

هدایت و سیاست‌های رسول خدا^{علیه السلام} به سمت پیشرفت اقتصادی (با تأکید بر زیرساخت‌ها)

سید محمد کاظم رجایی رامشه / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

smk.rajaee@yahoo.co.uk  orcid.org/0000-0002-3275-9439

 دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ - پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

چکیده

منظور از سیاست‌های اقتصادی رسول خدا^{علیه السلام}، هدایتها و راهبردهای اقتصادی مستخرج از احکام حکومتی و ضوابط و قوانین مستخرج از منبع وحی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر استناد و منابع کتابخانه‌ای در مقام پاسخ به این پرسش است که وضعیت مدینه در هنگام هجرت و پایان حکومت رسول خدا^{علیه السلام} چگونه بود و حضرت چه سیاست‌های اقتصادی‌ای در دوران کوتاه حاکمیت خود اتخاذ کردند؟ یافته‌های تحقیق حاکی است که حضرت با تربیت انسان‌ها زیرساخت‌های فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی را بدسرعت و بهنحو کارا ایجاد کردن و مسیر را برای رشد و پیشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگی همراه با تعصبات قبیله‌ای یشرب را منسجم کردند؛ جنگ‌های قبیله‌ای و ناامنی را به صلح، و جامعه فرانجام یشرب متفرق را به امت واحد و مدینه طبیه بدل ساختند و توانستند در مدت بسیار کوتاه، با اعمال سیاست‌های دقیق، در رفتارهای فعالان اقتصادی و درنتیجه ساختارها و نهادها تحول اساسی ایجاد کنند و بالاترین رشد و پیشرفت ممکن در جامعه اعرابی آن زمان را پدید آورند.

کلیدواژه‌ها: رسول خدا^{علیه السلام}، سیاست‌های اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، کلان‌راهبرد پیشرفت، امنیت سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های اقتصادی.

مقدمه

تعییر «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»^۱ اشاره به اين دارد که تأسی و پیروی از سیره رسول خدا^۲ وظیفه ثابت و همیشگی است.^۳ طبیعی است که کشف سیاست‌های پیشرفت اقتصادی آن حضرت که مربوط به دغدغه شبانه‌روزی مردم است و پیروی از آن، به طریق اولی تکلیف حاکمیت اسلامی باشد. منظور از سیره رسول اکرم^۴ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه‌مند نسبتاً ثابت یا سیاست‌گذاری‌هایی است که از عملکرد آنها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی شان قابل استخراج است. بنابراین در سیره اقتصادی، سخن از سبک زندگی اقتصادی فردی، رفتارهای نسبتاً مستمر اقتصادی، و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکمیتی در میان است. سبک زندگی اقتصادی فردی و خانوادگی را می‌توان در دو عرصه «مصارف» و «کار و تولید» طبقه‌بندی کرد؛ چنان که رفتارهای مستمر اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی اقتصاد را می‌توان با دو عنوان «أخلاق اقتصادي» و «سیاست‌گذاری اقتصادي» ارائه کرد. تحقیق حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است، در مقام تبیین بخش چهارم از زیرمجموعه مباحث سیره اقتصادی، یعنی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی رسول خدا^۵ با تأکید بر زیرساخت‌هاست.

تقریباً در همه عصرها بخش قابل توجهی از ارتباطات و تعاملات مردم را تعاملات اقتصادی تشکیل می‌دهد. طبیعی است که اگر «هدایت و سیاست‌های اقتصادی» از برنامه قرارگاه رسالت حذف شود، هدایتگری مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد. بنابراین، هدایت و سیاست‌های اقتصادی از الزامات قرارگاه رسالت و کتاب هدایت است. بهترین دلیل بر حضور رسول خدا^۶ در صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی، تبیین مستدل و شفاف سیاست‌های حضرت است. دوران مدنیه پیامبر^۷، دوران شالوده‌ریزی نظام اسلامی و ساختن الگو و نمونه‌ای از حاکمیت اسلام برای همه زمان‌ها در همه مکان‌هاست.^۸ سیاست‌های اقتصادی رسول خدا^۹ در گذار از جامعه جاهلی، همانند کلام آن حضرت، منبع از منبع وحی است و حجتی است برای تصمیم‌سازان اقتصادی کشور در گذار از سیاست‌های جاهلیت مدرن به‌سمت حکمرانی ولی.

۱. پیشینه بحث

كتب ارزشمندی مانند الصحيح من سيرة النبي الاعظم نوشته جعفر مرتضى (۱۴۲۶ق)، سنن النبي اثر علامه طباطبائی، السيرة الحلبية نوشته ابوالفرح حلبي (۱۴۲۷ق)، سيرة المصطفى نگاشته هاشم معروف الحسني (۱۴۱۶ق) و ده‌ها جلد کتاب دیگر از این قبیل هستند که گرچه به صراحت به سیاست‌های اقتصادی حضرت نپرداخته‌اند، ولی در مجموعه نرم‌افزار نور تجمیع شده‌اند و پیشینه عام موضوع را تشکیل می‌دهند.

۱. احزاب: ۲۱

۲. ر. کد سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۶، ص ۲۸۹

۳. سیدعلی حسینی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، ص ۳۳

مقاله «احکام حکومتی رسول خدا^{۱۰۴} در بخش کشاورزی»، نوشتۀ سید علی حسینی، به بررسی احکام حکومتی حضرت در حوزه کشاورزی، اقطاع‌ها، ایجاد اشتغال، آبادانی و رونق کشاورزی پرداخته است. شریفی و همکاران (۱۳۹۶) در مقاله «تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیرۀ پیامبر اکرم^{۱۰۵}»، بعد اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری را بررسی و سیرۀ نبی مکرم اسلام^{۱۰۶} در هر بعد را تحلیل کردند. مرسل‌پور و جم (۱۳۹۷) در مقاله «بررسی تحلیلی سیاست اقتصادی پیامبر^{۱۰۷} در تخصیص منابع»، سید حسین‌زاده بیزدی و شریف‌زاده (۱۳۹۵) در مقاله «سیرۀ پیامبر اکرم^{۱۰۸} در مقابله با تهدیدهای اقتصادی»، و رجبی دوانی (۱۳۹۳) در مقاله «بررسی تاریخی دفاع اقتصادی از صدر اسلام تاکنون»، تلاش کرده‌اند برخی تهدیدات اقتصادی عصر نبوی را استخراج کرده، سیاست حضرت در مقابله با این تهدیدها را تبیین کنند.

مقاله «وضعیت اقتصادی مدینه قبل و بعد از اسلام» نوشتۀ بختیاری (۱۳۸۴)، که ترجمهٔ بخشی از کتاب *المجتمع المدنی فی عهد الرسول*، نوشتۀ عبدالله عبده‌العزیزین/ادریس است، وضعیت اقتصادی مدینه را در زراعت، صنعت، مشاغل، معیارهای کیل و وزن و پول رایج مورد بحث قرار داده است. مزیت این مقاله، فراوانی و تنوع منابع اصیل تاریخی است.

مقاله «راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینة النبی» نوشتۀ دلفرو و بهرامی (۱۴۰۰) تلاش کرده است که راهبردهای اقتصادی غزوات و غنیمت، اهل کتاب و جزیه، تشکیل بیت‌المال، سامان‌دهی اقتصاد زراعی و تشویق به کار و زراعت، تثبیت مالکیت فردی، اصلاح رویکرد تجاری، تأسیس بازار اسلامی، سامان‌دهی و اصلاح مناسبات مالی و اقتصاد خانواده، ترغیب پیشه‌وری و صنعتگری را به عنوان راهبردهای اساسی پیامبر^{۱۰۹} در مدینة النبی مورد کنکاش قرار دهد. مزیت این مقاله، تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی است. همچنین نگرش مقاله به تربیت توحیدی به عنوان زیرساخت پیشرفت در همهٔ ابعاد، و تحلیل پیامدهای اقتصادی از ترکیب فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی الگوی خاص رسول خدا^{۱۱۰}، از مزیت‌های مقاله است.

۲. قرارگاه رسالت و مسئله اقتصاد

منصب رسالت، قرارگاه هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت است. هدایت جامعه، به سمت حیات طیبه و سرانجام قرب رب‌بوبی است. دغدغۀ صبح تا شب مردم، مباحث اقتصادی است. آیا ممکن است که قرارگاه هدایت درخصوص دغدغۀ صبح تا شب مردم ساكت باشد و برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است کتاب هدایت که مدعی «بیانگر همه‌چیز و هدایتگری»^{۱۱۱} است، درباره مسائل اصلی و نیازهای جامعه سکوت کند؟ سیرۀ رسول خدا^{۱۱۲} نشان می‌دهد که حضرت نه تنها به مباحث اقتصادی ورود پیدا کردن، بلکه کارآمدترین تدبیرها را انجام دادند. همین

سیاست‌گذاری و نظارت موجب شد که یزرب ضعیف، به مدینه‌النبی تبدیل شود و جزیره‌العرب بدؤی در مدت کوتاه به پیشرفت قابل توجهی دست یابد و به یکی از قدرت‌های آن زمان تبدیل شود.^۱

بهبرکت برنامه‌های صحیح اقتصادی آن حضرت، وضعیت همهٔ مهاجران بهبود پیدا کرد؛ به گونه‌ای که در اواخر سال‌های عمر پیرکت ایشان، همگی مسکن، شغل و وضعیت رفاهی مناسبی پیدا کردند.^۲ گزارش‌های تاریخی حاکی از ریشه‌کنی کامل فقر در برخی مقاطع و مناطق و کاهش آن در دورهٔ تاریخی صدر اسلام است.^۳ به مرور زمان از تعداد فقرا کم و بر تعداد کسانی که توانایی پرداخت زکات را پیدا می‌کردند، افزوده می‌شد. «پیامبر ﷺ» در این صحنه دعوت و جهاد، یک لحظه‌دچار سستی نشد و با قدرت جامعهٔ اسلامی را پیش برد تا به اوج عزت و قدرت رساند؛ و همان نظام و جامعه بود که بهبرکت ایستادگی پیامبر ﷺ در میدان‌های نبرد و دعوت، در سال‌های بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل شود.^۴

سیاست رسول خدا ﷺ در مرتبه اول فراهم‌سازی زیرساخت‌های عمومی پیشرفت و رشد اقتصادی بود؛ چنان‌که از ایجاد ساختار و نهادهای لازم برای پیشرفت و تحول در انگیزه و رفتارهای اقتصادی انسان‌ها غافل نبود. البته این رتبه‌بندی به معنای تمرکز بر زیرساخت‌ها و تعطیلی سایر فعالیت‌ها نیست؛ بلکه به معنای اهمیت زیرساخت‌های است. به همین دلیل، هم‌زمان که حضرت مسجد را بنا می‌کند و اقامه نماز می‌فرماید، بازار را نیز تأسیس و قوانین، ضوابط و مقررات آن را تعیین، تبیین و اجرا می‌کند و هم‌زمان که مشغول تربیت نیروی انسانی است، از مدینه دفاع می‌کند و در عین حال از دانش‌افزایی، اشتغال و تولید غافل نیست.

