

بروندادشناسی ضعف باور به رویکرد فرهنگی مکتب خلفا

سید محمد مهدی موسوی نژاد / دانشجوی دکتری مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی » دانشگاه معارف اسلامی قم
mm.mn1363@gmail.com orcid.org/0000-0002-8644-5582

امیر محسن عرفان / استادیار گروه تاریخ دانشگاه معارف اسلامی قم
erfan@maaref.ac.ir

دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

چکیده

این پژوهه با هدف بازنمود نقش ضعف باور به رویکرد تشریعی در عرصه فرهنگی سامان یافته است. این مقاله با روش «توصیفی - تحلیلی» و بر حسب دستاوردهای تئیجه تحقیق، از نوع «توسعه‌ای - کاربردی» و از لحاظ هدف تحقیق، از نوع «اکشافی» و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، «کیفی» است. همچنین روش این تحقیق به علت استفاده از چهار جوب نظری، «منطقی» است. از این‌رو در مطالعه، دسته‌بندی گزارش‌ها و تحلیل تاریخ، از راهبرد «قیاسی» استفاده کرده است. بدین‌روی با رویکرد «تاریخی - کلامی» و «روان‌شناسی اجتماعی»، برای گزینش چهار جوب نظری مناسب است و از تعامل دو علم همگون (کلام و روان‌شناسی) با تحقیقات تاریخی بهره برده است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که «محوریت ارزش‌های مادی در هنگارسازی فرهنگی»، «تدابع رفتارهای اجتماعی جاهلی»، «عدم مرجعیت قرآن و سنت نبوی در کنشگری فرهنگی» و «به رسمیت شناختن صدف‌فرهنگ‌ها در جامعه» از جمله موارد مهم در بروندادشناسی ضعف باور به رویکرد تشریعی در رویکرد فرهنگی خلفاً به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها: باور قلبی، رویکرد تشریعی، ساختار فرهنگی، عصر خلفاً، مکتب خلفاً، عقلانیت خودبنیاد.

مقدمه

رسالت دین اسلام رشد متعادل و پیشرفت همه جانبه جامعه است. تعالی بشریت دو عرصه درهم تنیده را شامل می شود: یک عرصه مربوط به فرهنگ است و عرصه دیگر حوزه تمدن را دربر می گیرد. شناخت درست حقایق هستی، جهان بینی ارزشی، ایمان اعتقادی به مبدأ الهی و داشتن فلسفه زندگی، بخش فرهنگ تمدن اسلامی است. برتری در مظاهر مادی و اقتدار در حوزه های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و دفاعی، شاخصه های تمدن اسلامی را شکل می دهند. وزن اصلی در این میان، به حوزه فرهنگ تعلق دارد و عنصر ذاتی یک جامعه مطلوب، پیشرفتی و پوینده مسیر سعادت، به شمار می رود. هرچند در این نگاه، بُعد سخت افزار پیشرفت و تمدن نیز به هیچ روی مغفول نیست.

توحید باوری هسته مرکزی فرهنگ اسلامی است و توحید در روییت باوری، نقشی اساسی و بنیادین در کنشگری فرهنگی دارد، بهویژه میزان باور به روییت تشریعی الهی، ریشه ای ترین عامل در بروز رفتارها و سپس شکل گیری و نهادینه شدن باورها، عادت ها و ارزش هاست. از این رو سنجش نقش فراز و فرود این باور در تحولات تاریخی و تمدنی، اجتناب ناپذیر است. همچنین از راه های پی بردن به کارکردهای باور داشت روییت الاھی، بررسی آسیب شناسانه ضعف باور به این آموزه در سنت جامعه ای است که این تفکر در آن پدید آمده است. قرینه ای دال بر ضعف سایر مراتب توحید باوری در عصر خلفا وجود ندارد. تنها در خصوص باور قلبی به روییت تشریعی الهی و توحید در آن، ظرفیت آسیب شناسی - بهویژه با مطالعه تاریخی - مهیا است. راهکار بررسی باور فوق، در سنجش ارزش هاست که بیان خواهد شد. این مقاله ضعف باور قلبی نسبت به روییت تشریعی الهی را نقطه ضعف دوران پایانی عصر نبوی و سراسر عصر خلفا در تمسک به باور های توحیدی دانسته، تأثیر این ضعف را بر شکل دهی به ساختار فرهنگی عصر خلفا پرسی می کند.

همان گونه که اشاره شد، ظرفیت آسیب شناسی توحید رویی در اواخر عصر نبوی و دوران خلفا تنها برای باور قلبی نسبت به روییت تشریعی الهی مهیا است. راهکار بررسی باور مزبور ذیل تبیین چهار چوب نظری تحقیق بیان خواهد شد. این تحقیق با بهره گیری از دو دانش همگون کلام و روان شناسی با دانش تاریخ^۱ کوشیده است بر اساس یک چهار چوب نظری مبتنی بر این دو دانش، باور قلبی نسبت به روییت تشریعی الهی در اواخر عصر نبوی و دوران خلفا را واکاوی کند و سپس به تحقیق برونداد فرهنگی آن در عصر خلفا پردازد. کنش ها، از جمله کشندهای تاریخی به مثابه رفتارها و رخدادهای هدفمند^۲، متأثر از ساختار^۳ فرهنگی جامعه

۱. همگون بودن دو دانش کلام و روان شناسی با دانش تاریخ به این معناست که هر یک از مبانی، مفاهیم، گزاره ها و نظریه های این دو دانش می تواند در تحلیل تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. دانش فلسفه علم تاریخ به مسئله تعامل علوم همگون با دانش تاریخ می پردازد. برای نمونه، (ر.ک: سید ضیاء الدین میرمحمدی، اندیشه نوین دینی، ص ۸۸).

۲. احمد عزیز خانی، انسان پژوهی دینی، ص ۲۰۸.

است. میزان تأثیرپذیری به گونه‌ای است که می‌توان با مطالعه کنش‌ها، ساختار تأثیرگذار بر آنها را کشف کرد. ساختار فرهنگی جامعه، شامل ارزش‌ها (گرایش‌ها)، عادت‌های اجتماعی و شناخت‌هاست.^۲

سخن توحیدبازرگانی ریشه‌ای تربین و محوری تربین عامل در شکل دهنده ساختار فرهنگی جامعه است. میزان باور به روایت (هدایت) تشریعی الهی از میان باورهای توحیدی، بیشترین و تزدیک‌ترین تأثیر را دارد.^۳ روایت تشریعی خداوند تنها بر موجود مختاری همچون انسان جاری گشته، هدایت با وضع قوانین (مانند شریعت نبوی) را شامل می‌شود.^۴ تأثیر باور به هدایت تشریعی الهی بر شکل گیری ساختار فرهنگی، به باورهای عقلی منحصر نمی‌شود، بلکه فراز و فرود باور قلبی از آن، نقش محوری و بسزایی دارد،^۵ به گونه‌ای که این باور قلبی ابتدا ارزش‌ها را در قوه احساس شکل می‌دهد^۶ و سپس عادت‌های اجتماعی و شناخت‌ها (از جمله شناخت به روایت تشریعی الهی) را مبتنی بر خود و ارزش‌ها سازماندهی می‌کند.^۷

غلبه ارزش‌های باطل (شرک‌آلود) و مادی نتیجه و علامت ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی و غلبه ارزش‌های معنوی ثمره و نشانه قوت این باور است.^۸ ازین‌رو با بررسی ارزش‌های جامعه و با کشف جنبه توحیدی یا شرک‌آلود بودن آنها یا غلبه مادی یا معنوی آنها می‌توان به ضعف و قوت این باور قلبی پی‌برد.^۹ عادت‌ها و شناخت‌های ایجادشده در اثر ضعف یا قوت باور مذبور، موجب گسترش عامل خود و ارزش‌های همسنخ آن می‌شوند.

تاکنون تاریخ عصر خلفا با استفاده از چهارچوب نظری کلامی و روان‌شناسی بررسی نشده، وضعیت توحیدبازرگان آسیب‌شناسی نگردیده و تأثیر ضعف این باور بر شکل دهنده ساختار فرهنگی عصر خلفا سنجیده نشده است. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهره محلوچی با عنوان بازمرجعیت باورها و ارزش‌های جاہلی در سه دهه اول پس از رحلت رسول خدا^{۱۰} (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم^{۱۱}) باورها، ارزش‌ها و زمینه

۱. مفهوم «ساختار» از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی است و به مجموعه عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد (ر.ک: همان، ص ۲۰۳؛ فاطمه رهنی و احمد صادقی، چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، ص ۳).

۲. ر.ک: اسماعیل کوتایی، نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگی در تحولات جمعیتی، ص ۵۳.

۳. محمدنقی مصباح‌یزدی، معارف قرآن، ج ۱، ص ۶۴-۷۰، ج ۳، ص ۳۵۲-۳۵۴.

