

فصل هفتم

سیره و تبلیغ

سخنان ادوارد موتیه و گوستاو لویون درباره پیامبر
اما درباره محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم}، او به عنوان شخصیتی بزرگوار، نیکومعاشرت، شیرین سخن، و
راستگفتار شناخته می‌شد، و مهمترین ویژگی وی، داوری صحیح، صراحت لهجه و
خشود ساختن مردم بود.

ادوارد موتیه^۱

پیامبری چونان محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم}، شایسته آن است که از آیین وی پیروی شود و برای پذیرش
رسالتش بر یکدیگر پیشی گیرند، زیرا دعوت شریف او بر شناخت آفریدگان و تشویق
بر امور خوب، و بازداشتمن از زشتیها استوار است و همه آنچه برای پیشریت به ارمغان
آورده، زیبا و خوبی آفرین می‌باشد.

گوستاو لویون^۲

۱. خاورشناس فرانسوی که بین سالهای ۱۸۵۶ - ۱۹۲۷ زندگی می‌کرد، او در سال ۱۹۱۰ به ریاست
دانشگاه ژنو منصب گردید، و مطلب بالا را در کتابش که حاضرالاسلام و مستقبله نام دارد، آورده است.
۲. دانشمند فرانسوی، در کتابش که الحمد لله الاسلامی نام دارد، ص ۶۷.

تبليغ اسلامي

تبليغ عملی است که سبب رسائيندين پيام خدا به مردم بوده و به گونه‌ای انجام گيرد که شايستگی اتساب به خداوند را دارا باشد.

از بررسی عناصر و اجزای تبليغ به صحت تعريف فوق بی می‌بريم، و متوجه می‌شويم که آنچه امروز با عنوان تبليغ از آن ياد می‌شود چيزی جز فریب دادن و گمراه کردن مردم از دعوت اصیل خدایی نیست.

عناصر تبليغ عبارتند از:

۱. فرستاده یا پيام آور

۲. پيام

۳. وسیله و ابزار

۴. دریافت‌کننده پيام

۵. عکس العمل و واکنش مردم

در تبليغي که به منبع پيام یا فرستنده آن اشاره نشده باشد می‌توان تردید کرد، زيرا موجب اشتباه بین فرستنده و فرستاده می‌گردد. البته در تبليغ اسلامي اين دواز يكديگر متمايزن و فرنستنده و سرجشمه پيام، آفريدگار جهان است، و فرستاده،نبي اکرم ﷺ. و اکنون توضيحاتي در مورد عناصر فوق:

۱. فرستاده یا پيام آور

اولين و مهمترین عنصر تبليغ اسلامي، پيام آور و فرستاده خدادست که همان وجود نازينين حضرت محمد ﷺ می‌باشد، و در عظمت وی همین بس که او خاتم و عصارة کاروان پیامبران، و الاترين آنهاست، و كتابش معجزه جاویدان و عین مكتب اوست. وی بزرگترین و بی نظيرترین دعوت‌کننده به توحيد، و رساننده پيام الهی بود، و قرآن مجید درباره او فرموده است:

«ای پیامبر، ما تو را گواه بر مردم، و مژده‌بخش و بیم‌دهنده قرار دادیم...».

خاورشناسان منصف و ديگر دانشمندان غيرمسلمان به عظمت او اعتراف کرده، و

۱. «يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً و مبشرأ و نذيراً...»، (سوره احزاب، آية ۴۵).

يکی از آنان در کتابی که با عنوان صد مرد برتر نگاشته، آن حضرت را در ردیف اول قرار داده است.

برنارد شار، دانشمند و نویسنده برجسته ايرلندي درباره او می‌گويد: «من بدون اينکه قصد دشمني يا مخالفت با حضرت مسيح ﷺ را داشته باشم، زندگي اين مرد شگفتی آور (محمد ﷺ) را ببرسي کرده و به اين اعتقاد رسيده‌ام که باید او را نجات‌بخش بشریت نامید، و بر اين باورم که اگر فرصت برای مردی همانند او فراهم شود و بنهایی حکمران دنیاى جدید گردد، توفيق خواهد یافت که تمام مشکلات آن را با شيوه‌اي مساملت آميز که جهان کنوئي شدیداً نيازمند آن است، برطرف کند، و می‌توانم بگويم: در اروپاى امروز، گوشاهایي آماده شيندين پيامها و استقبال از مكتبي هستند که محمد ﷺ بر جهانيان عرضه کرده است».^۱

و در دایرة المعارف برتراندازرياره آن حضرت چنین آمده است:

«پیامبر اسلام، با آنکه معاصرانش سابقه چند قرن جهالت و نادانی و بتپرستی داشتند، در مدت بیست سال موفق به انجام اصلاحاتی گردید که مصلحان یهودی و مسيحي با پشتيبانی و اقتدار پاپ و کلیسا، قرنها از انجام آن ناتوان بودند».

اين اعترافات دانشمندان غرب است، اما متأسفانه وسائل تبليغي آنها، هدفی جزو گمراهی مردم و تحریک غرايز و نابودی معنویات، و اسراف و جنگ افروزی ندارند.

غرب، مسلمانان را به بنیادگرایي و افراط‌کاری متهم می‌دارد؛ آيا اين اعمال آنها، بنیادگرایي مادي صرف و تجاوز و تروریسم نیست؟ اگر جواب منفی باشد، پس چه کسی بخشیده است؟ خدايان، ما را به راه مستقيم هدایت کن، راه کسانی که به آنها نعمت

بخشیدي، نه راه کسانی که بر آنها خشم آوردي و نه راه گمراهان.

در تبليغ اسلامي، انسان بنا به فطرت خدايان اي که دارد، يک واحد هماهنگ و مترابط محسوب می‌شود و جدائی بین جسم و روح او نیست، و يکی از آنها بر دیگری برتری ندارد، و گرایش فردی او با روح جمعی وی برابر است. به همین جهت جوامع انساني و نيز همه هستي، متعادل و هماهنگ می‌باشد.

۱. شار، برنارد، الاسلام الصحيح، ص ۲۵. به نقل از: کتاب منهاج بحوث الاسلاميه، محمود علی عبدالحليم.

آن با همه عادتها و آدابی که با فطرت سالم بشری و خیات انسانی هم‌خوانی داشته باشند، سازگاری دارد.

۳. ابزار تبلیغ

در مفهوم جدید تبلیغ، وسیله و ابزار بی‌طرف تلقی می‌گردد، یعنی به خوبی و بدی آن توجهی نمی‌شود. اما رسول خدا^{علیه السلام} توجه مردم را به این نکته جلب می‌کرد که همه اشیا و طبیعت و مواد اولیه ابزارهای تبلیغ، همگی آفریده خدا و تسبیح‌کننده اویند، و با این نگرش به هستی، ابزارها را دارای نوعی حیات و احساس می‌دانست.

