

ریعی، محسن، «مرجعیت علمی اهل بیت نزد غیرشیعه»، پایان‌نامه دکتری (Ph.D) رشته علوم قرآن و حدیث، [به راهنمایی دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی]، دانشکده اصول الدین، قم، ۱۳۹۰ ش.

نوآوری

بررسی دلایل انحطاط تفکر اسلامی و راههای احیای آن در اندیشه‌های استاد مطهری و اقبال لاهوری

بشير احمد بت^۱

چکیده

مقاله حاضر با رویکرد تطبیقی به مسئله عوامل انحطاط تفکر اسلامی در جهان اسلام و به تبع آن انحطاط جوامع سلیمانی از دیدگاه استاد مطهری و اقبال لاهوری می‌پردازد و بسیاری از عوامل اساسی درون‌مرزی و برون‌مرزی را که باعث انحراف و انحطاط تفکر اسلامی گشته بررسی می‌نماید که در این بیان مشترکات فراوانی میان آن دو متغیر به چشم می‌خورد. از جمله این عوامل مهم، نفوذ اندیشه‌های بیگانگان به شکل‌های مختلف، تهاجم استعمار و برداشت‌های غیر اسلامی از آموزه‌های دینی، تحجر و... می‌باشد. در پایان نیز به موضع‌گیری و راهکارهای مشترک به صورت عقلانیت دینی، اجتهاد، و توانمندسازی دین اسلام برای ادراجه جامعه اسلامی اشاره شده است.

واژگان کلیدی: تفکر اسلامی، اجتهاد، انحطاط، التقاط، تحجر و جمود.

مقدمه

خدادان انسان را آفرید و برای رشد و تعالی بندگان خویش برنامه همه‌جانبه‌ای را توسعه انبیا به وی ارزانی کرد. این برنامه و آئین که اسلام نام داشت به پیروان خویش حیاتی جدید بخشید و اندیشه و تفکر ناب اسلامی رشد و پیشرفت امت مسلمان را رقم زد و در ابعاد گوناگون وی را سربلند و سرفراز نمود، ولی از طرفی در طول تاریخ دشمنان دین و انسانیت این اندیشه‌های ناب را مورد تهاجم

۱- کارشناس ارشد فلسفه.

است، ولی فلسفه واقعی آن موجود نیست. به همین دلیل، با وجود این همه مسلمان، مسلمان واقعی یافت نمی‌شود. (اقبال، ص ۴۶۴ و ۴۶۹).

۱. برداشت نادرست علمای درباری از برخی مفاهیم دینی

اقبال معتقد است تفسیر غیرواقعی از برخی مفاهیم دینی توسط بعضی از علمای کج فهم و درباری باعث انحراف و انحطاط فهم واقعی اندیشه‌های ناب اسلامی شده است. وی اساسی ترین عوامل انحطاط اسلام و مسلمین را «ملوکیت»، «ملائیت» و «تصوف» دانسته و معتقد است همین سه عامل مهم شوکت و عظمت اسلام را در هم شکسته است.

به نظر اقبال، برخی از علمای سنتی، بحث‌های نظری را مطرح می‌کردد ولی طرح اندیشه‌های اسلامی را در عمل چنان که باید، لازم و ضروری نمی‌داند و از این رو همین بدفهمی و کج فهمی اندیشه اسلامی باعث مشاجرات و اختلافات شده است.

«درک نادرست از دین و غلط فهمیدن آن سبب مشاجرات و مشکلات می‌شود.» (همو، ۱۳۷۲، ش، ج ۱، ص ۴۹۵).

وی به دلایل متعدد زیر علماً (درباری) را نکوهش می‌کند.
الف: تأویل‌های شخصی و نادرست از دین.

به‌نظر وی، آنها چنان تأویل‌هایی از مفاهیم دینی می‌کنند که خدا و پیامبر را نیز به حیرت می‌اندازد؛

که پیغام خدا گفتند ما را
ز من بر صوفی و ملا سلامی
خدا و جریئل و مصطفی را
ولی تأویل‌شان در حیرت انداخت

(پیشین، ص ۴۵۸)

مسلمانان قوم زنده‌ای بودند، ولی با همین تأویل‌ها دچار افسردگی شدند، زیرا عقل و نقل بازیچه آنان شد و منبرشان به میز نانوایان تبدیل گردید؛

آتش او در ضمیر او فسرد
زنده قومی بود از تأویل مرد
منبرشان، منبر کاک است و بس
عقل و نقل افتاد در بند هوش

(پیشین، ص ۴۰۳)

ب. قرآن را که کتاب زندگی و عمل است به کتاب مرگ تبدیل کرده‌اند؛
به بنند صوفی و ملا اسیری
حيات از حکمت قرآن نگیری
که از یسن او آسان بمیری

(پیشین، ص ۴۵۷)

خویش قرار داده‌اند و ما شاهد آن هستیم که تفکر حیات‌بخش اسلام از دو ناحیه ضربه عمیقی خورد و این امر باعث انحطاط جوامع مسلمین گردید؛ یکی از ناحیه درون و دیگری از ناحیه برون. از درون، حاکمان دینی فرست طلب و بسیاری از علمای قشری و سازش‌کار هر چه خواستند بر سر اسلام و آموزه‌های حیات‌بخش آن آوردند، و از ناحیه بیرون نیز تهاجم استعمار و استکبار جهانی نمی‌گذاشت تفکر ناب اسلامی به صورت سالم و کامل به بشر ارزانی شود، از این رو به شکل‌های گوناگون علیه اسلام و به تبع آن جامعه اسلامی به مبارزه برخاست و در این میان، تفرقه، خرافات، زوال و انحطاط، تحجر و جمود، استداد و التقاط جای واقعی تفکر اصیل اسلامی را گرفت و یک تفکر پویا و حیات‌بخش و شورانگیز به جمود و مرگ مبدل گشت. در این میان، متکران، دلسوزان و دردمدان اسلام ناب و جامعه اسلامی هر چند گاهی از گوشش و کنار جهان اسلام فریاد برآورده‌اند و خواستار بازنگری در تفکر اسلامی و جامعه مسلمین شده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند با شناسایی عوامل انحطاط به مسلمانان تفهیم نمایند که اسلامی واقعی و تفکر ناب اسلامی غیر از آن چیزی است که رسم و رسوم عموم مسلمانان گشته و آنها را منزوی ساخته است.

از میان این اندیشمندان و احیاگران واقعی، استاد مرتضی مطهری و علامه محمد اقبال لاہوری دو متفکر جهان اسلام برخاسته از دو منطقه و دو مکتب اسلامی (شیعه و سنی) هستند که به طور جدی به این مسئله پرداخته‌اند. البته هر کدام با توجه به شرایط زمانی و مکانی و موقعیت‌های اجتماعی، سعی کرده‌اند حقیقت ناب اسلامی و اندیشه‌های حیات‌بخش، نشاط‌آور و پویای اسلام را از نو تفسیر و تبیین کنند.

در این مقاله سعی شده است عواملی که در طول تاریخ باعث انحطاط تفکر اسلامی و مسلمانان شده است از نگاه این دو متفکر بررسی گردیده و سپس موضع‌گیری مشترک آنها نسبت به آن و نیز راهکار و چاره‌جویی برای پیشبرد فکر اسلامی بیان گردد تا زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت جامعه اسلامی فراهم شود.

عوامل انحطاط تفکر دینی از نگاه اقبال لاہوری

اقبال لاہوری از انحطاط و جمود فکری مسلمانان بهشت می‌نالد و معتقد است:
«در ظرف مدت پانصد سال اخیر، فکر دینی در اسلام عملاً حالت رکود داشته است.» (اقبال، ۱۳۷۲، ش، ۱۰).