۴. محمدنقی مصباح‌یزدی، آموزش عقاید، ص ۸۴.

۵. ر.ک. محمدرضاء کاشفی، خداشناسی، ص ۱۲.

۶. سیدمحمدحسین طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۲، ص ۱۸۲.

۷. نبی‌الله نوری، عوامل و ساختار انگیزش رفتار انسان در اندیشه علامه طباطبائی، ص ۱۳ و ۱۸.

۸. محمدنقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۱۲۲-۱۳۴؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۲، ص ۱۸۲.

۹. سید محمدمهدی موسوی‌نژاد و جواد سليمانی امیری، راهکار سنجش باورهای توحیدی قلبی براساس اندیشه علامه طباطبائی و آیت‌الله مصباح‌یزدی، ص ۳۷ و ۳۸.

ایجاد آنها را در عصر جاهلی، دوران نبوی و سه دهه اول پس از آن بررسی کرده، اما ارتباط آنها با مبانی توحیدی را نسنجدید است.

کتاب عاشورا پیامد تغییر ارزش‌ها، تألیف شمس‌الله مریحی روند تغییر ارزش‌ها و عوامل آن را از منظر جامعه‌شناسی در بازه زمانی پس از رحلت پیامبر اکرم ﷺ تا واقعه عاشورا، بیان کرده است.

کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، نگارش جواد سلیمانی با رویکرد جامعه‌شناسی، فراز و فرود شناخت‌ها و ارزش‌ها را بر خدادهای تاریخی از عصر جاهلی تا واقعه عاشورا بررسی کرده است. اما این کتاب و کتاب قبلی از زاویه کلامی و روان‌شناسی به این مسائل نپرداخته‌اند.

تا کنون درباره مخالفت‌های متعدد اصحاب از فرامین نبوی، تحقیقات خوبی صورت پذیرفته است؛ از جمله کتاب ارزشمند النص و الاجتهاد، تألیف علامه شرف‌الدین اما ریشه اعتقادی و عوامل انگیزشی غیر توحیدی در این مخالفت‌ها سنجیده نشده است. استعانت از آموزه‌های مسلم کلامی می‌تواند تحلیل‌های تاریخی را عمق بخشد. فراز و فرود ربویت‌باوری ریشه‌ای ترین عامل انگیزشی در بروز رفتارها و شکل‌گیری رخدادهای است. از این‌رو ضرورت استفاده از مفهوم ربویت‌باوری برای تحلیل این مخالفت‌ها، اجتناب‌ناپذیر است.

۱. زمینه‌شناسی ضعف باور به ربویت تشریعی الهی در عصر خلفا

نیمه دوم عصر نبوی - بهویژه از نبرد بدر به بعد - شاهد چندین رخداد است که برخی به فرامین رسول خدا ﷺ بی‌اعتنایی می‌کردند. غلیه ارزش‌های مادی به مثابه اصلی ترین عامل انگیزشی در میان فاعلان این رخدادها قابل مشاهده است؛ مثلاً، برخی از خواص اصحاب در آغاز حرکت به سمت سرزمین بدر، از روبارویی با سپاه قریش می‌هراسیدند^۱ و این به سبب ارزشمند دانستن نیرو و عظمت مادی در نظر آنان بود.^۲

همچنین بیشتری که برتری را در پیروزی ظاهری یا غلبه مادی می‌دید، عامل انتراض به صلح حدیبیه می‌شد.^۳ گریز گروهی اصحاب از حنگ در میانه پیکار حنین^۴ نیز به علت فربی آنان در اثر ارزشمندی بهره‌های مادی و کثرت نیروهای انسانی بود.^۵ برخی دیگر از مخالفت‌ها در منابع مرتبط نقل شده است.^۶ در این مقاله، به برخی از آنها بسنده شده است.

۱. انفال: ۵-۶، ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج ۳، ص ۳۲۲.

۲. ر.ک: محمد بن عمر واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۴۸.

۳. همان، ج ۲، ص ۶۰-۶۱؛ ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۲، ص ۳۱۷.

۴. ر.ک: احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶۲.

۵. توبه: ۲۵؛ ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۹، ص ۲۱۹-۲۲۰.

۶. برای نمونه، ر.ک: محمد شهیازی، بررسی علل و زمینه‌های مخالفت صحابه با رسول اکرم ﷺ در عصر نبوی، ص ۷۴-۱۳۹.

شاید از ظاهر این رخدادها چنین بددست آید که بر اساس روحیه مشورت‌پذیری رسول خدا^{علیه السلام} و مشارکت اصحاب در امور سیاسی، نظامی و اجتماعی شکل گرفته‌اند. اما علاوه بر روحیه عصیان از فرامین نبی اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} که در این رخدادها قابل مشاهده است، مطابق چهارچوب نظری که بیان شد، غلبه ارزش‌های مادی به متزله عامل این رخدادها از ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی پرده بر می‌دارد.

با دقت در مجموع این رخدادها، به فعلیت مرموز یک جریان منسجم پی خواهیم برد که به ذیالت تحمیل اراده خود بر شریعت نبوی بود.^۱ در واقع، این رخدادها به مرور زمان، موجب شکل‌گیری عادت اجتماعی^۲ نسبت به عصیان از فرامین نبوی و انکار قلبی نسبت به حقانیت رسالت نبی خدا^{علیه السلام} و اتصال آن به روایت تشریعی الهی می‌شد. این عادت اجتماعی با تیره کردن قلب‌ها، می‌توانست گرایش‌های مادی را که در سنن جاهلی ریشه داشت،^۳ دوباره احیا کند و در سطح جامعه گسترش دهد، به‌گونه‌ای که مصلحت‌سنجهای همراه با غلبه معیار مادی، در بسیاری از این رخدادها قابل مشاهده است.

غلبه معیارهای مادی در این رخدادها، بیانگر ضعف باور قلبی نسبت به جریان روایت الهی در شریعت نبوی است. در نتیجه، قلب‌ها نسبت به هدایت تشریعی الهی نامید می‌شد و به ضعف باور قلبی درباره آن می‌انجامید. نکته قابل توجه اینکه نمی‌توان نتیجه گرفت که در جامعه، ضعف شناختی عمومی درباره روایت تشریعی الهی ایجاد می‌شد. هر چند بارقه‌هایی از این شناخت در جنگ احمد، میان اصحاب نمایان می‌گشت و بر اساس آن، شکست خود را نشانه عدم حقانیت خویش و رسالت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌انکاشت.^۴ این برداشت - در واقع - جریان روایت خدا را در شریعت نبی مکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} انکار می‌کرد.^۵

این اندیشه هرچند در سطح عموم جامعه رواج نداشت، اما گویای ضعف باور قلبی به روایت تشریعی الهی است؛ زیرا از آن ریشه می‌گیرد. همان‌گونه که اشاره شد، برداشت عدم حقانیت از شکست یا ضعف مادی در جنگ، نشانگر غلبه ارزش‌های مادی است. غلبه ارزش‌های مادی نیز از ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی حکایت می‌کند.

۱. ر.ک.: غلامحسین زرگری‌نژاد، تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، ص ۴۹۶-۴۹۷.

۲. از ابتدای این رخدادها، یک ایده مبتنی بر انکار روایت تشریعی الهی، در میان عموم شکل می‌گرفت که در آغاز، تنها یک احساس بود، اما به تدریج، در قالب یک عادت اجتماعی ظهور می‌یافتد. مهم‌ترین شاهد این حقیقت، سنگینی و سختی ابلاغ رسالت الهی در جریان اعلام عمومی ولایت امیر المؤمنین^{علیه السلام} در روز غدیر بود (ر.ک.: عبیدالله بن عبدالله حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۲۵۴ و ۲۵۶؛ یوسف غلامی، پس از غروب، ص ۳۳-۳۴ و ۳۶-۳۷).

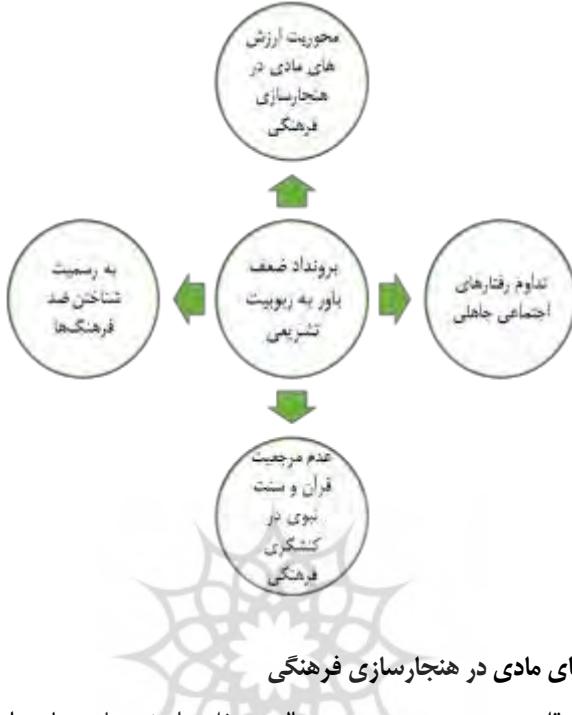
۳. ر.ک.: صبا ابراهیمی، بررسی چگونگی احیای سنن جاهلی عرب در اسلام با تکیه بر قبیله‌گرایی و عصیت عربی، ص ۲۲-۲۳.

