

تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی

یحیی فوزی*

محمد رضا صنمزاده**

چکیده

سرگذشت انسان‌ها از معبّر تمدن‌ها می‌گذرد و تمدن‌ها در طول تاریخ در شکل‌دهی به هویت بشر، گستردگیرین نقش را داشته‌اند. امروزه تمدن، به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. دین اسلام پس از استقرار، به سرعت توانست بنیان‌گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از جمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. در این مقاله به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی بیان می‌کنیم تمدن اسلامی دارای چه تعاریف، ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی است و امام خمینی چه تعریف و نظرگاهی نسبت به تمدن اسلامی دارد؟ سؤال‌های فرعی تحقیق از این قرارند:

- تمدن چیست و چه تعاریفی از آن ارائه شده است؟
- تمدن دارای چه شاخصه‌های عمومی است؟
- روش‌ها و رویکردهای شناخت تمدن کدام است؟

براساس یافته‌های این مقاله، امام خمینی^{ره} ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته که دارای روحی سرشار از ایمان است و این روح در تمامی ارکان آن جریان دارد. امام^{ره} از سوی دیگر بر وجه معنوی و توان انسان‌سازی تمدن اسلامی به عنوان مهم‌ترین عنصر آن تأکید می‌کند.

واژگان کلیدی

تمدن، فرهنگ، تمدن اسلامی، امام خمینی^{ره}.

yahyafozi@yahoo.com

Sanamzadeh@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۰/۱۳

*. دانشیار دانشگاه بین‌المللی قزوین.

**. کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام.

تاریخ دریافت: ۹۱/۷/۱۵

مقدمه

تمدن در علوم اجتماعی از واژه‌های پر ابهام است. این واژه همواره در تحلیل‌های تاریخی - اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدون آنکه در باب تبیین معنایی اش بحثی مجرا و کامل صورت گرفته باشد. مصادیق ذکر شده برای تمدن، پنهان و آشفته است که به قاعده درآوردن آن همواره برای اندیشمندان دشوار بوده، آنها را در تحلیل‌ها و تعاریف خود از تمدن، ناگزیر به استثنای کرده است.

ازسوی دیگر به رغم تلاش‌های تمدن‌شناسانه و مطالعات تمدنی که در نیمه دوم قرن بیستم، در دنیای اسلام (به‌ویژه در دنیای عرب) توسط اندیشمندان متعددی همچون علال الفاسی، محمد قطب، قسطنطینی زریق، حسن حتفی، و مالک ابن نبی صورت گرفت، حوزه تمدن‌شناسی همچنان از حوزه‌های ناشناخته پژوهشی در ذهنیت روشنفکر مسلمان ایرانی باقی مانده است.

ناشناخته ماندن حوزه مطالعات تمدنی و نادیده گرفتن این نگرش بهمراه یک رویکرد، موجب گردیده که حوزه‌های مختلف پژوهشی و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، صورتی پراکنده و جزء‌گرا پیدا کرده و در نهایت، سرانجامی کلی و همسو پیدا نکنند. ریشه‌های ناکامی نگرش کلان در اسلام‌شناسی و غرب‌شناسی را هم باید در همین نقطه جستجو کرد؛ مطالعات میان‌رشته‌ای و سیستمی هنوز در روند مطالعات جدید، چایگاه لازم را نیافته است.^۱

ازسوی دیگر باید توجه داشت که: ضرورت‌های نگرش تمدنی از آن روست که اولاً نگرش تمدنی، نگرشی فراگیر و جامع است. از طرفی نگاه تمدنی، نگاهی است که کارآمدی نظام‌های اندیشه‌ای از آن رهگذر رخ می‌دهد. در نگاه تمدنی است که شرایط برای نهادینه کردن اجتماعی یک فکر آن هم در گستره‌ای وسیع ممکن می‌گردد.^۲ همچنین تمدن‌شناسی هم در جهت تمدن‌سازی است و هم در جهت خروج از سلطه تمدن دیگر.^۳

واژه تمدن از کلمه مدینه به معنای شهر اخذ شده که بیانگر شیوه زندگی در جامعه شهری است.

این واژه از باب تفعّل می‌باشد و دربردارنده سه مفهوم است:

- بهسوی عقل و انسانیت گرائیدن.

- نظم دادن به امور زندگی.

^۴ - به اخلاق و خصائص شهری کشیده شدن.

۱. کرمی فقهی [و دیگران]، جستاری نظری در باب تمدن، ص ۱۳ - ۱۱.

۲. همان، ص ۱۱.

۳. داوری اردکانی، تمدن و نگر غربی، ص ۱۱۰.

۴. علی‌بابایی، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۲۰۱.

ازسوی دیگر با ظهور اسلام در سرزمین عربستان، تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراوانی پدید آمد و دین مبین اسلام توانست در اندک زمانی با اتصال انسان‌های سرگشته، به مبدأ هستی و ارائه جهان‌شناسی نوین و آموزه‌های حیات‌بخش، پایه‌گذار تمدن عظیم جهانی گردد؛ و تمدنی پدید آورد که تمدن‌های قدرتمند و با سابقه ایران و روم آن زمان را به چالش و رقابت جدی فراخواند. ولی این سلطه و سوری تمدن اسلامی پس از مدتی به رکود و سستی گرایید و بسیاری از جلوه‌ها و شکوه خود را از دست داد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی^{ره}، بار دیگر شکوه تمدن اسلامی احیا شد.

در این مقاله دربی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که تمدن اسلامی در دیدگاه امام خمینی^{ره} چه مفهوم، شاخص و ویژگی‌هایی دارد؟ ضمن بررسی مفهوم و مختصات تمدن و تمدن اسلامی، به تبیین دیدگاه امام خمینی^{ره} درباره تمدن اسلامی می‌پردازیم.

بخش اول: تعاریف و مختصات تمدن؛ منظومه مفهومی یک. تمدن

۱. بازشناسی تمدن در بستر تعاریف لغوی

تمدن از واژه لاتینی Civitas، معادل کلمه poleis یونانی قدیم، می‌باشد. یونانیان باستان با استفاده از کلمه تمدن، (civilization) نشان می‌دادند که شهر را مجموعه‌ای از نهادها و روابط اجتماعی می‌دانند که سازنده شکل برتری از زندگی است.

در ادبیات فارسی علاوه بر تعریف یادشده، تمدن به معنای؛ «همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، دینی، سیاسی و ... می‌باشد و در جای دیگر، تمدن به مفهوم خوگرفتن با اخلاق و آداب شهریان» نیز آمده است.^۱

نباید تصور کرد که تمدن به معنای شهرنشینی، به آن شکل از زندگی انسان‌ها اطلاق می‌شود که درست در برابر چادرنشینی یا بیابان‌گردی قرار دارد. چنین پیوندی میان تمدن و مدینه با آنچه در کاربرد اصطلاحی این واژه مورد نظر اندیشمندان و مورخان است، تطبیق ندارد.

تمدن عمدتاً از زمانی پدید می‌آید که انسان مرحله زندگی بدوى را ترک گفته و شهرنشینی را آغاز می‌کند؛ البته باید توجه داشت که تمدن شهرنشینی نیست، اما انسان متمدن، وارد شهرنشینی شده است.^۲

۱. معین، فرهنگ فارسی، ج ۳، ص ۱۱۳۹.

۲. کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۱۱.

۲. بازشناسی تمدن در بستر تعاریف اصطلاحی

تعاریف اصطلاحی تمدن نیز متعدد است. (بهدلیل توجه به ابعاد مختلف تمدنی در تعاریف و گزینش رویکردهای مختلف تعریفی) برخی آن را اجتماع انسان و تعاون و مشارکت آنها در بهدست آوردن غذا، لباس و مسکن معنا کرده‌اند. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که، تمدن محصول تلاش جمعی بشر برای طی کردن مراحل تکامل اجتماعی و رسیدن به مرحله عالی آن، یعنی زندگی شهری است که با بهره‌گیری از خرد و دانش می‌توان بهسوی متمدن شدن گام بردشت.^۱

تعاریف مختلف از تمدن را می‌توان در قالب این چهار شکل کلی، دسته‌بندی کرد:

۱. تعاریف بیانگر ماهیت تمدن؛

۲. تعاریف تمایزی‌خش میان فرهنگ و تمدن؛

۳. تعاریف بیانگر علل شکل دهنده تمدن‌ها؛

۴. و بالاخره تعاریف دربر گیرنده مؤلفه‌های مفهومی تمدن.^۲

در ذیل به برخی از این تعاریف از تمدن می‌پردازیم.

«بیلز و هویجر» در مورد تمدن چنین می‌نویسند:

همه تمدن‌ها و از جمله تمدن‌های بزرگ امروزی و عهد باستان، فقط نمونه‌های خاصی از فرهنگ به‌شمار می‌روند، که از نظر کمیت محتوایی شان و پیچیدگی الگوبندی شان از یکدیگر متمایزاند، ولی از لحاظ کیفیت، با فرهنگ‌های اقوام با اصطلاح نامتمدن فرقی ندارد.^۳

«هرسکوتیس» تعريف دیگری از تمدن ارائه کرده است:

تمدن عبارت است از مجموعه دانش‌ها، هنرها و فنون و آداب و سنت، تأسیسات و نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیتهای افراد و گروه‌های انسانی، طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت‌های یک جامعه و یا چند جامعه که با یکدیگر ارتباط دارند. مانند تمدن مصر، یونان، ایران و هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که به عوامل جغرافیایی و تاریخی و تکنیکی خاص خود بستگی دارد.^۴

«ساموئل هاتینگتون» تمدن را بالاترین گروه‌بندی فرهنگی و گسترده‌ترین سطح هویت فرهنگی به‌شمار می‌آورد.^۵ «هنری لوکاس»، تمدن را پدیده‌ای به‌هم‌تئید می‌داند، که همه رویدادهای اجتماعی،

۱. البسطانی، دائرة المعارف، ج ۶، ص ۲۱۳.

۲. کرمی فقهی [و دیگران]، جستاری نظری در باب تمدن، ص ۳۹ - ۳۳.

۳. همان، ص ۳۹ - ۳۷.

۴. روح‌الامینی، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص ۴۹.

۵. هاتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش تغییر، ص ۴۷.

اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربر می‌گیرد.^۱ ازسوی دیگر مورخ معروف، «آرنولد توین بی» معتقد است: تمدن، حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است، یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ ابتکار و نوآوری است و در اثر تحولات و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می‌نماید.^۲

از میان دیگر تعابیر پژوهشگران مغرب زمین، به سخن ویل دورانت در باب تمدن می‌توان اشاره داشت. به نوشته ویل دورانت: «وقتی فرهنگ عمومی به حدی معین برسد، فکر کشاورزی تولید می‌شود». او در حقیقت این تعریف را از معنای لغوی واژه تمدن، به مفهوم شهرنشینی اقتباس کرده است. ویل دورانت در ادامه می‌گوید: «در محل برخورد راههای بازارگانی و شهرهاست که عقل مردم باور می‌شود. تمدن درپی تعالی سجایای اخلاقی و ویژگی‌های نیک آدمیان پدید می‌آید؛ نظری که میان عوام نیز شایع است». ^۳ ازنظر دورانت در شهر است که شماری از مردم به فکر ایجاد مرکز علم و فلسفه و ادبیات و هنر می‌افتند، سخنی که مؤلف تاریخ تمدن آن را به تمثیل چنین بیان می‌دارد: «مدنیت در کلبه یک بزرگ آغاز می‌شود و در شهرها به گل می‌نشیند». آغاز آن را کشاورزی می‌داند و تکاملش را در شهرنشینی می‌بینند.^۴

ازطرف دیگر در باب تمدن تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

- تمدن، مجموعه اعمال و آرایی است که در هر جامعه، افراد انسانی از بزرگتران فرا می‌گیرند و به نسل جوان تحويل می‌دهند.^۵

- برآیند شناخت ادراکی (تفکر) و شناخت عاطفی (هنر) انسان را تمدن گویند.^۶

- مفهوم تمدن پیوند جدایی ناپذیری با اندیشه پیشرفت اجتماعی داشته و به معنای پیروزی عقلاست بر دین، زوال راه و رسم‌های علمی و خاص و محدود، و اعتلای علوم طبیعی است.^۷ این تعابیر و تعاریف ویژه اندیشمندان مغرب زمین است، اما شرقی‌ها و به خصوص متفکران اسلامی، برداشت‌ها و تعاریف خاص خود را از واژه تمدن دارند.

در کنار متفکران مغرب زمین و تعابیر و تعاریف آنها از تمدن، شایسته است تا به تعاریف تمدن از دیدگاه متفکران اسلامی و شرقی نیز اشاره کیم.

