بررسی سیره حکومتی
پیامبر اعظم (ص)

چکیده:
هدف این نوشته‌ای بررسی سیره حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می‌باشد. در ابتدا ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بررسی می‌شود و سپس از سیره آن حضور در این مورد بحث می‌گردد. در این راستا سوالات زیر مطرح می‌گردد: این‌الف- ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله چیست؟ ب- پاسخ شهادت موجود در زمان حکومت آن حضورت، چیست؟ ج- اقدامات اولیه پیامبر صلی الله علیه و آله در تشکیل حکومت، کدامند؟ د- مهم‌ترین مولفه‌های سیره ی حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله چیست؟ در پاسخ به سوال اول تحقیق، مواردی مانند ضرورت عقلی تشکیل حکومت از سوی انبیا و همچنین...
لزوم الهی بودن حکومت از دیدگاه قرآن برسی می‌شود. در پاسخ به سوال دوم تحقیق، شهرتی در مورد حکومت آن حضرت مانند، شاین پیامبر در تبیین و ادامه نهادهای حکومتی در مدت آن عصر پیامبر و پاسخ های اجمالی ارائه می‌شود. در پاسخ به سوال سوم، مولفه‌های حکومتی پیامبر اعظم صلی الله و آلی ایجاد و حذف نظامی و... مطرح می‌گردد و در پاسخ به سوال چهارم، مواردی مانند عدلیت خواهی، قاطعیت و شهامت و واقع اجتماعی و... برسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: پیامبر اعظم (ص)، حکومت، سیره، قرآن کریم.

مقیده:

تشکیل حکومت و به‌عهده گرفتن زمام اداره امور جامعه از مواردی است که علاوه بر هدایت و نجات انسان‌ها، نقش قابل تأمین را در جهت حفظ آیات الهی و آرمان‌های جامعه مسلمین ایفا می‌کند.

از این رو باید اسلام صلی الله و آلی با فلسفه‌پذیری پس از هجرت برای تشکیل حکومت و دولت اسلامی اقدام نمود. اندیشه حکومت، براساس آیات قرآن کریم و رهبردی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلی به صحابه، دلائل بر احساس فطری بشیر در تشکیل دولت دارد.

فقطی بودن نیاز به تشکیلات حکومتی، به حذف واقعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلی پس از هجرت به نهاد می‌پردازد، ولی باید حکومتی دنبالZWر در حضور نهاد قدرت در دولت مطابق با وارداتی مودیک می‌تواند مطرح نماید و پیوندی در تغییرات جهانی ایجاد کند.

در مورد نظر حکومت هچ گونه پرسشی مطرح شده و توضیحی نخواستن. حتی جریان‌های پس از رحلت آن حضرت نبی بیان فراز و نشیب، از همین احساس فطری سرچشمه می‌گرفت. همه

به‌طوری‌که فطری احساس می‌کردند که جرایم اسلامی بی‌دردست گردند، گردد نخواهد. کرد و

دو اسلام این واقع را، که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امشال قطعی نموده

است. (الاریجینی، 1373، ص 176)

طبیعی است که اسلام برای جعلیت بخشیدن به اهداف عالی خویش در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عبادی، نازدیک می‌باشد و حکومت است. ست و روند پیامبر صلی الله علیه و آلی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اولاً خود تشکیل حکومت داد و ثانیاً برای پس

از خود به فرامن خدا تعین حاکم کرده است. (امام خمینی، 1377، ص 88)

اگر تشکیل حکومت دینی، برای سیرپرسی و اداره شدن مسلمانان لازم گردید، مسلمان نظام و

تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیت ها، ابتکارات و اصول و نظارت داشته
باشند و در چگونگی صدور صلاحیت ها و رایت حاکم با مردم ضوابطی باشد و گرده هرچ چه و مرج جای نظم و انضباط را می گیرد و این بر خلاف منطق است. (شمس الدین، ص 1375، ص 46)

در این نوشتار، سعی خواهد شد لزوم تشکیل حکومت توسط پیامبر اعظم (ص)، شهادت موجود در این زمینه و همچنین سیره پیامبر اعظم (ص) در تشکیل حکومت بررسی شود و سپس به بخش جوان بین نیاز های این حکومت تکانی گذاشته گردد.

از لزوم تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و چیست؟

بررسی لزوم و موثرهای حکومت در اندیشه و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و از ضرورت و اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر باز پای‌ناف اندیشه ناب و مقدسی نبناهاده شد که ولایت مطلقی قبیه بازترین نموود عینی و عملی آن می‌باشد و امروز که این گروه و اکثریت مغرضانه قرار گرفته است، ارائه دیدگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در این زمینه و اندیشه و سیره آن حضرت در تشکیل حکومت برای سیاسی از این مقاصد می‌باشد. چه بیشتر با تأیید و پیامدهای این نهاد و نظر به مترقی آنها می‌باشد. (واعظی، ص 1378، ص 46)

می‌توان گفت اندیشه تشکیل حکومت عبارت است از تصویر جامعی از آن‌های که هداف کلی تشکیل حکومت، پیش از ازایری مناسب و دستگاه‌های قانونی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انتقال مناسب، خلق و توسعه حکومت در جهت تغییر نظام موجود و اهداف جدید اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی در یک استدلال شده‌ی باشد. نکته جالب این که اندیشه نمایی مصطلح‌‌نامه‌ی تاریخ در جامعه خود نیز بر محور موضوعات فوق ذکر می‌زند. یعنی، ایجاد نیروی و حقول در ظرفیت کنونی جامعه، ترسیم آینده و مطابقت‌های مصالحه‌ای خود، به‌دست آگاهی و عوامل و معادلات اصلاحی برای تحریک جامعه آسیب دیده به مسئله‌ای جامعه آرمانی بهبود اصلاح و بازپرسی جامعه توسط مصطلح، بهبود بی‌بی‌بیصوصت زیر بوده است: نخست ایجاد انقلاب اصلاحی- یعنی تغییر و تحول ساخت سیاسی موجود- سپس ارازی ارزش‌ها و قوای مصالحه و آگاهی، به کار بستن برنامه‌شایسته.