۳. زیرساخت‌های پیشرفت

بنا بر آموزه‌های برگرفته از منبع وحی، حاکمیت در گام اول مکلف به تعمیق ارزش‌های اسلامی است که زمینهٔ تربیت توحیدی را به عنوان ابرراهبرد و پایه‌ای ترین زیرساخت پیشرفت در ابعاد مختلف، از جمله پیشرفت اقتصادی، فراهم می‌سازد.^۵ تأمین زیرساخت‌های مرحلهٔ بعدی، اعم از امنیت، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال و زیرساخت‌های فضای کسبوکار، از جمله زیرساخت‌های پیشرفت است که رسول خدا ﷺ در دولت صدر اسلام اعمال فرمودند. همچنین آن حضرت در ضوابط فضای کسبوکار تحول اساسی ایجاد کردند و از سیاست‌های حمایتی، مالی و نظارتی دربارهٔ بازار و سیاست‌های واگذاری زمین و آب در حوزهٔ کشاورزی بهره گرفتند که در این مقاله به اختصار به این سیاست‌ها پرداخته می‌شود.

۱. ر. ک. سیدعلی حسینی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، ص ۲۸.

۲. ر. ک. سید‌کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص ۴۶.

۳. ر. ک. سیدعلی حسینی، احکام حکومتی رسول خدا ﷺ در اقتصاد کشاورزی، ص ۵۵-۵۹.

۴. سیدعلی حسینی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، ص ۲۸.

۵. حج: ۴۱؛ انبیاء: ۵۳.

۱-۳. تربیت توحیدی

تربیت توحیدی به مفهوم توجه به خداوند در همه حالات و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است. در تربیت توحیدی، انسان عالم را عین ربط و نیاز، و خداوند را علت‌العلل، منشأ همه خیرات، آگاه و تدبیرکننده همه امور می‌داند؛ درنتیجه چشم به عنایت او می‌دوزد و بر او توکل می‌کند.^۱ ثمرة تربیت توحیدی، حرکت جهادی و قرار گرفتن انسان در اوج کارایی و بهره‌وری است. تربیت یافته توحیدی، موتور محرک جامعه به سمت رشد اقتصادی و پیشرفت و رشد اقتصادی از این‌رو هرچه تعداد و درجه این نوع تربیت‌یافتگان در جامعه ارتقا یابد، سرعت و درجه پیشرفت و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

پیامبر اسلام^۲ محور قرارگاه رسالت و هدایت بود.^۳ مقدمه هدایتگری، هدایت‌یافتنگی است.^۴ از این‌رو گام اول در این قرارگاه، خودسازی است. نبی مکرم اسلام^۵ در دوران نوجوانی و جوانی با اشتغال به چوپانی^۶ و انتخاب غار حرا برای محل عبادت، زمینه رسیدن به یک فضای آرام برای خلوت با خدای خود را فراهم کرد و به خودسازی پرداخت؛ تا اینکه وقتی به چهل سالگی رسید، دلش خاشع‌ترین و پرظرفیت‌ترین دل‌ها برای دریافت پیام الهی شد^۷ و به پیامبری مبعوث گشت و زمینه برای تحول عظیم در دنیا فراهم آمد.

پس از پاکی از تعلقات دنیوی و تابش نور معرفت و ایمان بر دل آن حضرت، وجود ایشان به جوهر قدسی تبدیل می‌شود و به نبوت مبعوث می‌گردد. با این نور است که اسرار هستی و حقایق اشیا بر روح متعالی او آشکار می‌شود. با تعالی روح، حقایق معرفتی در قالب کلام الهی که نوری از انوار معنوی حق تعالی است، بهشکل وحی بر قلب نبی نزول می‌کند و دریچه‌های نورافشانی و هدایت بر دیگر خلق‌الله گشوده می‌شود.^۸ اینجاست که قرارگاه رسالت همراه با برنامه هدایتگری به سمت زندگی پاکیزه و قرب ربوبی شکل می‌گیرد.

نبی مکرم اسلام^۹ در سال چهارم بعثت، خود را در معرض قبایل عرب قرار می‌دهند و در مرکز عمومی با جمله «*يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُبْلِغُوا*»^{۱۰} به فلاخ و رستگاری دعوت می‌کند و به تسخیر دنیا با راهبرد توحید می‌پردازد. از سیاست‌های مهم پیشرفت رسول اکرم^{۱۱} ارائه الگوی هدایتگری مطلوب، الگوی مدنیة‌النبی همراه با الگوهای خرد آن است که همگی مبتنی بر تربیت توحیدی است. عنصر اصلی در همه این الگوهای

۱. ر. ک: جمعی از نویسنده‌گان، منتشر جمهوری اسلامی ایران، ص ۵۷

۲. اعراف: ۹۶.

۳. آل عمران: ۱۶۴؛ جمعه: ۲.

۴. یونس: ۳۵.

۵. ابوالفرق حلی شافعی، السیرة الحلبية، ج ۱، ص ۱۸۳

۶. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۷، ص ۳۰۹

۷. سوری: ۵۳۵۲

۸. ابوالفرق حلی شافعی، السیرة الحلبية، ج ۲، ص ۳؛ محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۲۱۶

مطلوب، انسان صالح است. «انگیزه و موتور پیش برندۀ حقیقی در نظام نبوی، اینمانی است که از سرچشمۀ دل و فکر مردم می‌جوشد و دست و بازو و پا وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت درمی‌آورد».^۱ الگوی پیشرفت مطلوب و الگوهای خرد پیشرفت، مانند الگوی بازار و فضای کسب و کار مطلوب، توزیع مطلوب، مواسات، سیاست‌گذاری مطلوب، تقدیر معیشت مطلوب، بیت‌المال و بودجه‌بریزی مطلوب، همه الگوهای خرد پیشرفت و سیاست‌گذاری برای اجرای آن، در درون کتاب زندگی، سبک زندگی رسول خدا^{علیه السلام} و سیاست‌های آن حضرت قرار دارد.

این سیاست به‌دلیل اهمیت، از روزهای نخست هجرت، بلکه پیش از ورود به مدینه، اعمال می‌شود. پیش از هجرت، حضرت با ارسال نامه‌ای به مصعب بن عمير از وی خواست تا نماز جمعه را در ی شب بربا کند و مردم را به انجام این عبادت سیاسی و اجتماعی دعوت نماید. در چهار روزی که رسول خدا^{علیه السلام} در قبا بودند، مسجد قبا را در این ناحیه بنا کردند. جمعه همان هفته در ادامه مسیر قبا به ی شب، هنگام ظهر جمعه وقتی به «وادی رانوا» رسیدند، با استقبال مردم - ظاهراً - قبیله بنی سالم که پیش از این مسجدی نیز بنا کرده بودند، روبرو گشتد و حضرت وارد مسجد ایشان شدند و همراه با یک صد نفر رو به بیت المقدس نماز جمعه خواندند.^۲

پس از ورود به مدینه، اولين نهادی که تأسیس کردند، مسجد بود. مسجدالنبی در مدینه مقر مرکزی حکومت اسلامی شد. در آنجا پیامبر^{صلی الله علیہ و آله و سلم} نمایندگان را به حضور می‌پذیرفت و سفیران را از سوی خود به مأموریت‌های اداری و سیاسی و دیپلماسی و نظامی روانه می‌ساخت؛ و مسائل اعتقادی، بهویژه توحید، در رأس همه گفت و گوهای پیامبر اسلام^{صلی الله علیہ و آله و سلم} با «وفود» قرار داشت.

بن‌عربی می‌گوید: ولایت نماز، خود یک اصل است. پیامبر اسلام^{صلی الله علیہ و آله و سلم} هنگامی که امیری را برای منطقه‌ای منصوب می‌فرمودند، امامت نماز را به او واگذار می‌کردند.^۳ حضرت در تمام توافق‌نامه‌های خود با هیئت‌های سیاسی، بر توحید تأکید کرده‌اند. منابع متعدد، مساجد دوران حیات پیامبر^{صلی الله علیہ و آله و سلم} را بیست باب ذکر کرده‌اند.^۴ حتی براساس استاد و مدارک واگذاری، اولين شرطی که حضرت برای واگذاری و اقطاع زمین یا هر چیز دیگر داشتند، صدق در اسلام و ایمان بود.^۵

۱-۱-۲. تربیت توحیدی و پیشرفت اقتصادی

مسیرهای تأثیرگذاری تربیت توحیدی بر رشد اقتصادی را از طریق اصلاح انگیزه‌ها، رفتارها، ساختارها و نهادهای اجتماعی می‌توان ردیابی کرد. تربیت توحیدی از طریق انگیزه‌های درونی، رفتارها را متأثر می‌سازد؛ انگیزه انسان

۱. سیدعلی حسینی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، ص ۳۲.

۲. فضل بن حسن طبری‌سی، اعلام الوری باعلام الهدی، ج ۱، ص ۱۵۴؛ محمدق‌اقر مجلسی، بخار الانوار، ج ۶، ص ۲۳۲.

۳. ر. ک: محمد عبدالحی کتاب، نظام الحکومیة النبویة، ج ۱، ص ۱۱۷.

۴. ر. ک: همان، ص ۳۵۰-۳۷۹.

۵. سیدعلی حسینی، احکام حکومتی رسول خدا^{علیه السلام} در اقتصاد کشاورزی، ص ۱۳۰ و ۱۳۹.

اقتصادی برای فعالیت و دقت در کار را افزایش می‌دهد و بهره‌وری نیروی انسانی را ارتقا می‌بخشد و به پیشرفت اقتصادی می‌انجامد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه و فرهنگ جهادی در نیروی انسانی شکل می‌گیرد و فرهنگ جهادی بن مایهٔ تغییر مضاعف در انگیزهٔ نیروی انسانی، ارتقای مضاعف بهره‌وری، کارایی و سرانجام، شکل‌گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را برای جامعه بهارغان خواهد آورد. چنین فرهنگی، منابع و امکانات را بسیج می‌کند و منشأ تخصیص بهینهٔ منابع و تسريع همزمان ارتقای سطح معنویت، رشد اقتصادی و عدالت می‌شود.

انسان مؤمن و پرهیزگار، نعمت‌های الهی - از جمله سرمایه - را موهبت الهی و امانتی در دست انسان می‌داند. او در استفادهٔ صحیح، دقیق و کارا از سرمایه‌های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی نیز سرآمد است. معنویت، نگرش قوام به مال را در آحاد جامعه پدید می‌آورد.^۱ قوام در به کارگیری منابع اقتضا دارد که منابع و موهبت‌های الهی معطل نماند و به بہترین وجه ممکن به کار گرفته شود.

تریتیوت‌وحیدی در ناحیهٔ مخارج نیز از چند مسیر موجب ارتقای سطح تولید و درنتیجهٔ پیشرفت اقتصادی می‌شود؛ از طریق افزایش تقاضای کالای ضروری به‌سبب توازن اقتصادی، از طریق الزام سرمایه‌گذاری در واجبات نظامیه (ضرورت‌های جامعه) به عنوان واجب کفایی، و در نهایت، توانمندسازی محرومان و الحال آنها به جمع تولیدکنندگان، موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود.

از سوی دیگر، تربیت توحیدی موجب تحول در ساختارها و نهادهای اجتماعی می‌شود. اصولاً دولت اسلامی «حاکمیت ولی بر پایهٔ مبانی، اصول و ارزش‌های اسلامی برای هدایت جامعه به سمت پیشرفت» است. در یک جامعهٔ معنوی به‌سبب وجود ضوابط و مقررات دقیق و برگرفته از منع وحی، سایر نهادها - از جمله بازار - به گونه‌ای تنظیم شده است که پیشرفت اقتصادی از طریق شکوفایی استعدادهای فطری انسان و بروز توانمندی درونی او، به منزلهٔ حداقل مطلوب، حاصل می‌شود.

۲-۳. امنیت و انسجام اجتماعی

مدینه برخلاف مکه، که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را قریش تشکیل می‌داد، با تشتبه و به هم ریختگی اجتماعی و قبیلگی همراه بود. در هر ناحیه‌ای از جزیره‌العرب گروهی از مردم بر پایهٔ نسبت خانوادگی مشترک به عنوان یک قبیله گرد آمده و منطقهٔ حکومتی هریک منحصر به مکانی بود که در آنجا سکنی گزیده بودند؛ به گونه‌ای که حوزه عمل هر قبیله محدود به همان قبیله بود و کاری به قبایل دیگر نداشتند. مسلماً این نوع زندگی در میان اعراب جزیره نشانگر تشتبه و پراکنده‌گی آنان بود؛ تنشتی که اعراب را از یکدیگر جدا می‌کرد و عاملی در جهت نفی حکومت مرکزی در جزیره محسوب می‌شد. وجود اختلاف، نشانگر فقدان یک تشکیلات منسجم و روابط و ضوابط واحد در میان گروه‌های مختلفی بود که در آن محیط زندگی می‌کردند.

وقتی در میان مردمی بی فرهنگ و بدون دسترسی به منابع، محدود باشد، وجود جنگ و قتال امری اجتناب ناپذیر است. هر گروهی در پی آن است تا زودتر به منطقه‌ای برسد که بتواند در آن چندی به چرای حیوانات خود بپردازد و برای مدتی هرچه بیشتر، بهتر زندگی کند. با وجود محدودیت، اگر قبیله قادر باشد تا چراگاهی را از چنگ دیگری بهدرأورد، چنین کاری را خواهد کرد و برای دیگری راهی جز جنگ یا هجرت از آن محل وجود ندارد.^۱

نزاع میان قبایل به صورت یک سنت جاری در میان عرب درآمده و به طور دائم ذهن آنان را به خود مشغول داشته بود. این درگیری‌ها علل متفاوتی داشت. از جمله علل این درگیری‌ها، مقتضیات زندگی طبیعی آنها بود. زندگی در بادیه و ضرورت تعییف احشام و اغnam اقتضا داشت تا قبیله در مکان‌هایی اقامت گزیند که شرایط از نظر زیستی مساعد باشد.^۲

رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} با تأسیس حکومت و اعمال سیاست‌های لازم، به‌گونه‌ای افراد قبایل را متعدد کرد که «وقتی ابوسفیان به آنان می‌نگریست، از اینکه قبایل متشتت این‌گونه متعدد شده‌اند، شگفتزده شده بود».^۳

۲-۱. تأسیس حکومت

ترکیب جمعیتی و فرهنگی مدینه، رهایی از اقتصاد مبتنی بر زورگویی، جنگ و غارت اموال و رباخواری، ضرورت تشکیل حکومتی مقدار را نشان می‌داد. پیامبر اکرم^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} در چنین وضعیتی حکومت مرکزی قوی همراه با یک مجموعه قدرتمند مردمی - جهادی را تشکیل داد و یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد، یعنی امنیت را برای عرب جاهلی بهار مغان آورد. رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} معیارهای ارزشی قبیله‌ای را که عامل تفرقه و تشتت بود، نپذیرفت و با تربیت توحیدی، ایمان و تقوی را به جای انگیزه‌های جاهلی در قلوب مردم جایگزین کرد. پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری و تدبیر کرد که ظرف مدتی کوتاه، این مجموعه خشن، متعصب و اعرابی را به امت واحده مبدل کرد.

رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} مسجد را دارالاماره و مرکز حکومت قرار داد و با پیمان صلح مدینه، اولین قانون اساسی مدون جهان را برای ایجاد انسجام و اداره جامعه تدوین کرد. این سند، اصول روابط خارجی و داخلی دولت نبوی را تبیین می‌کرد. پیامبر اکرم^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} با این پیمان، حقوق و وظایف شهروندان را تعیین و حکومتی مردمی تأسیس کردند. حضرت با مردمی‌سازی حاکمیت، هزینه‌های حکومت را بر دوش مردم گذاشت. هزینهٔ جهاد بر عهدهٔ خود مسلمانان بود و آنان به عنوان افراد ارتش حقوق دریافت نمی‌کردند. رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌سَلَّمَ} از طریق تربیت توحیدی، تعصبات قبیلگی را زدود و خوابط و مقررات شرعی را جایگزین فرمود.

۱. ر. ک. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۱، ص ۲۷۶.

۲. ر. ک. حافظ وهبة، جزيرة العرب في قرن عشرين، ص ۱۱.

۳. محمد عبدالحی کتاب، نظام الحکومیة النبویة، ج ۱، ص ۶۴.

۳-۲-۲. سیاست عقد اخوت

یکی از مهم‌ترین تدبیرهای پیامبر ﷺ برای رفع مشکل تشتت و زمینه‌سازی برای پیدایش محیط صمیمی و آماده برای فعالیت و سرمایه‌گذاری، عقد اخوت بود. پیامبر ﷺ پیش از هجرت، بین مسلمانان مکه عقد اخوت بست تا در تحمل آزار و اذیت‌های مشرکان و نیز مشکلاتی که در آینده در راه هجرت برای آنان پیش می‌آمد، یاور یکدیگر باشند.^۱ پنج و بهنگلی هشت ماه پس از هجرت مسلمانان به مدینه، حضرت به اصحاب خود فرمود: «در راه خدا دو بهدو با یکدیگر برادر شوید».^۲ این برادری دارای تواتر تاریخی و روایی است.^۳

اخوتی که در سال نخست هجری برقرار شد، نقش مهمی در روابط میان مسلمانان داشت؛ ولی آنچه اهمیت پیشتری دارد، برادری همه مسلمانان با یکدیگر است که در سال نهم هجری با نزول آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»^۴ بر آن تأکید شد.

افزون بر عقد برادری میان مؤمنان، در پیمان صلح مدینه، رابطه متقابل آحاد مردم مدینه، اعم از اویسی، خزری، مسلمان، یهودی، انصار و مهاجر رابطه برادری که صمیمی‌ترین نوع رابطه است، تعریف شد. با این پیمان، اختلاف دیرینه قبایل تبدیل به صلح و محبت و دوستی شد. این پیمان زمینه تبدیل مدینه به امت واحد را فراهم ساخت.