۱. لوکاس، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۱۶.

۲. توین بی، پرسی تاریخ تمدن، ص ۱۵۴.

۳. دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۵.

۴. ولایتی، پیوایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص ۳۱ - ۳۰.

۵. لنیتون، سیر تمدن، ص ۲.

۶. فضایی، بیان‌های اجتماعی دین، ص ۵۳.

۷. هیل و دیگران، فرهنگ جامعه‌شناسی، ص ۶۶.

«مالک ابن نبی» متفکر الجزایری در عین تفکیک فرهنگ و تمدن، فرهنگ را روح تمدن می‌داند. نگرش وی درباره تمدن به نظریه‌ای دربار انسان و روش‌های تحقق انسانیت‌ش در ضمن محیط طبیعی معین (خاک و زمان) نزدیک است. او تمدن را این‌گونه تعریف می‌کند:

تمدن مجموعه‌ای از عوامل اخلاقی و مادی است که به یک جامعه فرست می‌دهد برای هر فردی از افراد خود، در هر مرحله‌ای از مراحل زندگی، از کودکی تا پیری، همکاری لازم را برای رشد به عمل آورد و تمدن موجب مصونیت زندگی انسان و تأمین روند حرکت و فراهم آوردن نیازمندی‌های فرد است و همچنین وسیله‌ای است برای حفاظت از شخصیت ملی و دینی او.^۱

از جمله تعاریفی که درباره تمدن عنوان شده تعریفی است که «یوکیچی فوکوتساوا» اندیشمند ژاپنی در برجسته‌ترین کار علمی و فلسفی‌اش، یعنی «نظریه تمدن» مطرح می‌کند. وی در این‌باره می‌گوید:

تمدن به معنای محدود آن یعنی فقط افزایش دادن آنچه که انسان مصرف می‌کند و تجملات ظاهری‌ای که به ضرورت‌های روزانه زندگی اضافه می‌شوند. تمدن به معنای گستره‌ده آن یعنی نه فقط رفاه در زمینه ضرورت‌های روزانه، بلکه همچنین پالایش معرفت و پرورش فضیلت به‌نحوی که زندگی بشری را به مرتباهی بالاتر بربکشد. اگر دانشمندان چنین تمايزی بین دو معنا قائل می‌شوند، می‌توانستند مقدار زیادی از بحث‌های بی‌ثمر را کنار بنهند.^۲

تعریف «علی شریعتی» از تمدن به بحث مالک ابن نبی نزدیک است. شریعتی در تعریفی کلی از تمدن می‌گوید:

تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته‌ها و اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه انسانی. وقتی می‌گوییم ساخته‌های انسانی، مقصود آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می‌سازد، بنابراین ساخته انسانی دربرابر ساخته طبیعت قرار می‌گیرد.^۳

از سوی دیگر تعبیر «داوری اردکانی» نیز در مورد تمدن قابل توجه است:

تمدن سیر و بسط یک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است و این ظهورات آنچنان به هم پیوسته‌اند که

۱. سهرمانی، اندیشمند مصالح، ص ۱۹۹ - ۱۹۸.

۲. فوکوتساوا، نظریه تمدن، ص ۱۱۹.

۳. شریعتی، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۵.

جزئی از جزء دیگر را جدا نتوان کرد و کل این اجزاء، هم اصل و ریشه‌ای دارد و یا اصل و ریشه‌ای داشته است.^۱

ایشان در جای دیگر مدعی می‌شوند که «ظاهر فرهنگ، تمدن است».^۲

همچنین «حسن حنفی» متفکر مصری، مؤسس جریان موسوم به «چپ اسلامی» و از معروف‌ترین چهره‌های نومنظری، سه واژه «اندیشه»، «فرهنگ» و «تمدن» را به هم نزدیک دانسته، بهنحوی که هریک نشان‌دهنده بخشی از معنای دیگری و مرتبط با آن است.^۳ حنفی دامنه تمدن را گسترده‌تر از اندیشه و فرهنگ می‌داند، زیرا همه فعالیت‌های ذهنی و آنچه خارج از ذهن، در قالب فناوری، اختراعات، عمران، مساجد، قصرها و قلعه‌ها دیده می‌شود را دربر می‌گیرد. بنابراین تمدن از نظر حنفی فراتر از فرهنگ و به معنای مدنیت است.^۴

«ابن خلدون» از قدیمی‌ترین متفکران عرصهٔ فلسفه تاریخ، تمدن را حالت اجتماعی انسان می‌داند. وی جامعه‌ای را که با ایجاد حاکمیت، نظام پذیر شده، مناسب و پایگاه‌های حکومتی تشکیل داده، تا بر حفظ نظم، نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به زندگی شهری روی آورده و موجب تعالیٰ فضایل و ملکات انسانی، چون علم و هنر شده است، حائز «مدنیت» می‌داند.^۵

«سید حسن تقی‌زاده» تمدن را نهضت علمی، صنعتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی، توأم با آزادی می‌داند و معتقد است که این نهضت طی پنج یا شش قرن گذشته در اروپا و بعدها در آمریکا پیدا شده و رفته‌رفته تکامل یافته است.^۶

«محمد تقی جعفری»، در تعریف تمدن می‌نویسد:

تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان‌های یک جامعه که تصادم‌ها و تزاحم‌های ویرانگر را متنفس ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید، بهطوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه‌های آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد.^۷

۱. داوری اردکانی، *اتوبیوگرافی و عصر تجدد*، ص ۷۲.

۲. همو، *تمدن و تفکر غربی*، ص ۹۳.

۳. حنفی، «اندیشه و تمدن اسلامی و مباحثی پیرامون آنها»، *فصلنامه علوم انسانی*، ص ۲۸ - ۲۷.

۴. همان، ص ۲۹ - ۲۸.

۵. ابن خلدون، *مقدمه*، ج ۱، ص ۷۱.

۶. اسلامی ندوشن، *فرهنگ و شبہ فرهنگ*، ص ۳۸.

۷. جعفری، *فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشو*، ج ۶، ص ۲۳۳.

و در جای دیگر ایشان تعریف زیر را از تمدن ارائه می‌دهد:

تشکل هماهنگ انسان‌ها در حیات معقول با روابط عادلانه و اشتراک همه افراد و گروه‌های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان‌ها در همه ابعاد مثبت.^۱

«علی‌اکبر ولایتی» هم در کتاب پژوهی فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران این تعریف از تمدن را

ارائه می‌دهد:

تمدن حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است. تمدن، خروج از بادیه‌نشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و یا به‌نقل ابن خلدون^۲ عمران یافتن است.

باتوجه به تعریف‌ها و تحلیل‌های ارائه شده درباره تمدن، می‌توان نکاتی را بیان داشت: نخست اینکه هر تمدنی دارای خاستگاه عقلانی است و می‌توان آن را فرهنگ یک تمدن دانست و کسانی که فرهنگ را در برابر تمدن به کار برده‌اند، به همین بعد عقلانی در تمدن‌ها نظر داشته‌اند. این اصول عقلی موجود در تمدن‌ها، ناظر به هدف از زندگی و معنایی است که در ذهنیت جمعی درباره زندگی نقش بسته است. مسائلی مانند دولت، قدرت و مشروعيت در سیاست، و مقولاتی مانند انسان، دین، جامعه و زندگی، در ساحت فرهنگ و اجتماع و بالاخره مسائلی مانند کار، طبیعت و ثروت در عرصه اقتصاد و همین طور تکالیف یا حقوقی که برای انسان در حوزه حقوق تعریف می‌شود، از این نقطه آغاز شده و جهت پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی است که انسان‌ها هویتی واحد به‌دست آورده، به جمع خود انسجام می‌بخشند.

دوم اینکه هر تمدنی دارای مجموعه نظام‌های اجتماعی، همچون؛ نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و همین‌طور نظام سیاسی است و اساساً همین نظام‌ها هستند که تمamlیت یک تمدن را تشکیل می‌دهند. البته هریک از نظام‌های تمدنی دارای ابعاد نظری و عملی و اجتماعی هستند که از این میان آنچه پایه تمدن‌ها به حساب می‌آید، نظام‌های عینی و عملی می‌باشد که منجر به وجود یک تمدن می‌شوند.

پس از بیان تعاریف متفکران و تمدن‌پژوهان غرب و اسلام، به تعریف مختار از تمدن اشاره می‌کنیم: تمدن مجموعه داشته‌ها و ساخته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که در پرتو ابداعات و فعالیت‌های افراد و گروه‌های انسانی، طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت‌های یک یا چند جامعه که با یکدیگر ارتباط دارند رایج است. مانند تمدن اسلامی، تمدن ایران و

۱. همان، ج ۵، ص ۱۶۱.

۲. ولایتی، پژوهی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص ۳۲.

دو. فرهنگ

تعريف لغوی: فرهنگ از دو جزء «فرا» و «هنگ» تشکیل شده است. این واژه ترکیبی، به معنای «بیرون کشیدن و یا بالا کشیدن استعدادها و لیاقت‌های ذاتی نهفته در نهاد فرد و جامعه» است. فرهنگ در لغت به معنای دانش، حرفه، علم، فنون، هنر، آموختن، به کار بستن ادب، بزرگی، سنجیدگی، کتاب لغت، آموزش و پرورش، تربیت، آثین و رسوم و عقل کاربرد یافته است.^۱

- تعريف اصطلاحی: فرهنگ در اصطلاح علوم اجتماعی این گونه تعريف شده است: مجموعه به هم پیوسته‌ای از اندیشه‌ها و احساسات و اعمال که ویش صریحی که به وسیله اکثریت افراد یک گروه، پذیرفته شده و منتشر می‌شود.^۲

۱. تفاوت‌های فرهنگ و تمدن

به رغم وجود پیوستگی‌ها و آمیختگی‌های میان دو مفهوم فرهنگ و تمدن، می‌توان در حیطه تعريف و مصدق، یکی را به جای دیگری نشاند و تفاوت‌های درخور تأمیلی را میان این دو در نظر گرفت. به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

- تمدن بیشتر جنبه علمی، عینی، فنی و اطلاعاتی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه ذهنی و معنوی.
- تمدن بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگ بیشتر جنبه فردی دارد. تمدن تأمین‌کننده پیشرفت انسان و هیئت اجتماع است؛ حال آنکه فرهنگ به جز این، ناظر به تکامل فردی نیز است.
- تمدن انباشت‌پذیر و بازگشت‌ناپذیر است، اما اجزای فرهنگ بسیار دگرگونی‌پذیر و فروتنی‌ناپذیرند.^۳

سه. تجدد

۱. تعريف لغوی

این کلمه برگرفته از ریشه عربی «جَدَّد» و معادل واژه «modernity» در انگلیسی می‌باشد و به معنای نو و تازه شدن است.

۲. تعريف اصطلاحی

تجدد نوعی نظم اجتماعی جدید و یا فرهنگ نوینی است که پس از یک دوره تمدنی جامعه سنتی، پدید می‌آید. این نظم اجتماعی جدید، به شیوه‌های ناشی از دانش عقلانی می‌کوشد تا جامعه را به جلو هدایت کند. بنابر همین ویژگی برخی محققان معتقدند که تجدد، فرهنگ خطر کردن است.^۴

۱. دهخدا، لغت‌نامه، ج ۳۹، ص ۲۲۷.

۲. پهلوان، فرهنگ‌شناسی، ص ۱۸.

۳. جان احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۴۳ - ۴۲.

۴. گیدزن، تجدد و تشخض، ص ۵۰.

چهار. روش‌ها و رویکردهای شناخت تمدن
برای شناخت تمدن‌ها، ویژگی‌ها و عناصر آن می‌توان از رویکردهای متعددی بهره جست که
به صورت اجمالی می‌توان از سه رویکرد عمده نام برد:

۱. رویکرد جامعه‌شناسی؛

۲. رویکرد فلسفی؛

۳. رویکرد معرفت‌شناسی.

در رویکرد جامعه‌شناسی، تفاوت فرهنگ و تمدن، ساختار اجتماعی تمدن و کیفیت پدیدارشناسی تمدن در جامعه، در قالب نهادهای اجتماعی و تغییر و تحولات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رویکرد از روش‌هایی چون روش تکاملی و روش سیستمی استفاده می‌شود که در قیاس با دیگر رویکردها از وجه کاربردی‌تری برخوردار است.

