

Investigating the Civilizational Thought of Shahid Beheshti in the Jurisprudential- Political Dimension

Arman Forouhi*, Mohadeseh Ghanbari**

Doi: <https://doi.org/10.22034/rdir.2024.459224.1114>

Received: 2024/03/17 - Accepted: 2024/10/07

Type of Article: Research

(146-161)

Abstract

Modern Islamic civilization is one of the concepts discussed in the current era that seeks to modernize Islamic civilization based on Islamic teachings. The Islamic Revolution of Iran can be considered one of the practical steps to achieve this goal. One of the founders and intellectual supporters of this revolution is Ayatollah Seyyed Mohammad Beheshti; although his thoughts from the perspective of modern Islamic civilization have not yet been examined. In this research, we seek to find an answer to the question of how he, as a prominent political figure, viewed Islamic civilization in the ideological dimension and what components he believed in for Islamic civilization. Based on the findings of the research, although Shahid Beheshti did not openly comment on Islamic civilization, there is a significant relationship between his thoughts and actions and the components of civilization based on his remaining scientific works and revolutionary struggles. In the theoretical dimension, he believed in a philosophical explanation of monotheistic politics and has considered the political thought of government in Islam and examples of sovereignty in it. In a practical sense, Shahid Beheshti was one of the pioneers of Islamic civilization from a political perspective during his lifetime; in a way that, while creating civil institutions in the Islamic system, he also implemented the political jurisprudence of Islam in society.

Keywords: Shahid Beheshti, New Islamic Civilization, Jurisprudence, Politics.

*. Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran(Corresponding author). A.Forouhi@meybod.ac.ir..

**. MA in Iranian Islamic History, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University, Isfahan, Iran, z.ghanbari95@yahoo.com.

گروه علمی اسلامی امام صادق
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

دانشکده مطالعات میان دانشجویی

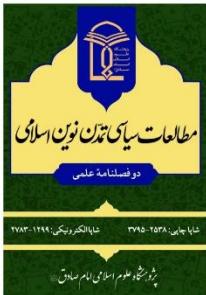
نیشنالایکنتری

P.ISSN: 3795-2538 & E.ISSN: 2783-1299

http://sjis.issri.ac.ir

سال چهل و ششم

شماره هشتم

* استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مبید، بیله، ایران (نویسنده مسئول)، A.Forouhi@meybod.ac.ir

** کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، z.ghanbari95@yahoo.com

بررسی اندیشه تمدنی شهید بهشتی در بعد فقهی-سیاسی

آرمان فروھی*، محدثه قنبری**

Doi: <https://doi.org/10.22034/rdcir.2024.449061.1103>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

نوع مقاله: پژوهشی
(۱۴۱-۱۴۶)

چکیده

تمدن‌سازی نوین اسلامی از مفاهیم مطرح در دوران کنونی هست که در بیان اندیشه تمدن اسلامی بر پایه آموزه‌های اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از گام‌های عملی برای تحقق این هدف دانست. از بنیانگذاران و پشتونه‌های فکری این انقلاب آیت‌الله سید محمد بهشتی است؛ هرچند اندیشه‌های ایشان از بعد تمدن‌سازی نوین اسلامی هنوز بررسی نشده است. در این پژوهش، در بیان پاسخ به این پرسش هستیم که ایشان به عنوان شخصیت سیاسی برجسته، در بعد اندیشه‌ای چه نگاهی به تمدن اسلامی داشته و چه مؤلفه‌هایی برای تمدن‌سازی اسلامی قائل بودند. براساس یافته‌های پژوهش، اگرچه شهید بهشتی آشکارا درباره تمدن اسلامی اظهار نظر نکرده است، ولی براساس آثار علمی به جامانده و نیز مبارزه‌های انقلابی ایشان، میان اندیشه و عملیات ایشان با مؤلفه‌های تمدن‌سازی نسبت معناداری وجود دارد. ایشان در بعد نظری به تبیین فلسفی از سیاست توحیدی قائل بود و اندیشه سیاسی حکومت در اسلام و مصادیق حاکمیت در آن را موردن توجه قرار داده است. در بعد عملی نیز شهید بهشتی از پیش‌تازان تمدن‌سازی اسلامی از منظر سیاسی در زمان حیات خود بود؛ به گونه‌ای که ضمن ایجاد نهادهای مدنی در نظام اسلامی به پیاده‌سازی فقه سیاسی اسلام در جامعه اقدام کردند.

