

The stages of the progress of Islam in the prophetic era in Medina with an emphasis on verse 29 of Surah Fatah

Mahboubeh MousaeiPour^{*}, Ghasem SadeghPour^{}**

Ali Mohammad Mirjalili^{*}**

Abstract

With the migration of the Prophet and the Muslims to Medina, Certainly, this progress did not happen at once, but it was gradual and came to fruition through some stages. there was a huge change in the history of Islam and the world; Since the Prophet's life in Medina has been associated with the gradual revelation of the Holy Qur'an, this article seeks to follow and review the evolution of Islam in the era of the presence of the Prophet in the last verse of Surah al -Fath the Prophet Medina, using hermeneutics, the history of the prophetic era, and the Prophet's tradition. Hijra from Mecca to Medina has made the Islamic State and Hadibiyah the prelude to the globalization of the Islamic State. With the Prophet's entry into Medina, the material structure (mosque building) and the spiritual structure (content of the Qur'anic suras and cohesion with different treaties) formed Islamic government, and the change in Medina took place in two stages: the establishment of the government, Islam and State of Government –City(so they grow firm and stand upon their stalks) and the World Invitation Stage

* member of faculty of payame noor university,Tehran, iran, (Corresponding Author)
m.mousaeipour@pnu.ac.ir

** Student of Quran and Hadith Sciences, iran, University maybod, sadeghpoorb@gmail.com

*** member of faculty, iran, University maybod, almirjalil@meybod.ac.ir

Date received: 2022/11/10, Date of acceptance: 2023/03/19

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

and Stabilization of Government -Ummah (delighting the sowers - so that He [Allāh] may enrage by them the disbelievers).

Keywords: Holy Quran, last verse of Surat al-Fath, progress, prophetic era, gradual revelation , emigration, Peace of Hudaybiyah.

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) در مدینه با تأکید بر آیه ۲۹ سوره فتح

محبوبه موسایی پور*

قاسم صادق پور**، علی محمد میرجلیلی***

چکیده

با هجرت پیامبر(ص) و مسلمانان به مدینه تحول عظیمی در تاریخ اسلام و جهان رخ نمود. به یقین این پیشرفت به یکباره اتفاق نیفتاد، بلکه امری تدریجی بود و طی مراحلی به ثمر نشست. بدین قرار و از آنجا که زندگی پیامبر(ص) در مدینه با نزول تدریجی قرآن کریم همراه بوده است، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تأثیل در آخرین آیه سوره فتح، در صدد است تا مراحل تحول و پیشرفت اسلام را در عصر حضور پیامبر اکرم(ص) در مدینه بر اساس آیه مذکور و با استفاده از علم تفسیر، تاریخ عصر نبوی و سیره پیامبر(ص) مورد بررسی و تطبیق قرار دهد. براساس این تطبیق میتوان گفت؛ هجرت از مکه به مدینه زمینه ساز حکومت اسلامی و صلح حدیبیه مقدمه جهانی سازی حکومت اسلامی شد. با ورود پیامبر به مدینه ساختار مادی (بنای مسجد) و ساختار معنوی (محتابخشی با نزول تدریجی سوره های قرآن و انسجام بخشی با پیمان های مختلف) حکومت اسلامی شکل گرفت و تحول در مدینه در دو مرحله اتفاق افتاد: مرحله تأسیس حکومت اسلامی و شروع دولت - شهر

* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)،

m.mousaeipour@pnu.ac.ir

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران،

sadeghpoorb@gmail.com

*** استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران، ir.almirjalil@meybod.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

(فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ) و مرحله دعوت جهانی و تثبیت دولت - امت (يُعْجِبُ الْزُّرَاعَ لِيَعِظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ).

کلیدوازه‌ها: قرآن کریم، آیه آخر (۲۹) سوره فتح، پیشرفت، عصر نبوی، نزول تدریجی،
هجرت، صلح حدیبیه.

۱. مقدمه

رسالت اصلی پیامبران ساختن فرد سالم و جامعه سالم و به عبارت دیگر، تربیت انسان‌ها و ارتقای جامعه است چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ) (حدید، ۲۵) همانا پیامبران مان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

با هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه تحول عظیمی در تاریخ رخ داد، حکومت اسلامی پایه‌ریزی شد و پیشرفت جامعه نوپای اسلام شروع گردید که تأثیر آن بر تمدن‌های عالم شگفت‌انگیز است. یقیناً این پیشرفت به یکباره اتفاق نیفتاد، بلکه امری تدریجی بود و طی مراحلی به ثمر نشست. از آنجایی که زندگی پیامبر(ص) با قرآن کریم ارتباط تنگاتنگی داشته است، این مراحل با مطالعه آیات قرآنی و بهویژه، با تأمل در آیه آخر (۲۹) سوره مبارک فتح که اشاره به چگونگی پیشرفت جامعه اسلامی در زمان آن حضرت دارد، بدست خواهد آمد. حال پرسش این است که تحول و پیشرفت اسلام در عصر نبوی در دوران حضور پیامبر اکرم(ص) در مدینه، با نزول چه آیات و سوره‌هایی اتفاق افتاده و در چند مرحله طراحی شده است؟

۲. پیشینهٔ بحث

درباره تحول و پیشرفت عصر نبوی (ص) و الگوسازی آن، نوشتارهایی پدید آمده است ولی درباره مراحل پیشرفت عصر حضور پیامبر اکرم(ص) در مدینه چند نوشتار به شرح زیر یافت شده است:

- ۱- سید جعفر مرتضی عاملی در «الصحيح من سيرة النبي الأعظم» دعوت پیامبر(ص) در مدینه را دو مرحله شرح می‌دهد: مرحله دفاع از دعوت با شمشیر تا صلح حدیبیه و مرحله جنگ با مخالفان اسلام؛ نامبرده اشاره به آیات قرآنی ندارد.

۲- محمد عابد جابری در «فهم القرآن الحکیم: التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» بر اساس ترتیب نزولی که خودش استنباط کرده، سُوَرَ مکی را شش دوره و سُوَرَهای مدنی را یک دوره قرار داده است. وی بیشتر بر ارتباط سُوَرَ تکیه دارد و به مراحل پیشرفت عصر نبوی اشاره‌ای نکرده است. این کتاب توسط محسن آرمین به فارسی با عنوان «فهم قرآن حکیم» ترجمه شده است.

۳- محمد هادی یوسفی غروی در «موسوعة التاریخ الاسلامی» دوره زندگی پیامبر(ص) را در شش فصل همراه با ترتیب نزول سُوَرَی که در آن نازل شده، بحث کرده است؛ بدون این که اشاره‌ای به تحول و پیشرفت عصر نبوی داشته باشد.

۴و۵- عبدالکریم بهجت‌پور در کتاب «درآمدی بر اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن» و مقاله «پیشرفت جامعه اسلامی در قرآن، عرصه‌ها و راهکارها» مراحل تحول و پیشرفت در عصر حضرت رسول(ص) را به چهار دوره (دو دوره در مکه و دو دوره در مدینه) به طور گذرا بیان کرده است؛ ولی در این تحقیق، دو مرحله پیشرفت همگام با نزول سوره‌ها و شواهد تاریخی مستدل شده است.

۶- محمدرضا رنجبر در پایان‌نامه «الگوی دولتسازی نبوی (ص) بر اساس تفسیر تنزیلی قرآن کریم» الگوگیری از نظام نبوی را در سه گام مورد بررسی قرار داده است. در گام اول (فصل دوم پایان‌نامه) با بیان ایده‌ها و معیارهای دولتسازی در سیر نزول سُوَرَ مکی، ادعایی برخی از اندیشمندان که اسلام اولیه در سُوَرَ مکی را عاری از اندیشه سیاسی و دولتسازی می‌دانند، رد کرده و این مرحله (از ابتدای بعثت تا هجرت) را گام اول دولتسازی (مبادی و تمهیدات اندیشه‌ای دولتسازی) دانسته است. در گام دوم تأسیس و انسجام‌بخشی درونی دولت و در گام سوم ثبتیت و توسعه دولتسازی نبوی(ص) را با توجه به سیر سُوَرَ مدنی موربد بحث قرار داده است؛ ولی این تحقیق بر آن است که بعد از هجرت پیامبر و ورود به مدینه حکومت تأسیس و دولت - شهر مستقر شده است و در مرحله دوم بعد از صلح حدیبیه، مقدمات جهانی‌سازی حکومت اسلامی فراهم شد.