در رویکرد فلسفی، مسائل هستی‌شناسی تمدن مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد. از جمله آنکه آیا تمدن ساخته دست بشر است؟ آیا اساساً تمدن اصالت و عینیت هستی‌شناسی دارد یا نه؟ و در نهایت، در رویکرد شناخت‌شناسی، این مسائل مورد بحث قرار می‌گیرند که آیا پژوهش در حوزه تمدن، منحصر به نگاه‌های اثبات‌گرایانه است و یا می‌توان با نگاه‌های دیگر به پژوهش در آن اقدام نمود؟ غایت و هدف پژوهش در تمدن‌پژوهی چیست؟^۱

پنج. شاخصه‌های عمومی تمدن

هر تمدنی دارای شاخصه‌های عمومی و اختصاصی است. شاخصه‌های اختصاصی به یک تمدن مختص بوده و باعث تمایز آن از سایر تمدن‌های است، اما شاخصه‌های عمومی، مشترک بوده و قابل تعیین به سایر تمدن‌های است. شاخصه‌های عمومی عبارتند از:

۱. ثبات و پایداری در نظام شهری و تبعیت از نظمات ناشی از مناسبات قانونی و اجتماعی؛
۲. برخورداری از نوعی حکومت، جهت تحقق نظم اجتماعی در جامعه؛
۳. ایجاد تخصص، پیدایش اصناف مختلف و تبعیت آنها از مقررات؛
۴. بهره‌مندی از مراکز اجرایی، تا بوسیله آن بر ارشاد، هدایت و اجرای قوانین نظارت نمایند؛
۵. وجود قواعد و قوانین ثابت و ایجاد نهادهای تقنیّی برای طراحی قوانین و ایجاد مقررات؛
۶. همه تمدن‌ها دارای مراکز اقتصادی و سیاسی‌اند تا بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی

جهت دهنند؛

۱. کرمی فقهی او دیگران، جستاری نظری در باب تمدن، ص ۹۴

۷. تمدن‌ها به تأسیس نهادهای علمی و سازمان‌های مرتبط برای آموزش و تربیت افراد جامعه، مبادرت می‌کنند؛

۸. همه تمدن‌ها به تکامل نظام اخلاقی و رشد معنویات اهتمام می‌ورزند.^۱

شش. ارکان تمدن

به نظر ویل دورانت پس از تحقق شهرنشینی و استقرار نظم اجتماعی، چهار رکن اصلی تمدن شکل می‌گیرد:

۱. پیش‌بینی و احتیاط در امور اقتصادی که رکن مهم حیات بشری است؛

۲. پیداپیش سازمان سیاسی که در گسترش امنیت و نظم اجتماعی مؤثر بوده و از هرج و مردج اجتماعی جلوگیری می‌کند؛

۳. سنت‌های اخلاقی و سلوکی که مقوم جامعه تمدنی است؛

۴. سرانجام، جهد و کوشش در راه علم و بسط هنر که عالی‌ترین عنصر تمدن بشری و تجلی گاه ذوق و نبوغ آدمی است.^۲

به این مجموعه می‌توان عوامل اثرگذار دیگری را نیز افزود که هریک نه تنها در ایجاد تمدن مؤثرند، بلکه در تداوم آن نیز نقشی بهسزا دارند. از همین‌رو ارکان ثابتی که در شکل‌گیری تمدن‌ها مؤثرند و به پایایی آنها می‌انجامند، عبارتند از:

دین: اساسی‌ترین و مهم‌ترین رکن تمدن و مقوم آن است که می‌تواند با ابزارهای معنوی و فراملیتی، ضمن هدایت جامعه، به تمدن نیز هویت بخشیده، در تقویت سایر عناصر چون اخلاق، سنن و معرفت هنری مؤثر باشد؛

جغرافیا: به مثابه ظرف مکانی رشد فضائل انسانی، همراه با سایر عوامل وابسته به آن چون اقلیم و آب و هوا، که می‌توانند در ایجاد تمدن بسیار مؤثر باشد؛

علوم و فنون: عالی‌ترین محصول خرد بشری، ابزار تعالیٰ تمدن و عامل رشد و دوام اجتماعی است؛

زبان: اساسی‌ترین رکن موجودیت انسان است، ضمن اینکه در بیان اندیشه‌ها و عقاید نیز مؤثر بوده و در انتقال مفاهیم کلیدی تمدن نیز نقشی بهسزا دارد.^۳

بخش دوم: تمدن اسلامی؛ تعاریف و مختصات

یک. تعریف تمدن اسلامی

دکتر سید جعفر شهیدی تمدن اسلامی را مجموعه آداب و رسوم مشترک میان ملت‌های مسلمان

۱. جان احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۳۰ - ۲۹.

۲. دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۳.

۳. جان احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۲۹ - ۲۸.

می‌داند؛ نباید پنداشت چون این تمدن، نام اسلامی به‌خود گرفته، مظاہر آن همگی برگرفته از قرآن و سنت بوده و دگرگون‌پذیر نیست، این دقیقاً نقطه عزیمت و افتراق تمدن از حکم شرعی است. بدین‌روه هرچند با گذشت زمان مظاہر تمدن تعییر یابد، باز هم باید آن را تمدن اسلامی نامید. تمدن عصر چاپاری تمدن اسلامی بود، تمدن عصر ماهواره و اینترنت هم تمدن اسلامی است.^۱

دکتر آشینه‌وند تمدن اسلامی را مجموعه‌ای از آثار و تولیدات می‌داند که پس از ظهور دین مبین اسلام در جزیره‌العرب و پیوستن مردمان دیگر سرزمین‌ها، پدید آمد. نقطه شروع آن شام و پایگاه بالیدنش بغداد بود. این تمدن ترکیبی بود از عناصر تأسیسی، تمیلیکی و تقليدی.

این تمدن به‌علت غلبه عنصر تمیلیکی و تقليدی در پایان قرن پنجم هجری شکوفایی خود را از دست داد و با حمله مغولان، آخرین بازنده‌های آن هم از میان رفت. البته در بخش تأسیسی باید از علومی یاد کرد که نوایع بتیاد نهادند و درحقیقت بخش اصلی نیروزایی و محرك واقعی تمدن اسلامی بود.^۲

همچنین باید اشاره داشت که تمدن اسلامی، تمدنی دینی است که همه مؤلفه‌های آن بر محور دین اسلام می‌گردد. به‌دلیل وجود همین پسوند، از یکسو قابلیت تحدید زمانی و تعریف معنایی دارد؛ زیرا آغاز و انجامش مشخص است و ازسوی دیگر، دارای گسترده‌گی مفهومی و موضوعی بسیاری است که همه پیچیدگی‌ها، ظرایف و جهان‌شمولی دین اسلام را - به عنوان دین الهی - در خود دارد. بدین‌ترتیب تمدن اسلامی دارای همه ویژگی‌های تمدن الهی در چارچوب آموزه‌های قرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم ﷺ است و مؤلفه‌های آن دین، اخلاق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینی و ... است؛ چنان‌که مدینة‌النبی، شهر نوبنیاد پیامبر اکرم ﷺ براساس همین ارکان استوار شد و تمدنی را ایجاد کرد که مبانی آن قرآنی و نبوی بود. در آن مدینه فاضله، انسان به عنوان موجودی برگزیده در مقام «خلیفة‌الله» وظایف خطیری را بر عهده داشت و در تکاپوی رسیدن به «قرب الى الله» و رضایت خدا همه مراحل رشد و تعالی را با تممسک به قوانین الهی و سنت نبوی طی می‌کرد.^۳

فتواتح اسلامی به رویارویی جهادگران مسلمان با مردمان سایر نواحی چون ایران، شام، شمال آفریقا، مصر و اندلس انجامید. در نتیجه گسترش اراضی و توسعه مناطق تحت نفوذ خلافت اسلامی، بیشتر مؤلفه‌های تمدن تعییر کرد و اسلام با اصولی تعییرناپذیر و فروعی منعطف، در سرزمین‌های فتح شده، پروردش یافت. حاصل این برخورد و آمیختگی اسلام با سایر فرهنگ‌های ملل مختلف، تمدنی بالارزش بود که سرآغاز آن در مدینة‌النبی بود، اما در سرزمین‌هایی چون ایران، بین‌النهرین، شام، مصر و اسپانیا بالید.^۴

۱. صاحب‌الزمانی، سهم اسلام در تمدن جهانی، ص ۸۹.

۲. صدری، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی، ص ۱۱۸ - ۱۱۷.

۳. جان‌احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۵۲ - ۵۱.

۴. همان.

با این بیان می‌توان به طور کلی تمدن اسلامی را این‌گونه تعریف نمود: «تمدن اسلامی با اساس نگرش توحیدی، تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعه‌ای از ساخته‌ها و اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه اسلامی که انسان را به‌سوی کمال معنوی و مادی سوق می‌دهد».

مقصود از «ساخته‌ها» آن بخش از حیات تمدنی است که در شرایط عادی در جامعه وجود ندارد و انسان آن را می‌سازد. مراد از «اندوخته‌ها» نیز آن چیزی است که از انباشتن تجربه‌ها و داده‌ها، دانش‌ها، قراردادها و اختراعات گذشته جوامع بشری، تحت نفوذ حکومت اسلامی به جامعه اسلامی به میراث رسیده است، بنابراین فرهنگ و تمدن اسلامی مجموعه‌ای از همه آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، سنن، معارف، علوم اسلامی و ذخایر مشترک مادی و معنوی است که در میان ملت‌های مسلمان وجود دارد.

دو. ارکان و شاخصه‌های تمدن اسلامی

تمدن اسلامی که نمونه کامل تمدن دینی است، ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر تمدن‌ها تمایز می‌سازد. که اغلب این شاخصه‌ها، در واقع ملاحظات قرآنی می‌باشد. این شاخصه‌ها از این قرارند:

۱. قوانین دینی

تمدن اسلامی با مجموعه‌ای از قوانین دینی که برگرفته از قرآن کریم و آموزه‌های نبوی است، همه ابعاد زندگی و دقایق حیات فردی و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی را شامل می‌شود. شمولیت و احاطه قوانین اسلامی مبتنی بر آیات عمیق و چندبعدی قرآن کریم، افزون بر مسائل کلان حیات جمعی، خردترین و طریفترین بخش‌های زندگی فردی را دربر می‌گیرد. به همین دلیل تمدن اسلامی با قوانین مشخص، به سیر تکاملی جامعه سمت و سو و سرعت می‌بخشد. البته از طرف دیگر نیز باید بر انتباق قواعد و اصول اسلامی با طبایع و فطرت بشری، و نیز سادگی و بی‌پیرایگی منحصر به فرد این قوانین نیز اشاره داشت که خود عاملی در اعتلا و گسترش این تمدن محسوب می‌گردد.

۲. نگرش توحیدی

عنصر وحدت‌بخش توحید با القای نگرش «از اویی و به‌سوی اویی»^۱ جامعه اسلامی را هدایت می‌کند و همه اقوام و ملل مختلف را زیر لوای وحدانیت گرد می‌ورد و پیوندی عمیق میان آنها ایجاد می‌کند.

۳. عامل خردورزی

اسلام دین تفکر و تعمق است. تأکید و توصیه‌های مکرر قرآن کریم به تدبیر تأییدی بر این مدعاست:

- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟^۱

- وَقَيِّ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ.^۲

- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.^۳

همه این آیات آدمی را به تفکری هدفمند فرامی‌خواند و از انسان می‌خواهد تا با تأملی عمیق، درهای معرفت را به روی خود بگشاید. گاه آن قدر برای تفکر ارزش قائل می‌شود که مقام متفکر را بالاتر از مقام عابد و زاهدی متهجد می‌داند که سالها به عبادت پرداخته است. در تفکر و تدبیر اسلامی، ابعاد مختلف عبرت‌آموزی و دانش‌افزایی نهفته است و حرکت فرد و جامعه را توانان تضمین می‌کند.

۴. علم و دانش‌آندوزی

یکی از مهم‌ترین عناصری که بستر مناسی برای پیشروی جامعه ایجاد می‌کند، علم‌آموزی و کسب دانش است. اسلام که دینی بالنده است، با فراخوان جوامع بشری به توسعه نظام معرفتی، از همگان می‌خواهد تا با کسب علم و دانش بر جهل فائق آیند. اسلام ضمن تأکید وافر بر ضرورت علم‌آموزی و عمل به آن، عقلانیت مبتنی بر علم را ستایش می‌کند و فعالانه آنها را در سرنوشت تمدنی بشر دخیل می‌داند.

۵. رعایت حقوق مظلومان و مستضعفان

اسلام دین عدالت و مساوات و مکتبی استکبارستیز است، که استراتژی جامعه اسلامی را در برپایی عدالت مشخص می‌کند و در پایان، سیطره مستضعفان بر جهان را وعده می‌دهد.

وَتَرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.^۴

از همین رو قرآن کریم با آموزه‌های پر فراز، راه رقابت غیر صحیح را بر بشر بسته و از آنها می‌خواهد با ترک حرص و آر، تقوا پیشه کنند. افزون بر این از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، بی‌تقویتی در کنار نقص عناصر تمدنی - چون دانش و اندیشه، ایدئولوژی و باور - اساس جامعه را به هلاکت می‌کشاند.

۶. هجرت

این عامل تعیین کننده، که ابتدا به عنوان ابزاری کارآمد در حفظ جان مسلمانان صدر اسلام نقش آفرینی می‌کرد، در ادوار بعدی تأثیر بهسزایی در تمدن اسلامی برجای نهاد. اغلب منجیان و

۱. غاشیه (۸۸): ۱۷.

۲. ذاريات (۵۱): ۲۱.

۳. زمر (۳۹): ۴۲.

۴. قصص (۲۸): ۵.

بنیان‌گذاران انقلاب‌های بزرگ دینی یا غیردینی تحت تأثیر هجرت، افون بر تکمیل دانش و تجربه خود، توفیق تحولی عظیم را در خود و پیرامون خویش می‌یابند. آنچه بر تقویت این دیدگاه می‌افزاید توجه قرآن کریم به موضوع هجرت است. بی‌تردید هجرت در روند اخذ و اعطای اصول و قواعد تمدنی چون دانش و تجربه مؤثر است؛ چنان‌که مهاجران، همواره ناقلان فرهنگ و تمدن‌اند و حضور آنان در جوامع مهاجرپذیر، توأم با تغییر و تحول فرهنگی است.

۷. تسامح و تساهل

اسلام در شرایطی به بشریت عرضه شد که دنیا اسیر تعصبات دینی و قومی بود. در این شرایط، اسلام با توصیه به مسلمانان ضمن ترک رهبانیت و انزوا، راه میانه را برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب معرفی نمود. پس از بسط فتوحات اسلامی، به نشر کیشی مبادرت شد که با شرایط زمان، لحاظ نمودن موقعیت و مکان و البته با فطرت بشری تطبیق داشت. دینی ساده و بی‌پیرایه در حوزه رفتار و ظاهر زندگی، مشحون از پیام‌های مودت‌آمیز صلح‌دوستانه، مردم را به عرصه‌ای عاطفی سوق داد و با آزاداندیشی و به دور از تعصبات قومی و قبیله‌ای، با ایزار کارآمد، مدارا با اهل کتاب، همه را تحت یک لوا گرد آورد و جامعه را به اعتدالی همه‌گیر رهنمون ساخت.^۱

درواقع همین تسامح و بی‌تعصی بود که در قلمرو اسلام، میان اقوام و ملل مختلف، تعاون و معاضدتی را – که لازمه رشد واقعی تمدن است – به وجود آورد و همزیستی مسالمت‌آمیز عناصر نامتجانس را ممکن ساخت.^۲

بخش سوم: تمدن اسلامی در دیدگاه امام خمینی ﷺ

در میان علما و اندیشمندانی که در باب تمدن اسلامی تأملاتی داشته و نظراتی ارائه کرده‌اند، امام خمینی ﷺ به عنوان عالم و مجتهدی طراز اول که رهبری انقلاب اسلامی ایران را در سال ۱۳۵۷ عهده‌دار بود، دارای جایگاهی خاص می‌باشد. کتاب «صحیفه امام» حاوی مجموعه سخنان پربار امام خمینی ﷺ است. در این کتاب، واژه «تمدن» ۱۵۲ بار و واژه «تمدن» ۲۵ بار به کار رفته است. مجموع بیانات ایشان در مورد تمدن را می‌توان در چهار مقوله دسته‌بندی کرد:

۱. تمدن و شاخص‌های آن؛
۲. نقد تمدن غربی؛
۳. نقد تمدن شاهنشاهی؛
۴. تمدن اسلامی.

۱. جان احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۶۹ - ۶۲.

۲. زرین کوب، تاریخ در ترازو، ص ۲۳ - ۲۱.

یک. تمدن و شاخص‌های آن در اندیشه امام خمینی^۱

۱. چیستی تمدن و معنای آن

ابتداً باید اشاره داشت که تمایزی بنیادین در نظریه پردازی تمدن بین دیدگاه‌های حضرت امام^۲ و دیگرانی که در این مقوله سخن گفته‌اند وجود دارد. در نگاه ایشان: «مستشرقان تمدن را تنها در ساختمان‌های بلند، بناهای عالیه و ساختمان مدارس و مساجد و مانند اینها محدود کرده‌اند، یعنی در یک نگاه محدود و ماده‌نگر، تمدن هم عمدتاً به دستاوردهای مادی محدود می‌شود و حال آنکه در نگاه عمیقی که برخاسته از نگاهی خاص به انسان و تعامل انسان با محیط پیرامون و تعامل انسان و خداست، انسان وارسته، اخلاقی و فرهیخته نیز یک دستاورد تمدنی به حساب می‌آید.» در نظر امام^۳ هر تمدنی که ظهور می‌کند باید از توانایی لازم برای سوق دادن انسان‌ها به‌سوی تعالی مادی و معنوی برخوردار باشد. تمدن‌ها باید نیازهای فردی و اجتماعی جوامع بشری را رفع و در صدد رشد و تعالی انسان‌ها باشند.^۴ در اندیشه امام خمینی^۵، مفهوم تمدن در قالب یک تعریف مشخص و ثابتی ارائه نشده است و از همین‌رو معانی مختلفی از آن برداشت می‌شود. در برخی موارد ایشان، واژه تمدن را از واژه فرهنگ تمایز و آنها را جداگانه به کار می‌برند که نشان می‌دهد معنای متفاوتی را از این دو مفهوم مد نظر داشته‌اند: «فرهنگ یک ملت در رأس تمدن واقع شده، فرهنگ باید یک فرهنگی باشد، موفق با تمدن.»^۶

اما بررسی جملات و بیانات حضرت امام خمینی^۷ استبیاط می‌شود که معنای دیگری که ایشان از تمدن قصد می‌کنند، همان پیشرفت و ترقی است. ایشان پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی در قالب آبادانی و تأسیس نهادها و ساخت ابزارهای جدید را از مصادیق تمدن به‌شمار می‌آورند. اما شواهد این برداشت: «شاه شما را متهم می‌کند که مخالف تمدن بوده و گذشته‌گرا هستید. جواب شما به این مطلب چیست؟ این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته‌گر است. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایم خطاب به مردم ایران، مصرراً خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتیم بوده‌ام؛ اما شاه سیاست امپریالیست‌ها را اجرا می‌کند»؛^۸ «ما می‌خواهیم ملت ایران غرب‌زده نباشد و بر پایه‌های ملی و مذهبی خویش به‌سوی ترقی و تمدن گام بردارد.»؛^۹ «هیچ‌یک از آثار تمدن نیست و مریض خانه نداریم و آسفالت نداریم و آب نداریم و از این مسائل.»؛^{۱۰} «نهضت ما نهضتی متمدن و پیشرفته است».«^{۱۱}

۱. معینی، دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی ایرانی، ص ۵۱

۲. امام خمینی^{۱۲}، صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۷۰.

۳. همان، ج ۳، ص ۳۶۸.

۴. همان، ج ۴، ص ۱۶۰.

۵. همان، ج ۷، ص ۳۶۷.

۶. همان، ج ۴، ص ۱۷۴.

بنابراین، از دیدگاه حضرت امام در اینجا تمدن، همان رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. اما ایشان تمدنی را مفید و سازنده می‌داند که براساس مبانی دینی شکل گرفته باشد. از این روست که نهضت اسلامی را مصدق نهضت تمدن معرفی می‌کند.

علاوه بر این، واژه تمدن در اندیشه امام گاهی به معنای کلی فرهنگ و تمدن نیز می‌باشد. ایشان غالباً وقتی که از تمدن در تأثیفات یا سخنان خود استفاده می‌کنند، معنای کلی آن را مدنظر دارند:

«اگر به این تمدن مفسده و فاسد پشت بکنیم، خودمان کم کم خودکفا خواهیم شد.»^۱

در این گونه موارد، امام واژه تمدن را به معنای خاصی که قبلاً اشاره شد به کار نمی‌برد، بلکه به مجموعه‌ای یک‌دست از نظام فکری، اخلاقی، آداب و سنت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دستاوردهای علمی و ... اشاره دارد که ملت‌ها و جوامع از آن برخوردار می‌باشند. در این معنی، واژه فرهنگ و واژه تمدن با هم ترکیب شده‌اند. بررسی نظریات و موضع امام نشان می‌دهد که ایشان مفهوم اخیر تمدن یعنی معنای کلی آن را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند.

۲. شاخص‌های تمدن

از دیدگاه امام خمینی^{ره} شاخص‌های تمدن عبارتند از: مذهب، قانون، آزادی، وجود احزاب، استقلال و تقسیم کارهای اجتماعی.

«خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویب‌نامه‌ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است.»^۲

«البته مملکت متمدن باید حزب داشته باشد، احزاب داشته باشد. خوب، پس ما هم باید احزاب داشته باشیم ... ».^۳

«مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان».^۴ بدین ترتیب امام خمینی از یک‌سو، بر آزادی‌های مشروع، استقلال و عدم ولایتگی تأکید می‌کند و از سوی دیگر، بر وجود دین و آموزه‌های آن در پی‌ریزی تمدن اصرار می‌ورزند و برای شکوفایی آن، به تقسیم کار اجتماعی و درجه‌بندی میان اعضای جامعه اشاره می‌کند.

در اینجا در راستای ارائه تبیینی روشن‌تر از آراء حضرت امام خمینی^{ره} پیرامون شاخص‌های تمدن، بایستی اشاره داشت که در تعریفی کلی از تمدن همان‌طور که اشاره شد می‌توان دو دسته از مؤلفه‌ها و شاخص‌های نرم‌افزاری (معنوی) و سخت‌افزاری یا مادی و عینی را از یکدیگر متمایز کرد.

۱. همو، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی^{ره}، ص ۵

۲. همو، صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۱۰.

۳. همان، ج ۵، ص ۲۷۷.

۴. همان، ص ۳۳.

تدقيق و کاوش در آثار و بیانات حضرت امام ره گویای این مطلب است که ایشان با اعتقاد به مظاهر سختافزاری و مادی تمدن‌ها از قبیل صنایع و سازه‌های انسانی، دانش پایه که هریک در توسعه جامعه انسانی دارای نقش بر جسته‌ای هستند، بر اهمیت بنیادین، اولویت‌مندی و زیربنایی بودن شاخصه‌ها و مؤلفه‌های نرم‌افزاری یا معنوی تمدن‌ها تأکید دارد. در این باره ایشان می‌فرمایند: «همه مظاہر تمدن را با آغوش باز قبول داریم». ^۱ نیز می‌فرمایند: «ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهر بشود به جمیع آثار تمدن». ^۲

از همین رو ایشان در نقد تمدن غربی (که در ادامه به صورت گسترشده‌ای به آن خواهیم پرداخت) بر عدم توازن و تناسب در توجه و رشد دو سطح از شاخص‌های نرم‌افزاری و سختافزاری تمدن تأکید دارند؛ همین مسئله به دنبایی ماندن و کمرنگ شدن ابعاد معنوی در این تمدن منجر شده است. همچنین ایشان معتقدند که مستشرقین و متکران غرب، اسلام و تمدن آن را در اینیه و آثار ظاهری آن دریافته و به خطا این تمدن عظیم و بی‌نظیر را در مؤلفه‌های سختافزاری آن محدود کرده‌اند و همین مسئله موجبات عدم فهم و شناخت صحیح آنها را درپی داشته است.

دو. دیدگاه امام خمینی ره نسبت به تمدن غرب
 مسلمانان و ایرانیان در مواجهه با غرب با انکار و رد، تقليید، شيفتگی، روبارویی، ناخشنودی یا ترکیبی از آنها واکنش نشان داده‌اند که در جمع‌بندی کلی می‌توان این واکنش‌ها را در سه گروه کلی: پذیرش تمدن غرب (غرب‌گرایی)، رد و طرد تمدن غرب (غرب‌ستیزی) و اتخاذ نگاه گزینشی نسبت به تمدن غرب (غرب‌گزینی) تقسیم‌بندی کرد.