واژگان کلیدی: شهید بهشتی، تمدن نوین اسلامی، فقه، سیاست.

مقدمه

سید محمد حسینی بهشتی در دوم آبان ۱۳۰۷ش در محله لومبان شهر اصفهان و در خانواده‌ای روحانی متولد شد. در سال ۱۳۲۱ش برای تحصیل معارف اسلامی، دوره دیپرستان را رها کرد و به حوزه صدر اصفهان رفت. بهشتی در ۱۳۲۵ش برای تکمیل تحصیلات خویش راهی قم شد و پس از یک سال، تحصیل درس خارج فقه را در محضر استادانی چون حضرت امام خمینی^{ره}، آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خوانساری درک کرد. ایشان سپس برای ادامه تحصیلات غیر حوزوی خویش وارد دانشگاه معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) شد و سرانجام موفق شد در سال ۱۳۳۸ش از رساله دکترای خویش در رشته فلسفه دفاع کنند. ایشان همچنین در محضر استادانی چون علامه محمد حسین طباطبائی و مرتضی مطهری، فلسفه را فراگرفتند (کردی، ۱۳۸۵: ۳۰-۳۹).

شهید بهشتی در زمینه فقه نیز سرآمد بود. مقام معظم رهبری در شأن و جایگاه فقهی ایشان می‌فرمایند: «ایشان در علوم فقهی و فلسفی متبحر بودند. مطمئناً اگر ایشان در حوزه می‌مانند، یکی از مراجع تقلید مسلم زمان می‌شدند» (حسینی خامنه‌ای، ۱۳۸۵: ۳). تسلط و اشراف شهید بهشتی در فقه، ویژگی شاخص و پیوسته‌ای بود؛ حتی حضور ایشان در آلمان مانع از غفلت و سستی در فقه و اصول و معارف سنتی نشد (مروری، ۱۳۹۲: ۴۳). شهید بهشتی نقش و اهمیت فقه در جامعه را مهم می‌دانستند و بر آن تأکید داشتند. ایشان باور داشت که فقه در جامعه به دلایلی مانند ۱- درک مسائل پیچیده و تازه، ۲- جلوگیری از دستکاری و انحراف دیدگاه‌های فقهی، ۳- احتمال انحراف کمتر در فقه و درنتیجه مصنوبیت و حفظ نظام در صورت وجود آنها، مهم است (عبدی اردکانی و نظری، ۱۳۹۴: ۱۲۳). در سال ۱۳۴۲ به پیشنهاد امام^{ره}، گروه چهارنفره فقهی و سیاسی تشکیل شد که شهید بهشتی نیز یکی از این اعضا بود. این گروه در همان سال، کتاب تعلیمات دینی مدارس را تغییر دادند (حسینی بهشتی، ۱۳۸۵: ۹). ایشان در سال ۱۳۵۶ش. تشكل روحانیت مبارز را پایه‌ریزی کردند و به گفته خودشان دربی آن بودند که تشکلی فقهی - سیاسی ایجاد کنند (حسینی بهشتی، ۱۳۸۵: ۱۰).

