند.

هم از عمر و هم از عایشه روایت می‌کنند که آیه 37 سوره احزاب دلیل بر صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم است.

عایشه می‌گوید: اگر بنا بود پیغمبر چیزی را پنهان کند بایستی این میل باطنی خود را به زینب در قرآن نیاورد “و تخفي في نفسك والله مبديه”.

راست است دلایل صدق و صراحت و امانت رسول آیات قرآنی زیاد است. حضرت محمد پروای اعتراف به ضعف‌های بشری نداشته است ولی کاسه‌های گرمتر از آتش بدین امر رضایت ندهند چنان که در باب معجزات شمه‌ای گفته آمد. از جمله در همین آیه که مفسران و راویان اتفاق دارند، محمد بن حریر طبری در تفسیر خود بدین امر گردن نهاده و راضی نمی‌شود که فاعل “تخفي في نفسك” حضرت محمد باشد، و می‌گوید فاعل آن زید است. یعنی پیغمبر به زید گفت زنت را نگاه دارد و از خدا بپرهیز که تو در ضمیر خود چیزی را پنهان می‌کنی که خداوند آن را آشکار می‌سازد... “بعد برای این توجیه و تفسیر غیرموجه می‌نویسد:

“زید مرضی داشت که آن را مخفی می‌کرد و برای همان مرض می‌خواست زینب را طلاق دهد و در این جا مقصود مخفی داشتن آن مرض است از انظار...”

محمد حسن هیکل هم برای این که از سمت دایه دلسوزتر از مادر محروم نماید در کتاب “حیات محمد” می‌نویسد:

“زینب دختر عمه پیغمبر بود و او را قبلاً دیده بود و ابداً رغبت به ازدواج با وی نداشت و از این رو اصرار ورزید که زید زن خود را طلاق ندهد. ولی بعد از این که زید دستور مولای خود را به کار نبست و زن خود را طلاق داد پیغمبر زینب را برای آن گرفت که سنت جاهلی اعراب را در باب آثار فرزند خواندگی بشکند و به سایر مؤمنان نشان دهد که می‌شود با زن فرزند خوانده خود زناشویی کنند. لذا با زینب ازدواج کرد، و شاید به همین دلیل با آن شتاب و پس از سرآمدن ایام عده به خانه وی شتافت و عروسی خود را ولیمه داد.
حفصه

محمد حسین هیکل غالب ازدواج‌های پیغمبر را ازدواج‌های سیاسی و مصلحتی می‌گوید و برای تأیید آن می‌نویسد:

“روزي عمر با زن خویش در باب امري صحبت مي‌کرد و زنش بناي مشاجره و يکي به دو کردن را گذاشت عمر خشمگين شد و گفت زنان را نرسیده است که در امور زندگي با مردان خود محاجه کرده و از خود رأبي داشته باشند. زن گفت دختر تو با پیغمبر خدا گاهي به حدي بحث و مناقشه مي‌کند که رسول تمام روز را خشمگين بسر مي‌برد. به محض شنیدن اين سخن عمر به خانه حفصه رفته از او بازخواست کرده وي را از عقاب خدا و غضب پیغمبر برحذر ساخت و ضمناً گفت تو به اين دختر جوان، مقصود عايشه است، که به زیبایی خود مي‌نازد و از عشق و علاقه پیغمبر به خویشتن آگاه است نگاه مکن. پیغمبر ترا براي خاطر من گرفت ورنه عشقي به تو ندارد”.

بدیهي است اين قضيه معقول و قابل قبول است و بعضي ازدواج‌هاي پیغمبر را بايد حمل بر مصلحت و ايجاد پیوند خویشي کرد تا اسلام تقويت شود و علي و عثمان را به قول هيكل، از همين روي به دامادي خود برگزیده است و مشهور است که خالد بن ولید پس از ازدواج پیغمبر با خاله‌اش میمونه خواهر زن عباس بن عبدالمطلب و حمزة بن المطلب در سال نهم هجري هنگام عمره القضاء، اسلام آورد.

حرام کردن ماریه بر خود

از جمله حوادثي که در باب زن و پیغمبر بايد آورد، زیرا در آن زمان سر و صدائي براه انداخت و باعث نزول آیاتي چند گردید، حرام کردن پیغمبر ماریه قبطیه را بر خود بوده و آن حادثه از اين قرار است:
ماریه روزي نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود.

حضرت همان جا با ماریه همبستر شد و در اين اثنا حفصه سر رسید و داد و بیداد براه انداخت که چرا حضرت با کنیز خود در خانه و در بستر او خوابیده است. پیغمبر براي تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وي ماریه را بر خود حرام کرد.

لايد پس از رفع بحران يا بواسطه علاقه‌اي که به ماریه داشته و يا بواسطه اين که ماریه از تحریم خود بر پیغمبر ناراحت شده و بازخواست کرده بود حضرت از حرام کردن ماریه بر خویشتن عدول کرد و براي تبرئه و تزکیه وي آیه‌هاي اول تا پنجم سوره تحریم نازل شده است:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ”

ای پیامبر چرا چیزی را که خدا حلال کرده است برای رضایت زنان خود بر خویشتن حرام می‌کنی؟ خداوند تو را بر این تحریم (کار بی‌جا) می‌بخشد”.

در آیه بعد راه غفران و چشم پوشی از تحریم امری که خداوند حلال کرده است معین شده و آن دادن کفاره است مانند: آزاد کردن بنده، “قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم” که در سوره مائده وجوب کفاره آمده است و از این رو مقاتل می‌گوید:

“پیغمبر کفاره داد و بنده‌ای را آزاد کرد” و حسن می‌گوید: به دلیل آخر آیه که “والله غفور رحيم” خداوند او را بخشیده است.

آیه سوم که دنباله همین قضیه است شخص را به شگفت می‌اندازد که يك امر شخصي و خانوادگی به گفتگوی زن و شوهر در قرآن مطرح می‌شود. “وَ اِذَا سَرَ التَّبَيُّ اِلَيَّ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهُ وَضَ اَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهُ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ”

پیغمبر به یکی از زنان (حفصه) رازی را گفت (تحریم ماریه بر خود) و به او گفت آن راز را به کسی نگویند اما چون آن راز را به دیگری (عایشه) گفت و خداوند او را (یعنی پیغمبر را) از آن آگاه ساخت و پیغمبر بخشی از آن‌ها را به حفصه گفت و از گفتن قسمتی خودداری کرد. حفصه به گمان این که عایشه به پیغمبر گفته است پرسید کی تو را با خبر ساخت؟ پیغمبر گفت آن که بر همه اسرار دانا و آگاه است”.

آیا ذکر این مطالب خصوصی در قرآن که شریعت ابدی و دستور قطعی برای کافه نوع انسانی است شگفت‌آور نیست؟

و از آن شگفت‌انگیزتر شرح و بسط مفسران است. از جمله در تفسیر کمبریج قضیه را چنین شرح می‌دهد:

چون حفصه مر عایشه را از راز پیغمبر علیه السلام خبر کرد و خدای عز و جل بر پیغمبر خویش رسانید که حفصه راز تو را پیش عایشه بگفت پیغمبر حفصه را از بعضی از آن چه با عایشه گفته بود آگاه کرد.

آیا این بگو مگوهای زنانگی که هر روزه هزار مانند در هر گوشه جهان دارد امری است که در متن قرآن آید و مفسران خداوند بزرگ و آفریننده کائنات را تا حد خبرچینی تنزل دهند که گفته‌های حفصه را به عایشه بازگو کند.

در هر صورت سه آیه نخستین سوره تحریم در باب این حادثه عادی و نقار زن و شوهر است. آیه 4 و 5 تهدید عایشه و حفصه است که اگر در صورت ادامه این وضع و تعقیب این ادا و اصول زنانگی و رشک ورزیدن موجبات ناراحتی پیغمبر را فراهم کنید خداوند حامی اوست و حتی ممکن است منجر به طلاق دادن شما شود.

“عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَاتِنَاتٍ تَأْتِيَنَّكَ عِبَادَاتٌ سَابِحَاتٍ ثِيَابَاتٍ وَأَبْكَارٌ”

اگر شما را طلاق دهد امید است زنان بهتر از شما (الله) را به وی ارزانی دارد. مسلم، مؤمن، مطیع، پرهیزکار، مهاجر و انصار، بیوه یا باکره.”
معنی آیه و شأن نزول آن واضح است ولی در یکی از تفسیرهای طبری یا کمبریج، مطلبی آمده است که بی اختیار از ساده لوحی مفسران و فرط ایمان آنان خنده عارض می شود، مفسر خشک مقدس که پیوسته می خواهد شأنی برای پیغمبر درست کند می نویسد: مقصود از کلمه بیوه آسیه زن فرعون است و مراد از کلمه باکره حضرت مریم است که در بهشت منتظر پیغمبرند و با وی ازدواج خواهند کرد.”

بدین مناسبت شاید بد نباشد روایت دیگری که در شأن نزول آیات اولیه سوره تحریم آمده است نقل شود:

پیغمبر در خانه زینب غسل خورده بود، وقتی از نزد وی بیرون آمد عایشه و حفصه از راه رقابتی که با زینب داشتند گفتند بوی مغافیر از دهانت می آید (مغافیر بوی ناخوش دارد) هنگامی که حضرت این را شنید غسل را بر خود حرام کرد و پس از این، لابد از سوگند خود پشیمان شده بود، آیه عتاب سوره تحریم نازل شد و برای شکستن سوگند، اصل کفاره را معین فرمود و زنان خود را به طلاق تهدید کرد، هر گاه از این رقابت و حسد ورزیدن توبه نکنند. ولی تصور می شود همان روایت نخستین صحیح باشد زیرا از گفتن سرّی به حفصه و فاش شدن راز سخن به میان آمده است.

متافيزيك

آنها را تشکیل میدهد و سهم زمین و ماه کمتر از یک صدم از چهارده صدم یک صدم خورشید است.

در فضا ستارگانی هست که از بزرگی میتوان $000/000/500$ خورشید را در جوف آنها جای داد. خورشید با $000/392/1$ کیلومتر محیط دایره و با توده ای قریب $000/000/200/1$ میلیارد میلیارد تن یکی از ستارگان کهکشان شیری است.

در هر کهکشان حداقل $000/000/000/100$ (صد میلیارد) ستاره تخمین می‌زنند. و آن چه تاکنون بوسیله تلسکوپهای نیرومند و یا از روی قرانین ریاضی حدس می‌زنند، لااقل صد میلیون کهکشان در فضا پراکنده است، که کهکشان شیری ما یکی از آنهاست.

فاصله ستارگان با ارقام معمولی قابل بیان نیست از این رو آنها را با سال نوری می‌سنجند که تقریباً هر سالی معادل $000/000/800/460/9$ کیلومتر است (سرعت نور $000/300$ کیلومتر در ثانیه است) دوری پاره‌ای از ستارگان از کره زمین به حدی است که نور آنها پس از صد تا هزارها سال به ما می‌رسد.

از این ارقام گیج کننده تصور میهم و بخارآلودی از عظمت کائنات در ذهن می‌آید و کره زمین از دانه خشخاش افتاده در اقیانوس کبیر حقیرتر می‌نماید.

از تصور عظمت کائنات عجز و حقارت دردناکی به هر شخص اندیشمند دست می‌دهد. اگر برای این جهان گسترده و ظاهراً نامتناهی مرزی و کرانه‌ای باشد از حدود اندیشه و حتی از حوصله پندار آدمیان دور و دور و دور است. حتی پرش گستاخانه و هم و خیال نمی‌تواند به جایی راهبر باشد. اگر برای این جهان ناپیدا کرانه، آغاز و انجامی باشد (چه از حیث مکان) درخور فهم و ادراک ما نیست حتی بنیه توانایی پندار هم از دریافت آن ناتوان است.

اگر برای جهانی بدین عظمت آفریننده‌ای قائل باشیم ناچار باید بزرگتر از آن و محیط بر آن باشد.

اگر این دستگاه دهشت‌انگیز و حدود ناپذیر گرداننده‌ای داشته باشد ناچار باید توانایی نامحدود و نامتناهی برایش قائل شد.

چاره‌ای نیست باید ذات صانع مافوق توهمات و پندارها قرار گیرد و از تصورات حدود آفرین ما بیچارگان حقیر فراتر و فراتر، منزهرتر و منزهرتر، برتر و برتر، عظیم‌تر و عظیم‌تر باشد و به قول جلال الدین (مولوی) آن چه اندر و هم ناید آن بود.

اما مشاهدات و مطالعات و بررسی‌های عقاید دینی نشان می‌دهد که بشر نتوانسته است چنین بیندیشد و جز عده‌ای انگشت شمار دستگاه بی‌پایان

خداوندي را صورت بزرگتري از روي گرده زندگاني حقير خود قياس کرده و ذات بي همال او را نمونه وجود خود (با تمام انفعالات و تأثرات با تمام ضعفها و نقصها و با تمام اغراض و شهوات) ساخته‌اند نهايت اندکي بزرگتر. نمي‌دانم اين جمله حديث است يا مضموني از عهد عتيق که در قالب اين عبارت عربي درآمده است “خلق الانسان علي شاکلته (يعني) خداوند انسان را به صورت خود آفريده است”.

اگر جمله را وارونه کنند و بگويند انسان خداوند را به صورت خود آفريده است به حقيقت نزديکتر است. چندي پيش کتابي پر مغز و طنزآمیز به دستم افتاد زير عنوان “موسي خدا را آفريد” در حقيقت او عبارت تورات را مي‌گويد “و خداوند دنيا را آفريد” معکوس کرده بود. يعني تصور موسي چنين خدائي را آفريد.

خدائي که در سراسر عهد عتيق بر ما ظاهر مي‌شود موجودي است قهار سريع الغضب بي اغماض و تشنه ستايش و عبادت. از اين رو از ميان ميليونها مخلوق خود، ابراهيم را دوست مي‌دارد که به بندگي وي گردن نهاده است و بنابر اين ذريه او را براي خويشتن انتخاب مي‌کند و آن‌ها را قوم برگزيده خود مي‌سازد و آن‌ها هستند که مي‌بايستي بر کره زمين سلطنت کنند.

زيرا پس از نوح بندهاي چون وي خدمتگزار و ستايشگر ذات خود نيافته است. به همين ملاحظات در سن پيري سارا آبستن مي‌شود و اسحاق به وجود مي‌آيد. در تمام سرزمين کنعان دوشيزه‌اي لايق همسري اسحاق و به وجود آوردن ملت برگزيده خدا باشد نيست پس به ابراهيم امر مي‌شود کسي را به کلدان بفرستد و دختر برادر خود ربکا را خواستگاري کرده به فلسطين آورد. آن گاه از قوم بني اسرائيل عهدي مي‌گيرد که جز او کسي را ستايش نکنند و در عوض سلطنت روي زمين از آن‌ها باشد. در تورات از کائنات بدان عظمت نشاني نيست. تمام توجه خدا به منظومه شمسي و از منظومه شمسي به کره زمين و از کره زمين فقط به سرزمين فلسطين معطوف گرديده است.

يك مرتبه مي‌بيند در دو آبادي سدوم و گموره مردم به فسق و فجور روي آورده‌اند. لذا در خشم شده و تصميم به هلاک آن دو شهر مي‌گيرد. تضرع و شفاعت ابراهيم که از خداوند رنوفرتر است! اثر نمي‌بخشد و صاعقه فرود مي‌آيد. تر و خشک با هم مي‌سوزند و زن و مرد و حتي کودکان بي‌گناه به هلاکت مي‌رسند. فقط براي خاطر ابراهيم فرشته‌اي را مي‌فرستد که پسر برادر او “لوط” را از اين قتل عام نجات مي‌بخشد... به همين نحو خدا در سراسر تورات به صورت يکي از پادشاهان خودکام و خودرأي و پر تقاضا و بي اغماض در مي‌آيد.

به صورتی در می‌آید که موسی می‌خواست آن گونه باشد و سلیمان و داود از روی آن صورت ایده‌آلی بر یهود سلطنت کردند و حتی از تصاحب زن دیگران چشم نمی‌پوشیدند.

در قرآن خداوند به تمام صفات کمالیه آراسته است. دانا، توانا، بی‌نیاز، بینا، شنوا، حکیم و مرید است یعنی تمام جهان هستی تابع مشیت اوست. اما صفات دیگری چون جبار، قهار، انتقام‌جو و کینه‌توز، نیز به وی نسبت داده شده است حتی از کید و مکر و خشم بهره‌آفری دارد و گاهی “خیرالماکرین” می‌شود.

آیا در این‌ها تناقضی به چشم نمی‌خورد؟ اگر ذات پروردگار جوهر و قائم به ذات و نمونه کمال مطلق است چگونه عرض‌هایی چون خشم و انتقام‌جویی بر او طاری تواند شد.

قادر مطلق و بی‌نیاز مطلق چگونه ممکن است دچار خشم شود زیرا خشم عرض (Araz) از خواص و ملحقات ذاتی اشیاء باشد، یعنی خشم از عوارض ذاتی انسان است و از ناتوانی دست می‌دهد. امری و حادثه‌ای مطابق میل و رضایت شخص صورت نمی‌گیرد از این رو حالت غضب بر او عارض می‌شود.

بی‌نیاز مطلق چگونه از نادانی و حقارت مشتی آدمیان ضعیف که نمی‌توانند صانع و خالق حقیقی کائنات را تشخیص دهند، به خشم آمده و با آن که غفور و رحیم و حتی ارحم الراحمین است می‌فرماید: “ان الله لا یغفر من یشرك به...” و آن گاه برای عذاب جاویدان مقرر می‌فرماید. با آن که خود می‌فرماید:

“انَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِیدِ”.

یعنی به صفت عدل آراسته است گناهکاران را در آتش جاویدان می‌اندازد و برای این که خیال نکنند پس از افتادن در دوزخ سوختن و معدوم و بالنتیجه آسوده می‌شوند در قرآن می‌فرماید.

“كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَنَانِهِمْ جُلُودًا غَیْرَ هَالِیْذٍ قُوْلَ الْعَذَابِ”

یعنی هر گاه پوست آن‌ها سوخت پوست تازه بر آن‌ها می‌رویانیم تا کاملاً عذاب را بچشند.

آیا برای این شدت عمل جز خشم افروخته تسکین ناپذیر توجیهی می‌توان یافت و خود خشم که نشانه عجز و ناتوانی است به قادر مطلق قابل انتساب است؟

آیات بی‌شماری در قرآن هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از طرف باری تعالی فرموده و آیات بی‌شمار دیگری هست که برای آدمیان تکالیفی معین فرموده و متخلفان از آن تکالیف را به عذاب و عقاب شدید وعده داده است.

گاهی دانای مطلق و توانای مطلق نیازمند کمک و یاری آدمیان می‌شود:

«قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ»

عیسی به حواریون خود گفت: کیست که مرا در راه خدا یاری دهد، حواریون گفتند: ما یاران خداییم».

«وَ أَتَرٰنَا الْحَدِیدَ فِیْهِ بِأَسْ شَدِیدٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَ لَیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رَسُلُهُ»

ما آهن را فرستادیم که منشاء بیم و سود تواند شد تا خداوند بداند چه کسانی او و فرستاده‌اش را یاری خواهند کرد»

این مباحث اصولی را بگذاریم برای شارحان قرآن و دانشمندان علم کلام که در طول چندین قرن به تأویل و تفسیر پرداخته‌اند تا رنگ تناقض یا لااقل تغایر و تخالف را از آن‌ها بزدایند و اکنون به سیری اجمالی و زودگذر در بعضی محتویات قرآن که به حوادث جاری 23 (سال رسالت) اختصاص دارد اکتفا کنیم.

خداوند بزرگ و گرداننده این جهان بی‌آغاز و بی‌انجام از بی‌ادبی ابولهب که به پیغمبر گفت: «تَبَالُکَ یا مُحَمَّدُ اَلْهَذَا دَعْوَتُنَا؟» (نفرین بر تو محمد، این بود دعوت تو؟) در خشم شده و بی‌درنگ سوره مسد را نازل می‌فرماید و حتی زن او را از صاعقه تحقیر خود معاف نمی‌فرماید:

«تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَهَبٍ وَ تَبَّتْ. مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کَسَبَ. سَیَصْلٰی نَارَا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ اَمْرَاُئُهُ حَمَالَةٌ اَلْحَطَبِ. فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ»

خداوند بزرگ از غرور و خودستایی ابوالاشد به تنگ آمده و در سوره بلد جوابی تازیانه وار به کبر و خودنمایی او می‌دهد.

چنان که سوره همزه مشتی است به دهان ولیدین مغیره و امیه‌بن خلف که در حضور محمد با چشمک و کلمات نیشدار محمد را استهزاء کرده و به مکنت خود می‌بالیدند.

هم چنین سوره کوثر جواب سرکوفت عاص‌بن‌وائل است که پس از مرگ پسر پیغمبر او را ابتر و بلا عقب گفته است. خداوند بزرگ و آفریننده کائنات از مسافرت کعب بن اشرف پس از جنگ بدر به مکه سخت درخشم می‌شود مخصوصاً از این بابت که کعب یهودی و اهل کتاب است. معذالک با مشرکان شکست‌خورده همدردی می‌کند و آن‌ها را برتر از محمد خداپرست و موحد می‌داند و در آیه‌های 51، 52، 53، و 54 سوره نساء شکایت تلخی از این بابت دیده می‌شود.

سوره حشر رجزخوانی خداوند است در قلع و قمع بنی‌النضیر که سزای یهودیگری آن‌ها را کف دستشان گذاشته و از این رو ابن عباس آن سوره را، سوره بنی‌النضیر نام نهاده است.

خداوند در قرآن به معارضه با مخالفان پیغمبر خود و ریختن خشم خود بر کسانی که در راه موفقیت حضرت محمد تولید اشکالی می‌کردند اکتفا نکرده و به امور داخلی و مشکلاتی که فرستاده وی با زنان متعدد داشته است وارد می‌شود. یکی از آن مشکلات تمایل قلبی فرستاده او به زینب بنت جحش زن زیدبن حارثه است. از این رو در دل زید کراهتی نسبت به زینب می‌آفریند اما پس از طلاق و سرآمدن عده او را به رسول محبوب خود به زوجیت می‌دهد. در همین سوره احزاب مشکل نفقه اضافی خواستن زنان پیغمبر پیش می‌آید زیرا بعد از قتل عام بنی قریظه غنائم فراوانی به دست می‌آید و خود این امر زنان پیغمبر را به ادعای نفقه بیشتری وامی‌دارد ولی خداوند به آن‌ها می‌فرماید باید با همین نفقه بسازید، یا طلاق بگیرید و با این تهدید مشکل حل می‌شود. پس از آن مشکل دیگری پیش می‌آید که آیات زیادی از سوره تحریم بدان اختصاص یافته و آن قضیه هم‌خوابگی پیامبر با ماریه قبطیه و غوغا کردن حفصه است که در فصل پیش شرح آن رفت.

در هر صورت خدا از حسادت‌ورزی عایشه و حفصه و مزاحمت خاطر رسول خویش ناخشنود شده و به آن دو زن اخطار می‌کند که اگر توبه نکنید و باعث رنجش شوید خدا و جبرئیل و مؤمنان صالح به یاری او می‌شتابند و اگر چنین شد و شما را طلاق داد خداوند زنان بهتری را نصیب وی خواهد فرمود، زنان مسلمان، مطیع، روزه‌گیر، نمازگزار، مهاجر، بیوه و باکره...

در یکی از تفاسیر نوشته شده است مقصود از زنان بیوه آسیه زن فرعون و مقصود از باکره حضرت مریم است که این هر دو در بهشت زن حضرت رسول خواهند شد و البته این تفسیر، انعکاس عقده روحی خود مفسر است ورنه در قرآن چنین مطلبی نیست.

اساس سوره نور بر قضیه افک و اتهام حضرت عایشه قرار دارد و از همین روی در آن سوره حد افترای بر زنان عقیقه معین شده و آن حد برخلاف اصل، عطف بماسبق نیز شده و با هشتاد تازیانه‌ای که به حسان بن ثابت و حمیه دختر جهش می‌زنند پاک دامن عایشه مسلم می‌شود.