۷- مجید چهری و عبدالکریم بهجت‌پور در مقاله «تحلیلی بر ساختار و آسیب‌شناسی جامعه نبوی» بر اساس آیه ۲۹ سوره فتح، درباره نخستین مرحله شکل‌گیری جامعه نبوی در مدینه و آسیب‌شناسی عهد و پیمان در آن با استناد به آیات سوره بقره بحث کرده است؛ اما به مرحله دوم پیشرفت در مدینه بر اساس آیات، اشاره‌ای نکرد.

این تحقیق بر آن است تا پس از مفهوم‌شناسی و با توجه به آیه ۲۹ سوره فتح، مراحل دوگانه پیشرفت در مدینه عصر نبوی را با توجه به سیر نزول تدریجی قرآن کریم بررسی کرده و هر یک از این دو مرحله را با استناد به آیات قرآنی و شواهد تاریخی ارائه کند.

۳. مفهوم‌شناسی

قبل از ورود به بحث، شناسایی چند مفهوم لازم است:

۱.۳ توسعه و پیشرفت

برای واژه «پیشرفت» مترادفات‌ای مثل تحول، توسعه، تغییر، تکامل، ترقی، شکوفایی، رشد و نوسازی قابل تصور است که در این بین دو واژه توسعه و پیشرفت بیشتر مورد توجه است. توسعه واژه‌ای عربی و مصدر باب تعییل از «وَسَعَ، يَسْعُ سَعَةً» نقیض ضيق و تنگدستی است. (ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ج ۸، ص ۳۹۲) به معنای گسترش و زیاد شدن (مصطفوی، ۱۳۸۵: ج ۹، ص ۱۹۰) به معنای گشاد کردن، فراخ کردن و اسم مصدری به معنای فراخی و گشايش است و با پیدا کردن و دادن و یافتن بکار می‌رود. (معین، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۱۱۶۵؛ دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۵، ص ۶۲۵۱). معادل انگلیسی آن «Development» است.

اما در اصطلاح واژه توسعه خود در حال تحول معنایی است. ابتدا در معنای صرف اقتصادی بکار می‌رفت. سپس به معنای «بهبود زندگی اجتماعی» توسعه یافت و در ادامه، برخی از این واژه تعریف جامعی که جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دربر داشته باشد، به صورت ذیل ارائه کردند: جریانی چند بعدی که تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، تسریع رشد اقتصادی و بیانش سیاسی را دربرداشته باشد، توسعه گویند. (ساعی، ۱۳۸۱: ص ۲۱-۱۸؛ لهسایی‌زاده، ۱۳۹۳: ص ۱۰)

پیشرفت در لغت واژه‌ای فارسی است و مرکب از دو کلمه «پیش» و «رفت» به معنای ترقی و در مقابل پسرفت است. به صورت مصدر «پیشرفت» به معنای جلو رفتن، حرکت کردن بهسوی مقابله، ترقی کردن، به حضور کسی رفتن، بکار می‌رود. (دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۴، ص ۵۲۲۴؛ معین، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۹۲۵) و معادل انگلیسی آن «Progress» است.

پیشرفت از نظر اسلام مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی بوده و فراگیر و همه جانبی است، هم امور مادی را در نظر دارد و هم امور معنوی را، هم مباحث اقتصادی مورد نظر است و هم امور

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) ... (محبوبه موسایی پور و دیگران) ۱۲۹

فرهنگی و سیاسی؛ و با توجه به بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود، برخی به جای «توسعه»، واژه «پیشرفت» را پیشنهاد دادند. (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹/۰۹/۱۰) تا اگر با شنیدن واژه «توسعه» بار منفی از فرهنگ غرب، به ذهن خطور می‌کند، از واژه «پیشرفت» بتوان مفهوم اسلامی را لحاظ کرد.

۲.۳ عصر نبوی

عصر نبوی که به آن عصر نزول هم گفته می‌شود یعنی فاصله زمانی بین شروع بعثت پیامبر اکرم(ص) تا زمان رحلت آن حضرت که مدت بیست و سه سال به طول انجامید. در این مقاله مدت زمان (۱۰ سال) حضور پیامبر در مدینه بعد از هجرت مورد نظر است.

هم‌چنان، سیر بحث بر اساس ترتیب نزول تدریجی سوره‌های قرآن کریم که استاد معرفت در التمهید آورده، بیان شده است. سوره فتح جزو سوره‌های مدنی و در ترتیب نزول، صد و دوازدهمین سوره‌ای است که بر پیامبر(ص) نازل شده است. (معرفت، ۱۳۸۶: ج ۱، ص ۱۳۹)

۴. مراحل پیشرفت

قرآن کریم در آیه آخر (۲۹) سوره فتح به مراحل پیشرفت جامعه اسلامی اشاره کرده و پیامبر(ص) را به باطنی تشبیه می‌کند که بذر (یارانش) را در دل زمین پنهان می‌کند. از این بذرها، پس از مدتی جوانه و برگ‌ها سر بر می‌آورد و محکم می‌شود و ... وَمَثُُمٌ فِي الْأَنْجِيلِ كَرَرْعٌ أَخْرَجَ شَطَّاهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الْزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ (فتح، ۲۹) و اما توصیف‌شان در انگلیل چنین است که وجودشان چون زراعتی است که جوانه‌های خود را رویانده، پس تقویتش کرده تا ستبر و ضخیم شده، و در نتیجه، بر ساقه‌هایش ایستاده است، به‌طوری که دهقانان را [از رشد و انبوهی خود] به تعجب می‌آورد تا خدا به وسیله [انبوهی و نیرومندی] مؤمنان، کافران را به خشم آورد.

تعییرهای این آیه نشان می‌دهد که گسترش اسلام، دارای مراحل و دوره‌های طبیعی رشد و بالندگی است که این سرعت، از پیدایش اسلام تا استقرار و شکوفایی آن، مایه شگفتی دین‌شناسان و خشم کافران می‌شود. (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۶: ج ۱۷، ص ۴۵۲)

با توجه به تشبیه در آیه، مراحل تحول و پیشرفت جامعه نبوی به پنج مرحله تقسیم می‌شود. از آنجا که هدف این مقاله بررسی مراحل پیشرفت اسلام در مدینه منوره است، به صورت کوتاه به سه مرحله پیشرفت اسلام در مکه اشاره می‌کنیم که عبارتند از:

مرحله دعوت علنى و رویش مخفی: در آیه آخر سوره فتح در مثُل انجیل تعبیر (کَرْزُعْ) آمده است یعنی همان طور که باغبان بذر را در دل خاک پنهان می‌کند تا پس از مدتی سربرآورده، پیامبر اکرم(ص) نیز مثل باغبان، بذر اسلام را در دل برخی افراد مستعد پاشید و تا مدتی افراد پذیرنده دین در جامعه مکی مخفی و ناشناخته بودند؛ اگرچه دعوت پیامبر(ص) مثل بذرپاشی کشاورز آشکارا و علنى بود.

این مرحله که با بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و نزول آیات اولیه سوره علق (أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ...) (علق، ۱-۵) آغاز شد و با نزول سوره مُدثَر (مکی ۴) مأموریت اصلی پیامبر (انذار دیگران) شروع شد. (قُمْ فَانِدِرْ) (مدثر، ۲)

مرحله دعوت رسمی و حضور علنى: تعبیر دوم مثُل در آیه آخر سوره فتح (أَخْرَجَ شَطَّاهَ) است. بذری که پاشیده شد، از جوانب او جوانه بیرون می‌زند. پس از مدتی از مخفی بودن یاران، با نزول سوره ص (مکی ۳۸) برای دومین بار در سیر تنزیلی به پیامبر دستور انذار می‌دهد، که خودش را متندر معرفی کند و اعلام کند که هیچ معبدی جز خداوند یکتای قهار نیست: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَ مَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ... إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (ص، ۶۵ و ۷۰) در سوره بعدی نزول هم تکرار شد: (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (اعراف/ مکی ۳۹، ۱۸۴) و در ادامه همین سوره برای اولین بار پیامبر را بشیر معرفی می‌کند. (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (اعراف، ۱۸۸)

پیشرفت کمی در این مرحله با توجه به آشکار شدن یاران و دوری از بتها، جمعیت مسلمانان رو به افزایش گذاشت.