۴. آل عمران: ۱۴۴ و ۱۵۵-۱۵۶؛ محمدبن حریر طبری، تاریخ الأمم و الملوك، ج ۲، ص ۵۱۷ و ۵۲۲؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۳۸ و ۴۰-۴۱.

۵. ر.ک.: محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج ۱، ص ۲۹-۳۰؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۱۳۷.

۲. تأثیر ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی بر ساختار فرهنگی در عصر خلفا

شکل ۱: برondاد ضعف باور به روایت تشریعی

۱-۲. محوریت ارزش‌های مادی در هنجارسازی فرهنگی

تأثیر محسوس ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی، غلبه ارزش‌های مادی است. نمونه غلبه این ارزش‌ها در قبیله‌گرایی و قوم‌گرایی آشکار می‌گردد. منفعت‌محوری و دنیاطلبی به علت تعارضی که میان منافع و خواست‌های دنیوی وجود دارد، آسیب‌پذیر است و می‌تواند به فروپاشی اجتماعی از درون بینجامد.^۱

همان‌گونه که بیان شد، نافرمانی‌های برخی از اصحاب در اواخر عصر نبوی، عامل بروز عادت اجتماعی مبتنی بر سریچی از اوامر پیامبر ﷺ و گسترش ارزشمندی ظواهر مادی و خواست‌های نفسانی بود. نتیجه این اتفاق در عصر خلفا و در سقیفه، اختلاف میان دو قبیله اوس با خزرج^۲ و مهاجران با انصار^۳ را به ارمغان آورد.^۴ بیان مسئله حقانیت قریش،^۵ بر اساس تعصبات قبیلگی و یا رسوخ ارزش مادی بوده است.^۱

۱. ر.ک: اصغر افتخاری، امنیت اجتماعی شده رویکردی اسلامی، ص ۲۰۱؛ سیدعلی حسینی خامنه‌ای، سخنرانی در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح.

۲. ر.ک: محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوك، ج ۳، ص ۲۲۱.

۳. ر.ک: محمدين اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج ۸، ص ۱۶۸؛ عبدالله بن مسلم دينوري، الإمامة و السياسة، ج ۱، ص ۲۴.

۴. جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۱، ص ۵۲-۵۱؛ شمس‌الله مریجی، عاشورا پیامد تغییر ارزش‌ها، ص ۲۰.

۵. ر.ک: محمدبن عمر واقدی، كتاب الردة، ص ۴۲؛ عبدالله بن مسلم دينوري، الإمامة و السياسة، ج ۱، ص ۲۶؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوك، ج ۳، ص ۲۲۱.

این مطلب از کلام عمر بن خطاب و عباس بن عبدالمطلب نیز فهمیده می‌شود.^۵ ها کردن پیکر مبارک پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} توسط قاطبه مسلمانان و دفن غریبانه و شبانه ایشان^۶ و همچنین تصرف منابع مالی اهل بیت^{صلی الله علیه و آله و سلم} بیانگر غلبه ارزش‌های مادی است.^۷

شاهد دیگر برای غلبه ارزش‌های مادی و دنیاگرایی، ارزشمندی تکثیر و جماعت در قلوب مسلمانان بود. این ارزش موجب إعمال سلطه^۸ و نیز دلیل مشروعتبخشی به بیعت^۹ و مشورت^{۱۰} در برابر نص الهی می‌شد.^{۱۱} درخصوص انکار قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی و انکار جریان این روایت در رسالت نبی^{صلی الله علیه و آله و سلم} و فنی استمرار آن در ولایت امیرالمؤمنین^{صلی الله علیه و آله و سلم}، قراین بسیاری وجود دارد.^{۱۲} باطن این رخدادها به دستورات و وصیت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} بی‌اعتنا بود و قلباً نفوذ هدایت خداوند در این موارد را منکر می‌شد.

غلبه ارزش‌های مادی در رخدادها نیز قبل مشاهده است.^{۱۳} چنان‌که بیان شد، غلبه این ارزش‌ها از ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی حکایت می‌کند. همچنین وقتی حاکمیت به دست فرد منتخب الهی و معصوم و شایسته نباشد، جدا دانستن امر هدایت تشریعی مردم از منبع روایت الهی، عادی قلداد می‌گردد. آنگاه ارزش‌های مادی و شرک‌آلود در جامعه رواج یافته، قلب آدمیان را به نیازهای واهی خود متوجه می‌سازد.

۲-۲. تداوم رفتارهای اجتماعی جاهلی

گفتمان جاهلی با ترویج شرک بر گستره آزادی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها افزوده و زمینه «تسلیم» را از بین می‌برد. این وضعیت می‌تواند موجب رشد و تداوم رفتارهای اجتماعی جاهلی گردد.

از مصاديق این رفتارها، رخداد سقیفه و ماجراهی غصب حقوق مالی اهل بیت^{صلی الله علیه و آله و سلم}^{۱۴} است. در این موارد، علاوه بر نقش عامل انگیزشی ارزش‌های مادی، عزم خلافاً بر کثار زدن جایگاه تشریعی پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و جایگزین کردن خویشتن،

۱. همان؛ این ابی‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج ۶ ص ۹؛ جواد سليماني، تاريخ تحليلي اسلام، ص ۲۰۳.

۲. فضل بن شاذان نيشابوري، الايضاح، ص ۸۷؛ عبدالله بن مسلم دينوري، الإمامة والسياسة، ج ۱، ص ۳۳؛ این ابی‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۲، ص ۹.

۳. ر.ک: محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۲۳۳-۲۳۳؛ احمد بن اسحاق یعقوبی، تاريخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۱۴.

۴. محمد بن جریر طبری، تاريخ الأمم والمملوك، ج ۳، ص ۲۰۸.

۵. این ابی‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۱۴ و ۲۸۴.

۶. محمد بن محمدبن نعمان مفید، الجمل، ص ۱۱۹؛ این ابی‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱، ص ۲۱۹.

۷. ر.ک: احمد بن اسحاق یعقوبی، تاريخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۵.

۸. ر.ک: محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج ۸، ص ۱۶۸.

۹. ر.ک: رسول جعفریان، تاريخ تحول دولت و خلافت، ص ۱۰۰.

۱۰. برای نمونه، ر.ک: ابراهيم بن محمد تقى كوفى، الغارات، ج ۲، ص ۵۶۹-۵۷۰.

۱۱. ر.ک: جواد سليماني، تاريخ تحليلي اسلام، ص ۶؛ على شاوي، با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، ص ۸۷-۸۹ و ۸۵-۸۴.

۱۲. ر.ک: محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج ۴، ص ۷۹؛ این ابی‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۱۱-۲۱۲ و ۲۲۱؛ سید مرتضی عسکري، معلم المدرسين، ج ۲، ص ۹۶ و ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۵۲.

قابل مشاهده است؛ زیرا حق خلافت را برای خویش و حق تصرف اموال اهل بیت^۱ را از اختیارات حاکم می‌شمردند که باید در جهت جلب منافع حکومت خرج شود.^۲

کنار زدن جایگاه تشریعی رسول خدا^۳ و ارزشمندی فوق العاده مادیات، از ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی حکایت می‌کند. همچنین این تضمیم‌ها و رفتارها، منفعت‌طلبی را مشروع جلوه می‌دهد و برای آن ارزشی فراتر از رعایت اوامر و نواهی رسول الله^۴ تعیین می‌نماید.

این ارزش‌گذاری بر قلب‌ها تأثیر گذارد و باور قلبی به نفوذ و تداوم هدایت الهی در آیین پیامبر^۵ و وصایت ایشان را بیش از پیش تضعیف نمود. در نتیجه مردم نیز ضرورت استمرار رفتار مطابق فرامین نبوی را شریعت خداوند نشمردند. همین ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی، موجب گسترش ارزش‌های مادی و منفعت‌طلبی‌ها می‌شد. این شرایط زمینه عادت به رفتارهای اجتماعی جاهلی را بر مبنای منافع فراهم می‌ساخت.