در سال‌های 622 تا 632 میلادی تمام آن کائنات لایتناهی به دست اهمال و فراموشی سپرده شده و حتی به سایر کشورهای کره زمین نیز توجهی نشده است زیرا مشتی اعراب حجاز و نجد فکر خداوند بزرگ را به خود مشغول کرده بودند و گاهی از ترس یا تنبلی در غزوه‌ای شرکت نمی‌کردند. از این رو امر می‌فرمود آتش دوزخ را به شدت بیشتری بتابند و برعکس کسانی که یا از راه ایمان و یا به طمع دست یافتن بر غنائم، رشادت و جلالت به خرج داده‌اند، جنات تجری تحتها الانهار برایشان مهیا کنند و هر گاه رسول محبوبش از تمسخر و طعن به رنج می‌افتاد به او دلداري می‌داد که کار او را به ما واگذار کن:

“إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ”

مهمترین و برجسته‌ترین دخالت حضرت باری تعالی در امور اعراب در جنگ بدر روی داد و سراسر سوره انفال راجع به این واقعه است. قافله‌ای با کالای فراوان به ریاست ابوسفیان از دمشق به مکه می‌رفت حضرت محمد از این قضیه مطلع گشته با یاران خود برای زدن کاروان و تصاحب اموال بی‌شمار از مدینه خارج شد. ابوسفیان بویی برد و از مکه کمک خواست. ابوجهل با جنگجویان قریش به حمایت کاروان تجارتی از مکه بیرون شتافت. ابوسفیان در عین خواستن کمک احتیاط را از دست نداده راه خود را کج کرد و راه ساحلی را پیش گرفت و کاروان را سالم به مکه رسانید. حضرت محمد و یارانش به جای این که به کاروان ابوسفیان برسند در جایی به نام بدر با لشکریان قریش مواجه شدند و طبعاً کسانی که برای دست یافتن بر غنائم بی‌شمار و بی‌دردر اکنون مواجه با جنگاوران قریش شده‌اند به تردید افتاده و معتقد بودند به مدینه برگردند. آیه 7 سوره انفال اشاره به این موضوع است و خداوند آن‌ها را ملامت و به جنگ با کفار تشویق می‌فرماید و وعده کمک فرشتگان می‌دهد و نفرین ابوجهل را نیز در آیه 19 سوره انفال پاسخ می‌گوید و حتی به محمد خطاب می‌کند:

“وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى”

یعنی این مشت شنی که تو به طرف مشرکان پرتاب کردی و آن‌ها کور شدند تو پرتاب نکردی زیرا یک مشت شن ممکن نبود به چشم صدها جنگجو برسد ولی خداوند آن‌ها را به چشم کفار پرتاب فرموده. پس از شکست مشرکان که مشکل تقسیم غنائم پیش می‌آید باز خداوند خمس غنائم را مخصوص رسول و بیت المال مسلمین مقرر می‌فرماید و ترتیبی در توزیع غنائم می‌دهد.

پس از آن مشکل چگونگی رفتار با اسرا پیش می‌آید و نخست خداوند رأی عمر را که معتقد بود برای ایجاد رعب گردن همه آن‌ها را بزنند تأیید می‌کند ما کان لنبی..الخ و سپس در آیه 70 رأی معتدل ابوبکر را می‌پذیرد که از آن‌ها فدیة گیرند و آزادشان سازند و خلاصه تمام سوره انفال شارح حل مشکلات بین مسلمانان و مشرکان و یهود است.

آیه 9 سوره احزاب حاکی از مداخله خداوند است در مشکلاتی که اتحاد بنی‌غطفان و قریش پیش آورده بود که چند هزار نفر به محاصره مدینه پرداختند. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جانتکم جنود فارس لنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها (یعنی) ای گروه مؤمنان نیکی خداوند را فراموش نکنید. بر لشکریان مهاجم و محاصره کننده مدینه باد تنذی گماشتیم و لشکری برای دفع آن‌ها فرستادیم که شما ندیدید و پس از آن آیه‌های 10، 12 و 13 همان سوره حاکی از دخالت خداوند در پیشامدهای ناگوار و یاری مسلمین است.

تفسیر کمبریج قضیه را بدین گونه شرح می‌دهد: پس خدای تعالی بادی بفرستاد تا میخ‌های خیمه ایشان بکند و آتش‌های ایشان را بکشد و طویل‌ه اسبان را بگسست تا همه در یکدیگر افتادند و فرشتگان تکبیر کردند.

ابداً به ذهن مفسر مؤمن خوش عقیده خطور نکرده‌است که خداوند چرا این باد را بیست روز قبل به مدینه نفرستاد تا حضرت محمد و یارانش را از رنج کندن خندق و از نگرانی و هول معاف فرماید.

و باز به ذهن او و هیچ یک از مسلمانان آن وقت و اعصار بعد نرسید که چرا خداوند در جنگ احد همان دسته فرشتگان را که به بدر فرستاده بود یا طوفانی که در جنگ خندق برانگیخت نفرستاد تا آن فاجعه روی ندهد و آن شکست دردناک صورت نگیرد و هفتاد تن از مسلمانان که عموی دلیر و جوان و محبوب پیغمبر نیز در میان آنان بود شهید نشوند؟ اگر آن باد با فرشتگان در جنگ احد شرکت کرده بودند سنگ به دندان پیغمبر نمی‌خورد و آن اوضاع تلخ و شرمگین پیش نمی‌آمد که اگر دفاع مردانه و شجاعانه علی‌بن ابی‌طالب نبود خود حضرت نیز شهید می‌شد.

از سیر در قرآن کریم دورنمای اوضاع اجتماعی حجاز در برابر چشم گسترده می‌شود و اگر احکام و تعالیم اخلاقی را کنار بگذاریم بخش چشم‌گیری از معارضه‌ها و حوادث آن زمان مشاهده می‌شود. صدها آیات قرآنی حاکی از مجادله، جواب نا سزاگویان، فیصله‌دادن قضایای خصوصی و شخصی، تشویق به جنگ و حتی ملامت کردن کسانی است که سستی و تهاون در این باب نشان داده‌اند، هم چنین وعده غنایم کثیره، تصاحب مال و زن دیگران، انواع تهدید مخالفان و عذاب جاوید بر کسانی که اطاعت نکرده‌اند. صاعقه غضب خداوند همچون شمشیر دموکلس در فضا معلق است و تر و خشک را با هم می‌سوزاند و قریه‌ای یا شهری را برای نافرمانی عده‌ای انگشت‌شمار منهدم می‌کند.

در قرآن تمامی آن اوضاعی که برآزنده وجود آدمی است در خداوند مشاهده می‌کنیم: راضی می‌شود، غضب می‌کند، دوست می‌دارد، بدش می‌آید، خشنود می‌گردد و خلاصه کینه، مهر، خشم و حتی کید و مکر و حيله و همه عوارض روح ضعیف پرنیاز و سریع‌الانفعال آدمی بر ذات منزّه باری تعالی طاری می‌شود. اگر برای این جهان ناپیدا کرانه، خالق و صانع موثری فرض کنیم به بداهت عقل باید منزّه از این اوصاف باشد و ناچار باید آن‌ها را، آن اوصاف نامتناسب با آفریننده کائنات را صورت انفعالات روح بشری خود حضرت رسول دانست که خود می‌فرماید من هم بشرم، خشم می‌گیرم و متأثر می‌شوم و از این رو بر مرگ فرزند خود می‌گرید یا از مشاهده جسد مثله شده حمزه چنان از حال طبیعی خارج می‌شود که سوگند می‌خورد سی‌تن از قریش را مثله کند.

از این جا يك موضوع به ذهن مي‌رسد كه خداوند و محمد به طرز قابل تأملی در قرآن با يكديگر مخلوط مي‌شوند و این تنها توجیهی است كه مي‌توان در بسیاری از مشکلات قرآن آورد و از همین روی اگر بدین موضوع نظر اندازیم شاید قدری روشن شویم.

تمام مسلمین بر این متفقند كه قرآن كلام خداست و در متن قرآن نیز مكرر این مطلب تصریح شده است:

“وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ...”

“إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ...”

قرآن به همین جهت یگانه سند غیرقیال خدشه مسلمین موضوع تكريم و اجلال آنان قرار گرفته است به درجه‌ای كه پس از يك قرن در باره این كه قرآن “محدث” (=چیزی كه تازه پیدا شده باشد) یعنی مخلوق یا “قدیم” است، یعنی مانند ذات باری تعالی مسبوق به عدم نیست. میان علمای اسلام مباحثات و مشاجراتی طولانی روی داد و دامنه آن تا چندین قرن كشیده شد.

حال كار به این بحث نداریم كه این مطلب مباین با محسوس و مشهود و موازین عقلی است و حتی برخلاف موازین شرعی و اصول علم كلام است و امام بزرگ اهل سنت، احمد بن حنبا در زمان معتصم آن قدر تازیانه خورد كه از هوش رفت و حاضر نشد از عقیده خود برگردد و قرآن را مخلوق و محدث بگوید. بلكه معتقد بود جمله تبت یدا ابی لهب و تب، مانند ذات خداوند ازلی است.

هنگامی كه تبتی بر جماعتی مستولی می‌شود با حرف و استدلال نمی‌توان آن را خاموش و آرام كرد. اما از خواندن قرآن و غور در بعضی مطالب آن آشكار و پدیدار می‌گردد (كه قرآن مخلوق فكر انسان است)

برای نمونه به سوره فاتحه كه سبع المثانی نامیده شده و آن را از مهمترین سوره‌های قرآنی می‌دانند و از این رو در صدر مصحف قرار گرفته است نظر افكنیم. سوره فاتحه نمی‌تواند كلام خداوند باشد بلكه از مضمون آن چنین به نظر می‌رسد كه كلام خود حضرت پیغمبر است. زیرا ستایش حق است. اظهار بندگی به درگاه خدای عالمیان است و تمنای هدایت و عنایت است.

خداوند خود می‌فرماید: “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ” ستایش و سپاس خداوند جهان را سزااست خداوندی كه مهربان و بخشنده و صاحب روز رستاخیز است.

اگر سوره فاتحه با كلمه قُل آغاز شده بود چنان كه در بسیاری از سوره‌ها یا آیات چنین است این اشكال پیش نمی‌آمد “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ...”

سراسر سوره فاتحه ستایش و نیاز به درگاه خداست. پس كلام خدا نیست و باید فرض كرد كلام خود محمد است كه آن را اختصاص به نماز داده

است. به همین دلیل عبدالله بن مسعود که از معتبرترین کاتبان وحی و حفظه قرآن بود آن را و دو سوره معوذتین را جزء قرآن نمی‌داند. سوره مسد از حیث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نیست. این سوره جواب پرخاش و بی‌ادبی ابولهب است. حضرت از اقوام و بزرگان قریش دعوتی فرمود که بر آن‌ها اسلام را عرضه کند. وقتی حضرت سخنان خود را گفت ابولهب برآشفته و فریاد زد: تَبَالُكْ یا محمد! آیا برای گفتن این مطالب بی‌سر و ته ما را این‌جا خوانده‌ای؟ از این رو در سوره مسد همان کلمه “تَب” آمده است و این سوره از طرف پیغمبر که دچار بی‌احترامی شده و زن ابولهب “ام‌جمیل” خار و خاشاک جلو پایش می‌ریخت چندان ناشایسته نیست. ولی از ساحت کبریایی آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را حمالة الحطب بنامد.

در آیات قرآنی فاعل جمله شخص او است و گاهی شخص سوم می‌شود. مثل این که نخست خداوند سخن می‌گوید و سپس حضرت محمد از جانب خدا سخن می‌گوید مثلاً در سوره نجم نخست خداوند سخن می‌گوید و رسالت پیغمبر را تأیید می‌کند.

“مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَ مَاعُوِي. وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى...”

(گمراه نشد صاحب شما و به راه باطل نرفت و سخن نمی‌کند از خواهش نفس. نیست آن مگر که وحی کرده می‌شود) ولی از آیه 20 تا 28 (سوره نجم) مثل این است که خود محمد سخن می‌گوید چه با لهجه عتاب و ملامت به اعراب می‌فرماید.

“الْكُم الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى (یعنی) آیا شما پسر دارید و او (خداوند) دختر دارد؟” چه خداوند به خود نمی‌گوید او دختر دارد. علاوه بر این که تفاخر به داشتن پسر و مایه ننگ شمردن دختر را در اخلاق و عادات عرب حجاز باید جستجو کرد چنان که در آیات دیگر این معنی آمده است.

“اَفَا صَنَّفِكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً (یعنی) آیا خداوند امتیاز داشتن پسر را به شما داده است و برای خود از فرشتگان جنس اناث را اختیار کرده است؟”

ظاهر آیه عبارت از این است که کلام از طرف حضرت محمد صادر شده است زیرا می‌گوید آیا خداوند به شما پسر داده است و برای خود امتیاز دختر اختیار کرده است؟

اگر کلام از طرف خداوند بود باید بگوید: آیا من امتیاز داشتن اولاد ذکور را به شما دادم و خود اناث را برگزیدم بدیهی است خداوند چنین سخن نمی‌گوید زیرا در نظر خداوند پسر و دختر فرقی ندارند، حتی میان ملل متمذنه نیز چنین تنگ‌نظری و افکار کوچک موجود نبود. عرب‌ها بودند که به داشتن

پسر فخر می‌کردند و حتی بعضی از فرط وحشیگری دختران را می‌کشتند و از طرف دیگر ابلهانه می‌پنداشتند فرشتگان از جنس اناث‌اند و حضرت محمد که خود نیز بنا بر عادت قومی آرزوی پسر داشت و هر زنی می‌گرفت بدین امید بود که پسری برای وی بیاورد و هنگام مردن قاسم نیز سخت ناراحت شد مخصوصاً که عاص‌بن وائل او را سرکوفت داد و بلاعقب خواند چه وارث حقیقی را عرب‌ها پسر می‌دانستند و هم چنین از تولد ابراهیم از ماریه قبطیه خشنود و از مرگ کودک سخت نالان و گریان شده چنین محمدی به مشرکان خطاب کرده می‌گوید: “اذا صفا کم ربکم بالبنین؟” این معنی که دو متکلم در یک آیه با هم می‌آمیزند و خدا و محمد با یکدیگر مخلوط می‌شوند در قرآن بسیار است. یک نمونه آشکار آیه نخستین سوره اسراء است تنها آیه‌ای که مسلمین آن را دلیل معراج می‌گویند:

“سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”

“ترجمه کلمه به کلمه چنین است: پاک و منزّه است کسی که بنده خودش را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصا که برکات را پیرامون آن ریخته‌ایم سیر داد تا عجایب قدرت خود را بر وی بنمایانیم. او شنوا و بیناست.” قسمت نخستین جمله که ستایش پروردگار است در سیر دادن بنده خود از مکه تا فلسطین معقول نیست از طرف خداوند باشد زیرا خداوند خود را نمی‌ستاید و بلکه شایسته است که حضرت محمد خداوند را چنین عنایت بستاند. اما جمله بعدی که وصفی از مسجدالاقصا می‌کند و می‌فرماید “پیرامون آن را برکت دادیم” از زبان حضرت حق است چنان که جمله “لنریه من آتینا= تا عجایب قدرت خود را به او بنمایانیم” باز از طرف خداست. ولی باز آخر آیه مثل این است که محمد سخن می‌گوید چه می‌گوید: او خود بینا و شنوا است. زیرا خدا به خود نمی‌گوید او بینا و شنوا است.

موارد عدیده‌ای در قرآن هست که بدون مقدمه فاعل فعل از شخص اول مبدل می‌شود به شخص سوم مانند آغاز سوره فتح

“إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ”

ما پیروزی درخشانی نصیب تو کردیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد که سیاق عبارت باید باشد: “انغفر لك ما تقدم... تا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشیم.

بدیهی است بعضی از این‌ها مانند شاهد فوق قابل توجیه است ولی بعضی دیگر را دشوار است توجیه کرد مانند آیه: “لقد كان لكم في رسول الله اسوة لمن كان يرجى الله= کسانی که می‌خواهند خداوند از آن‌ها راضی باشد از رسول‌الله پیروی کنند”

اگر خطاب از طرف حق باشد آیا نیایستی گفته شود کسانی که مرا می‌خواهند باید از فرستاده من پیروی کنند؟ در سوره احزاب پس از ستودن مؤمنان صادق در آیه 22 و در آیه 23 می‌فرماید: “لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ”

خداوند راستان را به پایداری (در جنگ خندق) سزای نیک می‌دهد و منافقین را اگر خواست جزا می‌دهد یا می‌بخشد” ظاهر عبارت این است که حضرت سخن می‌گوید نه خداوند چه اگر خداوند گفته باشد باید در صیغه شخص اول آورده شود و بفرماید “اجزى الصادقين... الخ”.

آری خداوند و محمد در قرآن به هم درمی‌آمیزند. گاهی خدا سخن می‌گوید و به حضرت خطاب می‌کند که بگو کاهی سیاق عبارت طوری است که خود حضرت محمد سخن می‌گوید و اظهار بندگی به خداوند از آن مستفاد می‌شود. گویی در کنه وجدان و ضمیر ناخودآگاه او کسی نهفته است که او را به هدایت مردم مأمور می‌کند و از لغزش باز می‌دارد و بدو الهام می‌بخشد و طریقه حل مشکلات را پیش پایش می‌گذارد.

جز با این توجیه نمی‌توان بعضی آیات را که در آن‌ها نسبت “کید” و “مکر” به خدا داده شده است فهمید. در سوره قلم آیات 44 و 45 می‌فرماید: “فَدَرْتِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ” کار آن‌ها را که به تکذیب تو پرداخته‌اند به من واگذار بدون آن که بدانند آن‌ها را به دام خواهم انداخت.

عین این مطلب در سوره اعراف آیه‌های 182 و 183 نیز آمده است با این تفاوت که در آغاز آیه می‌فرماید: “وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ...”

در آیه 30 سوره انفال که از کنکاش قریش در دارالندوه سخن می‌راند، باز نسبت مکر به خداوند داده شده است: “وَأَذِمْ مَكْرُ بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”

کافران حيله می‌کنند که تو را زندانی یا از شهر بیرون کنند یا بکشند. آن‌ها حيله می‌کنند و خداوند هم حيله می‌کند ولی خداوند بهترین حيله کنندگان است.

مکر و کید و حيله جای زور و قدرت را می‌گیرد. وقتی شخص با حریف زورمندتر از خود روبرو شد، ناچار به مکر متوسل می‌شود. آیا خداوند قادر مطلق که با گفتن کلمه “کن” جهانی را می‌آفریند و یا به محض اراده هر

چه بخواهد صورت می‌گیرد در آن جا به صورت یکی از شیوخ عرب درنیامده که زیرک‌تر و با فراست‌تر از طرف مقابل است و عمر و عاص را در مقابل ابوموسی اشعری و حکمیت در باب خلافت معاویه و علی را به خاطر نمی‌آورد؟ مخلوط شدن سخن خداوند و سخن محمد در این دو آیه 99 و 100 از سوره یونس نیز دیده می‌شود:

“وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً. أَفَأَنْتَ تُخْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ آلِ رَجَسٍ عَلَي الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100)”

یعنی “اگر خدای تو می‌خواست همگی ساکنان کره زمین ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌توانی آن‌ها را به ایمان بکشانی؟ هیچ فرد آدمی جز به اذن خدا (به اراده خدا) ایمان نمی‌آورد و پلیدی را ملازم مردمان غیر عاقل ساخته است.”

آیه اول خطاب حضرت حق است به محمد ولی آیه دوم گویی سخن خود حضرت محمد و مکنون فکر اوست و نوعی تسلیت به خویشتن و توجیه اصرار مشرکان است در نپذیرفتن دعوت خود.

چنین خدایی که خود نخواست است مردم ایمان آوردند طبعاً از ایمان نیاوردن آن‌ها به خشم نمی‌آید زیرا خشم هنگامی روی می‌دهد که امری مخالف میل و اراده شخص رخ داده باشد.

“لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً.

(یعنی) خداوند راستان، یا راستگویان را جزای خیر و منافقان را اگر خواست عذاب می‌دهد و یا توبه‌شان را قبول می‌کند. خداوند بخشاینده و رحیم است.

فحوای سراسر آیه چنین است که حضرت رسول سخن می‌گوید نه خدا. اعراب ناپایدار و متلون‌المزاجند از هر طرف باد بوزد بدان سویی روی می‌آورند. از این رو در جنگ بدر عده‌ای از مسلمانان مکه همراه لشکریان ابوجهل به جنگ محمد آمدند. خداوند از این ناپایداری و بی‌ایمانی و تلون مزاج مستضعفین چنان بدش آمد که آیه‌های 96-99 سوره نساء را در باره آن‌ها نازل فرمود:

“إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

که تقریباً چنین معنی می‌دهد: به آن‌ها گفتند شما که مسلمان بودید چرا در جنگ با محمد شرکت نکردید؟ گفتند ضعیف بودیم. به آن‌ها پاسخ دادند که زمین خدای فراخ بود چرا مهاجرت نکردید؟ پس جای شما در جهنم است مگر مردان ضعیف یا زنان و اولاد که ممکن است خدا آن‌ها را عفو کند.”

در مکه خداوند به حضرت محمد می‌فرماید:

“ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”

در راهنمایی خلق به حکمت و اندرزهای سودمند متوسل شو، به صورت ملایم اخلاقی با آنان مجادله کن. خداوند خود هم، گمراهان را می‌شناسد و هم هدایت شدگان را.”

پس از گذشت چندین سال که اسلام قوت گرفته و محمد با عده زیادی به مکه آمده است و آن را فتح کرده است لهجه خداوند تغییر می‌کند و چون جباری بی‌اغماض می‌فرماید:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ...”

همین که ماه‌های حرام منقضی شد هر جا مشرکان را یافتید بکشید، آن‌ها را تعقیب و در خانه‌هایشان محاصره کنید و در هر گوشه برای شکار آن‌ها به کمین نشینید.

انسان ضعیف با توانایی محدود، طبعاً در مواجهه با مشکلات و دشواری‌های زندگی یا در هنگام موفقیت و کامرایی ممکن است از وی دو گونه حالت بروز کند و دو روش متغایر داشته باشد و دو نوع بیان از وی سرزند. ولی این امر در باره قادر مطلق و دانای مطلق و حکیم مطلق که هیچ چیز بر وی پوشیده نیست و هیچ رادع و مانعی در برابر اراده‌اش پیدا نمی‌شود صادق نیست. معذالک در سال اول هجرت آیه: لا اکراه فی الدین نازل می‌شود و مدتی بعد، شاید یک سال، می‌فرماید:

“وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ” (بکشید در راه خدا) “لَا يَسْتَوْي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ” (برابر نیستند نشستگان از مؤمنین... و جهادکنندگان در راه خدا به مال‌های خود و جان‌های خود...).

که نه تنها حکم محاربه با اشخاص را می‌دهد که نمی‌خواهند مسلمان شوند و یک سال قبل اجباری برای مسلمان شدن آن‌ها در کار نبود بلکه به مؤمنان نیز صریحاً می‌فرماید که آن‌ها نیز مساوی نیستند یعنی:

آن‌هایی که یا با زور و شمشیر و یا بخشیدن مال به جنگ مشرکان برخاسته‌اند با آن‌هایی که فقط مسلمان شده و عبادت می‌کنند یکسان نیستند.

حضرت باری تعالی در مکه به پیغمبر خود دستور اخلاقی می‌دهد که:

“وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ”

خوبی و بدی یکسان نیست بدی را به خوبی پاداش ده (خشم را با مهر، خشونت را با بردباری و آزار را با عفو) آن گاه دشمن با تو دوست صمیمی می شود.”

اما در مدینه خداوند به حضرت رسول خلاف آن را دستور می دهد:

“فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ”

یعنی اکنون که برترید، سستی به خرج ندهید و به صلح و مسالمت مگر ایید.”

علاوه بر این تغییر روش و تغییر لهجه گاهی در قرآن به آیاتی برمی خوریم که آفریننده کائنات و مدیر و مدبر میلیاردها خورشید و توابع به مشتی اعراب حجاز می فرماید:

“أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ” یعنی آیا شما باران را از ابر فرود آوردید یا ما؟.

گاهی نیز مثل مردمان ناتوان و بی کس نیازمند یاری می شود از این رو آهن را می فرستد تا معلوم دارد چه کسی به یاری او می شتابد.
“وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولُهُ”

(یعنی) شمشیر یگانه وسیله ای است که خداوند یاران خود و رسولش را باز شناسد.”

در قرآن بیش از پنجاه مرتبه خداوند هدایت مردم را منوط به اراده و مشیت خود می فرماید:

“إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

یعنی کسانی که نامزد عذاب و قهر خداوندند ایمان نمی آوردند”

“وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ”

یعنی می خواستیم بر هر شخصی نور هدایت می انداختیم اما حرف من حق است و دوزخ را از جن و انس پر خواهیم کرد.

سپس بی درنگ می فرماید:

“فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُذِّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ...”

یعنی پس به سزای این که روز واپسین را فراموش کردید اکنون بچشید عذاب را ما هم اکنون شما را فراموش می کنیم و شما برای همیشه به سزای اعمال خود در عذاب خواهید بود.”

از خواندن این دو آیه موی بر اندام شخص راست می‌شود. خدا خود نخواستہ است که مردم هدایت شوند و آن وقت سزای هدایت نشدن عذاب است آن هم عذاب جاوید.

خود او نخواستہ است مردم هدایت شوند چنان که صریحاً در چند آیه قرآن از جمله آیه 25 سوره انعام فرموده است:

“وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَاقِعًا...“ (عین این عبارت در آیه 57 سوره کهف نیز تکرار شده است).

یعنی ما بر قلب آنان پرده کشیده‌ایم تا فروغ ایمان بر آنان نتابد و در گوش آنان سنگینی گذاشته‌ایم که کلمه حق را نشنوند.

و باز بیش از پنجاه شصت آیه هست که عذاب الیم جاودان برای مردمی که خود نخواستہ هدایت شوند ذخیره فرموده است.

از این موضوع که در گذریم به موضوع دیگری برمی‌خوریم که بسی مایه شگفتی است.

در قرآن ناسخ و منسوخ زیاد است، دانشمندان تفسیر و فقهایی محقق تمام آن‌ها را تدوین کرده‌اند. منسوخ عبارت از آیه‌ای است که نخست نازل شده و بعداً آیه دیگری مغایر و مخالف آن نازل گردیده است که طبقاً ناسخ آیه قبلی است.