مرحله دعوت فرامنطقةای: تعبیر سوم در آیه آخر سوره فتح (فَآزَرَه) دارد. وزر به معنای بار سنگین است، «آزر» از مصدر «موازره» به معنی معاونت است یعنی هر دو وزیر و کمک‌کار یک‌دیگرند. (راغب، ۱۴۱۲: ص ۸۶۸). در مثُل این آیه نیز، از بذر جوانه می‌زند و این دو یک‌دیگر را تقویت می‌کنند و وزیر هم هستند.

با نزول آیه (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (حجر/ مکی ۵۴، ۹۴) به پیامبر دستور می‌دهد که امت خود را جدا کن و از یک‌دیگر پشتیبانی کنید. بعد از این دستور با

هجرت عده‌ای از تازه‌مسلمانان به حبشه و جای‌گیری عده‌ای دیگر در شعب ابی طالب قدرت تازه‌مسلمانان را نمایاندند.

۱.۴ مرحله تأسیس حکومت

تعییر چهارم در آیه آخر سوره فتح (فَاسْتَغْلَظُ) می‌فهماند که از این به بعد بذر اسلام باید روی ساقه خودش ایستاده، بتواند مستقل باشد. با مطالعه کتاب‌های تاریخ و تفسیر بدست می‌آید که با نزول سوره عنکبوت (آیه ۵۶ و ۲۶)، هشتاد و پنجمین سوره مکی در روزهای آخر حضور پیامبر اکرم(ص) در مکه، دستور هجرت به یثرب صادر شده است و همه مسلمانان به سمت مدینه حرکت کردند.

با هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه تحول عظیم و چشم‌گیری بروز کرد و برای تأسیس دولت باید عناصر تشکیل دهنده آن شکل می‌گرفت: جمعیت، سرزمین، حکومت (ساختار حکومتی) و حاکمیت.^۱ (فیرحی، ۱۳۸۶: ص ۱۱۳) پیامبر اکرم(ص) از ابتدای بعثت بنا بر هدف رسالت، برای ساختن فرد و جامعه حرکت کرد (حاکمیت) و با استقبال شهر یثرب، زمینه حکومت (سرزمین) مهیا شد. با هجرت نو مسلمانان مکه و اسلام آوردن یثربیون (جمعیت) تشکیل شد؛ و با نزول سوره بقره اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شده است (واحدی، ۱۴۲۶ق، ص ۱۲) شکل مادی و معنوی حکومت پایه‌ریزی شد. (ساختار حکومتی) بنابراین برای برقراری حکومت چهار رکن اصلی نیاز بود که حاکمیت با بعثت پیامبر همراه است ولی سرزمین مکه پذیرای آن نشد و با استقبال یثرب سرزمین مهیا شد و دو رکن جمعیت و ساختار حکومتی را در ادامه شرح می‌دهیم:

۱.۱.۴ هجرت به یثرب

هجرت به یثرب نقطه عطفی در جامعه نوین اسلامی بوده است که جا دارد در این پژوهش از کیفیت آن و نقش آن در زمینه‌سازی حکومت اسلامی بحث کنیم.

۱.۱.۱.۴ کیفیت هجرت

هم‌چنان که گذشت در سوره عنکبوت که در روزهای آخر حضور پیامبر اکرم(ص) در مکه نازل شد، دستور هجرت به یثرب صادر شده است. ابتدا در این سوره، از حضرت ابراهیم

نقل می‌کند: (فَالَّذِي هُوَ الْغَيْرُ الْحَكِيمُ) (عنکبوت، ۲۶) حضرت ابراهیم گفت من به سوی پروردگار مهاجرت می‌کنم که در حقیقت او عزیز و حکیم است. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ص ۱۸۰؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۲۰، ص ۱۶۰) که باز هم تشویق مسلمانان به هجرت از آن برداشت می‌شود. منظور از مهاجرت به سوی پروردگار، دوری از وطن، و بیرون شدن از بین قوم و فامیل مشرک و رفتن به سرزمین غربت با تحمل سختی‌ها برای خداست، تا کسی مانع یکتاپرستی ام نشود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ص ۱۸۰)

در ادامه سوره می‌فرماید: (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُونَ) (عنکبوت، ۵۶) با توجه به زمان نزول آیه در اواخر حضور پیامبر در مکه و سختگیری بیش از حد مشرکان و تهدید به فتنه و عذاب، خداوند به مؤمنان دستور هجرت داد. مراد از زمینی که وسیع است مدینه است ولی با بیان (فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُونَ) معیاری می‌دهد تا علت امر به هجرت روشن شود که عبارت است از این که هر وقت مسلمان در جایی نتوانست توحید و اقامه دین را اظهار کند، هجرت کند. (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۲۰، ص ۱۹۵) چراکه هدف آفرینش انسان، بندگی خدا است و هر گاه این هدف اساسی و نهایی زیر پا بماند، راهی جز هجرت نیست، زمین خدا وسیع است، و باید به نقطه دیگری قدم نهاد. (مکارم، ۱۳۷۱: ج ۱۶، ص ۳۲۷)

گاه چشم‌پوشی از وطن سخت بوده و نگرانی از معیشت را به همراه دارد، لذا در ادامه می‌فرماید: کسانی مهاجرت می‌کنند که صبر کنند و بر پروردگارشان توکل کنند: (الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَّلُونَ * وَ كَأَيْنُ مِنْ دَائِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (عنکبوت، ۵۹ و ۶۰) اگرچه صبر مطلق بیان شده؛ ولی با توجه به سیاق، صبر بر مصیبت مراد است. در ضمن به مهاجران پیام می‌دهد که نگرانی از معیشت هم نداشته باشید چون رزق همه بندگان به عهده خدا است، و او به مهاجران در هجرت روزی می‌دهد، هم چنان که در وطن روزی می‌داد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ص ۲۱۸)

به هنگام ورود پیامبر اکرم (ص) به یثرب، مردم این شهر با شور و علاقه فراوان از آن حضرت استقبال کردند و زنان و کودکان سروبدی با مطلع ذیل می‌خوانند:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

(ابن‌کثیر، ۱۴۰۷: ج ۳، ص ۱۹۸)

ماه شب چهارده از گردنۀ وداع (یکی از ورودی‌های یثرب) بر ما درخشید. شکر خدا بر ما واجب است تا مدامی که کسی خدا را می‌خواند (تا روز آخر دنیا).

سران و بزرگان قبایل، زمام ناقه پیامبر اکرم(ص) را می‌گرفتند و می‌خواستند که حضرت در محله آنان فرود آید. حضرت فرمود: «راه شتر را باز کنید که او مأموریت دارد، هر جا بخوابد، من همان جا فرود خواهم آمد». (ابن سعد، ۱: ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۱۸۱) گویا حضرت با این تدبیر می‌خواست کسی رنجیده نشود. سرانجام شتر در محله بنی‌نجار به زمین نشست. حضرت دستور داد آنجا مسجد بنا کردند. (ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۹۵)

۲.۱.۱.۴ هجرت مکمل جمعیت اسلامی

تا پیش از هجرت به مدینه، مسلمانان فاقد تشکّل و نظام بودند و با هجرت زمینه تشکیل دولت اسلامی فراهم شد. این هجرت برای تشکیل جمعیت اسلامی چنان حیاتی بود که قرآن، آن را شرط ایمان برشمرد. (وَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ كَمَا كَفَّرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولَيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ) آنان (که به ظاهر ایمان آورده اما هجرت نمی‌کنند و طبعاً در کنار کفار هستند) آرزو می‌کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید، و مساوی یکدیگر باشید. بنابر این، از آنها دوستانی انتخاب نکنید، مگر این که (توبه کنند، و) در راه خدا هجرت نمایند. (نساء، ۸۹) و یا در جای دیگر می‌فرماید: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا) و آنها که ایمان آوردن و مهاجرت نکردند، هیچ گونه ولایتی در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! (أنفال، ۷۲) بنابر این لزوم هجرت به مدینه مطرح شده و کسانی که مهاجرت نکرده‌اند متهم به کفر شده‌اند مگر آنانی که توانایی هجرت نداشته‌اند. (جعفریان، ۱۳۷۳: ص ۳۹) ابن عربی می‌نویسد: «هجرت امری واجب در زمان رسول خدا(ص) بوده است». (ابن عربی، ۱۳۷۸: ج ۲، ص ۸۷۲)