(ستوده، ص 1374، ص 47)

انبیای الهی و به صورت خصوصی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و از صفح اول مصلحت عالم و تاریخ بشریت قرار دارد، این عوامل را به‌هیچ‌وجه معلوم و در نهایت توانمندی فوق بشری خود و در محدوده پذیرش زمانه، به کار بسته اند. از آنجا که سعادت جامعه به فرآیند مجموعه‌ی به کارگیری عوامل فوق بازمی‌گردد، از این جهت بررسی اندیشه و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلله در مسئله تشکیل حکومت بسیار مهم است، زیرا با بررسی و تحلیل این اندیشه‌ها و رفتارها، می‌توان گامی
مرور برگ‌دار

همه در نمایاندن دلایل تاکید آن حضورت درباره تشكیل حكومت و انتقال آن به دوران معاصر برداشت. (مصباح بزیدی، 1378، ص 21)

بر این نکته باید تاکید نمود که تصمیمات، سیاست گذاری‌ها و استراتژی‌های پیامبر اعظم (ص)
به تنهایی در محیط درونی جامعه اسلامی آن زمان، بلکه به دلیل ویلایت تاریخی آن حضورت، دارای
آثار و پیامدهای بی‌پایان در طول تاریخ نیز بوده است. از همین رو نتایج پیامبر اعظم صلی
الله عليه و آل‌های را منحصر در یک فضایی خاص زمانی دانست و این مسئله عاملی برای اگر گیری
مسلمانان در عهده دوره‌های پیش گذری نیز می‌باشد. از دیدگاه دعوت پیامبر اعظم (ص)، دعوتهای
عمومی و جهانی است که تقدیم به زمان، خاص و یا مکان ورودی ای ندارد و راهکارهای اتخاپی آن
حضرت باید به عنوان یک نماد الهی مورد توجه قرار گیرد. (مصباح، 1379، ص 112)

همین الگو و نمونه علمی تاریخ بشریت سبب شده که فرزندان پروندش حضورت امام خمینی (ره)
با تمام توان به تیپی جایگاه تشكیل حكومت اسلامی و اصل مرتبط ولایت و طلقه به دنبال گذاری و با
حرکت پیامبرار نظامی مقدس و الهی را بر پایه گزاره و نتایب فرضیش، مقام معظم رهبری با تولید
به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ادامه دهنده راه آن بزرگ‌گوی باشد.

در پاسخ به سوال اول حقیقی بر جرای نزوم تشكیل حكومت از سوی پیامبر اعظم (ص)،
موارد زیر قابل ارائه می‌باشد:

(criteria شرطی تشكیل نظام های سياسی توسعه انسیب

همه اشکال حیات آدمی، به هدف اولیه و قضیه باذش دعوت انبیای نظام عظیم اسلام، که سوق
دادن انسانها به «معنویت و خداممحوری» و در نهایت، تولید به سعادت اخیر است، سازگاری
نادرد. بدرک روی و نیز به دلیل آن که فقدان «هدایت های راستین» در عرصه حیات جمعی، منجر
به آن می‌شود که طبیعت آمیخته به خودخواهی حب، ذات، استفاده گری، متعقی طلایی و سییه
جویی بشریت اسلامی از ظلم و استباد و زورمادری را به یک حاکم شری بخش حکم کند و وضعیتی به
沃尔ه آورد که به‌طور عمومی این اهداف اصلی انبیای نظام عظیم اسلام سازگار نباشد، از این رو به حکم
علیه آن است تصمیم می‌گیریم، به‌طور عمومی از این اهداف اصلی انبیای نظام عظیم به عنوان
فراهم نمودن تشكیلاتی منظم و نظام گسترش، به عنوان هدفی بالا و دیدگاه انسانی در سروره به رنگ
این‌بانی الهی (عیسی عظیم) قرار گیرد. (حصینی، 1376، ص 50)

پیام‌های، انسان‌ن‌نه تاکید به وصول به سعادت اخیری، بلهک در ترتیب مناسابات اجتماعی خویش
نیازمند انبیای (السلام) است. البته رساله حضرت آنان در اصلاح امور تدبیر و زعامت سیاسی
جامعه بشری هدفی اصلی نیست؛ همچنان که امام خمینی (قدس سره) در تین بیشتر گری دعوت

ابتداً علیهم السلام، می‌فرماید: «تَمَام ِجَزَایِ ِکَه ِانْبِیَا َآوَرَهِ اِلَنِّ، مَقْصُودِ آَنْهَا ِبِالذَّاتِ ِنَبِیٰ (ِخَمَیْنِی، ۱۳۷۸، ج. ۱۹، ص. ۲۸۵».

یا ابن هلال، ابن‌اشنیان، حکومت را به عونان شعبه ای از ولایت مطلق رسول اکرم (ص) و پی‌های از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعی معرفی کرد، و می‌فرمایند: باید عرض کنم، حکومت که شیعه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و باشتر و پی‌های از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعی، حکومتی است و نمای و روز و حج، است» (همه، ۱۳۷۸، ج. ۲۰، ص. ۴۵۲)

پس با استقرار بودن حکومت در اسلام نظام معیشتی و انسانی حکومتی محقق به معنای فرعی بودن و نامروبط بودن به رسائل انبیا علیهم السلام نبیست، به‌طوری که چنین هدفی در جهت مرادی تأمین اصلاح آخرین و وصول انسان‌ها به قرب الله‌آز منطقه و منطقه‌آز، وقتی از صریح‌تر هر نیاز‌دار بی‌دشیبی اداری اقدامی می‌کند بر اراده حق تعالی و افتخار حکیم‌الملک گرفته از آموزه‌های وحی‌نامه به حکم عقل و به عونان رسالت بس خطیبی به عهد‌های انبیای عظمت علیهم السلام است.

ضرورت الهی بودن حکومت از منظر قرآن کریم:

اگر از توجیه به اذعان عقل بر ضرورت اقامت حکومت توسط پیامبران الهی و ایلات اینکه برایی حکومت از اهداف مهم انبیای عظمت علیهم السلام است، لازم این مطلب که چنین نظری‌گاهی به ویژه در خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و باشتر تأمیم‌آیات الهی است و قرآن کریم آن حضور را به عونان کسی که برای دخالت در زندگی مرد (افولی)، و دارای (ولایت)، است معرفی کرده و ایشان را حاکم می‌نماید حکومت به عونان هی‌الیه دانسته است، (النّی: النّی بالمؤمنین تنّ منّ انّفسهم) (احزاب: ۹) به تصویب مفروضات، این اولویت اختصاص به مسائل دینی و اخیری مردم ندارد، بلکه همه مردم آنان، اعضا از دین، و دینی را شامل می‌شود (جوادی آلملی، ۱۳۸۱، ص.1۴۳)