وی علاوه بر سخنرانی‌هایش، در اشعار متعدد به زبان اردو و فارسی نیز به این حقیقت اذعان می‌نماید که مسلمانان آن روح و عشق واقعی را از دست داده و از حقیقت اصیل تفکر اسلامی فاصله گرفته‌اند. به همین خاطر، نماز، روزه، قربانی، حج و... همه به صورت پوسته در میان مسلمانان موجود

«اجتماعی که بر چنین تصور (رابطه خدا و انسان) از واقعیت بنا شده باشد، باید در زندگی خود مقوله‌های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند. بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه آن‌چه ابدی و دائمی است، در این جهان تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما سازد. ولی چون اصول ابدی به این معنا فهمیده شوند که معارض با هرگونه تغییرنده، یعنی معارض با چیزی هستند که قرآن آن را یکی از بزرگ‌ترین آیات خدا می‌داند، آن وقت سبب می‌شود که چیزی را که ذاتاً متحرک است، از حرکت بازدارد. وی در ادامه می‌گوید: «شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول «اعتقاد به تغییر محض» را مجسم می‌سازد و بی‌حرکتی اسلام در ظرف مدت پانصد سال اخیر اصل دوم «اعتقاد به ثبات محض» را مجسم می‌سازد.» (همو، ۱۳۴۶ش، ص ۱۶۹).

۲. تصوف منفی و انزواط

شکی نیست که در طول تاریخ از زهد و تصوف اصیل اسلامی برداشت‌های غلطی صورت گرفته است. اقبال معتقد است پیدایش تصوف منفی در جهان اسلام و تأویل‌های غلط آنها از مفاهیم اسلامی موجب رکود و مسخر تفکر اسلامی شده است.

«طلوع و رشد تصوف زاهدانه که به تدریج تحت تأثیر عواملی غیراسلامی صورت گرفت، تا حد زیادی مسئول پیش آمدن این وضع بود. تصوف از لحاظ دینی آن، نوعی از طغیان را بر ضد لفظبازی نحسین فقهای اسلامی برانگیخت... اهمیتی که تصوف به تمایز گذاشتن میان ظاهر و باطن می‌دهد، سبب پیدا شدن حالت بی‌اعتنایی نسبت به هرچه ظاهری و غیرواقعی است، شده است.

روح کلی به آخرت در تصوف متاخر سبب آن شد که در برابر بصیرت مردمان پرده‌ای کشیده شود، و از همه مهم‌تر سیمای اسلام که حکومت اجتماعی آن است، غافل بماند، و از آن‌جا که تصوف از جنبه تأملی و مراقبه‌ای آن، هیچ حد و سدی برای اندیشه قائل نبوده، بالآخر بهترین متفکران اسلامی را به خود جلب و جذب کرده است. به این ترتیب حکومت اسلامی عموماً به دست کسانی افتاد که از لحاظ فکری و عقلی متوسط بوده‌اند، و توده‌های غیرمتفسکر مسلمانان، که شخصیت‌های عالی‌تری برای رهبری خود نداشته‌اند، صلاح و سلامت خود را در آن یافته‌اند که کورکوانه از مذاهبان پیروی کنند.» (پیشین، ص ۱۷۱ و ۱۷۲).

وی معتقد است اگر تصوف به صورت رهبانیت در هر ملتی پدید بیاید، تلاش و جد و جهد و فعالیت را کنار می‌گذارد، همان‌طور که این امر در میان مسلمانان اتفاق افتاده است. (ستوده، ۱۳۶۵ش، ص ۴۰ - ۴۱).

ج. موجب رسوایی دین شده و به قرآن‌فروشی می‌پردازند؛

دین حق از کافری رسوایر است
زان که ملا، مؤمن کافرگر است

دیده‌ام روح الامین را در خروش
از شگرفی‌های آن قرآن‌فروش

(پیشین، ص ۳۱۳)

د. جوهره اسلام را نمی‌شناسند و از آن بی‌خبرند؛

بی‌ساقی بگردان ساتگین را

حقیقت را به رندی فاش کردن

(پیشین، ص ۴۵۴)

ه. دین را بر وفق مرات صاجبان قدرت تفسیر می‌کنند و باعث تفرقه مسلمانان می‌شوند؛

حکمت ارباب کین مکر است و فن
مکر و فن؟ تخریب جان، تعمیر تن

تابه کام خواجه اندیشد غلام
مراد او کنند تجدید دین

شیخ ملت با حدیث دلنشیش
کس حریفش نیست جز چوب کلیم

(پیشین، ص ۳۹۳)

شاهد این امر، نظریه مولانا حسین احمد مدنی درباره وطن است که در ژانویه ۱۹۳۸ در یک جلسه گفته بود:

«در عصر حاضر قوم‌ها از وطن‌ها هستند و این که اهالی انگلستان همه یک قوم شناخته می‌شوند، در صورتی که میان آنها یهودی و مسیحی وجود دارد، همین وضع نیز در ژاپن، آمریکه، فرانسه و غیره به چشم می‌خورد.» (پیشین، ج ۲، ص ۸۴۳).

اقبال به شدت این نظر را رد و شعرهایی در مذمت آن سرود:

حسین احمد این چه بوالعجمی است
عجم هنوز اندر رموز دین ورنه ز دیوبند

چه بی خبر ز مقام محمد عربی است
سرود بر سر منبر که ملت از وطن است

اگر به او نرسیدی تمام بولهی است
به مصطفی برسان خویش که همه اوست

در جای دیگر می‌گوید:

کسی که پنجه زر و ملک و نسب را
نداند نکته دین عرب را

اگر قوم از وطن بود محمد ندادی دعوت دین بولهی را

وی علاوه بر این معتقد است عدم درک صحیح از اصول ثابت و متغیر نیز سال‌ها تفکر اسلامی را به انزوا، بی‌حرکتی و جمود کشانیده است. وی قائل است بین خدا و انسان، رابطه همه‌جانبه برقرار است و سپس می‌گوید:

اقبال صوفیان را نکوکش می‌کند، چون توجه صرف به مفاهیم باطنی دین را نوعی نسخ و مسخ دین می‌داند.

«اخذ مفاهیم باطنی دین صرف، نوعی نسخ دین است. این را مسلک «گوسفندی» تعبیر می‌کند.» (شیخ عطاءالله، ص ۳۴ - ۳۶).

به نظر وی، گروه صوفیان مفاهیم اسلامی را به معنای غیراسلامی تأویل برده‌اند: «تصوف مفاهیم را که مورد نظر اسلام نبوده، وارد فرهنگ اسلامی کرده‌اند.» (پیشین، ص ۲۴ - ۲۶).

ولی باید توجه داشت که مخالفت اقبال با تصوف مبنای نیست بلکه وی تصوف اصیل اسلامی را قبول داشته است، چنان‌چه خودش نیز تحت تأثیر بسیاری از عرفانی و صوفی‌ها مانند، مولوی، نظامی گنجی، شیخ احمد سرندي و میر سید علی مدانی قرار گرفت و علاوه بر آن، کتاب «احیای فکر دینی» و اشعار وی دربردارنده بسیاری از اصطلاحات عرفانی و فلسفی است. از صحبت‌های وی چنین برمی‌آید که آنها پا به پای دین، مکتب‌های دیگری ایجاد کردند که عمل ظاهری و تلاش مسلمانان را از آن گرفت. وی تعبیر جالبی درباره تصوف دارد:

پس تصوف چیست ای والامقام؟
شرع را دیدن به اعماق حیات

(اقبال، ۲۰۰۲، ص ۲۸۱)

۳. نفوذ اندیشه‌ها و سیطره تفکر یونانی

اقبال معتقد است اندیشه غیر اسلامی به صورت مختلف بین مسلمانان و تفکر اسلامی نفوذ کرده و این امر ضریبه مهلكی به اندیشه حقیقی اسلام و مسلمانان وارد است.