پیامبر(ص) با هجرت به مدینه، از مرحله دعوت و تبلیغ به مرحله تأسیس دولت اسلامی منتقل شدند؛ (فیرحی، ۱۳۸۶: ص ۱۱۲) و بر همین اساس اگر کسی مدینه را ترک می‌کرد مرتکب «التعرب بعد الهجرة» شده و این از گناهان کبیره محسوب می‌شد. (کلینی، ۱۴۲۹: ج ۳، ص ۶۸۵؛ ابن منظور، ۱۴۱۴: ج ۲، ص ۷۶) اعرابی (بادیه‌نشینی) به خودی خود ناپسند نیست بلکه مذمت آن به سبب ندانستن احکام دینی و بی‌بهره بودن از عمل بدان است، به همین سبب به کسی که پس از مهاجرت به دارالاسلام، به وادی کفر برگردد و در کنار اعراب سکونت گزیند، «التعرب بعد الهجرة» اطلاق می‌شد. (جعفریان، ۱۳۷۳: ص ۴۱؛ دستغیب، ۱۳۷۹: ص ۳۹-۳۰)

۲.۱.۴ حکومت (ساختار حکومت)

شکل ظاهری و رسیدگی به امور مادی با بنای مسجد و محور قرار دادن آن در امور مختلف، و شکل معنوی دولت با محتوابخشی نظام و تنظیم پیماننامه‌ها صورت گرفت:

- ۱- ساختار فیزیکی: بنای مسجد که ظاهری مادی دارد، باید محور و هسته مرکزی حکومت دینی باشد ولی نشان از آن دارد که حتی در ساخت و ساز مادی باید امور معنوی لحاظ شود.
- ۲- ساختار معنوی: تنظیم چند قرارداد که امری معنوی است، زیربنای امور معنوی شد: پیماننامه عمومی که جزء اقدامات اولیه پیامبر در مدینه بوده است. پیماننامه برادری پیمانی هم بین خود مسلمانان برقرار شد معروف به «عقد اخوت» و پیماننامه عدم تجاوز.

۱.۲.۱.۴ ساختار مادی حکومت، بنای مسجد

پیامبر اکرم(ص) در مسیر هجرتش از مکه، روز دوشنبه ۸ ربیع الاول وارد دهکده قبا شدند و در قبیله «بني عمرو بن عوف» منزل کلثوم بن هِدم اقامت کردند. (سمهودی، ۱۴۱۹: ج ۱، ص ۲۴۷-۲۵۶) و صبح روز جمعه از آنجا خارج شدند. به جهت اهمیت و ارزش بنای مسجد، آن حضرت با آنکه کمتر از یک هفته در این روزتا حضور داشت، اقدام به ساخت مسجد «قبا» کرد. (ابن شُبَّه، ۱۳۸۰: ج ۱، ص ۵۷؛ ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۹۴).

آن حضرت در بد و رود به مدینه، نیز پیش از هر اقدامی، برای تحکیم حکومت نوظهور اسلام در مدینه و برپایی تشکیلات اجتماعی مسلمین، مسجدالنبو را بنا کردند. (سمهودی، ۱۴۱۹: ج ۱، ص ۲۵۵؛ ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۹۶)

در بنای مسجد همه مسلمانان شرکت داشتند ولی از همه مهمتر حضور فعال خود پیامبر بود که با زحمت فراوان خشت‌ها را به دوش می‌کشیدند، اصحاب چنان متاثر شده و از ایشان خواستند تا کناری نشسته و فقط ناظر بر امور باشند؛ ولی حضرت نپذیرفته و چنین زمزمه می‌کردند:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ

(ابن شُبَّه، ۱۳۸۰: ج ۱، ص ۵۷؛ ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۹۶)

زندگی آخرت زندگی است؛ خدایا به مهاجر و انصار رحم کن؛ در مقابل جدیت پیامبر مسلمانان نیز تحت تأثیر واقع شده و ارادت خود را با اشعاری چنین زیر لب زمزمه می‌کردند:

لَئِنْ فَعَدْتَنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُضَلِّلِ

(ابن‌کثیر، ج ۳، ص ۲۱۶؛ ابن‌هشام، همان)

اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند، در حقیقت کار ناروایی انجام داده‌ایم.

پیامبر درباره این مسجد زیاد سفارش فرمودند و یک نماز در آن را افضل از هزار نماز در مساجد دیگر غیر از مسجدالحرام دانستند. (کلینی، ۱۴۲۹ق: ج ۹، ص ۲۶۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج ۹۷، ص ۱۴۸) و مردم را به رفتن به آن ترغیب فرمودند. (سمهودی، ۱۴۱۹ق: ج ۲، ص ۴۱۵) پس از تکمیل مسجد، در کنار آن، دو حجره جهت سکونت پیامبر و همسرانش (سَوْدَه و عایشه) ساخته شد (ابن‌سعد، ۱۴۱۰ق: ج ۱، ص ۱۸۵) و حضرت از خانه ابوایوب انصاری به آنجا منتقل شد. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۱۴۳) مهاجران نیز در اطراف مسجد خانه‌های شان را بنا کردند و آن‌هایی که مجرد بودند در ضلع شمالی مسجد جا گرفتند که به صُفَّه معروف است. (ابن‌سعد، ۱۴۱۰ق: ج ۱، ص ۱۹۶)

بنا به گفته امام باقر(ع) و نیز ابن‌عباس آیه (لِفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ) (بقره، ۲۷۳) (انفاق شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته‌اند؛ (و توجه به آین خدا، آنها را از وطن‌های خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدان جهاد، به آنها اجازه نمی‌دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند؛) و از شدت خویشنده‌داری، افراد ناآگاه آنها را بی‌نیاز می‌پندارند؛ در باره اصحاب صفة نازل شد. (ابن‌سعد، همان؛ طبرسی، ۱۳۷۲ق: ج ۲، ص ۶۶۶) آنان نزدیک به چهارصد نفر بودند که در مدینه نه خانه‌یی داشتند و نه خویشاوندی و خداوند مردم را به پرداخت صدقه به ایشان تشویق فرموده است. (ابن‌سعد، همان). جمله (يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ) در این آیه دلالت دارد بر این که مؤمنانی مثل اصحاب صفة با این که فقیرند، تا آن‌جا که می‌توانند تظاهر به فقر نمی‌کنند، مگر این که از شدت فقر علایمی در وجود آنان مشخص شود و دیگران بفهمند. (طباطبایی، ۱۳۷۴ق: ج ۲، ص ۶۱۳)

در صدر اسلام مسجد تنها مرکز عبادی نبود، بلکه در امور فرهنگی، فعالیت‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، امور قضایی، نظام آموزشی و ... نقش مؤثری داشت. (رک. نوبهار، ج ۲) مسجد کارکردهای مختلفی داشته و دارد و هنوز هم کارکردهای فراوانی از آن انتظار می‌رود.

۲.۲.۱.۴ ساختار معنوی حکومت، تنظیم پیمان نامه

برای برپایی حکومت اسلامی به شیوه‌نامه‌هایی در رابطه با مسلمانان و نیز ارتباط با غیرمسلمانان نیاز است تا بتوانند بر اساس آن، مباحث اجتماعی را پیش ببرند.