همچنین آیه شریفی ذیل به گونه‌ای روشن بر ضرورت تشکیل حکومت، از سویی نئو گرامی (ص)، دلالت دارد: این آن‌ها که از کتاب بی‌حق در حکومت بی‌نیک پناه نمایند نه آراک تا از اخلاق‌شان برآید، ولی تنها آن‌ها که از خصوص‌شان به حکم عقل و به عونان رسالت بس خطیبی به عهد‌های انبیای عظمت دایم حفظ، (یک چهارم، ۱۳۷۸، ص. ۱۷۶)

اگر از آن روست که حکیم‌الملک، در این آیه، اطلاق دارد و شامل حکومت ولی‌الملک و حکومتی و حکم‌فرضاً، و حکم‌فرضاً از می‌شود و به نحو اطلاق، در هر دو قسم از حکیم‌الملک، سیاسی، و قضایی، ظهور دارد. این‌رو، می‌توان آذعان نمود که بر اساس این حکم‌فرضاً حکومتی و حکومت‌فرضاً، پیامبر امر فرموده و محوران آن را می‌توان داده است و این امر معلوم می‌کند که اساساً تشکیل
حکومت از سوی رسول اکرم صلی الله علیه وآله و جناب «نبوی» ایشان مرتب است، به جناب «نبوغ» و تقی و استعداد، ایشان (جوادی آملی، 1381، ص 163) بیان گردیده‌اند.

بر این اساس، جدای از اهدافی برای رسیدن به یک نظام دینی و نظام حکومتی بیشتر، باید نه تنها از نظر عقل، نیز نقد است و از دیدگاه اندیشمندان سیاسی و اصلاح‌طلب حوزه، که تصور نظر را غیرقابل قبول نمی‌دانند (فرامرز قراخانی، 1375، ص 273) بنا بر استادانی مانند اسدالله، به دلیل مبتلا به مذاهب، نیز این حکومت و اقدام رهبری سیاسی جمعه، از جمله رساله‌های نبوی سی و مرحله نزدیکی هرود به روی راه‌های حکومتی مسلمانان عملاً به این رسالت خطاب اقدام نمودند (خمینی، 1376، ص 18) و نظام سیاسی مدیریتی تأسیس و به بهینه‌سازی، رسالت نزدیکی نسبت به مسلمانان، روم و مصر را تحت تأثیر خود درآورد.

شیوه‌های موجود در حکومت پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله کدامند و پاسخ آنها چیست؟

در پی اقدام پیامبر اعظم (ص) بر تأسیس حکومت، بی‌توجهی به آنکه مسئولیت آن حکمران متنها و معنی مسئولیت خاص برای رهبری جامعه، نشان می‌دهد. با این حال، برخی درباره حکومت رسول گرامی صلی الله علیه وآله، ادعاهایی نموده و شیوه‌های مطرح کرده‌اند:

- نشان‌دادن به این ابهام بر اساس آیاتی مانند: (و ما علی الارض از البلاگ معین) (نور: 65) و بر پیامبر جزیره جزر ساران آشکار نسیب، (یعنی آنت مندارد) (رعد: 7) تو فقط بیم دهدن ای؛ (یعنی آنت ای) النازی و نیز (عافری: 188) من فقط بیم دهدن و بشارت دهدن ام، چنان استدلال می‌کند که فرآیند این پیامبر را ایلام و ایلام و ایلام و ایلام و داشته، پیامبر (ص) به عنوان بالاترین مقام دینی، هیچ تسلیمی بر مهرم نداشته و مجاز به جواهر اقدام به اتفاق در برابر قرآن الیه نیسته است، جهت به درستی خود فذکر کرده، و اگر آنت مذکر یکسال عهده، تو فقط بیم آنت نیست که مجوز از کنی (مصباح بزدی، 1376، صص 132-131).

- نبود نهادهای حکومتی در دوران حضور پیامبر صلی الله علیه وآله در میلادنی:

در زمان حضور آن حکمران در میلادنی، حداقل نهادهای و سازمان‌های لازم برای تشکیل یک
الهدف: برآسوی هر یک از دو اخوان، به عنوان تئذیه تلاش‌های حضرت برای انسجام بخشیدن به امور اجتماعی می‌توان در کاملاً تکاملی انسان هستی و دوسته جامع، روند و سیاسی، از بر اساس آن بودن ایجاد نظام منسجم قابل اجرا نمی‌باشد و هر یک به دوسته از همزمان همیدر در ایجاد اتحاد حد استفاده و میزان ایجاد احکام اسلام بر خوردار بودن، به این حال، اقدام به این کار نگرانه و عولا موجب تعطیلی بخشی های مهمی از دستورات الهی اسلام شده.

آیات قران دال بر شان ولایت و زمام داری پاپیمر: آیات متعددی حاکی از آنکه «قضایت و داوری، حاکمیت شریعی» و «صدر الحکم ولایی» برای نیپ گرایی صلی الله علیه وآله و باز لزوم اطاعت از دستورات ابنا است: «اطعمناَ اَلله، و اطعمناَ الرسول» (ناس: 69) اطاعت کرده خدا که اطاعت کند این مسئله راحت توانسته به همین نهایی پیامرسند. برخی از آنها نهایی پیامرسند برای یادگیری کردن احکام اسلام، برخوردار بودن، با این حال، اقدام به این کار نگرانه و عولا موجب تعطیلی بخشی های مهمی از دستورات الهی اسلام شده.

۲۳۷ ص (آیات قران دال بر شان ولایت و زمام داری پاپیمر)
دومن بیعی عقیده، در سال سیزدهم بیعی، (با بیعی ۷۵ تنر)، گذارد و شد. در این بیعی، حضرت به حاضران فرمودند: دوازده نوبت از میان خود بر گردد و معرفی کنید تا مستند و مراقب آنچه در میان قوامشان روز می‌دهد، باشد. وظیفه انتخاب مستند مدرک، تبیین اسلام و زمینه سازی مهاجرین پیامبر و سامانیان به مدتی بود. (حمیدالله، ۱۳۷۴، ص ۹۲)

پیامبر در اقدام بعدی، برای استقرار نظام سیاسی-مدیریتی در مدتی، در تکمیل و در خصوص سال هجری