امام خمینی ره از جمله اندیشمندانی است که به فرهنگ و تمدن غرب نگاه گزینشی دارد. امام با اینکه دغدغه دینی دارد و ازطرفی از نفوذ گسترشده غرب در جوامع اسلامی نگران است، سعی دارد با نگاهی واقع‌بینانه با تمدن غرب مواجه شود. ایشان به تمدن غرب به عنوان مجموعه‌ای می‌نگرند که در آن، هم نکات مثبت و هم جنبه‌های منفی وجود دارد. امام از اندیشمندان متعلق به جریان اول و دوم یعنی غرب‌گرایان و غرب‌ستیزان انتقاد می‌نماید. از نظر ایشان، هیچ‌یک از حامیان این دو جریان قادر به حل مشکلات جوامع اسلامی نیستند.

امام معتقد است که غرب‌زدگان، غرب را قبله خود قرار داده و در ظلمت غرب فروخته‌اند؛ ^۳ اینان مغز خود را به مغز غربی تبدیل کرده و به فرهنگ غنی جامعه خود توجهی نمی‌کنند و سعی دارند

۱. همان، ج، ۳، ص ۵۰۶.

۲. همان، ج، ۵، ص ۵۰۰.

۳. همان، ج، ۹، ص ۴۶۰.

همه‌چیز را از غرب اقتباس نمایند. زمانی که آنها، با پیشرفت علمی و صنعتی غرب مواجه شدند، «خود را باختند و فکر کردند که راه پیشرفت این است که عقاید و فرهنگ خود را کنار بگذارند.»^۱ از غرب الهام بگیرند. امام، غرب‌زدگان را مزدوران قدرت‌های بزرگ می‌داند که خدمتی به جامعه خود نمی‌کنند و تنها باعث وابستگی می‌شوند و زمینه سلطه غرب را فراهم می‌کنند. لذا از نظر ایشان یکی از راه‌های رسیدن به استقلال واقعی و قطع وابستگی‌ها، مقابله با غرب‌زدگان و ازبین بردن وابستگی فکری‌ای است که آنها دچارش هستند.

امام از ردکنندگان تمدن غرب نیز انتقاد می‌کند. از نظر امام، این گروه نیز با سخت‌گیری‌های خود و برخورد احتیاط‌آمیز و سلبی با دستاوردهای تمدن غرب، مانع پیشرفت کشور می‌شوند. براساس دیدگاه امام، دلیل موضع گیری سلبی آنها نه به خاطر لجاجت یا علاقه نداشتن به پیشرفت کشور، بلکه به خاطر نگرانی از گسترش فرهنگ مبتذل غربی و استعمار می‌باشد. از نظر امام، «احساس خطر آنها از گسترش فرهنگ بیگانه، خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب، باعث شده است که آنها با اختراعات و دستاوردهای صنعتی تمدن غرب نیز برخورد احتیاط‌آمیز کنند. این گروه به حدی به غرب، به‌دلیل جنبه استعماریش بدین بودند که به هیچ جنبه‌ای از تمدن غرب اطمینان نمی‌کردند؛ و به دستاوردهای تمدن غرب به عنوان مقدمه ورود استعمار می‌نگریستند، لذا حکم به تحریم و منع استفاده از آنها می‌دادند.»^۲ به نظر امام، اگر نظر مخالفان فرهنگ و تمدن غرب را پذیریم، باید تمدن جدید را به‌کلی نفی کنیم.

پس دیدگاه امام در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب، دیدگاهی گزینشی است. ایشان فرهنگ و تمدن غرب را نه به‌طور کامل رد و نه تأیید می‌کنند، همان‌طور که غرب را دارای نقاط ضعف و نواقصی می‌دانند که مانع پذیرش کامل آن می‌شود، برای آن نقاط قوت و امتیازاتی نیز برمنی شمارند که نشان می‌دهد برخی ابعاد آن مورد تأیید ایشان است. در ادامه به جنبه‌های مثبت و منفی تمدن غرب از دیدگاه ایشان اشاره می‌کنیم.

۱. جنبه‌های مثبت تمدن غرب از نظر امام خمینی ﷺ

امام خمینی، وجود برخی جنبه‌های مثبت در فرهنگ و تمدن غرب را تأیید می‌کند، ولی بر این نکته تأکید می‌نماید که «غرب خوبی‌ها را برای خود نگاه می‌دارد»^۳ و کمتر به کشورهای دیگر منتقل می‌کند و اگر چنین اقدامی نیز انجام دهد، اهداف خاصی را از آن دنبال می‌نماید.

۱. همو، خودبایوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی ﷺ، ص ۴.

۲. همو، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی ﷺ، ص ۹۶.

۳. همو، خودبایوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی ﷺ، ص ۸۲.

مهم‌ترین جنبه مثبت تمدن غرب از نظر ایشان پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی و صنعت می‌باشد که بر پذیرش آنها تأکید می‌کند.^۱ از نظر امام «اسلام، علم و تخصص را تمجید کرده و مسلمانان را به علم آموزی و یادگرفتن داشت دعوت می‌کند و از آنها می‌خواهد که اگر علم نزد کافران نیز باشد، بروند و آن را یاد بگیرند»^۲ و از آن برای خدمت به کشور و اسلام استفاده کنند. «در اسلام تمام آثار تمدن و تجدد مجاز است»^۳ و هر آنچه را که موافق با مصالح امت اسلامی است تأیید می‌کند.

علاوه بر این، امام جنبه‌های مثبت دیگری نیز برای تمدن غرب قائل است و آنها را با توجه به دیدگاه‌های اسلامی خود به کار می‌گیرد که از جمله می‌توان به برخی نهادهای جدید، نظیر نظام انتخاباتی، مجلس قانون‌گذاری، نظام تفکیک قوا، تحزب و ... اشاره کرد.

با توجه به نقش مهمی که مصلحت و لزوم تطبیق با نیازهای زمان و کارآمدی حکومت در اندیشه امام ایفا می‌کند، بسیاری از ساختارهای سیاسی و حکومتی و مفاهیم جدید غربی توسط ایشان به کار گرفته شده است. از نظر امام این ساختارها برای اداره جوامع، دارای نقاط مثبت و مفیدی هستند و می‌توان آنها را به خدمت گرفت. ولی ابتدا باید آنها را با معیارهای اسلامی ارزیابی کرد. نهادها و مفاهیمی که در تمدن غرب شکل گرفته است، دارای ریشه‌های اولانیستی هستند و نمی‌توانند با اندیشه دینی سازگاری داشته باشند، ولی امام با استفاده از تسلط خود بر فقه، توانست بسیاری از این مفاهیم را با اندیشه دینی سازگار کند و خاستگاه دینی آنان را گوشزد نماید. امام با توجه به ملزومات اداره کشور در عصر حاضر، سعی می‌کند هم از تجربه موفق سایر حکومتها در اداره کشور بهره بگیرد و هم محدودرات بین‌المللی را لحاظ کند. ازین‌رو ایشان بسیاری از نهادها و مفاهیم موجود در تمدن غرب را اقتباس کرد که می‌توان آنها را در اصول مختلف قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.

۲. جنبه‌های منفی تمدن غرب از نظر امام خمینی رهبر اسلام

در دیدگاه امام، تمدن غرب دچار ویژگی‌های منفی و نامطلوبی است که هم خود جوامع غربی با آن دست به گریبانند و هم ملت‌های شرقی و اسلامی از آثار نامطلوب آن رنج می‌برند. امام در کتاب کشف‌الاسرار از کسانی که جوامع اسلامی را تحفیر و تمدن غرب را ستایش می‌کنند و آن را معیار خوبی و بدی تصور می‌نمایند، انتقاد می‌کند و این تصور را خطأ می‌داند و بیان می‌دارد که «وضعیت زندگی در غرب و اروپا، سراسر آشوب و جزو بدترین زندگی‌های است ... آنچه در اروپاست بیدادگری،

۱. همو، صحیفه امام، ج، ۴، ص ۵۰۸.

۲. همو، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی رهبر اسلام، ص ۶۷.

۳. همان، ص ۱۰۸.

دیکتاتوری، خودسری و کشورسوزی است. در آنجا عدالت رعایت نمی‌شود و میلیون‌ها انسان و از جمله زنان و کودکان بی‌گناه، با صدھا هزار تن بمبی که در شهرها فرو ریخته شده، به دست هم‌کیشان خود کشته شده‌اند. فتنه‌ها و آشوب‌های وحشیانه در اروپا به حدی است که حتی درندگان نیز از آن بیزارند».^۱

جملات فوق بهخوبی عمق دیدگاه امام را به جنبه‌های منفی تمدن غرب نشان می‌دهد. ایشان در مواجهه با تمدن غرب با احتیاط برخورد می‌کنند و همواره نسبت به نحوه ارتباط با آن هشدار می‌دادند و تأکید می‌کردند که مسلمانان در این دادوستد باید هوشیاری خود را حفظ کنند. امام ایرادات زیادی را برای غرب مطرح می‌کند که می‌توان در مجموع آنها را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: دوری از معنویت، فساد و استعمار. سایر جنبه‌های منفی و ایراداتی که امام برای تمدن غرب قائل است در چارچوب موارد ذکر شده قرار دارند.

- دوری از معنویت

از نظر امام خمینی غرب صرفاً در بعد مادی پیشرفت کرده و تنها توانسته است با استفاده از علم و تکنولوژی بر طبیعت چیره شده و از آن برای افزایش امکانات و رفاه خود بهره گیرد؛ ولی در تعالی معنوی انسان ناتوان بوده و قادر نیست نیاز انسان را به معنویت و اخلاق پاسخ بگوید. «کشورهای غربی اگر بتوانند ... به کره مریخ هم بروند، به کوهکشان‌ها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند.»^۲

دوری غرب از معنویت باعث شده تا بسیاری از پیشرفت‌های علمی غرب که دارای کارکردهای مفید و مثبت است، علیه بشریت مورد استفاده قرار گیرد. «غربی‌ها در جهان مادی پیشرفت کرده‌اند ... غرب قوای طبیعت را کشف کرد و بر ضد انسان این قوا را به کار می‌برد، برای هدم انسانیت، برای هدم شهرها و ممالک ... آن چیزهایی که در آنها پیشرفت کردن، بر ضد انسانیت به کار می‌برند.»^۳ به عنوان نمونه، غرب از تکنولوژی که باید برای افزایش رفاه بشر به کار گرفته شود، استفاده مخرب می‌کند و آن را برای ساخت سلاح و به راه اندختن جنگ و کشتار انسان‌ها به کار می‌گیرد و شهروها و سرزمین‌ها را به نابودی می‌کشاند.

امام معتقد است که غرب برای حل مشکلات اجتماعی خود، باید به سراغ معنویت و اخلاق برود. «کسب قدرت مادی یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهده حل [مشکلات اجتماعی غرب]

۱. همو، کشف‌الاسرار، ص ۲۷۳ – ۲۷۲.

۲. همو، ولایت فقیه، ص ۱۴.

۳. همو، صحیحه امام، ج ۸، ص ۱۰۸.

برنمی‌آید. ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد ... تا در خدمت انسان قرار گیرد.^۱ براساس دیدگاه توحیدی امام، توسعه صرف مادی، توسعه‌ای ناقص است و نمی‌تواند تمامی نیازهای انسان را پاسخ گوید. انسان همان‌طور که به امکانات مادی مناسب، و رفاه و آسایش احتیاج دارد، به معنویت نیز نیازمند است. توسعه بدون معنویت و به دور از اخلاق، خودخواهی و زیاده‌خواهی را به دنبال دارد و باعث ساخت جنگ‌افزار و وسائل کشتار جمعی و دربی آن جنگ و نابودی می‌شود. از نظر امام راه غلبه غرب بر مشکلات، توجه به معنویت است.

- فساد

امام خمینی^۲ فساد موجود در تمدن غرب را به حدی می‌داند که خود غربی‌ها نیز از آن نالان هستند.^۳ از نظر ایشان جوامع غربی نه تنها خود دچار فساد شده‌اند، بلکه سعی می‌کنند فساد را در جوامع شرقی و اسلامی نیز ترویج کنند. امام رابطه مستقیمی بین استعمار و فساد برقرار می‌کند و معتقد است که ترویج فساد یکی از راه‌های به استثمار کشیدن ملت‌های دیگر توسط غرب می‌باشد. غرب با فساد جوانان مسلمان سعی دارد نیرو و قدرت جوانی را از آنها بگیرد و جوانان را در مراکز لهو و لعب، سرگرم نماید. «وقتی جوانان چندین بار به این مراکز فساد که اینها ایجاد کرده‌اند بروند کم کم تبدیل به افرادی بی‌فایده و بی‌تفاوت می‌شوند»^۴ بدین ترتیب شرایط مساعدی برای غرب فراهم می‌شود تا با خیالی آسوده به چپاول ثروت‌ها و استثمار ملت‌ها بپردازد. امام سیاست‌های فرهنگی زمان حکومت پهلوی را مصدق این توطئه غرب می‌داند، به طوری که در آن زمان، با ایجاد مراکز فحشا و قمار و با وارد کردن کالاهای تجملاتی و آرایشی، ذخایر ارزشمند ایران، مانند نفت را خارج کردند.