نمونه دیگر این رفتارها بی‌عدالتی سیاسی بود. انتخاب فرد ناصالحی همچون معاویه به عنوان والی شام، خلاف سیره عدالت‌محور و سفارش پیامبر اکرم^۶ بود.^۷ انکار قلبی نسبت به جریان هدایت الهی در شریعت نبوی، عامل این رخداد بود. همچنین دستگاه خلافت از عصر خلیفه دوم به بعد، غالباً امویان و افراد ناشایست را به فرمانداری و امور نظامی محدوده حاکمیت خود می‌گمارد.^۸ این سیاست با انکار قلبی نسبت به جریان هدایت الهی در شریعت نبوی، فرهنگ جاهلی را ترویج می‌کرد و عامل گسترش رفتارهای اجتماعی جاهلی بود.

نکته دیگر اینکه بی‌عدالتی سیاسی بر مبنای ارزش‌های مادی شکل می‌گیرد؛ یعنی این بی‌عدالتی توسط افرادی که مادیات را ارزش می‌دانند، اتفاق می‌افتد و موقعیت‌های ممتاز سیاسی و مادی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که تشنہ نیل به برتری مادی هستند. علاوه بر آن گاهی این اعطای قدرت توسط افراد، با هدف کسب یا تمدید موقعیت مادی برای خویش رقم می‌خورد.^۹ همان‌گونه که بیان شد، غلبه ارزش‌های مادی از ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی به مثابه عامل خود پرده بر می‌دارد. همچنین بی‌عدالتی امید قلبی مردم به هدایت شریعی خداوند را تضعیف می‌نمود؛ یعنی موجب تقویت و گسترش عامل خویش می‌شد.

چنان که گفته شد، ضعف باور قلبی به هدایت تشریعی خداوند، هم عامل رفتارهای اجتماعی جاهلی بود و هم

۱. ر.ک: محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج ۴، ص ۷۹ و ج ۵ ص ۲۰؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج ۶ ص ۴۹۱؛ سید مرتضی عسکری، معالم المدرسین، ج ۲، ص ۱۴۹-۱۴۸؛ سید جعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا^{۱۰}، ص ۱۱۹.

۲. ر.ک: محمود بن عمرو زمخشیری، الفائق، ج ۱، ص ۱۸۱.

۳. ر.ک: احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۲؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاعه، ج ۴، ص ۱۰۸.

۴. ر.ک: احمد بن اعثم کوفی، الفتوح، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاعه، ج ۶ ص ۲۹۴؛ یوسف غلامی، پس از غروب، ص ۳۰۰-۲۹۷

۵. مثلاً اعطای امتیاز توسط اهل سقیفه به بنی‌امیه، موجب دفع مخالفت امویان با خلفاً می‌شد. (ر.ک: سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۹، ص ۲۹۰؛ جلیل تاری، عوامل نادیده‌گرفتن غیری و اجتماعی در سقیفه، ص ۲۸-۲۹).

توسط آنها قوت می‌یافتد و می‌توانست به تداوم این رفتارها بینجامد. منابع مرتبط در قالب بدعت‌ها، فراوانی و تداوم رفتارهای اجتماعی جاهلی این عصر را بررسی کرده‌اند.^۱ امیرالمؤمنین^۲ نیز در خطبه‌ای فهرست بسیاری از آنها را ذکر نموده‌اند. گلایه آن حضرت از وضع زمان خود، گواه تداوم عادت اجتماعی بر عمل به بدعت‌ها در بین عموم تا پایان دوران خلفاست.^۳

از دیگر عواملی که بر تداوم این عادت تأثیر می‌گذشت، سختگیری دستگاه حکومتی بود که بر این امر اصرار فراوان داشت.^۴ اما ریشه عادت اجتماعی در بروز رفتارهای جاهلی را باید در همان ارزش‌های باطل و ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی بیان شده دانست. از این‌رو صحابی ییداردل در برابر شکل‌گیری چنین عادتی ایستادگی می‌کردد و سعی در هشیار کردن جامعه داشتند.^۵

۲-۳. عدم مرجعیت قرآن و سنت نبوی در کنشگری فرهنگی

در شناخت ارزش‌محور، عمدۀ جهان‌بینی‌های^۶ لازم از قوه احساسی نفس انسان که منبع صدور ارزش‌هاست، دریافت می‌شود. سپس قوه عقل بر اساس ارزش‌ها و با درک مصلحت‌ها و مفسدّه‌ها، ایدئولوژی^۷ لازم را مطرح می‌سازد. جهان‌بینی‌های این شناخت از ماهیتی ارزشی برخوردار است. شناخت ارزش‌محور - هرچند با تسامح- «شناخت» نامیده می‌شود، اما به سبب زمینه احساسی و غلبه بار ارزشی آن، ماهیت شناختی و ذهنی ندارد. لیکن در شناخت عقلاً نیت‌محور، عمدۀ جهان‌بینی‌های لازم از قوه عقلانی انسان دریافت می‌شود و سپس ایدئولوژی لازم مطرح می‌گردد. این شناخت غلبه ذهنی دارد. بدین‌روی از ماهیت شناختی برخوردار است.

شناخت انحرافی ارزش‌محور در عصر خلافاً، شامل موارد ذیل می‌شود:

۱-۳-۲. اندیشه «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی»

«لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» ابتدا یک گرایش است که به تدریج به یک اندیشه تبدیل می‌گردد. اما منظور از آن، باور به بطلان سنت نبوی نیست، بلکه عبارت است از: شناخت حاصل از ارزش‌های باطل که به آن ارزش‌ها رنگ تقدس بخشیده، آنها را «مصلحت» می‌نامد و در مقابل ضرورتِ عمل به مقتضای نص الهی و فرمان نبوی، قرار می‌دهد. تمام بدعت‌ها در این عصر، قابلیت آن را داشت که به تدریج با گذر از مرحله عادت اجتماعی، در

۱. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ص ۳۴۰-۳۴۹.

۲. ر.ک: نهج‌البلاغه، ص ۸۹-۹۰.

۳. ر.ک: مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ج ۲ (کتاب حج)، ب ۲۳، ح ۱۶۴-۱۷۳، ص ۷۳۲؛ عبدالحسین شرف‌الدین، اجتہاد در مقابل نص، پاورقی ص ۲۷۹-۲۸۰ و پاورقی ص ۲۸۵-۲۸۶.

۴. عبدالحسین شرف‌الدین، النص و الاجتہاد، ص ۲۰۰.

۵. به درک انسان از حقایق هستی و مصلحت‌ها و مفسدّه‌ها، «جهان‌بینی» گفته می‌شود.

۶. عرب باشد و نایابهایی که ذهن انسان با درک از حقایق هستی و مصالح و مفاسد صادر می‌کند، «ایدئولوژی» می‌گویند.

عصیان از فرامین نبوی، شناخت همسنخ خود مبنی بر لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی را شکل دهد؛ اما مواردی که با تشویق و اجبار خلافاً همراه می‌شد، این روند را سرعت می‌بخشید.

واضح است که «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» اندیشه‌ای یکسونگر^۱ بود و بخشی از حق و دیانت را بر بخشی دیگر ترجیح می‌داد. این مسئله به معنای نفی یا بی‌اعتتایی نسبت به هدایت تشریعی خداوند در فرامین نبوی است. علاوه بر این، شکل‌گیری اندیشه «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» بر اساس غلبه منفعت‌جویی و ارزش‌های باطل و مادی، از عامل خود (یعنی ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی) پرده برمی‌دارد.

خالد بن ولید در سال یازدهم هجری، مالک بن نویره را به قتل رساند و همسر او را در همان روز به ازدواج خود درآورد.^۲ بیوکر به استناد اینکه خالد اجتهاد کرده و مرتكب خطأ شده، وی را معذور دانست و در پست فرماندهی سپاه اسلام باقی داشت.^۳

بیوکر همچنین در بیان حکم «کَلَّا لَهُ»^۴ به رأی خود اکتفا کرد و شریعت رسول الله ﷺ را در نظر نگرفت. وی در این باره تصریح کرد که به اجتهاد خویش عمل می‌کند و از خطای احتمالی این رأی، معذور است.^۵ ماهیت این دو رفتار به بهانه «مصلحت»^۶ سایرین را به ترک بخشی از فرامین نبوی ترغیب می‌کرد.^۷ از این مرحله، روند ایجاد اندیشه «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» آغاز می‌شد.

خلافاً عقد موقع و حج تمتع را تحریم کردند و مخالفان را تهدید و عقاب می‌نمودند.^۸ آنها حکم خویش را در برابر حکم قرآن^۹ و سنت نبوی^{۱۰} قرار داده، خود نیز این تعارض را بیان می‌داشتند.^{۱۱} فقهای نیز بر اساس رأی خلفاً فتوا می‌دادند.^{۱۲} ماهیت این رخدادها به بهانه «مصلحت»^{۱۳} مستقیماً به ترک بخشی از فرامین نبوی امر می‌کرد.^{۱۴}

۱. «یکسونگری» مفهوم مقابل «جامع‌نگری» و منظور از آن، توجه به بخشی از دین و لوازم دیانت و به فراموشی سپردن سایر شئون اسلام است.