پیمان نامه ای به عنوان «قانون اساسی» دولت هشت مدت به مدتین تدوین نمودند. که «مهاجران و انصار» و «یهود» نیز آن را امضای کرده و در آن، جایگاه حقوقی و تنش‌های جدید اداره ی سیاسی سامانیان و روابط آنان با یکدیگر و اصول سیاسی ایشان را با یهود ترسرم کرده. در این پیمان نامه، هر یک از عناصر «مجتمع انسان»، حاکمیت، سرزمین جغرافیایی و آنیت، که از شاخصه های مهم در پی ریزی «جامعه سیاسی» و تأسیس دولت، است، به نحو مشخص و معین، به شرح ذیل، مورد توجه قرار گرفت. (نقی، ۱۳۷۶، ص ۷۷)

ضرورت هماهنگی ساختار حکومت پیامبر با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مدتی: سازمان حکومتی، که توسط پیامبر در مدتین با نهاده سه‌مین مدیریتی ای که جمعیت آن به صد هزار تن کم در روسیه، و اغلب در ایالات شمالی ساده و مدرن اهل روسیه‌ای اطراف بودند و آداب و رسوم نظام قبیله‌ای بر آنان حاکم بوده و تجربه هیچ حکومت و دولت سیاسی را نداشتند. (جهانیان، ۱۳۷۳، ص ۱۰۰-۱۸۳ به طور مبهم، از ساختاری مناسب بیا مقتضیات و بافت اجتماعی آن دوران و شکلی ساده و عاری از نهادها و سازمان‌های دولتی پیچیده بروخوردار بوده؛ زیرا اگر هم پیامبر ساختاری مناسب با جمعیت گسترشده و پیشرفت، برای مدیریت سرزمینی و سیستم‌های میدانی بوده، برای مردم آن زمان جنیه رژیمی و تخلیه‌های بافت و جوان هیچ زمینه علمی برای تحقق این شکل از اداره حکومت در بین نبود، کاری لغو به شمار می‌آمد.

بنابراین، ساختار حکومت نیز گرایش (ص) مناسب با شرایط زمینی و مکانی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آن زمان بود و هرگز نباید انتظار داشت که حکومت پیامبر از نظر ساختار و سازمان مدیریتی‌های که مورد ای باشد که به عنوان گروهی از یکدیگر و میان های یکدیگر و نیز در فرهنگی‌ها و مقتضیات متفاوت قابل اجرا باشد. از این رو، هیچ کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مخصوصی برای حکومت، برای همه اعمال تقویت کرده، و علاوه بر اساتید به اسلام از پیش باید هر زمان و منطقه‌ای یک شکل خاصی از حکومت مساعد با آن زمان، تعیین نموده و دانه‌ای المعاصر از اشکال حکومت‌ها را ارتقای داده، تصویری نادرست است.

اهمیت محتوا و اندازه حکومت پیامبر: نشان برای ترسرم شکل خاصی از حکومت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وآمره با استفاده از قرآن تاریخی مبستر است. (حسنی، ۱۳۷۶، ص ۵۲) اما به نظر
بعض الأدبيات الإسلامية: بحث عملي للحبيب محمد بن أحمد

أولى إشادة بدلالة الله عليه وآله في تشكيك حكومة كدامنه؟

حكومة بابا اعظم (ص) بجمع مسلمين لمدينين

دستور بابا اعظم (ص) على الله عليه وآله بعهد الله تمتد مسلمان مع معتمد عربة وسكن عرف منمدنه

يا هدى فك ربحت برجة وحاسة حكومة دنيه، وادمت حكمه دنيه و קשה هي من ومعدل معفراني ودشري

دستور بابا اعظم (ص) على الله عليه وآله بعهد الله تمتد مسلمان مع معتمد عربة وسكن عرف منمدنه

größe Karzinom-Handhabung Islamisch in Übersicht:

برغم الزيادة في تأثير الشيء كاكتشاف، يمكن أن يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه الاكتشافات من حيث حكومة دينية.

مهما كان المدى الذي يمكن أن يكون له هذا الاكتشاف، يمكن اكتشاف مواقف إسلامية من حيث حكومة دينية.
است. ممکن است شالوده و زیرنیای حکومت دینی یا انتخاب تطبیقی دووازده گانه از مبانی بیش از نفر از اوس و خزرج که به تفاضل پیامبر بود، گذشته شده باشد. در دو میلیون بیت عقیله، سه نفر از اوس و شن نفر از خزرج با پیامبر اعظم (ص) بیعت کردند و وظیفه آنها نشر و تبلیغ اسلام در بیروت و زمینه سازی برای مهارت پیامبر اعظم (ص) و مسلمانان جهت تشکیل حکومت دینی بود.

یکی از مهم ترین مسائل در هر حکومت اسلامی از دینی یا غیردینی، نحوه و نوع گریزش کارگران سیاسی است. چرا که اگر موسسه حکومت ناواند در انتخاب های خود بهترین گزینه ها را داشته باشد، سلما در همان زمان با مشکل جدی مواجه خواهد. پیامبر اعظم (ص) با چنین گریزشی نشان داد که فکر تأسیس حکومت دینی را از مدت ها قبل در سر می پروردگانه است. (شهب، الین، 1376 صص 124-125)

نکته دیگر در این زمینه، نحوه برداشت حاضرین از حضور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آل و در جمع آنان است. چرا که بعد از شیخان سخنران آن حضورت گفته: امید است خدا توا و سیلهایی سازد تا مردم ما را با هم آتشی دهی و متحد سازی. این امر نیز نشان از گزینه های حضور و حضورت بخشه آن پیامبر زرگر در میان مسلمانان و پیشرد هدف و آک آن حضورت بیان حکمت به سوی تأسیس حکومت دینی است.