قرآن کریم در آیات زیر همین حقیقت را بیان می‌دارد:
— «لشکریان آسمان و زمین، همه از آن خدایند». ^۱

— «موجودی در جهان نیست، مگر اینکه تسبیح‌گوی و ستایشگر اوست». ^۲

— «ای پیامبر، اگر این قرآن را برکوهی نازل می‌کردیم، مشاهده می‌کردی که از ترس خدا نرم و متلاشی می‌گردد». ^۳

— «بعضی از سنگها از ترس خدا فرود می‌آیند». ^۴
و با این نگاه به موجودات جهان، باید پذیرفت که وقتی آنها را برای دروغگویی و تبلیغ انحرافی به کار می‌بریم، ناله و فریادشان بلند خواهد شد.

۴. دریافت‌کنندگان پیام

گیرنده‌گان پیام آسمانی اسلام، انسانها و افکار عمومی جامعه آن روز عربستان بودند. خلق کریم پیامبر و تربیت آسمانی او، و فرزانگی و مهربانی و موعظة نیکوی وی، بر آن مردم تجلی یافته و همگان شیفتۀ وی شده بودند.

او با همه مردم و همه طبقات، از اهل کتاب گرفته تا فقرا و تهیدستان به گفت‌وگو می‌نشست تا بهترین امتها را به وجود آورد، و براستی که در آن هدف کامیاب گردید و چنان امتنی به وجود آورد؛ اما نه با تکیه بر قومیت عرب که نوعی شوونیسم و جاهلیت

۲. قرآن

در عظمت قرآن همین بس، که کتاب خدا، و معجزه جاویدان اسلام، و دارای محتوایی بلند و اصیل، و احکامی ثابت و تغییرناپذیر است.

قرآن، طرح تبلیغی فراگیر اسلام^۱ بوده و برای هدایت و ارشاد مردم از دروش زیر بهره جسته است:

الف- تنوع در تعبیر

قرآن مجید به هنگام ارائه مفاهیم و معانی قهرآمیز و خشن، از واژگان سخت و سنگین، و برای معانی لطیف و ملایم، از کلمات نرم و روان استفاده کرده، به طوری که هماهنگی نغمه‌ها حتی بین کلمات و معانی آنها رعایت گردیده است.

ب- تکرار

قرآن کریم در موارد زیادی به منظور خوب فهمانیدن و برانگیختن ذهن و اندیشه مخاطبان، و پرهیز از خستگی و ملالت آنها، یک مفهوم مهم را با عبارتهای گوناگون در سوره‌های مختلف قرآن تکرار کرده است، تا مخاطبان به اهمیت آن موضوع پی برد و مطلب مورد نظر در ضمیر آنها راسخ گردد. مزیت دیگر قرآن مجید، جهانی بودن آن است، زیرا جز آن، کتابی برای همه انسانها از جانب خدا نازل نشده، همان‌گونه که غیر از آین اسلام، دینی که صلاحیت اداره همه شئون زندگی بشر را دارا باشد، تشریع نگشته است. خود قرآن این حقیقت را با صراحة بیان داشته است: «ای پیامبر، ما تو را برای هدایت همه جهانیان فرستادیم» ^۲.

جهانی بودن این رسالت آسمانی به این جهت است که لطف الهی اقتضا دارد که آین بی‌نظیری همچون اسلام که دینی جاودانی و تضمین‌کننده سعادت انسان است به گوش جهانیان رسانیده شود؛ ضمن اینکه تکلیف بدون تبلیغ روا نیست، و اگر انسانی از حقایق قرآن باخبر نشود و به پذیرش آن دعوت نگردد، پاداش و کیفر الهی برای او موردي نخواهد داشت.

قرآن را با همه وسائل و ابزارهای قدیم و جدید می‌توان تبلیغ کرد، و احکام مقدس

۱. لاوند، محمد رمضان، *السياسة الاعلامية في القرآن الكريم*، ص ۲۲۵.

۲. «و ما أرسلناك الاكافة للناس»، (سورة سباء، آية ۲۸).

۱. «فَإِنَّ اللَّهَ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، (سورة فتح، آية ۴).

۲. «وَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِهِمْ»، (سورة اسراء، آية ۴۴).

۳. «لَوْ أَنَّ لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لِرَأْيِهِ خَاصِعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...»، (سورة حشر، آية ۲۱).

۴. «إِنَّ الْحَجَّارَةَ لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...»، (سورة بقره، آية ۷۴).

است، و نه با تزادپرستی یهود، یا نازیسم منحروف، یا استعمار و تجاوز، بلکه با صداقت و خلق و خوبی نیکو.

۵. عکس العمل مردم

واکنش بشریت در برابر تبلیغ رسول خدا، پذیرش و اقبال عمومی به آئین وی، و پاسخگویی به ندای فطرت بود. آن مردم اسلام را پذیرفتند و به همه پیامبران گذشته و معجزه‌هایشان ایمان آورندند، تا جهان از تزادپرستی و خودخواهی و تکبر، و رقابت و تنافع بر سر امور پست و بی ارزش مادی، رهایی یابد و به سمت و سوی ایثار و جهاد در راه خدا و مبارزه با هواهای نفسانی گرایش پیدا کند.

نگاهی به تبلیغ در آغاز بعثت

اگرچه ما به اعطای بعضی از صفات، یا اطلاق برخی از اصطلاحات که ساخته کارشناسان علوم انسانی باشند، بر پیامبران یا کتابهای آسمانی موافق نیستیم، زیرا آن تعییرات معمولاً مرحله‌ای و حیرت‌زا، و در مواردی که نشأت‌گرفته از مکاتب مادی و شکست خورده‌ای همچون «سوسیالیسم»^۱ باشند، غلط و انحراف آمیزند، اما از آنجا که گفته‌اند: در مثل مناقشه نیست، با حفظ هوشیاری و مراقبت از اصول و ارزش‌های دینی، می‌توانیم برخی از آنها را درباره پیغمبران و کتابهای آسمانی به کار ببریم. مثلاً قرآن مجید را «قانون اساسی اسلام» یا پیامبران را «بزرگترین مبلغان الهی» بنامیم.

یکی از عالمان مسلمان، به هنگام تفسیر و تبیین دعوت پیامبر بزرگوار اسلام درباره آن حضرت چنین نوشته است: «او مبلغی نمونه بود که خدای تعالی او را برگزید تا الگوی رفتاری برای امت، و نوید بخش به نعمتهاخ خود و بیم دهنده از عذاب وی باشد و به اذن آفریدگار، مردمان را به سوی او فراخواند»^۲.