امام بین دستاوردهای مثبت تمدن غرب و فساد موجود در آن تمایز قائل شده و هشدار می‌دهد که باید با بصیرت کامل مانع ورود فساد موجود در غرب به جوامع اسلامی شد. امام با تأکید بر موافقت اسلام با آثار تجدد و تمدن، تصريح می‌نماید که «آن گروه از وجوده تمدن غرب که با خود فساد اخلاق و فساد عفت بیاورند در جوامع اسلامی جایگاهی ندارند». از نظر ایشان آن دسته از دستاوردهای تمدن غرب که کاربرد دوگانه دارند، مانند رسانه‌های جمعی که هم برای برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم برای تولید برنامه‌های فسادآور، باید با احتیاط به کارگرفته شوند و در استفاده از آنها دقت لازم صورت گیرد تا فساد از طریق آنها رسوخ نکند.

۱. همو، ولایت نقیه، ص ۱۴.

۲. همو، صحیفه امام، ج ۴، ص ۵۰۸.

۳ همو، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی^۲، ج ۲، ص ۲۵۱.

۴ همو، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی^۲، ص ۱۰۸.

- استعمار

چهره نامطلوب و تهاجمی تمدن غرب که سبب انتقاد بیشتر اندیشمندان شده، جنبه استعماری است. استعمار غرب از نخستین سال‌های شکل‌گیری این تمدن با آن همراه شده و تا زمان حاضر نیز به اشکال مختلف به این همراهی ادامه داده است. البته در طی دوره‌های مختلف تاریخی، شیوه‌های استعمار غرب دگرگون شده و بعد مختلفی پیدا کرده است. استعمار غرب در ابتدا با اشغال نظامی کشورهای شرقی و اداره سیاسی مستقیم آنها همراه بود، ولی به تدریج با رشد نهضت‌های آزادی‌بخش و ملی‌گرا در کشورهای تحت سلطه، استعمار غرب تغییر شیوه داد و به‌شکل غیرمستقیم به دخالت در امور این کشورها و تأمین منافع خود پرداخت. در چهره جدید استعمار غرب که به آن «استعمار نو» یا «امپریالیزم» نیز می‌گویند، اهداف اقتصادی و سیاسی غرب غالباً بدون دخالت مستقیم نظامی یا اشغال سرزمین دنیا می‌شود.

امام همانند سایر متفکرین اسلامی، از استعمار غرب انتقاد می‌کند و آن را به استعمار سیاسی، استعمار اقتصادی و استعمار فرهنگی تقسیم می‌نماید و مهم‌ترین آنها را سلطه فرهنگی می‌داند که زمینه را برای سلطه اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کند. مهم‌ترین اهداف غرب از استعمار کشورهای دیگر، از نظر ایشان عبارت‌اند از: «گسترش نفوذ و تقویت پایه‌های سلطه، غارت ثروت ملت‌ها، کنترل مناطق استراتژیک، یافتن بازارهای جدید برای فروش تولیدات و ...».^۱

سه. نقد تمدن شاهنشاهی

برخی از بیانات امام خمینی^{ره} پیرامون تمدن و تمدن اسلامی، به مقوله نقدهای ایشان بر تمدن شاهنشاهی مربوط می‌شود. ایشان در این بیانات، به برداشت‌های غلط از تمدن و روش‌ها و عملکردهای ضعیف رژیم پهلوی اشاره کرده و از طرح «دروازه تمدن بزرگ» بهشتد انتقاد می‌کنند: «با اسم تمدن بزرگ فرهنگ ما را عقب زدند، و به اسم پیشرفت کشاورزی ما را به‌کلی ازبین برداند، و به اسم آزادی آزادی‌های تمام مطبوعات ما و مجال تبلیغاتی ما را مختنق کردند، و یک

ملکت آشفته‌ای‌الآن، به ارث به ما رسیده است که همه‌جای آن خراب است».^۲

«به اسم تمدن و ترقی ما را به عقب برداشت؛ فرهنگ ما را عقب راندند. تمام اوضاع ایران را خراب کردند»^۳ «از آفت‌های تمدن بزرگ، دروازه تمدن بزرگ است. تمدن بزرگ هم از چیزهایی است که معنای خود را ازدست داده و یک معنای دیگری در منطق اینها دارد».^۴

۱. همو، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی^{ره}، ج ۲، ص ۲۵۱.

۲. همان، ج ۶، ص ۱۷۸.

۳. همان، ص ۶۷.

۴. همان، ج ۴، ص ۲۷۰.

نقدی که حضرت امام ره به تمدن شاهنشاهی داشتند، نه از سر بهانه‌جویی برای کوبیدن و مبارزه با رژیم طاغوت، بلکه ناظر به تناقضات تمدن وارداتی غرب بود که بدون مقتضیات و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران اسلامی صورت می‌گرفت و ارزش‌های ملی و اسلامی ما را هدف قرار داده بود.

چهار. تمدن اسلامی

تعالیم و آموزه‌های دینی در اندیشه امام، نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به‌طوری که امام در مواجهه با هر مسئله‌ای، اصول و آموزه‌های دینی را لحاظ می‌نماید. در تعالیم دینی، انسان موجودی دو بعدی معرفی می‌شود که نیازهای مادی و معنوی دارد که باید به آنها توجه شود. بر این اساس در نظر امام، هر تمدنی که ظهر می‌کند باید از توانایی لازم برای سوق دادن انسان بهسوسی تعالی مادی و معنوی برخوردار باشد. تمدن‌ها باید نیازهای فردی و اجتماعی جوامع بشری را رفع، و در صدد رشد و تعالی انسان‌ها باشند. نگاه امام به فرهنگ و تمدن اسلامی، و فرهنگ و تمدن غرب نیز بر این اساس است. در دیدگاه امام خمینی ره انسان موجودی به‌شمار می‌رود که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد^۱ و باید به هر دوی آنها توجه کافی شود؛ رفاه مادی و سعادت معنوی توأمان تأمین گردد. از نظر امام، اسلام دینی است جامع که برای تمام حوزه‌های زندگی بشر برنامه دارد و تعالی مادی و معنوی انسان را لحاظ کرده است. اسلام هم برای اداره امور دنیا و هم برای تعالی معنوی برنامه و دستور دارد. دستورات و تعالیم دین اسلام به حدی کامل است که «از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار نکرده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است».^۲

از نظر امام برای رسیدن به کمال واقعی، نیاز است که به بهبود معیشت و رفاه مادی و همچنین تعالی معنوی افراد جامعه توجه کنیم. امام برخلاف نظر کسانی که توجه به مادیات را مانع رشد معنوی انسان تلقی می‌کنند، بهبود زندگی مادی را نفی نکرده و آن را مورد تأیید اسلام می‌داند. از نظر ایشان دنیاگرایی به مفهوم «اصل قرار گرفتن دنیا و فراموش کردن آخرت» مذموم است، ولی به مفهوم توجه به امور دنیا و در حد رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد یک زندگی مادی مناسب برای همه اشار جامعه و آباد کردن جامعه اسلامی و تبدیل کردن آن به یک جامعه مستقل و الگو، مورد تأیید است. امام به زندگی مادی و زمینی به عنوان یک واقعیت می‌نگرد و به رفع نیازهای مادی توجه دارد، ولی بر این مسئله نیز تأکید می‌ورزد که توجه به پیشرفت مادی و اقتصادی نباید

۱. همو، کشف‌الاسرار، ص ۳۱۱.

۲. همو، صحیفه روح‌الله، ص ۳۸ - ۳۷.

موجب غفلت از خدا و تعالیٰ معنوی شود. همچنین از نظر ایشان، پرداختن به تعالیٰ معنوی بدون توجه به نیازهای مادی نیز نمی‌تواند موفق باشد.^۱

امام این عقیده را که انبیا و بزرگان دینی تنها به تعالیٰ معنوی نظر داشته و به امور دنیابی نمی‌پرداختند رد، و تأکید می‌کند که پیامبران نیز هم به امور مادی و هم به امور معنوی توجه داشته‌اند.^۲ خداوند براساس رحمتی که به همه بندگانش دارد، تمام اسباب و لوازم رشد و سعادت در زندگی مادی و معنوی را برای بشر فراهم ساخته است؛^۳ و پیامبران را که به راههای تعالیٰ بشر آگاهاند، برای هدایت انسان بهسوی سعادت و «شناساندن راه خیر و شر و زشت و زیبا، فرستاده است»^۴ و از این طریق می‌خواهد انسان را به مرتبه کمال خود برساند و در ابعاد روحانی و جسمانی و در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همه حوزه‌ها هدایت کند.

در دیدگاه امام خمینی^{ره}، کمال واقعی انسان، نه در دنیا، بلکه در آخرت قرار دارد و بر این اساس تعالیٰ معنوی، از نظر ایشان بر تعالیٰ مادی برتری دارد. انسان می‌تواند از دنیای طبیعت به مافوق طبیعت صعود کند «و به مقام الوهیت برسد، جایی که غیر از خدا هیچ نمی‌بیند انسان مانند یک حیوان نیست که احتیاجاتش به خوردن و خوابیدن محدود باشد»^۵ بلکه انسان خلق شده است برای اینکه به زندگی جاودان دست پیدا کند. «زندگی دنیابی، زندگی پست و محل زوال و فناست و در مقابل، عالم ماوراء، محل کمال و ثبات است.»^۶ کسی که تنها به زندگی مادی توجه می‌کند و به دنبال آن است که قدرت و لذت خود را در این دنیا به حداکثر برساند، بهسوی سقوط و زوال می‌رود، در مقابل کسی که توجهش به معنویت بوده و دنیای مادی در نظرش حقیر باشد به زندگی جاودان می‌رسد.

از نظر امام، انبیا برای این آمده‌اند که راه رسیدن به سعادت و زندگی جاودان را به انسان بنمایانند، به‌طوری که انسان طبیعی و مادی که در زندگی حیوانی سیر می‌کند به «انسان لاهوتی، الهی، ربانی و روحانی تبدیل شود».^۷

در دیدگاه امام، زندگی دنیابی، رفاه مادی، افزایش امکانات، بهبود وضعیت زندگی و ... همه باید در خدمت رسیدن به تعالیٰ معنوی قرار گیرند، تا انسان بتواند با فراغ بال به مقصد نهایی خود برسد.

۱. طاهری بنچاری، فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی^{ره}، ص ۱۱۵ - ۱۱۴.

۲. امام خمینی^{ره}، صحیفه امام، ج ۴، ص ۱۹۱.

۳. همو، نبوت از دیدگاه امام خمینی^{ره}، ص ۶.

۴. همو، چهل حدیث، ص ۱۲۲.

۵. همان، ص ۱۷۳.

۶. همو، معاد از دیدگاه امام خمینی^{ره}، ص ۸۱.

۷. همو، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۲۹۷.

بهبود زندگی دنیایی و تعالی مادی هرچند مهم هستند، ولی مقصد و هدف نمی‌باشند؛ بلکه وسیله‌ای برای تعالی معنوی و رسیدن به سعادت واقعی هستند. ایشان این مسئله را نقطه تمایز تمدن‌های غیراسلامی با تمدن اسلامی می‌دانند و می‌فرمایند: «هر مکتبی را به استثنای مکتب اسلام که ملاحظه کنید، یک مکتب مادی [است] که انسان را حیوان تصور کرده است ... این طور ادراک کرده‌اند از انسان که مثل سایر حیوانات است که تمام رشد‌هایی که دارد در همان امکانات مادی دور می‌زند ... و حال آنکه عوالم دیگر است که اینها درکش نکرده‌اند.»^۱ در تمدن غربی اصل در زندگی، تعالی مادی و رسیدن جامعه به بیشترین رفاه و امکانات است و به امور معنوی بی‌توجهی می‌گردد و حتی از حوزه‌های مختلف زندگی معنویت‌زدایی می‌شود. ولی در جامعه اسلامی مطلوب امام، مقصد، سعادت و زندگی جاویدان اخروی بوده و تعالی مادی وسیله است.