برقراری پیمان پرادی بین مسلمین:

یکی از مهم ترین اقدامات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آل برای رفع مشکلات و مواد موجود و تكوین حکومت دینی، عقد پرادی و اخوت مبانی مهاجر و انصار بود. این پیمان نامه واقع قانون مخصوص بود که وظایف اولیه مدنی افراد را به عنوان شهرسازی که باید همکاری متقابل داشته باشد، بیان می کرد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آل برای این پیمان، از آمده دینی به را تضمین کرد و مبانی مسلمین و بهبود اتحاد برقراریت ساخت. بدین ترتیب گردید و سوالاتی از عمومی ایجاد کرد که تا پیش از آن عارف با آن آشنا نبودند. پیامبر اعظم (ص) با اجراهای پیمان پرادی در استان مسلماناندیه به این امر مهم، به قصد نبای حکومت دینی، گام بیشتری تری برداشت. (مطهری، 1369 ص. 131)

صدور اسلام به خارج از عربستان:

ازجمله ابعاد خارجی تأسیس حکومت دینی، دعوت سران کشورهای زرگر آن دوران به دین مبانی اسلام است. دعوت از روسای دولت های ایران، مسیر، قزوین و ایران که از اوایل سال ششم هجری به صورت یک دعوت عمومی در چهارم آگوست گردید، در راستای تأسیس و ثبت حکومت دینی بود. (نبری، 1376 ص. 118)
اداره رسال و ترجمه از چند نفر صحابه مانند، سید بن ثابت، عبدالله بن ارقم و علی ابن ایطالب

عليه السلام تشکیل شده بود. مجموعه اسناد سیاسی و اداری که صدور آنها از پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وبرای شهادت آنها، بالغ بر 246 قرن شمرده است، باعث صلح نامه، عهده‌نامه، امانت نامه و دعوت نامه می‌شود. این فعالیت‌های نمایش اجزای استفاده پیامبر اعظم (ص) از استراتژی دعوت جهانی برای نشر اسلام و تقویت حکومت دینی نیست.

استراتژی دفاعی و جهادی:

سیاست‌های دفاعی و جهادی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله برای تأسیس و حفظ و دفاع از حکومت دینی، از جمله اموری است که راه را برای تحقق زمینه‌های حکومت دینی در بستر دینی عربستان و نیز مسلمانان مناطق دوردست فراهم می‌کرد. موضوع گریه‌های تهاجمی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله در در گریه‌ای کاروان های اقتصادی کرمان، که یکی از آنها مربوط به نجات بدر گردید. علاوه بر این که با هدف ضربه اقتصادی به مشرکان و پایان کردن سیگر اموال مهاجران برایمیشود در نوع الکن، حرکتی سیاسی برای نگهداری، تداوم و توسعه حکومت دینی نیز بود.

(الاریجیانی، 1373، ص 145)

تشکیل هیئت مشترک فکری:

یکی از ارزشمندترین اقدامات انتخابی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله در مسیر تحقق حکومت دینی و ترسیم دورنمای اقتدار اسلامی، تلاش برای ایجاد هیئت واحده فرهنگی با رمزانی اقتداری است. مبارزه فکری با شرکت و بیان پرستی و تکیه بر توحید و وحداد بیاباکی حکم کار آمد به مرحله فراموشی یکی از اجتماع فرهنگی-دینی به‌وسیله که توجه آنانی، پیاده‌سازی فکری و فکری و اقتداری است. این گونه، که افزاده‌ای در درک نظام فکری تبدیل به یکی نموده‌ی زنده‌ای است. این امر با دعوت علیه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله در همین دوران به ساله مکه آغاز می‌شود (معادیخوان، 86).

کوشش برای ظهور چنین هیئت مشترک فکری در مکه، زمینه‌ساز تشكیل حکومت در مدنیه می‌گردد. چرا که پیش‌ترین هدف پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله در مکه، نبودن و نرمالی و ترتیب اقتدا و افزودن به وجود آوزدن یک حکومت دینی و واحده و مستقل های بعدی بود، که از این دوران به دوره فردی‌سازی تبدیل می‌شود.

عده برخورد مسلح گر یک هجرت:

یکی از مهم ترین اقدامات پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله در تاسیس حکومت دینی که در زمان
کل از هجرت دنبال می‌شد، عدم بهره‌گیری از هرگونه اهمیت نظامی و رمزی بود. سیاست پایام اعظم (ص) در این مرحله، به صورت مطلق، عدم استفاده از قدرت و ساز و کار نظامی در برابر مشترکان و بیت پرسان بود و اساساً، پیام آن حضرت حنیف دفاع در برابر آزار و شکنجه ها را نیز نداشتند. (مطهری، 1399، ص 109)

انتخاب چنین استراتژی، امکان ایجاد نوعی وقایع فکری و فرهنگی و نیاز به هویت مشترک اعتقادی را فراهم کرده که با برخورداری عملی از پایام اعظم (ص) و مشترک، می‌توان با توجه به چنین فضایی‌نمایی توانسته سازمان تأسیس یک حکومت دینی مشترک باشد. اینگونه در گیری‌ها هم بهره‌هایی تازه مسلمان را از نظر کمی ناپذیر می‌ساخت و هم با بهره‌زیاندن نتایج پاسخگویی به انتقادات اجتماعی را نیز دست‌خوش نشک و تردد می‌کرد و امکان پوستن افراد جدید به سمت اولیه را نمی‌داد. این اقدام تا نارضایتی پیدا کرد که بخاطر متغیران، آن را در دیدگاه عوامل موقتیت و پیشرفت سریع‌تر نهادن اسلام، پس از ایمان قاطع، لیاقت و چارادانی پایام اعظم (ص) ذکر می‌کنند.

استفاده پایام اعظم (ص) از استراتژی‌های قرآنی:

تأثیر قهرمانی پایام اعظم صلی الله علیه وآله با استفاده از وحی الهی نیز در بررسی استراتژی‌های تشکیل حکومت دینی، نکته ای قابل توجه است. نقش قران مجید و نحوه به کارگیری آن توسط پایام اعظم (ص) در تشکیل حکومت دینی است. کارآیی بسیاری دارد. تکیه پایام اعظم (ص) بر قران و بهره‌گیری به جا و به موقع از آن، به عنوان یکی از استراتژی‌های سیاسی مخصوص قرآن (ضریح) بر ترسیم دورنمای مطلوب بوده است. تأکید قرآن بر موضوع حکومت دینی و به خصوص، اعتلای کلمه حق و دیانت اسلام دارد. بهترین درون می‌ها را در انتخاب می‌گذارد. آنچه اقدامات پایام اعظم (ص) را در این مورد سرعت و چشمه بیشتری به خشیک، تأثیر جنبه اعجاز قرآن بود و در تحلیل حکومت دینی، نوچه به ابعاد فقیع قرآن ضروری است.