معادل «پیمان» در عربی واژه عهد و میثاق است که در بیش از سی آیه سوره بقره به اهمیت عهد و پیمان و منع از نقض آن اشاره دارد و این نشان‌گر اهمیت راهبردی و ظرفیت اثرگذاری عهد و پیمان بر استحکام‌بخشی و تداوم روند جامعه‌سازی دینی در عصر نبوی در دوران حضور پیامبر اکرم(ص) در مدینه است. (چهری و بهجت‌پور، ۱۳۹۵: ص ۹۹) پیامبر با ورود به مدینه تأکید ویژه‌ای بر پیمان‌نامه دارند و مهمترین مؤلفه بر استحکام‌بخشی به جامعه نبوی پاییندی به عهد و میثاق بوده است. پیامبر پیمان‌نامه‌ای میان مسلمانان (مهاجران و انصار) (ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۵۰۴) و پیمان‌نامه‌ای دیگر میان همه اقشار جامعه مدینه (ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۵۰۱ – ۵۰۴) و به ویژه پیمان‌نامه‌ای با سه قبیله یهودی بنی قینقاع، بنی نصیر و بنی قُریظه (یعقوبی، بی‌تا: ج ۲، ص ۴۳) منعقد کردند.

۱.۲.۲.۱.۴ پیمان برادری (عقد اخوت)

در اقدامات اولیه پیامبر در مدینه، پیمانی معروف به «عقد اخوت» بین خود مسلمانان برقرار شد: پیمان برادری میان نود نفر بسته شد که چهل و پنج تن از مهاجران و چهل و پنج تن از انصار بودند و گفته شده است صد نفر بودند، از هر گروه پنجاه نفر. (ابن سعد، ۱۴۱۰: ج ۱، ص ۱۸۴) ابن هشام نیز اسامی مهاجر و انصاری که عقد برادری بستند برشمرده است. (ابن هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۵۰۵) این پیمان در ماه‌های نخستین هجرت صورت گرفت؛ برخی مورخان زمان آن را ماه پنجم هجری (ابن عبدالبرّ، ۱۴۱۲: ج ۲، ص ۴۶۰) و برخی ماه هشتم می‌دانند. (ابن اثیر، ۱۴۰۹: ج ۱، ص ۲۸) شاید علت اختلاف، از پیوستن دیگر مسلمانان به این پیمان به صورت تدریجی ناشی بوده است. (هدایت‌پناه، ۱۳۸۱: ص ۲۵۶)

از امیرالمؤمنان (ع) نقل شده است که فرمود: رسول خدا میان مردم پیوند برادری بست و مرا واگذاشت. گفتم: ای رسول خدا، یاران خود را با یکدیگر برادر کردی و مرا تنها گذاشتی؟ فرمود: تو را برای خود نگهداشتم. تو در دنیا و آخرت برادر منی. (ابن کثیر، ۱۴۰۷: ج ۷ ص ۳۳۵)

مؤاخات در مرحله نخست دو به دو بین مسلمانان برقرار می‌شد ولی با نزول آیه (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (حجرات، ۱۰) برادری عمومی اعلام و مؤاخات وارد مرحله جدیدی شد.

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) ... (محبوبه موسایی پور و دیگران) ۱۳۷

این دو مرحله بر اساس مقتضیات زمان و سیر تکاملی جامعه مسلمانان بود. (هدایتپنا، ۱۳۸۱: ص ۲۵۶)

۲.۲.۲.۱.۴ پیماننامه عمومی

پیامبر اکرم(ص) پس از استقرار در یثرب باید وضع اجتماعی جامعه نوپا را سر و سامان می‌داد. بنابر این برای برقراری زندگی مساملت‌آمیز میان مسلمانان و دیگران چون یهودیان، پیماننامه‌ای را تنظیم فرمود؛ که برخی مفاد آن چنین است: مسلمانان و یهودیان بومی امت واحد بهشمار می‌آیند؛ مسلمانان و یهودیان در پیروی از دین خود آزادند؛ امضا کنندگان این پیمان، دفاع مشترک از مدینه را به عهده خواهند داشت؛ مدینه شهر مقدسی است و هر نوع خونریزی در آن حرام خواهد بود؛ مرجع رفع اختلاف احتمالی در میان امضا کنندگان این پیمان، محمد(ص) خواهد بود. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۱۴۷؛ سبحانی، ۱۳۸۵: ج ۱، ص ۴۶۲_۴۶۵)

بررسی سیر حوادث، نشان می‌دهد که این پیمان که جزء اقدامات اولیه پیامبر در مدینه بود، در حفظ آرامش شهر مؤثر بوده است و تا سال دوم هجری و فتنه قبیله یهودی بنی‌قینقاع هیچ تشنجمی در میان مردم مدینه ثبت نشده است. (پیشوایی، ۱۳۹۷: ص ۲۰۶)

ابن‌اسحاق می‌گوید که از ابتدای سوره بقره تا آیه ۱۰۰ (أَوْلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُون) در مورد منافقان از اخبار یهود و اوس و خزرج نازل شده است؛ بلکه سیاق آیات نشان می‌دهد تا آیه ۱۷۰ در موقعیت یهود است. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۱۹۶؛ دروزه، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۲۱) البته همه اهل معاند نبودند، قرآن از حق‌جویان قوم یهود تمجید نموده و بیان کرده است که همه اهل کتاب یکسان نیستند، بلکه برخی ایمان آوردن و از صالحان هستند (آل عمران، ۱۱۵-۱۱۳) و حتی برخی از آنان به اسلام گرویدند. روایتی از امام باقر(ع) در ذیل آیه ۷۶ سوره بقره نقل شده است که برخی از یهودیان درباره صفت حضرت(ص) که در تورات آمده، گفتگو می‌کردند. (طوسی، بی‌تا: ج ۱، ص ۳۱۶)

۳.۲.۲.۱.۴ پیمان عدم تجاوز با سه قبیله یهودی

پیامبر علاوه بر پیماننامه عمومی بین مسلمانان و یهودیان مدینه، پیماننامه‌ای هم با سه قبیله یهودی بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قُریظه منعقد ساخت که می‌توان آن را «پیمان عدم تجاوز» نامید. آنان در این پیمان نامه متعهد شدند که با دشمنان مسلمانان همکاری نکرده و گامی بر ضرر مسلمانان برندارند و ... (یعقوبی، بی‌تا: ج ۲، ص ۴۳؛ طرسی، ۱۳۹۰: ص ۶۹)

پیشوایی، ۱۳۹۷: ص ۲۰۹) شاید بتوان گفت یهودیان مخالف و مخاطب پیامبر در قرآن همین‌ها باشند. (پیشوایی، همان)

بنی قینقاع هم‌پیمان خزرج، و بنی نظیر و بنی قُریظه هم‌پیمان اوس بودند و جنگ‌های طولانی داشتند که با ورود اسلام به مدینه به نزاع‌ها خاتمه دادند و آیه (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَ... * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ...) (بقره، ۸۶-۸۴) ناظر به آن است. (یوسفی غروی، ۱۴۱۷: ج ۲، ص ۷۹؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۱، ص ۳۰۳) به خاطر شدت اهتمام به عهد، جمله (لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ) خبری آورده شد ولی با توجه به سیاق آیه، دلالت بر نهی می‌کند. اراده نهی از جمله خبری، می‌رساند که نهی کننده در عدم تحقق منهی خود در خارج هیچ شکی ندارد، و تردید ندارد که آن عمل را نهی‌شونده مرتکب نمی‌شود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۱، ص ۳۲۹)

۳.۱.۴ پیشرفت کمی مرحله چهارم

این مرحله که بعد از هجرت به یتر و با نزول سوره بقره آغاز شد. آرام‌آرام شهر یتر به مدینه‌النسی تغییر نام یافت (سمهودی، ۱۴۱۹: ج ۱، ص ۶؛ یوسفی غروی، ۱۴۱۷: ج ۲، ص ۶۹) و حکومت نوپای اسلامی که هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) بوده است، شکل گرفت و نظام سیاسی «دولت - شهر» جاگزین نظام قبیله‌ای شد. (فیرحی، ۱۳۸۶: ص ۱۰۹)

با گذشت یک سال از ورود رسول خدا(ص) به مدینه (از ماه ربیع الاول تا صفر سال بعد) بنای مسجد و خانه‌های اطراف آن به پایان رسید و بیشتر مردم مدینه مسلمان شدند و کمتر خانه‌ای بود که همه اهل آن خانه مسلمان نباشند، تنها چند خانوار به نام‌های: خطمه، واقف، وائل و امیه که از قبیله اوس بودند در حال شرک باقی مانده و اسلام اختیار نکردند. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۳۷)