البته در ادامه و در راستای تبیین نقطه جوهري و کانونی تفاوت میان تمدن اسلامی و تمدن‌های دیگر، اشاره می‌کنند که تمدن اسلامی نیز تمامی این ظواهر تمدنی و پیشرفت‌های سخت‌افزاری عمومی‌ای که در تمامی ملل متمدن می‌توان یافت را بهنحوی قبول داشته و خود نیز دستورات فراوانی در پی‌گیری و کسب این ترقیات ظاهری دارد که وجه بارز آن را می‌توان در علم و تکنولوژی یافت. ولی آنچه عامل اساسی در تمیز میان تمدن اسلامی از تمدن غیراسلامی می‌گردد، تأکید و جهت‌دهی این ظواهر تمدنی و ترقیات ظاهری به سمت وسیعی معنویت و نگرش توحیدی است. درواقع تمیزبخش اساسی و جوهري تمدن اسلام از غیر آن از دیدگاه حضرت امام^{ره}، روح حاکم و جهت بارزی است که در دو تمدن نسبت به ترقیات، ابزارها و دستاوردهای تمدنی وجود دارد. بدین‌نحو که تمدن و ظواهر مادی آن در تمدن غربی از نگرش توحیدی و دو ساحتی (مادی و معنوی)، برخوردار نمی‌باشد.

تمدن را به درجه اعلایش اسلام قبول دارد و کوشش می‌کند برای تحقیق اش ... حکومت‌هایی که در اسلام بوده‌اند همه‌جور تمدنی در آنها بوده است ... همان چیزهایی که در ممالک متمدن است. اسلام هم آنها را قبول دارد و کوشش هم برایش می‌کند ... [ولی اسلام] به این نگاه می‌کند که بکشیدش طرف روحانیت، طرف توحید ... از این جهت فرق است مابین اسلام و غیراسلام.^۲

-برتری تمدن اسلامی

امام خمینی^{ره} تمدن اسلامی را بر تمدن‌های دیگر برتر دانسته و حکومت و معنویت آنها را ممتاز می‌دانند:

۱. همو، صحیفه امام، ج ۴، ص ۹.

۲. همان، ج ۸، ص ۴۱۵.

مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته بود. تمدن آنها فوق تمدن‌ها بود. معنویات آنها بالاترین معنویات بود. رجال آنها بر جسته‌ترین رجال بود. توسعه مملکتستان از همه ممالک بیشتر بود. سیطره حکومتشان بر همه دنیا غالب شده بود.^۱ ما در اعلامرتبه تمدن هستیم؛ اسلام در اعلامرتبه تمدن است؛ مراجع عالی قدر اسلام در اعلامرتبه تمدن هستند. خوب، بروید، ببینید آنها [را]، اینجا موجودند، مشهد موجود است، تهران موجود است، نجف موجود است، بروند ببینند، کدام اینها مرتع هستند؟^۲

ازنظر امام خمینی^۳ اسلام موفق شد با ایدئولوژی خاص خود، تمدن نوینی را در جهان پایه‌گذاری کند؛ به گونه‌ای که در مدت کوتاهی بر سایر تمدن‌ها پیشی گرفت. از این‌رو معلوم می‌شود که نوع نگرش خاص به انسان و دین‌مداری تا چه میزان می‌تواند در پی‌ریزی تمدن مفید و مؤثر باشد. امام^۴ تمدن بزرگ اسلامی را که در سده‌های اولیه حیات اسلام جریان داشت، به عنوان الگوی مطلوبی می‌نگرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالیٰ معنوی و زندگی اخروی توجه شده است. همچنین تمدن اسلامی بدلیل توجه به مسائل علمی، دینی و اخلاقی نسبت به سایر تمدن‌هایی که در گذشته ظهور کرده‌اند و یا در دوران معاصر وجود دارند، کامل‌تر و غنی‌تر است و هیچ تمدنی نه در گذشته و نه در حال نتوانسته به جامعیت تمدن اسلامی دست پیدا کند.^۵

امام^۶ تمدن اسلامی را به پیشرفت‌های علمی محدود نمی‌کند، بلکه تمدن اسلامی را دارای روحی سرشار از ایمان می‌دانند که در تمامی ارکان آن جریان دارد و آن را از دیگر تمدن‌های بشری متمايز می‌کند. ازنظر وی غرب نتوانسته ماهیت تمدن اسلامی را کشف کند. غرب به میزان درک ناقص خود، تمدن اسلامی را در اتفاق‌های نقاشی، طروف چینی، ساختمان‌های مرتفع و پرده‌های قیمتی می‌بیند.^۷

– تصرفات اسلامی در جهت اشاعه تمدن امام خمینی^۸ تصرفات و کشورگشایی‌هایی را که در قرون گذشته اتفاق افتاده، گامی در جهت اشاعه و ترویج تمدن صحیح می‌دانند و آن را با کشورگشایی افرادی همچون ناپلئون و دیگران از حیث جوهري متفاوت می‌دانند:

عربی که در آن وقت، در زمانی که وارد شد قرآن کریم، یک مردم متفرق و یک مردمی بودند که با خودشان هم هی ورمی‌رفتند، در بین خودشان یک جنگ و جدالی بود و

۱. همان، ج ۱، ص ۳۷۵.

۲. همان، ص ۳۰۱.

۳. طاهری بنچناری، فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی^۹، ص ۱۲۲ – ۱۲۱.

۴. امام خمینی^۹، کشف‌الاسرار، ص ۲۷۳.

هیچ فکر امور سیاسی نبودند و همان بین خودشان، مثل یک طوایف وحشی بودند، در قبل از یک نیم قرن، در حدود سی سال، این امپراتوری را همین عده عرب کمی ابتداً دور رسول اکرم ﷺ بودند و اینها را ساخت. پیامبر اکرم ﷺ، در یک مدت کمی، دو تا امپراتوری ... که یکی ایران بود و یکی هم روم بود، هر دو را فتح کردند. ... و تسخیرها تسخیری نبود که مثل ناپلئون باشد که بخواهد یک مملکتی را بگیرد، تسخیرهای اسلامی برای این بود که مردم را بسازد، مردم را موحد کند ... مسائل این بوده که می خواستند مردم را روبه راه کنند؛ یعنی وحشی ها را متمدن کنند.^۱

صدر اسلام با یک همچو روحیه ای که شهادت را می خواستند، آن طور پیشرفت کردند. در نیم قرن، تقریباً معموره دنیا را، دنیای متمدن آن وقت را فتح کردند، و الا عدشان یک عده بودند حجازی، و نه فنون جنگی به آن معنای مدرنش را که روم و ایران می داشتند، می داشتند.

امام خمینی ﷺ عنصر شهادت طلبی و ایمان و اسلام را در برتری تمدن اسلام بر تمدن باسابقه و پیشرفتنه روم و ایران مؤثر می دانند و معتقدند: در جریان پی ریزی تمدن اسلامی، مسلمانان با اخلاق حسن و معاشرت نیکو توanstند اعتماد ملتها را به خود جلب نمایند و هدفشنان نیز سودانگاری و منفعت طلبی نبوده – آن گونه که استعمارگران در پی آن بودند – بلکه مسلمانان به دنبال سازندگی اخلاقی و اشاعه توحید و یکتاپرستی بودند.

- مخالفت نداشتن اسلام با تمدن جدید

از دیدگاه امام خمینی ﷺ اسلام با تمدن جدید و مظاہر آن مخالفتی ندارد و روحانیان نیز با مظاہر تمدن اسلامی مخالفتی نداشتند؛ اما اسلام با فساد و توحش و برداشت نادرست از تمدن مخالف است:

اسلام پیشرفتنه ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه، حکومت اسلام با تمدن، مخالفتی نداشته و ندارد و اسلام، خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید، بدون شک از پیشرفتنه ترین کشورها خواهد شد.^۲

با کدامیک از مظاہر تمدن مخالفت کرده اند روحانیون؟ همه مظاہر تمدن را ماقبول داریم. آنی که ما قبول نداریم این انحرافاتی است که هست.^۳

حضرت امام از آن دسته متفکرانی بودند که در نزاع میان سنت و تجدد قائل به راه میانه و متعادل

۱. همو، صحیفه امام، ج، ۴، ص ۴۵۰.

۲. همان، ج، ۹، ص ۴۰۸.

۳. همان، ج، ۵، ص ۲۰۵.

۴. همان، ج، ۴، ص ۲۰۱.

شدن. یعنی در عین قبول مظاہر تجدد و پیشرفت مادی، عنصر معنویت و اخلاق در آن لحاظ شود. در واقع، دین و اخلاق به عنوان چراغ پر فروغی، پیشرفت‌های مادی را به سوی تعالی و رشد واقعی بشر رهنمون گردد.

- توجیه برخی مخالفت‌ها

امام خمینی ره علت برخی مخالفت‌های رهبران مذهبی با مظاہر تمدن را ترس از نفوذ اجانب در جوامع اسلامی و جلوگیری از ترویج فرهنگ ابتدا می‌دانند:

مخالفت روحانیون با برخی از مظاہر تمدن در گذشته، صرفاً بهجهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبي، خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب، موجب شده بود که آنان با اختیارات و پدیده‌ها برخورد احتیاط‌آمیز کنند.^۱

- عوامل انحطاط تمدن اسلامی

از نظر امام، تا زمانی که مسلمانان از تعهد دینی برخوردار بودند و اجرای تعالیم الهی را مدنظر قرار می‌دادند دارای عظمت و قدرت بودند. تمدن آنها بالاتر از سایر تمدن‌ها و فرهنگ آنها غنی‌تر از هر فرهنگی بود و محافل علمی مسلمانان به مراکز جذب علاقه‌مندان به کسب دانش از سایر نقاط جهان تبدیل شده بود. انتقال دانش و دستاوردهای علمی از تمدن اسلامی به اروپا و سایر جوامع صورت می‌گرفت. در عرصه سیاسی و نظامی نیز مسلمانان بر بخش بزرگی از سرزمین‌های تمدن آن روزگار تسلط داشتند و به عنوان قدرت برتر شناخته می‌شدند. مرزهای آنها از اندلس و قلب اروپا تا جنوب روسیه، مرزهای چین و حتی جنوب شرقی آسیا امتداد داشت، در دریاها قدرت مسلط شناخته می‌شدند و هیچ قدرتی، توان رویارویی با آنها را نداشت.

ولی به تدریج مسلمانان برتری خود در حوزه‌های مختلف را از دست دادند. در حوزه سیاسی و نظامی شکست‌های سنگینی را از اروپاییان متحمل شدند و بسیاری از سرزمین‌هایی را که در تصرف داشتند، به اشغال اروپاییان درآمد و ملت‌های مسلمان در شمال آفریقا، جنوب آسیا و خاورمیانه، مستعمره غرب گردیدند و غرب، آنها را تحت نفوذ و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود قرار داد. مراکز علمی مسلمانان نیز رونق خود را از دست دادند و علوم عقلی مهجور واقع شد و بدین ترتیب برتری علمی مسلمانان نیز ازین رفت. از نظر علمی، مسلمانان که زمانی صادر کننده علوم مختلف به سایر نقاط جهان بودند، به علم و تکنولوژی غرب وابسته شدند.

امام خمینی ره در تبیین علت شکست‌ها و ضعف مسلمانان و برتری غرب بر آنها به عوامل مختلفی اشاره می‌کند، ولی در بین آنها بر یک مورد بیش از همه تأکید می‌نماید، به طوری که از نظر

۱. همان، ج ۲۱، ص ۲۷۷.

امام می‌توان آن را علت‌العلل ضعف و شکست مسلمانان در مقابل غرب دانست. امام به‌دلیل اینکه اندیشه و نظام فکری‌شان بر توحید و تعالیم دینی استوار است، آن دلیل را «دور شدن مسلمانان از تعالیم دینی» می‌دانند. عواملی نظیر خیانت حاکمان کشورهای اسلامی، سستی مسلمانان در مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب، دل‌مشغولی مسلمانان به ارزش‌های مادی، گسترش فساد در جوامع اسلامی و ... که باعث افول تمدن اسلامی، ضعف، تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شدند، همگی ریشه در یک عامل اساسی دارند که آن غفلت از تعالیم الهی می‌باشد.

امام خمینی ره ازسوی دیگر، تفرقه میان امت‌های اسلامی را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسلامی قلمداد کرده، معتقد‌داند، استعمارگران دو نوع تفرقه در میان جوامع اسلامی پدید آوردنده، یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سنی، و دیگری تفرقه ملی، میان قبایل و طوابیف داخلی ایران.

دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسلامی نمی‌شود، تحمیل کرد چیزهایی را که می‌خواهند، نمی‌شود ذخایر اینها، طلای سیاه اینها را، طلای زرد اینها را نمی‌شود قبضه کرد، در صدد چاره برآمدند. چاره این بود که بین ممالک اسلامی تفرقه بیندازند.^۱

نتیجه

واژه‌ای مانند تمدن دارای زوایای مفهومی پیچیده‌ای بوده و ازطرفی تحولات مفهومی زیادی را به‌خود دیده است متفکران و اندیشمندان تعاریف متفاوت و متنوعی از آن داشته‌اند. تمدن در یک تعریف کلی عبارت است از: مجموعه داشته‌ها و ساخته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که در پرتو ابداعات و فعالیت‌های افراد و گروه‌های انسانی، طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت‌های یک یا چند جامعه که با یکدیگر ارتباط دارند رایج است. مانند تمدن اسلامی، تمدن ایران، تمدن مصر و

ازسوی دیگر می‌توان اشاره داشت که: تمدن اسلامی براساس نگرش توحیدی، تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعه‌ای از ساخته‌ها و اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه اسلامی که انسان را به‌سوی کمال معنوی و مادی سوق می‌دهد.

گذشته از بحث در باب زوایای مفهومی و مختصاتی تمدن و تمدن اسلامی، نقطه تمرکز دیگر این نگاشته، تبیین نقطه نظرات و آراء امام خمینی ره پیرامون تمدن اسلامی است، که در ذیل به صورت گزاره‌هایی چند و به‌شکلی موجز بیان می‌شود:

۱. تمایزی بنیادین در نظریه‌پردازی تمدن بین دیدگاه‌های امام خمینی ره و دیگرانی که در این

مفهوم سخن گفته‌اند، وجود دارد. به‌تعبیری ایشان تمدن را نه در قالبی از تعریف متداول، بلکه با نگاهی منبعث از انسان‌شناسی خاص اسلامی و اعتقادات آن، در شکل مجموعه‌ای یک‌دست از نظام فکری، اخلاق، آداب و سنت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و دستاوردهای علمی درنظر می‌گیرد. در رویکرد تمدنی ایشان، علاوه‌بر اینکه تجلیات تمدنی یا بخش سخت‌افزاری آن مورد تأیید بوده و از همیت و افری بهره‌مند است، ولی در سطحی دیگر مؤلفه‌ها و ابعاد معنوی و نرم‌افزاری تمدن قرار گرفته که از اهمیت و جایگاه بر جسته‌تری برخوردار بوده و به‌تعبیری اصالت و اولویت انکارناپذیری بر آن مترتب است.

۲. ایشان در سخنرانی‌ها و تأییفات خود معنای کلی تمدن را در نظر می‌گیرند و گاه در بخشی از سخنان خود به مفهوم تمدن به معنای دستاوردهای ظاهری، ابعاد مادی و پیشرفت اشاره دارند. در نظر امام ﷺ هر تمدنی که ظهرور می‌کند باید از توانایی لازم برای سوق دادن انسان‌ها به‌سوی تعالی مادی و معنوی برخوردار باشد. از همین‌رو ایشان، تمدن بزرگ اسلامی را که در سده‌های اولیه حیات اسلام جریان داشت، به عنوان الگوی مطلوبی می‌نگرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر توجه شده است.

۳. از دیدگاه امام خمینی ﷺ شاخصه‌های تمدن عبارتند از: مذهب، قانون، آزادی، وجود احزاب، استقلال و تقسیم کارهای اجتماعی، که همه این شاخص‌ها به صورت جامع و کامل در اندیشه اسلامی دیده می‌شود.

۴. علاوه‌بر آن ایشان تمدن اسلامی را جامع و کامل‌ترین تمدنی می‌دانند که تاکنون در عرصه حیات بشری ظهرور کرده است؛ و آن را فوق و مقدم بر سایر تمدن‌ها دانسته و معتقد است تمدن مسلمان‌ها در اعلاو مرتبه تمدن می‌باشد.

۵. امام ﷺ معتقد است که غرب نتوانسته به شناخت صحیحی از تمدن اسلامی دست یابد و تنها این تمدن را در ظواهر آن مانند ساختمان‌ها و ظروف و ... می‌بیند. امام خمینی ﷺ تمدن اسلامی را به پیشرفت‌های علمی محدود نمی‌کند، بلکه تمدن اسلامی را دارای روحی سرشار از ایمان می‌داند که در تمامی ارکان آن جریان دارد، که آن را از دیگر تمدن‌های بشر متمایز می‌کند.

۶. از دیدگاه امام خمینی ﷺ اسلام و روحانیون با تمدن جدید و مظاہر آن مخالفتی نداشتند و اسلام تنها با فساد و توحش و برداشت نادرست از تمدن مخالف است.

۷. ارسوی دیگر ایشان علت برخی مخالفت‌های رهبران مذهبی با مظاہر تمدن را ترس از نفوذ جانب در جوامع اسلامی و جلوگیری از ترویج فرهنگ ابتدال می‌دانند.

۸. از دیدگاه امام خمینی ﷺ مهم‌ترین عنصر تمدن، نه در نمادها و تجلیات فیزیکی و مادی آن،

بلکه در وجه معنوی و توان انسان‌سازی آن نهفته است؛ و با این مقایس ا است که ایشان فرهنگ غرب را با تمام توانایی‌هایی که در تولید مصنوعات بشری و قوانین طبیعت دارد، به لحاظ نگاه تک‌بعدی‌اش به انسان، تمدن نمی‌داند.

۹. امام خمینی^{ره} تفرقه میان امت‌های اسلامی را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسلامی قلمداد کرده و معتقدند: تفرقه‌افکنی در میان امت اسلامی و ملت ایران ایزار استعمارگران در راستای چپاول ذخایر و داشته‌های آنان می‌باشد.

۱۰. در ارتباط با تمدن غرب سه جریان بر جسته غرب‌گرا، غرب‌ستیز و غرب‌گزین قابل شناسایی است که بر جسته‌ترین نماینده جریان غرب‌گزینی در ایران را باستی به حق حضرت امام خمینی^{ره} دانست. ایشان علاوه بر بهره‌مندی از یک منظومه فکری و اندیشه سیاسی، به عنوان رهبر و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، نقش و جایگاه بر جسته‌ای در شکل‌دهی به نگرش جدید نسبت به غرب و تمدن آن ایفا کردند. این جریان هم به حفظ هویت دینی و ملی تأکید می‌کند و هم این واقعیت را می‌پذیرد که تمدن غرب به پیشرفت‌های زیادی در عرصه علمی رسیده است، لذا سعی می‌نماید از دستاوردهای تمدن غرب، برای بازسازی جامعه، رفع کاستی‌ها و تقویت جامعه اسلامی بهره بگیرد. از نگاه گزینشی به فرهنگ و تمدن غرب که همراه با آگاهی از هویت مستقل فرهنگی خود و اقتباس آگاهانه از تمدن غرب است تحت عنوان «بازگشت به خویشن» نیز یاد می‌شود. طرفداران نگاه گزینشی، برخلاف گروه‌های اول و دوم یک‌دست و تفکیک‌ناپذیر بودن تمدن غرب را نمی‌پذیرند و معتقد هستند که تمدن غرب یک کل واحد نیست که نتوان بین اجزای مختلف آن تفکیک قائل شد و به‌اجبار همه آن را پذیرفت، یا اینکه همه آن را رد کرد. در این میان امام راحل تمدن غرب را دارای نقاط مثبت و قابل اعتنا و نکات منفی و مذمومی می‌دانند، و از همین‌رو بر وجوده مثبت این تمدن از جمله علم و تکنولوژی و صنعت غرب از یک‌سو و از سوی دیگر بر وجوده مطرود و مذموم این تمدن از جمله: دوری از معنویت، فساد و استعمار طلبی آن تأکید می‌کنند.

۱۱. در واقع جان‌مایه تمدن اسلامی در کلام و اندیشه امام خمینی^{ره}، را این‌گونه می‌توان خلاصه و بیان کرد که تمدن اسلامی عبارت است از: تمدن اصیل و پویایی که منبع از متن اسلام ناب و آموزه‌های مبتنی بر فطرت و غایت زیست بشری بوده که علی‌رغم تأیید و توجه وافر بر وجوده عینی و مظاهر و تجلیات مادی تمدنی، محور و سiton فقرات آن بر جهت‌دهی توحیدی و معنوی این تجلیات مادی، و اصالت و اولویت مؤلفه‌های معنوی بر وجوده مادی تمدن قرار گرفته است، که هدفی جز سعادت حقیقی بشریت در سایه بهسازی این‌جهانی و دُرجهانی او ندارد.

منابع و مأخذ

۱. ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۸، ۱۳۷۵.
۲. اسلامی ندوشن، محمدعلی، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران، یزدان، ۱۳۷۱.
۳. امام خمینی، سید روح الله، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱.
۴. ———، سید روح الله، خودبازاری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی، تبیان موضوعی، دفتر بیست و ششم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
۵. ———، سید روح الله، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی، تهران، ذکر، ۱۳۷۴.
۶. ———، سید روح الله، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی، تهران، ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی، ۱۳۷۹.
۷. ———، سید روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
۸. ———، سید روح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
۹. ———، سید روح الله، صحیفه روح الله، تهیه و تنظیم رسول سعادت‌مند، قم، تنسیم، ۱۳۸۵.
۱۰. ———، سید روح الله، کشف الاسرار، قم، آزادی، بی‌تا.
۱۱. ———، سید روح الله، معاد از دیدگاه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
۱۲. ———، سید روح الله، نبوت از دیدگاه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۰.
۱۳. ———، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱.
۱۴. البسطانی، بطرس، دائرة المعارف (قاموس عام لكل فن و مطلب)، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
۱۵. پهلوان، چنگیز، فرهنگ‌شناسی، تهران، پیام امروز، ۱۳۷۸.
۱۶. توفیین‌بی، آرنولد، بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶.
۱۷. جان‌احمدی، فاطمه، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.
۱۸. جعفری، محمدتقی، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشو، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.
۱۹. حنفی، حسن، «اندیشه و تمدن اسلامی و مباحثی پیرامون آنها»، فصلنامه نامه علوم انسانی، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۹.
۲۰. داوری اردکانی، رضا، اوتوری و عصر تجدد، تهران، ساقی، ۱۳۷۹.
۲۱. ———، رضا، تمدن و تفکر غربی، تهران، ساقی، ۱۳۸۰.

۲۲. دهخدا، علی‌اکبر، *لغت‌نامه*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
۲۳. دورانت، ویل، *تاریخ تمدن*، ترجمه احمد آرام، ج، ۱، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵.
۲۴. روح‌الامینی، محمود، *زمینه فرهنگ‌شناسی*، تهران، عطار، ج، ۵، ۱۳۷۹.
۲۵. زرین‌کوب، عبدالحسین، *تاریخ در ترازو*، تهران، امیرکبیر، ج، ۳، ۱۳۷۰.
۲۶. سهرانی، اسعد، *اندیشمند مصلح*، ترجمه صادق آئینه‌وند، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۹.
۲۷. شریعتی، علی، *تاریخ تمدن*، ۲ جلد، تهران، چاپ‌خش، بی‌تا.
۲۸. صاحب‌الزمانی، ناصرالدین، *سهم اسلام در تمدن جهانی*، تهران، بعثت، بی‌تا.
۲۹. صدری، احمد، *مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی*، تهران، انتشارات مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها و انتشارات هرمس، ۱۳۸۰.
۳۰. طاهری بنچاری، میثم، *فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی*، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸.
۳۱. علی‌بابایی، غلامرضا، *فرهنگ علوم سیاسی*، تهران، ویس، ج، ۲، ۱۳۶۹.
۳۲. فضایی، یوسف، *بنیان‌های اجتماعی دین*، تهران، چاپار، ۱۳۵۶.
۳۳. فوکوتزاوا، یوکیچی، *نظریه تمدن*، چنگیز پهلوان، تهران، گیو، ج، ۲، ۱۳۷۹.
۳۴. کاشفی، محمدرضا، *تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی*، تهران، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴.
۳۵. کرمی فقهی، محمدتقی [و دیگران]، *جستاری نظری در باب تمدن*، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
۳۶. گیدنر، آتنونی، *تجدد و تشخص*، ترجمه ناصر موقیان، تهران، نی، ۱۳۷۸.
۳۷. لینیون، رالف، *سیر تمدن*، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، تابان، ۱۳۳۷.
۳۸. لوکاس، هنری، *تاریخ تمدن*، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سخن، ۱۳۸۲.
۳۹. معین، محمد، *فرهنگ فارسی*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷.
۴۰. معینی، فائزه، *دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی ایرانی*، تهران، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷.
۴۱. هانتینگتون، ساموئل، *سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر*، ترجمه محسن تلاشی، تهران، علم، ۱۳۷۰.
۴۲. هیل، استفن، [و دیگران]، *فرهنگ جامعه‌شناسی*، حسن پویایی، تهران، چاپ‌خش، ۱۳۶۷.
۴۳. ولایتی، علی‌اکبر، *پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران*، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴.