

An Introduction to the Political Theology of Civilization in the Thought of Malik Bennabi

Received: 2020-04-29

Accepted: 2020-08-13

Muhammad Ali Mirzaei *

Mostafa Soltani **

Muhammad Safar Jebreili ***

The purpose of this study is to examine the concepts and dimensions of the theology of civilization in the thought of Malik Bennabi, which will lead to the rethinking and reconstruction of political thought in its general sense - and not in the sense of state - building. The method of this research is descriptive-analytical. The findings show that the aim of the Prophet is to understand the roots and causes of the Islamic civilization collapse, and then to reform and modernize it. Bennabi's understanding of real challenges and their roots in the Islamic world is different from other great civilizations of the Islamic world; this substantial difference can be seen even in the ways of overcoming these challenges. One of the most important features of Bennabi's thought is the establishment of the general plan of his civilization thought based on theology. He believes in the coexistence and evolutionary connection of religion and civilization and believes that civilizations, to the extent that they have a reasonable and constructive relationship with religious thought, find consistency and meaning, and to the extent that they escape from the stage of theology and religion, first suffer from spiritualism devoid of spirituality souls, then they fall into the swamp of different instincts and lusts, and face destruction. The three-stage cycle of civilization (soul, science and instinct) begins from the stage of soul and spirituality and reaches the ascent of civilization.

Keywords: Malik Bennabi, Theology of Civilization, Development of Civilization, Political Theology.

* PhD Student, Department of Theological religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. (Corresponding Author) (mirzaei.m.ali@gmail.com).

** Assistant Professor, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. (soltani@urd.ac.ir).

*** Associate Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran. (ms1346@yahoo.com).

درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی

در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی

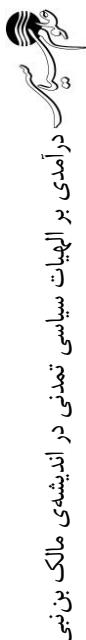
تاریخ تأیید: ۹۹/۵/۲۳

تاریخ دریافت: ۹۹/۲/۱۰

* محمدعلی میرزایی

** مصطفی سلطانی

*** محمدصفر جبرئیلی

هدف این پژوهش، بررسی آن دسته از مفاهیم و ابعاد الهیات تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی است که به نوآندیشی و بازسازی اندیشه‌ی سیاسی به معنای عام و کلی آن – و نه به مفهوم دولت‌سازی – بینجامد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. یافته‌ها نشان می‌دهند که هدف بن‌نبی، درک درست ریشه‌ها و علل فروپاشی تمدنی اسلامی و اصلاح و نوسازی آن است. درک و فهم بن‌نبی از چالش‌های واقعی و ریشه‌های آن‌ها در جهان اسلام متفاوت از دیگر تمدن‌پژوهان بزرگ جهان اسلام است؛ این تفاوت ماهوی را حتی در روش‌های برونو رفت از این چالش‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. از مهم‌ترین شاخص‌های اندیشه‌ی بن‌نبی بنیان‌گذاری طرح کلی اندیشه‌ی تمدنی او بر پایه‌ی الهیات است. وی به همزادی و پیوستگی تکوینی دین و تمدن باور دارد و معتقد است تمدن‌ها به میزانی که با تفکر دینی نسبت‌های معقول و سازنده دارند، قوام و مانایی پیدا می‌کنند و به هر میزان که از مرحله‌ی الهیات و دین می‌گریزند، ابتدا دچار عقل‌گرایی تهی از معنویت و روح شده و سپس دست‌خوش باتلاق غرایز و شهوات مختلف می‌شوند و رو به نابودی می‌گذارند. چرخه‌ی سه مرحله‌ای تمدن (روح، علم و غریزه) از مرحله‌ی روح و معنویت آغاز می‌شود و به عروج تمدنی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: مالک بن‌نبی، الهیات تمدن، توسعه‌ی تمدنی، الهیات سیاسی.

* دانشجوی دکتری مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (mirzaaei.m.ali@gmail.com)

** استادیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (soltani@urd.ac.ir)

*** دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران (ms1346@yahoo.com)

خلاصه‌ی میراث فکری مالک بن‌نبی را می‌توان در پیشانی فصل دوم از کتاب شروط النہضة وی مشاهده کرد(بن‌نبی، ص. ۱۹۸۲، ۴۳)؛ وی در عبارتی شاعرانه متذکر این مساله می‌شود که آدمیان دارای «خرد» هستند و «زمینی» در تسخیر ایشان است و «زمانی» که کنش آنان را معقول و منطقی می‌کند؛ اگر انسان‌ها مطابق آن عمل کنند، تمدن خود را بر زمین - آن‌گونه که رسالت‌اش را دارند - می‌سازند و اگر نه، از دیو و ددهای طبیعت هم پست‌تر و خوارتر خواهند بود. الهیات بن‌نبی در این نثر معنا پیدا کرده است. این خرد انسانی، برپایه‌ی خطابی از بالا آسمانی و از پایین انسانی بنا نهاده شده است. این همان «الفكرة الدينية» است (همان، ص. ۶۸).

دو رویکرد «الهیاتی» و «تمدنی»، که از حیث مقیاس مواجهه، در پهناورترین شکل تفکر و تحلیل و تحقق قرار دارند، همانندی‌های زیادی با یکدیگر دارند. در جهان اسلام، اگرچه بهندرت اما می‌توان اندیشمندانی را یافت که رویکرد الهیاتی را برای تحلیل وضعیت موجود و برونو رفت از چالش‌های فعال در جهان اسلام و توسعه و رشد جوامع مسلمان برگزیده باشند. با این حال، رویکرد غالب و حاکم بر تلاش‌های عالمان مسلمان برای خروج از وضعیت‌های نابه‌سامان جهان اسلام، رویکردی دینی، بهویژه با گرایش فقهی و تشریعی است. از آن جایی که میان «رویکرد اسلامی» و «فقه اسلامی» تا «رویکرد الهیاتی» مسافت زیادی وجود دارد، تعداد اندکی از عالمان را می‌توان یافت که در پیگیری دغدغه‌ی توسعه و نهضت و اصلاح جهان اسلام، به ساختارهای فکری دینی و الهیاتی پایبند مانده باشند و نگرش‌های الهیاتی را برای برونو رفت از بحران، در مقایسه با نگرش‌ها و رویکردهای شریعتی، کارآمدتر بدانند. این گروه، اعتبار تشریعات را نیز با مقیاس‌های الهیاتی می‌سنجند. بن‌نبی دیدگاه الهیاتی را یک نگاه کلان‌نگرانه برای فهم چالش‌های جهان اسلام می‌شمرد و معتقد است استعمارگران از وجود نظام کلی مفاهیم و گسترش آثار و کتاب‌های الهیاتی در میان ملل به استعمار کشیده شده در وحشت بوده‌اند؛ لذا با هدایت آن‌ها بوده است که مسلمانان به مبارزات خُرد مشغول شوند و از فهم کلان مبارزات سترگ و بزرگ تمدنی بازمانند (بن‌نبی، ۲۰۰۴، ص. ۴۳). لذا تلاش بن‌نبی به‌طور فزاینده‌ای صرف توسعه‌ی تمدنی امت اسلامی و تحقق متعالی‌ترین سطوح همبستگی و وحدت شده است. وی از افراد نادری است که روح دوگانه‌ی الهیات- تمدن در تمام مباحثاش درباره‌ی امت اسلامی پرتو افکنده است (همان).

رسانیدن و مهندسان اسلامی / پیشگیری از تراویث و میانجیگری

تا به امروز، اغلب دکترین‌های تحول و اصلاح و نهضت در صور و مقیاس‌های مختلف گرچه به صورت نسبی و محدود در جاهایی از جهان اسلام طرح و گاه، عملی شده است، اما این طرح‌ها در مقام عمل، کارآمدی لازم را نداشته‌اند. لذا وی ضمن تجلیل از بزرگان اصلاح‌گری و رهبران انقلاب الجزایر، روش سید جمال و عبده را، به دلیل فقدان نگاه تمدنی‌شان نقد کرده است. او در «الصراع الفكري» از شخصی به نام الباندیت نهرو انتقاد می‌کند که اگرچه اقدام وی به ظاهر گامی برای آزادسازی ملل مستضعف از چنگال استعمار بوده، اما اگر عمیق‌تر به آن بنگریم، چه بسا با برنامه‌ها و نیت‌های استعمار هم‌خوانی داشته است. زیرا طرح نهرو در تضاد با طرح وحدت آسیا-آفریقا قرار داشت؛ یعنی همان چیزی که استعمار آن زمان از آن استقبال می‌کرد و برنامه‌های مبارزاتی در دایره‌های کوچک‌تر را برای صرف‌نظر کردن از پیگیری طرح‌های بزرگ‌تر تشویق می‌نمود. نوشته‌های بن‌نبی لبریز از این نحوی فهم کلان استعمار و غفلت مسلمانان و ملل استعماری‌زده و سرگرم‌شدن ایشان به کارهای جزئی است (بن‌نبی، م۲۰۰۴، ص. ۴۳).

نیاز به گفتن ندارد که ایده‌های دولت و حکومت دینی، هم از نظر فقر سطح رویکرد تمدنی و هم از نظر سطح رویکرد الهیاتی، دارای نقص‌های اساسی هستند. در نقص اول، رویکرد دولت-ملت در قیاس با رویکرد تمدن-امت دارای آسیب‌های بزرگ‌تری است؛ در نقص دوم نیز، رویکرد فقه و شریعت و خواششای فقاهتی سنتی از دین با رویکرد الهیاتی از زمین تا آسمان متفاوت است. به‌این‌ترتیب، آن‌چه در حوزه‌ی دین و سیاست رخداده، یا طرح‌های دولت-ملت سکولار بوده یا طرح‌های دولت ملت دینی با رویکرد فقاهتی و شریعتی. هر دو نیز در مقایسه با رویکرد الهیات-تمدن دارای نقص‌ها و ضعف‌های قابل توجهی بوده‌اند.

تلاش جمهوری اسلامی با حکمت و مدیریت رهبری آن، برای توسعه‌ی بیانش و رویکرد تمدنی، گام بسیار مهمی برای این مسیر است. پیداست که اندیشه‌های بن‌نبی برای این گام بزرگ انقلاب اسلامی، به مثابه گنجینه‌ای از معارف الهیاتی-تمدنی است که باید آن را مغتنم شمرد. با همه‌ی این اوصاف، فهم و تفسیر بن‌نبی از تمدن و بیان مفهوم آن، قدری پیچیده و پرچالش است. سختی فهم مفاهیم تمدنی بن‌نبی ناشی از چندساختی بودن اندیشه و ساختار فکری او و بینش‌های چندجانبه‌ی اوست. این مقاله تلاش خواهد کرد که فهم اندیشه‌ی الهیاتی-تمدنی بن‌نبی را تسهیل نماید.