گرفتن تصمیمی و عدول از آن، اتخاذ روشی و سپس تغییر آن امری است عادی و جاری برای آدمی که از کنه واقعیات اطلاعی ندارد. اندیشه محدود او فریفته امری شده و سپس به خطای خود پی برده است. ظواهر حوادث او را به اتخاذ تصمیمی می‌کشاند و پس از سنجش دقیق یا بروز واقعیاتی به خطای خود پی می‌برد و بنابر آن از رأی نخستین خویش عدول می‌کند. اما این پیش‌آمد برای خداوند دانا و توانا غیر قابل توجیه است و از همین رو مخالفان زبان به طعن گشوده می‌گفتند: محمد امروز امری صادر می‌کند و فردا آن را نسخ می‌کند. آیه 106 سوره بقره جوابی است بدین اعتراض:

“ما نُنسخ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”

ما امری یا آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم یا به فراموشی رها نمی‌سازیم مگر این که بهتر یا مانند آن را بیاوریم مگر نمی‌دانی خداوند بر هر امری تواناست.

البته خداوند بر هر امری تواناست و به همین دلیل نباید آیه‌ای را بفرستد و سپس نسخ فرماید زیرا توانای مطلق بالضروره باید توانایی فرستادن احکامی را داشته باشد که قابل نسخ نباشد. دانایی و توانایی از صفات ضروریه حضرت باری تعالی است. بشر متفکر و مدبر خدايي را با چنین اوصافی ستایش می‌کند اما این خدای دانا و توانا چرا امری صادر می‌کند که پس از آن نسخ

فرماید؟ تناقض در خود آیه است. وقتی او “علي كلي شي قدير” است چرا از نخست آن امر بهتر را صادر نفرمود؟

گویا فضول و گستاخ در آن عصر هم بوده است که حتی بر اعتراض خود پافشاری نیز می‌کرده‌اند، از این رو در سوره نحل همین جواب به شکل دیگری آمده است:

“وَ إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَلَمْ تَزَلْهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا”

اگر آیه‌ای را با آیه دیگر نسخ می‌کنیم خداوند بدان چه می‌فرستد داناست. آن‌ها تو را مفتري می‌گویند اما اکثر آن‌ها نمی‌دانند. به آن‌ها بگو روح القدس آن را نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم سازد.

فرض این است که قرآن سخن خداست. هنگامی که خداوند سخن می‌گوید طبعاً باید رنگ پندارهای آدمیان ناقص وضعیت در آن راه نیابد. باز در این دو آیه تناقض صریح به چشم می‌آید. البته خدا به آن چه نازل می‌کند دانا است به همین دلیل تبدیل آیه‌ای به آیه دیگر مخالفان را به شک می‌اندازد شک در این که آن‌ها از طرف خداوند است، زیرا حتی مخالفان عامی و ساده‌لوح حجاز گویی می‌دانستند خداوند دانا و توانا مصلحت بندگان خود را تشخیص می‌دهد پس باید از همان آغاز آن چه مصلحت اقتضا می‌کرده است نازل فرماید، چه تغییر رأی از لوازم بندگان ضعیف و نادان است.

از مطالعه و تأمل در این تغایر و تخالف ناچار یک توجیه بیشتر نمی‌توان یافت و آن این است که خداوند و محمد به شکل غیر قابل تفکیکی به هم آمیخته‌اند. خدایی در اعماق وجود ناخودآگاه محمد ظهور می‌کند، او را مبعوث می‌فرماید و مأمور ارشاد قوم خویش می‌سازد، آن گاه محمد بشر و دارای خصایص بشری بدین رسالت قیام می‌کند و آیات قرآنی از این دو شخصیت تراوش می‌کند.

رأی عجیب و سزاوار دقتی که “گولد زیهر” در آغاز فصل سوم کتاب ارزنده خود به نام “عقیده و شریعت در اسلام” آورده است در این جا به خاطر آمد که شاید نقل آن شخص اندیشمند را به حل معما نزدیک کند. می‌نویسد:

“پیغمبران نه فیلسوفند و نه متکلم، از این رو مطالب خود را در تحت قاعده و ضابطه علمی در نیاورده‌اند. به عبارت دیگر یک سیستم فلسفی و کلامی قبلاً پیریزی نکرده‌اند. از عمق وجدان آنان مطالبی بیرون می‌جهد و در آن پیرو الهامات درونی خویشند. مردمانی بدان‌ها می‌گروند. تعداد مؤمنان روز به روز فزونی می‌گیرد تا جامعه نوینی بر اساس آن دیانت تشکیل شود. پس از آن دانشمندانی پیدا می‌شوند تا در مقام ایجاد منظومه‌ای فکری برای معتقدات عامه برآیند. اگر خلافي یافتند پر می‌کنند، اگر تناقضی یافتند با تأویل و تفسیر آن را سازگار می‌سازند و برای هر جمله ساده پیغمبر باطنی تصور و خلق می‌کنند،

برای اظهارات الهامی او که فقط متکی به وحی ضمیر بوده است استدلال عقلی و منطقی درست می‌کنند و خلاصه معانی و مفاهیمی کشف می‌کنند که ابدأ از مخیله آن پیغمبر نگذشته است. بر سوالات و اعتراضاتی که ابدأ صاحب دعوت را ناراحت نکرده است جواب‌هایی تهیه می‌کنند و خلاصه سیستمی فلسفی و کلامی می‌آفرینند و به خیال خود دژی رخنه ناپذیر در برابر شکاکین داخلی یا معارضین خارجی استوار می‌کنند و در تمام این بنیانگذاری به اقوال خود پیغمبر استناد می‌کنند.

این مفسران و علمای کلام، بی‌معارض نمی‌مانند. مفسران و متکلمان دیگر از همان اقوال پیغمبر آرای مخالف استخراج کرده و منظومه دیگری می‌آفرینند بکلی معارض دسته نخستین

از قضا گولد زیهر دید بسیار نافذی داشته و مطلب را به طور کلی راجع به کلیه دیانات آورده است ولی تصور می‌شود و شاید خطا نباشد اگر بگوییم مباحثات و مشاجراتی که از قرن اول هجری جان گرفت و طوائف اشعری و معتزلی و شیعه و مرجئه و خوارج را به جان یکدیگر انداخت مصدر الهام او بوده است. او خود یهودی است و از سیر تحول کلیسای مسیحیت کاملاً با اطلاع است و همه این قضایا در دیانت یهود و نصاری نیز روی داده است.

ولی اطلاعات دامنهداری که در مباحثات اسلامی دارد او را بدین درجه روشن‌بین ساخته است. نمونه خیلی کوچک و مختصر از این اختلافات و مباحثات را چون مناسب این فصل است در این جا می‌آوریم.

در قرآن تعبیراتی هست که ذوق سلیم و هر شخص روشن‌بینی آن را به خوبی درک می‌کند و مورد هیچ شک و ایرادی نیست مانند: “یدالله فوق ایدیهم” یعنی دست خدا برتر از دست آن‌هاست که معنی حقیقی آن واضح است یعنی قدرت خداوند مافوق قدرت‌ها است یا این تعبیر که “الرجمن علی العرش استوی یعنی خداوند بر تخت مستقر گردید”. طبعاً خدا جسم نیست تا بر تخت بنشیند و معنی آن این است که پروردگار بر مقام ربوبیت استوار است یا در توصیف روز قیامت می‌فرماید: “وجوه یؤمنن ناضرة الی ربها ناظرة.” یعنی مؤمنان با رخسار شکفته به خدای خویش می‌نگرند که به خوبی چنین معنی می‌دهد: نیکان به سوی خداوند نگرانند یا این که بدو توجه دارند. “ان الله سمیع بصیر یعنی خداوند می‌شنود و می‌بیند” یعنی چیزی بر وی پوشیده نیست.

بسیاری از مسلمانان خشک و جامدالفکر که بنا را بر حدیث، منقولات قرار داده و دخالت عقل را در امور دینانی ناروا و باعث گمراهی می‌دانستند این آیات و این تعبیرات را به همان معنی تحت‌اللفظی گرفته و معتقد شدند که خداوند چون آدمیان ست و دست و پا و چشم و دهان و سر و گوش دارد.

ابو معمر هذلی (متوفی به سال 236 هجری) می‌گفت هر کس جز این گوید کافر است. حنبلیان تابع امام احمد بن حنبل بودند هم چون رهبرشان جامد و

بي حرکت کنار منقولات ايستاده و هيچ گونه تحرك ذهني را به خويشتن روا نمي‌داشتند.

ابن تيميه يکي از علمای بزرگ اين طایفه است (بين قرن 6 و 7 هجري) که از فرط تعصب، معتزليان را کافر و امام محمد غزالي را منحرف مي‌دانست. روزي در دمشق وعظ مي‌کرد و به مناسبت آيه يا حديثي از منبر فرود آمد و گفت همين طور که من از منبر فرود آمدم خداوند هم از تخت خود به زير مي‌آيد.

تعصب و جمود فکري اين جماعت به درجه‌اي است که اقوال متکلمان اسلامي و معتزليان و حتي اشاعره را باطل دانسته و هر نوع انحراف از آراي سخياف و عوامانه خود را بدعت مي‌گویند.

ابوعامر قرشي (متوفي به سال 524 هجري) مي‌گفت اين بدعت‌گذاري است که آيه “ليس کمثله شئي” را بدین معني مي‌دانند که هيچ چيزي مانند خدا نيست. معني آيه اين است که خداوند در الوهيت مانند ندارد وگرنه چون من و شما اعضاء و جوارح دارد و از خواندن آيه:

“يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ...” (روزي که کشف کرده شود از ساق و خوانده شوند به سجود...) دست به ساق پاي خود زد و گفت خداوند ساق‌هايي چون ساق پاي من دارد.”

از سير در عقايد و آراء اين جماعت بي‌اختيار شخص به ياد اعراب جاهليت و عادات بدوي آن‌ها مي‌افتد که همان اعراب با همان بينش مادي و گرايش به محسوسات و دور بودن از امور روحاني از گريبان مسلمانان سر بيرون مي‌آوردند و امتزاج با ملل آريايي و پيدايش فرقه‌هايي چون معتزله، اخوان‌الصفاء، باطنيان، صوفيان و ساير فرقه‌هايي که به مقولات عقلي روي آورده‌اند در آن‌ها تأثير نکرده است و از قضا رهبران و پيشوايان اين قوم همه از نژاد سامي هستند و بندرت اشخاصي خوش فکر و ماييل به مقولات عقلي در آن‌ها ديده مي‌شود برخلاف معتزله و غالب علمای کلام که يا از غير نژاد عربند و يا اين که بواسطه امتزاج با فکر آريايي جمود فکري و تصلب در عقايد بدوي را از دست داده‌اند در حقيقت همه اين‌ها ما را به جمله‌اي که در صدر اين فصل آوردیم بيشتر مطمئن مي‌کند که “انسان خداوند را به شکل خود آفريد.”

در اوقاتي که پيغمبر در تدارك جنگ با روميان بود (سال 10 هجري) به يکي از اعراب متعين فرمود:

“آيا امسال به جنگ با روميان نمي‌آيي؟”

جد ابن قيس جواب داد:

اجازه دهيد شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم زيرا من زن را زياد دوست

دارم و مي‌ترسم از ديدن زنان رومي اختيار از دست بدهم”

آيه 49 سوره برائة (توبه) در اين باب آمده است:

“وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَنْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاَنْ جَهَنَّمَ
لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ”

یعنی اشخاص می‌گویند مرا معذور دار و دچار فتنه مساز، آن‌ها در
فتنه افتاده‌اند و دوزخ بر کفار مستولی است.

معلوم است آیه از زبان محمد است زیرا جدین قیس از او اجازه
خواسته بود که در جنگ شرکت نکند نه از خدا ولی خدا زود به یاری
فرستاده‌اش می‌شتابد و آتش دوزخ را برای کسی که جرئت و گستاخی را بدان
جا رسانیده است که می‌خواهد در جنگ شرکت نکند، می‌افروزد.

جن و جادوگری

جن موجودی است چون آدمیان اما نامریی. گاهی بر آدمیان ظاهر
می‌شود و حتی ممکن است پری‌زاده عاشق بشری بشود، یا جن نری عاشق زنی
از آدمیان گردد. ارواح شریره گاهی در بدن آدمیزاد رفته او را مصروع می‌کنند.
این گونه او هام میان همه ملل رواج داشته است.

جادوگری از قدیم میان اقوام بشری متداول بوده و عبارتست از این که
شخصی با خواندن اورادی یا درست کردن طلسمی یا ترکیب داروهایی کارهایی
انجام دهد که به طور طبیعی قابل انجام نباشد مثلاً شخصی را بکشد. مردی را
عاشق کند. زنی را به دیوانگی اندازد. عروسکی از موم بسازد و به چشم آن
سوزنی فرو کند و بی‌درنگ شخصی صد فرسنگ دورتر کور شود.

این مهملات و اباطیل از قدیم‌ترین اعصار و در اقوام بشری موجود
آمده است و متأسفانه هنوز هم وجود دارد. حتی در کشورهای رشد یافته.

علت آشکار و مسلم قضیه این است که حیوان مدرک اندیشه دارد.
اندیشه او را به تکاپو می‌اندازد. به نیروی اندیشه نمی‌تواند تاریکی مجهولات را
روشن کند و ناچار دستخوش فرض و حدس می‌شود. هنگامی که اندیشه نتواند
کاری از پیش ببرد قوه واهمه به کار می‌افتد. آدمی در مقابل طبیعت ضعیف
است. می‌ترسد، شهوات و رغباتی دارد که با وسایل عادی دست یافتن بدان‌ها
دشوار است.

عواملی از این طراز او را در ورطه خرافات می‌افکند. فال می‌گیرد،
طالع می‌بیند از آینده نگران است. به رمل و جفر رو می‌آورد. در تاریکی وحشت
بر او مستولی می‌شود. موجودات وهمی به اشکال مختلفه بر وی هجوم
می‌آورند... الخ پس جای شگفت نیست که عرب‌های قرن ششم میلادی بهره‌ای
کافی از این او هام داشته باشند ولی شگفت این است که این هر دو موضوع در
قرآن منعکس شده باشد. آن هم به صورت ایجابی و مانند يك امر واقع.

دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس راجع به تأثیر سحر و چشم بد است و غالب مفسران قرآن برآنند که لیبد بن اعصم بنا بر تقاضای مشرکان قریش در کار پیغمبر جادویی به کار بست و در نتیجه پیغمبر بیمار شد تا جبرئیل نازل شد و او را از چنین امری باخبر ساخت.

در تفسیر کمبریج آمده است که پیغمبر در حال بیماری خفته بود. دو فرشته را بالای سر و پایین پای خود دید. یکی از دیگری پرسید این مرد از چه ناراحت و نالان است؟ دومی گفت از سحری که لیبد در کار او کرده و آن را در چاه “دروان” دفن کرده است.

پیغمبر از خواب بیدار شد و علی بن ابی طالب و عمار را مأمور بیرون آوردن سحر فرمود. آن دو چاه را کشیدند و سنگ ته چاه را برگرفتند و دیدند همان طور که فرشتگان گفته بودند، رشته ای است دارای یازده گره. آن را نزد پیغمبر آوردند. آن وقت دو سوره مذکور که مشتمل بر یازده آیه است نازل شده و هر آیه ای که خوانده می شد گرهی گشوده می شد و در نتیجه پیغمبر شفا یافت...

طبری هم با آب و تاب بیشتری قضیه را شرح می دهد و تفسیر جلالین بدون آب و تاب خواندن هر آیه را مستلزم بازشدن يك گره می داند. تفسیر کشاف ابداً اشاره ای به این افسانه ها نکرده و حتی منکر تأثیر سحر و جادو شده مثل تمام خردمندان “شر ماخلق” را بر این حمل می کند که ممکن است با زهر یا امثال آن ها از بشری به بشر دیگر زیان رسد.

اما مطلبی که هیچ يك از مفسران و علماء اسلام منکر نشده اند وجود جن است زیرا در بیش از ده جایی قرآن به وجود آن ها تصریح شده و حتی خلقت آن ها را نیز از عنصر آتش ذکر کرده است. علاوه بر این در قرآن سوره ای بدین عنوان با 28 آیه موجود است که چند نفر از پریان آیاتی از قرآن گوش کردند و از فصاحت بیان و علو معانی آن به وجد و شگفت آمدند و اسلام آوردند و به قوم و قبیله خود رفته این مطلب را بازگو کردند.

عرب ها چون همه اقوام بدوی معتقد به وجود ارواح و پریان بودند، طبیعت محیط و دشت های خاموش و خلوت آنان را در این گونه اوهام سخت یاری می کرد به طوری که می گویند مسافری هنگام شب به دشت بی سکنه ای فرود می آمد از شدت وحشت طی عبارتی خود را به پناه شاه پریان و میرجنیان می سپرد که او را از شر سفیهان جني محافظت نماید و برحسب نص آیه قرآن در همین سوره این پناهندگی انس به جنیان آنان را به غرور و انکار کشانید.

شیوع اوهام و پندارهای دور از موازین عقلی در اقوام بدوی و حتی در میان طبقه پایین ملت های متمدن چندان مایه تعجب نیست، ولی آیا آمدن آن ها در کتابی که آن را کلام خدا می گویند، آن هم از طرف شخصی که برضد خرافات

و عادات جاهلانه قوم خود قیام کرده است و در مقام اصلاح فکر و اخلاق آن‌ها برآمده است موجب تأمل و حیرت نمی‌شود؟

آیا این سوره و محتویات آن را يك نوع رؤیا و مكاشفه‌اي باید تصور کرد که به حضرت محمد دست داده است چنان که نخستین حالت وحی و ظهور فرشته را در آغاز بعثت رؤیاي صالحه نامیده‌اند و آیه اول سوره اسری را که حضرت محمد شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی رفته همین گونه تعبیر و تأویل کرده‌اند؟

آیا معتقدات عمومی قوم حضرت محمد چنان در روح پر از رؤیاي او اثر گذاشته که رفته رفته واقعاً تصور کرده است اقوامی به صورت و ممیزات آدمی در روی زمین هستند که دیده نمی‌شوند و مانند آدمیان به عقل و ادراک ممتازند و چون آنان مکلفند و از این رو باید آن‌ها را به یکتاپرستی و اعتقاد به معاد دعوت کرد؟

در این صورت چرا پیامبری از نوع جن بر آن‌ها مبعوث نشود؟ چه در همین قرآن مکرر به این معنی اشاره شده است که رسول هر قومی از نژاد همان قوم باشد و به زبان آن‌ها تکلم کند و حتی در چند جای قرآن تصریح شده است که اگر در زمین فرشتگان می‌زیستند از فرشتگان پیامبری بر آن‌ها می‌فرستادیم. یا این که سوره جن را نوعی صحنه‌سازی باید فرض کرد که حضرت پیغمبر به مفاد بیت مولوی:

چون که با کودک سر و کارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد

ابداعی در بیان فرموده و مطابق عقول قوم خود داستانی آفریده است که جنیان هم از الفاظ و معانی قرآن به وجد آمده و مسلمان شده‌اند؟

در هر صورت ایرادی بر حضرت محمد نیست فلاسفه بزرگ یونان با آن افکار بلند و ثبت در مسایل ریاضی و طبیعی و تعلیل حوادث زندگانی معتقدات قوم خود را نتوانسته‌اند نادیده انگارند و در اساطیر و میتولوژی دینی یونانیان شرکت کرده‌اند ولی آن وقت يك مسئله باقی می‌ماند و آن این است که مسلمین معتقدند قرآن کلام خداست و این‌ها را محمد نگفته است بلکه خداوند بدو وحی کرده است و همین سوره با کلمه قل آغاز شده است آیا خداوند هم در باب جن و پری با عقاید اعراب حجاز هم‌ساز است و با عقاید قومی اعراب از زبان حضرت رسول جاری شده است.

توراة (تورات) از مواریث گران‌بهای تاریخ فکر بشری است زیرا ساده‌لوحی اقوام ابتدایی راجع به پیدایش جهان و طرز تفکر حقیرانه‌ای که از خالق کائنات دارند در آن منعکس است. برحسب این کتاب خداوند آسمان‌ها و زمین را در ظرف شش روز آفرید و روز هفتم که شنبه بود به استراحت پرداخت پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین طبعاً خورشیدی وجود نداشت تا از

طلوع و غروب آن روز و شبی پدید شود و بشر آن را برای خود معیار زمان قرار داده است. آیا خداوند هم برای نشان دادن زمان آفرینش محتاج این معیار بوده است؟

آیا شش روزی که برای آفرینش جهان مصرف شده روزهای کره زمین است یا مثلاً روزهای سیاره نپتون؟

علت حدوث روز و شب طلوع و غروب آفتاب است بر کره زمین. اگر فرض کنیم که خداوند هنوز آن‌ها را نیافریده است چگونه روز و شب حادث می‌شود؟ آیا در ذهن حضرت موسی ممکن است معلول قبل از علت وجود داشته باشد؟

باری قضیه هر چه باشد این مطلب که خداوند دنیا را در شش روز آفریده است در قرآن مکرر آمده است.

1

سوره یونس آیه 3

“أَنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ.

یعنی خدای شما کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستقر گردید”

2

سوره اعراف آیه 54

“إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. که عین عبارت آیه سوم سوره یونس تکرار شده است”

3

آیه 7 سوره هود

“وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...”

اوست که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر روی آب قرار داشت تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید”

راجع به خلق آسمان‌ها و زمین در شش روز تکرار مطلب است با این تفاوت که در این هنگام آفرینش عرش خدا بر آب استوار بوده است یعنی عرش و آب قبل از خلق آسمان‌ها و زمین وجود داشته‌اند ولی در دو آیه اول پس از آفریدن زمین و آسمان‌ها خدا بر عرش مستقر می‌شد و تا درجه‌ای همان استراحت روز هفتم که در تورات آمده است از آن مستفاد می‌شود و چنان که ملاحظه گردید در هر سه آیه خلقت زمین و آسمان به صیغه ثالث بیان شده یعنی حضرت محمد سخن می‌گوید اما در آیه (38 سوره ق) خداوند سخن می‌گوید:

“وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ

لُغُوبٍ

یعنی ما آسمان‌ها و زمین را و آن چه مابین آنهاست در شش روز آفریدیم و خستگی به ما راه نیافت”
تفاوت این آیه با سه آیه پیشین این است که تنها به ذکر آسمان و زمین اکتفا نشده و آفرینش به آن چه مابین آنهاست نیز تعلق می‌گیرد و علاوه بر این عمل خطیر و سترگ خستگی به ذات باری تعالی راه نیافته است.
خستگی کاهش نیروی حیاتی است و این کاهش به موجودهای ضعیف و محدود و قابل انهدام اختصاص دارد نه به ذات پروردگار که ازلی و ابدی است و از هر گونه کاهش و ضعف و عوارض خارجی برکنار. پس آوردن این مطلب که از آفرینش خسته نشده‌ام برای چیست؟ آیا برای جواب به تورات است که خدا روز هفتم به استراحت پرداخت که بالملازمه معنی خستگی از آن استنباط می‌شود؟

آیه 9 از سوره فصلت

“قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

یعنی به آن‌ها بگو آیا منکر وجود کسی می‌شوند که زمین را در دو روز آفریده است؟

در این آیه باز خداوند سخن می‌گوید نه محمد و مدت خلقت زمین را دو روز معین کرده است. فحوای آیه این است که همه اعراب مکه می‌دانستند که زمین در دو روز خلق شده است و بنابر این نباید منکر وجود شخصی شوند که کار بدین عظمت را در دو روز انجام داده است. اما عرب‌ها چنین اطلاعی نداشتند تا از آن‌ها بازخواست شود که چرا به آفریننده زمین کافرنند.
گرچه خداوند سخن گفته است ولی استدلال خداوندانه نیست زیرا از آن‌ها ایمانی توقع دارد که آن ایمان نتیجه اطلاع و اذعان اعراب است به این امر کسی هست که زمین را در دو روز آفریده است پس ناچار باید آن را مولود تصور خود حضرت رسول دانست.

در همین سوره فصلت آیه 10 مشعر است بر این که چهار روز را خداوند صرف ایجاد وسایل معیشت ساکنان کره زمین فرموده است:
“وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيْنٍ

و بر روی زمین کوه‌ها را قرار داد که زمین استوار بماند و برکت‌های خود را برای زندگی جانداران در چهار روز فراهم ساخت”

در این سوره دیگر از استقرار خداوند بر عرش سخن به میان نمی‌آید ولی در عوض در آیه 11 همین سوره فرماید:

“ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتَبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

یعنی پس بر آسمان که دودی بیش نبود بر شد و او به آسمان و به زمین گفت به مراد من بگردید یا از روی رضا یا از راه اجبار، آن‌ها گفتند ما مطیع اوامریم”

در نص همین آیه زمین و آسمان مؤنثند و از همین رو فعل آن‌ها که قَالَتَا باشد به صیغه تثنیه آمده است ولی در آخر آیه با کلمه طائِعین جمع مذکر آمده و از مواردی است که تخلف از اصول زبان عرب روی داده است.

8

در آیه 12 همین سوره دو روز به بنای هفت آسمان اختصاص یافته است:

“فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

پس دو روزه به ساختن هفت آسمان پرداخت و تکلیف هر يك را معین فرمود. در این آیه که سخن از بنای آسمان و زمین است عدد ایام خلقت به هشت روز بالغ می‌شود این تشویش در موضوع دیگری نیز روی می‌دهد که نمی‌توان آن را سخن خدا دانست.