۳-۲-۳. پیمان صلح مدینه

حضرت پس از استقرار در مدینه، به ایجاد برادری و تعاون میان اویس و خزر و میان آنها و مهاجرین اکتفا نفرمود؛ بلکه تلاش کرد تا میان تمام جمیعت مدینه، از مسلم و مشرک و اهل کتاب از یهود، مانند بنی قینقاع و بنی النضیر و بنی قریظه، وحدت پدید آورد.^۵ افزون بر مردان و زنانی که به اسلام گرویده بودند، قبایل و افرادی از جمله یهودیان وجود داشتند که هنوز ایمان نیاورده بودند و ممکن بود موجب تشتت و ناامنی شوند. لازم بود که این مشکل حل شود. پیمان صلح ۴۷ یا ۵۷ ماهه‌ای مدینه، از یک سو روابط و مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مدینه را تنظیم می‌کرد و از سوی دیگر، قواعدی اساسی برای مناسبات میان مسلمان‌ها وضع کرده بود. از این‌رو پیمان نامه مدینه دستورالعملی برای تبیین اصول مناسبات درونی و بیرونی در دولت نوبای اسلامی دانسته می‌شود که منجر به صلحی ماندگار در جامعه شده است. این پیمان از مهم‌ترین اقدامات پیامبر ﷺ در اولین سال هجرت به مدینه است. این سند نخستین قانون اساسی مدون و مکتوب در جهان است. این پیمان علاوه بر متحد کردن مسلمانان،

۱. ر. ک. چفرمرتفعی عاملی، *الصحیح من سیرة النبي الاعظم*، ج ۳، ص ۳۴۵، اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، البداية و النهاية، ج ۳، ص ۱۶۹.

۲. حسین دیار بکری، *تاریخ الخمیس*، ج ۱، ص ۲۵۳.

۳. عبدالملک ابن هشام، *السيرة البیویة*، ج ۱، ص ۵۰۴-۵۰۵؛ نور الدین سمهودی، *وفاء الوفاء بأحیان دار المصطفی*، ج ۱، ص ۲۰۷.

۴. حسین دیار بکری، *تاریخ الخمیس*، ج ۱، ص ۳۵۳.

۵. جرجات، ۱۰.

۶. هاشم معروف الحسنی، *سیرة المصطفی*، ص ۳۷۳.

مانع همکاری یهودیان با قریش و دیگر دشمنان اسلام شد. براساس پیمان مدینه، پیامبر ﷺ تنها مرجع حل و فصل اختلافات و اعلام جنگ و صلح در مدینه بود. محصول این پیمان نامه، به نحوی پذیرش حاکمیت پیامبر ﷺ، مشارکت‌دهی وسیع مردم و قبایل در اداره جامعه، تأمین مالی حاکمیت، بیمه افراد و قبایل، تأمین اجتماعی، گسترش عدالت و انصاف، منشور اخلاقی میان مردم و قبایل، و افزایش توان دفاعی افراد و قبایل بود.

۳-۲. زیرساخت آموزش عمومی و مهارت‌آموزی

«در نظام نبوی پایه همه‌چیز، دانستن و شاختن و آگاهی و بیداری است. کسی را کورکورانه به سمتی حرکت نمی‌دهند». ^۱ پیامر خدا ﷺ آموزش همگانی را در اولویت امور قرار داده بود و نه تنها به آموزش معارف دین توجه داشت، بلکه به آموزش خواندن و نوشتن در مدینه عنایتی خاص داشت. از میان اسیران بدر برخی بودند که نوشتند را خوب می‌دانستند. برخی از آنها پول برای فدیه دادن و آزاد شدن نداشتند؛ از این‌رو به جای فدیه، آموزش ده جوان برای آزادی آنها مورد قبول قرار گرفت. اینکه آموزش ده کودک از کوکان مسلمان فدیه اسیر باشد، اولین دعوت در تاریخ برای محو بیسوادی است که اسلام پیش از همه امتهای بدان اقدام کرده است. پیامبر ﷺ از حکم‌بن سعید بن عاص رسوایی کرد که نامت چیست؟ گفت: حکم. حضرت نام وی را به «عبدالله» تغییر داد و به او فرمان داد که در مدینه نوشتند را آموزش دهد.^۲

عبدالبن صامت مأمور آموزش قرآن اهل صفحه - مکان پشت مسجدالنبی - بود.^۳ نورالدین هیثمی نقل می‌کند که روزی رسول خدا ﷺ در ضمن خطبه‌ای فرمود: «چرا بعضی گروه‌ها مسائل شرعی را به همسایگانشان یاد نمی‌دهند؛ آنها را آموزش نمی‌دهند و نصیحت نمی‌کنند؟ به خدا قسم باید گروه‌ها همسایگانشان را تعلیم دهند و مسائل فقهی موردنیاز آنها را به آنها بیاموزند و آنها را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کنند».^۴

کتابی در *التوڑایب الاداریه* فصلی را به افرادی اختصاص می‌دهد که رسول خدا ﷺ برای تعلیم قرآن و تفقه در دین به مناطق مختلف اعزام می‌فرمود. از جمله آنها مصعبین عمری بود که حضرت وی را پیش از هجرت، همراه دوازده نفری که در بیعت اول عقبه با حضرت بیعت کردند، برای آموزش قرآن، تعلیم اسلام و تفقه در دین همراه آنها اعزام کرد.^۵ معاذبن جبل را به مکه و بهنقیلی یا در قلمرو زمانی دیگری به یمن، عمروبن حزم خزری نجاری را به نجران اعزام نمود.^۶ همچنین نام بعضی از همسران حضرت، مانند ام‌سلمه، در میان افراد ذکر شده است.^۷

۱. سیدعلی حسینی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، ص ۳۴.

۲. جظر مرتضی عاملی، *الصحیح من سیرة النبي الاعظم*، ج ۳، ص ۱۳۰.

۳. محمدعبدالحی الکانی، نظام الحکومیۃ التبوقیہ، ص ۱۰۳.

۴. همان.

۵. ر.ک: محمد ابن سعد الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۰۸؛ محمدعبدالحی کتابی، نظام الحکومیۃ التبوقیہ، ج ۱، ص ۱۰۴.

۶. ر. ک: همان، ص ۱۰۵.

۷. ر. ک: همان، ص ۱۰۶.

عبدالله بن سعید نقل می‌کند که پیامبر اسلام^ص به او امر فرمود که نوشتن و کتابت را به مردم مدینه بیاموزد. وی کاتب خوبی بود.^۱ از برخی منابع استفاده می‌شود که در مدینه خانه‌ای را برای قرآن قرائت مدارس قرآنی^۲ اختصاص داده بودند؛ به عبارتی مدرسه‌ای برای تلاوت و قرائت قرآن فراهم ساخته بودند.^۳

رسول خدا^ص به زیدین ثابت دستور داد که سرپرستی امور ترجمه و پاسخ نامه‌ها را بر عهده گیرد و در این راستا زبان سریانی را بیاموزد.^۴ پیامبر^ص به تعلیم حرفه و فن نیز که در انحصار یهودیان بود، اهتمام می‌ورزید. در جای جای سنت شریف، پدران و مادران را به آموزش نوشتند، شنا و تیراندازی فرزندان تشویق کرده است.^۵ اعزام معلمان به سوی قبایل، به دو صورت انجام می‌گرفت: در بعضی حالات، مانند اعزام /بوعبیله بن جراح در پاسخ به درخواست یمنی‌ها، بنا به درخواست نمایندگان قبایل بود؛ و در مواردی، مانند اعزام زیدین ثابت به مدینه، با پیش‌دستی خود حضرت بوده است.

۴-۳. جلب مشارکت عمومی و مردم‌بنیانی

آحاد مردم وقتی کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت وصف ناپذیری شکل می‌گیرد که قابلیت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت. طبیعی است که هزینه‌های دفاع در مقابل هجمه‌های مشرکان، هزینه‌های رفع فقر و هزینه‌های دولت اسلامی، تنها با مشارکت گسترده مردم قابل تأمین مالی است.

پیش از هجرت و تأسیس حکومت، حضرت نیروی لازم برای تأسیس حکومت و اداره جامعه را از درون مردم تربیت کرد و زمینه هجرت به مدینه و تأسیس حکومت را فراهم ساخت. نبی مکرم^ص وقتی با مهاجران وارد مدینه شدند، حتی مواد غذایی برای مصرف خودشان را نیز همراه نداشتند. پرسش این است که آن حضرت منابع درآمدی دولت اسلامی را چگونه تأمین کردند؟ حضرت با تربیت افراد، آنها را مطیع اوامر الهی کرد؛ سپس به اجرای فرمان الهی فراخواند. با تکیه بر خود مردم و مشارکت حداکثری آنها، حرکت رو به پیشرفت را آغاز کرد و در جامعه بدوی آن روز، ظرف مدت کوتاه تحول پدید آورد.

رسول خدا^ص پیش از هجرت و در دومین بیعت عقبه، ستاد مردمی مشارکت‌دهی مردم را تشکیل داد. هفتاد و ۷۳ مرد و دو زن^۶ با رسول خدا^ص بر اسلام، طاعت و جهاد بیعت کردند. پیامبر خدا^ص از میان آنها نقبا (نمایندگان رسول خدا^ص برای اجرای فرامین الهی) تعیین فرمود و زمینه‌سازی برای هجرت و تشکیل حکومت را فراهم

۱. همان ص ۱۰۸.

۲. ر. کد همان؛ محمدين عيوب جهشيارى، الوزراء و الكتاب، ص ۴۰-۴۲.

۳. ر. پرويز سعیدي، سازمان اداري و مالي در زمان رسول خدا^ص، ۱۷۸-۲۰.

۴. همان.

۵. جغرافيا تفسى عالمى، الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج ۳، ص ۲۱۵.

ساخت. به عبارت دیگر، از میان اصحاب خود که کسانی همچون علی بن ابی طالب[ؑ] بین آنها بود، افرادی را به مدینه برای تمارک مقدمات هجرت اعزام نفرمود؛ بلکه به خود اوسیان و خزر جیان اعتماد کرد و با اعتماد به مردم، زمینه مشارکت آنها را فراهم ساخت. در همان پیمان نامه، هزینه‌های جنگ، هزینه‌های دولت و مخارج رفع فقر و تأمین نیازمندان را بروش مردم نهاد^۱ و دولت و محرومین را به قدرت پایدار اقتصادی آحاد مردم وصل کرد.