۱. اندیشه‌ی سیاسی تمدنی بن‌نبی

چکیده و روح نوشه‌های بن‌نبی بیانگر این امر است که دنیای سیاست با همه‌ی گسترده‌گی اش، بازتابی از دنیای تصورات و مفاهیم و بینش‌ها و جهت‌گیری‌های تمدنی است. گرچه او در ده‌ها اثر تمدن پژوهانه‌اش کمتر به طور مستقیم به مقوله‌ی رسمی اندیشه‌ی سیاسی وارد کرده و از مساله‌ی دولت‌سازی و ساختار قدرت، آن‌گونه که در تحقیقات تخصصی این حوزه‌ی دانشی دیده می‌شود، کمتر سخن گفته است، اما هم در خاستگاه‌های اندیشه‌اش و هم در بروندادها و محصولات علمی خود، اندیشه‌ی سیاسی حضوری فعال دارد. کمرنگ‌بودن مباحث سیاسی در حوزه‌ی دولت‌ها در آثار بن‌نبی ناشی از این امر است که او ناقد این روش ورود به مباحث سیاسی است (بن‌نبی، ۲۰۰۲م، ص. ۲۸).

وی ناقد سرسخت آغاز کار تمدن از سیاست و قدرت است. سختی کار سیاست پژوهان برای خوانش و تفسیر و گزارش اندیشه‌های سیاسی بن‌نبی نیز در همین نکته نهفته است. بن‌نبی نظریه‌های تمدنی بن‌نبی متضمن بنیادین ترین مرزهای اندیشه‌ی سیاسی است. بن‌نبی بی‌جهت سخنان سیاسی خود را غیرمستقیم و پنهانی نگفته است. او از اساس، با روش‌های طرح اندیشه‌ی سیاسی مصطلح مخالفت می‌کند. آن‌جاکه اندیشه‌های سید جمال الدین و عبده را می‌ستاید (همان، ص. ۵۴)، از نقص‌ها و ناتمامی گفتمان‌های سیاسی‌شان نیز شکوه می‌کند. در فصل‌های نخستین کتاب «وجهه العالم الاسلامی» که به گمانم از غنی‌ترین آثار او در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی است، بارها و بارها از دوگانه‌ی اسباب دور و نزدیک (همان، ص. ۲۹) و گاه با تعبیر اسباب داخلی و خارجی سخن گفته و سیاست‌پژوهان غافل از پهنه‌های حوزه‌ی تمدنی را به تنگ‌نظری و نزدیک‌بینی و غفلت از مرزهای دوردست تحول، که به‌نظر او در نگاه و بینش تمدنی قابل اصطیاد است، متهم می‌کند (همان، ص. ۲۵).

از نگاه بن‌نبی این روش مطالعه‌ی سیاسی مسلمانان در دو سده‌ی اخیر ناشی از برخورد ناقص و ناکارآمد و برداشت استعاره‌ای از غرب است. از نظر او استعمار غرب مهم‌ترین مانع در ک درست مقولات بنیادین تحول در جهان اسلام و بازدارنده‌ی اصلی در پیشرفت و نهضت در جهان اسلام بوده است. به‌باور او، مسلمانان در بررسی‌های سیاسی خود با هدف تغییر و تحول و توسعه از دو جغرافیای حیاتی چشم‌پوشی و غفلت کرده‌اند: یکی از «جغرافیای باطنی» و انسانی یا به‌تعبیر او «شروط انسانی» و تغییر درونی که بر اثر آن استعمار پذیری پدید آمد و موانع انسانی در آن مانع راه شد؛ و دومین عامل، فقر «بینش

تمدنی» و شناختن مرزهای گسترده‌تر از حوزه‌های سیاست داخلی. به عبارت دیگر، با جست‌وجوی واژگان کلیدی و مصطلح حوزه‌ی دانش سیاسی، مطالب اصلی بن‌بی در عرصه‌ی سیاسی به دست نمی‌آید. نقطه‌ی تاکید بن‌بی پیرامون انقلاب اسلامی آن است که انقلاب اسلامی باید بتواند تهدیدهای رقبای تمدنی را در افق‌های دوردست زمانی و مکانی بشناسد و در برابر آن‌ها خود را مقاوم کند. او تا جایی پیش می‌رود که تحولات بسیار بزرگ تمدنی را به اسباب دور و تحولات کوچک‌تر را به اسباب نزدیک مرتبط می‌سازد (همان، ص. ۲۶).

نمونه‌ی دیگر از عمق اندیشه‌های سیاسی بن‌بی، رویکرد جامعه‌شناختی در مطالعه‌ی مباحث تمدنی است. وی در جای جای آثار خود از اسلام اجتماعی، فقه اجتماعی و اندیشه‌ی اجتماعی استفاده می‌کند. واژگانی که در ادبیات سیاسی محققان ایرانی پس از انقلاب، در بطن مطالعات سیاسی قرار گرفت و نقشی کانونی را در تفسیر اندیشه‌ی سیاسی پیدا کرد.

۲. بن‌بی و حرکت از مساله‌ی تمدن به مساله‌ی سیاست و قدرت

روح حاکم بر مطالعات سیاسی در کشورهای اسلامی به‌نوعی از تقلیل‌گرایی در سطح مرزهای مفاهیم ملی دچار شده است؛ اما این امر در کار بن‌بی کم‌تر دیده می‌شود. از نظر او ظهور و سقوط دولتها و نظامهای سیاسی بیش از معادلات جناح‌ها و جریان‌های قدرت داخلی، به عناصر تمدنی بستگی تمامی دارد. گاهی با تحلیل سیاسی، همه‌چیز سر جای خود قرار گرفته است و همه‌ی مولفه‌های قدرت و نیروهای پیشran حکومتی در مهیا هستند، اما سیر کلی اوضاع به‌سمت فروپاشی و سقوط می‌رود. این امر ناشی از همین نکته‌ی کلیدی در روش بنیادین بن‌بی در تمدن‌شناسی و نسبت و پیوند آن با حکومت‌های ملی است. وی درباره‌ی خطرهای غفلت از دوایر و مرزهای دورتر از حوزه سیاست، از جمله عنصر «متافیزیک تاریخ» و نتایج زیان‌بار آن می‌نویسد:

مطالعه‌ی تاریخ دارای ساحت‌ها و زوایای گوناگونی است. اگر آن را ناظر به فرد انسانی بکاویم، درواقع مطالعه‌ای روانی و نفسی است؛ زیرا نوعی از انسان‌شناسی است، به مثابه عامل روانی-زمانی در ساخت تمدن. اما این تمدن یکی از مظاهر حیات و اندیشه‌ی جمعی هم هست؛ و از همین زاویه، مطالعه‌ی تاریخ را می‌توان پژوهش اجتماعی هم شمرد. زیرا میدان بررسی اوضاع و موقعیت‌های رشد و ارتقای یک جامعه‌ی معین است که نه بر پایه‌ی جنس یا عوامل سیاسی،

بلکه براساس ویژگی‌های اخلاقی، زیبایی‌شناختی و صنعتی در مرزهای کل آن تمدن شمرده می‌شود. اما این جامعه‌ی خاص، منزوی نیست و تحولات و رشد آن با پیوندهای ضروری با دیگر گروههای انسانی مرتبط است. از این‌رو تاریخ نوعی از متافیزیک است؛ زیرا مرزهای آن فراتر از منطق سببیت تاریخی است. این بعد متافیزیکی در برگیرنده‌ی اسباب و عللی است که در درون امری که توبن بی آن را میدان پژوهش تمدنی نامیده، جای نمی‌گیرد. مرزهایی فراتر از آن است. (همان، ص. ۲۵)

از نظر بن‌نبی، تاریخ دارای دو بعد جوهری است: یکی بعد متافیزیکی یا هستی‌شناختی که دارای هدفی کلی و غایتی کلان است؛ و دیگری بعد تاریخی- اجتماعی که با سلسله‌ی علل و اسباب مرتبط است (همان، ص. ۲۷). در نگاه بن‌نبی، تحلیل سیاسی و وارسی سرنوشت جریان قدرت و سیاست، به مرزهای نزدیک و اسبابی که در معرض دید ما قرار دارند، محدود نمی‌گردد. همین امر، طراز تحلیل سیاسی وی را از دیگران جدا می‌سازد.

کتاب‌های بن‌نبی لبریز از شواهد و امثال سیاسی، از داخل الجزایر و خارج آن، است. برای نمونه، او چندین بار به داستان مصدق و آیت‌الله کاشانی و رهبران و جناح‌های داخلی محورهای اصلی جهان اسلام در شرق و غرب اسلامی و نسبت رفتار آن‌ها با استعمار پرداخته است. این امر نشان‌گر ورود او به چالش‌ها و مساله‌های واقعی سیاسی است. لذا هنگامی که وی سطح مواجهه‌ی تمدنی را برمی‌گزیند، نباید به ذهن خواننده خطور کند که مباحث او دور از واقعیت و بیگانه با عینیت‌های سیاسی است. بن‌نبی دنیای سیاست را از طرف استعمار کاملاً طراحی‌شده و مدیریت‌شده تلقی می‌کند. او باور دارد که دنیای سیاست و قدرت و دولت، تحت تاثیر استعمار بیرونی و استعمار پذیری درونی، شکل و هویت خود را نایود می‌کند و آماده‌ی فروپاشی می‌شود. بن‌نبی در جدال مصدق -کاشانی، با همین سطح تحلیلی، مصدق را روبروی استعمار و کاشانی را نادانسته در خدمت نقشه‌ی استعمار تلقی کرده است (بن‌نبی، ۲۰۰۱م/الف، ص. ۱۳۰). غرض از ذکر این امر، شناخت نحوه‌ی نگاه او در نسبت بینش تمدنی و بینش سیاسی داخلی است.

در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی، بازی در زمین سیاست با بازی و کنش‌گری در زمین تمدن بسیار متفاوت است؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها هم از زمین تا آسمان با یک‌دیگر فاصله دارند. اندیشه‌ی سیاسی در مقیاس تمدنی، فضای تازه‌ای می‌باید و اقتضاهاي متفاوتی در نگاه به واقعیت اجتماعی به انسان می‌دهد. بن‌نبی با رویکردهای اجتماعی، روان‌شناختی و تاریخی

به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشی بوده است که بعدها به عنوان «پر سمان نهضت»^۱ معروف شد. او در جای جای آثارش همین پرسش را نقد کرده و نحوی مواجهه با وضعیت نابه سامان جهان اسلام را آسیب شناسی نموده (سعود، ۱۴۲۰، ص. ۱۳۲) و پرسش های نهضت را در قالب های متفاوتی در میان نهاده است (عکاش، ۱۲۰۲، ص. ۷۰۸).

محتوای اندیشه های بن نبی گویای این حقیقت است که در این مسیر، وی خود را با طرح های بزرگ دیگر متفکران جهان اسلام رو به رو می دیده و در آن ها با دقت می نگریسته و گاه آن ها را در بوته ای نقد و واکاوی می نهاده است. ملاحظات آسیب شناختی وی بر طرح سید جمال، محمد عبده و جریان های سلفی و تصوفی که بن نبی با نظام های فکری آنان دیالوگ فکری داشته، در راستای همین امر است. بن نبی آن ها را ناکارآمد می داند و طرح و ایده های خود را از آن ها تمایز می کند.

یکی از تمایزات فکری بن نبی، «تمدن بنیان» بودن اندیشه ای سیاسی او است. سیر و منطق حرکت تحلیلی او از «تمدن» به «امر سیاسی» است. همین امر باعث اختلاف آشکار نگرش های او به سیاست در مقایسه با دیگر جامعه شناسان و تحلیل گران ساحت سیاسی است. طرح تمدنی او نه بیگانه با امر سیاسی، بلکه شالوده ای برای جریان اجتماعیت اسلام و فهم بنیادین آن است. در نگاه او، حرکت سیاست و تمدن گرچه دو سویه است، اما «بینش تمدنی» زیرساخت «تفکر سیاسی» است. این گونه نیست که ابتدا طرح دولت سازی و سپس با توسعه ای آن ایده تمدن شکل بگیرد. در جای جای آثارش تصريح دارد که مشکل اصلی مسلمان معاصر و از گذشته های - دورتر به تعبیر او مسلمان «پساموحدین» - در فقدان رویکرد انفسی و تمدنی است. از نظر او سقوط دولت موحدین در آفریقا ناشی از همین دو آسیب بزرگ بوده است. با التفات به تحلیل های بن نبی از علل سقوط تمدنی مسلمانان به این نتیجه می رسیم که نگرش اتمیک یا به قول او «ذری» در انسان پساموحدین و عجز او از درک مقیاس های بزرگ و اجتماعی باور های دینی، عامل تعیین کننده در تناقضات عرصه ای سیاست است (بن نبی، ۲۰۰۲، ص. ۳۴).

۳. اخلاق، فضیلت، روح و ایمان به متابه لنگرگاه ثبات و حیات سیاست و تمدن از نگاه بن نبی، جریان حاکمیت در مقیاس تمدنی، به میزانی که از روح توحید و پیوند آفرین

۱. سؤال النهضة.

و هم‌گراساز آن فاصله بگیرد، به همان میزان رو به افول خواهد نهاد. دولت‌ها هرقدر مقتدر و مسلح به عوامل تمکن راهبردی باشند، اگر عنصر روح و توحید در آن‌ها تضعیف شود، توسعه‌ی جغرافیایی و حتی علمی به تنها ی نمی‌تواند عامل نجات آن شود. سه‌گانه‌ی مراحل تشکّل و ترقی تمدن‌ها (یعنی «روح»، «علم و عقل» و بالاخره «غیریزه»)، مهم‌ترین بخش‌های بینش تمدنی است. دولت فاقد روح متلاشی خواهد شد، هرچند از اسباب قدرت علمی و مادی بهره‌مند شود. او می‌گوید:

حق آن است که جهان اسلام در کوران حوات سخت آغاز حرکت خود، بقا و ماندگاری اش را وام‌دار نیروی پیشران قرآن کریم است. راز همبستگی و یکپارچگی این دین در مردانی است که نماد و مجسمه‌ی فضائل فطری وحی بودند. از همین‌جاست که در می‌باییم پیامبرِ جامعه‌شناس اسلام فضیلت‌های اخلاقی اش نیروی جوهری تکوین تمدن‌هاست. اگر انقلابی علیه این ارزش‌ها و فضیلت‌های رخ دهد، بی‌تردید کار به فروپاشی اجتماعی هم خواهد کشید. زیرا جامعه‌ی اسلامی با توسعه‌ی هنری، علمی و عقلی صرف، پا بر جا نخواهد ماند. روح، فقط روح است که باعث قیام و پایداری و استقامت انسانیت است و عامل خیزش و رشد او می‌گردد. و هر زمانی که این ایمان و روح از هم بگسلد، تمدن‌ها هم از هم بر اثر جاذبه‌های زمینی می‌پاشند. (بن‌نبی، ۲۰۰۲م، صص. ۲۹-۳۰)

شاید مهم‌ترین وجوده تمایز اندیشه‌ی تمدنی بن‌نبی و ابن‌خلدون را هم بتوان در همین نقطه‌ی آشکار ساخت. طرح ابن‌خلدون کاملاً دولتمدار و حکومتی است. ابن‌خلدون چنان اقتدارگرا و دولتمحور می‌اندیشد که بر بزرگ‌ترین حرکت سیاسی و اجتماعی و اخلاقی تاریخ اسلام برای بازگشت به جوهر اسلام، یعنی حرکت امام حسین علیه السلام سخت می‌تازد. دلیل اصلی او در این نقد عجیب، ادعای او بر ضعف امام حسین در درک مفهوم دولت و قدرت و ضربه‌زدن به شوکت دولت اسلامی امویان است! در نقطه‌ی مقابل ابن‌خلدون، بن‌نبی ایستاده است. او حرکت امویان را علت اصلی سقوط تمدن اسلامی در قرن‌های بعد می‌داند. از نظر بن‌نبی، سیاست اموی فاقد مشروعیت اخلاقی و ارزشی و بدون «عنصر روح» است و به فروپاشی درونی مسلمانان می‌انجامد. کانون اقتدار و استحکام سیاست که همانا محوریت قرآن کریم است، توسط امویان به چالش کشیده شد. از نظر بن‌نبی، وقتی یک جریان اجتماعی از اصل و منبع وحدت‌آفرین و انسجام‌بخش خود بگسلد، تار و پود آن از هم می‌پاشد. بن‌نبی تا پایان عمر خود در تمام مراحل اندیشه و تحقیق تمدنی و ساختار تفکر سیاسی‌اش نسبت به بنیادهای قرآنی تمدنی‌ای که در کتاب نخستین خود یعنی «پدیده‌ی قرآنی»، وفادار مانده است. نظام تفکر سیاسی بن‌نبی قرآن‌بنیان است.

۴. تمدن، امری الهیاتی و فراسیاست

در نگاه مالک بن بنی، امر تمدنی، امری فراسیاسی است نه غیرسیاسی. اندیشه‌ی تمدنی بن بنی هیچ نسبتی با سکولاریسم تمدنی و جدایی و واگرایی تمدن از دین ندارد. امر و ایده‌ی دینی بهمثابه کانون و کاتالیزور و ترکیب‌بخش و مایه‌ی چسبندگی تمام عناصر تمدن و سازنده‌ی هویت و جهت‌گیری و جوهر تمدنی است. فراسیاسی بودن تمدن بدین معناست که ساختارهای سیاست و قدرت در نسبت خود با تمدن و ایده‌های مرکزی آن، شکل می‌یابند؛ لذا امر تمدنی زیرساخت و حاکم بر امر سیاسی است. دنیای سیاست، هویت‌بخش تمدن نیست، اما سطح تمدن و ضعف و قوت آن تعیین‌کننده‌ترین امر در سرنوشت امر سیاسی و قدرت است. همین نسبت میان الهیات و سیاست نیز برقرار است.

امروزه تمدنی و الهیات بهمثابه متافیزیک ساحت سیاست است. بنابراین، فقه سیاسی نسبت به تمدن در موقعیت و مرتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد. از سخنان بن بنی می‌توان به کلیات فقه تمدنی نیز دست یافت که او از مقوله با عنوان «الهیات عمل» نام می‌برد. بن بنی می‌گوید اگر فقه سیاسی ناظر به مرزهای دوردست امت-تمدن شکل نگیرد و صرفا بر اقتضاهای جامعه‌ی خاص (چه جامعه‌ی صدر اسلام و چه جوامع بعدی تا امروز) تاکید کند، در توفان تحولات اجتماعی کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عالی‌ترین سطح قواعد فقهی آن است که با «فقه تمدنی» و «الهیات عملی»^۱ نسبت دارند.

فقه سیاسی با فراز و فرود اندیشه‌ی تمدنی و مبانی اخلاقی و ایمانی اش دگرگون می‌شود و بسته به نسبتی که با آن‌ها دارد افول یافته یا از نیروی ماندگاری و بقا بهره می‌برد. بدین‌جهت، امت و تمدن، سطحی متعالی‌تر برای شکل‌گیری فقه سیاسی یک جامعه بهشمار می‌آید. لذا بن بنی مرزهای دوردست و ژرف تمدنی را بیش از تاریخ، با قرآن کریم پیوند می‌زند.

می‌توان چنین استنباط کرد که در نظام فکری او، با وحدت ساختار تمدن و کثرت قالب‌ها و نظام‌های فقهی مواجه هستیم. هر جامعه‌ای در نظام‌های فقهی حکومتی خود دارای تکثر و تنوع است، اما همه‌ی سامانه‌های منطف این جوامع در زیر چتر ساختار

۱. «الهیات عملی» مفهومی کلیدی برای ورود به سطح متعالی‌تری از مباحث دین و سیاست در مباحث تمدن پژوهان است (د.ک. بابایی، ۱۳۹۰، صص. ۱۰۹-۱۳۵).

قرآنی تمدن صورت توحیدی می‌یابند. این انعطاف و نرمش قالب‌های فقهی که با وحدت شالوده‌های باور سازگاری دارند، نسبت‌های جدی با اقتضاها دارند. باز شاید بتوان از ادبیات تمدنی بن‌نبی این گونه فهم کرد که فقه حکومتی امری پویا و منعطف است؛ از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر می‌تواند مختلف باشد. اما فقه و الهیات تمدنی در مقامی بالاتر، هم کارکرد مرجعیت و حاکمیت دارد و هم از ثبات بیشتری بهره‌مند است. درواقع، جهان اسلام معاصر می‌تواند نظام واحد تمدنی داشته باشد، ولی در امر حکومت و قدرت، بسته به شرایط اجتماعی و خرده مکتب‌های اسلامی و تنوع مذهبی و اوضاع اقتصادی، صور متعدد و متکثراً از فقه سیاسی را در جامعه‌ی خود حاکم کند.

سطح سخن بن‌نبی، فرامذہب است؛ زیرا سطح امر تمدنی فرامذہبی است. در

زیرمجموعه‌ی تمدن اسلامی تنوع و تکثر مذهبی ممکن است؛ مشروط بر آن که امر تمدن و سطح اندیشگی آن به عنوان مرجعیت تمام این خردۀ مکتب‌ها و مذاهباً به‌رسمیت شناخته شود و همه اطراف متکثر مذهبی به قوانین کلی و کلان الهیات تمدن اسلامی، با مرجعیت قرآن کریم، تن دهنده و در برابر آن تمکین کنند.

۵. ادبیات تاریخ نسبت الهیات و تمدن

ترکیب «الهیات تمدنی»، اصطلاح نوپایی است. اگر حرکت عینی تمدن‌ها را پیذیریم، هرچه به دوران گذشته برگردیم، پیوستگی الهیات و تمدن انکارناپذیرتر و اجتناب‌ناپذیرتر خواهد بود. درواقع، تفکیک الهیات و تمدن، محصول روزگار روشنگری، رنسانس و مدرنیته است. اگرچه در بیان نسبت‌های فقه و شریعت با تمدن دشواری‌هایی وجود دارد، اما با توجه به رویکرد کلی الهیات و پیوست آن با سطح تحلیل بسیار کلی دین و امر الهی، جست‌وجوی پیوندهای آن با تمدن آسان‌یاب‌تر است.

یکی از منسجم‌ترین ادبیات‌های نسبت الهیات و تمدن، مفاده‌ای تاریخی تمدنی قرآن کریم است. قرآن به مثابه بسط بیانی سرنوشت تمدن‌های گذشته بر پایه‌ی نوع نسبت جهت‌ها و رویکردهای آن‌ها با امر الهی است. پیداست که تحقق این هدف، به بازخوانی در تفسیر تمدنی- تاریخی قرآن نیاز مبرمی دارد. برخلاف غنای تفسیرهای کلامی، اخلاقی، فقهی و اخیراً اجتماعی قرآن کریم، هنوز مباحث تفسیر تمدنی- تاریخی قرآن کریم، مطالعه‌ای نوپدید و غیرعمیق است. با این حال، تردیدی در این نیست که سرنوشت الهیات و تمدن در سرتاسر این کتاب به هم گره خورده است. برای نمونه می‌توان رابطه‌ی ایمان، اخلاق و عدالت را با ظهور و سقوط تمدن‌های بشری در سرتاسر قرآن مطالعه کرد.

ستم و بداخلالاقی در بین مردم و بهویژه در ارتباط حاکمان ملل و مردم، ذاتا با مقومات و عناصر بقا و وجود ساختارهای تمدنی ناسازگار است. تعبیر «فساد» در ظهر الفساد فی البر والبحر، به نوعی از گستالت و تجزیه‌ی فراگیر تمدنی اشاره دارد. این رویکرد قرآن در تبیین هستی‌ها و نیستی‌ها تمدنی و پیوند آن با نوع تعامل انسانی با منظومه‌ی بایدها و نبایدها (حلال و حرام‌ها، اوامر و نواهی، معروف‌ها و منکرها) در نظریه‌های بزرگ‌ترین فیلسوفان، جامعه‌شناسان و مورخان مسلمان بازتاب یافته است. این امر را برای نمونه می‌توان در مقدمه‌ی ابن خلدون و علامه طباطبائی مشاهده کرد.

اگر تاریخ الهیات و تمدن را بر مبنای فهم متعارف از الهیات و تقسیم‌بندی‌های آن به الهیات بالمعنی الأعمّ بفهمیم، که مباحثی مانند وجود و عدم، وجوب و امکان و امتناع،

وحدت و کثرت، علت و معلول، حدوث و قدم و امثال آن‌ها را دنبال می‌کند؛ آن‌گاه مراد از مفهوم الهیات و تمدن به معنای مطالعه‌ی مباحث هستی‌شناسانه‌ی تمدنی خواهد بود (بابایی، ۱۳۹۳، ص. ۱۲۷). با مفهوم متعارف و سنتی از الهیات نیز می‌توان پیوندهای الهیات با تمدن را در ادبیات ابن سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و دیگر متفکران مسلمان ملاحظه کرد. این متفکران مسلمان مسائل تمدنی را تحت عنوانی همچون: مدینه، جامعه، ملت و امت مطالعه کرده‌اند. تمدن، سطح اعلای اجتماعیت و امت است. در الهیات به معنای نوین آن نیز هر نوع تحلیلی از موضوعات دینی که عقلانی و البته مبتنی بر آموزه‌های وحیانی باشد، می‌تواند ذیل عنوان الهیات قرار بگیرد. از آن‌جا که الهیات درباره‌ی موضوعات اجتماعی، تحلیل‌های عقلانی و منطبق با آموزه‌های دینی ارائه می‌نماید، می‌توان آن را الهیات اجتماعی؛ و در صورتی که موضوع این الهیات، تمدن باشد، الهیات تمدنی نام نهاد» (بابایی، ۱۳۹۳، ص. ۱۳۰).

در یک نگاه کلان، کاوش در نسبت الهیات و تمدن، سرآغاز کنکاش در نسبت دین و سیاست بوده است. به باور بن‌نی آغاز مطالعات دین و تمدن را باید از قرن نوزدهم دنبال کرد. الهیات، حامل سطوح بسیار کلان، هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه و خداشناسانه است. می‌توان از مباحث الهیاتی به مثابه مرجعیت و سطح پیش‌ادینی نیز یاد کرد. الهیاتی که بن‌نی از آن حرف می‌زند، به «السواء قرآنی» می‌ماند که سطحی فراتر از گفتمان‌های شرعی و فقهی درون‌دینی را دنبال می‌کند. از مزایای ورود به مبحث الهیات این است که زیرمجموعه‌های کلامی، اخلاقی و فقهی را تحت یک مقسم واحد و انسجام‌بخش سامان می‌دهد. از این‌رو بررسی نسبت الهیات و تمدن، مقدم بر کاوش نسبت فقه و تمدن یا

اخلاق و تمدن است؛ گرچه این‌ها هم از فروعات و شعبه‌های الهیات تمدن به‌شمار می‌آیند.

افق و سطح مواجهه‌ی الهیاتی و شریعتی و فقهی، تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند. برپایه‌ی الهیات تمدن، زمینه‌ی مشترکی برای سطحی از تعامل و تفاهم میان اسلام‌گرایان الهیات‌اندیش و تمدنی و برخی از سکولارها به وجود می‌آید؛ به‌گونه‌ای که سکولارها هم می‌توانند به الهیات تمدن معتقد باشند و در عین حال راه آن‌ها از اسلام‌گرایان فقه‌گرا و شریعتی که غالباً با ابزار و دستگاه فکری فقاهتی و مذهبی وارد نسبت‌سازی‌های دین و سیاست می‌شوند، جدا باشد.

۶. الهیات اندیشه و رسالت عینیت‌سازی(نسبت عین و ذهن در مفهوم الهیات تمدنی)

از دغدغه‌های همیشگی بن‌نبی، رابطه‌ی «ذهنیت فکری» و «عینیت عملی» در الهیات تمدنی است. بخش قابل توجهی از کوشش بن‌نبی برای شناخت ریشه‌های این مصیبت و روشن‌گری ناقدانه نسبت به افکار بی‌ارزش در عینیت و مقام عمل و تحقق است. بسته به درجه‌ی فساد و ضعف این افکار و تبعات آن‌ها، گاه از این اندیشه‌ها به افکار مرده و غیر فعال (الأفكار الميتة)، گاه افکار بیمار (الأفكار المريضة) و گاه وقتی آثار تخریبی زیادی دارند، به افکار کشندۀ (الأفكار الممیة) یاد می‌کند (بن‌نبی، ۲۰۰۱م/ب، ص. ۱۲۷). این همان سرفصل کلان اندیشه‌های مالک به‌نام «مشکله الأفكار» است که در صدها صفحه به تحلیل دقیق و علمی آن پرداخته است (بن‌نبی، ۲۰۰۱م/ب، ص. ۱۵۹-۱۶۵). وی معتقد است که مشکل اصلی تمدنی امت ما مشکل اندیشه‌های است، نه ابزار و تکنولوژی و ماده که آن را عالم «اشیا» می‌شمارد. او از سه‌گانه‌ی «عالم الأفكار»، «عالم الأشخاص» و «عالم الأشياء» نام می‌برد و مناسبات این سه را با دید تمدنی و مهندسانه تحلیل می‌کند. رویکرد مالک بن‌نبی شبکه‌سازانه است. نمونه‌ی تلاش وی در کشف شبکه‌ی روابط اجتماعی را می‌توان در کتاب «میلاد مجتمع» دید (بن‌نبی، ۱۹۸۶).

بن‌نبی که بی تردید به الهیات تمدنی باورمند است، سرنوشت الهیات را از تحقیق‌بخشی عینی و کارامدی اجتماعی جدا نمی‌کند؛ این نکته از حساس‌ترین بحث‌های اوست. سهم به‌سزای این امر به تفسیر سننی (بن‌نبی، ۱۹۸۲م، ص. ۳۰) و فهم تکوینی او از الهیات و دین بازمی‌گردد. دین و تدین و دین‌داری از کارامدی و صلاحیت و اصلاح عینی و اجتماعی جدا نیست (میرزایی، ۱۹۲۰م، ص. ۱۴). دین از ذاتیات تمدن و انسان است. به میزانی که انسان

در فرهنگ‌سازی و تمدن‌سازی از دین فاصله بگیرد، در ورطه‌ی عَدمیات و فروپاشی وجودی گرفتار خواهد شد. عامل طبیعی، فطری و تکوینی پیوستگی وجود انسان با هستی و فرهنگ و تمدن، در حقیقت دین و دین‌داری است.

۷. معناشناسی «دین» و «تمدن» در مقیاس الهیات از نظر بن‌نبی

برخلاف گلدن وایزر و ادوارد تایلر که فرهنگ و تمدن را مترادف دانسته‌اند (روح‌الامینی، بی‌تا، ص. ۴۸)، بن‌نبی مولفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ را از تمدن تفکیک کرده و عناصر تمدن را سه‌گانه‌ی انسان، زمین و زمان (بن‌نبی، ۱۹۸۲) شمرده است. به‌نظر وی، عناصر فرهنگ، چهارگانه‌ی اصل اخلاق، حس زیبایی‌شناختی و هنر، منطق عملی و علم (صناعت) است (بن‌نبی، ۱۹۹۱، ص. ۱۵۱). براساس همین دو مجموعه عناصر متمایز فرهنگ و تمدن می‌توان اختلاف نظر بن‌نبی و دیگر فلاسفه‌ی بزرگ تاریخ و تمدن را در این باب رصد کرد.

از نگاه بن‌نبی با تکیه بر عنصر «زمین» در ساختار تمدن، اگرچه عامل مادی برای یک تمدن ضرورت دارد، اما نقش آن به‌میزان عنصر فرهنگ نیست. فرهنگ در اسکلت‌بندی عناصر سه‌گانه تمدنی (انسان، زمین و زمان) نه به‌صورت مستقل، بلکه ذیل مولفه‌ی «انسان» تعریف و تبیین شده است.

این مطلب که اشپنگلر در مراحل آغازین تفکرات تمدنی بر بن‌نبی اثر گذاشته، جای تردید نیست؛ با این حال میان آن دو تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد. اگرچه اشپنگلر مانند بن‌نبی تاریخ را همچون موجود زنده‌ای فرض می‌کند که دارای حرکت ادواری است، اما این که هر دوره‌ی تاریخی حدود هزار سال زندگی می‌کند و با مرگ محتموم خویش از بین می‌رود و دوره‌ی بعدی جایگزین آن می‌شود، با اندیشه‌های بن‌نبی سازگار نیست. در نگاه بن‌نبی، به‌جای حاکمیت منطق قهر و جبر تاریخی بر سرنوشت تمدن‌ها، سنتی تکوینی در زایش و بیماری و مرگ تمدن‌ها حاکم است. عمر یک تمدن ممکن است صدسال باشد یا صدهزار سال. سرنوشت آن بستگی به مقدار التزام‌اش به سنن الهی و تکوینی دارد. الهیاتی‌بودن تفسیر و فهم تمدنی بن‌نبی در قیاس با جبر تاریخ‌گرایی اندیشه‌های اشپنگلر، نقطه‌ی افتراق جوهري اندیشه‌های او با بن‌نبی است. در همین نقطه‌ی مشخص می‌شود که اندیشه‌های اشپنگلر به ابن‌خلدون نزدیک‌تر است.

اشپنگلر فرهنگ را رحمی برای میلاد تمدن می‌داند و تمدن را گورستان فرهنگ. ۱۱۳

فرهنگ آغازگر زایش تمدن است و تمدن نشانی از مرگ و پایان یافتن حیات فرهنگ. بن‌نبی برخلاف ادعای اشپینگلر مبنی بر این که تمدن‌ها هدف متعالی خاصی ندارند و صرفاً می‌رویند و می‌میرند، معتقد به بنیادهای الهیاتی و سنت محور و دینی تمدن است.

اشپینگلر در جایی مدعی است که مردم به‌زودی از هرچه نظریه است می‌برند و آن را پس می‌زنند. البته به‌نظر وی مردم از روی دلایل منطقی منکر آن نمی‌شوند، بلکه اصلاً حوصله‌ی مردم سرفته و از عقاید نظری بیزار خواهند شد. همین بیزاری مدت‌هاست روسو را از میان برده و قریباً مارکس را هم از میان خواهد برد. مفهوم عقاید نظری زائل شده و آن نیک‌بینی احساساتی مخصوص قرن هیجدهم که تصور می‌رفت امور مختلفه را به‌وسیله‌ی آرا و افکار مصلحانه می‌توان سامان داد، از اذهان خارج خواهد شد (اشپینگلر، ۱۳۶۹، صص. ۱۲-۱۳). بن‌نبی - برخلاف اشپینگلر - ساختمان بزرگ تمدن‌شناسی اش را به مبانی الهیاتی از جمله این آیه‌ی تکوینی و سنتی قرآن پیوند زده است که: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (رعد، ۱۱). بن‌نبی اراده و اختیار انسان‌ها را منشاً و نشانه‌ای از اختیاری و ارادی بودن سرنوشت تمدن‌ها می‌داند. فهم «سنتی» بن‌نبی از اسلام زمینه‌ساز اصلی انسجام‌های تمدنی اوست. از نظر وی، سنت حاکم بر سرنوشت جوامع و تمدن‌ها و امم انسانی همانند قوانین و خواباط حاکم بر عالم طبیعت، اموری ثابت و قهری است؛ با این تفاوت که در عالم طبیعت، اراده و اختیار نیست و همه‌چیز مطابق غریزه‌های موجودات و در تطابق با سنت پیش می‌رود؛ اما در معادلات اجتماعی انسانی به‌خاطر اختیار و اراده‌ی انسانی، در صورت برخورد با سنت تکوینی- اجتماعی، سنت عقاب و کیفر در سرنوشت انسان به‌صورت قهری اعمال خواهد شد. انسان در معادلات تمدنی خود اگر مطابق سنت پیش رفت، برآساس آن‌ها جاودانگی عزت و اقتدار و حاکمیت سنت الهی را به پاداش خواهد برد و اگر بر عکس جریان توفنده و کوبنده‌ی سنت حرکت کند، به فروپاشی و اضمحلال و فساد در مقیاس‌های خرد و درشت مبتلا خواهد گردید. سنت، بزرگ‌ترین زمینه‌ی ابتلا و آزمایش انسان‌ها و تمدن‌هاست (بن‌نبی، ۱۹۸۲، ص. ۳۰).

از نظر بن‌نبی، اگر «الهیات نظر» در بستر فرهنگ به سطح کارآمدی برسد، مردم اعتماد خود را از نظریه‌ها از دست نمی‌دهند؛ چراکه اساساً فرایند تشریع و دین از وضعیت‌های اجتماعی جدا نیست. بهمیزانی که شرایط نفسی و اجتماعی تغییر و تحول پیدا کند، منطق شریعت نیز دست‌خوش تحول می‌شود. دل‌زدگی مردم از نظریه‌ها به‌خاطر محتوای آن‌هاست، نه این که چون نظریه‌اند. این ناکارآمدی فرهنگ از جمله عقیده و

۸. تعریف و ماهیت دین

بن‌نبی در انتهای اولین و مهم‌ترین کتاب خود یعنی «پدیده‌ی قرآنی» با استناد به قرآن کریم مفهومی از دین به‌دست می‌دهد که غالباً در میان ما مغفول مانده است. وی می‌نویسد:

در پرتو قرآن کریم به‌نظر می‌رسد که دین پدیده‌ای طبیعی است که بر اندیشه و تمدن انسان حاکم است؛ همان‌گونه که نیروی گرانش بر ماده حاکم است و سیر تحول ماده براساس آن صورت می‌گیرد. براین اساس، دین گویا در نظام آفرینش به‌مثابه قانونی برای تفکر نهفته شده است (بن‌نبی، ۱۹۸۴، م، ص. ۳۰۰).

اگر همین سخن و تفسیر بن‌نبی از دین که برآمده از نگاه و خوانش او از قرآن کریم است را مد نظر قرار بدهیم و آن را در بستر و سپهر تمدنی بررسی کنیم، به این حقیقت می‌رسیم که از نظر او دین و تمدن قابلیت تفکیک ندارند. تمدن، سطحی قهری از نوعی شبکه‌های اجتماعی است که برآیند امر دین‌داری است. این تمدن دین‌دارانه اگر مبتنی بر التزام به نظام ارزشی و اخلاقی و کنشی دینی باشد، به‌طور طبیعی و منطقی مانایی و استحکام و مقاومت آن افروزن تر خواهد بود و هر قدر از مفاهیم جوهری دین فاصله بگیرد، در حقیقت از بودگی تمدنی خود دور می‌شود و حرکت وارونه‌ی تمدن سوزی آغاز می‌گرد

(همان، ص. ۵۰).

سرنوشت تمدن‌ها به فهم و تفسیر ما از مولفه‌های سه‌گانه آن یعنی انسان، مکان و زمان؛ و سپس نسبت‌های دین با آن‌ها و مدل هم‌کنشی بین آن‌ها باز می‌گردد. به‌گمانی هیچ موضوعی در الهیات تمدنی و تمدن الهیات محور بن‌نبی از این امر مهم‌تر نیست که دین، امری تکوینی در تمدن است. تمدن‌ها به‌میزانی که دینی‌اند، تمدن می‌مانند و به‌قدری که از دین فاصله بگیرند و عناصر اصلی آن‌ها - که مهم‌ترین آن‌ها عنصر انسانی و فرهنگ است - با دین فاصله بگیرند، تمدن‌ها رو به افول و فروپاشی خواهند نهاد (همان، ص. ۶۰).

از نظر او، این دین‌داری امری کاملاً پدیدارشناختی است. شاید راز پربسامدی واژه‌ی پدیدار (الظاهر) در ادبیات بن‌نبی از همین‌جا بر می‌خیزد. او به صورت پروپاfrص به تکوینی‌بودن دین و دین‌داری^۱ باور دارد. کارآمدی دین را در عرصه‌ی عینیت و تحقق بیرونی و تکوینی می‌جوید، نه با منطق استناد‌ستی و مبادی استنباطی متعارف. تکوینی‌بودن دین از زاویه‌ی دیگری با فطری‌بودن آن پیوند می‌خورد. در نتیجه، کوشش و جوشش غیردینی ریشه در سعی و کنش ضدفترطت انسانی دارد (رشید کهوس، ۲۰۱۸م، ص. ۲). برای همین انسان از آغاز عالم و قبل از آغاز، از دنیای ذر، از دین جدا نبوده است. شاخصه‌ی فطری‌بودن و مرتبط با تکوین‌بودن دین به مثابه پلی است میان انسان و دیگر آفریده‌های وجود. پیداست آن‌گاه که انسان در سطح تمدنی در حال کنش‌گری است، مدخلی تازه در پیوند منطق تمدنی دین و آثار آن بر وضعیت‌های عینی و طبیعی زندگی قابل مطالعه است. به عبارت دیگر، تمدن‌ها وقتی دینی‌اند، نسبتی با طبیعی‌بودن و اتقان وجودی دارند؛ و به‌میزانی که از الهیات و دین فاصله بگیرند، به اضمحلال و محاق عدمی نزدیک می‌شوند.

اساساً به نظر می‌رسد که از نظر بن‌نبی، تفکیک دین از هر پدیده انسانی به نابودی و اضمحلال و شکست آن پدیده و گاه خود انسان می‌انجامد. الهیات در اندیشه‌ی بن‌نبی در

۱. منظور از تکوینی‌بودن دین و دین‌داری این است که تشریعات الهی نسبت روشی با وضعیت‌های عینی طبیعت و وجود، دارد. در این نگاه، بیش از منطق صحت تشریعات با منطق ایدئولوژیک و یا حتی مقبولیت اعمال با منطق اخلاق، بر امر سومی بهنام کارآمدی و عینیت یافتن دین در هماهنگی با تکوین و وجود بیرونی پاکشاری می‌شود. دین اگر نباشد و تدين در کنش‌های انسانی اگر نباشد، نظام طبیعت و تکوین بیرونی به هم می‌ریزد. در نتیجه، دین و دین‌داری وضعیت طبیعی و تکوینی مورد خواست الهی است و انسان متدين عامل برقراری نظام تکوینی در انسان و جامعه و زمان است. منابعی که در مقاله برای مباحثی مانند «سننی‌بودن دین» از نظر مالک بن‌نبی آمده، می‌تواند در راستای فهم این مطلب مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار، کارکرد، رسالت و غایات تمدن از ذاتیات تمدنی است، نه عرضیات آن. تصور حرکت منطقی و طبیعی و تکوینی سازنده‌ی یک تمدن، بدون نقش کانونی اندیشه‌ی دینی ممکن نیست. پدیده‌های اجتماعی همانند رخدادهای طبیعی، یا مبتنی بر الهیات حرکت می‌کنند و به حیات خود ادامه خواهند داد و یا در سمت نقیض وجودی خود و عدم قرار خواهند گرفت.

با دقیق در تفسیر طبیعی و تکوینی و فطری دین و الهیات سنن محور آن می‌توان به اسباب نگرش پدیدار شناختی بن‌نبی در نسبت دین و تمدن پی برد. از نظر او هیچ فهم و تفسیری و هیچ گزاره‌ای از دین نباید با سنن تکوینی دینی و کارکردهای عینیت‌بخش و تحقیقی یا تحصلی تکوینی الهیات دینی در تمدن و غیرتمدن ناسازگار باشد. از این‌رو وی در کتاب دشواره‌ی فرهنگ (مشکله‌ی الثقافة) و دیگر آثار خود همواره بر شاخص‌های کارکردی، عینی، هنجاری و سنتی نسبت دین و انسان و فرهنگ تاکید دارد. پر واضح است که این منطق و ادبیات بیش از آن که شرعی و فقهی باشد و حتی اسلامی باشد، به معنای خاص اسلام‌گرایان، الهیاتی است. میزان او برای ارزیابی عناصر اسلامی به مقدار کارآمدی آن در عرصه‌ی عینیت و تکوین و مناسبات تمدنی بازگشت دارد.

بدران بن الحسن از شارحان اندیشه‌های بن‌نبی می‌نویسد:

قرآن کریم دین را به صورت صرفاً تشریع ارائه ننموده است؛ بلکه آن را از سنن عینی و تکوینی معرفی نموده است. دین در نگاه قرآنی، به مثابه قانونی در سرشت داخلی انسان و فطرت او نهاده شده است. دین همان فطرت خاص الهی است که همه‌ی آدمیان بر آن اساس آفریده شده‌اند؛ فطرتی تغییرناپذیر و زایل نشدنی. این سرشت دینی انسان از انسان قابل تفکیک نیست؛ زیرا از مقومات وجودی اوست. از این‌رو با اطمینان باید بگوییم که دین، مقوله‌ای تمدنی و قابل تحصیل و اکتساب نیست. از این‌رو، چنان‌که گفتمان مدرن و هواداران آن در جهان اسلام توهمند کرده‌اند، نمی‌توان آن را از انسان و تمدن ستاند یا به آن داد (بن‌الحسن، ۲۰۱۵، ص. ۱۲۵).

از نظر بن‌نبی جریان تاریخی انسان و تمدن در هر صورت و شکلی که باشد، هیچ‌گاه بر بستری غیردینی شکل نپذیرفته است. هرجا تاریخ بشریت در فراز بوده، اثری از دین در آن‌جا هست و هرجا در فرود و انحطاط بوده، اثری از اهمال این حقیقت نهفته در سرشت انسان و زمان و زمین قابل رصد و تحلیل است (میرزاگی، ۱۳۹۳، ص. ۹۳). بن‌نبی تصريح می‌کند:

هرقدر در روزگاران گذشته و شکوفایی تمدنی تاریخ آدمیان یا آن‌گاه که در سستی و کرختی

تمدنی انسان، فرو رویم، لاجرم اثری از هسته‌ی اندیشه‌ی دینی مشاهده می‌کنیم. این حقیقت از کاوش‌های باستان‌شناسانه و نیز بقایای آثار شعائر دینی آدمیان کاملاً هویداست (بن‌نبی، ۱۹۸۴م، ص. ۶۹).

۹. تعریف و ماهیت تمدن

از نظر بن‌نبی، «تمدن» مجموعه‌ی رسالت‌ها، وضعیت‌ها و شرایط اخلاقی و مادی است که هر جامعه‌ای برای افرادش تامین می‌کند، بهنحوی که رشد و کمال و رفع نیازهای او را تضمین نماید (بن‌نبی، ۱۹۷۰، ص. ۴۷). چنان که در لابه‌لای این نوشه خواهد آمد، بن‌نبی از دو زاویه‌ی حیاتی به تبیین ایده‌های تمدنی خود و تفسیر مفهوم، ماهیت و طبیعت آن می‌پردازد؛ نخست از زاویه‌ی مولفه‌ها و مکونات، دوم از زاویه‌ی مختصات و شاخص‌ها.

در باب مولفه‌ها، اگرچه تعداد آن‌ها با تغییر سطح تحلیلی بن‌نبی از تمدن، صورت‌ها و دسته‌بندی‌های دقیق و متنوعی پیدا می‌کند، اما مثلث انسان، زمین (خاک) و زمان را می‌توان مهم‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی تمدن دانست (بن‌نبی، ۱۹۸۲م، ص. ۴۹). این عناصر در جای خود باید بسط و شرح داده شوند تا نسبت‌های آن‌ها با هم و به‌ویژه جایگاه کانونی انسان (همان، ص. ۸۱) در آن‌ها بررسی گردد و موقعیتِ هر سه ضلع مثلث با کانون اندیشه‌ی دینی، که مرکز نقل همه‌ی فرایندهای تمدنی است، روشن شود.

بنابراین، مقوله‌ی فرهنگ و نسبت آن با تمدن، در این ساختار سه ضلعی جای خود را پیدا می‌کند. فرهنگ که بن‌نبی به‌حاطر نقش کانونی آن در سرنوشت تمدنی، سه کتاب خود را به بررسی ابعاد تمدن‌ساز و تمدن‌سوز آن اختصاص داده، از زیرمجموعه‌های مولفه‌ی انسان است و فرهنگ‌شناسی تمدنی از زیر موضوعات انسان‌شناسی تمدنی محسوب می‌شود.

پس از بیان مولفه‌های تمدن، کاوش در تحلیل مختصات و شاخص‌های تمدنی سهم زیادی در پرده‌برداشتن از منظومه‌ی تصورات بن‌نبی در مفهوم تمدن دارد. برای نمونه، وی همواره بر مشخصه‌ی تعادل و توازن در میان عناصر و شبکه‌های سازنده‌ی تمدن تاکید دارد. تعادل در بین دوگانه‌ها و سه‌گانه‌های فراوانی که او در فرایند تمدنی تصویر می‌کند، مانند: کمیت و کیفیت، روح و ماده، غایت و سبب و شبکه‌های مفهومی بسیار گسترده‌ی دیگری از امر حیاتی در استقامت و حیات تمدن‌هاست (سحرمنانی، ۱۹۸۴م، ص. ۱۴۴). به‌نظر بن‌نبی هرگونه اختلال در این سطوح و عناصر تمدنی، در نهایت به اختلال و

گاه سقوط و انحطاط تمدنی می‌انجامد. البته چنان‌که خواهد آمد، این فروپاشی‌ها یا گسست‌ها و فروریختن‌های تمدنی در بستری تدریجی و آرام‌آرام رخ می‌دهند.

در توضیح مطلب فوق می‌توان به کوشش بن‌بی در برقراری تعادل بسیار دقیقی بین سه رکن: معنویت، حکمت و طبیعت انسانی در سیر تمدنی اشاره کرد. وی معنویت را در رکن آغازین «روح»، حکمت را در رکن دوم «عقل و علم» و طبیعت را در رکن «غایزه» قرار داده است. به‌این‌ترتیب سه‌گانه‌ی اصلی چرخه‌ی تمدنی که فصول مهمی از آثار بن‌بی در تبیین آن است، مثلث: روح، علم و غایزه است و معادله دقيق آن در حفظ و بالندگی و ماندگاری تمدن و یا اختلال تعادل آن که به فروپاشی تمدن تاریخی مسلمانان انجامید، با منطق تعادلی دقیقی چینش یافته است.

چرخه‌ی سه مرحله‌ای تمدنی در نگاه بن‌بی شاخصه‌ی خیلی روشنی در تبیین مفهوم و ماهیت و طبیعت تمدن به‌شمار می‌رود. شناخت این سیر سه ایستگاهی تمدن به ما در فهم حقیقت تمدن از نظر او یاری می‌رساند. دوران روح و اخلاق، دوران عقل و علم و دوران غایزه و شهوت پی‌درپی تشکیل‌دهنده‌ی اصلی «سرنوشت تمدنی» در نزد اوست (بن‌بی، ۱۹۸۲م، ص. ۷۴).

بن‌بی سرآغاز شیب انحرافی و سقوط تمدنی اسلامی را جنگ صفين و غلبه‌ی منطق غیراخلاقی و فاقد روح امویان می‌داند که پس از عبور از مرحله‌ی اخلاق و عقل و با گذشت چند قرن، به فروپاشی تمدنی جهان اسلام انجامید. بعد از آغاز از هم‌گسیختگی تمدن و گریز از اخلاق و معنویت و روح در جنگ صفين، در چند قرن پس از آن، سیر تمدنی اسلامی و عربی مبتنی بر عقل و رشد زمینی توسعه یافت؛ اما به‌خاطر نبود آن بعد روحی و معنوی و ضعف ایمان در ارکان تمدنی، و به‌ویژه در انسان - که پس از دین سرنوشت‌سازترین عنصر تمدن است - تمدن اسلامی دست‌خوش حاکمیت غایزه و هوای نفس گردید و از هم فرو پاشید.

بن‌بی به مساله‌ی تمدن نگاه تک‌بعدی ندارد. نبود روح و معنویت به‌همان میزان در نابودی تمدن‌ها نقش دارد که معنویت‌گرایی و روح‌گرایی صوفیانه‌ی فاقد عقلانیت و کارآمدی اجتماعی اندیشه‌ی دینی. از این‌رو از جمله‌ی کوشش‌های علمی و تحلیلی او، فهم سیستماتیک از عناصر تمدنی است؛ این همان منطق توازن و تعادل میان عناصر تمدن‌ساز است.

۱۰. بن‌نبی و مرجعیت الهیات در تمدن، در مصاف با اندیشه‌های رقیب

تمام نوشته‌های بن‌نبی در باب تمدن حاصل رنج‌ها، تجربه‌های ناگوار، احساس مسئولیت‌های بزرگ در قبال مردم الجزایر و دیگر ملل مسلمان، از طنجه تا جاکارتاست. کوشش‌های او برای ریشه‌یابی چالش‌ها و بحران‌های روزگار خود و تلاش برای یافتن راه حل‌هایی جهت رهایی از آن‌ها را می‌توان در تک‌تک آثار بن‌نبی لمس کرد. او برخلاف بسیاری از متفکران و فیلسوفان از مباحث نامریوط با زمانه‌ی خود گریزان است. از مهم‌ترین توصیه‌های او این بوده است که سیر و چهت اندیشه‌ی انسانی ضرورتا باید در مسیر کارآمدسازی زندگی مسلمانان باشد و این کارستان بزرگ بدون شناخت ریشه‌های اصلی بحران جهان اسلام، که ذاتاً از سخن و جنس تمدنی است، بدون راه حل خواهد ماند.

اگرچه طبع اخلاقی و تواضع خاص بن‌نبی باعث شده است که از ادبیات انتقادی شدید و متصلب علیه اندیشمندان مخالف خود بهره نگیرد، اما مطالعه‌ی اندیشه‌های او پرده‌ای حجم عظیم اختلاف بنیادین میان ایشان در ابعاد مختلف تمدن برمی‌دارد. برای درباره‌ی /بن‌خلدون می‌نویسد:

اگر نبود که واژه‌ی کانونی عصر بن‌خلدون «دولت» بوده است، شاید او اولین کسی می‌شد که قانون ادوار تاریخ را با همین نام تبیین می‌کرد. در زمان او مباحث در دولت، که خود یکی از محصولات تمدن است، متوقف شده بود. از این‌رو ما چیزی از بن‌خلدون به‌جز نظریه‌ی تحول دولت به ارث نبرده‌ایم. درحالی که سزاوارتر بود نظریه‌ی او تحول و دگرگونی و مراحل تمدن را بیان می‌نمود (بن‌نبی، ۱۹۸۲م، ص. ۶۹).

واقعیت این است که نظریه‌ی بن‌خلدون در باب تمدن آن‌گونه که بن‌نبی تفسیر می‌کند، کاربرد ندارد. این مطلب از لبه‌لای عبارات او در اینجا و دیگر کتاب‌هایش به چشم می‌خورد. دلستگی جریان‌های عوام و داشمندان غیرعمیق جهان عرب و بهویژه مغرب عربی به بن‌خلدون آن‌قدر عمیق و تا مرز بتوارگی پیش رفته است که فضای اختناقی آن، اجازه‌ی نقد بن‌خلدون را نداده است. چنان‌که در تمام پژوهه‌های اصلی قرن اخیر، مانند نظریه‌ی «عقل عربی» محمد عابد الجابری یا طرح عقل اسلامی انسانی (أنسنةُ العقل الإسلامي) محمد اركون که خود از هموطنان بن‌نبی است، اثری از مالک بن‌نبی نیست؛ بن‌خلدون و این‌رشد همانند یک بت مقدس و طرح او به‌مثابه بهترین راه عقلانیت و توسعه‌ی اغلب این جریان‌هاست.

بن‌نبی از بن‌خلدون مفهوم «چرخه‌ی تمدنی» را وام گرفت؛ ازسوی دیگر، عامل

عصیت را برای بالندگی و رشد و بقای تمدن کافی ندانست. به نظر او، ابن‌خلدون نسبت به دو کارکرد و رسالت دیگر یعنی جهد و جهت‌دهی (الجهد والتوجيه) تجاهل کرده است. اشاره به مباحث بن‌نبی معطوف به برخی از ایده‌های ابن‌خلدون از این‌رو است که بخش مهمی از اندیشه‌های اقتدارگرای فعلی در جهان اسلام و بهویژه در جریان‌های سلفی با رویکرد تمدنی، در اندیشه‌های ابن‌خلدون ریشه دارد (أبوحلاوه، ۲۰۱۶، ص. ۹).

سپهر اندیشه‌های تمدنی بن‌نبی حاصل تجربه‌های انسانی و اخلاقی و رنجیدگی مسلمانان است. غصه‌ها و دغدغه‌های بن‌نبی با نگرانی‌ها و خشم‌های فروخوردهی ابن‌خلدون از بابت متزلزل شدن پایه‌های حکومت‌های سرتاسر فاسد اموی هیچ سنخیت و شباهتی با هم ندارند. او ریشه‌ی مشکلات جوامع اسلامی را تمدنی می‌داند. باور بن‌نبی این است که این گرسنگی‌ها، فسادها، فتنه‌ها، مسکن‌ها و عقب‌ماندگی‌های مسلمانان ریشه در فقدان فهم و بینش و درک تمدنی و عمل‌نکردن به مقتضای آن است. از نظر او تمدن‌سازی و تمدن‌جویی کار دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ و نهادهای قدرت و نخبگان نیست. هر شهروند و فرد مسلمانی باید واجد بینش تمدنی در فهم و تحلیل زندگی خود باشد. فراز و نشیب تمدن‌ها ناشی از همین شبکه‌های ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه است.

درواقع، برخلاف بسیاری از تمدن‌پژوهان حال و گذشته‌ی جهان اسلام، مفهوم حکومت و دولت و قدرت رسمی در کانون مباحث تمدنی بن‌نبی قرار ندارد. این البته امر به‌غایت با اهمیت و جالب توجهی است. شاید یکی از کمبسامدترین واژگان منظومه‌ی فکری بن‌نبی، واژه‌ی دولت و حکومت است. این امر ناشی از اختلاف زیرساختی و ریشه‌ای نظم تفکر تمدنی بن‌نبی با برخی از شخصیت‌ها مانند ابن‌خلدون است.

آثار بن‌نبی، تحلیلی عمیق و ارزشمند یکی از مهم‌ترین دوران‌های تاریخ الجزایر، جهان اسلام نیمه‌ی اول قرن بیستم، وضعیت‌های تمدنی مسلمانان، تاریخ استعمار بهویژه در شمال آفریقا و مناسبات مسلمانان با غرب است. بن‌نبی هیچ مساله‌ی تمدنی انتزاعی و مجرد از عینیت‌ها و واقعیت‌های الجزایر و ملل اسلامی و عربی را در آثار خود دنبال نکرده است؛ از این‌رو بهترین منبع تمدن‌شناسی قرن بیستم جوامع اسلامی با رویکرد آسیب‌شناسی را باید در آثار بن‌نبی دنبال کرد.

بدون شناخت انقلاب الجزایر، استعمار فرانسه در شمال آفریقا بهویژه در این کشور، و ساختارها و نهادها و اوضاع داخلی الجزایر و نحوه‌ی عمل آن‌ها در تقابل با استعمار،

شناختن ریشه‌ها و بسترها تاریخی بن‌بی دشوار است. پیوستگی عناصر اجتماعی از خردترین مسایل تا درشت‌ترین مقیاس‌ها مانند استعمار با یک‌دیگر، ذیل عنوان بزرگ تمدن و تمدنی، ناشی از تجربه‌ی زیستی خود مالک بن‌بی است. او شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی ناکارآمد و نهادهای دینی سنت‌بنیاد و منفعل و گاه همراه با استعمار را تجربه کرده و دیده است.

بن‌بی رویکردهای مهندسی، سیستمی، مدرن، جامعه‌شناختی، فلسفی و تفکر شبکه‌ای را دنبال کرده است. این مشخصه‌های روشی کمک می‌کنند تا وجهه تمایز بر جسته‌ی اندیشه‌های او با دیگران از جمله ابن خلدون را بهتر درک کنیم. در آثار بن‌بی این رویکردها که همواره از فاکتورهای تحلیل‌های تمدنی اوست آشکارا به‌چشم می‌خورد. این مختصات که بر روش، سبک بیان، فهم و تبیین او حاکم است، از دستگاه تحلیلی او از تمدن و الهیات تمدنی چنان منظومه و سیستمی ساخته است که قابل قیاس با دستگاه فکری و نظام و روش تاملات ابن خلدون نیست.

سطح مواجهه‌ی بن‌بی با مسائل روزگار خود، قرن ییستمی و مطابق عقلانیت معاصر و مدرن است. البته او با آموزه‌های مدرن درمی‌افتد، اما سطح مواجهه‌ی او در مقایسه با رویکرد نسبتاً بدی این خلدون کاملاً پیشرفت‌ه است. بن‌بی با تمام معنا، تمدن را به روش سیستماتیک و هندسی بازفهم و بازسازی می‌نماید. دامنه‌ی مفاهیم و اصطلاحات تخصصی او که یا خود ساخته یا از آخرین مطالعات جامعه‌شناسی، تمدن‌پژوهی، مدیریت، فرهنگ و دیگر حوزه‌های تخصصی معاصر وام گرفته است، آنقدر گسترده است که از مجموع آن‌ها می‌شود فرهنگ اصطلاحات مستقلی را سامان داد.

۱۱. الهیات تمدنی، ظرفیتی برای تحقق عینی تمدن نوین اسلامی

مالک، نقد دوسویه‌ای به اصلاح‌گران و فقیهان و درویشان دارد. او معتقد است که متقدکران اصلاح‌گر مبتلا به ریزبینی و رویکرد اتمیک به عوامل عقب‌ماندگی و عناصر ارتقا و تمدن‌سازی بوده‌اند. نظریات جریان‌های درونی الهیات اسلامی و به‌ویژه فقیهان و درویشان را سخت به ناکارآمدی متهم کرده است. البته ادبیات بن‌بی کاملاً آرام و نرم و متخلقانه است؛ اما جوهر سخن او در نقد این جریان‌ها را در همه جای آثارش می‌توانیم ببینیم. در عین حال که او روحانیت، ایمان و معنویت را رکن ماندگاری تمدن شمرده، اما جهل صوفیانه و به‌تعبیری جهل مقدس را نوعی بت‌پرستی می‌داند. این را گفتیم تا تصور

نشود الهیاتی که بن‌نبی برای تمدن‌سازی می‌خواهد، شباهتی به این طرق صوفیه یا حتی مشارب کلام و فقهه سنتی دارد (بن‌نبی، ۱۹۸۲م، ص. ۳۰).

بن‌نبی با تکیه بر رویکرد تمدنی خود در آسیب‌شناسی و حل چالش‌های اصلی مسلمانان، به دیگر روش‌ها و منظره‌های متفکران و اصلاح‌گران انتقاد کرده است (بن‌الحسن، ۱۹۹۹م، ص. ۴۸). او حتی نسبت به طرح سیدجمال از نگاه جزئی سید که چالش‌های عرصه‌ی سیاست را مهم‌ترین سبب فروپاشی‌های تمدنی دانسته، معتبرض بوده است. مالک به‌دنبال چارچوبی فراتر از قلمروی نگاه سید و شاگردش عده برای فهم و علاج تمدنی اوضاع مسلمانان بوده است (بن‌نبی، ۲۰۰۲م، ص. ۵۳). نقد بنیادین بن‌نبی به روش ورود دیگر متفکران این بوده که آنان به‌جای شناخت درست عوامل و اسباب بیماری، در صدد معالجه‌ی عوارض و پیامدهای آن رفته‌اند (بن‌نبی، ۱۹۸۲م، ص. ۴۰). وقتی بدون توجه به ریشه‌های اصلی بیماری امت اسلامی به‌دنبال راه حل سیاسی می‌رویم یا در صدد علاج اقتصادی هستیم، به‌معنای این است که از اسباب اصلی غفلت کرده‌ایم و به‌دنبال این امور که تماماً از نتایج و پیامدهای آن‌هاست رفته‌ایم. به‌نظر مالک بن‌نبی در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت، این روش به تخفیف بحران‌های موضعی می‌انجامد، اما به اصلاح موضوعی نمی‌رسد؛ تبعات و پیامدها را تسکین می‌دهد اما ریشه درد را از بین نمی‌برد (بن‌الحسن، ۱۹۹۹م، ص. ۴۸).

نتیجه

مالک بن‌نبی دارای نظریه‌ی متکاملی از تمدن است. نظریه‌های او در حوزه‌ی تمدنی در نهایت، صبغه و رنگ کوشش‌های فلسفی تمدنی خود او را گرفته و در مقیاس‌های دلالتی متکی به استنباط‌های خود است. در قیاس با دیگر تمدن‌پژوهان مسلمان، به‌ویژه ابن‌خلدون که بر مباحث تمدن‌شناسی شرق و غرب اسلامی سایه افکنده و بنیاد آن بر غلبه، دولت، اقتدار و سیاست است؛ اندیشه‌های تمدنی بن‌نبی کاملاً الهیاتی، اخلاقی، انسانی و اجتماعی است. این البته نوعی پایه‌گذاری بی‌نظیری در تاریخ اسلام قلمداد می‌شود. اندیشه‌ی تمدنی بن‌نبی کاملاً الهیات‌بنیان است. الهیاتی کاربردی و آزادی‌بخش از استعمار و اشغال‌گری و عقب‌ماندگی تمدنی. این امر به‌معنای رویکرد فقهی و حتی کلامی نیست؛ اما اندیشه‌ی دینی و الهیاتی را هسته‌ی نظریه‌ی خود خوانده است. بالندگی انقلاب اسلامی ایران به شناخت ایده‌های این متفکر گمنام در ایران نیازمند است.

منابع

- أبوحلاوه، ك. (٢٠١٦م). *ثقافة العنف بحث في الأسباب والتداعيات والحلول المحتملة*. دمشق: نشر مداد (مركز دمشق للأبحاث والدراسات).
- اشنغلر، أ. (١٣٦٩). *فلسفه سیاست*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- بابایی، ح.ا. (١٣٩٣). *کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن*. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- بابایی، ح.ا. (١٣٩٠). درآمدی بر الهیات عملی در اندیشه‌ی دینی مدرن. در نقد و نظر، شماره ١٤، صص. ١٠٩-١٣٥.

بن الحسن، ب. (٢٠١٥م). *الدور الحضاري للدين*. دراسة تحليلية لمفهوم الفكره الدينية المركبة في منظور مالك بن نبي. قطر: جيل الدراسات الادبية والفكرية، صص. ١٢٤-١٥٦.

بن الحسن، ب. (١٩٩٩م). *الظاهرة الغربية في الواقع الحضاري أنموذج مالك بن نبي*. الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بن نبی، م. (١٩٧٠م). *آفاق جزائریه*. القاهره: مکتبه عمار.

بن نبی، م. (١٩٨٢م). *شروط النهضة*. ع.ص. شاهین (محقق). بیروت: دارالفکر.

بن نبی، م. (١٩٨٤م). *الظاهرة القرأنیه*. دمشق: دارالفکر.

بن نبی، م. (١٩٨٦م). *میلاد مجتمع*. القاهره: مکتبه دارالعروبة.

بن نبی، م. (١٩٩١م). *تأملات*. دمشق: دارالفکر.

بن نبی، م. (٢٠٠١م/الف). *مشكلة الأفكار*. دمشق: دارالفکر.

بن نبی، م. (٢٠٠١م/ب). *فى مهب المعركة*. دمشق: دارالفکر.

بن نبی، م. (٢٠٠٢م). *وجهة العالم الإسلامي*. بیروت: دارالعلم المعاصر.

بن نبی، م. (٢٠٠٤م). *الصراع الفكري في البلاد المستعمرة*. بیروت: دارالفکر المعاصر.

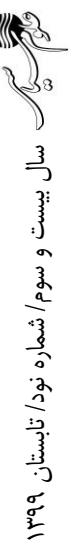
روح الأميني، م. (بی تا). *زمینه فرهنگ‌شناسی*. تهران: عطار.

سحمرانی، ا. (١٩٨٤م). *مالك بن نبی مفكراً اصلاحياً*. بیروت: دار النفائس.

سعود، ط. (٢٠١٤م). *التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبی*. توبقال: دار البيضاء.

عاطف، م. (٢٠٠٩م). *معوقات النهضة و مقوماتها في فكر مالك بن نبی*. الجزائر: دار قرطبه.

- عصام، ع. (٢٠١٦). *الثورة والبناء الحضاري عند ابن خلدون*. استانبول: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.
- عكاشة، ر.ج. (٢٠١٢م). *التكامل المعرفي؛ أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية*. بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- الكفرى، م. (٢٠١٥م). المشروع الحضاري عند مالك بن نبى. *مجلة الفكر السياسي*، العدد السادس، صص. ١٦٥-١٨٧.
- كهوس، ر. (٢٠١٨م). *فى تعريف السنن الإلهية*. قطر: الجزيره.
- ميرزايى، م.ع. (١٣٩٣). بررسی کلی مفاهیم پایه تمدن اسلامی در آندیشه مالک بن نبی. *تقد و نظر*، شماره‌ی ٧٤، صص. ٨٨-١٠١.
- ميرزايى، م.ع. (٢٠١٩م). المنطق السننى فى الظواهر الحضاريه فى فكر مالك بن نبى. ارائه به همايش بين المللي أستله النهضة فى ذكرى السبعين لصدركتاب شروط النهضة. الدوحة: جامعه حمد بن خليفة، كلية العلوم الإسلامية.
- الميلاد، ز. (٢٠٠٥). *المسئلة الثقافية، من أجل بناء نظرية في الثقافة*. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- نصر، ح. (١٣٨٦). *معرفت جاودان*. تهران: مهر نیوشان.

۱۲۶

سال پیست و سوم / شماره نو / تابستان ۱۳۹۹

References

- Abu Halawa, K. (2016). *Anxiety of debate in the causes and claims and possible solutions*. Damascus: Medad (Damascus Center for Research and Studies).
- al-Kufri, M. (2015). Legitimate attendance with Malik bennabi. *Political Thought*, (6), pp. 165-187.
- al-Milad, Z. (2005). *The cultural issue, from the time of the construction of the theory in the cultural*. Beirut: The Arab Cultural Center.
- Atef, M. (2009). *Delays in menstruation and its effects in the mind of Malik Bannabi*. Algeria: Dar
- Babaei, H. A. (1390 AP). An Introduction to Practical Theology in Modern Religious Thought. *Naqd va Nazar*, (61), pp. 109-135.
- Babaei, H. A. (1393 AP). *Theoretical explorations in theology and civilization*. Qom: Islamic Sciences and Culture Academy.
- Bennabi, M. (1970). *The horizons of the islands*. Cairo: Ammar School.
- Bennabi, M. (1982). *Conditions of menstruation* (A. S. Shahin, Ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- Bennabi, M. (1984). *The appearance of the Qur'an*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Bennabi, M. (1986). *Milad Mojtaba'*. Cairo: Dar al-'Aruba School.
- Bennabi, M. (1986). *The Thoughts*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Bennabi, M. (2000). *The problem of thoughts*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Bennabi, M. (2001). *Fi Mahb Al-Ma'araka*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Bennabi, M. (2002). *The face of the Islamic world*. Beirut: Dar al-Alam al-Maasir.
- Bennabi, M. (2004). *Intellectual vision in the colonized country*. Beirut: Dar al-Fikr al-Maasir.
- Cordoba.
- Ibn Hassan, B. (1999). *The appearance of the West in Al-Awi Al-Hadhari, which is the property of Malik Bennabi*. Duha: Ministry of Endowments and Islamic Affairs.
- Ibn Hassan, B. (2015). *al-Dur al-Hadari l-al-Din, an analytical lesson for the understanding of the mixed religious thought in the meaning of Malik Bennabi*. Qatar: Jill Literary and Intellectual Studies.
- Issam, A. (2016). *The revolution and the civilizational construction of Ibn Khaldun*. Istanbul: Egyptian contractor for political and strategic studies.
- Kahos, R. (2018). *In the definition of the divine Sunnah*. Qatar: Algeria.
- Mirzaei, M. A. (1393 AP). A general study of the basic concepts of Islamic civilization in the thought of Malik Bannabi. *Naqd va Nazar*, (74), p. 88-101.
- Mirzaei, M. A. (2019). The logic of the Sunnis in the appearances of the

audience in the thought of the owner of the Prophets. *International Conference on the Problem of Ennahda in the remembrance of the seventh ed. of the book Conditions of Ennahda*. Doha: Society of Hamad bin Khalifa, all Islamic sciences.

- Nasr, H. (1386 AP). *Eternal knowledge*. Tehran: Mehr Newsha.
- Okasha, R. J. (2012). *The development of knowledge; effect on the comprehensive education and the necessity of the attendance*. Beirut: The world leader for Islamic thought.
- Ruhalamini, M. (n.d.). *Cultural field*. Tehran: Attar.
- Sahmarani, A. (1984). *Malik Bannabi thought reform*. Beirut: Dar Al-Nafais.
- Saud, T. (2014). *Violation and negligence in the mind of Malik Bennabi*. Toubkal: Dar Al-Bayda.
- Spengler, A. (1369 AP). *Philosophy of politics*. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.