شهید بهشتی از سال ۱۳۳۱ ش در کنار فعالیت‌های علمی و فرهنگی خویش وارد جریان‌ها و مبارزه‌های سیاسی - مذهبی شدند، که از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به تأسیس دبیرستان دین و دانش در سال ۱۳۳۳، ایجاد کانون دانش‌آموزان قم، تأسیس مدرسه حقانیه یا مدرسهٔ منتظریه به منظور اصلاح نظام درسی و برنامه‌ای حوزهٔ علمیه، همکاری با هیئت‌های مؤتلفهٔ اسلامی، تشکیل شورای فقهی و سیاسی به فرمان امام خمینی^۱، اعزام به آلمان و ایجاد اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان گروه فارسی‌زبان در مرکز هامبورگ، تشکیل جامعهٔ روحانیت مبارز، پایه‌ریزی شورای انقلاب، و حضور پرنگ در راهپیمایی‌ها و مبارزات علیه رژیم پهلوی مانند راهپیمایی تاسوعاً و عاشورا اشاره کرد که نشان از حضور فعال ایشان در مبارزات سیاسی و مذهبی در سال‌های پیش از انقلاب دارد. شهید بهشتی در مقطعی که به آلمان هجرت کردند، فعالیت‌های سیاسی، فقهی و دینی و فرهنگی ایشان نیز ادامه داشت. ایشان با سازماندهی مسجد هامبورگ، تأسیس هستهٔ اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان گروه فارسی‌زبان اروپا، سعی داشت تا دانش و معرفت و مهارت بحث گروهی نیروها و گروههای اسلامی را در مقابل اندیشه‌ها و ایدئولوژی مارکسیستی بالا ببرند و از این راه خود نیز به تشریح ایدئولوژی انقلاب اسلامی می‌پرداختند (لکزایی، ۱۳۹۱: ۱۶۰؛ ۱۶۱).

با نگاهی به آثار و کتاب‌های شهید بهشتی می‌توان به این نتیجه رسید که ایشان در حوزه‌های علمی، فقهی، اجتماعی و سیاسی دارای نظر و اندیشه بوده‌اند و دیدگاه‌های نو و متناسب با مقتضیات زمانهٔ داده‌اند؛ آثاری همچون اقتصاد اسلامی، اهمیت شیوهٔ تعاون، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، بليدها و نبليدها، بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، بهداشت و تنظیم خانواده، التوحید فی القرآن، قسم الدراسات الاسلامیة، حج در قرآن، خدا از دیدگاه قرآن، شناخت از دیدگاه قرآن، شب قدر، موسیقی و تفریح در اسلام، مبانی نظری قانون اساسی، نقش آزادی در تربیت کودکان، نماز چیست؟، سه گونه اسلام، حق و باطل (تقی‌زاده، ۱۳۸۸: ۵۰۳). تأملی در برخی از این آثار به خوبی گویای نقش تمدن‌سازی حاکم بر آثار ایشان است که در ادامه خواهد آمد.

شهید بهشتی در کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان افزون بر مباحث تربیتی بر مبنای تربیتی اسلام و سلسله مباحث تفسیر قرآن، به جامعه و نظام سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن پرداخته و آزادی و اختیار را از موهبت‌های خداوند برای انسان برشمرده، و مشکلات جامعه و چگونگی حل آنها را در قالب طرح تربیت کودکان بیان کرده است (حسینی بهشتی، ۱۳۸۰: ۵-۸). کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» یکی دیگر از آثار ارزشمند ایشان است و از پژوهش‌های ماندگار ایشان در حوزه توحید و خداشناسی شمرده می‌شود. (حسینی بهشتی، ۱۳۹۰: ۵-۱۰). کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام» از دیگر مباحث تفسیری شهید بهشتی است که به پژوهش در این موضوع اقتصادی می‌پردازد. در این کتاب، آیات ۲۷۵ تا ۲۸۰ سوره بقره تفسیر می‌شود که درباره ربابست (حسینی بهشتی، ۱۳۸۶ ب: ۵-۱۰). این سه اثر درواقع به سه موضوع اساسی در جامعه‌ای متبدن و متعالی اشاره دارد؛ حاکمیت توحیدی، اقتصاد سالم و خانواده مستحکم. بنابراین می‌توان گفت در این آثار، ایشان، پی و اساس تمدن‌سازی را بر توحید، اقتصاد و خانواده قرار داده است.

کتاب محیط پیدایش اسلام مجموعه‌ای است از سلسله گفتاری که شهید بهشتی در آخرین شنبه هر ماه میلادی در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ ش در مرکز اسلامی هامبورگ است که در جمع گروهی از دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعات اسلامی ایجاد کرده است. این اثر که تلاشی است محققانه و ارزشمند، مباحثی را دربر دارد که نخستین آنها «روش تحقیق درباره ادیان» است (حسینی بهشتی، ۱۳۸۷: ۵-۷).