۲. احمد بن اسحاق، یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۳۱-۱۳۲.

۳. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۳۵۸؛ ابن کبیر، البدایة و النهایة، ج ۳۲۳؛ علاء‌الدین متقی هندی، کنز العمال، ج ۵ ص ۶۱۹

۴. «کَلَّا لَهُ» به مردگان گفته می‌شود که نه پدری داشته است و نه فرزندی. این عنوان، ورثه او را نیز شامل می‌شود (رس). ک. حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۷۲۰.

۵. عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، سنن دارمی، ج ۴، ص ۱۹۴۴.

۶. عر سید مرتضی عسکری، معلم المدرسین، ج ۲، ص ۶۹.

۷. احمد بن حنبل، مسنده ح ۱۲۱، ص ۲۸؛ ابن حزم، المحلی بالآثار، ج ۵ ص ۹۷؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج ۵ ص ۷؛ محمد بن عمر رازی، مقاطع الغیب، ج ۵ ص ۳۰۸ و ج ۱۰، ص ۴۲؛ نسایی، ۲۴: ۷۰.

۸. محمد بن سعد الطبلیات الکبری، ج ۲، ص ۱۴۴.

۹. احمد بن حنبل، مسنده ح ۱، ص ۴۳۷؛ مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ج ۲ (کتاب حج)، ب ۱۸، ح ۱۴۵، ص ۷۲۳-۷۲۴.

۱۰. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج ۵ ص ۲۸.

۱۱. ر.ک. احمد بن حنبل، مسنده ح ۱، ص ۴۲۱ و ۴۲۶؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج ۵ ص ۳۰. این مصلحت‌ها وقتی در برابر صلاح تمسک به اوامر نبوی قرار می‌گرفت، ماهیتی غیر الهی پیدا می‌کرد. این ماهیت در بسیاری از موارد، ظاهر دنیاگرایانه داشته است. هم ظاهر دنیاگرایانه مصلحت‌ها و هم ضدیت آنها با فرامین نبوی، در ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی ریشه داشتند.

سختگیری خلفا در جدا کردن مردم از سنت پیامبر ﷺ نشان دهنده آگاهی مسلمانان مکه و مدینه از مخالفت آنان با حقیقت و سیره نبوی است. از این رو اندیشه «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» تنها یک شناخت انحرافی ارزش محور بود و هنوز قرین بی اطلاعی غالب از سنن نبوی نشده و نیز به اندیشه بطلان این سنت‌ها تبدیل نگشته بود. همان‌گونه که بیان شد، ارزش محور بودن اندیشه «لزوم ترک بخشی از فرامین نبوی» گواه ضعف باور قلبی نسبت به روایت تشریعی الهی به مثابه عامل خویش است.

۲-۳. اندیشه «لزوم ترک غالب فرامین نبوی»

مجموع بی‌اعتنایی‌ها به بخشی از فرامین نبوی، مسیری را گشود تا به بهانه مصلحت، بی‌توجهی به غالب اندیشه‌های رسول الله ﷺ رخ دهد. پس از رحلت نبی اکرم ﷺ غالب صحابه به تدریج، سنت‌های نبوی را به فراموشی سپرده‌ند.^۳ این رخداد از زمان خلیفه اول آغاز شد. رویکرد به بهانه پرهیز از اختلاف در نقل، اصحاب را از بیان احادیث پیامبر ﷺ بازداشت و قرآن را برای شناخت حلال و حرام خداوند کافی دانست.^۴ این سیاست در دوران دو خلیفه بعدی نیز ادامه یافت.^۵

گسترش و امتداد این رفتارها باور به لزوم ترک غالب فرامین نبوی را نهادینه می‌ساخت. این باور شناختی ارزش محور است و منظور از آن، اعتقاد به بطلان سیره منقول نبوی نیست، بلکه مراد شناخت حاصل از ارزش‌های باطل است که در اثر اجراء دستگاه خلافت، آن ارزش‌ها را موجه جلوه داده، نام «مصلحت» بر آن می‌نهد. این اندیشه از آن نظر که سنت نبوی را به فراموشی می‌سپارد و به قرآن اکتفا می‌کند، تفکری یکسونگر است.

نتیجه این یکسونگری نفی جریان هدایت تشریعی الهی در سنت نبوی است. همان‌گونه که این یکسونگری از ضعف باور به روایت تشریعی خداوند ریشه می‌گرفت، با نتیجه‌های که داشت نیز نامیدی قلبی نسبت به هدایت تشریعی الهی را گسترش می‌داد. ارزش محور بودن باور به «لزوم ترک غالب فرامین نبوی» به معنای عقلانیت محور نبودن آن است؛ یعنی این باور نیز مانند اندیشه پیشین، در ضعف باور قلبی به روایت تشریعی الهی ریشه داشت، نه ضعف شناخت نسبت به آن.

اندیشه «لزوم ترک غالب فرامین نبوی» از دیار حجاز پا می‌گرفت؛ اما یک آگاهی نسبی از سنت نبوی در

۱. ر.ک: احمد بن حنبل، مسنده، ج ۵ ح ۱۲۱، ص ۳۲۸؛ ابن عبدالبار، جامع بیان العلم و فضله، ج ۲، ص ۲۳۹.

۲. ر.ک: عبدالرازاق صناعی، المصنف، ج ۲، ص ۴۴۳؛ ابن حزم، المحلى بالأثار، ج ۵، ص ۹۷؛ ابن کبیر، البداية والنهایة، ج ۵ ص ۱۴۱؛ عبدالحسین شرف‌الدین، اجتہاد در مقابل نص، پاورقی، ص ۲۸۵-۲۸۶.

۳. ر.ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص ۸۰-۸۲.

۴. شمس الدین ذہبی، تذكرة الحفاظ، ج ۱، ص ۱۱-۹.

۵. محمد بن سعد، الطیقات الکبری، ج ۵، ص ۱۴۳؛ شمس الدین ذہبی، تذكرة الحفاظ، ج ۱، ص ۱۲؛ علاء الدین متقدی هندی، کنز العمال، ج ۱، ص ۲۹۵.

فضای عمومی جامعه اسلامی وجود داشت.^۱ اجبار خلفاً در جهت ترک غالب فرامین نبوی،^۲ دلیل شناخت عقلانی از لزوم حفظ فرامین نبوی و تمسک به آنهاست، هرچند مردم به خاطر ترس، انگیزه‌ای برای این امتشال نداشتند. این مسئله گواهی می‌دهد که باور ذهنی نسبت به جریان هدایت تشریعی الهی در سنت نبوی وجود داشته، اما بی‌همتی در پاسداشت آین نبوی نشانگر انکار قلبی این باور ذهنی و مقتضای آن است. از این‌رو علت شکل‌گیری اندیشه «لزوم ترک غالب فرامین نبوی» را باید در ضعف باور قلبی نسبت به رویت تشریعی الهی جست‌وجو کرد.^۳

۳-۲. ظاهرگرایی و لزوم ترک تفکر در دین

پس از رحلت پیامبر اکرم ﷺ روحیه غالب صحابه پرهیز و نهی از مجادلات کلامی و معارف عقلی و استدلالی بود.^۴ برای مثال، خلیفه دوم با بحث مذهبی و حتی با تفسیر قرآن و سؤال از معنای عبارتها و واژه‌های مشکل قرآن، مخالف بود.^۵ اصحاب نیز بر اساس سیاستی که حکومت تبیین می‌نمود، به تفسیر قرآن و بیان مفاهیم عمیق آن توجهی نداشتند، بلکه بیشتر به توضیح ظاهری و لغوی آیات توجه می‌کردند.^۶ آنها در اثر تحريم عقلانیت، در فتاوی خود بر ظواهر آیات تکیه داشتند.^۷

اندیشه «لزوم ترک غالب فرامین نبوی» نیز باور به حکمت الهی در ایجاد رسالت و در نتیجه، عقلانیت را تضعیف می‌کرد؛ زیرا نفی کنندگان حکمت الهی شریعت الهی را عقلانی نمی‌پنداشتند. نفی عقلانیت در شریعت الهی نیز موجب انکار لزوم تعلق در شریعت و مقدمه اکتفا به ظاهر متون دین می‌گردید. همچنین کنار گذاشتن احادیث مفسر قرآن، تأثیر زیادی در انکا به ظاهر آیات داشت.^۸

دو نوع ظاهرگرایی در آن عصر رواج داشت: یکی حجیت ظواهر آیات و روایات؛ و دیگری برتری ظواهر دنیوی در دیدگان و اذهان. اندیشه «لزوم ترک عقلانیت» ارتباط مستقیمی با تفکر «حجیت ظواهر آیات و روایات» داشت و در آن تأثیر می‌گذشت. ظاهرگرایی نوع دوم با گسترش بیشتر ارزش‌های مادی، عقلانیت را زایل می‌نمود؛ یعنی عقلانیتی ظاهرگرا پدید می‌آورد. با این بیان، تقدم ظاهرگرایی نوع دوم بر ظاهرگرایی نوع اول روش می‌گردد؛ زیرا زمینه لازم (دوری از عقلانیت و نفی آن) برای حجیت مطلق ظواهر آیات، توسط دنیاگرایی مهیا می‌شد.