9

“إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْقِمُوا

یعنی روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید عدد ماه‌ها را دوازده مقرر فرمود که چهار ماه از آن‌ها ماه‌های حرامند... (رجب، ذیقده، ذیجه و محرم) و این انیسی درست است.

سال در اصطلاح ساکنان زمین 365 روز و اندی است که کره زمین یک مرتبه به دور خورشید می‌چرخد و از این گردش فصول اربعه حادث می‌شود و مردم کارهای زندگی خود را از روی آن تنظیم می‌کنند. از این رو ملت‌های پیشرفته چون بابلیان، مصریان، چینیان، ایرانی‌ها، یونانیان و غیره سال را شمسی معین کرده و آن را تقسیم به چهار سه ماه یعنی دوازده (12) ماه کرده‌اند و در این عمل ملاک و ضابطه‌ای داشتند و آن سیر خورشید در مناطق مختلف آسمان بود.

اما در اقوام بدوی و بی‌اطلاع از ریاضیات این کار دشوار بود و از این رو به آسان‌ترین وسیله تحدید و تعیین زمان متوسل شدند که ماه قمری باشد و طبعاً نمی‌تواند ملاک تنظیم امر زراعت که نخستین و مهمترین وسیله زندگانی

است قرار گیرد. اما اعراب از این ماه‌ها استفاده دیگری کرده و برای این که فترتی از جنگ و خصومت داشته باشند چهار ماه آن را برای جنگ و خون‌ریزی حرام کردند. این عادت قومی در قرآن به شکل يك اصل تخلف ناپذیر عالم طبیعت درآمده است پس چنین خدایی یا يك خدای محلی مخصوص جزیره العرب است یا حضرت محمد خواسته است این عادات قومی را به وسیله این آیه يك امر مسجل و لازم‌الاتباع کند.

چنان که يك عادت قومی دیگر را به عنوان حج جزء فرائض مسلمین ساخته و سعی بین صفا و مروه را از شعایر الله قرار داده است.

به همین جهت آیه 189 سوره بقره یکی دیگر از مظاهر طبیعت را علت یکی از عادات و یکی از احکام قرار می‌دهد:

“يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...”

یعنی از تو راجع به کاستی و فزونی ماه می‌پرسند به آن‌ها بگو این حالات مختلفه ماه را برای تعیین وقت‌ها نظیر حج و غیره مقرر ساخته‌ایم. مضحک است که جلالین این آیه را چنین تفسیر می‌کند: تغییر حالت ماه برای آگاه ساختن مردم به فصل زراعت و موسم حج و روزه و افطار است.

بدیهی است که ماه‌های قمری نمی‌تواند در امر زراعت به حال مردم سودمند باشد و اما سایر مراسم چون حج و روزه و غیره که بر ماه‌های قمری قرار گرفته برای این است که ماه‌های شمسی در عربستان متداول نبوده است که آن مراسم انجام گیرد زیرا علت حقیقی حالات مختلفه ماه از هلال گرفته تا بدر شود و پس از آن کاهش آن دوباره هلال شود، نتیجه حرکت انتقالی اوست به دور زمین به عبارت دیگر این حالات مختلفه ماه هزاران سال بلکه هزاران قرن وجود داشته است. پیش از این که قومی به نام عرب در حجاز و نجد وجود داشته باشد و حتی شاید پیش از این که نوع بشر بر سطح کره زمین پیدا شده باشد.

محققاً خداوند که آفریننده کائنات است این مطلب را می‌داند پس طبعاً علت را جای معلول و معلول را جای علت نمی‌نهد.

آیه‌ای دیگر در سوره انبیاست که آدم را به حیرت می‌اندازد:

“أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...”

یعنی آیا کافران نمی‌بینند (نمی‌دانند) که آسمان‌ها و زمین بسته بودند و ما آن‌ها را باز کردیم نه تنها کافران غیر کافران هم نمی‌دانند که آسمان‌ها چگونه بسته بودند و چگونه گشاده شدند.

پس از محمد

- 1- خلافت
- 2- سوداي غنيمت
- 3- خلاصه

خلافت يا سوداي رياست

در اوایل سال یازده هجری ستاره‌ای خاموش شد، ستاره‌ای که تقریباً بیست و سه سال قبل در آسمان قومیت عرب درخشیدن گرفته بود. از همان ساعت نخستین غوغایی برخاست. هنوز جسد پیغمبر اسلام سرد نشده بود که فریاد “منا امیر و منکم امیر” (یک امیر از ما و یک امیر از شما) در سقیفه بنی ساعده بلند شد و سودای ریاست، خون مهاجر و انصار را به جوش آورد.

اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست تلاش مستمری است که ریاست‌طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت به کار بسته‌اند و دیانت اسلام وسیله بوده است نه هدف. در سیزده ساله بعثت و هجرت، دعوت حضرت صرفاً روحانی است. آیات قرآنی در این دوره همه وعظ است و ارشاد و خواندن مردم به نیکی و اجتناب از زشتی و پلیدی.

اما از همان اوایل هجرت دعوت روحانی کم‌رنگ شده و جای آن احکام و شریعی پدید آمده تا مسلمین را در راه مبارزه با مخالفان نیرو بخشد و بنیان یک واحد سیاسی و قومی ریخته شود و چنین نیز شده پیش‌آمدهای مساعد، گرایش به ایجاد جامعه‌ای نوین و تشکیل یک دولت اسلامی را ممکن ساخت. با همه تفاوتی که میان دو دوره مکه و مدینه هست چه از حیث مطالب قرآنی و چه از جنبه روش و کردار حضرت محمد یک امر هیچ گاه فراموش نشد و آن پایه‌گذاری اسلام بود که در زیر پرچم آن دولتی به وجود آمد.

نشر دیانت اسلام محوری بود که تمام تدابیر و اقدامات حضرت بر گرد آن می‌چرخید حتی به کار انداختن شدت و عنف قتل‌های سیاسی و خون‌ریزی‌هایی که ظاهراً مجوز شرعی و اخلاقی نداشت. اما پس از رحلت حضرت رسول، محور تغییر کرده به جای دیانت، وصول به امارت نقطه محوری گردید. نهایت چون علت موجد این دستگاه تازه دیانت اسلام بود طبعاً آن علت بایستی علت مبقیه نیز باشد. به عبارت ساده‌تر چون امارات و سیادت از راه دیانت حاصل شده بود نمی‌بایست سستی و مسامحه‌ای به اصول آن راه یابد.

از همین روی در دوازده سال و اندی ایام خلافت ابوبکر و عمر پیروی از اصول اسلام و سنت رسول‌الله دقیقاً صورت گرفت ولی هر قدر از زمان رحلت حضرت رسول دورتر می‌شویم دیانت از هدف به وسیله مبدل می‌شود آن هم وسیله‌ای برای وصول به امارت و ریاست.

بی‌درنگ پس از رحلت حضرت رسول سعد بن عبادہ در مقام به دست آوردن ریاست جامعه مسلمین برآمد. عمر با یک ضرب شست ماهرانه ابوبکر را به مسند خلافت نشاند و سعد بن عبادہ را به خاک هلاکت می‌افکند. ابوبکر پس از دو سال و اندی خلافت، وام خود را به عمر ادا کرده و او را برای جانشینی پیغمبر نامزد و بر انتخابش بدین مقام توصیه کرد. عمر در بستر مرگ شورای شش نفری را برای تعیین خلیفه معین کرد ولی عملاً عبدالرحمن بن عوف خلیفه را برگزید.

قتل عثمان، بیعت با علی بن ابی‌طالب و سه جنگ صفین و جمل و نهروان در طول پنج سال خلافت او دسایس عمرو عاص و معاویه و پیدایش خلافت اموی، فاجعه کربلا، هتک حرمت کعبه برای دست یافتن بر عبدالله ابن زبیر، دعوت بنی‌هاشم و سقوط دولت بنی‌امیه، روی کار آمدن عباسیان، نهضت فاطمیان در مغرب، حرکت انقلابی اسماعیلیان و حوادثی که تا استیلای هلاکو بر بغداد روی داد همه علامات تبی است که بر مزاج عرب مستولی شده بود. تب امارت و رسیدن به قدرت اما زیر عنوان جانشینی پیغمبر.

دستگاهی که به نیروی روح محمد و به مدد آیات قرآنی پدید آمده بود پس از رحلت او چگونه باید بچرخد؟

آیا پیغمبر می‌بایستی جانشین خود را معین کند و با این عمل تکلیف جامعه جدیدالاحداث مسلمین را روشن سازد یا صحابه پیغمبر با نوعی توافق و تباکی پس از پیغمبر جانشین او را برگزینند؟
آیا همان طور که رسالت و دیعه‌ایست خدایی، امامت و پیشوایی مسلمین نیز می‌باید از این خصوصیت بهره‌مند باشد؟

آیا اگر پیغمبر بنا بود جانشینی معین کند چه کسی را به جانشینی خود برمی‌گزید؟
آیا داماد و پسر عمو و متشخص‌ترین فرد خاندان بنی‌هاشم را معین می‌کرد که از کودکی در دامان وی پرورش یافته و نخستین مردی‌ست که بدو ایمان آورده و بازوی تیغ‌زن وی در راه ترویج اسلام به کار افتاده و در حفظ و حراست او به جان کوشیده است؟

یا این قرعه به پیرمرد محترمی اصاب می‌کرد که از همان فجر دعوت اسلام بدو ایمان آورده و از این راه شأن و اعتباری به اسلام داده و هنگام فرار از مکه با وی هم قدم و یار غار بوده و پیوسته صدیق وفادار و مؤمنی پایدار مانده و دختر زیبایی خود را به عقد وی درآورده است؟

یا این که نظر او به مردی قوی‌الاراده و با تدبیر و سیاست‌دار و حامی تزلزل‌ناپذیر دینان اسلام چون عمر بن الخطاب متوجه می‌شد؟

اساساً آیا حضرت رسول در مقام تعیین جانشینی برای خود بوده است، در این صورت آثاری از این قصد در حوادث ده‌ساله هجرت دیده نمی‌شود. چرا؟

چگونه می‌شود تصور کرد مردی به فراست و تدبیر و دوراندیشی حضرت رسول مردی که از صفر آغاز کرده چنین دستگاهی را از هیچ به وجود آورده است در چنین امر خطیری غفلت کند؟
مردی که در روزهای اخیر زندگانی گفته است در جزیره‌العرب نباید دو دیانت وجود داشته باشد یعنی قومیت عرب با دیانت اسلام باید یکی باشد. چگونه ممکن است سرنوشت دولت جدیدالاحداث را به دست تصادف و اتفاق بسپارد؟

سؤالات بی‌شماری از این قبیل در ذهن نقش می‌بندد که نمی‌توان جواب‌های صریح و قاطع بدان داد و هر چه گفته شود از صورت فرض و احتمال بیرون نیست. منشاء بسیاری از اختلافات و آشفتگی‌هایی که در تاریخ دیانت اسلام دیده می‌شود از این جا سرچشمه می‌گیرد.

ظاهراً حضرت رسول به شکل قطعی و صریح در مقام حل این مشکل برنیامده و جانشین برای خویشتن معین نکرده است.

قصه غدیرخم که در بازگشت از حجة الوداع صورت گرفته و حضرت رسول فرموده است: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاً» و شیعیان آن را دلیل نصب علی بر خلافت می‌دانند مورد قبول اهل سنت نیست و اگر هم وقوع آن را قبول کنند آن را دلیلی برخلاف علی نمی‌دانند بلکه به رأی آنان این فرمایش رسول ستایشی است از خدمات علی بن ابی‌طالب در راه پیشرفت اسلام و همه بدان اذعان دارند ولی اگر بخواهیم آن را قرینه‌ای بر نصب علی به خلافت بگیریم قرینه دیگر نیز وجود دارد دال بر تعیین ابوبکر به خلافت، چه در هنگام شدت مرض حضرت رسول ابوبکر را مأمور کرد به جای وی به مسجد رفته بر مردم نماز گزارد.
اهل سنت رأی ظاهراً آراسته و موجه در باب خلافت دارند که مباین مبایندی شیعیان است. می‌گویند به مفاد آیه،

«الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي».

حضرت محمد رسالت خود را انجام داده و تکالیف مسلمین را در قرآن مقرر فرموده است. پس نقصی در شریعت اسلامی وجود ندارد تا نیازی به جانشین باشد ملهم از طرف خدا و دارای عصمت حضرت رسول (مطابق رأی شیعیان) بلکه کافی است شخصی بر مسند ریاست مسلمین قرار گیرد که در اجراء احکام قرآن جدی بوده و از رفتار و کردار پیغمبر پیروی کند.

پس صحابه می‌توانند کسی را به خلافت برگزینند که اهلیت اداره امور مسلمین را مطابق قرآن و سنت رسول داشته باشد.

این رأی ظاهراً موجه سنیان از قبیل تعلیل بعد از وقوع است یعنی از حوادث دوران خلفای راشدین تنظیم شده است ولی سیر در تاریخ خلافت اسلامی به شکل روشن و خدشه‌ناپذیری خلاف آن را نشان داده است.

قضایای سقیفه بنی ساعده نشان می دهد که شوق رسیدن به ریاست، بر نفوس حکومت می کرد نه فکر پیدا کردن جانشین که امور مسلمین را مطابق دو اصل قرآن و سنت اجرا کند. در آن جا هر يك از مهاجر و انصار در مقام اثبات اولویت خود به خلافت بودند آن هم از راه قرابت و یاری پیغمبر.

تازه در این نخستین اجتماع سران که سرنوشت خلافت معین می شد هیچ يك از بنی هاشم چون علی بن ابی طالب و عباس بن عبدالمطلب یعنی نزدیکترین منسوبان پیغمبر حضور نداشتند. طلحه و زبیر که در عداد ابوبکر و عمر جزء عشره مبشره بودند در خانه علی مشغول کار غسل و مقدمات دفن پیغمبر بودند. وقتی خبر سقیفه به علی رسید و از اجتماع طرفین مطلع شد و شنید که قریش به این دلیل بر انصار فایق آمدند که خویشتن را شجره رسول الله خواندند فرمود:

“احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره” (یعنی) خود را از شجره رسول دانسته ولي میوه شجره را فراموش کردند.

زبیر بن العوام از شنیدن جریان امر در سقیفه بنی ساعده به خشم آمد و فریاد زد: شمشیر را در نیام نگذار تا برای علی بیعت گیرم.

ابوسفیان گفت ای پسران عبد مناف گردو خاکی برخاسته است که با سخن خوش نمی توان آن را فرو نشاند. چرا ابوبکر به کار شما دست اندازد؟ از عباس و علی خوارتر و ضعیف تر نیافته اند که خلافت را در پایین ترین تیره های قریش گذاشته اند؟

پس از آن روی به علی کرده و گفت دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم و اگر بخواهی مدینه را از سوار و پیاده پر می کنم، و حضرت علی از قبول بیعت امتناع کرد. گویی جز علی بن ابی طالب که خلوص و صداقت او به پیغمبر و اساس اسلام از مرز عادات و اخلاق دوره جاهلیت در گذشته بود سایرین همه به دنبال ریاست بودند. بدین مناسبت قضیه ای را که هم در تاریخ طبری و هم در سیره ابن هشام آمده در تأیید این رأی می آوریم.

“علی در روز آخر بیماری پیغمبر از خانه او بیرون آمد مردم دور وی را گرفتند و از حال حضرت جويا شدند.

علی گفت: بارنا (بنر یعنی چشمه در اصطلاح می جوشد) بحمدالله یعنی شکر خدای را که خوبست. عباس بن عبدالمطلب او را به کناری کشید و گفت:

من حضرت رسول را رفتنی می بینم تمام آن آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام مرگ برچهره داشتند در چهره او مشاهده کردم برگرد و نزد پیغمبر برو و بپرس پس از او کار با که خواهد بود. اگر امر (یعنی جانشینی) با ماست آگاه شویم و اگر به دیگران تعلق دارد دستور دهد و ما را توصیه کند.

علی گفت: من هرگز چنین سؤالی نکنم زیرا اگر از ما دریغ کرد هیچ کس دیگر به ما روی نخواهد آورد. امری که نمی توان انکار کرد این است که خلافت دو خلیفه اول و دوم به خوبی گذشت. کیفیت رسیدن آن دو به خلافت هر چه باشد و هر قدر این شبهه وجود داشته باشد که اجماع صحابه حاصل نشده است اما لااقل این اصل به خوبی جریان داشت که از کتاب الله و سنت رسول الله انحرافی روی نداد و هر دو خلیفه پاک و پاکیزه از آب درآمدند. با آن که علی بن ابی طالب شاخص ترین مدعیان خلافت، در بیعت با ابوبکر شش ماه تأخیر کرد، (اما) در بیعت با عمر چنین امتناع یا تردید از وی نقل نکرده اند.

ولی در باره خلیفه سوم امر چنین نیست و انحراف از روش سیمین (در این جا معنی خوب و ظریف می دهد) زیادروی داد به حدی که عالم اسلام را به طغیان و سرکشی کشانید.

برحسب ظاهر، انتصاب عثمان بیشتر جنبه دموکراسی داشت و بیشتر متکی به افکار عمومی مسلمین بود. زیرا عمر شش نفر را معین کرد که از بین آن ها خلیفه انتخاب کنند و آن شش نفر عبارت بودند از علی، عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف.

درست است که عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و (سپس) سایرین بیعت کردند. ولی این امر بعد از آن بود که علی پیشنهاد او را نپذیرفت و عثمان پذیرفت. عبدالرحمن در ظرف سه روز نوعی رفتارندوم و مراجعه به افکار عمومی کرده بود. معذالك انحراف از سنت رسول الله در دوران همین خلیفه روی داد که به اجماع امت خلیفه شده بود و تخطی او را از سنن تا بیست و پنج فقره برشمرده اند.

این تجاوز از حدود سنن همه در نتیجه مطامع خاندان عثمان و حرص رسیدن به مقام روی داده است. عثمان مردی محبوب و در مقابل خواهش اقوام ضعیف بود و از این حیث نقطه مقابل عمر قرار داشت و حتی نصایح و راهنمایی صحابه کبار در وی اثر نکرد.

خلیفه‌ای که انتخاب او بیشتر از همه متکی به افکار عمومی مسلمین مدینه و صحابه رسول صورت گرفته علی‌بن‌ابی‌طالب بود که در دوره کوتاه خلافت خود با سه جنگ روبرو شد و از هر سو با حیل و دسیسه و عذر (فریب) مواجه گردید. حتی طلحه و زبیر از وی روی گردانیدند و نکت بیعت کردند و بر روی او شمشیر کشیدند، برای این که علی حکومت بصره و کوفه را از آن‌ها دریغ کرده بود.

بنابر ده‌ها ملاحظه از این قبیل می‌توان گفت اگر رأی اهل تسنن در باره خلافت از حیث مبنا قابل تصدیق باشد از حیث عمل خدشه‌پذیر است و حوادث تاریخی نشان داده است که به خیر و صلاح جامعه اسلامی نیانجامیده و حرص رسیدن به قدرت و مکنّت بر اجرای احکام قرآن و سنت رسول الله غالب گردید. از این رو باز این قضیه مسلم در برابر ذهن هویدا می‌شود که خود حضرت محمد در تعیین جانشین بیش از هر جماعت صلاحیت داشته است.

آیا مردی که قطع نظر از مقام وحی و نبوت، از حیث فکر و قوت اخلاق و سایر مزایای انسانی بر همه یاران خود برتری مسلم داشت و بسط و استواری دیانت اسلام هدف اساسی او بود و فراست مردم شناسی و بازشناختن ارزش معنوی یاران خویش به حد وافر داشته بود، سزاوارتر از هر کسی برای تعیین جانشین خود نبود؟

معدّلك در زمان حیات و در اوج قدرت خویش که کسی را یارای مخالفت با وی نبود بدین کار دست نزد. چرا؟

آیا از انجام این امر خطیر غفلت داشت یا تصور می‌کرد هنوز موقع آن نرسیده و آینده نسبتاً فراخی در مقابل دارد و هنوز وقت و مجال باقی است؟

زیرا پیغمبر سن زیادی نداشت، در شصت و سه سالگی بیمار شد و بیماری او نیز طولانی نشد. پس خیلی ممکن و محتمل است که آن بیماری را مهلك فرض نکرده و تا روز آخر امید شفا یافتن در وی قوی بوده است و به همین دلیل روز اول بیماری که از زنان خود اجازه گرفت تا در خانه عایشه بستری شود، با وی که در دسر داشت با شوخی فرمود:

“آیا میل نداری قبل از من بمیری تا خودم تو را غسل دهم و بر جنازه‌ات نماز گذارم؟

عایشه به طنز گفت: “تا آسوده خاطر در خانه من با زنان خود به عیش بنشینم.”

پس حضرت این بیماری را خاتمه عمر خود تصور نمی‌کرد. قرینه‌ای که این احتمال را موجه می‌کند حادثه زیر است:

حضرت سپاهی گرد کرده بود برای حمله به شام و جنگ با ترسایان عرب و اسامه‌بن زید را که جوانی بیست ساله بود به سرداری سپاه معین فرموده بود. به گوش او رسید که زمزمه عدم رضایت از این انتصاب در میان مسلمین پدید آمده است زیرا بسی از سالمندان و اشخاص معتبر از مهاجر و انصار جزء این سپاه بودند. از شنیدن این خبر پیغمبر چنان خشمگین شد که در حال تب عصابه‌ای (پارچه‌ای که بر پیشانی بندند، دستار، سرپند) بر سر بسته و به مسجد رفته و بر منبر شد و ناخشنودی مردم را نوعی نافرمانی شمرد و اسامه‌بن زید را از هر حیث شایسته این انتصاب اعلام فرمود و غائله را ختم کرد.

خود این عمل نشان می‌دهد که حضرت رسول مرض را باید عارضه‌ای زودگذر دانسته و به شفای خود امیدوار بوده است.

قرینه‌ای که این فرض را قوت می‌بخشد این است که به يك امر خطیر دیگری که از حیث اهمیت و تأثیر در سرنوشت دیانت اسلام کمتر از تعیین جانشین نبود نیز نپرداخت و آن امر به جمع‌آوری و تدوین قرآن در تحت نظر خود او بود.

قرآن سند رسالت حضرت رسول و دستورالعمل رفتار و کردار مسلمین است و تا آن تاریخ میان صحابه و کاتبان وحی پراکنده بود و در يك جا جمع نشده بود.

تدوین قرآن در پرتو دستور و راهنمایی خود حضرت بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می‌کرد اختلاف قرانت پیش نمی‌آمد و ناسخ و منسوخ معین می‌شد. مخصوصاً اگر سوره‌ها و آیات برحسب نظم نزولی آن‌ها تدوین می‌گردید چنان که علی‌بن‌ابی‌طالب چنین کرده بود.

زیدبن ثابت می‌گوید: ابوبکر مرا احضار کرد و گفت عمر مدتی است به من اصرار می‌کند که قرآن را جمع‌آوری و تدوین کنیم. من از این کار اکراه داشتم زیرا اگر لازم بود قرآن تدوین شود حضرت رسول بدان مبادرت می‌فرمود ولی بعد از جنگ یمامه که بسیاری از صحابه کشته شدند و هر يك قسمتی از قرآن را همراه داشتند و همه آن‌ها از بین رفت رأی عمر را صواب می‌بینم.

ملاحظه می‌کنید، باز عمر به این فکر اساسی و اصولی افتاد و خلیفه را بدین کار مجبور کرد. اما متأسفانه قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی بن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله بن مسعود استفاده نکردند. چنان که ترتیب سوره‌های آن به کلی مغشوش است. چه حداقل نظم این بود که نخست سوره‌های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره‌های مدنی.

علاوه بر این که این کار را کردند. بسی از آیات مکی را ضمن سوره‌های مدنی جای دادند و بسی از آیات مدنی را در خلال سوره‌های مکی.

باری اقدام نکردن حضرت رسول به تدوین قرآن، قرینه معقولی است بر این که اجل او را غافلگیر کرد. حتی تا روز آخر 28 صفر یا 12 ربیع‌الاول سال یازدهم هجری که تقریباً مصادف با تیرماه سال 632 میلادی است، بیماری را مهلك فرض نمی‌کرد. در آخرین روز که مرض شدت یافت و حالت اغمایی بدو دست داد پس از به هوش آمدن، گویی رسیدن دم آخر را احساس فرمود از این رو به حاضرین گفت:

“آیتونی بدوای و صحیفه اکتب لکم کتاباً، لئن تَصَلُّوا بَعْدَهُ اَبَدًا”

یعنی دوات و کاغذی آورید که نامه‌ای بنویسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشوید. دریغ که بدین آخرین درخواست رسول جواب مساعدی داده نشد. نخست بهتی دست داد و سپس مناقشه‌ای در گرفت. یکی گفت آیا هذیان می‌گوید؟ خوب است عزیمت (غزل رفتن) بخوانید. زینب دختر جحش و یارانش گفتند: آن چه رسول الله خواسته است برایش بیاورید. عمر گفت: به نظر شدت تب بر او چیره شده، شما قرآن دارید و کتاب الله ما را کافی است. مناقشه طول کشید، دسته‌ای می‌گفتند بگذارید برای شما نامه نویسد که گمراه نشوید. دسته‌ای دیگر از این امتناع کرده قرآن را دستور العمل کافی می‌گفتند. پیغمبر از این مشاجره به تنگ آمده فرمود: برخیزید، این اختلاف شایسته محضر پیغمبر نیست. کسی نمی‌داند پیغمبر چه می‌خواست بنویسد. پیغمبری که نوشتن نمی‌دانست. آیا می‌خواست جانشین خود را معین کند یا مطلب ناگفته‌ای در قرآن بود که می‌خواست بگوید؟ آیا سیاست آینده قوم عرب را می‌خواست املاء کند یا حکمی را از قرآن نسخ فرماید؟

اگر امر مهمی بود که در آینده اسلام تأثیر داشت چرا شفاهاً نفرمود؟ همه این‌ها سوالاتی است بدون پاسخ، معیایی که حل آن همیشه مکتوم خواهد ماند.

از طرف دیگر مرد محکم و استواری چون عمر با همه علاقه و بستگی به دستگاه اسلام و شارع اسلام چرا مانع آوردن قلم و کاغذ شد و اصرار داشت که پیغمبر آخرین وصیت خود را اظهار نکند و به کفان (کافی است ما را) کتاب الله پناه برد؟ آیا راستی این اظهار اخیر پیغمبر را ناشی از شدت در دو هیجان می‌دانست یا به فکر آن بود که پیغمبر در مقام جانشین است؟

آیا با آن شتم سیاسی و فراست واقع‌گرای و فکر مآل‌اندیش این احتمال را ممکن می‌دانست که حضرت در دقایق واپسین زندگی، علی را به خلافت و ریاست مسلمین معین کند؟ و در این صورت رشته از دست او به در خواهد رفت؟

چه در این صورت اکثریت قطعی مسلمین از وصیت پیغمبر پیروی کرده میدان حرکت و فعالیت و حل و عقد امور برای او محدود و تنگ می‌شد.

شیعیان بر این عقیده‌اند و شاید چندان بی‌راه نرفته باشند ورنه برای مخالفت با این آخرین تمنای پیغمبر محمل دیگری نمی‌توان پیدا کرد.

عمر یکی از ارکان بنای اسلام و از معتبرترین و با نفوذترین صحابه پیغمبر است و در سیاست اسلامی یار و پشتیبان اوست. به علاوه سیاستمداری با فراست، دوراندیش و در همه امور صاحب رأی و نظر است و شاید به فراست دریافته باشد که اگر قصد پیغمبر تعیین جانشین باشد امر میان ابوبکر و علی دور می‌زند.

علی چون خود او مستقل‌الفکر و صاحب اراده است. فرد متشخص خاندان هاشمی، داماد پیغمبر و مجاهد صف نخستین و کاتب وحی است. به علاوه ذاتاً تحت نفوذ دیگری قرار نمی‌گیرد. اما ابوبکر با وی دوست شفیق و صمیمی است. از همان سال اول هجرت رابطه دوستی و رفت و آمد او با ابوبکر بیش از سایر اصحاب بود و در اغلب امور هم فکر و متحد یکدیگر بودند. اگر بنا باشد یکی از این دو جانشین پیغمبر شوند در نظر او ابوبکر بر علی رجحان دارد.

ابوبکر کس و کاری ندارد و با خوی ملایم و آرامش عمر قوه مجریه او خواهد شد و در صورتی که علی تمام بنی هاشم را پشت سر خود دارد و بسیاری از صحابه بزرگ به وی احترام دارند و او عمر در حاشیه قرار می‌گیرد نه متن.

قطعاً يك نکته مهم ديگر از فكر واقع بين و مآل انديش عمر دور نمانده و آن سن ابوبكر است كه در آن تاريخ پيش از شصت سال داشت و اين سن علاوه بر اين كه جلب احترام مي كند براي عمر اميدپروتر از علي بن ابي طالب است كه در آن تاريخ 32 سال داشت. پس خلافت ابوبكر براي نظرهاي سياسي او ارجح و نويد بخش تر است.

اين گونه ملاحظات مي تواند نگراني عمر را از تقاضاي پيغمبر و نوشتن وصيت توجيه و تفسير كند به علاوه هم نبوت هم خلافت در خاندان هاشمي امر ساده و سهل القبولي نيست و دريچه اميد را بر روي تمنيات جاه طلبانه مي بندد.

ممکن است قصد پيغمبر تعيين جانشين نبوده و مطلب ديگري مي خواست بگويد ولي عمر نمي خواست روزه شك دار بگيرد و در مقابل امر واقع شده قرار گيرد و حتي خود را هم به اين احتمال آشنا نشان نداد كه ممكن است قصد پيغمبر تعيين خليفه باشد بلكه چنين وانمود كرد كه حضرت از فرط درد و شدت ناراحتي سخن مي گويد و در چنين حالي نمي تواند چيزي بر قرآن اضافه كند. قراني كه در هنگام سلامت پيامبر نازل شده است و شامل تمام احكام هست.

در اين جا يك مطلب ديگر بي درنگ به ذهن مي آيد كه اگر قصد پيغمبر تعيين جانشين خود بود چرا آن را شفاهاً بيان نفرمود. پس از آن كه اختلاف روي داد قلم و دوات و كاغذ با مخالفت عمر روبرو شد. لااقل مي توانست مقصود خود را كه به عقیده شيعيان تعيين علي است به خلافت شفاهاً بيان بفرمايد. به خصوص كه حاضران مجلس كم نبودند و آخرين تصميم و اراده او به زودي در جامعه مسلمانان پخش مي شد. پس چرا شفاهاً چيزي بيان نفرمود.

ظاهراً اين سؤال باز رنگ معما به خود مي گيرد و پاسخ بدان آسان نيست اما يك مطلب مهم را نبايد فراموش كرد و آن اين است كه حضرت رسول از دير باز مسخر يك فكر بوده است و از بيست و سه سال به اين طرف اين فكر روز به روز قوت گرفته است به حدي كه مي توان آن را جزو شخصيت آن حضرت دانست و آن ايجاد جامعه جديدي بود بر اساس اسلام كه قوميت عرب نيز در آن بگنجد.

حضرت محمد با فراست ذاتي و موهبت كم مانند مردم شناسي به رويه و تمايل و ارزش ياران خود آشناسـت مخصوصاً از شخصيت عمر، قوت اخلاق، تدبير و دوراندوشي او آگاه است و مي داند كه در پيشامدها واقع بين و در عقايد خود استوار و بدون تزلزل است. حسن روابط و پيوستگي معنوي او را با ابوبكر مي داند و عمر از وقتي كه اسلام آورده است از نزديك ترين ياران پيغمبر بوده و حتي در مواقع بسيار با فكر واقع گراي خود تصميم هاي جديـد و تدابيـري كه در پيشرفت كار موثر بوده است به آن حضرت القاء كرده و اصرار ورزيده است. به عبارت ديگر عمر برخلاف ابوبكر مطيع و پيرو محض نبوده است بلكه از خود رأي و نظر داشته و عقايد و آراء خود را با پيغمبر در ميان مي گذاشته و بسا حضرت رأي و نظر او را صائب دانسته و بر وفق نظر او اقدام مي كرده است.

سيوطي در كتاب "اتقان" فصلي دارد تحت عنوان "آن چه در قرآن به زبان و رأي اصحاب نازل شده است" و قسمت اعظم آن به عمر اختصاص دارد. حتي از مجاهد نقل مي كند كه: "كان عمر يري الرأي فينزل به القرآن يعني عمر نظري ابراز مي كرد سپس آياتي موافق آن نازل مي شد"

خود عمر معتقد بود كه در سه مورد آيات قرآني مطابق رأي او نازل شده است: حجاب اسيران، پدر و مقام ابراهيم.

در اين باب مفسران و اهل حديث و سيره مطالب زيادي نقل مي كنند كه از مجموع آن ها اين مطلب مسلم به دست مي آيد كه عمر خوش فكر صاحب رأي و نظر و مورد اعتماد پيغمبر بوده است به طوري كه تحقيقاتي مي توان گفت در ميان صحابه پيغمبر پنج نفر چون عمر نمي توان يافت.

پس اگر چنين شخصي با نوشتن وصيت مخالفت كند معلوم است قصد و نيتي در سر دارد و اگر پيغمبر شفاهاً علي را به خلافت معين كند ممكن است اين انتصاب پس از فوت او مواجه با مخالفت عمر و ابوبكر و همدستان آنان شود.

عمر از ارکان محكم اسلام است مخالفت او مخصوصاً كه ابوبكر هم به وي پيوند كار را خراب مي كند. در زمان حيات به واسطه شأن و اعتبار نامحدودي كه مقام نبوت به وي داده است هر اقدامي براي پيغمبر سهل است حتي معين كردن اسامة بن زيد به سرداري سپاه. زيرا با يك جمله تند همه را سرجاي خود مي نشاند و صداي اعتراض را در سينه ها خفه مي كند اما پس از مرگ او چطور؟

وقتی او نباشد که می‌تواند اختلافات قبیله‌ای را فرو نشاند؟ که می‌تواند جلو سیل خروشان مطامع را بگیرد و جهش به طرف سیادت و امارت را بخواباند؟

در این صورت هدف اساسی و اعلا یعنی جامعه جدید اسلام به چه روزی خواهد افتاد و آیا باز عرب دچار همان مشاجرات و مناقشات قبیله‌ای نخواهد شد؟

شاید ملاحظاتی از این قبیل از ذهن حضرت گذشته و از این رو خاموشی اختیار و فقط بدین قناعت کرده است که آن‌ها را از محضر خود دور سازد. برای خاموشی گزیدن حضرت رسول و صرف نظر کردن از تعیین خلیفه احتمالات دیگری می‌توان فرض کرد.

در علی بن ابی طالب فضایل و مزایایی هست که دوست و دشمن بدان اذعان دارند. او هرگز بت نپرستیده و از سن نه سالگی ایمان آورده است. در تمام غزوه‌های مهم شرکت کرده و در جنگ احد جان پیغمبر را از خطر مرگ نجات داده است. در جنگ خندق پهلوان بزرگ عرب عمرو بن عبدو را از پای در آورده است. در جنگ خیبر قلعه مهم ناعم را گشوده است. در شب هجرت در بستر پیغمبر خوابیده و در معرض کشته شدن قرار گرفته است.

در کشتن مخالفان بیش از همه صحابه سهم برده به صراحت و فصاحت و شجاعت و دقت در پیروی از رسول موصوف بوده است. او برجسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد خاندان هاشمی است.

با همه این مزایا علی جوانترین اصحاب پیغمبر است و پسر عمو و داماد اوست. آیا تعیین او به خلافت حمل بر خویشاوند پرستی نمی‌شود و همین امر حمیت قبیله‌ای را در سایرین برنمی‌انگیزد و خلاف و تباهی در مسلمین در نمی‌گیرد؟

در علی فضایل و مکارم دیگری هست که شاید خود آن فضایل و مکارم عایق پیشرفت و سنگی در راه ریاست باشد.

امارت بر مردمانی که سودای ریاست آن‌ها را به شور و ماجرا می‌کشاند، مستلزم نرم‌خویی و گذشت و مراعات حوائج و تمنیات زیردستان است. در شخص پیغمبر این صفات به حد کمال وجود داشت. در فتح مکه از کشتن بسی از معاندین صرف نظر کرد و غنایم هوازن را میان سران تازه اسلام گرویده قریش تقسیم کرد. اما علی در این گونه موارد قاطع، یک دنده و در مقابل تقاضاهای نامناسب انعطاف ناپذیر است به همین جهت وقتی خلیفه سوم مشکل کار عبدالله بن عمر را با وی در میان گذاشت علی بدون مسامحه و تأمل وی را در مقابل قتل هرمان مطابق اصول اسلامی مستحق قصاص دانست ولی عثمان به رأی وی عمل نکرده و با دادن دیه خون به ناحق ریخته هرمان، پسر عمر را از کشته شدن نجات داد و روانه عراق کرد.

در جنگ یمن غنایم زیادی به دست آمد. علی به تقاضای مجاهدان که می‌خواستند غنایم همانجا میان آنان توزیع شود گوش نداده و همه آن‌ها را دست نخورده به حضور پیغمبر آورد تا خود حضرت عادلانه آن‌ها را توزیع کرد و در مقابل ناخشنودی محاربان یمن علی را ترکیه کرد.

پیغمبر به روحیه علی و فضایل او آگاه بود. می‌دانست او اهل مماشات و مدارا نیست، در اجرای آن چه به نظر وی حق است انعطاف ناپذیر است و این روش با آن که فی حد ذاته قابل ستایش است در مقابل مردمی که درحاشیه دیانت و ایمان خود دارای اغراض و مطامعی هستند چندان مطلوب نیست و از این رو از سیاست و امارت او نگران خواهند شد و هنگامی که دیگر خود پیغمبر در صحنه زندگانی نیست کار را چه بسا به خلاف و مشاجرات بکشاند و در این میان اصل مقصود پایمال شود.

در دوره کوتاه خلافت علی این نگرانی به وقوع پیوست، علی نتوانست حکومت فاسقی را بر مسلمین هر چند روز باشد بپذیرد. از این رو معاویه را برضد خویش برانگیخت و دو تن از صحابه بزرگ را از خویش رنجانید و آن‌ها نیز بالنتیجه به صف مخالفان پیوستند.

باری علت هر چه باشد، امر خلافت در هنگام رحلت به حال ابهام باقیماند و شاید خود این امر دال بر درایت و دوراندیشی حضرت رسول باشد که نخواسته است دسته‌ای را برابر دسته دیگر برانگیزد تا جهش به سوی قدرت و امارت سیری طبیعی داشته باشد و بر اصل بقاء انسب به نتیجه‌ای انجامد که لااقل اسلام برجای ماند.

در تاریخ معاصر حادثه‌ای مانند آن چه گذشت به خاطر می‌رسد و آن نامه‌ای است که لنین به کمیته (مرکزی حزب) کمونیست شوروی نوشته و بعدها عنوان وصیت نامه لنین به خود گرفت. لنین در بستر بیماری است و از حضور در جلسه کمیته ناتوان. ناچار نامه‌ای می‌نویسد و در آن مزایای دو عضو برجسته حزب یعنی استالین و تروتسکی را نام می‌برد و هر دو را برای این دستگاه جدید الاحداث ضروری می‌داند نگرانی خود را از

معارضه‌ای که ممکن است میان آن دو درگیر شود کتمان می‌کند و حتی به نقاط ضعف هر یک از آن دو نیز اشاره می‌کند ولی او هم در حل مشکل سکوت اختیار کرده و به قانون بقاء انساب (اقوی) واگذار می‌کند.

قبل از اسلام عرب به قبیله و نسب خود می‌بالید و حتی تیره‌های مختلف بر یکدیگر تفاخر می‌کردند. در این مفاخره پای مکارم و فضایل هم در میان نمی‌آمد. برتری در زور در کشتن، و غارت و حتی در تجاوز به ناموس دیگران بود.

تعالیم اسلامی این اصل را منکر شده و وجه امتیاز اشخاص بر ایمان و تقوی قرار گرفت ولی متأسفانه این اصل تا سال 25 هجری بیشتر دوام نیافت.

در زمان خلافت عثمان خویشاوندی جای زهد و تقوی را گرفت. ابوذر و عمار یاسر مطرود و امثال حکم بن العاص و معاویه بر مسند حکومت جای گرفتند.

در ایام خلافت بنی‌امیه به کلی آن اصل بزرگ اسلامی فراموش شد و اصل تفاخر به نسبت و قومیت رایج گردید ولی در زمینه‌ای پهناتر این بار تفاخر به قومیت عرب آغاز و این تشنگی روحی در مقابل ملت‌های مغلوبه سیراب گردید.

مردمانی از صحرائی خشک و بی‌حاصل عربستان بر قسمتی از معموره جهان دست یافتند و غلبه بر مردمانی که تا دیروز به شوکت و تنعم و جهان‌گشایی معروف بودند، نوعی مستی غرور به اعراب بخشید. نژاد خود را برتر و اقوام مغلوبه را پایین‌تر می‌دیدند و با نظر تحقیر بدان‌ها می‌نگریستند و ابداً حتی در حقوق شرعی و مدنی آن را با خود برابر نمی‌دانستند.

مردی ایرانی از موالی بنی‌سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به ابراهیم بن هشام بن مغیره والی مدینه از این کار شکایت کرد والی مأمورینی فرستاد تا مرد ایرانی را دویست تازیانه زدند موی سر و صورت و ابروانش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند.

محمد بن بشیر بدین مناسبت قصیده‌ای گفته است که در اعانی آمده است که از جمله ابیات آن این است

قضیت بسنة و حکمت عدلاً

ولم ترث الحکومة من بعيد

و فی الماء تین للمولی نکال

و فی سلب الحواجب و الحدود

اذا کافنتهم ببینات کسی

فهل یجد الموالی من مزید

فای الحق انصف للموالی

من اصهار العیبد الی اعیبد

یعنی به سنت و عدل رفتار کردی. دویست تازیانه و تراشیدن ریش و ابرو سزای او بود. موالی باید دختران کسری را بگیرند. بندگان باید با بندگان ازدواج کنند.

برای نمونه قصه‌ای عبرت‌انگیز از عیون‌الاکابر ابن قتیبه نقل کرده و این فصل را خاتمه دهیم:

عربی نزد قاضی رفت و گفت پدرم مرد و اموال خود را میان دو برادر و یک هجین (هجین در اصل به معنی حرامزاده یا بچه کنیز است.) تقسیم کرده است. سهم هر یک چه قدر می‌شود؟

کلمه هجین را به فرزندی اطلاق می‌کردند که از مادر غیر عرب به دنیا آمده باشد (یا از کنیز و برده) و او را حقیر و غیر برابر با سایر فرزندان می‌دانستند.

قاضی جواب داد: طبعاً به هر یک از دو برادر ثلث اموال می‌رسد

اعرابی گفت: گویا متوجه مشکل ما نشدید ما دو برادریم و یک هجین.

قاضی گفت: متساویاً ارث می‌برید. اعرابی در خشم شد و گفت: چطور هجین با ما برابر است؟ گفت این

حکم خداست.

صدها حکایات از این قبیل در تاریخ قرن‌های اولیه هجری دیده می‌شود که قرابتی است بر این امر که اسلام وسیله بوده است برای وصول به قدرت و تحمیل سیادت بر سایر اقوام.

از این رو احکام و تعالیم انسانی آن در قرآن می‌ماند و بدان عمل نمی‌شود و پیوسته همان تفاخر و تفوق طلبی دوران جاهلیت در حوادث اسلامی ظاهر می‌شود ولی این دفعه در مقابل مسلمانان غیر عرب آن اصل بزرگ و انسانی “آن اگر کمک عندالله اتقاکم” به دست فراموشی سپرده می‌شود و علت پیدایش شعوبیه نیز همین است و گرنه اگر اسلام محمد بن عبدالله پس از آن روش ابوبکر، عمر و علی دنبال می‌شد، هرگز شعوبیه پیدا نمی‌شدند.

سوداي غنيمت

پاره‌اي از محققان اندیشمند عرب اسلام را يك حادثه محلي مي‌دانند و بر بسياري از احكام آن خرده گرفته و نامتناسب با اجتماع مترقي دانسته، به طور مثل مي‌گویند: پنج مرتبه در شبانه روز وضو گرفتن و به نماز ایستادن و براي هر نماز به مسجدی روي آوردن. ماه‌هاي قمری را مأخذ سال قرار داده و يك ماه آن را روزه گرفتن يعني تمام روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب از هر گونه عمل حیاتی اجتناب کردن آن هم با عرض جغرافیایی کره زمین که روزها در بعضی کشورها گاهی به بیست ساعت و گاهی به چهار ساعت می‌رسد و در نقاطی چند روزی آفتاب غروب نمی‌کند نشان می‌دهد که شارع روزه، فقط محیط حجاز، آن هم حجاز قرن هفتم میلادی را ملاک قرار داده و از جاهای دیگر دنیا بی‌خبر بوده است.

هم چنین نهی از ربا و تنزیل با رشد اقتصادی و به کار انداختن سرمایه سازگار نیست. اباحه بردگی و آدمی را در ردیف چهارپایان درآوردن، عدم تساوی زن و مرد در ارث بردن با آن که زن بیش از مرد مستحق ارث است زیرا در اجتماع مشغول کار و تولید ثروت نیست. برخلاف منطق و در ادای شهادت او را نصف مرد فرض کردن مخالف حقوق انسانی است.

بریدن دست سارق و در صورت تکرار بریدن يك پاي وي مستلزم زیاد شدن افراد علیل و ناقص و بیکار و مخالف مصالح اجتماع است. تعدد زوجات عقدي و نامحدود بودن زنان برده و اجازه هم‌بستري با زن شوهرداري که به اسارت درآمده است.

تأیید و پذیرفتن (احکام) شریعت یهود در باره زناکار و اجازه سنگسار کردن او با مبادی انسانی سازگار نیست و محروم کردن شخص از تعیین تکلیف دارایی خود پس از مرگ و محصور شدن مفاد وصیت فقط در ثلث اموال خود خلاف اصل مالکیت و حتی خلاف اصل خود شریعت اسلامی است که می‌فرماید:

“الاناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم”

مردم اختیاردار نفوس و اموال خویشند”

خرده گیری‌هایی از این دست آنان را بدین نتیجه کشانیده است که چنین کیشی نمی‌تواند جهانی و دایمی باشد.

چنان که مشاهدات به ثبوت رسانیده است بسیاری از این احکام در بسیاری از کشورهای اسلامی به حال تعطیل افتاده است مانند رجم زنا و بریدن دست سارق یا قصاص چشم به چشم، گوش به گوش و سایر قصاص‌ها.

چنان که بانک‌ها در همه کشورهای اسلامی ربا را به کار انداخته‌اند..

آن گاه با طنزی خراشنده اشاره به حج کرده و بت‌خانه‌ای را بیت الله نامیدن و سپس بوسیدن سنگ سیاهی را به رسم بت‌پرستان قرن 4، 5 و 6 میلادی از شعائر خداوند گفتن و خلاصه تمام مناسک حج را منافی با شریعتی می‌گویند که مخالف شرک است و مدعی است که می‌خواهد مردم را از اوهام و خرافات دوران جاهلیت نجات دهد و همه این‌ها را نوعی نژاد پرستی فرض می‌کنند و مدعی هستند دینی می‌تواند جهانی و دایمی باشد که مردم را به خیر و صلاح بشریت رهنمون شود و از هر گونه تعصب ملی و قومی و نژادی کناره‌گیری کند.

این‌ها فراموش کرده‌اند که بهترین شرایع آن است که چاله عمیقی را پر کند و برضد شر و فساد موجود در جامعه خود برخیزد. در سرزمینی که قتل نفس، راهزنی، تجاوز به حقوق و مال و ناموس دیگران امری جاری و متداول است چاره‌ای جز شدت عمل نیست. احکام سخت قصاص و بریدن دست سارق و سنگسار کردن زانی یگانه راه علاج است. بردگی در تمام اقوام متمدن آن عصر و پیش از آن خاصه در آشور و کلد و رم رایج بوده است ولی در عوض کفاره بسی از گناهان در اسلام آزاد کردن بنده است.

چنان که در فصل 15 “زن در اسلام” اشاره شد، زن قبل از اسلام شأن و حیثیتی نداشت و حتی جزء ترکه میت چون ارث به وارث او می‌رسید. احکام اسلامی در باب زن نوعی انقلاب و تحول به شمار می‌رود. نباید و موجه هم نیست که اعمال و احکام رهبری را که در اوایل قرن هفتم میلادی زندگی می‌کرده است از زاویه افکار و دید قرن 19 و 20 بنگریم. مثلاً از حضرت محمد متوقع باشیم که در مسئله بردگی نقش آبراهام لینکن را ایفا کند.

بسیاری از ایرادها را می‌توان با دلایل نقضی جواب داد، حتی مسئله مهم آزادی فکر و عقیده و این که مسلمین در کشورهای مغلوبه مردم را بین دیانت اسلام یا ادای جزیه مخیر می‌کردند قابل توجیه است.

بدیهی است با افکار مترقیانه قرن بیستم این کار زیبا عادلانه نیست که به زور شمشیر مردم را به قبول دیانت اسلام مجبور کنند و فکر امروزی بشر نمی‌تواند قبول کند که خداوند متعال اعراب جزیره‌العرب را مأمور هدایت مردم کرده باشد، زیرا اگر خداوند تا این درجه علاقه به مسلمان شدن اهالی سوریه و مصر و ایران داشت بسی آسان‌تر بود که آن‌ها را مطابق آیه:

“يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ”.

به راه راست هدایت کند. در خود قرآن نیز این روش مطلوب و پسندیده تلقی نشده است و جمله:

“لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ”

از راه دلیل و برهان باید به هلاکت یا به رستگاری رسید.
مبین این معنی است که نمی‌توان به ضرب شمشیر مردم را هدایت کرد:

“لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ”

دین شما برای خود شما
و دین من از آن من است.

نص قرآن است و به ده‌ها آیه بدین مضمون و مفهوم می‌توان استشهاد کرد. و همین معنی ما را به این نتیجه شگفت‌انگیز می‌کشاند که این اصل، اصل اسلام آوردن یا جزیه دادن در باره سکنان جزیره‌العرب اتخاذ شده است آن هم بعد از فتح خیبر و مخصوصاً پس از فتح مکه و اسلام آوردن قریش. حضرت محمد می‌خواست از جزیره‌العرب يك واحد سیاسی درست کند و از این رو برحسب حدیثی موثق فرموده است: دو دیانت در جزیره‌العرب نباید وجود داشته باشد، و پس از فتح مکه آیه‌ای مشعر بر این که مشرکان پلیدند و نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند نازل شد.

نکاتی چند از این قبیل که از مفاهیم سوره برانت به دست می‌آید بر این دلالت دارد که قصد حضرت رسول ایجاد يك واحد قومی عرب در تحت لوای اسلام است. تدابیر سخت و به کار انداختن شدت و خشونت برای رام کردن مردمانی است که در همین سوره بدان‌ها اشاره شده است:

“الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ”

کفر و نفاق شیوه فطری اعراب است و شایسته این که مبادی فاصله دیانت را درک نکنند نیستند.

در سوره شعراء آیه 198

“وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ”

(و اگر نازل کرده بودیم بر بعضی عجمان) اشاره بدین معنی است که اقوام غیر عرب قرآن و مطالب آن را بهتر درک می‌کردند و زودتر می‌پذیرفتند.

از همه ملاحظاتی که محققان فرنگی وارد ساخته‌اند، دو موضوع است که تقریباً بدون جواب می‌ماند: یکی این که قابل تصور و تصدیق عقل نیست که خداوند اعراب حجاز را با شمشیر آخته مأمور تهذیب و تربیت مردم فرماید و یکتاپرستی را به جهانیان بیاموزد و چون تصور چنین امری دشوار است پس به مطلب دوم می‌رسیم که عامل اقتصادی آن‌ها را به جهانگشایی برانگیخته است.

در جواب ملاحظه اول می‌توان تصور کرد که روش قبولاندن اسلام به ضرب شمشیر مخصوص جزیره‌العرب بوده و چنان که حوادث نشان داد جز با این روش ممکن نبود اسلام پای گیرد، و اما در باره ملاحظه دوم با دیدی مثبت و کاوشی در حوادث تاریخی شخص به این نتیجه می‌رسد که سودای غنیمت اعراب را به خارج از مرزهای عربستان کشانید.

در فصل گذشته دیدیم سودای ریاست و امارت تمام حوادث تاریخ اسلام را بعد از رحلت حضرت رسول به بار آورده است و همان طور سودای دست یافتن بر ثروت دیگران اعراب را به جهان‌گیری برانگیخته است. در سرزمین خشک و بی‌برکت مردمانی خشن به سختی روزگار می‌گذرانند.

در آن سوي مرزهایشان سرزمین سبز و حاصل‌خیز، شهرهای آباد و لبریز از حوایج زندگانی، انواع تنعمات و خوبی‌ها موجود و چشم را خیره می‌کند اما افسوس این سرزمین‌های آباد به دولت نیرومند ایران و روم تعلق دارد و برای مشتی بیابان گرد تهی‌دست فاقد وسایل، دست یافتن بدان‌ها از محالات است، اما اسلام بر تفاق و کوتاه‌نظری آنان چیره شد. زد و خوردهای حقیر طایفه‌ای را از میان برداشت همه را در زیر پرچم خود درآورد و از آن جمع متفرق واحدی نیرومند به وجود آورد و آن محال ممکن گردید.

این مردم فقیر که با هجوم بر قبیله‌ای ضعیف‌تر از خود و غنیمت بردن دویست سیصد شتر آتش حرص خود را فرو می‌نشاندند، اینک واحد بزرگی شده‌اند که می‌توانند به غنیمت‌های بزرگتر، به سرزمین‌های برکت‌خیز و پر از نعمت، به زناتی سفید و زیبا و به اغنام و احشام بی‌شمار دست یابند.

این مردمی که برای غنیمت‌های حقیر، خود را به مخاطره می‌انداختند و از مرگ برای سیراب کردن تشنگی‌های مادی و روحی نمی‌هراسیدند اینک در زیر لواء اسلام به سویی غنیمت‌های فراوان رهسپارند و در این اقدام که چه کشته شوند به بهشت می‌روند و چه بکشند به بهشت می‌روند، یک احتیاج مبرم و روحی آن‌ها تأمین می‌شود. اینان تشنه تفاخر و تفوق‌طلبی هستند، اینک به جای این که (قبیله) تمیم بر تغلب، یا اوس بر خزرج، یا ثقیف بر غطفان بتازد و تفاخر بفروشد، همه آن‌ها به سوریه و عراق روی می‌آورند.

اساساً غنیمت، اساس پای گرفتن اسلام و تقویت بنیه مسلمین بود. چنان که در فصل 12 اشاره شد سریه‌الحنله یعنی تصرف یک کاروان تجارتی قریش در سال دوم هجری وضع مسلمانان را روبراه کرد. پس از آن دست یافتن بر قسمتی از اموال بنی قینقاع و سپس بر کلیه دارایی بنی‌النضیر و بنی قریظه اوضاع مالی مسلمین را استوار ساخت.

آیه 15 سوره فتح این سودای خاموش نشدنی اعراب را به غنیمت به خوبی نشان می‌دهد:

“سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّيَأْخُذُوا هَازِرُونَ تَتَّبِعُكُمْ”

آن‌هایی که در جنگ با قریش تهاون (خوار شمردن، آسان گرفتن) و تسامح ورزیدند در بیعت (تحت الشجره) شرکت نکردند، اکنون می‌خواهند به جنگ یهودان خیبر روند و خداوند صریحاً در قرآن مسلمین را به (مغایم کثیره) وعده داده است. این اعراب می‌گویند “بگذارید ما هم دنبال شما آییم و سهمی از غنیمت ببریم...”

در همین جنگ خیبر حضرت رسول بنی‌غطفان را که هم پیمان با یهودان خیبر بودند به وعده دادن سهمی از غنایم خیبر از یاری به یهودان خیبر باز داشت.

دهها مورد از این قبیل در ده ساله هجرت دیده می‌شود که جوش و خروش اعراب را در رسیدن به غنیمت نشان می‌دهد از جمله شکست هوازن و تقسیم غنایم میان سران قریش و ناراضی شدن انصار است که در یکی از فصول سابق بدان اشاره شد.

ملاحظات از این دست روشنگر طرز فکر و خوی اعراب غنیمت‌پرست تواند بود. و در عین حال روشنفکری و آگاهی حضرت رسول را به روحیه قوم خود نشان می‌دهد.

نکته مهمی که بدین امر باید افزود این است که حضرت رسول در دست زدن بدین وسایل و اجازه کاروان‌زنی یا قلع و قمع یهود قصدی برتر از حرص مال اندوزی اعراب داشت. او مردی سیاسی و در نظر اهل سیاست وسایل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند ناپسند نیست که “الغایات تبرر المبادی = نتایج مطلوبه مجوز هر گونه اقدامی است”

او می‌خواست اسلام پای گیرد و لوث شرك و نفاق زایل و حکومت عربی متحدی در لواء اسلام پی‌ریزی شود. بنابر این، تمهید تمام مقدماتی که بدین قصد عالی راهبر شود مجاز است. نتیجه این هجوم‌ها و غزوه‌ها عاید جامعه کوچک اسلامی آن وقت می‌شد و استفاده شخصی کمتر منظور بود.

خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می‌کرد و حتی هنگامی که پس از تصرف کوی بنی قریظه و به دست آوردن غنایم هنگفت زنان وی تقاضای نفقه کردند، حضرت به تمنیات آنان روی خوش نشان نداده و آن‌ها را مخیر ساخت بین طلاق و قناعت به همان نفقه.

به تبعیت از حضرت رسول صحابه کبار در قناعت زندگی می‌کردند و حرص مال بر هیچ یک مستولی نشد اما پس از رحلت وی مخصوصاً پس از این که فتوحات اسلامی به خارج از جزیره‌العرب کشیده شد و غنایم فراوان به مدینه سرازیر شد حرص جمع مال بر مزاج اکثریت غلبه کرد.

نهایت خلیفه دوم روش حزم و احتیاط را از دست نمی‌داد و در تقسیم غنایم و دادن مقرری به سران مهاجر و انصار و سایر شهریه‌خواران مدینه جانب اعتدال را نگاه می‌داشت و از عدل و انصاف فروگذار نمی‌کرد و نمی‌خواست مردم از روش حضرت رسول دور شوند و خود نیز زاهدانه زندگی می‌کرد.

سالم بنده آزاد شده می‌گوید: هنگام خلافت سراپای لباس عمر از کلاه و عمامه گرفته تا کفش، بیش از 14 درهم ارزش نداشت در صورتی که قبل از خلافت لباس 40 دیناری به تن می‌کرد.

سخت‌گیری عمر در این باب به حدی بود که طبری می‌نویسد: در اواخر خلافتش از وی به تنگ آمده بودند و این عدم رضایت به گوش خود او رسید. روزی بر منبر شد و نطق شدیدالحنی ایراد کرد که من در رشد

اسلام کوشش کرده‌ام تا چنین برومند شده است اکنون قریش می‌خواهد اموال خدا را از دهان بندگان خدا برباید. تا پسر خطاب زنده است چنین امری صورت نخواهد گرفت. من سر بزنگاه ایستاده‌ام و جلو قریش را می‌گیرم که از راه راست منحرف نشوند و به آتش دوزخ نیفتند.

باز طبری در این باب می‌نویسد: سران صحابه نمی‌توانستند بدون اجازه وی از مدینه خارج شوند و اگر هم اجازه می‌داد برای مدت کم یا برای سفر به داخله حجاز بود زیرا تصور می‌کرد رفتن آن‌ها با بلاد مفتوحه متضمن خطری است برای وحدت جامعه اسلامی.

حتی اگر یکی از سران قریش می‌خواست در یکی از جنگ‌های خارج شرکت کند عمر به وی می‌گفت غزوه‌ای که در رکاب رسول‌الله کرده‌ای تو را کفایت می‌کند برای خود تو بهتر است که دنیای خارج را نبینی و دنیا تو را نبیند.

محقق روشنفکر مصر دکتر طه حسین در تفسیر و توضیح سخت‌گیری‌های عمر می‌نویسد (الفتنة الكبرى):

“عمر از قریش نگران و به روحیه طایفه خود آگاه بود که مردمانی افزون‌طلب و تفوق‌جوی و سود پرستند. قریش خود را اشرف طوایف عرب می‌دانست فقط از این راه تولیت امور کعبه را در دست داشت.” خانه کعبه طوایف عرب و جایگاه بتان نامدار آنان بود. در حقیقت قریش عقاید و عادات دینی را استثمار می‌کرد و از این راه ثروت‌مندترین طوایف شده بود. به واسطه امنیت اطراف مکه به کار تجارت می‌پرداخت و در این باب زبردست شده بود.

“عمر می‌دانست کعبه برای طایفه‌اش وسیله کسب شأن و جمع مال است ورنه بدان بتان عقیده‌ای نداشتند و اکنون هم که اسلام آورده‌اند از ناچاریست و حتی پیوستن به اردوگاه اسلام را نیز نوعی قمار و مخاطره می‌دانستند پس به چنین مردم سودجو و فرصت‌طلبی نباید میدان داد”

پس از کشته شدن عمر، حوادث نشان داد که او روشن دیده بود و نظرش صائب بود، گرچه بنابر وصیت او عثمان تمام اعمال او را تا یک سال بر جای خود باقی گذاشت و تغییرات را پس از یک سال به کار بست ولی از همان آغاز خلافت در بذل و بخشش از بیت‌المال مسلمین بر روی مهاجر و انصار گشوده شد و مقرری‌ها یک مرتبه صددرصد افزوده گشت.

گرچه خود خلیفه سوم در زندگانی شخصی از روش دو خلیفه پیشین تجاوز نکرده و هیچ گونه استفاده خصوصی از بیت‌المال مسلمین را روا نمی‌داشت اما عطایای ناسزاوار او آتش حرص و طمع را در سینه‌ها افروخت و اصول زهد و بی‌اعتنایی به مال دنیا را از بین برد.

عمر یکی از مقتدرترین خلفای اسلام و نخستین کسی است که مسلمانان عنوان “امیرالمؤمنین” بدو دادند. در عین حال چنان که گفتیم لباس او هنگام مرگ از عمامه گرفته تا موزه پا 14 درهم بیش ارزش نداشت. زهد علی‌بن ابی‌طالب مشهود و مورد اتفاق دوست و دشمن است. لباس وی چندان وصله داشت که حضرتش از وصله‌کننده خجالت می‌کشید. برادر خود عقیل را که تقاضای مساعدت مالی از بیت‌المال مسلمین برای تأدیه قروض خود داشت با قهر و خشونت پاسخ داد که عقیل ناچار به دشمن او معاویه‌بن ابی‌سفیان روی آورد و این خود نشانه دیگری از افزون‌طلبی اعراب و حرص آن‌هاست به مال.

سعدبن ابی وقاص که از بزرگترین صحابه پیغمبر و جزء عشره مبشره بود و از نخستین اسلام آوردگان به شمار می‌رفت یکی از شش تنی است که عمر برای شورا و تعیین خلافت معین کرده بود. پس طبعاً نامزد خلافت رسول‌الله بود و او را فارس (دلیر و جنگجو) اسلام می‌گفتند زیرا فاتح عراق بود و در ایام خلافت عمر حکومت کوفه و مداین را داشت با وجود این در سال 55 هجری که در قصر خود موسوم به عتیق در مدینه درگذشت، میان دوپست تا سیصد هزار درهم بر جای گذاشت.

نباید فراموش کرد که پسر همین صحابی بزرگ است که از طرف عبیدالله‌بن زیاد در 61 هجری به حکومت ری منصوب شده بود ولی ابن زیاد آن را منوط بر این کرد که سرکردگی لشگری را بپذیرد که می‌بایست راه را بر حسین‌بن علی بگیرد و او را با بیعت با یزید مجبور کند وگرنه با وی بجنگد. ابن سعد ابتدا در پذیرفتن آن مأموریت تردید داشت و شب با کسان خود به شور نشست و همه وی را از قبول این کار منع کردند و گفتند شایسته پسر سعدبن ابی وقاص صحابی معتبر پیغمبر نیست که به ستیزه‌جویی با نوه رسول اکرم برخیزد. ولی چون ابن زیاد در این باب جدی بود و حتماً می‌خواست او را به جنگ با حسین‌بن علی بفرستد ناچار به امید حکومت ری قبول کرد و هنگام مواجهه با حضرت حسین‌بن علی روش صلح‌جویی و نصیحت به خود گرفت و تا سه روز کوشید حسین‌بن علی را به تسلیم و بیعت با یزید بکشانند و چون کار مذاکره به درازا کشید و ابن زیاد بیمناک بود که اصل شرافت و حمیت اسلامی بر مزاج عمر ابن سعد غلبه کرده و به حسین‌بن علی بپیوندد شمر بن

ذی الجوشن را مأمور کرد که اگر ابن سعد در جنگ با حسین تکاھل ورزد از سالاری سپاه برکنار شود و خود او ریاست لشکر را برعهده گیرد.

ابن سعد چون چنین دید سابقه پدرش را در اسلام فراموش کرده و احترام به خاندان رسول را به یک سوی انداخت و نخستین تیر را به طرف نواده رسول الله پرتاب کرد، زیرا حکومت ری بر هر اصل شریف دینی و اخلاقی و مراعات حق و عدالت رجحان داشت.

طلحه نیز یکی از عشره مبشره و از بزرگان صحابه پیغمبر و بنابر وصیت عمر یکی از شش نفر تشکیل دهنده شورای خلافت است و طبعاً نامزد خلافت بود. طلحه هنگام مرگ عمر در مدینه نبود و از این رو شورای بدون حضور او تشکیل شد و خلیفه بدون رأی وی انتخاب گردید. هنگام مراجعت به مدینه حال تعرض به خود گرفت و با عثمان بیعت نکرد. عثمان خود به خانه او شد و به وی گفت اگر تو داوطلب خلافت هستی من حاضریم کنار بروم. طلحه چون چنین دید رو در رو ماند و با عثمان بیعت کرد و در مقابل این عمل عثمان 50/000 پنجاه هزار درهم از بیت المال مسلمین به عنوان قرض به وی داد ولی بعدها آن مبلغ هنگفت را از وی نگرفت و آن را به حساب جوان مردی و بیعت کردن وی گذاشت.

پس از آن طلحه یکی از نزدیکترین و صدیق ترین دوستان عثمان شد به حدی که میان آن دو بیع و شرانی (شراء-خرید، فروش) وجود داشت بدین معنی که اگر طلحه ملکی یا مالی در عراق داشت و میخواست آن را در حجاز یا مصر داشته باشد عثمان برای وی انجام میداد و در تبدیل املاک وی در قلمرو کشور اسلامی بیدریغ به وی مدد می کرد.

همین طلحه در آغاز بلند شدن نغمه مخالفت با خلیفه سوم از وی جانبداری می کرد ولی همین که کار مخالفت با عثمان بالا گرفت از وی کناره گیری کرد و عبرت انگیز این که هنگام محاصره خانه عثمان با مخالفین هم صدا و همراه شد. شاید به همین دلیل، چنان که در جایی خوانده ام، در جنگ جمل به تیر مروان بن الحکم که خود از دشمنان علی بود کشته شد و مروان پس از قتل وی گفت من دیگر خون عثمان را از کسی مطالبه نمی کنم.

با آن که قبل از اسلام طلحه ثروتمند نبود و آخر خلافت عمر مردی متوسط الحال بود هنگام مرگ او را به 30/000/000 درهم تخمین می زدند که از این مبلغ 2/200/000 درهم و 200/000 دینار نقد و مابقی املاک و مستغلات و احشام بود.

در روایتی دیگر نقدینه او را 100 کیسه چرمی برآورد کرده اند که در هر یک سه قنطار (خیکی از پوست گاو که پر از زر ناب باشد) زر ناب بوده است.

زبیر بن العوام نیز از اصحاب کبار و جزء عشره مبشره، پسر عمه حضرت رسول و از جهات دیگر نیز بدان حضرت منسوب است در جنگ ها و غزوات بسیاری شرکت کرد و حضرت او را حواری خویش خطاب می فرمود. او یکی از شش نفری است که عمر آن ها را نامزد خلافت کرده و شوری را تشکیل دادند.

می نویسند که خلیفه سوم از متن بیت المال مسلمین 600/000 درهم به وی بخشید که خود او نمی دانست این مبلغ گزاف را به چه کار اندازد و بعضی از یارانش وی را راهنمایی کردند که آن را صرف خرید خانه و مستغل در شهرهای مختلف کند. از این رو هنگام مرگ خانه و املاک زیادی در فسطاط (بیزانس) اسکندریه، بصره و کوفه داشت.

در خود شهر مدینه یازده خانه اجاره ای داشت و ما ترک وی را میان 35/200/000 درهم تا 52/000/000 درهم تخمین می زنند.

در طبقات ابن سعد آمده است که زبیر قبول نمی کرد کسی پول خود را نزد وی به امانت گذارد زیرا از فرط زهد می ترسید به ودیعه مردم آسیبی رسد و به حق الناس زیانی وارد شود و اگر دیگران اصرار می کردند مال آنان را به عنوان قرض می پذیرفت چه در این صورت هم می توانست آن را چون مال خویش به کار اندازد و سودها برد و هم پس از مرگ وارثان مجبور به تأدیه دیون وی باشند از این رو هنگام مرگ در حدود 2/000/000 درهم بدهکار بود که پسرش آن ها را تأدیه کرد.

عبدالرحمن بن عوف که او هم از عشره مبشره است و مورد لطف و عنایت حضرت رسول و طرف اعتماد ابوبکر و عمر بود شخصاً اهل تجارت و داد و ستد و مرد کار آمدی بود او نه تنها بی بضاعت نبود بلکه در امور خیریه نیز پیش قدم می شد، معذک ثروتی که از وی به جای ماند متناسب با خرید و فروش در بازار مدینه بود.

هنگام مرگ چهار زن داشت که به هر یک میان 80/000 تا 100/000 دینار ارث رسید و 50/000 دینار طلا به اضافه 1000 شتر و 3000 گوسفند برای انفاق در راه خدا وصیت کرد.

در زمان خلیفه سوم امثال حکیمین حزام که دیناری از بیت‌المال نمی‌پذیرفت و از گرفتن شهریه‌ای که میان مهاجر و انصار تقسیم می‌کردند سرباز می‌زد کمیاب شده بود. ابوذر غفاری که آیه شریفه «يَكْتُزُونَ الْأَثَرِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (آنان که انبار می‌کنند طلا و نقره را و اتفاق نمی‌کنند آن‌ها را در راه خدا، پس بشارت ده ایشان را به عذابی دردناک).

را به رخ معاویه کشید و معتقد بود عمل به مفاد آیه وظیفه همه مسلمانان است که سیم و زر را انبار نکنند بلکه در راه خدا به مصرف رسانند، عنصر نامطلوب و اخلاک‌گر تشخیص داده شد و با اجازه عثمان، معاویه او را از شام اخراج و به مدینه فرستاد و چون در مدینه هم حرف حق را به خلیفه سوم گوشزد کرد وی را مضروب و به بیغوله‌ای تبعید کردند و صحابی زاهد و مؤمن در همانجا در نکبت و فلاکت جان سپرد. جز افراد معدودی همه به دنبال پول بودند و حرص به مال بر مزاج‌ها مستولی شده بود و حتی مرد بی‌حسب و نسب بیکاره‌ای به نام «جناب» که در مکه به پادویی و حمالی مشغول بود هنگام مرگ درکوفه 40/000 درهم پول نقد در گنجینه خود داشت.

سهمی که جنگجویان از غنایم به دست می‌آوردند با حقوقی که در هنگام صلح از بیت‌المال دریافت می‌کردند بدان‌ها فرصت توانگری می‌داد.

سوارانی که در لشگرکشی شمال آفریقا زیر پرچم عبدالله بن سعد بن ابی‌السراح به جنگ می‌پرداختند هر يك 3000 مثقال زر ناب دریافت می‌کردند و پیاپی‌ها هر يك 1000 مثقال.

صدها مثل و شاهد از این گونه در کتب معتبر صدر اسلام ثبت شده است که از مجموع آن‌ها می‌توان دریافت که دست یافتن به غنیمت و تصاحب املاک زراعی مردم و اسارت جواری (جمع جاریه یعنی دختر بچه، کنیزک) تا چه حد اعراب را به تکاپو انداخته و در راه وصل بدین هدف‌ها از هیچ گونه رشادت و حتی قساوت و بی‌رحمی نیز دریغ نکردند.

عرب در پشت سنگر شریعت اسلامی سیادت و ملک و تفوق می‌جست. و از این رو اصل بزرگ «آن اکرمکم عندالله اتقاکم» را پشت سر انداخت. طبعاً چنین روشی از عکس‌العمل خالی نخواهد ماند. ملل دیگر مخصوصاً ایرانیان بدین استبداد گردن نمی‌نهادند. آن‌ها به اصول مقدس و انسانی اسلام روی آورده بودند نه به تفوق نژادی و حرص ثروت‌اندوزی اعراب. از این رو آن‌ها را شعوبیه خواندند و حتی آن‌ها را برابر زندقه دانستند.

به خاطر دارم چند سال قبل کتابی در مصر نوشته و منتشر شد تحت عنوان «الزندقه و الشعوبیه» که در قرن بیستم یکی از استادان دانشگاه قاهره بر آن مقدمه‌ای نوشته بود. در این کتاب سعی شده است که گرایش ایرانیان را به قومیت و ملیت خود نوعی زندقه و انحراف از اصول اسلام بگویند، در حالی که هیچ سخن از انحراف اساسی خود اعراب از تعالیم حضرت محمد که می‌فرماید «ان الله یأمرکم بالعدل و الاحسان» به میان نیامده بود.

آن‌ها کسانی را امیرالمؤمنین می‌خواندند که تا گردن در منجلاب فسق و فجور غرق شده بودند و در حوض شراب غسل می‌کردند و برخلاف روش انسانی و بزرگوار پیغمبر که ارزش انسان‌ها را به درستی و تقوی متکی ساخته بود می‌خواستند عرب را بر سایر ملل اسلامی و از میان عرب بنی‌امیه را بر سایر طوایف عرب تفوق دهند.

کسانی را امیرالمؤمنین می‌خواندند که علی‌بن ابی‌طالب یعنی ازهد و اتقی و اعلم صحابه رسول‌الله را بر منابر ناسزا می‌گفتند و حتی کار بدان‌جا کشیده شد که متوکل عباسی یعنی نواده عبدالله بن عباس در مجلس خود دلقکی را به شکل علی‌بن ابی‌طالب به رقص و مسخرگی درمی‌آورد و قبر حسین‌بن علی را شیار کرده و بر آن آب بست تا آثار یکی از با شهامت‌ترین اولاد پیغمبر را از بین ببرد.

ایرانیان این فهم روش و این ایمان ثابت و این حس تشخیص را داشته‌اند که فاسقان و زن‌بارگان و منحرفان از تعالیم حضرت محمد را لایق عنوان امیرالمؤمنین ندانسته‌اند.

خلاصه

پیدایش، رشد و نمو، انتشار و تسلط اسلام یکی از حوادث بی‌نظیر تاریخ است. پی‌بردن به علل و اسباب حوادث تاریخی غالباً دقیق و مستلزم کاوش و تفحص دامن‌دار و همه‌جانبه است تا توان پنهان و آشکار آن‌ها را باز یافت و ارتباط میان علت یا علت‌ها و معلول را روشن ساخت.