کتاب سه گونه اسلام از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست شامل گفتاری از شهید بهشتی با عنوان «سه گونه اسلام» است که در سال ۱۳۵۷ ش در اتریش و در جمع دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا ایجاد شده است. این دیدار در طول سفری چندماهه در بهار و تابستان آن سال به اروپا و آمریکا و دریی ضرورت سامان‌بخشی به حرکت‌های سیاسی مبارزان مسلمان خارج از کشور و با توجه به ورود نهضت اسلامی مردم ایران به مرحله‌ای تازه صورت گرفت. شهید بهشتی در این گفتار به تحلیل جامعه‌شناسی نهضت اسلام، موضع آیات قرآن درباره گروه‌های گرویده به آن، و پیامدها و

دستاوردهای این بحث تاریخی برای کاربست در شرایط آن روز نهضت اسلامی ایران می‌پردازد. بخش دوم کتاب نیز شامل گفتاری از ایشان است که در همین زمینه و در سال ۱۳۴۷، در زمان اقامت ایشان در آلمان به عنوان مسئول مرکز اسلامی هامبورگ، در شهر هانوفر با عنوان «مراحل اساسی یک نهضت» ایراد شده است. در حالی که در گفتار نخست بیشتر بر گونه‌شناسی هویتی مسلمانان تأکید شده است، گفتار دوم این گونه‌شناسی را به مراحل تاریخی نهضت‌های مسلکی متصل می‌سازد و به تشرییح مراحل پنجگانه آن می‌پردازد (حسینی بهشتی، ۱۳۸۵ الف: ۶-۷).

کتاب ولایت، رهبری، روحانیت مجموعه‌ای از گفتارها و نوشتارهایی از شهید بهشتی درباره موضوع ولایت و ابعاد گوناگون واقعهٔ غدیر، مسئلهٔ امامت و رهبری و نقش نهاد روحانیت است (حسینی بهشتی، ۱۳۸۳: ۵-۷).

کتاب موسیقی و تفریح در اسلام شامل دو گفتار از ایشان است. گفتار نخست دربارهٔ حرمت موسیقی است که در سال‌های حضور ایشان در آلمان (۱۳۴۹-۱۳۴۳) به عنوان امام مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ و در پاسخ به پرسشی دراین‌باره، ایراد شده است. در گفتار دوم به دیدگاه اسلام دربارهٔ تفریح می‌پردازد، که این گفتار طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ در اردوی تابستانی مدرسهٔ رفاه ایراد شده است (حسینی بهشتی، ۱۳۸۴ الف: ۷-۸). تأملی در این طیف آثار نشان می‌دهد که شهید بهشتی برای جامعهٔ آرمانی و برآمده از مبانی تمدنی اسلام افزون‌بر ارکان و زیربناهای، به روپناها در قالب عبادات‌ها و تکلیف‌ها، اندیشه‌ورزی، آسیب‌شناسی مشکلات و بحران‌ها نیز باید توجه کند.

شهید بهشتی را باید یکی از طراحان و بنیان‌گذاران تفکر انقلابی و اسلامی ایران دانست که با پیروی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی^{ره}، بر ایدایت انقلاب در راستای آین اسلام و تجدید حیات اسلامی و جلوگیری از انحراف آن کوشش می‌کرد. ایشان همواره از سویی در پی هدایت دینی مردم و تشریح مبانی اسلامی و فقهی بودند و از سوی دیگر در روشنگری و بیداری مردم و پایه‌ریزی بنیان‌های انقلاب اسلامی می‌کوشیدند و این دغدغه را داشتند که انقلاب اسلامی از مسیر خود منحرف نشود؛ بنابراین، دربرابر

انحراف‌ها و کژی‌ها ایستادگی می‌کردند. سرانجام در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ش در همین مسیر جانشان را تقدیم انقلاب کردند.