به هر حال، آنقدر گسترش اسلام چشم‌گیر بود که در نخستین غزوه به نام غزوه بدر کبری در سال دوم هجری، جمعیت مسلمانان کم بود بطوری که تنها سیصد و سیزده مرد جنگجو پیامبر را همراهی کردند (ابن‌سعد، ۱۴۱۰: ج ۱، ص ۴۷)، ولی در فتح مکه به سال هشتم هجری، جمعیت مسلمین فراوان شد بطوری که جنگجویان مسلمان به ده هزار نفر از قبایل مختلف رسیده بودند. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۴، ص ۶۳؛ طبرسی، ۱۳۹۰: ج ۱، ص ۲۱۹)

۲.۴ مرحله تبلیغ حکومت (دعوت جهانی)

آخرین تعبیر در آیه آخر سوره فتح (فَاسْتُوِيْ عَلَى سُوقِهِ) در باره مرحله پنجم تحول و پیشرفت عصر نبوی است. «سوق» جمع ساق است یعنی بر روی ساقه‌ها ایستاده و محکم شده است. آن وقت کشاورزها را به شگفت می‌آورد! (يَعْجِبُ الْرُّؤَاعُ؛ اشاره به آن که پیشرفت اسلام یک چیز شگفت‌آوری بود؛ نه شما مسلمانان فکر می‌کردید که پیروز می‌شوید و نه دشمنان فکر می‌کردند! پیروزی شما کفار را به خشم می‌آورد. (يَنْعِظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ)

بعد از صلح حدیبیه در سال ششم هجری و در راه برگشت به مدینه، با نزول سوره فتح، خداوند این صلح را «فتح آشکار» نامید: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) (فتح، ۱) و به راستی پیروزی آشکاری برای مسلمانان فراهم شد. در محرم سال هفتم هجری پیامبر به سران ممالک اطراف نامه نوشت (احمدی، ۱۴۱۹: ج ۱، ص ۱۸۳) یعنی اسلام نه تنها از مرز مدینه گذشت، بلکه به فکر ارسال تفکر اسلامی به جهان افتاد. در سال بعد، با فتح مکه گروه گروه به اسلام گرویده و حکومت «دولت - شهر» به حکومت «دولت - امت» توسعه یافته است.

۱.۲.۴ صلح حدیبیه

قریش در مکه و یهود در مدینه با پیامبر مقابله می‌کردند. اگر چه قریش و یهود نپذیرفتند که به ندای حق گوش فرادهند و حتی همواره بر جنگ با اسلام پا می‌فرشدند ولی کم کم به بیهودگی دشمنی خود و دوری از حق پی‌برده و دریافتند که هرچه می‌گذرد، اسلام رو به پیشرفت جدی‌تر است؛ پس به فکر صلح با مسلمانان افتادند. رسول خدا(ص) در سال ششم هجری خواب دید که با آرامش و امنیت به مسجد الحرام وارد می‌شود. (عاطف الزین، ۱۳۷۹: ص ۸۰۹-۸۱۱) سپس، خداوند وعده می‌دهد که دین حق اسلام بر همه پیروز می‌شود: (أَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْبِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إَمْنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصَّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (فتح، ۲۷ و ۲۸) خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ به طور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجدالحرام می‌شوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده‌اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید؛ ولی خداوند چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید (و در این تأخیر حکمتی بود)؛ و قبل از آن، فتح نزدیکی (برای شما) قرار داده است * او

کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند؛ و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد!

بعد از این رویای صادق، پیامبر به قصد مسجد الحرام حرکت کرد تا به دور از جنگ و خونریزی، خانه خدا را زیارت کند. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۳۱؛ ابن‌سعد، ۱: ج ۲، ص ۱۰۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۹، ص ۹۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۲۰، ص ۳۵۰) حرکت در ماه حرام (احتمالاً ذی القعده) بوده است. از آنجایی که جنگ در ماه حرام در نظر قریش و قوم عرب حرام بود، قریشیان نه می‌توانستند با مسلمانان مقابله کنند و نه می‌توانستند راضی شوند که آنان به مکه وارد شوند. اگر از ورود مسلمانان جلوگیری می‌کردند خلاف سنت عرب بود که ورود به مکه برای پیروان تمام ادیان در ماه‌های حرام آزاد بود و اگر جلوگیری نمی‌کردند ممکن بود مسلمانان با ورود به شهر، مکه را تصرف کنند و دیگران نیز آن را دلیل بر ضعف قریش در برابر مسلمانان تلقی کنند. (عاطف‌الزین، ۱۳۷۹: ص ۸۲۱) لذا قریشیان پیشنهاد صلح دادند.

جلوگیری قریش از ورود مسلمانان و گروگان گرفتن سفیر آنان، موجب ناراحتی و هیجانی شدن برخی از مسلمانان شد. حضرت برای این که آتش هیجانات مسلمانان را فرون‌شاند، زیر درختی ایستاد و از آنان خواست تا با وی بیعت کنند که تا پای جان از پیامبر و دین حمایت کنند و از مرگ روی نگردانند. این بیعت به بیعت رضوان معروف شد. (واقدی، ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۶۱۹؛ ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۱۵؛ ابن‌سعد، ۱: ج ۲، ص ۷۴) (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا) (فتح، ۱۸) خداوند از مؤمنان - هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند - راضی و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهاشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می‌دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهاشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

چند دوره مذاکره بین نمایندگان دو طرف، به نگارش پیمان مشهور به «صلح حدیبیه» انجامید. بعض مفاد آن این که: جنگ بین طرفین به مدت ده سال متوقف شود و همه مردم در امنیت کامل باشند؛ محمد و مسلمانان در آن سال وارد مکه نشوند، ولی در سال آینده به مدت سه روز و بدون سلاح برای زیارت وارد مکه شده، قریش همان موقع از مکه بیرون روند. (ابن‌هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۳۱؛ ابن‌سعد، ۱: ج ۱۴۱۰؛ ص ۱۰۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۹، ص ۱۷۹؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۲۰، ص ۳۵۰؛ پیشوایی، ۱۳۹۷: ص ۲۶۴)

نتایج پیمان صلح حدیبیه: صلح حدیبیه برای مسلمین نتایجی به همراه داشت نظیر: به رسمیت شناختن مسلمانان از طرف مشرکان؛ برقراری ارتباط بین طرفین و فرو ریختن دیوار آهنینی که بین مسلمانان و مشرکان بود و مانع از برقراری ارتباط بین دو طرف می‌شد؛ آسودگی خاطر مسلمانان از درگیری با قریش و پاکسازی دشمنان اطراف مدینه؛ فتح مکه. در بنده از صلح نامه عدم تعرّض به هم‌پیمانان طرف دیگر اعلام شده بود ولی حمله قریش به قبیله خُزانه که با مسلمانان متحد شده بودند، نقض پیمان شمرده شد و به دنبال آن پیامبر(ص) به فتح مکه اقدام کرد. (واقدی، ۱۴۰۹ق: ج ۲، ص ۶۲۴؛ ابن هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۲۸؛ پیشوایی، ۱۳۹۷، ص ۲۶۷)

این صلح پیروزی بزرگی را برای مسلمانان به ارمغان داشت که در راه برگشت از حدیبیه و با نزول سوره فتح (ابن هشام، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۳۴؛ طبرسی، ۹۸: ص ۹۷۲) خداوند این صلح را «فتح آشکار» نامید: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فُتُحًا مُّبِينًا) (فتح، ۱) به راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم آوردیم.