۱. به گونه‌ای که اهل عراق در عصر خلیفه سوم، با وجود شناختی که نسبت به فضایل امیرالمؤمنین ﷺ و حقانیت ایشان داشتند، اما به سبب غلبه هوایانی نفسانی و ارزش‌های باطن، انگیزه‌ای در اقبال ایشان نداشتند (در: ابن ابی الحدید شرح نهج‌البلاغه، ج ۹، ص ۵۸).

۲. شمس‌الدین ذہبی، تذکرة الحفاظة، ج ۱، ص ۱۲؛ علاء‌الدین متقی هندی، کنز العمال، ج ۱۰، ص ۲۹۵.

۳. عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، سنن دارمی، ج ۱، ص ۲۵۸-۲۶۷؛ حسن معلمی، تاریخ فلسفه اسلامی، ص ۳۳-۳۴؛ علی آفانوری، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه گرایی در صدر اسلام، ص ۹۱-۸۵.

۴. محمدبن نبیله، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۱۲؛ نیز، ر.ک: محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج ۱، ص ۴۰؛ عبدالحسین امینی، الغدیر، ج ۶، ص ۴۱۲-۴۱۵.

۵. محمبداقر حکیم، علوم قرآنی، ص ۲۸۳-۲۸۸.

۶. محمدحسین ذہبی، التفسیر والمفاسرون، ج ۱، ص ۲۵۶-۲۶۱؛ علیرضا عقیلی، ریشه‌های ظاهرگرایی در فهم قرآن، ص ۳۵۱ و ۳۶۴.

۷. یوسف غلامی، پس از غروب، ص ۲۹۱-۲۹۴.

به عبارت دیگر، تعلق به ظواهر دنیوی، اندیشه «ظاهرگرا» پدید می‌آورد و نمونه آن در اکتفا به ظواهر متون تجلی پیدا می‌کرد، به گونه‌ای که ارزشمندی فوق‌العاده ظواهر مادی در عصر خلفاً می‌توانست - به علت ساختی فراوان - در نفی عقلانیت و تکیه بر ظواهر الفاظ، تأثیرگذار باشد.

ظاهرگرایی نوع اول از آن نظر که عقلانیت را در نظر نمی‌گیرد و حکمت تشریعی الهی را زیر سؤال می‌برد، اندیشه‌ای یکسونگر است و از ضعف باور به روایت تشریعی الهی ریشه می‌گیرد. اما آیا اندیشه «ظاهرگرا» به معنای حقانیت استناد به ظواهر متون و بطلان عقلانیت بود؟ یا تنها به علت بی‌ارزشی عقلانیت، پدید می‌آمد؟ به نظر می‌رسد که اجبار اصحاب - بهویژه عمر - به این نوع ظاهرگرایی به تدریج عقلانیت را از ارزش می‌انداخت. ازین‌رو اندیشه «ظاهرگرا» و لزوم ترک عقلانیت نیز شناختی ارزش محور بود.

این مطلب نشان می‌دهد که عامل آن (یعنی ضعف باور نسبت به روایت تشریعی الهی) ماهیت شناختی نداشت. همچنین وجود غلبه ارزش‌های مادی به مثابه ریشه این تفکر، گواه تأثیر ضعف باور قلبی نسبت به هدایت تشریعی خداوند در این اندیشه است.

شکل ۲: بیامدهای اندیشه ظاهرگرا

۴-۳. اندیشه «لزوم تبعیت از غیر نبی»

در اثر یکسونگری و با ادامه بی‌اعتنایی به اندیشه‌های رسالت، خواسته‌های متقابل با اراده الهی ارزشمندتر می‌شد و

ضرورت مصلحت‌سنگی، قوت فزون تری می‌یافتد. تنها کافی بود خواص اصحاب رفتار و اندیشه خویش را معیار و ملاک خطاب کنند تا سایران به راحتی، آنها را پذیریند.^۱ طبیعتاً خالی شدن جامعه مسلمانان از معارف نبوی که در اثر منع حدیث پدید آمده بود، گرایش به سُنّ اصحاب را افزایش می‌داد.

مدینه بیش از هر جای دیگری، پایگاه این اندیشه بود.^۲ بدین‌روی خلیفه دوم به راحتی در این شهر، سیره/بوبکر را در کنار سنت نبوی قرار داد. حتی شیوه خویش را در تعیین خلیفه، مقابل آن دو مطرح ساخت.^۳ از زمان غصب فدک تا آن هنگام، خلافتِ صحابه در عرض رسالت تعریف می‌شد،^۴ تا آنجا که خلیفه سوم نیز سنت نبوی را ترک کرده و برای خود، حق تشریع قابل بود.^۵

سخت‌گیری خلفاً بر اجرای محتوای اجتهادات خویش تا نیمه اول خلافت عثمان، نشان‌دهنده آگاهی مسلمانان از مخالفت آنها با سیره نبوی بوده است.^۶ اما از آن پس و با ایجاد جوّ اعتراض گسترده،^۷ از نفوذ خلیفه سوم در میان مردم کاسته شد. اندیشه احیاگر سنت نبوی نیز آزادانه‌تر به فعالیت می‌پرداخت و نیز رفتار خلافی سابق در برابر سایر صحابه قرار می‌گرفت.^۸ مسلماً نفس این رویداد با وجود شناختی راسخ بر مبنای حجیت عمل تمام اصحاب اتفاق نمی‌افتد.^۹

از این‌رو تن‌دادن مردم به سُنّ اصحاب را باید در بی‌همتی ایشان نسبت به احیای سیره نبوی جست‌وجو کرد؛ یعنی «اندیشه لزوم تعییت از غیر نبی» نیز شناختی ارزش‌محور بود که به خاطر مصلحت‌سنگی و بر مبنای ارزش‌های باطل و مادی شکل می‌گرفت. ماهیت این اندیشه هدایت تشریعی را از آینن نبوی جدا می‌دانست و آن را در سُنّ اصحاب قرار می‌داد. این تفکر از ضعف باور نسبت به روایت تشریعی الهی ریشه می‌گرفت و جایگاه تشریع را غیر الهی قلمداد می‌کرد. اما ارزش‌محوری آن نشان می‌دهد که ضعف باور به هدایت تشریعی الهی،

۱. جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۰۹-۱۰۸.

۲. ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۲، ص ۶۵۷؛ احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۲؛ حسین محمد جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ص ۹۲.

۳. محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۲۶۰؛ احمد بن حنبل، مسنون، ج ۱، ص ۴۱۵-۴۱۶.

۴. محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج ۴، ص ۷۹؛ ج ۵، ص ۲۰؛ سید مرتضی عسکری، معالم المدرسین، ج ۲، ص ۱۴۸-۱۴۹.

۵. رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص ۷۲.

۶. عمر ذات‌آخشن و تندخو بود (ر.ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۶ ص ۳۲۷)؛ اما خشم خویش را به علت ترس از نافرمانی مردم ظاهر می‌کرد (ر.ک: عبدالله بن مسلم دینوری، عيون الاخبار، ج ۲، ص ۲۲؛ ابوسعید الائی، نثر الدر فی المحاضرات، ج ۲، ص ۲۴).

۷. ر.ک: علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۳؛ رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ص ۳۵۱، با تحقیق در الفدیر علامه امینی.

۸. سید مرتضی عسکری، معالم المدرسین، ج ۲، ص ۲۶۲-۲۶۳ و ۳۵۹.

۹. البته به غیر از سنت شیخین؛ زیرا احیای سیره شیخین بهانه چندی از رهبران گروه‌های معارض بود (ر.ک: محمدرضا هدایت‌پناه، بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا، ص ۳۵).

ماهیتی قلبی داشته است، نه شناختی.