انجام چنین بحثی در باره تاریخ اسلام به واسطه وجود منابع و مستندات فراوان چندان بر محققان روشن بین دشوار نیست، به شرط آن که از ملکه اجتهاد و استنباط بهره کافی داشته و در عین حال از غرض و تعصب عاری باشند.

در این گونه تحقیقات حتماً لوح ضمیر باید ساده بوده و عقاید تعبدی یا تلقینات پدری آن را مشوب نکرده باشد.

در این مختصر چنین کار تحقیقی مهم و ارزشمندی صورت نگرفته و حداکثر تلاشی است در برابر ترسیم دورنمایی از مجموع رویدادهای 23 سال. (هر چند مجمل و مبهم)، که در قضایای زیر خلاصه می شود:

1- کودکی یتیم از سن شش سالگی به خویشتن رها شده است. محروم از نوازش پدر و مهر مادر در خانه یکی از اقوام زندگی می کند. از تنعم اطفال هم سن و هم شأن خود محروم است و به چراندن اشتران در صحرای خشک مکه روزگار می گذراند. روح او حساس و ذهنش روشن است. فطرتی مایل به تخیل دارد، پنج شش سال تک و تنها در صحرا مانده قوه احلام و رؤیا را در وی پرورش می دهد. محرومیت و احساس برتری دیگران در او عقده ایجاد می کند. این عقده مسیری دارد. نخست توجه همسالان و خویشااست. سپس به خانواده متمکن آن ها می رود و از آن جا به مصدر تمکن آن ها می رسد. مصدر تمکن تولیت خانه کعبه است خانه مرکزیت های مشهور عرب است.

شاید خود نیز به این بت ها توسل بسته و اثری ندیده باشد. پس خشمی در اعماق ضمیر وی نسبت به آن ها پدید آمده است.

او در این طرز فکر تنها نیست هم اهل کتاب و هم مردمان با فهم و ادراکی در مکه هستند که پرستش بتان بی جان را سخافت می دانند. وجود این گونه اشخاص به منزله همدستانی است که به مکنون ضمیر او جواب مساعد می دهند.

مسافرت هایی به شام در سنین مختلف بر روی او دنیایی می گشاید که زندگی و عقاید مردم و قوم خود او در برابر آن حقیر و مسکین می شود. روی آوردن به معابد اهل کتاب و گفتگوی با متصدیان آن معابد، گوش دادن به سرنوشت انبیاء و آگاهی بر عقاید آن ها او را در عقیده خویش استوار می سازد.

2- اندیشیدن به خدا و آن چه از یهودان و ترسایان (مسیحیان) شنیده است نقطه مرکزی دایره حرکت ذهن او می شود.

پس از ازدواج با زن ثروتمندی که او را از تلاش معاش بی نیاز می کند و معاشرت مستمر با ورقه بن نوفل این فکر را در وی راسخ و به شکل Obsession درمی آورد، جان وی از فکر خداوند غیور و جبار لبریز می شود.

خدای او از این که مردم، دیگری را پرستش می کنند خشمگین می شود. حوادثی که بر قوم عاد و ثمود روی داده از همین بابت بوده است و از کجا چنین فرجام شومی برای قوم او نزدیک نباشد، پس باید به هدایت آنان بشتابد.

کم کم این اندیشه مستمر و سمج با رویاهای جان نگران او مخلوط شده صورت وحی و الهام به خود می گیرد. خدیجه و پسر عمویش، ورقه بن نوفل، آن را “روای صادقانه” و نشانه الهام خداوندی می گویند. او چرا مانند هود و صالح نباشد، چرا پیغمبران فقط از بنی اسرائیل برخیزند و از میان پسر عموهای آنان پیغمبری طلوع نکند.

این سیر روحی، بلکه بحران روحی و مسخر اندیشه ای شدن در سن چهل سالگی او را به دعوت قوم خود می کشاند.

3- پرستش موجوداتی که خود مخلوق و مصنوع دست آدمی است کاری سخیف و بطلان آن بر هر خردمندی آشکار است پس باید مردم را از این غفلت بیرون آورد و طبعاً در این صورت مردم به وی خواهند گروید و مخصوصاً که عده معدود و انگشت شماری هم آن را تصدیق و تأیید کرده اند پس جای درنگ نیست و آیه “وانذر عشیرتک الاقربین” باید به مرحله اجراء در آید.

اما از همان روز نخست با خنده استهزاء روبرو می شود، زیرا روح ساده و مؤمن او متوجه این قضیه مهم و اساسی نشده بود که خوبی اندیشه ای و درستی مطلبی مستلزم اذعان مردم نیست، مردم تابع عادات خود هستند، و از این گذشته دعوت او مستلزم فرو ریختن دستگاهی است که مصدر شأن و مکنت سران قریش است. پس مردانه به حمایت آن برخوانند خاست. از همین روی نخستین کسی که در اجتماع قریش بر روی او چنگ زد عموی خود او بود که فریاد زد “تَبَالک یا محمد” آیا برای این مهملات مرا بدین اجتماع خوانده ای؟

4- ابوجهل روزي به شريق بن اخنس گفت میان ما و بني عبدالمطلب پیوسته رقابت و منافسه‌اي بود (=هم چشمي، رقابت کردن). حال که از هر جهت به آن‌ها رسیده‌ایم از خود پیغمبر بیرون داده‌اند (از خود پیغمبر ساخته‌اند) که بر ما برتري یابند. این سخن، بیت منسوب به یزید را در پنجاه سال بعد به خاطر می‌آورد: “لعبت هاشم للملك خير جاء ولا وحي نزل”.

مذاکره ابوجهل و شریق طرز فکر مخالفان را خوب نشان می‌دهد. محمد فقیر و یتیم که در سایه مکنت زن خود زندگی می‌کرد در مقابل سران متمکن قریش عنوانی و شخصیتی نداشت و بنابر این اگر دعوت او می‌گرفت شأن و عنوانی آنان را هم اگر به کلی محو نمی‌کرد لااقل نقطه مقابل آن‌ها قرار می‌گرفت و بني عبدالمطلب بر سایر تیره‌های قریش مقدم می‌شدند ولی از قضا بني عبدالمطلب از وی پیروی نکردند و حتی ابوطالب و سایر اعمام نخواستند میان خود و قریش جدایی و اختلاف اندازند.

شاید اگر از آغاز امر محمد این صعوبات و این جمود مردم و این عناد و لجاجی را که در طی سیزده سال دعوت خود در مکه با آن روبرو گردید پیش‌بینی می‌کرد، بدان سهولت و رایگان قدم به میدان نمی‌گذاشت و یا اگر هم می‌گذاشت چون ورقه بن نوفل، امیه بن ابی‌اصلت و قس بن ساعده به گفتن حرف خود اکتفاء کرده راه خود را پیش می‌گرفت.

اما این قراین و امارات و حوادث بعد از بعثت نشان می‌دهد که محمد از آن طبایعی است که در فکر خود راسخ و پایدارند و برای رسیدن به مقصد از موانع و دشواری‌ها نمی‌هراسند. محمد مسخر عقیده‌ای شده و خویشتن را مأمور هدایت مردم می‌داند و قریب سی سال این فکر و عقیده در او راسخ شده است. علاوه بر نیروی ایمان از موهبت دیگری نیز برخوردار است و آن فصاحت بی‌نظیری است که از شخصی امی و درس نخوانده اعجاب انگیز است. با این زبان گرم و فصیح مردم را به فضیلت و درستی و انسانیت دعوت می‌کند و به یاری مستمندان و ضعیفان برمی‌خیزد. راستی و درستی و تقوا و عفاف را مایه نجات می‌داند و از اخبار گذشتگان و انبیاء سلف سخن‌های عبرت‌انگیز می‌آورد.

5- دعوت اسلامی تحقیقاً عکس‌العمل اوضاع مکه است. روز به روز بر عده کسانی که از بت‌پرستی بیزار شده بودند افزوده می‌شد. در مقابل افراد متمکن و زورمند، طبقه‌ای بی‌بضاعت و ضعیف قرار دارند. پس حمایت از این طبقه موجب پیشرفت و رونق اسلام می‌شود.

تمام نهضت‌های تاریخ را طبقه محروم و مظلوم باعث شده‌اند. ولی زورمندان بیکار ننشستند و از آزار و حتی شکنجه مسلمانان فقیر و بی‌پناه فروگذار نمی‌کردند آن‌ها به خود محمد و افراد معدودی چون ابوبکر، عمر و حمزه و سایر کسانی که خویشانی داشتند تعرض نمی‌کردند ولی نسبت به طبقه عاجز و مستمند که می‌بایستی قاعده هرم دین جدید را تشکیل دهد امر چنین نبود. از همین روی در سیزده سال دعوت مستمر محمد نتوانست بیش از يك صد نفر یا تعدادی در این حدود پیرو پیدا کند و خود این امر ما را به يك نتیجه عجیب و غیرمترقب می‌رساند و آن این است که:

نه صحت دعوت محمد، نه روش زاهدانه او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانیدن از آخرت و نه تعالیم اخلاقی و انسانی او هیچ کدام نتوانسته است قضیه را حل و به انتشار اسلام به طور مؤثر و شایسته‌ای کمک کند.

6- عامل مهم و اساسی پای گرفتن اسلام و انتشار آن دم شمشیر، کشتن بی‌دریغ و شدت عمل بود و باید بی‌درنگ اضافه کرد که این روش، ابداع و ابتکار حضرت محمد نیست بلکه از عادات و سنن قومی عرب سرچشمه می‌گیرد.

اعراب نجد و حجاز اهل زراعت و صنعت نبودند. در محیط زندگانی آن‌ها نه قوانین مدنی و انسانی بود و نه شرایع آسمانی. حمله و هجوم (غزوه) به یکدیگر امری عادی و رایج بود. از همین روی چهار ماه سال را برای نفس کشیدن و تجدید قوا، جنگ حرام بود. یگانه امری که مانع از تصاحب مال و ناموس دیگران می‌شد این بود که آن دیگری هشیار و حاضر به دفاع باشد.

پس از هجرت به مدینه و برخورداری از حمایت و مساعدت اوس و خزرج اصل به کار افتاد. غزوات غالباً جز اجرای این اصل نبود و هدف بزرگ و مطمئن، طوایف یهود مدینه و اطراف آن بودند. بنابر این پیریزی دولت اسلامی که قانونگذار و مجری و فرمانده آن شخص رسول الله است از این جا آغاز می‌شود.

7- اعراب قبل از اسلام عموماً کم عمق، مادی و اسیر احساسات آنی خویشند. از بیتی به وجد می‌آیند. از جمله ناخوشایندی به قتل روی می‌آورند، به امور محسوس و روزانه پای‌بند و از عوالم روحانیت و عرفان و هر چه مربوط به مابعدالطبیعه باشد دورند. تابع زور و قدرتند و از هر نوع انصاف و حقانیت روی گردان.

حرص به غنیمت آن‌ها را به هر طرف می‌کشاند و به قول يك نویسنده فرنگی گاهی از اردوگاه خود که در حال مغلوب شدن است گریخته و به اردوگاه غالب ملحق می‌شوند. (افراد نادر و مستثنی در هر جماعتی بوده و هستند)

در چنین اجتماعی که حکومت و نظاماتی برقرار نیست یگانه حافظ نظم و امنیت تعادل قوا و ترس از یکدیگر است.

از این رو هر طایفه و هر خانواده‌ای پیوسته در حال آماده باش و دفاع از مال و زن و اولاد خویش است.

اعراب تفاخر و خودستایی را دوست دارند، به خویشان و طایفه خویشان می‌بالند و حتی به نقایص و معایب خود نیز مباحثات می‌کنند. هر گونه مزیت خود را چند برابر بزرگ می‌کنند و از دیدن نواقص خود کورند.

اگر با زنی به طور نامشروع کنار آمدند فردا آن را در شعری وصف می‌کنند و از فرط خودستایی زن بدبخت را رسوا می‌کنند. سادگی بدوی و ابتدایی بر مزاج آن‌ها غالب است و این خود احياناً سادگی حیوانات و متابعت آن‌ها را از غرایز خویش به یاد می‌آورد.

امور روحانی و عوالم مافوق‌الطبیعه را از روی کرده زندگانی بدوی خود تصویر می‌کنند و این طرز تفکر مدت‌ها پس از اسلام میان علمای عرب مخصوصاً حنبلی‌ها نیز دیده می‌شود که حتی هر گونه توجه به مقولات عقلی را کفر و زندقه گفته‌اند.

8- از سیر در حوادث ده ساله هجرت به خوبی مشاهده می‌شود که حضرت محمد این خصایص قومی را وسیله پیشرفت و استواری اسلام ساخته است. گاهی برای جبران شکستی به طایفه ضعیفی حمله شده است تا شأن اسلام به پستی نگراید. هر فتحی مستلزم تمایل قبیله کوچکی است به اسلام یا لاقلاً باعث بستن عهد دوستی و عدم تعرض است.

دست یافتن بر غنائم یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت اسلام است. حتی حکم جهاد را شوق دست یافتن بر غنائم آسان و مجری ساخت. بعد از صلح حدیبیه خداوند نیز در قرآن مسلمانان را به مغنم کثیره وعده می‌دهد و آن وعده نقد بیش از وعده، “جنات تجري من تحنها الانهار” در نفوس آن‌ها مؤثر می‌افتد.

اگر چه آمار درست و شایسته اعتمادی هنوز تنظیم نشده است که یاران حقیقی محمد را از مسلمانان مصلحتی تفکیک و مشخص کرده باشد ولی به طور اجمال می‌توان گفت هنگام رحلت حضرت رسول 90 درصد مردم یا از ترس مسلمان شده بودند و یا از راه مصلحت، ارتداد طوایف عرب و جنگ‌های رده (ارتداد، از دین برگشتگی) این معنی را به خوبی نشان می‌دهد.

در خود مدینه که مرکز ایمان و کانون اسلام به شمار می‌رود امثال علی بن ابی‌طالب و عمار یاسر و ابوبکر صدیق خیلی کمتر از آن عده‌ای است که در حاشیه ایمان و پیروی مطلق از محمد نیات و مقاصد دنیوی نیز دارند. به همین جهت سودای ریاست، مشاجره مهاجرین و انصار را به راه انداخت و دفن جسد حضرت سه روز به تأخیر افتاد. علی و طلحه و زبیر در خانه فاطمه‌اند و از جوش و خروش ریاست طلبان بی‌خبر. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و چند تن دیگر در خانه عایشه‌اند که شخصی وارد شد و به آنان گفت:

“جماعت انصار دور سعد بن عبادۀ تجمع کرده‌اند و اگر می‌خواهید رشته از دستتان بدر نرود بشتابید”

عمر به ابوبکر گفت برخیز برویم به سوی برادران انصار و ببینیم مشغول چه کارند. در سقیفه بنی ساعده سعد بن عبادۀ روی به آن‌ها کرده گفت: ما سپاه اسلامیم، ما یاری کننده پیغمبریم، اسلام به زور بازوی ما استوار شد. البته شما جماعت مهاجر نیز سهمی دارید و شما را به خویشان می‌پذیریم.

عمر با خوی تند خواست برخیزد ولی ابوبکر دست او را گرفت و با وقار و آرامش فطری خود گفت آن چه در شأن انصار گفتید قبول داریم ولی این امر (جانشینی پیغمبر) از حقوق قریش است که از سایر طوایف عرب برتر است آن گاه دست عمر و ابو عبیده را گرفته گفت با یکی از این دو تن بیعت کنید.

عمر که مرد واقع بین و ذاتاً مدبر و مآل‌اندیش بود از این پیشنهاد غره نشد، چه می‌دانست که در میان شور و هیجان احساسات انتخاب ابوبکر که یار غار پیغمبر بوده و در حال مرض پیغمبر او را مأمور نماز گزاردن بر مسلمین کرده است و شخصاً مسن‌تر و موقرتر از سایر مهاجرین است تنها راه حل قضیه خواهد بود از این رو بی‌درنگ از جای برخاست و از ابوبکر خواست دست خود را پیش آورد. آن گاه همه را مقابل امر واقع شده گذاشت و با وی بیعت کرد. طبعاً مهاجران نیز از وی پیروی کردند و انصار نیز تحت تأثیر این ضرب شست قرار گرفته با ابوبکر بیعت کردند و برای این که کار یکسره شود و جای تردید و دو دلی باقی نماند سعد بن عبادۀ را از جای خود به زیر افکند و با یاری چند تن دیگر آن پیرمرد ناخوش را چنان زدند که در همان مجلس جان داد.

و باز همین عمر که می‌دانست بیعت نکردن علی با ابوبکر مستلزم بیعت نکردن بنی هاشم است و خلافت ابوبکر استوار نخواهد شد مگر با بیعت و طرفداری بنی‌هایشم، شش ماه با وی رفت و آمد کرد و اصرار ورزید تا او را به بیعت کردن با ابوبکر و گردن نهادن به خلافت او را راضی کرد.

9- اگر سیزده ساله بعثت تا هجرت را از تاریخ اسلام برداریم تاریخ اسلام یک سره تاریخ زورآزمایی و سرگذشت دست یافتن به قدرت است. نهایت تا حضرت رسول زنده بود قصد اصلی بسط دیانت اسلام و قبولاندن آن بر بت‌پرستان بود ولی از آن پس تلاش مستمری است در وصول به ریاست و امارت.

دیدیم عمر با چه زیردستی خلافت را برای ابوبکر مسلم ساخت. ابوبکر هم در بستر مرگ ردای خلافت را بر اندام عمر راست کرد و با توصیه خود او عمر بدون منازع بر مسند خلافت پیغمبر تکیه کرد و پس از ده سال و اندی در آخرین لحظات زندگی شورایی از علی و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص تعیین کرد که از میان خود یکی را به خلافت برگزینند.

شورای (شورا) گرد آمد ولی هیچ یک از حضار کسی را به خلافت نامزد نکرد زیرا هر یک از آنها می‌خواست خود خلیفه شود. ناچار عبدالرحمن خویشان را از نامزدی خلافت برکنار کرد ولی باز کسی به سخن نیامد و رأی ابراز نکرد از این رو عبدالرحمن قطع و فصل امراء را به سه روز بعد موکول کرد که ضمناً از آراء مهاجر و انصار نیز مطلع شود.

عبدالرحمن در مدت سه روز نظر اهل حل و عقد را جویا شد و حتی می‌گویند از عثمان پرسید، اگر خلافت به تو تعلق نگیرد از چهار نفر دیگر که را شایسته جانشینی پیغمبر می‌دانی؟ و عثمان علی را اولی و احق به خلافت معرفی کرد. عین این سوال را از علی کرد و علی نیز از میان چهار نفر دیگر عثمان را سزاوارتر به خلافت گفت.

پس از سه روز در مسجد رسول الله اجتماع کردند و تقریباً بر همه معلوم بود که یکی از دو نفر علی و عثمان به خلافت خواهند رسید.

عثمان به نرم‌خویی و حیا و سخاوت معروف و علی به شجاعت، تقوی، و سخت‌گیری در اصول دیانت مشهور بود. مردم دنیا دوست که از دقت و سخت‌گیری ده ساله عمر خسته شده بودند از روی کار آمدن علی بیمناک شدند چه می‌دانستند همان روش عمر ادامه خواهد یافت. لذا به عمرو عاص متوسل شدند. او شب به نزد علی رفت و به وی گفت عبدالرحمن نخست به تو روی می‌آورد و جانشینی رسول را به تو پیشنهاد می‌کند ولی شایسته شأن تو نیست که بی‌درنگ بپذیری بلکه برای استحکام امر و استواری خلافت سزاوارتر است که عبدالرحمن پیشنهاد خود را تکرار کند (تاریخ طبری).

روز موعود فرا رسید و عبدالرحمن بر منبر پیغمبر شد و نخست علی بن ابی‌طالب را مخاطب ساخت و گفت:

تو پسر عموی پیغمبر، داماد او نخستین مسلمان و بزرگترین مجاهدی و اگر قول می‌دهی که به کتاب الله و سنت رسول الله و سیره شیخین عمل کنی با تو به خلافت بیعت می‌کنم.

علی فرمود: کتاب خدا و سنت پیغمبر را قبول دارم ولی به روش خود رفتار خواهم کرد. عبدالرحمن بی‌درنگ عثمان را خطاب کرده و گفت پس از علی تو موجه ترین نامزدهای خلافتی. اگر به کتاب خدا و سنت رسول الله و سیره شیخین عمل خواهی کرد با تو بیعت می‌کنم. عثمان بی‌درنگ قبول کرد و بدین گونه به خلافت رسید.

این واقعه را تاریخ طبری (صفحه 80-82 ترجمه بلعمی، نسخه عکسی بنیاد فرهنگ) به گونه‌ای شرح داده است که نقل آن مرد نکته سنج را به اوضاع اجتماعی آن زمان و سودایی که برای ریاست و رهایی از سخت‌گیرهای عمر بر پاره‌ای از سران اصحاب مستولی بود آگاه می‌کند.

“و چون عمر بمرد هر چه اندر بادیه کس بود به مدینه همی آمدند از مهتران به تعزیت و عبدالرحمن از هر یکی مشورت همی پرسید اندر این حدیث، همه گفتند به عثمان.

پس شب اندر بوسفیان سوی عمر بن العاص آمد و گفتا امشب عبدالرحمن زی (نزد) من آمد و گفت این کار بر دو تن گرد آمده است: عثمان و علی. و من عثمان را خواستم. عمرو گفت به (نزد) من نیز آمده بود و من هم عثمان را خواستم.

ابوسفیان گفت پس چگونه کنیم؟ که عثمان مردی نرم است مبادا این کار از خویشان باز افکند و علی به زیرکی این کار در یابد.

ابوسفیان آن شب با عمرو عاص همی بود و همی گفت چگونه کنیم تا این کار به عثمان افتد/ عمرو عاص همان شب به خانه علی شد و او را گفت تو دانی دوستی من تو را از قدیم و میل من به تو، و این کار از

همه بیرون آمد و میان تو عثمان مانده است، و عبدالرحمن امشب بر همه مهتران برگشت که از این دو تن که را خواهیم؟ مردمان لختی تو را خواستند و لختی عثمان را، و سوي من آمد. من گفتم تو را خواهم و اکنون زی (نزد) تو آمدم که تو را نصیحت کنم اگر بپذیری فردا این کار تو را بود. علي گفتا بپذیرم هر چه فرمایی. گفتا بدان شرط که با من عهد کنی که این، کس را نگویی هرگز. علي عهد کرد و پذیرفت.

عمر و گفت این عبدالرحمن مردی ست با صلاح و عفاف ایدون (اکنون، چنین) باید که چون فردا این کار بر تو عرضه کند تو اندر آن رغبت نکنی، که چون از تو آهستگی ببیند و رغبت ناکردن، به تو اندر رغبت نکنی که از تو رغبت ببند و شتاب پذیرفتن، روی از تو بگرداند. علي گفت: چنین کنم.

پس هم در (همان) شب به خانه عثمان شد. همان گاه و مرا او را گفت اگر نصیحت من بپذیری فردا این کار مرا تو را باشد و اگر نپذیری علي کار از تو اندر ربايد. عثمان گفت: بپذیرم بگوي. گفتا عبدالرحمن مردی است درست راست و سر به اعلانیست یکی دارد. فردا چون این کار بر تو عرضه کند نگر تا گرانی نکنی و اگر شرطی کند نگویی نتوانم. هر چه گوید زود اجابت کن. (عثمان) گفت: چنین کنم و برخاست و به خانه باز آمد.

پس دیگر روز به مزگت (واژه مسجد از همین واژه مزگت است) آمد. چون نماز بامداد بکرد عبدالرحمن بر منبر شد، بر پایه پیشین و گفت بدانند که عمر رضي الله عنه از کراهیت که این کار را داشت نخواست که کس را خلیفت کند تا از مزد و بزه (گناه) این کار بیرون آوریم و سعد و زبیر نصیب خویش مرا بخشیدند. اکنون این کار میان علي و عثمان مانده است شما که را گزینید؟ تا او را بیعت کنم و هر کسی از این مجلس باز گردد بداند که امیر المؤمنین کیست؟ گروهی گفتند علي را خواهیم. گروهی گفتند عثمان را خواهیم و اختلاف کردند. سعد بن زید گفت ما را تو خوشتری و تو را پسندیم اگر خویشتن را بیعت کنی کس خلاف نکند.

عبدالرحمن گفت کار از این گذشت. بنگرید تا این دو تن کدام صوابتر و این سخن کوتاه کنید. عمار یاسر گفت اگر می خواهی که خلاف برنخیزد علي بن ابي طالب را بیعت کن. مقداد گفت عمار راست همی گوید. اگر علي را بیعت کنی کس اختلاف نکند. عبدالله بن سعد بن ابي سرح شیر خورده عثمان بود و يك بار مرتد شده بود و باز مسلمان شده از میان خلق برخاست و عبدالرحمن را گفت اگر خواهی که کس خلاف نکند عثمان را بیعت کن.