ذات و ماهیت اسلام اقتضای تبلیغ دارد، و به همین جهت پیوسته در حال روشنگری

و دعوت و بیان حقایق است. در صورتی که آئین یهود دارای دعوت واضح و آشکاری نیست و همواره به پنهانکاری می‌بردازد، و پیروان آن پیشروان تبلیغات گمراه‌گر و منافقانه‌اند، و قرآن کریم درباره آنها می‌گوید: «آنکه آیات روشی را که برای هدایت مردم فروفرستادیم و در کتاب به روشنگری و تبیین آن پرداختیم، پنهان می‌کنند، خدا و فرشتگان و همهٔ جن و انس بر آنها لعنت می‌فرستند».^۱

در دایرة المعارف برتلایا در ذیل کلمهٔ قرآن چنین آمده است: «محمد آئین جدیدی به جهانیان عرضه کرد که همان اسلام است، او از همهٔ پیامبران و شخصیت‌های بزرگ جهان توفیق بیشتری به دست آورد، زیرا با آنکه مخاطبان وی نسلهای متوالی به بتپرستی و خرافات و رباخواری و قمار و می‌گساری و ستم بر ضعفیان و جنگهای قیلگی خوگرفته بودند، اما او در مدت بیست سال در میان همان مردم اصلاحاتی را به اتمام رساند که مصلحان یهود و نصارا، با وجود پشتیبانی مقتدرانهٔ پاپ از انجام آن عاجز بودند».^۲

به نظر ما علت کامیابی و پیشرفت کار رسول اکرم دو چیز بود: یکی توفیق خدایی، و دیگری کار انبوه و متراکمی که با الهام از قرآن مجید و برنامه‌های واقع‌بینانه آن انجام می‌داد.

تاریخ نشان می‌دهد که کار تبلیغی پیامبر بزرگوار اسلام در پنج مرحله، و در هریک از آنها به روشنی ویژه انجام می‌گرفت و آن مراحل عبارتند از:

۱. مرحلهٔ دعوت پنهانی

۲. مرحلهٔ دعوت آشکار

۳. دوران فشار و آزار شدید مشرکان بر مسلمانان

۴. مرحلهٔ هجرت

۵. مرحلهٔ استقرار در مدینه

در هریک از مراحل بالا رسول اکرم ﷺ از شیوه‌هایی بهره می‌گرفت، که اگر نتایج بزرگی که در آن زمان کوتاه از آن انقلاب انسانی بزرگ و بی‌نظیر حاصل گردید، با

۱. ان الذين يكتمنون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بتناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللائعنون، (سورة بقره، آية ۱۵۹).

۲. برای اطلاع بیشتر رک. ص ۱۳۷ کتاب التفسیر الاعلامی للسیره از دکتر محمد خفاجی و دکتر عبدالعزیز شرف.

۱. سوسیالیسم مارکسی یا کمونیسم، مکتبی است مادی که از نظر اقتصادی معتقد به کنترل تولید و توزیع به وسیله دولت می‌باشد.

۲. دکتر ابراهیم امام، الاعلام الاسلامی، ص ۵.

خویشان پیامبر از پذیرفتن دعوت او سر باز زدند، اما علی^{علیه السلام} قیام کرد و گفت: «ای رسول خدا، من در این کار تو را کمک خواهم کرد.» در این هنگام پیامبر دست بر شانه او نهاد و به حاضران گفت: «این، برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، سخن او را بشنوید و از وی اطاعت کنید.»^۱

با اینکه این حدیث با استناد زیادی در کتابهای «صحیح» و «سنن» برادران اهل سنت ما ذکر شده و بر صحت آن اتفاق نظر دارند، اما آنانکه از طریق اهل بیت انحراف جسته‌اند، از این حدیث شریف همانند احادیث «غدیر» و «ثقلین» اعراض کرده و به فریب افکار عمومی و تشویش اذهان مسلمانان پرداخته‌اند.

زماداران خودسر، از ترس اینکه میادا رو آوردن به خاندان پیغمبر، قدرت و منصب آنان را به خطر اندازد، به وسیله مزدوران و واعظان دربار خود، جنگ تبلیغاتی وسیعی بر ضد اهل بیت رسول خدا به راه آنداخته و به کتمان فضایل و مناقب آنها پرداختند. مثلاً کلمه «وَ عَرْتَى اهْلَ بَيْتِي» را در حدیث شریف ثقلین با سختی و تکلف به کلمه «وَ سُنْتَ» تبدیل کرده‌اند؛ در حالی که می‌دانند صورت اول آن به طور مُسْتَد و متواتر از رسول اکرم نقل شده و شکل دوم آن خبر واحد مُرْسَلی است که حدود یک و نیم قرن بعد از پیغمبر، در کتاب الموطأ مالک بن انس ذکر گردیده است.

با چنین سیاستها و برنامه‌های خصم‌هایی، شگفتی ندارد که دستگاههای تبلیغی فربیکار آنها یتوانند حقیقت را دگرگون سازد و «وَ سُنْتَ» را به جای «وَ عَرْتَى» گذارد یا حدیث غدیر را انکار کند یا کلمه‌های «ولایت» و «وصی» را در روایتهای مربوط به حضرت علی^{علیه السلام} به معانی نامربوط توجیه و تأویل نماید، یا به منظور فریب دادن مسلمانان اعلام دارد که علی^{علیه السلام} اولین کودکی بود که اسلام آورد و... .

موضوع پنهان ساختن فضایل اهل بیت^{علیهم السلام} به قدری معروف و متداول بوده است که حافظ بن حجر عسقلانی^۲ درباره آن می‌گوید: بخاری در صحیح خود فصلی را به این موضوع اختصاص داده و در اواخر کتاب علم، بابی را با عنوان «کسانی که دانش را ویژه گروهی خاص می‌دانند»، مطرح کرده است.^۳

امکانات آن روزگار مقایسه گردد، شیوه‌هایی بسیار پیشرفته به نظر خواهد آمد.

دعوت پنهانی

در این مرحله کوتاه، وحی الهی بر قلب مقدس رسول خدا نازل می‌گشت و به او آگاهی و اطمینان می‌بخشد که براستی فرستاده پروردگار و خاتم پیغمبران است. این آگاهی به وسیله آیات نورانی قرآن تحقق می‌یافتد، و با این آیه مبارک، رسول اکرم^{علیه السلام} از پیامبری خویش مطلع گردید:

«ای رسول ما، وحی الهی را به نام پروردگارت که آفریدگار جهان است بر مردم فرائت کن!»^۱

در کار تبلیغ و خبررسانی نکات زیر شایسته یادآوری است:

الف- عظمت پیام نشانه عظمت پیام آور است.