اندیشه و جهان‌بینی برگرفته از اسلام ازسویی، و فعالیت‌های عملی ایشان در زمینه‌های گوناگون و برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌های متعدد ازسوی دیگر سبب شد که خدمات ارزشمند و مفیدی برای آغاز حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تمدن‌سازی انجام دهند. اندیشهٔ شهید بهشتی از خصلت و سرشت نوگرایانه‌ای برخوردار است که با همین رویکرد نیز ضمن اصالت بخشیدن به سنت اسلامی، از بازسازی آن در زمینهٔ تعجدد و بهمنظور پاسخگویی به پرسش‌ها و نیازهای امروزین دفاع می‌کند (زمانی، ۱۳۹۷: ۹۱).

درباره این موضوع برخی مقاله‌ها به عنوان پیشینه قابل بررسی است. نخعی زرندی، مهراب‌پناه و معین‌آبادی بیدگلی (۱۳۹۸) در مطالعات خود بیان کرده‌اند که از نظر شهید بهشتی بحران‌های دوران معاصر ناشی از حاکمیت طاغوت و رواج اندیشه‌های مادی و غیردینی است و راه رسیدن به جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت‌فقیه و تحقق عدالت اجتماعی می‌داند. انصاری و خدایی داش‌تپه (۱۳۹۶) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده‌اند که شهید بهشتی بر این باور بود در حکومت اسلامی رابطه دولت و مردم دوسویه و مبتنی بر اعتماد متقابل است و نظام اسلامی در برابر تأمین آزادی، رفاه و حقوق فردی - اجتماعی مردم مسئولیت دارد. فیرحی (۱۳۹۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که با وجود اینکه اندیشه‌های شهید بهشتی در شکل‌گیری و پیدایش تمدن‌سازی اسلامی بسیار بالهمیت است، ولی مجموعه‌ای منسجم و مدون از نظام فکری ایشان وجود ندارد. درواقع، حضور فعال در پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیس حزب جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی در ۱۳۵۸ فرصت تدوین و ارائه منسجم اندیشه‌های فقهی - سیاسی را از شهید بهشتی گرفت (فیرحی، ۱۳۹۱: ۲۸۸). براساس نتایج مطالعات و پژوهش‌هایی که درباره اندیشه‌ها و منظمهٔ فکری شهید بهشتی انجام گرفته است، نظام فکری ایشان سرچشمهٔ بسیاری از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی (همچون تدوین قانون اساسی و تأسیس حزب جمهوری اسلامی) شمرده می‌شود و ایشان در پی شکل‌گیری و ایجاد تمدن‌سازی

اسلامی بوده است. با وجود آنکه تمدن‌سازی در انديشه‌های فقهی و سياسی شهيد بهشتی برجسته بوده، ولی تاکنون در پژوهش‌های در اين زمينه انجام نشده است. بنابراین، در اين مقاله به اهمیت دیدگاه و نقش شهید بهشتی در تمدن‌سازی نوین اسلامی با تأکید بر جنبه‌های فقهی و سياسی ايشان پرداخته شده است.

۱. مؤلفه‌های تمدن‌سازی اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی

شهید بهشتی به عنوان نوگرای دینی با پذیرش اصول اساسی دین درپی بازسازی انديشه ديني در دنياى متعدد است. از نظر شهید بهشتی تمدن‌سازی اسلامی باید براساس مبانی و اصول اسلام و قرآن شکل بگيرد و بر مبانی دین مبنی اسلام متکی باشد. درادامه به برخى از مؤلفه‌های تمدن‌سازی اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی مى پردازيم.