ناتاسیس مسجد:

پیگیری مقرعمومی حکومت اسلامی مسجد بود. در هیچ متأخه تاریخی نیامده است که پایام اعظم صلی الله علیه وآله در سال‌های آقایان در مسجد، امور حکومتی و اداری را در جانی جز مسجد انجام داده است. بنابراین از چراغ از استراتژی‌های ایجاد اندازه ایشان در تشکیل حکومت دینی، ساخت جایگاه و مرکز عمومی به نام مسجد بود که امروز به مسجدالنبلی معروف است و همه مسلمانان را از قبایل و نژادهای مختلف با آرا و افکار متفاوت، و ارتباطات و خصوصیات، سریع‌تر نهادن ایشان که باید داشتند، در زیر یک مقف گرد آورده و وحدت، رحمت، محبت و پیوند تاکستانی در میانیان ایجاد کرد.
مهم ترین موضوعیه‌های سیره ی حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآمل چیست؟

سیره پیامبر (ص) در حکومت که به عنوانی طریقه و روش و سنت ابتدایی در ابعاد مختلف حکومت امام از ترتیب، جامعه، اقتصاد، دفاع و... می‌باشد، بسیار گسترده است؛ که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

مدارا با مخالفان:

عصر نبوی، عصر تأسیس نظام اسلامی و تکمیل اعتقادات اسلامی در میان مردم بود. به همین دلیل رفتارهای پیامبر صلی الله علیه وآمل به ترتیب در مدارا هرهاره بود تا مردم بتوانند اصل دین را در جامعه بپذیرند.

به همین جهت، مخالفت‌ها استهفاده می‌کرده و مسخری جنگ‌های نزدیکی نیز می‌کرده. این معرفی هامیان حکومت اسلامی به شمار می‌آمد. علی بن ابیطالب رئیس منافقات مدیره بود که به رغم اقدامات و خیانت هایش در مراحل گوناگون، پیامبر صلی الله علیه وآمل با او اقدامی نکرد. او در مدتی از جایگاه برجسته بود و پیامبر صلی الله علیه وآمل از آن درادسته مصطفی از او می‌کرد. این افکار او از آن جا بود که او آن چیز بیشتری نبوده و اصلاح خواننده بر خود شدید با او شنیدن تا جایی که مسالمه فقیه یا شاید، نباید به پرسش از پیامبر (ص) خواست: آخرین این، خود عامل این حکم باشد تا میان از مصروفان نگهداری، اما رسول خدا صلی الله علیه وآمل در پاسخ او فرمود: چنین حکم‌ها مطرح نیست. (جعفریان، صص 137-138، ص)
مهر و عطوفات:

راز پیروزی رسول خدا صلی الله علیه وآله در میدانی حکومتی، مهوری و عشته به مردم بود.

آگر این شوی کار بود، در میدانی رسول خدا بوده، ملت توافقی مثلک و موانع تاطف فرسا را به آن نمی‌کرد، به همین جهت خداوند فرمود: «به باز تمم من انسان لفت لهم و لوط کن فظاً غلیظ القلب لا نقضی از حواله» (آیه عمان:۱۵۹) (به موجب رحمت که خداوند به تو عائشت کرد).

پس در حالی که خداوند رسول خدا را به سه‌بند عیاءه (پرچم دار پایام) تعبیه نمی‌کرد، فرمایید: امروز زور جنگ و خونریزی در اسرار است. هنگامی که این شعر به‌کار می‌رود، رسول خدا صلی الله علیه وآله رسید. آن حضرت ناراحت شد و دستور داد: پرچم اسلام را از او گرفته و به دست حضرتی بر علیه السلام بپردازد. سپس با آیت آرام بخش و ملاطفت آمیز خود دمکشیده، را آرامش داد.

آن حضرت فرمود: شما در مورد من چگونه می‌اندیشیدید؟ مرگ این حضرت مفتی: ما جز نیکی و محتی از تو انظاری نداریم! ما تو را پاداشی زرگوار و فرازم بپردازی زرگوار خود میدهیم. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: من آنچه را بی‌پا/ پوش علیه السلام در مورد پردازان من گفته‌ایم، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که آموز رو به نیست، بله از روز بی‌بیان شست و محتی از نیست. او گفت: «لا تریب رو به نیست، هنگامی که آن رهبر همانند، مردم حسن‌الانسان و

احترام به نظرات دیگران:

در مسایل مربوط به جامعه با این که پیامبر صلی الله علیه وآله هوش سرشار در تشخیص امور بر همگان بتردی داشت، اما هرگز با تحکم و استیضاح رأی به افکار مردم بی اعتیاد نمی‌کرد.
نظر مصوری دیگران را مورد توجه قرار می‌داد و دستور قرار انجامید. در عمل اجرای می‌کرد و از مسلمانان می‌خواست که این سنت را نصب عین قرار دهند. (حسنی‌نی، 1376، ص 66)

از مهم ترین موارد مشورت‌های ایشان در طول حکومت خود در مدت مدت، مشورت با اصحاب در چنین احوالی بود. وقتی خیری کشوری کشی قریش در مدتی به پیامبر صلی الله علیه وآله و مسلمانان رسید، یک حضور مشورتی را برکتهای امید کرد. عده‌ای که تن نمی‌دانستند چگونه باید و یا می‌دانستند این امید، حضور داشت، معتقد بودند در مدت ممانند از شهر دفاع کنند. اما بخشی از جوانان و کسانی که در بر بودند و برخی از سالان مانند حضور ساحل، به واسطه عبادت‌های امرار داشتند، به در بیرون می‌رفتند و در هر صورت مشورت باید به هر امر می‌رفتند.

پیامبر صلی الله علیه و آله نظر اکثریت را قول کرد و زره چنین یکی بود. در این هنگام، صحابه که احساس کردند با خواست رسل خدا صلی الله علیه و آله مخالفت کردند. پیامبر صحبت نکرد و نزد حضورت فرند و اظهار ندام. اکنون که زره به تن کردند، سنواری نبست آن را بر پیروی بر. به این ادامه چنین و شکست مسلمانان شهادی مطرح شد که در این موضوع جای مشورت نبود است. لذا آیه... و شاهد ها، در این موضوع شهادت نبوده است. ۱۵۹ (آل عمران، ۱۳۷۳) نازل شد. ۱۵۷۳ این شهادت یا ار طرف کنند؛ زیرا در هر صورت فایده مشورت بالا بردن شخصیت و تکرم آنهاست.