ب- منبع و سرچشمۀ پیام باید واضح و مشخص باشد.

ج- موقعیت و زمان مناسبی برای ابلاغ پیام در نظر گرفته شود.

رسول اکرم^{علیه السلام} در همان روزهای نخستین بعثت، ابتدا افراد خانواده‌اش را به اسلام فراخواند و پس از آن روزها به کعبه می‌رفت و به نماز می‌ایستاد و علی^{علیه السلام} و خدیجه^{علیه السلام} کبری به او اقتضا می‌کردند و پس از چندی فرشته وحی برای وی این پیام را آورد: «او خویشاوندان نزدیکت را از عذاب خدا بیم ده».^۲ برای اجرای این فرمان، رسول خدا مردان قومش را که حدود چهل نفر بودند به خانه عمومیش ابوطالب دعوت کرد، و در آن محفل که عمده‌ایش ابوطالب، حمزه، عباس و ابو لهب حضور داشتند خطاب به آنان چنین فرمود:

«ای فرزندان عبدالملک، سوگند به خدا، من جوانی از عرب سراغ ندارم که برای خویشانش چیزی آورده باشد که بهتر از چیزی باشد که من برای شما آورده‌ام؛ من خیر دیبا و آخرت را برای شما به ارمغان آورده‌ام، و خدا مرا فرمان داده که شما را به سوی او بخواهم، و هر کسی از شما مرا در این کار یاری کند برادر و جانشین و وصی من خواهد بود.»^۳

۱. این حدیث، از احادیث صحیحی است که از پیامبر اکرم نقل شده و در بیش از ده منبع معتبر ذکر گردیده است، برای اطلاع بیشتر رک، حاشیه کتاب المراجعت، ص ۳۰۴.

۲. ابن حجر العسقلانی، فتح القدير، ص ۲۵. ۳. صحیح البخاری، کتاب العلم، ج ۱، ص ۴۱.

۱. «اقرء باسم ربک الـذی خلّق»، (سورة علق، آیه ۱).

۲. «وَانذر عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»، (سورة شعرا، آیه ۲۱۴).

حضرت می‌پرداخت، و حمزه عمومی بزرگوار پیامبر با صلابت و استواری به حمایت از وی بر می‌خاست و در همین رابطه، با کویدن زه کمان بر فرق ابوجهل او را که به رسول خدا^{علیه السلام} بی‌حرمتی نموده بود تنبیه ساخت.

ابوذر غفاری صحابی صادق و بالخلاص پیامبر نیز در آن شرایط ساخت، با رفتن به میان اجتماعات مکه و دعوت آشکار مردم به این آیین مقدس، از مبلغان اسلام محسوب می‌شد و به همین علت، گاهی دشمنان اسلام چنان او را کشک می‌زدند که بی‌هوش می‌شد، اما مجدداً و با عزمی قویتر کارش را از سر می‌گرفت.

بد نیست بدانیم که در همان شرایط، بعضی از مسلمانان که در ابتداء دعوت پیامبر اسلام را پذیرفته بودند، وقتی چهار رنج و زحمت می‌گشتند به فکر رها کردن اسلام و بازگشت به جاهلیت می‌افتدند و آثار این تردید ایشان، بعدها و به هنگام رقابت‌شان بر سر کسب خنایم و مقام و منصب آشکار گردید.

فشار و سختگیری مشرکان بر مسلمانان

در این مرحله، رسول اکرم به همان وسایل و شیوه‌هایی تسلیم می‌جست که در مرحله قبل از آن بهره گرفته بود، مانند ارتباط مستقیم با افراد و نمایندگان گروههای مختلف، که اکثر این تماسها در مراسم سالیانه حج برگزار می‌شد.

در این دوران، مشرکان قریش با اصرار بر سرکشی و کینه‌ورزی به مقابله با وحی، و رسول خدا^{علیه السلام} برخاسته و سعی بر تابود کردن آیینی داشتند که اعتقادات آنها را تابخردانه می‌شمرد، و عزم آن داشت تا رسوم جاهلیت را براندازد و مانع ظلم و طغیان آنها گردد و آدمی را از شرک و گمراهی رها سازد.

در آن شرایط سخت، روزی مشرکان قریش نمایندگانی به تزد ابوطالب عمومی پیغمبر فرستاده و ضمن ارائه پیشنهادهایی و سوسه‌انگیز، خواستار توقف دعوت توحیدی پیامبر شدند.

پس از آنکه ابوطالب پیام آنها را رسانید، رسول خدا در پاسخ آنان سخن معروفش را که هنوز در گوش تاریخ طنین انداز است، خطاب به ابوطالب بیان داشت؛ او فرمود: «ای عموم، سوگند به خدا اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چشم بگذارند تا از این کار دست بردارم هرگز چنین نخواهم کرد، تا اینکه خدا اسلام را پیروز کند یا مرا

شایان ذکر است که با وجود تشویق و تحریک حاکمان ستمگر و انبوی تبلیغات دروغین و غرض آلوده، دشمنان اسلام و اهل بیت توانستند حقایقی را که در منابع معتبر اسلامی در فضیلت خاندان رسول خدا ذکر شده است، تابود سازند.

با توجه به مطالب فوق، این حقیقت آشکار می‌گردد که پیغمبر اسلام به فرمان خدا، همواره سعی بز آن داشت که امامت و رهبری امت را بعد از خود به علی^{علیه السلام} و فرزندان گرامی اش بسپارد تا به عنوان «قرآن ناطق» همراه با قرآن صامت (قرآن کریم) به تبلیغ و تبیین آیین آسمانی اسلام پرداخته و ندای پروردگار را به گوش جهانیان بر ساند.

بعد از رحلت رسول خدا، اصحاب و یاران او، همواره به علی^{علیه السلام} نیازمند بودند و بویژه هنگامی که مشکلی علمی رخ می‌نمود، یا حادثه مهمی پیش می‌آمد، چاره‌ای جزا مراجعه به آن حضرت نداشتند. البته جای انکار نیست که پیغمبر^{علیه السلام} یاران صمیمی و بالخلاصی داشت که از وجود او کسب فیض می‌کردند، اما علی^{علیه السلام} دروازه شهر دانش و حکمت پیامبر و قرآن ناطق و دارای علمی راستین به کتاب خدا بود.^۱

دعوت آشکار

این مرحله ادامه گسترش دعوت اسلام و کامل‌کننده تلاش‌های مرحله قبل بود.^۲ در این دوران، نقش تبلیغ و بویژه اهمیت پیوند و ارتباط با گروههای وسیع مردم و آماده‌سازی افکار عمومی، که با ابلاغ پیامهای رسول خدا به قبایل گوناگون عرب تحقق یافت، بخوبی آشکار می‌گردد.