به نظر اقبال، منشأ انحطاط فکر دینی، سیطره و غلبه فکر فلسفی یونانی و عقل «انتزاعی» و «قیاسی» بر تفکر دینی است، و این سبک تفکر موجب تفکیک و جداگانه مسلمانان از تعالیم قرآن گردیده است:

«تحقیق دقیق در قرآن و مکاتب کلامی، این واقعیت قابل توجه را آشکار می‌سازد که در عین آن که فلسفه یونانی به دامنه دید متفکران اسلامی وسعت بخشید، بهطور کلی، بیشن ایشان را درباره قرآن دچار تاریکی کرد.» (اقبال، ۱۳۴۶، ص ۶).

وی از فلسفه یونان سخت می‌نالد، زیرا معتقد است فکر فلسفی یونانی دو گوهر گران بهای قرآنی را از ما ریوده و تفکر دینی را به عزلت و انحطاط کشانده است: یکی تجربه حسی و شناخت عینی از طبیعت و تاریخ، و دیگری ادراک شهودی از «خود» و حقیقت انسانی.

اقبال در اشعاری نیز به این مطلب اشاره نموده و به فکر فلسفی یونانی را نکوکش نموده است: فکر افلاطون زبان را سود گفت حکمت او بود را نابود گفت

چشم هوش او سرایی آفرید
ظرتش خوابید و خوابی آفرید
بس که از ذوق عمل محروم بود
جان او وارفته معدوم بود
منکر هنگامه موجود گشت
خالق اعیان نامشهود گشت

(همو، ۱۳۷۶، ش، ص ۳۴)

وی از روش‌های ارسطویی برای دریافت و فهم معارف دینی انتقاد می‌کند. هم‌چنین از استدلال‌های کلی و نظریه‌پردازی مجرد و بدون واقع‌نگری ناخرسند است و آن را با روش معرفت‌شناسی قرآنی و اسلامی بیگانه و نابرابر می‌داند.

اقبال بر این باور است که دین پژوهی‌ای که بر اساس شیوه منطق ارسطویی و فلسفه یونانی صورت گرفته، باید از فرهنگ معرفتی اسلام زدوده شود.

مسلمانان، در نتیجه افسون آموزش‌های فلسفه یونان، روش قرآنی را به فراموشی سپرندند و مفاهیم دینی را در پرتو فکر یونانی مطالعه و تفسیر کردند. به گفته وی بیش از دو قرن طول کشید تا دریافتند که روح قرآن خدیویانی است. پس از این دریافت، نهضت فلسفی در میان متفکران دینی پدید آمد. (همو، ۱۳۴۶، ش، ص ۱۷). به همین دلیل، وی وظیفه مسلمانان معاصر را بسیار سنگین تلقی می‌کند:

«وظیفه‌ای که مسلمان این زمان در پیش دارد و بسیار سنگین است. باید بی‌آن که کاملاً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشد.» (پیشین، ص ۱۱۲ - ۱۱۳).

توجه به این نکته اهمیت دارد که به نظر اقبال روح قرآن و دین، عمل و تلاش است نه فکر محض. دین و قرآن باید در متن زندگی عملی انسان نقش داشته باشد نه در قیل و قال، و به خاطر همین فلسفه یونانی چون تفکر محض است با دین و قرآن سازگاری ندارد.

۴. تعطیلی فقه و اجتهد

اقبال باور دارد که یکی از عمده‌ترین علت‌های انحطاط مسلمانان و تفکر اسلامی تعطیلی اجتهد و محافظه‌کاری فقهی بوده است. وی به چند عامل اشاره می‌کند که باعث تعطیلی فقه و اجتهد در بین مسلمانان گردیده است:

الف: حمله مغول‌ها

به نظر وی حمله مغول به کشورهای اسلامی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکر امت اسلامی بود که باعث تعطیلی فقه و اجتهد اسلامی گردید.

«علت مهم‌تر از اینها، ویرانی بغداد، مرکز حیات عقلی مسلمانان، در نیمه قرن ۷-هـ بوده است. این ویرانی ضربت بسیار بزرگ بود... متفکران محافظه‌کار اسلام، از ترس تجزیه و تلاش

ب: عقلی‌گرایی‌های افراطی

اقبال می‌گوید عقلی‌گرایی‌های افراطی معتزله که واکنش تند محافظه‌کاران را برانگیخت، یکی از عوامل مهم رکود فکر و اجتهاد اسلامی می‌باشد:

«قسمتی در نتیجه سوءفهم انگیزه‌های نهایی عقلی‌گری، و قسمتی دیگر در نتیجه فکر بی‌بندوبار بعضی از پیروان عقلی‌گری، اصحاب سنت و یا محافظه‌کاران به نهضت عقلی‌گری همچون نیروی مخربی می‌نگریستند و آن را خطری برای پایداری حکومت اسلامی تصویر می‌کردند. بنابراین هدف اصلی ایشان این بود که تمامیت اسلام را حفظ کنند و برای رسیدن به این منظور تنها راهی که در مقابل ایشان باز بود این بود که نیروی پیونددنه شریعت را به کار اندازند و ساختمان دستگاه‌های فقهی را هرچه بیشتر استحکام بخشند.» (پیشین، ص ۱۷۱).

ج: محافظه‌کاری فقهی

اقبال معتقد است عکس العمل علماء و فقهاء در برابر عوامل رکود فقه اسلامی و افراط در سازمانداری و جلوگیری‌شان از هرگونه نوآوری مایه انجساط تفکر اسلامی شده است؛ «در اجتماعی که به حد افراط سازماندار است، فرد خرد می‌شود و از اثر می‌افتد. تمام ثروت فکری اجتماعی را در آن به دست می‌آورد، ولی روح و فکر خود از دست می‌دهد. بنابراین، تقدس کاذب نسبت به گذشته و برانگیختن آن، هیچ چاره‌ای برای جلوگیری از انجساط نمی‌کند.» (پیشین، ص ۱۷۳).

اقبال در یک سخنرانی به این مطلب اشاره می‌کند و به شدت در پی شکستن این طلسما محافظه‌کارانه برمی‌آید. وی می‌گوید: «بدبختانه مسلمانان محافظه‌کار این سرزمهین هنوز آماده اقدام به بحث نقادانه در فقه نیست و اگر به چنین کاری اقدام شود، مایه ناراحتی بسیاری از مردم خواهد شد و اختلاف کلمه مذهبی پیش خواهد آورد...» (پیشین، ص ۱۸۸).

۵. قدری‌گری

اقبال لاهوری یکی دیگر از عوامل انجساط فکر اسلامی را «قدری‌گری» می‌نامد. وی معتقد است به مدت چندین قرن یک نوع قدری‌گری منحط بر جهان اسلام مسلط بوده است (پیشین، ص ۱۲۸).

وی خاطرنشان می‌کند:

«آن نوع قدری‌گری که نقادان اروپایی اسلام آن را در کلمه‌ی «قسمت» خلاصه می‌کنند، مقداری نتیجه‌اندیشه فلسفی، مقداری نتیجه‌ضرورت‌های سیاسی، و مقداری نتیجه‌کاهش تدریجی نیروی جان‌بخشی بوده که اسلام در آغاز به پیروان خود داده بوده است.» (پیشین، ص ۱۲۸).

عوامل انجساط تفکر دینی از نگاه استاد مطهری

استاد مطهری معتقد است مسلمانان در هیچ عصری مانند امروز به انجساط خویش پی نبرند و روشن‌فکران به آن نمی‌اندیشیدند؛ «در هیچ عهد و عصری روشن‌فکران و روشن‌ضمیران مسلمان مانند امروز اصلاح طلب نبودند و درباره علل و موجبات انجساط عصر خود نمی‌اندیشیده‌اند، زیرا در هیچ عصری مانند امروز مسلمانان به انجساط و تأثر خود پی نبرده‌اند و غرور و عزتشان ضربه ندیده است. توجه و احساس درد عامل اصلی چاره‌جویی است.»