۲.۲.۴ نامه به پادشاهان

در ذی الحجه سال ششم هجری، پیامبر(ص) از صلح حدیبیه برگشت، سفیران خود را پیش پادشاهان فرستاد و برای ایشان نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت فرمود (دروزه، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۱۶؛ ۲۵)؛ نامه به اطراف فرستاد که هم اکنون متن ۱۸۵ نامه و پیمان نامه موجود است؛ از میان این ۱۸۵ نامه و میثاق نامه، ۶۸ نامه به پادشاهان، بزرگان قبایل و راهبان است. (احمدی، ۱۴۱۹ق: ج ۱، ص ۱۸۲ و ج ۲ ص ۳۱۷ - ۳۱۸؛ نصیری، ۱۳۸۹: ص ۱۲۵)

در محرم الحرام سال هفتم هجری شش نفر از سفیران آن حضرت از مدینه بیرون رفتند و هر یک از ایشان به زبان قومی که پیش ایشان فرستاده می‌شد، صحبت می‌کرد. (ابن سعد، ۱۴۱۰: ج ۱، ص ۱۹۸؛ احمدی، ۱۴۱۹ق: ج ۱، ص ۱۸۲) رسول خدا وقتی نامه‌نگاری به پادشاهان را آغاز کرد، مهری با نقش «محمد رسول الله» برای خود مهیا کرد. (ابن سعد، همان؛ احمدی، همان)

۳.۲.۴ فتح مکه

یکی از مفاد صلح حُدّبیه، عدم تعرّض هر یک از طرفین بر ضد هم پیمان دیگری بود ولی مشرکان مکه با حمایت از بنی بکر در حمله به خُزاعه و کشتن ۲۰ نفر از مسلمانان خزاعه، این بند را نقض کردند. پیامبر اکرم(ص) به جهت تنیه قریشیان دستور حمله به مکه را صادر کرد. سپاه اسلام از چند طرف وارد مکه شدند و سعد بن عباده که پرچم اسلام دردست داشت، فریاد می‌زد که «الیوم یوم الملهمة ...»؛ امروز روز انتقام است و خداوند قریش را خوار کرد. این سخن به گوش پیامبر رسید؛ فرمود: «الیوم یوم المرحمة، الیوم أعز اللہُ فيه قریشاً»؛ خدا امروز قریش را عزیز کرد؛ آن‌گاه پیامبر(ص) به علی(ع) دستور داد که پرچم را از دست سعد گرفت [بنا بر بعضی اقوال، پرچم به پسر سعد، قیس بن سعد داده شد (ابن کثیر، ۱۹۷۱: ج ۳، ص ۵۵۹) و در رکن حجر الاسود نصب کرد. (ابن سعد، ۱۴۱۰: ج ۲، ص ۱۰۲؛ طبری، ۱۳۸۷: ج ۳، ص ۵۶؛ طبرسی، ۱۳۹۰: ج ۱، ص ۳۸۵؛ مفید، ۱۴۱۳: ج ۱، ص ۶۰) و (۱۳۴)]

پس از فتح مکه، مردان و زنان مکه با رسول خدا (ص) بیعت کردند. (کلینی، ۱۴۲۹: ج ۵، ص ۵۲۷؛ یعقوبی، بی‌تا: ج ۲، ص ۶۱). آیات سوره ممتحنه به این بیعت اشاره کرده است: (یا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَيِّنْكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا يَسْرُقْنَ وَ لَا يَزْنِنَ وَ لَا يُقْتَلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِنَ بِهُنَّ يَقْتَرِبُنَ يَبْيَنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ وَ لَا يَعْصِنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَا عِهْنَ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (ممتحنه، ۱۲) ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزند و مهربان است!

۴.۲.۴ پیشرفت کمی مرحله پنجم

این مرحله با صلح حدیبیه و نزول سوره فتح آغاز شد. پیامبر در ذی الحجه سال ششم هجری که به قصد زیارت خانه خدا به سوی مکه حرکت کرده و مسلمانان را برای شرکت در این سفر تشویق کردند، جمعیتی حدود هزار و چهارصد نفر با لباس احرام بر تن و بدون سلاح جنگی حضرت را همراهی می‌کردند. (ابن هشام، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۰۹) ولی در دو سال بین صلح حدیبیه

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) ... (محبوبه موسایی پور و دیگران) ۱۴۳

و فتح مکه بسیاری از مشرکان مسلمان شدند و در سال هشتم هجری که پیامبر برای فتح مکه حرکت کرده بود جمعیت ده یا دوازده هزار نفری آن حضرت را همراهی می کردند.
(ابن‌هشام، همان، ص ۴۰۰)

با فتح مکه، دایره حکومت اسلامی از شهر مدینه به شهرهای اطراف و نظام «دولت - شهر» به نظام «دولت - امت» توسعه یافت و آنقدر بر دایره مسلمانان افزوده شد که حتی مشرکان مکه که سخت با حضرت مقابله می کردند بعد از فتح مکه چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتند.

در سوره نصر (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفُتْحُ * وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجًا) بشارتی است که بعد از پیروزی پیامبر بر دشمنان و مشرکان قریش و بعد از فتح مکه، گروه گروه به اسلام می گروند. (طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۱۰، ص ۸۴۴) این آیه قبل از فتح مکه نازل شد چراکه کلمه «اذا» ظهور در آینده دارد و این پیش‌گویی از آینده است، خبر از امری است که هنوز رخ نداده و روشن‌ترین واقعه‌ای که می‌تواند مصدق این نصرت و فتح باشد، فتح مکه است، چون فتح مکه در حیات رسول خدا (ص) و در بین همه فتوحات، ام الفتوحات و نصرت روشنی بود که بنیان شرک را در جزیره العرب ریشه‌کن ساخت. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۲۰، ص ۶۵۱)

۵. نتیجه‌گیری

با تأمل در آیات قرآن کریم به ویژه آیه آخر (۲۹) سوره فتح و تاریخ صدر اسلام و بررسی کتاب‌های تفسیری، تاریخی و سیره پیامبر اکرم (ص) نتایج ذیل بدست می‌آید:

- ۱- خداوند در آیه آخر (۲۹) سوره فتح، پیامبر اکرم (ص) و یارانش را به دو مثُل در تورات و انجیل وصف می‌کند. بر اساس مثُل دوم که در انجیل آمده و با توجه به تاریخ عصر نبوی به دست می‌آید که مراحل پیشرفت در دوران حضور پیامبر اکرم(ص) در مدینه در دو مرحله صورت پذیرفته است: مرحله تأسیس حکومت اسلامی (هجرت به مدینه بعد از نزول سوره عنکبوت شروع و حکومت با حضور در مدینه و نزول سوره بقره تأسیس شد) و مرحله دعوت جهانی و تبلیغ حکومت اسلامی (بعد از صلح حدیبیه و نزول سوره فتح).
- ۲- با بیعت عقبه دوم در سال سیزدهم بعثت با مسلمانان یثرب و با نزول سوره عنکبوت، و به دستور پیامبر، هجرت مسلمانان از مکه به سوی مدینه آغاز و با ورود حضرت به مدینه، ساختار مادی و معنوی حکومت شکل گرفت:

الف - مسجد، فضای مادی حکومت، محور امور قرار گرفت و با توجه به محدوده جغرافیایی حکومت در شهر مدینه دولت شهر اسلامی تأسیس شد. آرام آرام جمعیت مسلمانان و محدوده جغرافیایی رو به افزایش بود.

ب - ساختار معنوی حکومت نوپای اسلامی با نزول تدریجی سوره‌ها و تنظیم پیمان‌نامه‌هایی بین خود مسلمانان و بین مسلمانان و دیگران در محیط مدینه و پیش‌گیری از هجمه برخی قبایل یهودی، موجب استحکام‌بخشی جامعه نوپا شده است.

۳- رسول خدا(ص) در سال ششم هجری بعد از رؤیای صادق، به قصد زیارت خانه خدا رو به سمت مکه حرکت کردند ولی جلوگیری قریش از ورود مسلمانان به مکه به «صلح حذیبیه» انجامید. این صلح پیروزی بزرگی را برای مسلمانان به ارمغان داشته و دین وارد مرحله جدیدی شد.

۴- پس از نزول سوره فتح، پیامبر در یک روز به شش کشور دنیا نامه فرستاد و آنان را به اسلام دعوت کرد و پس از آن شهر مکه در سال هشتم هجری فتح شد. فضای حکومت اسلامی از شهر مدینه به اطراف و به ویژه مکه توسعه یافت و حکومت اسلامی به شکل «دولت - امت» بروز کرد.