پیشتر به عکس العمل مردم در برابر این دعوت، و ورود فوج فوج آنان به اسلام اشاره کردیم. این استقبال بی‌نظیر به برکت وجود رسول خدا، حقیقت قرآن مجید، کارامدی ابزارهای تبلیغ و سازمان اداری مناسب بود.

روزی روز دعوت اسلام نیرومندتر می‌شد و مردم با آغوش باز و اعتقاد کامل این آیین خدایی را می‌پذیرفتند و آشکارا در شهر مکه درباره آن بحث و گفت و گو می‌کردند. در تمام این دوران علی^{علیه السلام} با صداقت کامل و ایمانی راستین همانند کودک از شیر گرفته‌ای که همواره به دنبال مادر است، در پشت سر رسول خدا حرکت می‌کرد و به دفاع از آن

۱. اشاره به جمله «و من عنده علم الكتاب» در آیه آخر سوره رعد است. م.

۲. رک. فسیل الاعلام‌الاسلامی، از دکتر ابراهیم امام.

در راه آن هلاک سازد».^۱

پس از اینکه مشرکان در این ترفندشان نیز شکست خورده‌اند، با نسبت دادن صفات زشتی از قبیل جادوگری، دروغگویی و دیوانگی به پیامبر اکرم ﷺ به مبارزه با دعوت و مکتب او برخاسته و گاه با منخره کردن و شکلک درآوردن، و گاه با ایجاد سر و صدا به هنگام قرائت قرآن، و زمانی با پرتاب آب دهان و کارهای ابله‌هانه دیگر، او را آزار می‌دادند. مدتنی آن حضرت و خاندان بني‌هاشم را در شعب ابی طالب به محاصره درآورده و هرگونه ارتباط اقتصادی و خانوادگی را با ایشان قطع کرdenد، ضمن اینکه هریک از دیگر مسلمانان را که می‌توانستند، زندانی ساخته یا با ظلم و ستم تحت فشار قرار می‌دادند.

اما با تمام اینها رسول خدا با نیروی الهی و معجزه قرآنی، همه پرده‌های جاھلیت را پاره کرد و باورهای غلط مشرکان را نابود ساخت و با صبر و جهاد و استقامت او فرآیند تبلیغ با زیباترین شکل ممکن کامل گردید و آئین جاودانه اسلام در میان زنان و مردان و همه قبایل عرب انتشار یافت.

مهاجرت به حبشة

در سال پنجم بعثت اولین مهاجرت مسلمانان به کشور حبشة انجام گرفت که چهره خارجی ارتباطات شخصی پیامبر، در راستای تکمیل کار تبلیغی سیاسی اسلام نیز به حساب می‌آید. این مهاجرت پس از آن صورت گرفت که رسول خدا احساس کرد که قادر به جلوگیری از آسیبهایی که از ناحیه مشرکان بر مسلمانان وارد می‌شود نیست. به همین دلیل برای پیشگیری از ضرر و زیان پیشتر و خطرهای احتمالی، و نیز در جهت پیشبرد کار تبلیغ اسلام و حفظ امکانات و ابزارهای تبلیغ و فعال نمودن آنها در عرصه‌های گسترده‌تر، مسئله مهاجرت را پیشنهاد کرد و به مسلمانان فرمود: «به سرزمین حبشة هجرت کنید که فرمانروایی دادگر دارد و نزد او بر هیچ‌کس ظلم نمی‌شود و کشورش جایگاه راستی است، تا خدا شما را از این مشکلات رهایی بخشد و گشاشی

فرامن آورد»، و پسر عمومیش جعفر بن ابی طالب را سرپرست آنها قرار داد.

انتخاب جعفر کاری بجا و شایسته بود، زیرا او با علم و درایتش توانست شبیه‌های گروه اعزامی جامعه جاهلی مکه را بخوبی پاسخ گوید، و با اتفاق پادشاه جبشه زمینه را برای اسلام آوردند وی مساعد سازد.

استقرار در مدینه

در تمام مراحل پیش از هجرت، کار دعوت و تبلیغ آئین اسلام به بهترین و کاملترین صورت، با ملاقات و گفت‌وگوی رو در روی پیامبر ﷺ با سران و افراد باقی‌قایل عرب، یا مذاکره مستقیم با گروههای انسانی انجام می‌شد. البته هر دو نوع این ارتباط متقابلاً در یکدیگر تأثیر داشتند، زیرا ملاقات و مذاکره با گروههای انسانی، کار رؤسای ایشان را در دعوت افراد تحت امر خود به اسلام، ساده‌تر می‌کرد و ملاقات حضوری با سران قبایل و اتفاق آنها، در تسهیل دعوت گروههای تحت نفوذ آنان تأثیر بسزایی داشت.^۱

هدف از ملاقات حضوری در برنامه‌های تبلیغی، جلب اعتماد مردم به سرچشمه دعوت است و همین اعتماد، زیرینای ایمان آنها به مکتب را به وجود خواهد آورد.

دانشمندانی مانند «لارسفیلد» و «کاتن» به برتری روش «ابرقاری رابطه شخصی و حضوری با مردم» بر دیگر شیوه‌های تبلیغ اعتقاد دارند و درباره علت آن چنین می‌گویند: «برای مردم آسان است که از پذیرش دعوتی که با افکار و امیال آنها همخوانی ندارد، سر باز بزند، اما نمی‌توانند از گفت‌وگو با یک همکار، یا یک خویشاوند، یا یک دوست امتناع ورزند، اما مخصوصاً وقتی که سخن درباره موضوع تازه‌ای باشد. و مذاکره رو در رو سبب انعطاف‌پذیری در عرضه مسائل می‌گردد و تأثیر فراوانی بر مردم دارد».^۲

رسول اکرم ﷺ از اهمیت گفت‌وگو با سران قبایل و خرسند ساختن آنها و نیز تأثیر آنان بر افراد تحت امرشان بخوبی آگاه بود و می‌دانست که تبلیغ مکتب بدون توجه و هماهنگی با آنها تأثیر چندانی بر افراد ندارد.^۳

۱. عماره، دکتر محمد، اسلیل الانصال و التغیر الاجتماعی، ص ۱۱۴.

۲. امام، دکتر ابراهیم، الاعلام الاسلامی، ص ۱۰.

۳. حمزه، دکتر عبداللطیف، الاعلام فی مصدر الاسلام، ص ۷۱.

۱. این واقعه ثابت کرد که تبلیغ اسلامی اصولی و مسئولیت‌زاست و قابل معامله و چانه زدن نیست و مبلغ مسلمان به خدا و مکتب خیانت نمی‌کند، در صورتی که دعوت مادی، غیراصولی و قابل خرید و فروش و در خدمت صهیونیسم و مژدوران آنهاست.

تبلیغ در مدینه

هرچند که در مکه ابزارهای مثبت تبلیغ بسیار کم بود، در مدینه وسائل تبلیغی فراوانی وجود داشت که در این قسمت از بحث به ثُمَّ مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. اذان که برای اعلام اوقات نمازهای یومیه گفته می‌شد.
۲. ملاقات و مذاکره مستقیم با یهودیان مدینه به منظور همیستی مسالمت آمیز.

۳. برقراری روابط دوستانه با قبیله‌های مجاور شهر مدینه.

۴. شبکه‌های اطلاعاتی و خبررسانی که به عنوان تدبیر احتیاطی به هنگام وقوع جنگها تشکیل می‌شدند.

۵. سخنرانی و ایجاد خطبه توسط پیامبر در مناسبهای گوناگون و نمازهای جمعه و عیدهای فطر و قربان.

۶. استقبال رسول خدا^{علیه السلام} از هیئت‌های اعزامی مناطق مختلف عربستان و ملاقات با سران قبایل به خاطر نفوذی که بر افراد قبیله‌های خود داشتند.

۷. گفت‌وگوهایی که درباره پیغمبر و آیین جدید او میان مردم مطرح می‌شد و به طور طبیعی موجب تحریک افکار عمومی برای شناختن دین میان اسلام و مبانی و اهداف آن می‌گردید.

۸. جنگهای پیغمبر که زمینه‌ساز آزادی تبلیغ اسلامی و از بین بردن تبلیغات گمراه‌کننده مادی بودند.

۹. نامه‌هایی که رسول اکرم برای پادشاهان و سران کشورهای مختلف جهان ارسال می‌کرد.

دعوت جهانی اسلام

دین مقدس اسلام از همان روزهای نخستین ظهور خود در مکه، هویت انسانی و جهانی خود را آشکار کرد و اعلام داشت که مکتبی است جهانی و دعوتی همگانی که همه مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد و همه فرستادهای رشد و شکوفایی، و توازن بین ابعاد مختلف وجود انسان را به گونه‌ای مهیا می‌سازد که هیچ بخشی از وجود او را کد و متوقف

نماید.
چنین دیدگاهی نشانه این است که اسلام انسان را با همه توانيهای و نیازهایش، آن طور که هست، شناخته و برنامه‌هایش را با توجه به آنها تنظیم کرده است.
رسانین نصی که بر انسانی بودن این دین شریف دلالت دارد این آیه قرآن کریم است که می‌فرماید:

«پس تو ای رسول، روی به سوی دین حقیقت‌گرای اسلام آور، دینی که خدا سرشت مردمان را بر آن آفریده است، هیچ تغییری در آفرینش خدا نباید داد، این است آین پایدار و استوار، ولی بیشتر مردم از آن آگاه نیستند».^۱

اسلام تنها مکتبی است که بدون مزد و منت یا بهره‌کشی و استثمار، سعی در بیدار کردن انسان دارد و به او آگاهی می‌بخشد که آزاد است و باید از همه قید و بندها و از ستم کردن به خویشتن و دیگران رهایی یابد، و تبلیغ چنین اندیشه‌ای را از امور واجب می‌شمارد.

سوره‌های مکی قرآن شریف که در ضمن مباحث گوناگون اعتقادی ماهیت وجود انسان و ترکیب مادی و معنوی او را روشن ساخته‌اند، این واقعیت را بیان می‌دارند که دین اسلام ماهیتی انسانی دارد و همه آدمیان را بدون توجه به نژاد یا زبان یا رنگ پوستشان مخاطب خود می‌داند.

آیات نورانی قرآن از همان آغاز بعثت از جهانی بودن آیین اسلام نیز خبر می‌دادند و آیه‌هایی که با صراحت این ویژگی را بیان می‌دارند در مکه نازل شده‌اند. مثلاً آیه ۱۰۷ سوره انبیاء که می‌فرماید: «ای رسول ما تو را برای آن فرستادیم که رحمتی برای همه جهانیان باشی»^۲ و آیه ۲۸ سوره سباء که فرموده است: «[ای پیامبر] ما تو را جز برای آنکه همه انسانها را [به رحمت خدا] بشارت دهی و [از عذاب او] پترسانی معبوث نکردیم»، هر دو مکی هستند و خطاب «یا ایها الناس» فقط در سوره‌های مکی به کار رفته است.

علاوه بر نصوص فوق، بر نامه‌های اجرایشده از همان آغاز دعوت اسلام، در راستای تحقق همین هدف بودند. مثلاً وجود مبلغانی مانند حمزه بن عبدالمطلب، عمار بن یاسر،

۱. «فَاقْمِ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، (سوره روم، آیه ۳۰).

۲. وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

بلال حبشه، صهیب رومی، و مصعب بن عمير در ترکیب هیئت‌های تبلیغی پیغمبر نشانگر این است که اسلام به تقاضاهای جغرافیایی و قبیله‌ای و نژادی اهمیتی نداده است، چه در میان این مبلغان، ثروتمند و کم‌بضاعت، سفید و سیاه، و عرب و حجم مشاهده می‌گردند.

نامه‌های پیامبر

پیامبر اکرم ﷺ برای گسترش دعوت اسلام به کشورها و مناطق گوناگون جهان، همان شیوهٔ پرقاری ارتباط را با زیباترین شکل ممکن ادامه داد، و در اجرای همین سیاست نمایندگان و نامه‌هایی به نزد پادشاهان و زمامداران کشورها فرستاد و آنان را به پذیرفتن آین آسمانی اسلام فراخواند. واکنش پادشاهان در برابر دعوت رسول خدا متفاوت بود، برخی از آنان ندای حق را اجابت نموده و به آئین اسلام مشرف شدند، و بعضی از ایشان اگرچه ظاهراً پاسخ مثبت ندادند اما واکنشی نیکو نشان دادند، و برخی از آنها با تکبر و تمسخر با پیام مبارک نبوی برخورد کردند.