استاد نیز بیش از بیست سال روی همین موضوع انجساط تفکر و جامعه اسلامی فکر کرده است. این خود نشانه اهمیت این موضوع نزد اوی می‌باشد؛ «این جانب نمی‌توانم به درستی نشان دهم که از چه وقت علاقه‌ام به بحث در علل انجساط مسلمین جلب شده است. همین قدر یاد هست که متجاوز از بیست سال است که کم‌بیش در اطراف این موضوع فکر کرده‌ام.» (مطهری، پنج مقاله، ۱۳۸۴ش، ص ۱۰۳).

۱. نفوذ اندیشه‌های بیگانه

استاد مطهری یکی از عوامل انجساط تفکر اسلامی را ورود اندیشه‌های بیگانه در اسلام می‌داند. وی در بیان آفات نهضت می‌گوید: «پس از گستردگی و جهان‌گیری اسلام، مخالفان اسلام مبارزه با اسلام را از طریق تحریف آغاز کردند. اندیشه‌های خود را با مارک تقلیبی اسلام صادر نمودند. اسرائیلیات، مجوسیات، مانویات با مارک اسلام وارد حدیث و تفسیر و افکار و اندیشه‌های مسلمانان گردید و بر سر اسلام آمد آن‌چه آمد.» (همو، ۱۳۶۶ش، ص ۸۸).

وقق نمی داد و جامعه منقسم شد به یک طبقه فقیر که نان خود را به زحمت می توانست به دست آورد و یک طبقه مبدّر و مغروف... وضع زندگی عمومی وقتی شکاف بردارد، زمینه برای اجرا و عمل به دستورها باقی نمی ماند، بلکه عواملی پیدا می شود که این گونه دستورها اجرا نگردد.» (همو، ده گفتار، ۱۳۸۴ش، ص ۱۷۳).

۳. مشاجره‌های کلامی

استاد مطهری در سخنرانی «قرآن و مسئله تفکر»، یکی از عوامل انحراف و انجام تفکر اسلامی را بحث و جدال‌های بی‌مورد و بی‌ربط متکلمین می‌داند، آن‌جا که می‌گوید: «اگر کسی کتب متکلمین و موضوعات بحث و جدل آنها را، که قرن‌ها افکار را به خود مشغول ساخته، ثروت‌ها و مکتب‌ها در آن راه صرف شده، نیروهای مغزی به هدر رفته، مطالعه کند و آنها را بر قرآن عرضه بدارد و ببیند با موضوعاتی که قرآن مردم را به مطالعه آنها و تحقیقی در آنها تشویق کرده چه مناسبی دارد، می‌بیند به کلی بی‌ارتباط است. در اطراف همان موضوعات بی‌پایه و لغو سوال‌ها افراد زیادی بحث و مجادله کردنند.» (همو، بیست گفتار، ۱۳۸۵، شصت و یکم، ص ۲۱۸).

وی خاطرنشان می‌کند که بر اثر این، مسلمانان به موضوعاتی که قرآن تشویق کرده بود، نپرداختند و در نتیجه، دیگران روی همان موضوع، از مسلمانان سبقت گرفته و پیشرفت نمودند.

(پیشین، ص ۲۱۸).

۴. تحریر و جمود

با ملاحظه آثار شهید مطهری، درمی‌یابیم که ایشان توجه خاصی به مسئله «تحجّر» نموده و آن را عامل بسیار مهمی در انحطاط تفکر و جوامع اسلامی می‌داند. ایشان ریشه‌های تاریخی تحجّر را به سه جریان «خارجی‌گری»، «اعتری‌گری» و «خبری‌گری» ربط می‌دهد و معتقد است نفوذ اندیشه‌های آنان در میان مسلمانان به قدری زیاد بود که هنوز هم آثار آنها وجود دارد.

خارجہ گی

به نظر استاد، «خوارج مردمی جامد فکر بودند و ماورای آن چه می‌شینیدند یارای درک نداشتند.» (همو، مجموعه آثار، ۱۳۸۴ش، چ ۱۶، ص ۳۲۸).

وی مهم‌ترین عامل نفوذ اندیشه‌های بیگانه را عدم آشنایی درست و دقیق از اسلام می‌داند؛ «گاهی پیروان خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب، مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه‌های بیگانه می‌گردند و آگاهانه و یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب می‌دهند و عرضه می‌نمایند.» (پیشین، ص ۸۸).

به نظر استاد، «نمونه این جهت نیز در جریانات قرون اولیه اسلامیه دیده می‌شود که مثلاً مجدوب شدگان به فلسفه یونانی و آداب و رسوم ایرانی و تصوف هندی، نظریات و اندیشه‌های را به عنوان خدمت (نه به قصد خیانت) وارد اندیشه‌های اسلامی کردند.» (پیشین، ص. ۸۸).

وی متذکر می‌شود که در عصر کنونی نیز افرادی هستند که افکار مارکسیستی و ماتریالستی را پدیدانم و به مارک‌های اسلامی وارد اندیشه اسلامی می‌کنند. (ر.ک: پیشین، ص. ۸۹-۸۸).

۲. رفاه زدگی و انحراف حاکمان دینی

استاد مطهری معتقد است عاقیت‌طلبی حاکمان دین و دعوای دروغین آنها برای پیشوایی دین، جامعه اسلامی و تفکر ناب اسلام را به انحطاط کشیده است. وی درباره علل این که در جامعه اسلامی سنگر انقلاب و حماسه از الاهیون گرفته شده و به دست مادیون و ماتریالیست‌ها افتاده، می‌گوید:

«این سنگر (حماسه، پیکار) از طرف خدا پرستان آن گاه خالی شد که در مدعیان پیشوایی دینی روح عافیت طلبی پدید آمد و به عبارت صحیح تر، این پدیده از آن وقت رخ داد که مردم اهل دنیا به جای پیامبران و پیشوایان دینی نشستند و مردم به غلط، اینها را که روحیه‌ای بر ضد رویه پیامبران و امامان و تربیت شدگان واقعی آنها داشتند، (و اگر تشبیه‌ی در کار بود، اندکی در قیافه و لباس بود) نماینده و مظہر و جانشین آنها دانستند.» (همو، مجموعه آثار، ج ۱۳۸۵، ص ۵۷۷).

استاد خاطرنشان می کند که اینان به راحتی توانستند تفکر ناب اسلامی را دگرگون نموده و علیه خود دین به کار برند؛ «بدیهی است که اینها مفاهیم دینی را آن چنان توجیه کرده و می کنند که تکلیفی برای خودشان ایجاد و ایجاد نکند و با عافیت طلبی کوچکترین تضاد و تصادمی نداشته باشد. دانسته یا نداسته مفاهیمی از دین را تغییر دادند و علیه خود دین به کار برند.» (پیشین، ص ۵۷۸).

از نظر استاد، زمامداران نالایق و بی‌سواد بسیاری از اصول اسلام را تعطیل کردند، و بسیاری از عقاید مرده و نیمه‌مرده جاهلی را دوباره احیا نمودند؛ «مسلمان» یکی از علل امر حوادثی است که در اوضاع اجتماعی مسلمین ابتدا به‌وسیله دستگاه‌های خلافت پدید آمد و بعد دنبال شد. یک جامعه طبقاتی درست شد که با منظور اسلام ابدأ

اشعری گری

وی معتقد است: «خوارج درست در مقابل این طرز تعلیم قرآنی که می‌خواست فقه اسلامی برای همیشه متحرک و زنده بماند، جمود و رکود را آغاز کردند. معارف اسلامی را مرده و ساکن در کردند و شکل و صورت‌ها را نیز به داخل اسلام کشاندند.» (پیشین، ص ۳۲۸).