عمار عبدالله را دشنام داد و گفت یا مرتد، تو را با این سخن چه کار است؟ و تو را از مسلمانی چه نصیب است. که اندر کار امیر مسلمانان همی سخن گویی؟ مردی از بنی مخزوم عمار را گفت یا بنده و بنده زاده تو را با قریش چه کار است؟

پس از آن قوم به دو گروه شدند و لجاج و آشوب برخاست. سعد بن ابي وقاص بر پای خاست و گفت ای مرد این کار زودتر برگزار پیش از آن که فتنه برخیزد. پس عبدالرحمن بر پای خاست و گفت خامش باشید تا آن حکم که من اندر این دانم بکنم. مردمان خاموش شدند. عبدالرحمن گفت یا علي بر پای خیز، برخاست و پیش عبدالرحمن آمد عبدالرحمن دست راست علي را به دست چپ خویش گرفت و دست راست بر آورد که بر دست راست علي دهد و گفت یا علي عهد و میثاق خدای پذیرفتی که این کار مسلمانان برانی بر کتاب و سنت پیامبر و بر سیرت این دو خلیفه که از پس او بودند؟

علي را آن سخن عمرو بن عاص یاد آمد که وی را شبانه گفته بود. عبدالرحمن را گفت این کار بدین شرط دشوار بود و کی داند همه حکم کتاب خدای و همه سنت پیغمبر؟ و لکن بدان قدر که علم من است و طاقت و توانایی من جهد کنم و از خدای توفیق خواهم.

عبدالرحمن دست چپ از دست علي باز داشت و دست راست برابر خویش همی داشت و علي را گفت بدین ضعیفی و بدین سستی و بدین شرط؟

یا عثمان بیای. عثمان برخاست و پیامد عبدالرحمن دست راست عثمان را به دست چپ بگرفت و گفت یا عثمان پذیرفتی عهد و میثاق خدای که کار این امت بر حکم کتاب خدای و سیرت پیغمبر و سیرت این دو خلیفه برانی؟ عثمان گفت پذیرفتم.

عبدالرحمن آن دست راست که علي را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت باریک الله لك فیما صیره اليك، و خلق برخاستند و بیعت کردند و علي هم چنان بر پای ماند متحیر! عبدالرحمن را گفت خدعتمونی خدعة. بفریفتید مرا فریفتی.

علي پنداشت که این سخن که عمرو بن عاص گفته بود به اتفاق عبدالرحمن و عثمان و سعد و زبیر گفته بود.

پس علي هم چنان متحیر بازگشت. چون روی بگردانید، عبدالرحمن گفت یا علي کجا همی شوی و بیعت نمی کنی؟ خدای گفت و من نکت فانما ینکت علي نفسه؟ و نه بر خویشتن از این کار بیرون آوردم که هر چه من

حکم کنم بیسندی؟ و نه عمرو گفت هر که رأی عبدالرحمن را مخالف شود بکشیدش؟ علی چون این حدیث شنید بازگشت و بیعت کرد و آن روز نماز دیگر بیعت تمام شد و امامی عثمان کرد.”

این ابوسفیان که (به قول طبری) با عمرو عاص برای خلافت عثمان چاره‌اندیشی می‌کرد و از خلافت علی بيمناك بود 25 سال پیش از انتخاب ابوبکر در خشم شد و به علی پیشنهاد کرد با وی بیعت نکند و مدینه را پر از جنگجویان قریش سازد. اما اکنون که امر میان علی و عثمان قرار گرفته عثمان را بر علی ترجیح می‌دهد زیرا در سایه عثمان می‌تواند به نوایی برسد و از تقوای علی بيمناك است.

محققاً اگر علی پس از عمر به خلافت می‌رسید دوره طلایی اسلام بیشتر طول می‌کشید اختلافات روی نمی‌داد انحراف از اصول اسلامی به وقوع نمی‌پیوست. اقوام سودجوی عثمان بر مقامات بزرگ حکومتی دست نمی‌یافتند و بسیاری از حوادث که منتهی به سلطنت معاویه و سلسله اموی شد واقع نمی‌شد.

10- یاران حضرت رسول را پس از رحلت وی می‌توان به دو دسته مشخص تقسیم کرد:

دسته‌ای که علاوه بر اذعان به نبوت محمد وی را آفریننده دستگاهی تشخیص داده و خود در پیدایش آن سهمی داشته و اینک کم و بیش خویشان را وارث این دستگاه و مکلف به حفظ و حراست آن می‌دانستند و هر دو در تعظیم و تکریم و اعلاي شأن وی هم داستان بودند.

بدون تردید عمر فرد بارز این دسته و از همین رو بر در مسجد پیغمبر شمشیر به کف مردم را تهدید می‌کرد که محمد نمرده بلکه چون موسی چهل روز غیبت کرده است. اما ابوبکر آیه قرآن را بر او فرو خواند که: “انك ميت وانهم ميتون” و پس از آن بر منبر شد و گفت اگر محمد را می‌پرستید محمد مرد ولی اگر خدا را می‌پرستید خداوند هرگز نمی‌میرد، سپس آیه 144 سوره آل عمران را تلاوت کرد.

“وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ أَلْسُنُ آبَائِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُ عَلَيَّ أَعْقَابُكُمْ”

محمد پیامبریست چون پیغمبران سابق، آیا اگر مرد یا کشته شد از دین خود برمی‌گردید؟

عمر با تدبیر و رشادت خلافت را از مشاجره مهاجر انصار بیرون کشید و با تردستی آن را بر ابوبکر مسلم ساخت و پس از آن جنگ با اهل رده را برانگیخت و برای اخضاع طوائف مرتد از هیچ گونه شدت عمل دریغ نکرد.

بی‌اختیار این سؤال در ذهن نقش می‌بندد که در نظر عمر آیا نفس دیانت اسلام مقصود بالذات بود یا حکومت اسلامی؟ در هر صورت دستگاهی به وجود آمده بود که نمی‌بایست از بین برود. این حکومت و سلطنت نوین‌یادی که محمد به وجود آورده و به اوضاع جاهلان و حقیرانه طوائف خاتمه داده بود بایستی برقرار بماند اختلافات و کوچک نظری اعراب بادیه نشین از بین برود و در تحت لوای اسلام جامعه جدیدی پای گیرد.

از همین روی عمر پس از فراغت از جنگ مرتدین قوای موجود را متوجه امری خطرناک و بی‌سابقه ساخت. عمر با فکر واقع‌گرای و دید روشن و آگاهی بر طبیعت قوم عرب جنگ با ایران و روم را پیش کشید.

او می‌دانست این طوائف ناآشنا به زراعت و صنعت و تجارت آرام نخواهند نشست و نیروی کامنه (Kämen) پنهان شونده، پوشیده شونده در وجود آن‌ها مخرجی می‌جوید. آن‌ها اهل تفاخر و جنگند و دنبال زن و مالند پس چه بهتر که این نیروی رام نشدنی متوجه هدفی بزرگتر و سودآور شود و حرص اعراب به کسب مال و شهوت بدان سوی مرزها منعطف گردد.

تاریخ نشان داد که در اتخاذ این تدبیر رأیش صائب بود.

11- جنگ‌های پی در پی ایران و روم بنیه اجتماعی و سیاسی آن دو را سست کرده بود ولی مهم‌تر و مؤثرتر از آن وجود اعراب در شمال شبه جزیره عربستان بود که از دو سه قرن پیش از هجرت به تدریج به سوریه و اردن و عراق مهاجرت کرده و حتی در تحت حمایت ایران و روم دولت‌هایی نیز تشکیل داده بودند. اینان مخصوصاً طبقه پایین آن‌ها همدستان برانده‌ای برای لشگریان اسلام و مایه اصلی جهانگیری عمر به شمار می‌آمدند و شاید وی را نیز بدین اقدام تشویق کرده باشند. زیرا اسلام مبدل به دستگاهی شده است که قومیت عرب را حمایت می‌کند. حماسه‌ای است که تشنگی استیلای بر دیگران و دست یافتن بر غنائم بی‌شمار فرو می‌نشاند و علاوه بر این آن‌ها را از دل (خواری و انقیاد) خضوع و اطاعت بیگانه می‌رہاند.

12- در این که مردمانی از روی خلوص عقیده به اسلام گرویده‌اند و در این که ایمان به مبادی اسلامی و اجرای امر جهاد عده‌ای را به سوی شام و عراق روانه ساخت تردیدی نیست ولی قراین و امارت و سیر در حوادث فتوحات اسلامی نشان می‌دهد که محرك اساسی استیلاء بر دارایی دیگران است. زهد و عدم التفات به مال دنیا در دایره‌ای تنگ و محصور باقی مانده، مسلمین و حتی صحابه بزرگ پیغمبر از این فتوحات به مال و مکنت فراوان رسیدند.

طلحه و زبیر از صحابه بزرگ و جزء عشره مبشره و هر دو عضو شورایی بودند که عمر برای تعیین خلیفه تشکیل داده بود. هر يك از مؤمنان دو آتشه هنگام مرگ بیش از سی چهار میلیون درهم پول نقد داشتند. هر دو پس از قتل عثمان با علی بیعت کردند ولی بعد از این که دیدند علی شیوه بذل و بخشش عثمان را به کار نمی‌بندد و در بیت‌المال مسلمین سخت‌گیری می‌کند بر وی خروج کردند.

عایشه زن محبوب پیغمبر که از محترم‌ترین خواتین اسلام به شمار می‌رود و جزء حفظه قرآن و راویان موثق است برخلاف اجماع امت که علی را به خلافت برگزیده بودند قتل عثمان را بهانه کرده جنگ جمل را به راه انداخت زیرا علی چون عثمان از بیت‌المال مسلمین بر وی بخشش نمی‌کرد و شاید در قضیه “افگ” مطابق میل او رأی نداده بود.

علت جنگ‌های صفین و جمل و نهروان را جز بر این نمی‌توان حمل کرد که علی نمی‌توانست روش عثمان و نرم خویی او را ادامه دهد و تمام کسانی که پس از روش عمر در دوره خلافت عثمان به نوایی رسیده بودند از روش پرهیزکارانه علی سخت ناراحت بودند مخصوصاً که در مقابل وی معاویه با سیاست و تدبیر قرار گرفته بود و در تحکیم اساس کار خود از هیچ گونه اقدامی دریغ نداشت.

13- تا حضرت رسول زنده بود به نیروی آیات قرآن تدبیر و سیاست و بالاخره شمشیر و ارباب اسلام را بر طوایف سود جوی و بیگانه از عوالم روحانی تحمیل کرد. اما پس از رحلت، جانشینان او از نام او استفاده کرده و سلطنت قومی عرب را استوار ساختند.

از این تاریخ است که پرده‌ای از کبریا و معجزات و اعمال خارق‌العاده در پیرامون نام محمد کشیده شد. محمدی که در تمام مدت رسالت، خویشتن را بنده خدای می‌خواند، پس از مرگ از صف بشر خارج شد. به مقام قدس خداوندان پیوست.

پس از مرگ هر شخص متعین و بزرگی افسانه‌هایی پیرامون وی درست می‌شود. انسان هر قدر متشخص و بزرگوار باشد بشر است و ناچار دارای نقاط ضعف. گرسنه می‌شود، تشنه می‌شود، از سرما و گرما متأثر می‌گردد. تمایل جنسی دارد و در انجام آن ممکن است از حدود حشمت و اعتدال خارج شود. در برخورد با صعوبات و دشواری‌ها دچار سستی شده و در هنگام مخالفت و خصومت دیگران به خشم و کینه می‌گراید و شاید به دلایل و موجباتی رشک بر او مستولی شود اما پس از مرگ همه این امور که نتیجه اصطکاک با دیگران است فراموش می‌شود. فقط آثار خوب و موالید قریه و اندیشه او باقی می‌ماند و ضعف‌های روح بشری او یا مکتوم می‌ماند و یا به دیده اغماض نگریسته می‌شود.

طبعاً چنین حالتی نسبت به بنیانگذار دینانی که هزاران هزار تابع و مؤمن دارد در حجمی بیشتر و سطحی پس برتر روی می‌دهد.

در جنگ خندق قریش عیینة بن حصن را نزد محمد فرستادند که خرمای آن سال مدینه را به محاصره کنندگان بدهند تا لشکر قریش و غطفان برگردد. حضرت امتناع کرد. فرستاده قریش گفت اگر نیمی هم بدهی برمی‌گردیم. حضرت که از اتحاد قبایل در هراس بود و به همین دلیل دور مدینه را خندق کنده بودند قبول کرد و چون خواست صلح‌نامه را بنویسد سعد بن معاذ، از رؤسای اوس پرسید آیا قبول این پیشنهاد وحی خداوندی است؟ پیغمبر فرمود نه اما چون تمام طوایف عرب متحد شده‌اند و خطر همکاری یهودان با آن‌ها از داخل مدینه می‌رود به این تدبیر آن‌ها را برمی‌گردانیم و سپس بر یهودان می‌تازیم سعد گفت آن‌ها در دوران کفر و عصر جاهلیت حتی نتوانستند يك خرما از ما بگیرند. اکنون که مسلمانیم و خدا همراه ماست این ننگ را قبول نمی‌کنیم و به آن‌ها باج نمی‌دهیم. جواب آن‌ها دم شمشیر است. پیغمبر سخن او را پذیرفته و از باج دادن امتناع کرد.

در تاریخ 23 سال رسالت شبیه این قضیه مکرر روی داده است که یکی از صحابه رأی پیغمبر را زده است یا پیغمبر با آنان مشورت کرده و آن‌ها پرسیده‌اند که رأی خداوند در این باب چیست و پیغمبر تصمیم را به رأی آن‌ها موکول کرده است

اما پس از رحلت تمام نقطه‌های ضعف بشری فراموش شد و همه چیز در وی نمونه کمال و مظهر اراده خداوندی شد متصدیان امور در هر امری و در هر شکلی به رفتار و کردار او استناد کردند. مؤمنان ساده لوح آن ایام آن بزرگوار را بزرگتر و بزرگتر تصویر می‌کردند و هر کس برای خود شأنی درست می‌کرد از این که فلان جمله را از پیغمبر شنیده است.

احکام و شرایع قرآنی همه واضح و معین نیست. پس مؤمنان حدود تکالیف خود را باید از کردار و رفتار پیغمبر معین کنند. نماز به طور مجمل در قرآن واجب شده است ولی کیفیت و تعداد آن باید از روی کردار پیغمبر معلوم شود. از این جا بود که حدیث و سنت آغاز شد و روز به روز زیاد شد به طوری که در قرن سوم و چهارم عده احادیث از هزارها تجاوز کرد و صدها نفر از يك سوی کشورهای اسلامی به سوی دیگر می‌شتافتند تا

حدیث جمع‌آوری کنند طبقه محدثین که در سراسر کشورهای اسلامی مورد اعتبار و احترام بودند هزارها حدیث از حفظ داشتند. می‌گویند این عقده، متوفی به سال 332 هجری دویست و پنجاه هزار حدیث با اسناد از حفظ داشت. بدیهی است سنگ بزرگ نشانه نژد است و وجود این همه حدیث خود دلیلی بر عدم صحت آن‌هاست ولی نمایانده این امر مهم است که چرا مردم همه کار خود را رها کرده و در پی جمع حدیث تلاش می‌کردند تا جایی که دیگر جز آن چه از محمد به ما رسیده است وجود ندارد. یا دانشمندی چون حسن بن محمد اربلی، فوت در 660 هجری، هنگام مرگ گفت: صدق الله و کذب این سینا.

14- امر محسوس و غیر قابل انکار این است که هر قدر از حیث زمان و مکان از سال 11 هجری و از محیط حجاز دور شویم حجم معجزات فزونی می‌گیرد زیرا پندارها و تخیلات به کار می‌افتد و از یک نفر انسانی که به مواهب و مکارم فکری و اخلاقی آراسته است و از این رو توانسته است مسیر تاریخ را تغییر دهد موجودی می‌آفریند که جز در افسانه‌ها نمی‌توان یافت.

15- ایران شکست خورد، متوالیاً شکست خورد، در قادسیه و همدان شکست خورد، به طور ننگین و دردناکی شکست خورد، شکستی که استیلای اسکندر و ایلغار مغول در جنب آن کم رنگ است ولی این حقیقت را بار دیگر نشان داد که هر گاه کشور مدیر با تدبیر و پادشاه با شخصیت و کفایتی ندارد حتی در مقابل مشت‌ی اعراب نامجهز و بی‌اطلاع از آیین سلحشوری همه چیز خود را از دست می‌دهد. ایران، شهر به شهر و ایالت به ایالت تسلیم گردید و ناگزیر شد با اسلام آورد و یا در کمال خواری و فروتنی جزیه دهد. گروهی برای فرار از جزیه، مسلمان شدند. و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول مؤبدان.

دیانت ساده اسلام که به گفتن شهادتین صورت می‌گرفت عمومیت یافت مخصوصاً که دم تیغ برنده پشت سر آن بود.

ایرانیان مطابق شیوه ملی خود در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند زبان آن‌ها را آموختند و آداب آن‌ها را فرا گرفتند، لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای این که فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی از خود عرب‌ها پیشی گرفتند و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب تلاش کردند و اصل شرف و جوان مردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند.

هر شعری بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی‌سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به این که مولای فلان قبیله و کاسه لیس سفره فلان امیر باشند اکتفاء کردند. افتخار کردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباحات می‌کردند که نام عربی بر خود گذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد و هفتاد درصد معارف اسلامی را به بار آورد.

در بادی امر از ترس مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عرب‌های مسلمان نیز جلو افتادند.

برای تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوسی و مداهنه را گذاشتند به حدی که وزیر بی‌نظیر آن‌ها در آینه نگاه نمی‌کرد که مبدا صورت یک عجمی را در آینه ببیند. برای این که حاکم و امیر شوند نخست بنده فرمانبردار امرای عرب شدند تا از آن خوان یغما نصیبی ببرند ولی رفته رفته امر بر خود آن‌ها نیز مشتبه شد به طوری که در قرن سوم و چهارم ایرانی دیگر خود را صفر و حجاز را منشاء تمام انعام خداوندی تصور می‌کرد. شاید مبداء خرافات و پندارهای نامعقول و زیاد شدن حجم معجزات همین نکته باشد و اگر می‌توانستند اوضاع مکه و مدینه و تمام حوادث سیزده ساله مکه و ده ساله مدینه را چنان که هست در ذهن مصور کنند به این جا نمی‌رسیدند که مجلسی در بحار الانوار نقل کند:

“روایت شده که در یک روز عید حضرت امام حسن و حضرت امام حسین از جد بزرگوار خودشان حضرت رسول اکرم تقاضای لباس عیدی کردند. جبرئیل نازل شد و از برای آن دو لباس سفید عرضه کرد. حضرت رسول فرمود کودکان در روز عید لباس‌های رنگین می‌پوشند حال آن که برای حسن و حسین لباس‌های سفید آورده‌ای! جبرئیل طشت و ابریق از بهشت حاضر کرد. گفت هر رنگ بخواهید اراده کنید. من آب می‌ریزم و شما شستشو دهید، لباس‌ها همان رنگ که نیت کرده‌اید درخواهد آمد. حضرت امام حسن رنگ سبز و حضرت امام حسین رنگ قرمز را برگزیدند. وقتی لباس‌ها رنگین شد جبرئیل به گریه افتاد. حضرت رسول فرمودند:

اطفال من امروز مسرور شدند تو چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: یا رسول الله حضرت حسن رنگ سبز را برگزید و این به آن دلیل است که به هنگام شهادت از اثر زهر بدنش به سبزی خواهد گرایید و حضرت حسین رنگ قرمز را انتخاب کرد. چون در وقت شهادت زمین از خون حضرتش قرمز خواهد شد (عین این حکایت نامعقول و سخیف را در کتاب نقطة الکاف میرزا جانی کاشانی می‌خوانیم و می‌بینیم خرافات شیعیان به فرقه بابیه که خود را مصدق و بنیانگذار دین جدیدی می‌دانند به ارث رسیده است).

سال اول هجرت و قبل از غزوه نخله محمد و یارانش در نهایت سختی و تنگ دستی به سر می‌بردند. امثال عبدالرحمن بن عوف که شتم کسب داشت و از همان اوان ورود به مدینه به بازار رفته و مشغول کار شد و سود برد زیاد نبودند. مابقی به مزدوری در نخلستان‌های یهود کار می‌کردند و چون از زراعت اطلاعی نداشتند به بیل زدن و از چاه آب کشیدن اکتفاء می‌کردند.

خود حضرت محمد کار نمی‌کرد و از تعارف و هدیه دیگران امرار معاش می‌کرد و گاهی سر بی‌شام بر زمین می‌گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سب جوع می‌کرد.

این را برای تحقیر و پایین آوردن شأن محمد نمی‌گوییم بر عکس شأن و ارزش او در این است که با دست تهی و فقدان وسایل مادی از پای ننشست تا بر جزیره العرب مستولی شد و از این حیث در تاریخ مردان خود ساخته دنیا کم نظیر است و اطلاع بر اوضاع و احوال آن زمان نشان دهنده این معنی است که محمد بشری بوده است چون سایر آدمیان و هیچ قوه فوق طبیعی و انسانی به کمک وی نشتافته است.

جنگ بدر را رشادت و شجاعت مسلمین و تهاون و سستی قریش به پیروزی رسانید نه هزار فرشته. چنان که جنگ احد را تخلف از استراتژی محمد به شکست مسلمین منجر ساخت. اگر بنا بود خدا پیوسته به یاری مسلمین بشتابد نه غزوه‌ها لازم می‌آمد و نه کندن خندق به دور شهر مدینه و نه قتل عام بنی‌قریظه، بلکه به موازین عقل نزدیک‌تر بود که خداوند مطابق آیه “ولو شننا لاتینا کل نفس هداها” فروغ اسلام را بر تمام کفار و منافقان می‌تاباند.

پس از 15 روز محاصره یهود بنی قینقاع و بستن آب و آذوقه بر روی آن‌ها و تسلیم یهود، محمد می‌خواست همه آنان را بکشد. عبدالله بن ابی که با آنان هم پیمان بود وساطت کرد. پیغمبر نپذیرفت و عبدالله بن ابی چنان عرصه را بر محمد تنگ کرد و تقریباً گریبان او را گرفت که محمد از خشم سیاه شد و چون دید عبدالله بن ابی قسم یاد می‌کند که از حمایت آن‌ها دست نخواهد کشید و حتی تهدید به مخالفت علنی کرد، از کشتن آن‌ها صرف‌نظر و بدین قناعت کرد که در ظرف سه روز مدینه را ترک گویند.

از این گونه ضعف‌های بشری صدها مورد در کتب سیره و تاریخ صدر اسلام ثبت شده و شواهد گویایی است بر این که هیچ گونه قوای فوق طبیعت دست اندرکار نشده و حوادث آن زمان مانند حوادث تمام جهان و در تمام اعصار بنابر اسباب و علل طبیعی به وجود آمده است. و این امر نه تنها از شأن محمد نمی‌کاهد بلکه شخصیت غیر عادی و قوت روح او را بیان می‌کند.

اما متأسفانه بشر عادت ندارد چنین بنگرد و گویی نمی‌تواند سیر طبیعی و منطقی حوادث را تعلیل کند، لذا قوه واهمه پیوسته برای او خدا می‌آفریند. همان طور که اقوام بدوی و نادان نمی‌توانستند غرش رعد و درخشیدن برق را تعلیل کنند و ناچار آن را صدای خدا و نشانه قهر و خشم موجود قهار و کین‌توز می‌پنداشتند که برای تخلف از او امر او به ظهور پیوسته است.

بشرهای عاقل و دانشمند نیز از ربط دادن علل و معلول‌ها روی گردانده و در هر چیزی هر قدر پست و ناچیز باشد مداخله خداوند را ضروری دانسته‌اند و خداوند بزرگ و قادر یعنی گرداننده جهان بی‌آغاز و انجام را موجودی چون خود فرض کرده‌اند و از این رو برای حسن و حسین جامه از بهشت می‌فرستد و جبرئیل وی، چون رنگ‌رزان آن را به رنگ سرخ و سبز در می‌آورد و بعد هم گریه می‌کند.

کتاب بحار الانوار کتاب استثنایی نیست که از ماهی‌هایی به نام کرکرة بن عرعره بن صرصره سخن به میان می‌آورد. صدها کتاب چون حلیة المتقین و جنات الخلود و انوار نعمانی و مرصادالعباد و قصص الانبیاء و قصص العلماء در ایران هست که تنها یکی از آن‌ها برای مسموم کردن و تباه کردن افکار ملتی کافی است.

انسان عاقل در تب معجزه تراشی به کلی عقل خود را کنار می‌گذارد. می‌داند محمد چون سایر مردم گرسنه می‌شد و غذا می‌خورد و طبعاً باز مثل مردم برای قضای حاجت بیرون می‌رفت. ولی در این جا دیگر غیرت دینی به او اجازه نمی‌دهد خاموش نشیند لذا مدعی می‌شود که هنگام قضای حاجت سنگ و درخت از جای خود حرکت می‌کردند و دور وی حصار می‌کشیدند که از نظر مردم پنهان باشد و شگفت این که به قوه واهمه آنان این فرض راه نیافته است که بگوید او غذا نمی‌خورد تا محتاج بیرون رفتن باشد. چنان که در آفتاب هم سایه نداشت.

بدین دلیل مسلم که تمام مردم می‌دانستند پیغمبر غذا می‌خورد پس باید معجزه را در جایی دیگر آورد تا محمد به شکل دیگری از سایر افراد بشر متمایز شود و این تمایز نباید در حدود امکانات بشری باشد.

پایان