خدمت رسالی:

یکی از برنامه‌های زندگی رسول صلی الله علیه و آله می‌سیگی به کارا و گرفتاری های مسلمانان بود. این حضورت در برآوردن حجاج مردم کشور بسیار داشت و در این دوره اله فضی و تعقیب را چنان گریخت می‌داد و نیازهای آنان را برآورد می‌ساخت. (شمس الهدی، ۱۳۷۵، ص ۹۲)

روزی با یکی از باران خود در صحرا دیدن مدتی قدم میز که پیرو نیا را بر سر چاهی مشاهده کرد؛ او می‌خواست از چاه آب بکشند. به خیمه‌ش برد. آن امکان برآوردن ناپذیر فرد و فرمود. ای مادر آیا آیا می‌خواهی دریافت از چاه آب بکشید؟ آن باید مالک روستایی از وضعیت رسول خدا صلی الله علیه و آلاء خوشحال شد. حضورت بر سر چاه آمد و مشکت را پر از آب کرد و یکنون آن بپرس حبس می‌باشد. شخصی که همه‌ی ایشان بود، هر چه امرار کرد، می‌خواست از پیامبر صلی الله علیه و آله خداداد، حضورت می‌کرد و فرمود: من به ممکنی مشغول و مسمومت ام‌سیت گرفت و مشکت را از بیرون خیمه به داخل پیاوید. آنها با تعجب پرسیدند: یا مادرنا این مشکل سنجیدن
روش زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وگرگشاوی و نیکی و احسان بود، سره حکومتی آن حضرت نشان می‌دهد که ایشان پروران خود را به کارگشاوی و برآوردن حاجات برادر مؤمن تشویق و ترغیب می‌کرد.

تفکد و احوال پرسی:
پرگواری و عنايت نیا اکرم صلی الله علیه وآله و افراد را نباید فقط به خدمت رسانی جهت پیش برد امور جامعه دانست، بلکه تمام افتخار جامعه به نوعی از لطف و پرگواری آن حضرت برخوردار بودند و دارای رهبری زرگر بودند که به دنبال تلاش برای ایجاد ادین ارتباط عاشقانه و وحدت فکری و اجتماعی می‌شد که همه، خود را وابسته به این کانون عشق و ایثار و کرامت می‌داندند. و همیگی پیامبر راز خود جدا نمی‌داشتند. (مصباح برده، صص 137، 138)

_nowt: من مالکه نقل می‌کنم: هرگاه پیامبر (ص) یکی از اصحاب را به‌طور نمی‌دید، در باره او سوال می‌کرد: اگر آن فرد در شهر نبود برایش دعا می‌کرد؛ اگر حضرت داشت به دیدن او می‌رفت و اگر مرض بوسلی او عبادت می‌مود. (جعفریان، صص 137، 79)

شاویستی معنوی:
معيار مورد نظر پیامبر صلی الله علیه وآله در انتخاب مدیران و مسئولان، تقوی، سابقه خوب و باینده به ارزش‌های دینی و سایر ملاک‌های شایسته بود. آن که برای آن پرگوار در انتخاب مدیران اهمیت نداشت، ملاک خویشاوندی و قوم گرایی بود; چنان که اصحاب خاص آن حضرت عنی; سلمان فارسی، بالاحشیاء، اوتوئر غفاری و عمار عریبی هر یک از یک‌نقطه و نازد بویان. (وعظی، صص 77، 138)

وکنی آیه زکات (106) نالی شد چون سهمی برا یا کسی که زکات جمع آوری می‌کردند، داده شد، عده‌ای از بنی هاشم برادران پیامبر صلی الله علیه وآله آدیمند و از ایشان تفتید که به سبب خویشاوندی جمع آوری زکات را به آنان و اگذار نماید. رسول خدا (ص) به آنان فرمود: صدقه و زکات بر بروه و بنی هاشم حرام است، یعنی نه تنها به سراغ زکات‌های نیا، بلکه انتظار آن را هم نداشته.
باشید که از کارماندان جمع آوری آن شوید. سپس فرمود: آیا گمان می کنید من دیگران را بر شما ترجیح می دهم؟ خیر بله من خوبی و صلاح شما را خواهم. (جعفریان، 1373، ص 113)

وفاق اجتماعی:

با آغاز دولت رسول خدا صلی اللہ علیه وآله در مدت، وفاق اجتماعی به عنوان یک ساز و کار مهم از سوی ایشان مطرح گردید. با درنگ در جهات سیاسی آن حضرت پس از تشکیل حکومت اسلامی و هم یک سامان دیگر به ساختار دولت نمونه های فراوانی از وفاق اجتماعی را می توان یافت که در جهت یکدیگ و سازگاری مسلمانان شکل گرفت؛ همچون اساتید مسجد، پیمان عمومی میان مسلمانان، بهدیدان و مشرکان بتره، هم دلی به قابلیت عرب و قرار داد برادری. وفاق اجتماعی در دولت کریم پیامبر اعظم (ص) بر چند اصل راهبردی و بدون تغییر استوار بود که عبارت است از:

- ایمان به خدایی یکتا و اعتقاد به آموزه‌های دینی و قوّت بخشیدن به گراشی توحیدی که پیامبر صلی اللہ علیه و آله آن را مهم ترین رکن وفاق و اتحاد می دانست. (جعفریان، 1373، ص 423)

- پیامبر اعظم (ص) بهترین و استوارترین راستی را تنهایی در گروهه مؤمنان مدانت و با چنین دیدگاهی وفاق را در محدوده آنان تلقی می‌نمود. این اصل در سال هنجری و در اوج افطاری دولت اسلامی و با الهام از آیه: «انما الموتمن احوق...» (حسن، 10) به‌دست گردد؛ آیهایی که تمامی مؤمنان را به‌کارگیری برادری می‌داند.

- سازگاری با غیر مسلمانان به عنوان یک تائیدکن و در جهت پیش بردن منافع اسلام وجود داشته است و چنین وفاقی عماری از امتاز دهی یک سیوه بوهد و برتری اسلام و مسلمانان در آن لحاظ شده است. (مصاحبه پرداز، 1377، صص 144-145)

عدالت خواهی:

مطاعبه تاریخ زندگی پیامبر صلی اللہ علیه و آله بیان گر این است که آن حضرت در روزگاری که در مدت قدرت برگزیده آورد. تمام سعی و تلاش برقراری عدلت و احیای ارزش‌های انسانی، بود. ایشان در یکی مشور جهانی، عدلت خواهی و تساوی حقوق انسان‌ها را در جوامع اعلام کردند و مالک احترام به حقوق باشد را معموم نمود.