۱-۱. عقل‌گرایی

شهید بهشتی، که خود از دانشمندان و انديشمندان برجسته بود، بر اهمیت خردورزی و بهكارگیری عقل در تصمیم‌گیری‌ها و انجام امور تأکید فراوانی داشت. ايشان با تعریف «وحی»، «عقل» و «زبان» نقاط تشابه و تمایز آنها را بر می‌شمارد که جالب توجه است. بهشتی در این باره در کتاب پیامبری از نگاهی دیگر می‌نویسد: «قرآنی که سرتاسر دعوت به تفکر و انديشه و تعقل می‌کند و می‌گوید عقلت را به کار بینداز تا بفهمی محمد ﷺ برحق است، آیا می‌شود گفت قرآن آمده تا بر پیشانی عقل داغ باطل بزند؟ اصلاً می‌شود اين را تصور کرد؟ پس خيلي روشن است که وحی برای از ميدان بهدر کردن عقل و لنديشه نیست». وی از سویی قائل به برتری وحی نسبت به عقل است و از سوی دیگر منافاتی بين اين دو نمي‌بیند و براین اساس بين عقل و وحی رابطه‌ای بنیادين برقرار می‌کند. شهید بهشتی همچنان در زمينه رابطه «علم» و «عقل» و «وحی» می‌نویسد: «وحی يك نورافکن است برای خودش، علم و عقل هم نورافکن‌هایی هستند برای خودشان؛ هم میدان مشترک دارند و هم هر کدام میدان اختصاصی» (حسینی بهشتی، ۱۳۹۰ الف: ۱۹۱). شهید بهشتی بر اين باور بود که جامعه متمدن اسلامی با تکيه بر خرد و عقلانیت تصمیم می‌گيرد. تصمیم‌گیری‌ها در جامعه متمدن اسلامی براساس خرد و بهكارگیری قوه تعقل انجام می‌شود.

ایشان خردورزی و تعقل در همه موارد را لازمه انجام کار می‌داند و نگاه حکیمانه و خردورزانه را لازمه موفقیت در امور می‌دانست (حسینی بهشتی، ۱۳۸۱: ۲۵۷). شهید بهشتی اعتلای تمدن اسلامی را نیازمند تصمیم‌گیری آگاهانه و خردمدانه می‌دانست و هر تصمیمی که به دور از منطق و خرد انجام بگیرد را محکوم به شکست و ناتوانی می‌دانست.

۱-۲. عدالت‌گرایی

شهید بهشتی گذشته از ویژگی‌های اخلاقی بی‌مانند، به خاطر قرار گرفتن در جایگاه قضاوت و داوری از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود و به رعایت عدالت در همه شئون زندگی تعهد داشت. وی بر این باور بود که اصل عدالت از جمله امتیازات بر جسته دین اسلام است که تأکید بسیاری بر گسترش و اشاعه آن می‌شود. از نظر ایشان، باید تلاش برای تقسیم عادلانه همه امکانات بهتر زیستن در بین مردم پدید بیاید و گرنه اسلام هم تک‌بعدی خواهد ماند و انقلاب اسلامی همه‌جانبه خواهد شد (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا، ۱۲).

شهید بهشتی عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی را خصلت فطری انسان‌ها می‌داند و تنها راه پاسخ به این نیاز فطری بشر برای رسیدن به کمال و کرامت انسانی را ایجاد جامعه عادلانه اسلامی می‌داند. وی فقدان عدالت در جامعه را موجب هرج و مرج می‌داند که موجب می‌شود که علم و عقل و اخلاق رشد نکند و جامع در حالت سرگشتبگی و بی‌هدفی قرار می‌گیرد (علویان و مختاری، ۹۹ و ۹۷: ۱۳۹۵). شهید بهشتی درباره نظام عادلانه اجتماعی می‌گوید: «اگر در جامعه عدالت همه‌جانبه برقرار بود، محیط برای رشد و تکامل فراهم است و روند عمومی حرکت تکاملی جامعه هماهنگ با روند تکاملی کل جهان خواهد بود. در مقابل هر نوع بی‌عدالتی موجب اختلال، فساد، ارتجاع و سقوط می‌شود. از هدف‌های اساسی اسلام برقرار کردن عدل و قسط در جامعه و به وجود آوردن اعادل کامل در امت و جامعه اسلامی است» (بهشتی، ۱۳۸۶: ۴۰۴). بنابراین، شهید بهشتی عدالت را از پایه‌های نظام اجتماعی آرمانی اسلامی برشمرده و بر این باور است که انواع عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی با یکدیگر مرتبط هستند و هر عاملی که منجر به بی‌عدالتی در

سطح جامعه شود، سبب فاصله گرفتن از جامعه اسلامی مطلوب می‌شود (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا: ۱۲-۱۳).