حضرت در سایر پیمان‌ها، از جمله پیمان عقبه اول، پیمان صلح مدینه و عقد اخوت نیز سیاست جلب بیشتر مشارکت مردم را ادامه داد. مسلمانان مهاجر تمام امکانات خود را درون مکه جا گذاشته بودند و نتوانستند با خود به مدینه بیاورند. نبی مکرم اسلام[ؐ] اولین سیاست جدید را با عنوان مواسات عملیاتی کرد و در معاهده مواسات و عقد اخوت، رفع فقر و تأمین مالی نیازمندان را با این سیاست حل و فصل نمود؛ شکاف طبقاتی درآمدی را به حداقل ممکن رساند. البته مقدمات این سیاست، که تربیت توحیدی باشد، پیش از آن فراهم شده بود.

بخش وسیعی از آموزه‌های اسلامی، مانند اخوت، مواسات و تعاقن، برای تقویت و تحکیم پیوندهای اجتماعی و پیشگیری و ممانعت از گسستن این پیوندها وارد شده است. پیامبر اکرم[ؐ] براساس این بینش، در جامعه نوینیاد اسلامی مدینه، تمامی عقده‌ها و کینه‌ها را از دل آنان زدود و در مقابل، بذر محبت را کاشت. درواقع نبی مکرم[ؐ] حکومت را به مردم وصل کرد و پیوند وثیقی میان مردم و حاکمیت پدید آورد.

۳-۵. توانمندسازی و عدالت‌گسترش

عرب پیش از اسلام در نهایت سختی زندگی می‌کرد؛ دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند و پسران را به دلیل شدت فقر می‌کشتند. خداوند فرمود: اولاد خود را به سبب فقر یا ترس از فقر نکشید؛ ما آنان را روزی می‌دهیم.^۲ منشأ فقرشان عدم اهتمام به تولید، اعم از کشاورزی، زراعت، باغداری، حفر چاه، لایروبی چشمدها و طلب فضل پنهان خداوند متعال بود. از همین رو در نهایت فقر زندگی می‌کردند. زمانی که آسمان بارانش را درین می‌کرد، دختران و پسران را می‌کشتند و مرتکب فجایع می‌شندن.^۳

در شهر مکه گروهی از اشراف کاروان‌های تجاری با ارزش فوق العاده‌ای را از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌برند و در دهک بالای ثروت و درآمد قرار داشتند. دهک پایین را اعراب فقیر و بردگان تشکیل می‌دادند و میانه آنان طبقهٔ متوسطی قرار داشتند.^۴ مناسبات اقتصادی نامطلوب سبب محرومیت عده زیادی شده بود. این محرومیت جنبهٔ ارزشی و اجتماعی نیز داشت. سیاهان جبشی و بردگان رومی هیچ موقعیتی نداشتند. آنان علاوه بر جنبهٔ بردگی، در کمال ذلت و در حد یک حیوان در این جامعه می‌زیستند. قرآن کریم در این باره موضع قاطعی

۱. ر. کد همان، ص ۲۱۶

۲. انعام: ۱۵۱؛ اسراء: ۳۱

۳. علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۵۳۹

۴. ر. ک: جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۴، ص ۱۲۳

اتخاذ کرد. خداوند در آیاتی که درباره انبیاء گذشته نازل کرده است – و این آیات نوعاً در مکه نازل شده‌اند – ضعفاً و محرومان را در کنار انبیاء، و اشرف و مترفین را در برابر آنان قرار داده است:^۱ «ما هیچ بیم‌دهنده‌ای به قریبای نفرستادیم، جز آنکه توانگران عیاشش گفتند: ما به آنچه شما را بدان فرستاده‌اند، ایمان نمی‌آوریم؛ و گفتند: اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و کسی ما را عذاب نمی‌کند». ^۲ مهم‌ترین آثار این آموزه‌ها، گرایش بخش زیادی از طیقه متوسط و پایین به اسلام بود.

رسول خدا^۳ از همان دوران مکه، به مسلمانان ضعیف بشارت می‌داد که بهزودی وارث قیصر و کسری خواهد شد. این امر سبب استهزای مشرکان می‌شد و زمانی که بالا و خباب و صهیب را می‌دیدند، به شوخی می‌گفتند: «پادشاهان زمین و فاتحان گنجینه‌های کسری و قیصر رسیدند». ^۴ موضع قرآن چنان بود که بی‌اعتنایی به انسان مؤمنی چون ابن‌امکتوم را نیز نمی‌پذیرفت. سیره رسول خدا^۵ رفاقت و دوستی با فقرا و هم‌نشینی و هم‌غذایی با بردگان بود. خود ایشان می‌فرمود، از جمله چیزهایی که هیچ‌گاه رها نمی‌کند، «غذا خوردن در روی زمین با برده است».^۶ همین سبک رفتار، در جذب آنان بسیار مؤثر بود.

همین آموزه قرآن این بود که معیار برتری را تقوی قرار داد.^۷ بر پایه این معیار، بسیاری از فقیران نیز توانستند از محرومیت ارزشی و اجتماعی رهایی یابند و ارزش واقعی خود را در جامعه پیدا کنند. بعدها وقتی عمر حکم ولایت عمار را بر کوفه نوشت، گفت: این کار را پیرو این سخن خداوند انجام داده است که فرمود: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ». ^۸ همچنین رسول خدا^۹ فرمود: «مبعوث شدم تا عده‌ای را بالا برم و گروهی را فروآورم».^{۱۰}

سیره رسول خدا^{۱۱} فرهنگ‌سازی و توأم‌مندسازی انگیزشی ثروتمندان جامعه برای مشارکت داوطلبانه در به‌عهده گرفتن بار مشکلات اجتماعی، از جمله رسیدگی به حال محروم‌اند. عمران بن حصین می‌گوید: پیامبر اکرم^{۱۲} خطبه‌ای نخواند، مگر آنکه در آن، ما را به صدقه امر فرمود.^{۱۳} بن شبهه گزارش کاملی از موقوفات پیامبر اکرم^{۱۴} و یاران ایشان را نقل کرده است.^{۱۵}

۱. در که همان.

۲. سیا: ۳۰۵-۳۰۶.

۳. احمدین یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۱۴۸.

۴. محمدباقر مجلسی، بخار الانوار، ج ۱۶، ص ۲۱۵ و ۲۲۰.

۵. حجرات: ۳.

۶. قصص: ۵ احمدین یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۱۶۳.

۷. محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۱۹۲.

۸. عبدالله بن شبهه نميری بصری، سنن التارمی، ج ۱، ص ۴۱۸.

۹. عبدالله بن شبهه نميری بصری، تاریخ المدینة المنوره، شبهه، ج ۱، ص ۱۷۳-۱۷۱.

سیره شخصی آن حضرت در دستگیری از فقیران و کمک به همنوعان و همچنین موضوع ایثار و اتفاق خاندان پاک ایشان در این مسئله بر کسی پوشیده نیست. اهمیت رسیدگی به وضعیت معیشتی فقرا در نظر پیامبر اسلام^{صلی الله علیه و آله و سلم} به حدی است که می‌فرمایند: هر منطقه‌ای که در میانشان شخص گرسنه‌ای باشد، از ذمه خداوند متعال خارج‌اند.^۱ نقل شده است گوسفندی را در خانه^{صلی الله علیه و آله و سلم} ذبح کردند و گوشت آن را به دیگران دادند. حضرت از عایشه پرسید: «چیزی از آن مانده است؟» وی پاسخ داد: چیزی جز کتف (سردست) آن باقی نمانده است. حضرت فرمود: بجز سردستش، همه آن باقی مانده است!^۲ امیر المؤمنین^{صلی الله علیه و آله و سلم} یک درهم پول در کف دست خود گذاشت؛ آنگاه گفت: اما تو (ای درهم!) اگر از (دست) من خارج نشوی، سودی و نفعی برای من نداری.^۳

پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} در سایه این تربیت قرآنی، محبت و اتفاق بر فقرا و جلب مشارکت آنها در امور اجتماعی را وسیلهٔ موقوفیت خود قرار می‌داد و با دعای فقرا از خداوند متعال طلب فتح و ظفر می‌کرد؛ به این دلیل که فقرا دل شکسته‌اند و درنتیجه در معرض تعزیز اجابت قرار دارند.^۴

گزارش‌های تاریخی حاکی از ریشه‌کنی کامل فقر در برخی مقاطع و مناطق، و کاهش آن در دورهٔ تاریخی صدر اسلام است.^۵

رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} رضایت خود از چنین عملی را با بازگو کردن سنت رایج درباره گروهی موسوم به اشعریون چنین بیان می‌فرماید: «هرگاه یکی از اشعریین در جنگی کشته می‌شد یا خانواده آنان دچار کمبود مواد غذایی می‌شدند، همه آنها می‌رفتند و هرچه مواد غذایی را در منزل داشتند، با خود می‌آورdenد؛ بر روی هم می‌انباشند و سپس با پیمانه واحدی آن را میان همه تقسیم می‌کردنند». حضرت می‌فرمودند: «آنان از من و من از آنام». این تربیت‌ها روابط انسانی بین مهاجرین و انصار را به قدری عمق بخشید که در سال چهارم هجری، به‌هنگام تقسیم اموال و زمین‌های بنی نضیر، انصار به رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} پیشنهاد دادند که غنایم را فقط میان مهاجرین تقسیم کند؛ بدون آنکه آنها ملزم به ترک منازل انصار شوند.

به برکت برنامه‌های صحیح اقتصادی آن حضرت، وضعیت همه مهاجرین بهبود پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که در اواخر سال‌های عمر پربرکت ایشان، همگی مسکن، شغل و وضعیت رفاهی مناسبی پیدا کردن.^۶

۱. اکرم ضیاء‌المری، السیرة النبوی الصحیحة، ج ۱، ص ۹۴.

۲. محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج ۴، ص ۶۴۴ ح ۳۷۰.

۳. ملامهدی نراقی، معراج السعاده، ج ۲، ص ۵۱.