۴-۲. به رسمیت شناختن ضد فرهنگ‌ها در جامعه

همان‌گونه که اشاره شد، در شناخت مبتنی بر عقلانیت خودبینیاد یا شناخت عقلانیت محور،^۱ عمدۀ جهان‌بینی‌های لازم از قوه عقلانی انسان دریافت می‌شود و سپس ایدئولوژی لازم مطرح می‌گردد. عصر خلفا زمینه‌ساز چنین شناخت‌های انحرافی بود که در زمان حاکمیت امویان شکل می‌گرفت. زمینه‌های اندیشه «تجسسیم»،^۲ «تشییه»،^۳ «عصیان انبیا» و تأویل قرآن^۴ توسط روایات اهل کتاب به‌ظاهر مسلمان رواج می‌یافتد.^۵ اما در اثر اندیشه «الزوم ترک فارمین نبوی»^۶ و همچنین ظاهرگرایی، میدان برای نفوذ اندیشه‌های انحرافی باز می‌شد.^۷

نیز مجموع شناخت‌های انحرافی ارزش‌محور و رخدادهای زمینه‌ساز این شناخت‌ها، بینش مسلمانان را نسبت به ربویت تشریعی و حکمت خداوند تضعیف می‌کردد. از این‌رو تصویری از خدای ناقص، محدود و پروردگاری که از هدایت مخلوق بازمی‌ماند، در ذهن‌ها شکل می‌بست. این تصور زمینه‌ساز بسیاری از شناخت‌های انحرافی عقلانیت محور، همچون اندیشه «غلو در تکوین»^۸ بود. ساختار فرهنگی این عصر اتصال و وابستگی شریعت نبوی به آیین‌الهی را انکار می‌کرد و مقدمه‌ساز تفکر «غلو در تشریع»^۹ بود. رگه‌هایی از اندیشه «جبر»، چه در عصر نبوی^{۱۰} و چه در عصر خلفا^{۱۱} در میان برخی از اصحاب وجود داشت، لیکن عمومیت نمی‌یافتد. گرایش به امتیازات مادی مقدمه می‌شد تا مسلمانان در آینده، علیه مادی را نشانه حقانیت انکاشته، خلاف آن را نشانه

۱. شناخت مبتنی بر عقلانیت خودبینیاد به معنای عقلانی بودن آن نیست. منظور از این شناخت، ذهنی بودن و ارتباط خداکثرا آن با قوه عاقله است، که البته می‌تواند غیرعقلانی نیز باشد.

۲. یعنی: باور به شباهت خدا به خلق.

۳. یعنی: باور به وجود جسمانی پروردگار.

۴. یعنی: تفسیر به رأی، بدون قراین روشن و مستند روایی قوی و برهان قاطع عقلانی.

۵. ر.ک: علی بن حسن دمشقی، تبیین الکذب المفتری، ج ۲، ص ۱۰؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۵، ص ۱۷۱. ع: جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۱، ص ۸۱.

۶. با اندیشه غلو در تکوین، خلق را دارای ویژگی‌ها و افعال تکوینی خدایی می‌دانند.

۷. نخستین فرقه‌های غلات در پی تبیین شریعت خلق (جدای از شریعت خالق) بودند و به این طریق ایجادگری را رواج می‌دادند (ر.ک: نعمت‌الله صفری فروشانی، غالیان، ص ۱۷۷-۱۷۸).

۸. عمر بن خطاب فرار مسلمانان از پیکار حنین را خواست خدا خوانده بود (ر.ک: محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۴۰۰؛ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج ۵ ص ۱۵۵).

۹. عمر در جریان قتل مالک بن نویره توسط خالد بن ولید، خواستار عزل خالد از فرماندهی سپاه اسلام شده بود. اما خلیفه اول در پاسخ او گفت: من شمشیری را که خداوند برکشیده است، غلاف نمی‌کنم (ر.ک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الأئمّه والملوک، ج ۳، ص ۳۷۹). خلیفه دوم نیز صاحب اندیشه جبر بود و آن را بیان کرده است (ر.ک: احمدبن حنبل، مستند، ج ۱، ص ۳۹۹-۴۰۰). همچنین او در سخنی که با این عباس داشت، اراده رسول خدا را در ولایت حضرت علی[ؑ] می‌دید، اما خواست خدا را در انتخاب قربیش (ر.ک: سیدمحمدنقی نقی قاینی خراسانی، مفتاح السعاده، ج ۳، ص ۴۰۰؛ محمدنقی مصباح یزدی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، ص ۹۴).

بطلان بدانند.^۱ این تفکر مقدمه‌ساز اندیشه «جبر» بود.^۲ اندیشه مزبور توسط تضعیف باور به حکمت الهی نیز شکل می‌گرفت.^۳ همه این اندیشه‌ها از عصر امیان شکل می‌گرفت و با صبغه کلامی در قالب شناخت‌های انحرافی عقاینت محور ظهور می‌یافتد.

اما همان‌گونه که گفته شد، ریشه آنها در باورهای انحرافی ارزش‌محور و رخدادهای تضعیف‌کننده باور قلبی به رویت تشریعی الهی و در غلبه ارزش‌های مادی بود که در عصر خلفاً وجود داشت. این عوامل از ضعف باور قلبی نسبت به هدایت تشریعی خداوند ریشه می‌گرفت و تقویت‌کننده آن بود. از این‌رو زمینه شناخت‌های انحرافی عقاینت محور، در دوران خلفاً موجود بود و در اثر تضعیف این باور قلبی ایجاد می‌شد.

شکل ۳: زمینه‌سازان شناخت‌های انحرافی عقاینت محور

۱. برای مثال، این مسئله در کلام ابن زیاد، آشکار است (محمد بن جریر طبری، تاریخ الأمم والمملوك، ج ۵ ص ۴۵۷-۴۵۸).
۲. مثلاً، در اثر تفکر جبر، حکومت زور را الهی دانسته، سلطه با شمشیر را نشانه حقانیت می‌پندشتند. تسلط با شمشیر، از مصدقه‌های غلبه مادی است.
۳. زیرا الهی بودن حکومت زور با حکمت الهی سازگار نیست و هر که خداوند را حکیم بداند، حقانیت چنین حکومتی را نمی‌پذیرد.

زمینه‌سازی شناخت‌های انحرافی عقلانیت‌محور							
اندیشه	اندیشه	اندیشه	اندیشه	اندیشه	اندیشه	اندیشه	اندیشه
«غلو در	«غلو در	«جبر»	تاویل	عصیان	«تجسم»	«تشمیه»	«تشمیه»
...	قرآن	«ابیا»
«تکوین»	«تکوین»

نتیجه‌گیری

ضعف باور قلبی نسبت به ربویت تشریعی الهی، در عصر نبوی وجود داشت. این ضعف سبب غلبه ارزش‌های مادی و شرک‌آلوه، بروز رخدادهای ناقض فرامین نبی اکرم ﷺ و سپس ظهر عادت اجتماعی بر عصیان از فرامین نبوی بود. این باور در عصر خلفاً نیز ادامه یافت و گسترش ارزش‌های مادی، تداوم عادت اجتماعی بر عصیان از فرامین نبوی، ظهر شناخت‌های انحرافی ارزش‌محور و زمینه‌سازی شناخت‌های انحرافی عقلانیت‌محور را موجب شد. نتایج بیان شده این ضعف اعتقادی، آسیب‌های ساختار فرهنگی عصر خلفاً را شکل داد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- نهج البلاغه، تصحیح محمد عساف و فرید سید، تحقیق صادق موسوی، مشهد، مؤسسه‌الامام صاحب‌الزمان(عج)، ۱۴۱۸ق.
- ابراهیمی، صبا، برسی چگونگی احیای سنن جاهلی عرب در اسلام با تکیه بر قبیله گرایی و عصیت عربی (از رحلت پیامبر اکرم ﷺ تا تأسیس دولت بنی امیه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کرمانشاه، دانشگاه رازی، ۱۳۹۶.
- ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد، شرح نهج البلاغه، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۳۷.
- ابن اثیر، علی بن محمد، الكامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- ابن اعثم الكوفی، ابومحمد احمد، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۱۱ق.
- ابن حزم اندلسی، علی بن احمد بن سعید، المحتل بالأنوار، بیروت، دار‌الفکر، بی‌تا.
- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسنن‌الامام‌احمدین حنبل، تحقیق محمد رضوان عرقسوی و دیگران، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۶ق.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار‌الکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
- ابن شاذان، فضل بن شاذان، الایضاح، بیروت، مؤسسه‌الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۲ق.
- ابن عبد البر، یوسفین عبدالله، جامع‌بیان‌العلم و فضله و ما ینبغی فی روایته و حمله، بیروت، دار‌الفکر، بی‌تا.
- ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماکن او اجتاز بنواحیها من واردها و اهلها، تحقیق علی شیری، بیروت، دار‌الفکر، ۱۴۱۵ق.
- ، تبیین‌الکتب‌المفتری، بیروت، دار‌الکتب‌العربی، ۱۴۰۴ق.
- ابن قتیبه دینوری، عبدالله‌بن‌مسلم، الامامة والسياسة المعروفة بتاريخ الخلفاء، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۱۰ق.
- ، عيون‌الاخبار، ج دوم، قاهره، دار‌الکتب و الوثائق القومیه، ۱۹۹۶.
- ابن کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر، البایة والنهاية، بیروت، دار‌الفکر، ۱۴۰۷ق.
- ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمدحسین شمس‌الدین، بیروت، دار‌الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- ابن ماجه، محمدبن بزید قزوینی، سنن ابن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، بی‌جا، دار احیاء الکتب‌العربيه، بی‌تا.
- ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت، دار‌العرفه، بی‌تا.
- أبو سعد الآبی، منصورین الحسین، ثغر الدر فی المحاشرات، تحقیق خالد عبدالغفاری محفوظ، بیروت، دار‌الکتب‌العلمیه، ۱۴۲۴ق.
- افتخاری، اصغر، امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.
- امینی، عبد‌الحسین، الغدیر فی الكتاب والسنۃ الادب، قم، مرکز‌الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق.
- آقانوری، علی، «زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایی در صدر اسلام»، هفت‌آسمان، ش ۴۷، ۱۳۸۹، ص ۷۹-۱۰۴.
- بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، تحقیق محمد زهیرین ناصر‌الناصر، بیروت، دار طوق‌النّجاش، ۱۴۲۲ق.
- بیهقی، ابوبکر احمدین الحسین، السنن الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج سوم، بیروت، دار‌الکتب‌العلمیه، ۱۴۲۴ق.
- تاری، جلیل، «عوامل نادیده‌گرفتن غدیر و اجتماع در سقیفه»، معرفت، ش ۷۷، ۱۳۸۳، ص ۲۸-۲۹.
- نقی کوفی، ابو اسحاق ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، تحقیق جلال‌الدین حسینی ارموی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۳.
- جعفری، حسین محمد، تنشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمدنتی آیت‌اللهی، ج یازدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۲.
- جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برآمدن سفیانیان، ج دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷.
- ، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلهم هجری، قم، در راه حق، ۱۳۶۶.
- ، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ج ششم، قم، انصاریان، ۱۳۸۱.