آن منابع رستم عدلت و آزادی هنگامی که مشاهده کردند یکی از اصحاب عرب و سلمان فارسی، را به خاطر غیر عرب بوهد تحقیر می کردند در کلمات حکیم‌اند و معروفی می‌فرمود: همه مردم از زمان حضرت آدم عليه السلام تا امروز همانند دانه‌های شانه مساوی و بربر هستند. عرب
بر عجم و سرخ برتری ندارد؛ مگر با تقویٰ

آن حضرت در اجرای قانون عادلانه الهی اهتمام خاصی داشت و اگر گریز از این شام تفاقم غیر قانونی می‌کرد، شدت‌داشت ناراحتی می‌شد. بعد از جنگ احزاب در مورد تقسیم غنام بعضی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آلّه تفاقم غیر معمول کردن، لذا آن یک گنبد ناراحت شد و حضور یک ماه از آنان فصله گرفت. خداوند متعال نیز به این مناسبت آبیما را بر آن حضرت نازل کرد و فرمود:

"يا أيها الذين قل لازواجک ان کنف ترسن الحیوة الدنيا و زینتکا فتعالیم انتمکی و اسراکن سراحا\n
جمیعاً'(حُرَاب: 34) ای پیامبر به همسران بگو؛ اگر شما زندگی دنیا و زرق آن را می‌خواهید، بی‌این با هدهایی شما بهره‌مند سازم و شما را به طرز تیکیبی رها سازم. و به این ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلّه حتی به نزیک ترین افراد خانواده‌اش اجازه نداده‌اند از قانون الهی تعلیخی کرد و عادلیت اجتماعی را در حکومت اسلامی آن حضرت خدش دار سازند'(شمس الدین، 1375، صص. 123-124)".

نتیجه گیری:

از آنچه بحث شد می‌توان یپ برده که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلّه به کاربردن استراتژی‌های تئوری و دیدگاه بزرگ و اساسی، اهداف و تبدیل‌ها را در تأسیس و تحقق حکومت دینی و توسعه اسلام و اصلاح امور جامعه تأمین کرد که مهم ترین آنها ایجاد انسجام و وحدت ملی، پیوند و وقایع اجتماعی و تأمین محیط امن، آرام و سالم و کم دردسر و فضای رخنه و حیات در جامعه مدنی جدید می‌شود. طبخ بود حکومت الهی به طوری که می‌توان آن را یکی از معجزات رسول خدا شمرد که از طریق تنکبری و بسترهای طبیعی فراهم ساخته‌است'(اعظم، 1378، صص. 15).

حکومت دینی مبتنی بر مشروطیت سلطه حاکم از ناحیه حق تعالی است و پیامبر اعظم (ص) به عنوان قائم و حاکم از روز آغازین به قصد بنای اجتماع سوی حکومت، چهارچوب کلی مسئولیت خود را به عنوان رهبر و حاکم امتدادی و دولت و براساس نبود و رسالتی که داشت پی ریزی کرد. نتیجه این شد که آن حضرت پس از هجرت به مدینه، با لافاصله تشکیل دولت داده و خود شخصی به رتب و قضی امور برداختند'(حسینی، 1376، صص. 90).

تشکیل سازمانی های متعدد از سوی پیامبر اعظم (ص)، نشان دهنده این است که اسلام حکومت و سازمان‌دهی دار و این سازمان‌دهی به حکومت دینی به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلّه قابل اقیانس است. مهم ترین دستاوردهای حکومت دینی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلّه، ارائه این اصل می‌باشد که تشکیل حکومت دینی و حفظ آن در صورت وجود شرایط و رفع موانع، از اهم واجبات الهی، بلهک
مقدم ترین و وظیفه دینی است و این خود خط بطالی بر اندیشه جدایی دین از سیاست در طول تاریخ است (مصباح‌زیدی، 1377، ص 178) و ما امروز متفحیم که پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت مطلقه فقهی، طرح فرضی حکومت در اسلام را از مرحله اندیشه به عرشه عمل در آورده است.

منابع و مأخذ

1- فرآن مجید، ترجمه فولاد وند
2- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی
3- ابی منثور، جمال‌الدین محمد بن مکرم (1408) نسیم العرب، بیروت، دار اهیاءالتراث
4- تفیقی، سید محمد (1376) ساختار اجتماعی و سیاسی نخبگان حکومت اسلامی در مدتی قم، هجرت
5- جعفرخان، رسول (1373) تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول الله (صلى الله علیه وآله)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات
6- جوادی آلی، عبدالله (1381) نشست دین و دنیا، قم، انتشارات اسرا
7- حسینی، عبدالرحیم (1374)، حکومت اسلامی، قم، مرکز مطالعات شیعیان گزینه وی در جهاد سازندگی
8- حسین‌الله، محمد (1376) نامه‌ها و پیام‌های سیاسی حضرت محمد (صلى الله علیه وآله) و استاد صدر اسلام، ترجمه محمد حسینی، تهران، سروش
9- حسینی، سید روح الله (1378) صحیح نور، تهران: موسمه توزیعم و نشر آثار امام خمینی
10- حسینی، سید روح الله (1377)، ولایت قبیله، تهران: موسمه توزیعم و نشر آثار امام خمینی
11- دهیدا، علی آکبر (1374) لغت نامه، تهران: انتشارات بیدار لغت نامه
12- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1413)، المفردات در غرب القرآن، بیروت، دارالعلما
13- سعدود، هدایت الله (1374)، تاریخ اندیشه‌های اجتماعی در اسلام، تهران، آوای نور
14- شمس الدین، محمد‌محمدی (1375)، نظام حکومت و مدرک در اسلام، ترجمه دکتر سید مرتضی آیه الله زاده شیرازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
15- فرامرز قراملکی، احدی (1375)، مبانی کلامی جهت گیری انسیاب کتاب نقد، شماره 5 و 6، سال اول
۱۶ - لاریجانی، محمدجواد (۱۳۷۳)، نقد دینداری و مدرنیسم (مجموعه مقالات)، تهران، موسسه اطلاعات.

۱۷ - مطهری، مرتضی (۱۳۶۹)، سیری در سنگر نبوی، تهران، انتشارات صدرا.

۱۸ - معادینخواه، عبدالحجی (۱۳۷۲)، فرهنگ آثار، تهران، نشر ذره.

۱۹ - مصباح زیدی، محمدتقی (۱۳۷۸)، نظریه سیاسی اسلام، ج۳، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۰ - مصباح زیدی، محمدتقی (۱۳۷۷)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۱ - نیوی، محمدحسین (۱۳۷۶)، مدیریت اسلامی، تهران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

۲۲ - واعظی، احمد (۱۳۷۸)، حکومت دینی: تأثیر در اندیشه سیاسی اسلام، قم، اسرا.