۴. عبدالله بن سعید لحجی، متنه السؤل علی وسائل الوصول الی شمال الرسول، ج ۲، ص ۱۵۶؛ محمودین عمر زمخشیری، الفائق فی غریب الحدیث، ج ۳، ص ۴.

۵. رک: سیدرضا حسینی، الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب، ص ۵۵-۵۹.

۶. رک: یوسف قرضاوی، نقش ارزش‌ها و اخلاق در ارتباط با اقتصاد اسلامی، ص ۵۵۲.

۷. رک: سید‌کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص ۳۴.

۴. زیرساخت‌های بخش‌های اقتصادی

زیرساخت‌هایی مانند تربیت توحیدی، امنیت، عدالت، مردم‌سازی و دانش‌بنیانی، زیرساخت‌های عام پیشرفت در همه‌ی ابعاد، از جمله رشد اقتصادی هستند. افزون بر زیرساخت‌های عام پیشرفت، حضرت سیاست‌هایی نیز در زیرساخت‌های بخش‌های اقتصادی اعمال فرمودند که می‌تواند برای سیاست‌گذاری در موقعیت فعلی کشور درس آموز باشد.

۱-۴. کشاورزی

کشاورزی در آن روزگار، به ویژه در مدینه، مهم‌ترین رکن اقتصادی جامعه بود. مردمان حجاز زندگی خود را با محصولات کشاورزی و دامی می‌گذراندند. تجارت و تا حدودی صنعت، رایج بود؛ ولی در مقایسه با کشاورزی بسیار ناچیز بود.

از سویی، فرهنگ قبیله‌ای جاهلیت که نشتگرفته از ظلمت و ظلم بود و جنگ‌های میان قبیله‌ای و منازعه‌های آنان، حجاز را به سرزمین تقتیده و خشکی مبدل ساخته بود که کشاورزی را به کمترین اندازه ممکن رسانده بود. به طور طبیعی نزاع‌ها و جنگ‌های قبیله‌های مختلف به غارت محصولات، دام‌ها و آتش کشیدن مزارع و نخلستان‌ها متنه می‌شد و اینها و جز اینها امنیت و آرامش را از کشاورزان به‌گونه‌ای سلب می‌کرد و درنتیجه اقتصاد جامعه و اشتغال عموم مردم، به ویژه در بخش کشاورزی، در حالت جنگی، یعنی بدترین حالت قرار داشت.

این حدیث شریف نبوی نحوه نگرش حکمرانی حضرت به کشاورزی را به خوبی نشان می‌دهد: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْعِزُ رَزْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةً إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِهِ صَدَقَةً». در برخی استاد، «او سَبَعُ» هم آمده است؛^۱ یعنی مسلمانی نیست که نهالی غرس کند یا رزاعی کشت کند و به‌دلیل آن پرندگان، انسانی یا چهارپایی (یا درنده‌ای) از آن بخورد، مگر اینکه این، صدقه (جاریه) برای او باشد.

یک باب روایی در *وسائل الشیعه*، همچنین در *مستدرک وسائل الشیعه* با عنوان «باب مستحب بودن نهال کاری و کراحت فروش محل کسب و کار» وجود دارد.^۲ نگاه جاهلی به درخت، که با یک درگیری همه به آتش کشیده می‌شد، به باقیات اصلاحات و صدقه جاریه بودن درخت تغییر کرد و درخت منشأ خیر و برکت برای انسان‌ها، بلکه پرندگان، چرندگان و حتی درنده‌گان دانسته شد. به طور طبیعی این نگرش جدید، تحول اساسی در فرهنگ مردم درخصوص زمین و ملک و درخت و زراعت پدید می‌آورد و زمینه رشد بخش کشاورزی می‌شود.

۱. ابوالقاسم پائینه، *نهج الفضاحه*، ص ۷۰۷

۲. محمود بن عمر زمخشري، *الفائق في غريب الحديث*، ج ۲، ص ۷۸.

۳. حسین محمد نوری، *مستدرک الوسائل و مستبطن المسائل*، ج ۳، ص ۴۵۹.

پیامبر اکرم زمین‌ها و منابع طبیعی را به مردم واگذار کردند و خود مراقبت و نظارت می‌کردند تا مردم به کشاورزی، باگداری و دامداری اشتغال یابند. ازین‌رو پس از آنکه مسجدالنبی را بنیان‌گذاری کردند، برای مهاجران مکه که برای یاری آن حضرت امده بودند، از زمین‌های معینی اقطاع کرد تا کشاورزی کنند و زمین‌هایی را نیز به آنان اعطای کرد تا برای خود خانه بسازند.^۱ مخیرق، عالم یهودی، وصیت کرد اموالش (حوایط هفت‌گانه) در اختیار رسول خدا^۲ قرار گیرد که مشربه/ابراهیم هم جزء این حوائط بود و حضرت همه را وقف کرد.^۳ همچنین حضرت سه قلعه از هشت قلعه خیر را وقف و بقیه را میان مجاهدان توزیع فرمود.^۴

براساس اسناد و مدارک، اولین شرطی که حضرت برای واگذاری و اقطاع زمین یا سایر منابع طبیعی و ثروت‌های اولیه داشتند، صدق در اسلام و ایمان بود. دومین شرطی که به‌طور مکرر در واگذاری زمین‌های موات به شخص یا اشخاص یا یک قبیله ذکر شده، اصلاح و آبادانی آن زمین بود.^۵

۲- گ. سیاست‌های رسول خدا درباره زمین

زمین و آب، سرمایه اصلی کشاورزی است. بازگشت بازده سرمایه به کشاورز و مالکیت کل محصول، نقش بالای در انگیزه کاری و ارتقای بهره‌وری دارد. واگذاری زمین در اصطلاح فقهی، «اقطاع» نامیده می‌شود که در حد گسترده‌ای به وسیله رسول خدا^۶ انجام شد.^۷ نکته مهم اینکه حضرت به «مقطع‌الیه» سند با مهر و امضا اعطا می‌فرمود؛ به‌گونه‌ای که او با اطمینان و خیال راحت در آن زمین سرمایه‌گذاری کند و برای آبادی آن بکوشد و بداند که هر مقدار در آن هزینه و تلاش کند، برای خود و خانواده‌اش در قالب یک سرمایه مطمئن باقی خواهد ماند. برای نمونه، به چند مورد از این واگذاری‌ها اشاره می‌شود:

- حضرت درهای در مدینه را به حرامین عبدی‌عوف از قبیله بنی سلیم واگذار فرمود و در پایان سند این واگذاری، بر پرهیز از هرگونه ستم و عدالت تأکید نمود.^۸
- همه زمین‌های شواق - دویست کیلومتری جده - بالا و پایین آن را به زیبرین عوام واگذار کرد و سند آن با دست خط امیرمؤمنان علی^۹ نوشته شد.^{۱۰}

۱. درک: احمدبن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ج. ۱، ص ۳۰-۳۲، علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج. ۳، ص ۵۳۶-۵۴۰.

۲. درک: احمدبن علی ابن حجر عسقلانی، الاخصایة فی تمییز الصحابی، ج. ۶، ص ۴۶؛ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۱۶۹.

۳. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۱۶۹.

۴. درک: سیدعلی حسینی، احکام حکومتی رسول خدا^{۱۱} در اقتصاد کشاورزی، ص ۱۲۹ و ۱۳۰.

۵. یعقوبین ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۶۲-۶۸.

۶. محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج. ۱، ص ۲۱۰؛ محمد حمیدالله، پیمان‌های سیاسی حضرت محمد^{۱۲} و اسناد صدر اسلام، ص ۳۷۰.

۷. محمد ابن سعد، طبقات الکبری، ج. ۱، ص ۲۷۶؛ یعقوبین ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۳۴؛ موسی زنجانی، مدینة البلاعه، ج. ۲، ص ۳۱۹؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول،

ج. ۳، ص ۴۵۸.

- همه زمین و آب منطقه «مظله» را به بنی قره واگذار فرمود.^۱
- معادن قبلیه و آن دسته از زمین‌های کوهستان «قدس» را که قابل کشت بود، به بالان بن حارت منزی واگذار کرد.^۲
- در برخی مناطق، حضرت افرون بر زمین و مزرعه، زنبورهای عسل آن منطقه را نیز واگذار فرمودند.^۳
- آن حضرت عقیق یمامه را که دارای درختان و چشمه‌های بسیار بود، به ریبع، مُطَرَّف و انسیس به اقطاع داد.^۴
- زمین‌های مختلف و متعددی را به عوستجه‌بن حرمeh - که طبق فرمان آن حضرت رهبری هزار تن از بنی جهینه به او سپرده شده بود - واگذار کرد تا این زمین‌ها برای خود و نیروی تحت امرش بهره برد.^۵
- حضرت زمینی را با حدودی معین از زمین‌های «برهاط» به راشبن عبدرب سُسمی واگذار کرد.^۶
- زمینی را به بنی اجب در منطقه فاس یا حالس واگذار کرد.^۷
- همه زمین‌های جفر را که در اطراف مدینه قرار دارد و چاه آب آن را به هونقبن نبیسه واگذار کرد.^۸
- منطقه یا چاه آب محدب را به عبدالله‌بن ابی قمامه و وقارص بن ابی قمامه واگذار کرد.^۹
- زمینی را به سلمه‌بن مالک به اقطاع واگذار کرد.^{۱۰}
- زمین‌ها و درختان کوه ارم را به فرزندان جفال‌بن ریبعه واگذار کرد. زمین‌های مابین مصباعه تا الزح و لوابه را به علاءبن خالد واگذار کرد.^{۱۱}
- حضرت زمین‌های عوره، غرابه و حبل را به مجاعه‌بن مراره واگذار کرد.^{۱۲}

۱. موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۳۰۴؛ محمدبن ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۱۶۷؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۷۲.

۲. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، ص ۳۷۴؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۹۲.