تعدادی از نامه‌های رسول خدا به شرح زیر بودند:

نامه به پادشاه ایران

در سال ششم هجری، رسول خدا یکی از یارانش را با یک نامه به سوی خسروپروریز پادشاه ایران فرستاد و او را به آئین اسلام دعوت کرد. در آن روزگار دولت ایران از نظر وسعت و جمعیت و ثروت و قدرت، بزرگترین دولت مشرق محسوب می‌شد و خسروپروریز که شیطان او را گمراه کرده و به پرستش آتش و طغیان و استبداد واداشته بود بر آن حکم می‌راند. متن نامه پیغمبر به این شرح است:

«به نام خداوند بخشاینده مهریان. این نامه‌ای است از محمد رسول خدا به خسرو، بزرگ ایران؛ سلام بر کسی که هدایت پذیرد و به خدا و پیامبر او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی جز آفریدگار یکتا و بی نیاز نیست، و محمد بنده و فرستاده او به سوی همه مردم است، تا آنها بی را که دلهایی زنده دارند از خدا و قیامت بیم دهد و وعده عذاب بر کافران قطعی گردد. پس اسلام اختیار کن تا سالم مانی و اگر امتناع کنی، گناه قوم مجوس

بر عهدهٔ تو خواهد بود.»^۱

خسروپروریز پس از دریافت نامهٔ پیغمبر با تکبر آن را پاره کرد. وقتی خبر پاره کردن نامه به رسول خدا رسید فرمود: «ملکش پاره شود» و با این جمله از پایان حکومت و برچیده شدن دستگاه طغیان و گمراهی وی خبر داد. در آن زمان خسروپروریز بر کشور یمن که از سرزمینهای عربی بود تسلط داشت و شخصی به نام «باذان» را بر حکومت آن گماشته بود. پس نامه‌ای به وی نوشته و اورا فرمان داد تا به مدینه رود و پس از دستگیر کردن رسول خدا او را به دربار ایران بفرستد و بساط نبوت و تبلیغ وی را برچیند.

باذان، پس از دریافت نامه دو نفر را به مدینه فرستاد تا با تهدید پیغمبر، از او بخواهند تا به نزد باذان برود. وقتی آن دو نفر به مدینه آمدند و موضوع مأموریت خود را به پیامبر گفتند، رسول خدا به آنان گفت که روز بعد برای دریافت پاسخ خود مراجعاً کنند، و در آن روز خدای تعالیٰ به نبی بزرگوار خود خبر داد که خسروپروریز توسط پسرش شیرویه به قتل رسیده است.

روز بعد دو فرستادهٔ باذان به نزد پیغمبر آمدند و آن حضرت خبر قتل پادشاه ایران را به آنها داد و فرمود: «این خبر را به باذان بدهید و به او بگویید، قدرت من به وسعت ملک کسری می‌رسد و در جای زمین استقرار خواهد یافت، اگر مسلمان شوی تو را به حکومت یمن باقی می‌گذارم و پادشاهی انباء را به تو می‌بخشم». وقتی آن دو مأمور بازگشتهند و خبرها را به باذان رسانیدند، او گفت: سوگند به خدا، این سخن یک پادشاه نیست، و محمد ﷺ به نظر من یک پیغمبر است؛ باید صبر کیم، اگر آنچه گفته است راست باشد شکی باقی نمی‌ماند که او پیغمبر خداست و اگر سخشن راست درنیاید، آنگاه نظرمان را درباره‌اش اعلام می‌کنیم.

بعد از مدت کوتاهی نامه‌ای از شیرویه به باذان رسید که در آن خبر داده بود که پدرش راکشته و خود بر تخت نشسته است و چون حکومت آنها فعلًاً ضعیف است، از او می‌خواهد که در کار محمد ﷺ دخالت نکند. هنگامی که باذان نامهٔ شیرویه را خواند به یاران خود گفت: این مرد پیغمبر خداست، و اسلام آورد و ایرانیانی که در یمن همراه او بودند نیز، همگی مسلمان شدند.^۲

جشنه؛ سلام بر تو؛ من، خدای پادشاه متنه بی‌گزند امانت بخش و نگاهبان را درود می‌گویم، و گواهی می‌دهم که عیسیٰ فرزند مریم، روح خدا و کلمهٔ اوست که وی را به مریم دوشیزهٔ پاکیزه و پاکدامن افاضه کرد تا به عیسیٰ آبشن شد، و خدا عیسی را از روح و دم خود آفرید، بدانگونه که آدم را با دست و دم خود آفریده، من، تو را به خدای یکتای بی‌ابزار و اطاعت وی دعوت می‌کنم و از تو من خواهم که پیرو من شوی و به خدایی که مرا برانگیخته، ایمان آوری که من پیغمبر خدایم، پسر عمومیم جعفر و جمعی از مسلمانان را به سوی تو فرستاده‌ام؛ چون به نزد تو آیند، آنها را پذیر و تکریم کنند که من تو و لشکریات را به سوی خدا می‌خوانم؛ پیام او ابلاغ کردم و اندرزد دادم؛ اندرزم را پذیر، و درود بر آنکس که پیرو هدایت باشد.^۱

نجاشی در پاسخ رسول خدا چنین نوشت:

«به نام خداوند بخشایندهٔ مهریان. به محمد رسول خدا، از نجاشی، اعظم بن ابجر؛ درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد، پروردگاری‌گانه‌ای که مرا به اسلام رهنمون گشت؛ اما بعد، ای پیغمبر خدا، نامهٔ تو و مطالبی که دربارهٔ عیسیٰ نوشته بودی به من رسید، به خدای آسمان و زمین سوگند که عیسیٰ حرفی بر این نمی‌افزاید؛ ما دینی را که آورده‌ای شناختیم، و پسر عمومیت را با یارانش پذیرفیم و مقرب داشتیم، و گواهی می‌دهم که تو پیغمبر راستگو و تأیید شدهٔ خدایی، و من با تو و پسر عمومیت بیعت کرده، و به دست او به پروردگار جهانیان ایمان آورده‌ام، و فرزند خود «ارها» را به سوی تو فرستادم که من جز بر خود تسلط ندارم، و اگر می‌خواهی به نزد تو آیم، و گواهی می‌دهم که دین تو بر حق است؛ درود بر تو ای رسول خدا!»^۲

نامه به پادشاه روم

بار دیگر عظمت مکتب تبلیغی اسلام را در نامه رسول اکرم به هرقل پادشاه روم و تأثیر شگفتی آوری که بر وی داشت مشاهده می‌کنیم. متن نامهٔ آن حضرت به شرح زیر بود: «به نام خداوند بخشایندهٔ مهریان. از محمد رسول خدا به هرقل بزرگ روم؛ سلام بر کسی که پیرو هدایت باشد؛ سپس تو را به اسلام دعوت می‌کنم، پس اسلام اختیار کن تا سالم بمانی و خدا دو بار به تو پاداش دهد؛ «بگو ای اهل کتاب بیایید تا از سخنی که میان

نامه به حاکم اسکندریه و در همان سال ششم هجری رسول خدا نامه‌ای برای مقوقس فرمانروای اسکندریه فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. مقوقس نامهٔ آن حضورت را خواند و آن را خیر و نیکوبی نامید، و علاوه بر نوشتن پاسخ نامهٔ پیغمبر، دو کنیز و یک جامه و یک اسب برای او به ارمغان فرستاد. پیامبر هدیه او را پذیرفت و با یکی از آن دو کنیز ازدواج کرد که به دنیا آمدن ابراهیم ثمرة آن ازدواج بود.^۱

نامه به فرمانروای دمشق پیغمبر اکرم، در همان سال نامه‌ای نیز برای حارث فرمانروای دمشق فرستاد که در پیشی از آن چنین آمده بود:

«سلام بر آن کسی که پیرو هدایت باشد و به خدای تعالیٰ ایمان آورد. تو را دعوت می‌کنم که به آفریدگار یکتا و بی‌همتا ایمان آوری تا حکومت بر جای ماند». بنا به گفتهٔ مورخان، حارث دعوت پیامبر را قبول نکرد و پاسخ بسیار بدی به نامهٔ آن حضرت و فرستادهٔ او داد.

نامه به پادشاه جیشه در سال پنجم بعثت، تعدادی از مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابی طالب به جیشه هجرت کرده بودند. نقشهٔ این مهاجرت به عنوان یک تاکتیک سیاسی و برای تحقیق هدفهای زیر طراحی شده بود:

الف- حفظ مسلمانان از فتنه‌ها و ستمگریهای مستکبران قریش.
ب- کسب حامیان جدید و جمع آوری نیرو برای پشتیبانی از افرادی که بعداً به جرگه مسلمانان می‌پیوندند.

ج- تبلیغ آئین اسلام به شخص نجاشی فرمانروای جیشه، و دیگر جنگیان. در ادامهٔ این حرکت، در سال ششم هجری، رسول اکرم نامه‌ای را توسط یکی از مسلمانان برای نجاشی فرستاد. متن آن نامه چنین است:
«به نام خداوند بخشندهٔ مهریان. از محمد رسول خدا، به نجاشی اعظم، پادشاه

بزرگ ایران و روم قرار داشت. این امپراتوریها با آنکه ظاهراً متمدن و با فلسفه و فرهنگ بودند، اما ایدئولوژی آنها توانایی عبور از مرزها، یا نفوذ در دل و جان مردمان خود را نداشت، و همین موضوع پاسخ روشی به این ادعای مادیهای است که می‌گویند: پیامبر اسلام اندیشه‌های مذهبی خود را از دانشمندان و فیلسوفان این کشورها اخذ کرد. زیرا اگر چنین ادعایی صحیح بود، می‌بایست این انقلاب بزرگ و دعوت فراگیر از همان کشورها آغاز گردد.

ج- آورنده این دعوت شخصی بود که به هیچ وجه سابقه درس خواندن یا نوشتنداشت.

د- وقتی غیرمسلمانان کشورهای اسلامی را تصرف می‌کردند، پس از چندی به این دعوت جهانی لیک گفته و مسلمان می‌شدند، همان‌گونه که قوم مغول پس از غلبه بر ایرانیان به آین اسلام مشرف گردیدند.

در پایان این فصل، مختصرآمیزآوری می‌کنیم که تبلیغ راستین مکتبی، همان تبلیغ نبوی اسلامی است که انسان را جانشین خدا در زمین می‌داند و اعتقاد دارد که این مقام در عالم بالا، و قبل از هبوط آدم به زمین، برای او در نظر گرفته شده است، و تبلیغات شیطانی و فریبکارانه مکاتب مادی شایستگی پذیرش ندارند.

ما و شما یکسان است پیروی کنیم، جز خدای را نپرسیم و چیزی را با او شریک نسازیم و برخی از ما، برخی دیگر را به جای خدا به رویت نگیریم؛ پس اگر از حق روی گردانند، بگویید: شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداییم». اگر اسلام را پذیری گناه کشاورزان بر ذمّه توست».^۱

هرقل در پاسخ پیغمبر نامه‌ای به این شرح نوشت:

«به احمد رسول خدا، همان‌کس که عیسیٰ^{علیه السلام} بدون نوید داده است، از هرقل پادشاه روم؛ نامه‌ات با فرستاده‌ات به من رسید، و براستی گواهی می‌دهم که تو پیامبر خدایی، زیرا خبر تو در انجیل نزد ماست و عیسیٰ بن مریم ما را به آمدن تو مژده داده است، و من رومیان را دعوت کردم تا به تو ایمان آورند اما قبول نکردن و اگر می‌پذیرفتند برای آنان بهتر بود، و براستی دوست دارم تا در نزد تو و خدمتگزاریت باشم و پاهای تو را بشویم.»

رسول خدایی^{علیه السلام} پس از دریافت نامه هرقل فرمود: «تا نوشتة من نزد ایشان باقی باشد کشورشان پایدار خواهد ماند».^۱

ویژگیهای دعوت اسلام

از گرایشها و پذیرشها یکی که در مباحث فوق به آنها اشاره شد این تبیجه به دست می‌آید که شایستگی عناصر تبلیغی نبوی، و حقانیت مکتب، و شان رفیع رسول خدا، انسانها را آماده پذیرش دعوت و تصدیق به نبوت آن حضرت می‌کرد، به علاوه اینکه تبلیغ اسلامی فطرت و انسانیت را مخاطب می‌سازد و به همین جهت برای هر کسی که خواهان حیات انسانی باشد و در هر مکانی و با هر زنگ و زیان و نزدیق قابل قبول است؛ بلکه می‌توان گفت که آین اسلام، صلاحیت مدیریت همه گروههای انسانی، از بادشاھان و ثروتمندان و اشراف گرفته، تا بردهگان و تهیستان و گمنامان را داراست و موارد زیر دلیل صحت این ادعا می‌باشند:

الف- انتشار سریع اسلام در کمتر از نیم قرن و حاکمیت بر شرق و غرب جهان و ورود گروههای بزرگ انسانی به این مکتب جاودانی؛ امری که وقوع آن در همه تاریخ بشر بی‌نظیر است.

ب- خاستگاه این دعوت مقدس، محیطی عقب افتاده بود که در میانه امپراتوریهای

۱. تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۷