۱-۳. جهان‌بینی دینی

خداآوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است: «**مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ**» و این حق به معنای این است که انسان‌ها «ایدئالیست» نباشند و نگویند این عالم «وهم و خیال» است، بلکه باور داشته باشند که جهان هستی هدف و جهتی دارد. خداوند هم از انسان‌هایی یاد می‌کند که با ایمان خود به نظام آفرینش، می‌اندیشند و می‌گویند: «خدا این دستگاه را باطل و عبث نیافریدی». انسان در اندیشه شهید بهشتی، آفریده‌ای حق‌گرا و کمال جوست؛ زیرا فطرت انسان با حق پیوندی اصیل دارد. ایشان انسان را فردگرا، اجتماعی، سیاسی، عقلانی، آزاد و کمال‌پذیر می‌داند که بهدلیل این ویژگی‌ها بر موجودات دیگر برتری دارد (خوشبیان سروستانی و ماهر، ۱۳۹۵: ۳). براساس اندیشه ایشان «در جهان‌بینی اسلام، انسان، شدنی (فرایندی) است، مستمر و پویشی است، خودآگاه، انتخاب‌گر و خودساز. ما بر این چهار عنوان تأکید داریم. در جهان‌بینی اسلام، انسان شدن است؛ شدنی است مستمر. همواره یک شدن و پویش است؛ تلاش است پویشی است خودآگاه و انتخاب‌گر؛ انتخاب‌کننده و خودساز» (حسینی بهشتی، ۱۳۸۱: ۲۰). در نگاه شهید بهشتی «انسان اسلام انسانی است آزاد و این آزادی را البته رایگان به او نداده‌اند. این آزادی را به او دادند و به او گفته‌اند ای انسان! آینده و سرنوشت خودت را بساز. هر خوشبختی و سعادتی که به دست انسان‌ها بیاید، محصول کار آگاهانه خود آنهاست. هر رنج و تبره‌بختی انسان نیز محصول کار آگاهانه و انتخاب نادرست آنهاست. همراه با این روح الهی که به انسان دادند، مسئولیت کوچکی هم به او دادند؛ گفتند تو با این روح الهی مسئول آن هستی که از لابه‌لای بندها و پیچ و خم‌هایی که در پیکرت و در رابطه پیکرت با محیط طبیعت و محیط اجتماعی وجود دارد، با اختیار و انتخاب خود راه را به سوی آینده تاریک یا روشن بگشایی. هر که افتخار انسان بودن و حامل روح خدا بودن را می‌خواهد، باید بار سنگین مسئولیت داشتن و انتخاب کردن را هم به دوش بکشد» (حسینی بهشتی، ۱۳۸۶ ج: ۱۳۵).

از نظر آیت الله بهشتی، نظام هستی و این جهان دارای هدف است، حق است و هدفی که این جهان را حق می‌کند، عمل انسان است، نه خود انسان. شناخت نظام حق از نظر وی دو منبع دارد: یکی منبع علم، آگاهی، لندیشه و عقل بشری، و دیگری منبع الهام و وحی الهی؛ یعنی آنچه می‌تواند به انسان «حق را بشناساند، یکی اندیشهٔ مستقیم است و دیگری وحی محکم متقن» (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا، ۲۱). انسان در این نظام، محور و احسن است و همهٔ آسمان‌ها و زمین برای گزینش آزادانه و آگاهانه عمل برتر و حسنۀ انسان تمهید شده است و چون انسان باید مطابق آیین و مقررات الهی به مسابقه نیکو برسد، هیچ محدودیتی، که مظہر باطل و ظلم است، در مسیر او نباید ایجاد شود؛ از این‌رو انسان در این جهان، در پی حق می‌گردد و منع شناخت دین حق، عقل و وحی است؛ پس انسان مانند نظام هدف‌دار است و هدف او حق‌پرستی و تسليم دربرابر حق است (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا، ۲۷).