۳. محمد حمیدالله، پیمان‌های سیاسی حضرت محمد^ﷺ و استاد صدر اسلام، ص ۲۲۴؛ موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۳، ص ۳۴.

۴. موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۲۹۴؛ محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۴۰۲؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۵۰۴.

۵. یاقوببن عبدالله حموی، مجمع البلاعه، ج ۴، ص ۳۸؛ موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۳۱۲؛ یعقوببن ابراهیم ابی یوسفه، کتاب الخراج، ص ۵۶؛ محمدبن سعد الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۲۷۱؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۸۲.

۶. محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۷۶؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول؛ موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۳۳۵؛ محمد حمیدالله، پیمان‌های سیاسی حضرت محمد^ﷺ و استاد صدر اسلام، ج ۲، ص ۳۳۶.

۷. محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۷۳؛ یاقوببن عبدالله حموی، مجمع البلاعه، ج ۴، ص ۳۹۹؛ موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۲۱۸؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۶۰.

۸. علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۳۳.

۹. مبارکبن محمد بن اثیر، النہایة فی غریب الحديث و الازن، ج ۳، ص ۴۴۳؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۴۳؛ محمد حمیدالله، پیمان‌های سیاسی حضرت محمد^ﷺ و استاد صدر اسلام، ص ۳۶۶.

۱۰. موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۳۱۶.

۱۱. محمد حمیدالله، پیمان‌های سیاسی حضرت محمد^ﷺ و استاد صدر اسلام، ص ۳۷۸؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۵۲.

۱۲. قاسمبن سلام ابی عبید الاموال، ص ۲۹۶؛ حسام الدین متقدی هندی، کنزالعمال، ج ۳، ص ۵۱۹؛ موسی زنجانی، مدینه البلاعه، ج ۲، ص ۲۵۷؛ علی احمدی میانجی، مکاتب الرسول، ج ۳، ص ۴۵۲.

همان طور که اشاره شد، رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} به اقطاع های گسترده ای دست زد^۱ این اقطاع ها به تفصیل در منابع فقهی و روایی شیعه و سنی آمده اند^۲ که ذکر آنها در این مقاله نمی گنجد.^۳

۳-۴. صنعت

صنایع رایج در زمان رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} بیشتر مانند سبدبافی، حصیربافی،^۴ رسمن بافی با پشم گوسفند و پوست درخت خرما،^۵ صنایع پسینی بخش کشاورزی بود. از انجاکه رزگری عمدتاً شغل یهود بود و آنها به دروغ گویی و فربکاری معروف بودند، این صنعت جایگاه چندانی نزد اهل مدینه نداشت.^۶ در مقابل، آهنگری و صنایعی که بر پایه ذوب سنگ ها و فلزات استوار بود، مانند اسلحه سازی، اعم از کمان، سرنیزه و شمشیر، بسیار رواج داشت و از اعتبار لازم برخوردار بود. حضرت فرزند خود را برای شیرخواری نزد دایه ای به نام امسیف فرستاد که همسر آهنگری به نام ابوسیف در مدینه بود.^۷ تیرهایی که در مدینه ساخته می شد، به دلیل کیفیت، شهره بود.^۸ همچنین آهنگران ابزار کشاورزی مانند تبر و وسیله شخم زدن تولید می کردند.^۹ گرچه پارچه و لباس مدینه از یمن، شام و سایر مناطق به صورت بافته شده به مدینه می آمد،^{۱۰} ولی بافتگی به صورت محدود در مدینه توسط زنان در درون خانه ها رواج داشت.^{۱۱} نجاری، بنایی و دباغی نیز از حرفة ها و صنایعی بود که در مدینه رایج بود. عرب جاهلی اقبالی به صنعت داشت و آن را شغل بردگان می دانست و رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} آن را توسعه داد و با این نگاه مقابله کرد.^{۱۲}

کنای استخراج معدن طلا را عنوان داده و به صورت میهمان از ابو حصین السلمی نقل کرده است که خدمت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} رسید و معدن طلایی را خدمت حضرت عرضه داشت.^{۱۳} وجود برخی معادن، مانند طلا، نقره، آهن و مس در عربستان گزارش شده است. آنان گاه از آهن، شمشیر و خجر یا دیگر مصنوعات را می ساختند. در یمن،

۱. یعقوبین ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۶۲-۶۸.

۲. ر.ک: علی الحمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۹۱؛ سیمین محمد جواد حسینی عاملی، مفتح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج ۷، ص ۴۸.

۳. ر.ک: سیدعلی حسینی، احکام حکومتی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در اقتصاد کشاورزی، ص ۱۱۹-۱۴۲.

۴. محمد عبدالحی کنای، نظام الحکومیۃ النبویۃ، ص ۹۳؛ شهلا بختیاری، وضع اقتصادی مدینه در عهد بنوی، ص ۱۷۸.

۵. محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ص ۲۹۱.

۶. محمدبن عمر واقدی، مفادی رسول الله، ص ۷۵۷۳ و ۱۷۶-۷۹.

۷. علی بن محمد بن اثیر، اسدالغایہ فی معرفة الصحابة، ص ۳۸-۳۹؛ احمدبن علی بن حجر عسقلانی، الاصلیۃ فی تمیز الصحابیه، ج ۴، ص ۹۸.

۸. یاقوتین عبدالله حموی، معجم البلدان، ج ۵، ص ۴۳۰-۴۳۱.

۹. محمدبن عمر واقدی، مفادی رسول الله، ص ۱۳۸ و ۱۴۰.

۱۰. محمد عبدالحی کنای، نظام الحکومیۃ النبویۃ، ص ۱۵۹.

۱۱. محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ص ۴۵۴.

۱۲. ر.ک: جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۷، ص ۳۸۸-۳۱۶.

۱۳. محمد عبدالحی کنای، نظام الحکومیۃ النبویۃ، ج ۲، ص ۲۹.

استخراج معادن رونق زیادی داشت.^۱ صنعت چوب به علت کمبود جنگل‌ها و درختان رونقی نداشت؛ ازاین‌رو قریش برای تأمین چوب موردنیاز برای تجدید بنای کعبه در سال ۳۵ عام الفیل، چوب‌هایی را که یک کشتی رومی برای ساختن کنیسه‌ای در جبهه حمل می‌کرد و باد آن کشتی را به ساحل آورده بود، خریداری کرد.^۲

۴- بازار و فضای کسب‌وکار

تجارت پیش از دوره زندگانی هاشم (جد پیامبر اکرم ﷺ) شکل منظم نداشت و او بود که سفرهای زمستانی به یمن و سفرهای تابستانی به شام را ترویج کرد:

هو الذى سَنَ الرُّحِيلَ لِقَوْمٍ
رَحْلَ الشَّتَاءِ وَرَحْلَةَ الْأَصِيفِ^۳

او کسی است که سفرهای تابستانی و زمستانی را برای قوم خود سنت کرد.

نقل شده است که او برای ایمنی کاروان‌های تجاری در مسیر شام، امان‌نامه‌ای از قبیصر دریافت کرد. بنا بر روایتی از عبدالله بن عباس، پیش از حرکت این کاروان‌ها، قریش در فقر به سر می‌برد و هاشم بود که آنها را جمع کرد تا به تجارت پیروزی‌نماید. در قرآن کریم، در سوره قریش به این سفرها و پیمان‌های میان قریش و حکومت‌های اطراف اشاره شده است.^۴

رسول خدا ﷺ نیز در برده‌ای از دوران عمر شریف‌شان تاجر بودند و خرید و فروش می‌کردند؛ تاجیکی که مشرکان گفتند: این چه پیامبری است که «یمشی فی الاسوق».^۵ شواهد نشان می‌دهد که حضرت در همان روزهای اول هجرت به مدینه، دغدغه فضای کسب‌وکار و بازار را داشتند. به همین دلیل در روایات آمده است که حضرت به سوق نبیط رفته؛ تأملی در آن کردند و سپس فرمودند: «این بازار مناسب شما نیست»؛ سپس به فضای کسب‌وکار دیگر رفته؛ مجدد در آن تأمل کردند و فرمودند: «این بازار مناسب شما نیست»؛ سرانجام به این بازار آمدند؛ گردشی در آن کردند؛ سپس فرمودند: «هذا سوقکم»؛ این بازار مناسب شماست؛ و دو سیاست را وضع کردند: «فلا يتقصّ»؛ از مساحت آن کم نمی‌شود؛ «و لا يصرَب علیکم خَرَاجُ»؛ مالیات بر آن بسته نمی‌شود.^۶

در نقلی دیگر آمده است: فردی نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: مکان مناسبی برای بازار یافتم. آیا سرکشی نمی‌فرمایید؟ حضرت فرمودند: برویم، حضرت با او همراه شدند. وقتی به مکان موردنظر - تزدیکی مسجدالنبی سمت بقیع - رسیدند، حضرت مکان را مشاهده کرد و به خوبی پستنید. توشه همراهشان را بر زمین گذاشتند و

۱. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام ج ۷، ص ۴۰۱-۳۹۲

۲. محمدبن یعقوب کلبی، الکافی، ج ۴، ص ۲۱۸

۳. علی بن حسین سیدمرتضی، الامالی، ج ۴، ص ۱۸۰

۴. «إِلَيْكُمْ قُرْبَشَى إِلَيْكُمْ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ» (قریش: ۲۱).

۵. فرقان: ۲۰۷

۶. محمدبن یزید ابن مجاه، سنن ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۷۵۱

فرمودند: خوب فضای بازاری برای شماست: «فلا ميقتضي ولا يضرب عليكم خراج»؛ نه کم گذاشته شود و نه خراج (مالیات) بر آن بسته شود.^۱

قرن‌ها پیش از ارائه نظریه بازار رقابت کامل، مجموعه آیات مربوط به قوانین و ضوابط منسجم تولید، مصرف و تجارت، و به اصطلاح فضای کسب‌وکار، توسط فرشتهٔ حیی بر قلب نازنین رسول خدا^ع نازل و توسط حضرت در مسجدالنبی برای عوامل بازار ارائه و تبیین و تفسیر شده است. این ضوابط، نه تنها رفتار انسان اقتصادی، که ساختار فضای کسب‌وکار، نهاد بازار و حتی مکان فیزیکی آن را متأثر ساخت.