پی‌نوشت

۱. فیرحی می‌نویسد: «دانشمندان علم سیاست به طور معمول، عنصرهای چهارگانه‌ای را برای دولت درنظر می‌گیرند که عبارت است از: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت». (فیرحی، ۱۳۸۶: ص ۱۱۲)

کتاب‌نامه

- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
نهج البلاغه، (۱۳۷۹)، ترجمه: محمد دشتی، قم: مشهور.
ابن اثیر، على بن محمد ابى الکرم الجزرى، (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م)، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، بیروت: دارالنکر.
ابن سعد (کاتب و اقدی)، محمد بن سعد بن منیع، (۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمد عبدالقدیر عطا، بیروت: دار الكتب العلمية.

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) ... (محبوبه موسایی پور و دیگران) ۱۴۵

- ابن شُبَّه نمیری، عمر بن شُبَّه، (۱۳۸۰ق)، اخبار المدينة النبوية، تهران: نشر مشعر.
- ابن عاشور، محمد طاهر، (۱۴۲۰ق)، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسه التاریخ العربي.
- ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله، (۱۴۱۲ق/۹۹۲م)، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقيق: على محمد الびجاوى، بیروت: دار الجیل.
- ابن عربی، محمدين عبد الله، (۱۳۷۸ق)، أحکام القرآن، تحقيق: على محمد الびجاوى، بیروت: دار المعرفة.
- ابن كثیر، اسماعیل بن عمر، (۱۴۰۷ق/۹۸۶م)، البداية و النهاية، بیروت: دار الفکر.
- ابن كثیر، اسماعیل بن عمر، (۱۹۷۱م)، السیره النبویه، بیروت: دار المعرفة.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر، چ سوم.
- ابن هشام، عبدالملک بن هشام حمیری، (بی تا)، السیرة النبویة، تحقيق: مصطفی السقا و ابراهیم الأیساري و عبدالحفیظ شلبی، بیروت: دار المعرفة.
- احمدی میانجی، علی، (۱۴۱۹ق)، مکاتیب الرسول(ص)، قم: دار الحدیث.
- بیهقی، ابوبکر، (۱۴۰۵ق)، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشیعہ، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- بهجهت پور، عبدالکریم، (۱۳۸۸)، درآمدی بر اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن، قم: بوستان کتاب.
- بهجهت پور، عبدالکریم و بهجهت پور، زینب، (زمستان ۱۳۹۶)، «پیشرفت جامعه اسلامی در قرآن، عرصه‌ها و راه کارها»، میثاق، ش ۲، ص ۲۵_۵۲.
- پیشوایی، مهدی، (۱۳۹۷)، تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر (ص)، قم: دفتر نشر معارف، چ ۳۸.
- جعفریان، رسول، (۱۳۷۳)، تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، قم: بوستان کتاب.
- چهری، مجید و بهجهت پور، عبدالکریم، (پاییز ۱۳۹۵)، تحلیلی بر ساختار و آسیب‌شناسی جامعه نبوی، حکومت اسلامی، ش ۸۱ صص ۸۷-۱۱۴.
- دروزه، محمد عزّه، (بی تا)، سیره الرسول، بیروت: مکتبه العصریه.
- دستغیب، سید عبدالحسین، (۱۳۷۹)، گناهان کبیره، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ ۱۳.
- دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۳)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، (۲۰۰۳م)، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، محقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.

- رسولی محلاتی، سیدهاشم، (۱۳۹۲)، درس‌هایی از تاریخ تحلیلی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چ دوم.
- زرگری نژاد، غلامحسین، (۱۳۷۸)، تاریخ صدر اسلام عصر نبوت، تهران: سمت.
- سبحانی، جعفر، (۱۳۸۵)، فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم(ص)، قم: بوستان کتاب، چ ۲۱.
- سمهودی، علی بن عبدالله مصری، (۱۴۱۹ق)، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی، بیروت: دارالكتب العلمية.
- صالحی دمشقی، محمدبن یوسف، (۱۴۱۴ق)، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، بیروت: دارالكتب العلمية.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، (۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چ ۵.
- طبرسی، امینالاسلام فضل بن حسن، (۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چ سوم.
- طبرسی، امینالاسلام فضل بن حسن، (۱۳۹۰)، إعلام الوری بأعلام الهدی، تهران: دارالكتب الاسلامیه، چ سوم.
- طبری، محمد بن جریر، (۱۳۸۷ق)، تاریخ الامم و الملوك (تاریخ طبری)، تحقیق: محمدأبوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث، چ دوم.
- طریحی، فخرالدین بن محمد، (۱۳۷۵)، مجمع البحرين، محقق: احمد حسینی اشکوری، تهران: مرتضوی، چ سوم.
- طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- عاطف الزین، سمیح، (۱۳۷۹)، محمد در مدینه، مترجم: مسعود انصاری، تهران: فراین.
- عاملی، سیدجعفر مرتضی، (۱۴۲۶ق)، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، قم: دارالحدیث.
- فاکھی، محمد بن اسحاق، (۱۴۲۴ق)، أخبار مکة فی قدمی الدھر و حدیثه، محقق و مصحح: ابن دھیش، عبد الملک، مکه مکرمه: مکتبه الاسدی، چ چهارم.
- فیرحی، داود، (۱۳۸۶)، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چ دوم.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۲۹ق)، الكافی، محقق و مصحح: دارالحدیث، قم: دارالحدیث.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ دوم.
- محمدزاده، عاطفه و احمدنژاد، امیر، (پاییز ۱۳۹۴)، بررسی دوره دعوت پنهانی پیامبر با تکیه بر مفهومشناسی عبارت «فاصد عما تؤمر»، پژوهش‌های قرآنی، ش ۷۶، ص ۳۴_۵۹.

مراحل پیشرفت اسلام در عصر نبوی(ص) ... (محبوبه موسایی پور و دیگران) ۱۴۷

محمدی، رمضان؛ حسینیان مقدم، حسین و داداش نژاد، منصور، (۱۳۹۸)، تاریخ اسلام ۱ سیره رسول خدا(ص)، قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مسعودی، أبوالحسن علی بن الحسین، (۱۴۰۹ق)، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: اسعد داغر، قم: دار الهجرة، چ ۲.

مصطفوی، حسن، (۱۳۸۵)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت- قاهره- لندن: دار الکتب العلمیة- مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چ سوم.

معرفت، محمدهادی، (۱۳۸۶)، التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
معین، محمد، (۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ ۲۶.

مفید، محمد بن محمدبن نعمان، (۱۴۱۳ق)، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید.
مقام معظم رهبری (حسینی خامنه‌ای)، سیدعلی، (۱۳۹۸)، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران: موسسه ایمان جهادی، چ ۲۱.

مقام معظم رهبری (حسینی خامنه‌ای)، سیدعلی، سایت مقام معظم رهبری، <https://farsi.khamenei.ir>
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (۱۳۷۱)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامية، چ ۶۵.

ملاخویش، عبدالقدار آل غازی، (۱۳۸۲ق)، بیان المعانی، دمشق: مطبعة الترقی.
میرشیریفی، سیدعلی، (۱۳۸۹)، آشنایی با تاریخ اسلام «پیام آور رحمت»، قم: نشر مشعر (سازمان حج و زیارت).

نصیری، محمد، (۱۳۸۹)، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، قم: دفتر نشر معارف، چ ۶۳.
نویهار، رحیم، (۱۳۷۳)، سیمای مسجد، قم: اعتماد.

واحدی، علی بن احمد، (۱۴۲۶ق)، أسباب النزول، تحقیق: ماهر یاسین الفحل، عربستان
ریاض: دارالمیمان.

واقدی، محمد بن عمر، (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م)، المغازی، تحقیق: مارسلدن جونس، بیروت: مؤسسه الأعلمی، ط الثالثة.

هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، (۱۳۸۶)، تفسیر راهنمای،
بوستان کتاب، چ ۵.

هدایت‌پناه، محمدرضا، (۱۳۸۱)، جایگاه پیمان برادری در حکومت نبوی، کتاب‌ماه تاریخ و جغرافیا،
ش ۶۱ و ۶۲، ص ۲۵۴ - ۲۷۴.

یعقوبی، احمد بن أبي یعقوب واضح الکاتب العباسی، (بی‌تا)، تاریخ یعقوبی، بیروت: دار صادر.
یوسفی غروی، محمدهادی، (۱۴۱۷ق)، موسوعة التأریخ الاسلامی، قم: مجتمع الفکر الاسلامی.