چراغی کوتیانی، اسماعیل، «نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگی در تحولات جمیتی»، ۱۳۹۳، معرفت فرهنگی اجتماعی، ش ۱، ص ۷۸-۵۱
حسکانی، عبدالله بن عبدالله، *تسویه التنزیل لقواعد التفضیل*، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ ق.

حکیم، محمدباقر، علوم قرآنی، ترجمه محمدعلی لسانی، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، ۱۳۷۸.

حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، انسان ۲۵۰ ساله، ج چهارم، تهران، مؤسسه ایمان جهادی، ۱۳۹۰.

دارمی، عبدالله بن عبد الرحمن، *سنن الدارمی*، تحقیق حسین سلیمانی دارانی، ریاض، دارالمغنى، ۱۴۲۱ ق.

ذهبی، شمس الدین محمدبن احمد، *تنکرۃ الحفاظ*، تصحیح زکریا عمیرات، ج دوم، بیروت، دار الكتب العلمیہ، ۱۴۲۸ ق.

ذهبی، محمدحسین، *التفسیر والمفاسرون*، بی‌تا.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *مرفات الفاظ القرآن*، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، ۱۴۱۲ ق.

رهنی، فاطمه و احمد صادقی، «عوامل پنهانی کنش اجتماعی با تأکید بر ساختار اجتماعی»، در: **چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان**، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوجان، ۱۳۹۵.

<https://civilica.com/doc/621000>

زرگری نژاد، غلامحسین، *تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)*، تهران، سمت، ۱۳۷۸.

زمخشی، محمدبن عمر، *الفائق فی غریب الحديث والأثر*، تحقیق علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌جا، عیسیی البابی الحلی و الشرکاء، بی‌تا.

سبحانی، جعفر، *بحث فی الملل والنحل*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.

سلیمانی، جواد، *تاریخ تحلیلی اسلام (از عصر جاهلی تا عصر عاشورا)*، ج دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱.

شاوی، علی، با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، ترجمه عبدالحسین بیش، ج دوم، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۶.

شرف الدین، سیدعبدالحسین، *اجتهد در مقابل نص*، ترجمه علی دوانی، ج نهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳.

—، *النص والاجتهاد*، بیروت، ابو مجتبی، ۱۴۰۴ ق.

شهبازی، محمد، *پرسی علل و زمینه‌های مخالفت صحابه با رسول اکرم* در عصر نبوی، قم، حوزه علمیه، ۱۳۹۳.

شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، *الملل والنحل*، تحقیق محمد بدرا، قم، شریف الرضی، ۱۳۶۴.

شهیدی، سیدجعفر، *زندگانی فاطمه زهرا*، ج بیست و پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶.

صرفی فروشانی، نعمت‌الله، غالیان، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸.

صنعتی، عبدالرازق، *المصنف*، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، ج دوم، هند، المجلس العلمی، ۱۴۰۳.

طباطبائی، سیدمحمدحسین، *اصول فلسفه و روشن رئالیسم*، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، ج دوم، تهران، صدر، ۱۳۶۴.

—، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج پنجم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ ق.

طبعی، محمدبن جریر، *تاریخ الامم والملوک*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج دوم، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷.

عزیزخانی، احمد، «مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن (با تأکید بر تحولات ایالات متحده آمریکا)»، ۱۳۸۷، انسان پژوهی دینی، ش ۱۷ و ۱۸، ص ۱۹۵-۲۱۴.

عسگری، سید مرتضی، *معالم المدرستین*، ج چهارم، تهران، مؤسسه بعثت، ۱۴۱۲ ق.

عقیلی، علیرضا، «ریشه‌های ظاهرگرایی در فهم قرآن»، *پژوهش‌های قرآنی*، ش ۱۱ و ۱۲، ص ۳۵۰-۳۷۳.

غزالی، محمدبن محمد و عبدالرحیم‌بن حسین حافظ عراقی، *احیاء علوم الدین*، تحقیق سیدابراهیم ابی‌حفص، قاهره، دارالحدیث، ۱۴۱۹ ق.

غلامی، یوسف، پس از غروب (تحلیل رخدادهای پس از رحلت پیامبر ﷺ) تا پایان عصر سومین زمامدار، قم، نجم الهدی، ۱۳۸۸.

- فخر رازی، محمدين عمر، مفاتیح الغیب، ج سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.
- قشیری نیشاپوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج دوم، بیروت، دار ابن حزم، ۱۴۱۹ق.
- کاشفی، محمد رضا، خدائنسنایی، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۳۸۶ق.
- مفید، محمدين محمدبن نعمان، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، تحقیق علی میرشریفی، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- متقی هندی، علاء الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والاعمال، تصحیح بکری حیانی و صفوه سقا، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ق.
- مریمی، شمس الله، عائسونا پیامد تغییر ارزش‌ها، قم، معارف، ۱۳۹۴ق.
- مسعودی، علی بن الحسین، مروج النہب و معادن الجوهر، تحقیق اسد داغر، ج دوم، قم، دار الهجره، ۱۴۰۹ق.
- صبحی بزدی، محمد تقی، آفرخشی دیگر از آسمان کربلا، ج دهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ق.
- ، آموزش عقاید، ج هفدهم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ق.
- ، حقوق و سیاست در قرآن، ج چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ق.
- ، معارف قرآن، ج چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ق.
- علمی، حسن و دیگران، تاریخ فلسفه اسلامی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ق.
- نقی قلبی خراسانی، سید محمد تقی، مفتاح السعاده فی شرح نهج البلاغه، تهران، مکتبة المصطفوی، بی تا.
- میر محمدی، سید ضیاء الدین، «چیستی، اعتبار و کاربرت نظریه دینی در علم تاریخ»، ۱۳۹۷، اندیشه نوین دینی، ش ۵۴، ص ۱۰۶-۸۷.
- موسوی تزاد، سید محمد مهدی و جواد سلیمانی امیری، «راهکار سنجش باورهای توحیدی قلبی براساس اندیشه علامه طباطبائی و آیت الله صبحی بزدی»، ۱۴۰۲، معرفت اخلاقی، ش ۲، ص ۴۰-۲۷.
- نوری، نجیب الله، «عوامل و ساختار انگیزش رفتار انسان در اندیشه علامه طباطبائی»، ۱۳۹۶، روانشناسی و دین، ش ۴۰، ص ۲۲-۵.
- واقدی، محمدين عمر، کتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق و ذكر المنشی بن حارثة الشیبانی، تصحیح محمدين اعثم کوفی، تحقیق یحیی وهب الجبوری، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ، المغازی، تحقیق مارسدن جونس، ج سوم، بیروت، مؤسسه الأعلمی، ۱۴۰۹ق.
- هدایت‌پناه، محمد رضا، بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸ق.
- یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ العقوبی، بیروت، دار صادر، بی تا.