نتیجه گیری

بخشن بزرگی از ارتباطات و تعاملات مردم را تعاملات اقتصادی تشکیل می‌دهد. طبیعی است که هدایت و سیاست‌گذاری اقتصادی، اگر از برنامه قرارگاه رسالت حذف شود، هدایتگری مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد. بنابراین، هدایت و سیاست‌گذاری اقتصادی از الزامات قرارگاه رسالت و کتاب هدایت است. بهترین دلیل بر حضور رسول خدا^ع در صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی، تبیین مستدل و شفاف سیاست‌های اقتصادی ایشان است. قرارگاه رسالت، قرارگاه هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت است و هدایت جامعه، به‌سمت حیات طبیه و سرانجام قرب ربوی است. سیره رسول خدا^ع نشان می‌دهد که حضرت نه تنها به مباحث اقتصادی ورود پیدا کردند، بلکه کارآمدترین تدبیرها را انجام دادند.

پایه‌ای ترین زیرساخت پیشرفت به معنای عام آن، تعمیق ارزش‌های اسلامی است که زمینه‌ساز تربیت توحیدی است. به همین دلیل، تربیت توحیدی سیاست ثابت و مستمر رسول خدا^ع از ابتدا تا انتهای عمر شریف‌شان بود. تأمین زیرساخت‌های مرحله‌بعدی، اعم از امنیت، آموزش عمومی، عدالت و مردم‌سازی، از جمله زیرساخت‌های پیشرفت در ابعاد مختلف است که یکی از این ابعاد، رشد اقتصادی است و رسول خدا^ع در دولت صدر اسلام اعمال فرمودند. پیامبر اکرم^ص حکومت مرکزی قوی همراه با یک مجموعه قدرتمند مردمی - جهادی تشکیل دادند و یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت و رشد اقتصادی، یعنی امنیت را برای عرب جاهلی بهار مغان آوردند؛ آموزش عمومی را گسترش دادند؛ در زیرساخت بخش‌های اقتصادی و ضوابط فضای کسب‌وکار تحول اساسی پدید آوردند و از سیاست‌های حمایتی، مالی و نظارتی درباره بازار و سیاست‌های واگذاری زمین و آب در حوزه کشاورزی برای رونق تولید بهره گرفتند. گزارش‌های تاریخی حاکی از تحول اساسی در زندگی مردم است. این سیاست‌ها و نظارت مستمر موجب شد که یثرب ضعیف به مدینه‌النبی و قدرت اول منطقه تبدیل شود و فقر از جزیره‌العرب بدوى در مدت کوتاه رخت بریندد و به پیشرفت خیره‌کننده‌ای دست یابد.

۱. نورالدین سمهودی، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ج. ۲، ص. ۷۶۸؛ نورالدین هیشمی، مجمع الروايات، ج. ۳، ص. ۷۶.

منابع

- ابن اثیر، علی بن محمد، *اسد الغایب فی معرفة الصحابة*، قم، اسامیعیلیان، ۱۴۱۲ق.
- ابن اثیر، مبارک بن محمد، *النهاية فی غریب الحديث والآثار*، تصحیح محمد محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، ج چهارم، قم، اسامیعیلیان، ۱۳۷۷.
- ابن حجر عسقلانی، احمدین علی، *الاصابة فی تمییز الصحابة*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- ابن سعد، محمد، *الطبقات الکبری*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- ابن شبه نمیری بصری، عبدالله، *تاریخ المدینة المنورہ*، تحقیق فیض محمد شلتوت، قم، دارالفکر، ۱۳۶۸.
- ابن کثیر دمشقی، اسامیعیل بن عمر، *البداية والنهاية*، بیروت، دارالفکر، ۱۹۷۸م.
- ابن ماجه، محمدبن بزید، *سنن ابن ماجه*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
- ابن هشام، عبدالملک بن، *السیرة النبویہ*، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
- ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، *كتاب الخراج*، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
- ابی عبید، قاسم بن سلام، *الاموال*، قاهره، دارالسلام، ۱۴۳۰ق.
- احمدی میانجی، علی، *مکاتیب الرسول*، قم، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.
- بختیاری، شهلا، «وضع اقتصادی مدینه در عهد نبیوی»، *تاریخ اسلام*، ۱۳۸۴ش، ۲۳، ص ۱۶۱-۱۹۶.
- بالذری، احمدین یحیی، *فتحو البیان*، بیروت، دار و مکتبة الہلال، ۱۹۹۸م.
- ، *النساب الأسراف*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ق.
- پایندۀ ابوالقاسم، *نهج الفلاح*، تهران، دنیای دانش، ۱۳۸۲.
- ترمذی، محمدبن عیسی، *سنن الترمذی*، تحقیق احمد محمدشاکر، بیروت، دار احیاء التراث، بی تا.
- جمعی از نویسندها، *مششور جمهوری اسلامی ایران*، قم، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۱.
- جهشایری، محمدبن عبدوس، *الوزراء والکتاب*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق.
- حافظ وھبی، *جزیرۃ العرب فی قرون عتیشین*، قاهره، دارالافق العربیه، ۱۳۵۴ق.
- حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، *انسان ۲۵۰ ساله*، تهران، صهبا، ۱۳۹۰.
- حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، *مفتاح الکرامه فی تحریح قواعد العلامه*، قم، مؤسسه آل‌البیت، بی تا.
- حسینی، سیدرضاء، *الکوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.
- حسینی، سیدعلی، «احكام حکومتی رسول خدا در اقتصاد کشاورزی»، *معرفت اقتصاد اسلامی*، ۱۳۹۳ش، ۹، ۹، ص ۱۱۹-۱۴۲.
- حلبی شافعی، ابوالفرج، *السیرة الحلبیة*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۷ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، *معجم البیان*، بیروت، دارالفکر، ۱۹۵۷م.
- حیدرالله، محمد، *بیان‌های سیاسی حضرت محمد* و استاد صدر اسلام، ترجمه سیدمحمد حسینی، تهران، سروش، ۱۳۷۷.
- دادفر، سجاد و روح الله بهرامی، ۱۴۰۰، «راهبردهای اقتصادی حکومت نبی در مدینة النبی»، *مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل*، دوره چهارم، ش ۱، ص ۳۰۵-۲۶۵.
- دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، *سنن الدارمی*، تحقیق مصطفی دیب البغی، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
- دیار بکری، حسین، *تاریخ الخمیس*، بیروت، دار صادر بی تا.
- رجی دوانی، محمدحسین، ۱۳۹۳، «بررسی تاریخی دفاع اقتصادی از صدر اسلام تاکنون»، در: *همایش نقش پدآفند اقتصادی در اقتصاد مقاومتی*.
- زمخشی، محمدمدن عمر، *الفائق فی غریب الحديث*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.

زنگانی، موسی، مدبّنة البلاعه، بی جا، مطبّعه مروی، ۱۴۰۵ق.

سعیدی، پرویز، «سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا»، حکومت اسلامی، ۱۳۸۲، ش ۳۰، ص ۱۷۸-۲۰.

سمهودی، نورالدین، وفاء الوفاء با خبر دار المصطفی، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۲۰۰۶م.

سید مرتضی، علی بن حسین، الامامی، بیروت، دار الفکر العربي، ۱۹۹۸م.

سیدحسینزاده یزدی، سعید و محمدجواد شریفزاده، ۱۳۹۵، «سیره پیامبر اکرم در مقابله با تهدیدهای اقتصادی»، اقتصاد اسلامی،

ش ۶۲، ص ۳۱۵.

شریفی، صدیقه و همکاران، ۱۳۹۶، «تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم»، مطالعات مدیریت راهبردی، ش ۳۲،

ص ۱۳۷-۱۸۱.

صدر، سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، ج دوم، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.

ضیاء العمّری، اکرم، سیرة النبی الصحیحه، ج ششم، مدبّنة منوره، مکتبة العلوم و الحكم، ۱۴۱۵ق.

طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج دوم، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۳۹۰ق.

—، سنه النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقیهی، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۴.

طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، قم، مؤسسه آل الیت، ۱۴۱۷ق.

طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سید محمد تقی کشفی، ج سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار

الجعفریه، ۱۳۸۷ق.

عاملی، جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظمه، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۶ق.

علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، دارالساقی، ۱۴۲۲ق.

قرضاوی، یوسف، نقش ارزش‌ها و اخلاق در ارتباط با اقتصاد اسلامی، ترجمة عبدالعزیز سلیمی، قم، احسان، ۱۳۹۰.

كتانی، محمدعبدالحی، نظام الحكمیة النبویة، بیروت، دار الارقم بن ارقم، بی تا.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.

لحجی، عبدالله بن سعید، منتهی السؤول علی وسائل الوصول إلی شمامائل الرسول، جده، دارالمنهج، بی تا.

ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، مکه، دارالتعاون للنشر و التوزیع، ۱۹۶۶م.

منقی هندی، حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مکتبة التراث الاسلامی، ۱۴۱۰ق.

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.

محمد نوری، حسین، مسترک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل الیت، ۱۴۰۸ق.

مرسل پور، محسن و سید جم، ۱۳۹۷، «بررسی تحلیلی سیاست اقتصادی پیامبر در تخصیص منابع»، اقتصاد و بانکداری اسلامی،

ش ۴، ص ۳۴-۷.

معروف الحسنی، هاشم، سیرة المصطفی، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۶ق.

نراقی، ملامه‌هی، معراج السعاده، قم، هجرت، ۱۳۷۸.

واقدی، محمدبن عمر، مغاذی رسول الله، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۴۰۹ق.

هیشمی، نورالدین، مجمع الزوائد، بیروت، بی نا، ۱۴۰۷ق.