ایشان بر این امر تأکید می‌کند که:

«طرز تفکر خوارج و روح اندیشه آنان (جمود فکری و انفکاک تعقل از تدین) در طول تاریخ اسلام به صورت‌های گوناگونی در داخل جامعه اسلامی رخنه کرده است.» (پیشین، ص ۳۳۱).

استاد معتقد است روح خارجی گری نمرده و هنوز زنده است و در بسیاری از مسلمانان حلول کرده است. (پیشین، ص ۳۰۴؛ همو، جاذبه و دافعه علی، ۱۳۷۲، ش، ص ۱۳۹). «مکتب خوارج مکتبی نبود که بتواند واقعًا باقی بماند؛ ولی این مکتب اثر خود را باقی گذاشت. افکار و عقاید خارجی گری در سایر فرق اسلامی نفوذ کرد و هم‌اکنون نهروانی‌های فراوان وجود دارند و مانند عصر و عهد علی، خطرناک‌ترین دشمن داخلی اسلام همین‌ها هستند؛ همچنان که معاویه‌ها و عمرو عاصه‌ها نیز همواره وجود داشته و وجود دارند و از نهروانی‌ها، که دشمن آنها شمرده می‌شوند، استفاده می‌کنند.» (پیشین، ص ۳۰۴؛ همو، جاذبه و دافعه علی، ص ۱۲۹).

جریان اشعری گری یک محله کلامی سنی است که در پی اختلاف با فرقه معتزله به وجود آمد و در نهایت، محله اشعری غالب شد. این ضریبه سنگینی بود که هنوز زخم آن از پیکر اسلام برطرف نشده است.

«بوالحسن اشعری از افرادی است که افکارش تأثیر زیادی در جهان اسلام گذاشت و این مایه تأسف است... پیروزی مکتب اشعری برای جهان اسلام گران تمام شد. این پیروزی، پیروزی جمود و تقشر بر حریت فکر بود. هر چند جنگ اشعری گری و اعتزال مربوط است به جهان تسنن، ولی جهان تشیع نیز از آن جمودگرایی اشعری گری برکنار نماند.» (همو، احیای تفکر اسلامی، ۱۳۸۰، ش، ص ۲۵).

به نظر استاد مطهری پیروزی اشعری گری همراه با تعطیلی فکر و عقل بود و جمود خاصی را به وجود آورد:

«عاقبت مذهب اشعری به وجود آمد و یکباره ارزش تفکر و اندیشه‌های عقلی محض و محاسبات فلسفی خالص را منکر شدند و مدعی بودند که بر مسلمانان فرضی است که آن‌چه در ظاهر تعبیرات نقلی رسیده، متعدد باشد و در عمق معانی تبر و تفکر نکنند. هرگونه سؤال و جواب و چون و چرا بی بدبخت است... بالاخره، اشعریان پیروز شدند و بساط تفکر عقلی را برچیدند و این پیروزی ضریبه بزرگی بر حیات عقلی عالم اسلام وارد آورد.» (پیشین، ص ۶۰؛ همو، ده گفتار، ص ۱۳۲).

۵. التقاط

«التقاط» یکی دیگر از مهم‌ترین عناصری است که نقش عمدہ‌ای در انحطاط تفکر اسلامی ایفا کرده است. التقاط به این معنا است که مفاهیم غیراسلامی به آموزه‌های اسلامی افزووده شود و این مفاهیم افزوده با مبانی و اصول آموزه‌های اسلامی ناسازگاری داشته باشد.

استاد در این خصوص به سخن مارکس اشاره می‌کند:

«طرح مارکس این است که برای مبارزه با مذهب در میان توده معتقد، باید از خود مذهب علیه مذهب استفاده کرد؛ به این صورت که مفاهیم مذهبی از محتوای معنوی و اصلی خود تخلیه و از

استاد مطهری این در اندیشه‌های اسلامی و راهی این اندیشه‌ها

«خبرای گری» یک مکتب فقهی شیعی است که برخلاف خوارج و اشعری گری، سابقه کمتری دارد. به نظر استاد این نیز طرز تفکر دیگری بود که باعث تعطیلی فکر و عقل گشت:

«مکتب اخباری گری، که یک مکتب فقهی شیعی است، در قرن‌های ۱۱-۱۲ هجری به اوج قدرت خود رسید و با مکتب ظاهري و اهل حدیث در تسنن بسیار نزدیک است و از نظر سلوك فقهی، هر دو مکتب سلوك واحدی دارند و تنها اختلافشان در احادیث است که باید پیروی کرد؛ یک نوع انفکاک تعقل از تدین است. اخباری‌ها کار عقل را به کلی تعطیل کردند.» (همو، مجموعه آثار، ج ۲۰، ص ۱۶۸).

استاد معتقد است: «در میان شیعیان در حدود چهارقرن پیش جریانی به وجود آمد بهنام اخباری گری ... این جریان تقریباً دو سه قرن بر افکار مردم حکومت کرد و چه جنگ‌هایی و ادام‌کشی‌هایی ایجاد نکرد!» (همو، اسلام و نیازهای زمان، ۱۳۸۴، ش، ج ۱، ص ۸۸ و ر.ک: همو، ده گفتار، ص ۱۱۳).

وی معتقد است: «اخباریین مظہر کامل جمودند.» (همو، اسلام و نیازهای زمان، ج ۱، ص ۹۰). «جمود اخباری گری در بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی و بلکه پاره‌ای از مسائل فقهی هنوز هم حکومت می‌کند.» (همو، جاذبه و دافعه علی، ص ۸۶ و همو، ده گفتار، ص ۱۱۵) و خاطرنشان می‌کند که امروز هم در جامعه ما طرز فکر اخباری گری وجود دارد: «این جور ضربه‌ها اینها به پیکر دین زدنند... جریان اخباری گری از آن جریان‌های فکری خطرناک است؛ همان چیزی که ما الان به آن مبتلا هستیم.» (همو، اسلام و نیازهای زمان، ج ۱، ص ۹۳).

استاد ویژگی‌های عده اخباریین را مقابله با اجهاد و از کار انداختن سه دلیل (قرآن، اجماع و عقل) و مبانی عده آن قلمداد می‌کند. (ر.ک: پیشین، ص ۹۲-۹۱، و نیز همو، ده گفتار، ص ۱۱۳).

وی به نقل از آیت‌الله بروجردی (قدس سره) تفکر اخباری گری را ناشی از فکر مادی گری در مغرب زمین می‌داند که هیچ بهایی به عقل نمی‌داند. (ر.ک: پیشین، ج ۱، ص ۹۳ و همو، ده گفتار، ص ۱۱۴).

محتوای مادی پر شود تا توده مذهب را به صورت مکتب مادی دریابد. پس از این مرحله، دور افکندن پوسته ظاهری دین ساده است.» (همو، علل گرایش به مادی‌گری، ص ۳۳).
وی در کتاب وحی و نبوت، اصالت دادن به عقل در برابر وحی را به دقت تحلیل نموده و از چهار محور به عنوان نمادهای تفکر و التقطاط بحث می‌کند:

علم‌گرایی افراطی؛

بیشنش‌های مادی نسبت به جامعه و تاریخ و معارف قرآن؛

اجتهداد آزاد در مقابل اجتهداد فقاہتی (اقتباس از: آژینی، التقطاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری)؛

انتقال رهبری از روحانیت به روشن‌فکران (پیشین و همو، ۱۳۶۶ش، ص ۸۱).

۶. تحریف و مسخ مقاھیم دینی

از نظر استاد مطهری، عامل دیگر انحطاط تفکر و جوامع اسلامی، تحریف احکام نجات بخش اسلام است. تحریف نیز با تمام شکل‌های آن به معنای عمل نکردن به دستورات اسلام می‌باشد. استاد معتقد است اسلام عملاً در میان مسلمانان، کنار گذاشته شده است و تنها برخی از فروعات به

صورت ظاهری و خالی از محتوا در میان مسلمانان رواج دارد؛

«در میان کشورها، به استثنای بعضی از کشورها، کشورهای اسلامی عقب‌مانده‌ترین و منحط‌ترین کشورهای است؛ نه تنها در صنعت عقب هستند، در علم عقب هستند، در اخلاق عقب هستند، در انسانیت و معنویت عقب هستند؛ چرا؟... باید اعتراف کنم که حقیقت اسلام به صورت اصلی در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مسخ‌شده است، ولایت و امامت مسخ شده است، اعتقاد به قیامت کم‌ویش همین‌طور. تمام دستورهای اصلی اسلام در فکر ما همه تغییر شکل داده. در دین صبر هست، زهد است، تقوّا هست، توکل هست، تمام اینها بدون استثنای به صورت مسخ‌شده در ذهن ما موجود است.» (همو، ده‌گفتار، ص ۱۵۴ - ۱۵۳).

وی بر این مطلب تأکید می‌کند که فکر حقیقی اسلام مسخ شده است:

«فکر دینی ما باید اصلاح شود. تفکر ما درباره دین غلط است، به جرأت می‌گوییم: از چهار مسئله فروع، آن هم در عبادات، چندتایی در معاملات، از اینها بگذریم، دیگر فکر درستی نداریم،» (پیشین، ص ۱۳۳).

استاد مطهری در مقاله «دین و مذهب» بعد از این که دین را یک امر فطری و هماهنگ با ترقی و تکامل معرفی می‌کند، مذکور می‌شود که:

«تا زمانی که ملل مسلمان مقررات اسلامی را رعایت می‌کردند، خوشبخت‌ترین و پیشرفته‌ترین ملل عالم بودند و از آن روزی که به علل تاریخی معنا و حقیقت اسلام را از دست دادند و تنها به اسم قناعت کردند و از خودشان بدعت‌هایی بر آن افزودند، راه تنزل و انحطاط پیمودند.» (همو، پنج مقاله، ۱۳۸۴ش، ص ۲۶).

۷. هجوم استعمار

شهید مطهری استعمار را نیز عامل دیگری در انحطاط تفکر و جوامع اسلامی می‌داند. وی می‌گوید:

«سیاست حاکم بر جهان یا بر نیمی از جهان می‌خواهد که اسلام نه بمیرد و نه زنده بماند، به حالت نیم‌مرده و نیم‌زنده بماند. دنیا به دو بلوک به اصطلاح قسمت شده است: شرق و غرب. این دو بلوک در دو مسئله، در دو چیز با هم اتفاق دارند، یکی مسئله آلمان و یکی مسئله اسلام... راجع به اسلام هم عیناً همین طور، منتهای امر فرق این است که بلوک شرق فکر می‌کند به این که ریشه اسلام را از بین بکند، بلوک غرب فکرش این است که اسلام را به حال نیم‌زنده و نیم‌مرده نگه دارد؛ یعنی همین که هست، این وضعی که الان هست، حفظ بکند، نه بگذارد از بین برود نه بگذارد درست زنده بشود.» (همو، ده‌گفتار، ص ۱۵۸).

وی معتقد است این دین مقدس در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیه برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند، ضربه و صدمه می‌بینند؛

«... هجوم استعمار غربی با عوامل مرئی و نامرئی اش از یک طرف، و قصور یا تقسیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این عصر از طرف دیگر، سبب شده که اندیشه‌های اسلامی در زمینه‌های مختلف، از اصول گرفته تا فروع، مورد هجوم و حمله قرار گیرد.» (همو، عدل‌الهی، ص ۸۹).

ولی به نظر وی استعمار علت فرعی است نه اصلی و علت اصلی خود مسلمانان هستند؛ «البته این را هم نمی‌خواهیم بگوییم و شما را به غلط بیندازم که استعمار و استثمار ما را به این حالت درآورده است؛ نه، ما قبلاً به این حالت درآمدیم و آنها ما را امروز به این حالت نگه می‌دارند و علت مبقیه ما هستند، و الاً ما قبل از این که استعمار و استثمار باید، افکاری در ما پیدا شد و ما را به این حالت درآورده.» (همو، ده‌گفتار، ص ۱۵۹).

طرح مشترک و راه‌های احیای تفکر دینی

با توجه به بررسی به عمل آمده در مورد عوامل انحطاط تفکر اسلام، هر دو متفسر اسلامی اشتراکات فراوانی دارند. آنها معتقدند جهان اسلام و تفکر اسلامی مورد تهاجم افکار و اندیشه‌های بیگانه واقع شده و در این باره فلسفه یونانی و افکار انحرافی دیگران سهم بسزایی داشته است. به نظر اقبال مسدود شدن اجتهداد در جهان اهل تسنن ضربه مهلكی به تفکر اسلامی وارد نموده استاد مطهری نیز مکتب جبری اشعری را نکوهش نموده و خسارتش را که از ناحیه آن بر امت اسلامی وارد شده است جبران ناپذیر می‌داند. (همو، انسان و سرنوشت، ۱۳۸۴ش، ص ۴۳).

یک دیگر از آسیب‌های تفکر اسلامی تصوف غیراسلامی و برداشت نادرست از برخی مفاهیم دینی می‌باشد که به نظر استاد مطهری می‌توان انحراف حاکمان دینی و تحریف مفاهیم دینی را در راستای همین منظور ارزیابی کرد و در اندیشه‌های اقبال می‌توان جمود و تحجر را همان قدری‌گری منحط نامید.

هر دو این دغدغه فکری را دارند که چگونه با این تهاجم مقابله کنند. آنها به شدت نسبت به اسلام متبدّل و برق و برق دینی‌ها را شیفته خود نکرد؛ هر دو در دین و غیرت دینی داشتند و از مخدوش شدن چهره نورانی اسلام به دست مسلمانان بی‌عمل نگران بودند. در پایان مقاله اشاره‌ای و لو اجمالی به برخی از راه‌ها و راه‌کارهای آن دو متفکر برای رشد و اعتلای تفکر دینی و جوامع مسلمین خواهیم نمود تا بتوان در پرتو آن چالش‌های فکری موجود در جهان اسلام و اندیشه اسلامی را پاسخ داد و از انحطاط جدید و نوجلوگیری نمود.

۱. عقلانیت

استاد مطهری و اقبال لاهوری برای برونش از وضعیت کوتولی جوامع اسلامی و انتقام رشد تفکر دینی و رهایی از جمود و تحجر، عقلانیت دینی را به شدت مورد توجه قرار می‌دهند گرچه برداشت آنان از مفهوم عقلانیت متفاوت می‌باشد و این امر خود به بررسی جدایانه نیاز دارد که در اینجا به صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود.

آنها معتقدند دین اسلام یک دین عقلی است و یکی از منابع معرفت، عقل است، بلکه عقل از منابع دینی به حساب می‌آید. اصل پذیرش دین بر عقل مبتنی است و کنار گذاشتن عقل از معرفه دین به منزله مرگ دین است و از این رو اگر مسلمانان خواستار تفکر ناب دین محمدی و پیشرفت جهان اسلام در سایه آن هستند باید به عقل ارج نهند. در پیش از اسلام ریشه و بنیاد قوی و استوار دارد. وی، به مناسبت‌های گوناگون، ریشه‌داری عقل را از لایه‌لای روابیات بیرون کشیده و از این چشم‌انداز، اسلام را تنها دینی می‌داند که این اندازه به عقل و خرد انسان توجه کرده است. (همو، ۱۳۷۳ش، ج ۱، ص ۴۷؛ مخلصی، ۱۳۷۹ش، شماره ۹۷).

استاد مطهری از جمله کسانی است که در وادی خردورزی حضور فعال و جدی داشته و به لزوم رویکرد عقلانی به دین معتقد بوده است. ایشان به شدت از پیوند و ارتباط متقابل عقل و دین دفاع کرد و عمر خود را وقف دفاع عقلانی از دین نمود. (همو، عدل‌الله، ص ۱۴). از دیدگاه استاد مطهری وجود و پذیرش عقل در حريم اسلام مهم‌ترین رمز پایداری و جاودانگی این دین است (همو، ۱۳۷۳ش، ص ۱۹۰؛ همو، ۱۳۸۱ش، ج ۲۱، ص ۲۹۸) و عقل دارای ویژگی‌هایی از جمله منبع معرفت در کنار وحی و جانشینی نبوت تبلیغی است. علاوه بر این، اصل پذیرش دین و اصول آن بر عقل مبتنی است و عقل از عوامل تصفیه فکر اسلامی به حساب می‌آید.

اقبال بیشتر معتقد است که روش استقرایی مولود اسلام است؛ از این رو مسلمانان باید به روش استقرایی توجه کنند، چون این روش مورد نظر اسلام بوده و قرآن توجه خاصی به این روش دارد؛ «اصول استقرایی که روش علم جدید شده است، قرآن کریم به تمام جهان عطا کرده است.» (اقبال، ۱۳۷۲ش، ج ۱، ص ۴۹۱؛ رفیق افضل، گفتار اقبال، ص ۹۷).

وی بر این باور است که عقلانیت جدید عقلانیت استقرایی و تجربی است، و از قضا این عقلانیت با آموزه‌های اسلامی سازگار و مورد تأکید فراوان قرآن است، در حالی که عقلانیت حاکم بر فلسفه یونانی عقلانیت قیاسی و انتزاعی است که در آن ربط تفکر با شهود و تجربه قطع می‌شود. به نظر وی، این عقلانیت با آموزه‌های اسلام و قرآن ناسازگار است. پس این عقلانیت استقرایی است که ما را به سوی تفکر واقعی اسلامی رهنمون می‌سازد و همه نوع جمود و تحجر را از بین ببرد.

۲. اجتهاد

آنها برای رهایی تفکر دینی از بوته تحجر و انزوا اجتهاد را پیشنهاد می‌کنند. اصطلاح اندیشه و مفاهیم دینی با مقتضیات زمان جز با اجتهاد ممکن نمی‌باشد. از نظر استاد مطهری و اقبال لاهوری اصل اجتهاد در اسلام به تفکر اسلامی پویایی می‌بخشد. آنها اجتهاد را در احکام فقهی منحصر نمی‌دانند، بلکه معتقدند دائره و قلمرو اجتهاد بسیار وسیع و گسترده‌تر از آن است که فقط در احکام فقهی محض محدود گردد. به گفته اقبال لاهوری اجتهاد قوه محرکه اسلام است. (اقبال، ۱۳۴۶ش، ص ۲۴۹ و ۲۶۹). وی چون پیرو مذهب اهل تسنن است و با انسداد باب اجتهاد روبرو است، تأکید زیادی بر بازگشایی اجتهاد مینماید و مبنای این کار را اصول ثابت و متغیر در اسلام قرار می‌دهد و با توجه به اصول ثابت و متغیر در اسلام هیچ دلیل معقولی برای تسدید باب اجتهاد نمی‌بینند. بنابراین، کار اقبال هم احیای اجتهاد و هم بازسازی تفکر دینی در پرتو اجتهاد می‌باشد. ولی چون باب اجتهاد در مذهب شیعه همیشه مفتوح بوده (تنها اقلیتی از شیعیان، که اخباریان باشند، در دوره‌ای موقت نقش اجتهاد را تضعیف کردن) استاد مطهری پیشتر بر نوادری اجتهاد و شکوفایی آن تأکید می‌ورزد و مانند اقبال، مسئله ثابت و متغیر در اسلام را مبنای این کار قرار می‌دهد.

مواد اقبال از اجتهاد، تنها اجتهاد در احکام فقهی نبوده، بلکه مراد وی اجتهادی است که همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را در بر می‌گیرد و او خواستار مطالعه و بررسی عمیق مسائل مبتلا به مسلمانان با توجه به علوم جدید بوده است. (محمد احمد خان، ۱۹۷۸ش، ص ۴۰۷؛ گنائی، ۱۳۷۳ش، ص ۲۰۰؛ اقبال، ۱۳۴۶ش، ص ۲۷۰ و ۲۴۷). همچنین معتقد بود بررسی باید عمیق و نقادانه باشد. (گنایی، پیشین، ص ۲۴۷).

از نظر استاد مطهری اجتهاد مفهوم وسیع‌تری دارد؛ «روحانیت ما خیال می‌کند مسئولیتش فقط ابلاغ چند مسئله فرعی است، آن هم مسائلی که

هزارها بار زیورو شده و فقط سنتی و تکرار مکرر است و از باب این که تعبد تقليد میت جایز نیست و مردم تعبدآ باید سلفی به خلفی مراجعه کند و حال آن که مسئولیت اصلی اش ایجاد رشد و لیاقت و اعطای شناخت اسلام و فرهنگ اسلام به صورت یک مکتب و یک ایدئولوژی و جهان‌بینی اسلام است.» (طهری، ۱۳۸۲ش، ج، ۴، ص ۴۸۱).

استاد مطهری خواستار نوعی بازنگری اجتهاد در جهان تشیع می‌باشد. وی اجتهاد را ابتکاری نو می‌داند و کسی را که بتواند مسائل جدید را پاسخ‌گو باشد، مجتهد واقعی می‌نامد: «اجتهاد واقعی این است که وقتی یک مسئله جدید که انسان هیچ سایه ذهنی ندارد و در هیچ کتابی طرح نشده، به او عرضه شد، فوراً بتواند اصول را به طور صحیح تطبیق کند و استنتاج کند ... اجتهاد، ابتکار است! مجتهد واقعی، در هر علمی، همین طور است. همیشه مجتهدان، عده‌ای از مقلدان هستند، مقلدان در سطح بالا. در هر چند قرن، یک نفر پیدا می‌شود که اصلی را تغییر دهد و قواعد تازه‌ای را ابداع کند. مجتهد اصلی همان یکی است.» (همو، ۱۳۷۳ش، ج، ۱، ص ۲۲۲؛ همو، تعلیم و تربیت در اسلام، ۱۳۸۵ش، ص ۲۳، ۲۵؛ همو، یادداشت‌های استاد مطهری، ۱۳۸۵ش، ج، ۱، ص ۵۰۱ و ۵۲۷). استاد معتقد است یکی از معجزات اسلام خاصیت اجتهاد است. (همو، اسلام و نیازهای زمان، ص ۴۶).

پس با توجه به این امر، هر دو متکر اجتهاد را امری ضروری برای پویایی و اعتلای تفكر اسلامی می‌دانند.

۳. توامندی اسلام برای اداره جامعه

آنها بر این باورند که اسلام توان اداره جامعه را دارد و از این رو، ضعف جوامع اسلامی را ناشی از عمل نکردن به تعليمات اسلامی و دوری از اندیشه‌های ناب اسلامی می‌دانند. آنها به شدت مخالف نظریه «جدایی دین از سیاست» بوده و این دیدگاه را ترفندی از سوی دشمنان اسلام می‌دانند. و در عمل با شرکت در مبارزات سیاسی علیه استعمار و استبداد بر این نظریه جامه عمل پوشانند. به نظر آنها حضور علماء برای نظارت بر امور دولتی و حاکمیت اسلامی ضروری می‌باشد. دغدغه سربلندی اسلام و مسلمین و نیز بازگشت به هویت اسلامی موجب شده بود تا مسئله اساسی آنها این باشد که چگونه می‌توان دین را که امروزه چنین خوار شده، دوباره مطرح کرد، به نحوی که از توانایی کافی و وافی برخوردار باشد و نیز برای تمامی مقوله‌های مهم و پرازرسی که امروزه بشر به آنها می‌اندیشد، و برای آنها به دنبال پاسخ است، تحلیل داشته باشند. توامندسازی دین گوهره اصلی عملکرد آنها در باب اجای تفکر اسلامی بوده است، ولی علاوه بر آن، خلوص، ناب بودن و آفت‌زدایی از دین نیز امری بس مهم می‌باشد.

آنها برای توامانساختن اسلام و مسلمین، دغدغه اتحاد اسلامی را دارند و به شدت خواستار احیای اتحاد در سراسر جوامع اسلامی هستند. آنها مردگی و سقوط جوامع اسلامی را در پراکندگی، افترق و از هم گسستگی آنها که از ترفندهای استعمار بوده و هست، می‌دانند. استاد مطهری و اقبال لاهوری

توحید، نبوت، قرآن، کعبه، حج و ... را به عنوان محورها و اصول مشترک اتحاد مسلمین معرفی می‌نمایند و در این میان بر محوریت حج و خانه کعبه که هسته و مرکز بین‌المللی اسلام و مسلمین است، بیشتر تأکید می‌کنند.

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی به عمل آمده به این نتیجه می‌رسیم که اقبال و مطهری به شدت از مسئله انحطاط تفکر اسلامی رنج می‌برند و آنها در این باره تحقیق‌های فراوانی انجام داده‌اند و عواملی مشترک فراوانی را در این مورد برمی‌شمارند که سرآمد همه آنها جمود و تحجر به شکل‌های مختلف و نفوذ اندیشه‌های بیگانه و غیر اسلامی می‌باشد. در این مورد مسلمانان به طور عمدى و سهوی و غیرمسلمانان به طور عمدى سعى و تلاش فراوانی برای انحراف آموزه‌های نظر ناب اسلامی نموده‌اند. با توجه به این تلاش‌ها هر دو متکر بر این امر اتفاق نظر دارند که می‌توان طرح مجدد بازسازی تفکر اسلامی را ریخت و اساساً تفکر اسلامی دارای شاخص‌هایی است که توجه به آنها همه کاستی‌ها و نارسانی‌هایی که از سوی غیر و به خاطر سوء برداشت به پیش آمده، را برطرف ساخت از جمله مهمترین شاخص آن عقلانیت دین اسلام، اجتهاد و توامندی اسلام برای اداره جامعه بشریت در عرصه‌های مختلف می‌باشد.

منابع و مأخذ

۱. اقبال، جاوید، زندگی و افکار علامه اقبال لاهوری، ترجمه: دکتر شهیندخت کامران مقدم صفیاری، انتشارات آستان قدس رضوی، ج، ۱۳۷۲ش.
۲. اقبال، محمد، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه: احمد آرام، مؤسسه فرهنگی منطقه‌ی شی، تهران، ۱۳۴۶ش.
۳. ———، تشکیل جدید الهیات اسلامی، ترجمه: سید نذیر نیازی، اسلامک فاؤنڈیشن، نئی دہلی، ۲۰۰۲م.
۴. ———، کلیات اقبال (اردو)، ندیم یونس پرنتر، لاھور.
۵. ———، کلیات اقبال (فارسی)، با مقدمه احمد سروش، انتشارات سنایی، ۱۳۷۶ش.
۶. ستوده، غلام‌رضا، در شناخت اقبال، (مجموعه مقالات)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۵ش.
۷. شیخ عطاء‌الله، اقبال نامه.
۸. گنائی، مشتاق احمد، نظریه اجتهاد اور اقبال، شالیمار آرت پریس، ریدکراس، سرینگر، ۲۰۰۳م.
۹. محمد احمد خان، اقبال اور مسئله تعلیم، اقبال اکادمی پاکستان، لاھور، ۱۹۷۸م.
۱۰. مخلصی، عباس، عقلانیت دین در قرائت شهید مطهری، مجله حوزه، شماره ۹۷، ۱۳۷۹ش.

عقل بعنوان منبع استنباط احکام شرعی (قسمت اول)

سید غلام حسین عابدی^۱

چکیده

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده‌اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت‌های فطری، تحلیل‌ها و یافته‌های عقلاً نظری و یافته‌های علوم تجربی می‌باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله: ۱- تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲- تفاوت میان عقل آئی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳- تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴- تفاوت میان «ادراك عقلی» و قطعی» و «ادراك عقلی ظنی»؛ ۵- عقل نظری و عقل عملی.

وازگان کلیدی: عقل، استنباط، اجتهاد، مستقلات عقلیه، ملازمات عقلیه، ملاکات احکام، قاعده ملازمه.

تحلیل مفهوم پایه

یکی از مباحث اختلافبرانگیز در مورد پیوند عقل و دین این است که عده‌ای عقل را در برابر دین قرار داده و پس از مسلم گرفتن این امر، از تقابل و تعارض عقل و دین سخن می‌گویند؛ یعنی در حقیقت، از موضوعی سخن می‌گویند که ترتیب مواد آن باطل است، زیرا عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین و وحی، و تقابل عقل و دین امر باطلی است. (ر.ک: جوادی‌آملی، ۱۳۸۷، ص ۳۳-۳۷).

به نظر می‌رسد قیل و قال‌ها در باب عقل ناشی از خلط در مبادی تصوری آن و عدم تحلیل و

۱- محقق و نویسنده.

۱۱. مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، صدراء، تهران، ج ۱، ۱۳۸۴ ش.
۱۲. _____، جاذبه و دافعه علی، صدراء، قم، ۱۳۷۲ ش.
۱۳. _____، مجموعه آثار، علل گرایش به مادی‌گرایی، صدراء، تهران، ج ۱، ۱۳۸۵ ش.
۱۴. _____، احیای تفکر اسلامی، صدراء، تهران، ۱۳۸۰ ش.
۱۵. _____، اسلام و مقتضیات زمان، صدراء، تهران، ج ۱، ۱۳۷۳ ش.
۱۶. _____، انسان و سرنوشت، صدراء، تهران، ۱۳۸۴ ش.
۱۷. _____، برسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، صدراء، تهران، ۱۳۶۶ ش.
۱۸. _____، بیست گفتار، صدراء، تهران، ۱۳۸۵ ش.
۱۹. _____، پنج مقاله، صدراء، تهران، ۱۳۸۴ ش.
۲۰. _____، تعلیم و تربیت در اسلام، صدراء، تهران، ۱۳۸۵ ش.
۲۱. _____، ده گفتار، صدراء، تهران، ۱۳۸۶ ش.
۲۲. _____، عدل الهی، صدراء، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ ش.
۲۳. _____، مجموعه آثار، صدراء، تهران، ج ۱۶، ۱۳۸۴ ش.
۲۴. _____، مجموعه آثار، صدراء، تهران، ج ۲۰، ۱۳۸۰ ش.
۲۵. _____، مجموعه آثار، صدراء، تهران، ج ۲۱، ۱۳۸۱ ش.
۲۶. _____، مجموعه آثار، صدراء، تهران، چاپ ششم، ج ۳، ۱۳۷۵ ش.
۲۷. _____، یادداشت‌های استاد مطهری، صدراء، تهران، ج ۴، ۱۳۸۲ ش.
۲۸. _____، یادداشت‌های استاد مطهری، صدراء، تهران، ج ۶، ۱۳۸۵ ش.

منابع