۱-۴. اخلاق‌گرایی

شهید بهشتی ضمن تقدیم شخصی به اصول و ارزش‌های اخلاقی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی با پیروی از اسلام ناب، بر اخلاق محور بودن رفتار اجتماعی افراد جامعه تأکید داشت. وی برقراری ارزش‌والای اسلامی را در گرو حاکم شدن ارزش‌های اخلاقی در همه شئون زندگی اجتماعی می‌دانست و جامعه‌ای که از ارزش‌های اخلاقی دور باشد را نفی می‌کرد. او بر رعایت اخلاق در جامعه تأکید بسیاری داشت (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا، ۲۱).

از نظر شهید بهشتی، جامعه‌ایده‌آل یعنی جامعهٔ نمونهٔ اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و الهی است که در آن، اسلام و آموزه‌های آن و مکام اخلاقی محور اساسی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در همه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشد. شهید بهشتی در این‌باره بیان می‌کند: «اخلاق اجتماعی اسلام اخلاق مهر و کین با هم است. اخلاق تبری و تولی با هم است. انسان نرم مزاج سراپا محبت نسبت به همه انسانی نیمه‌تمام است از نظر اخلاق اسلام» (گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی - سیاسی شهید بهشتی، بی‌تا، ۱۲).

۱-۵. کلان نگری

شهید بهشتی به مسائل نگاهی محدود نداشت. وی مسائل را در ابعاد جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد. نگرش وی به سامان‌دهی مرکز اسلامی هامبورگ و ارتباط وی با انجمن‌های اسلامی فعال در اروپا از روشن‌ترین و مهم‌ترین جنبه‌های فعالیت فرهنگی و سیاسی ایشان بود. شهید بهشتی به گونه‌ای فراگیر و جهانی می‌کوشید تا با مجموعه‌ای از مبارزان مسلمان ایرانی در سراسر جهان ارتباط برقرار کند. شهید بهشتی در آلمان، به تدریج متوجه تغییرات سیاسی در جهان و منطقه، به ویژه در خاورمیانه، شد و از آن برای انقلاب اسلامی بهره برد. ایشان در مدت اقامت خویش در مرکز اسلامی هامبورگ به مسائل آموزش، سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی و تبلیغ برای فرهنگ نوین شیعه می‌پرداخت؛ به گونه‌ای که شکوفاترین دوران حیات این مرکز دوره ایشان بود که حتی برخی از افراد موسوم به کنفلاراسیون و چپ سیاسی نیز تحت تأثیر مذاکره و فعالیت‌های شهید بهشتی قرار گرفتند و از آن یاد کردند (پور محسن، ۱۳۸۶: ۵۷).

۱-۶. مردم‌سالاری دینی

در اندیشه شهید بهشتی، مردم در همه امور کشور سهیم‌اند و دراصل، یکی از آموزه‌های اساسی و مهم اسلام توجه به امور دیگر مسلمانان است. سکوت و مشارکت نداشتن در امور اجتماعی مسلمانان کاری نکوهیده و ناپسند و حتی در ردیف نامسلمانی ذکر شده است (اطهری و درودی، ۱۳۹۲: ۱۰۲).

نظام جمهوری اسلامی ایران طبق الگوی شهید بهشتی به عنوان نظام امت - امامت شناخته می‌شود. ولی فقیه دارای شرایط در این نظام بالاتر از همه قرار می‌گیرد؛ ولی این مردم هستند که باید پذیرای امام باشند. نظام اسلامی از نوعی نظام اقتصادی، که زیربنای اسلامی دارد، برخوردار است و تأمین‌کننده منافع طبقه‌ای خاصی نیست، بلکه تأمین‌کننده منافع همه مردم است. در این جامعه، تصمیم‌های اداره کشور با هم فکری و هم‌دلی دولت و مردم صورت می‌گیرد و دولت هم به عنوان کارگزاری در مقابل کارگزاران جامعه مدنی، دست به کنش و واکنش می‌زند و رابطه‌ای دوسره‌یه بین دولت و مردم برقرار می‌شود (انصاری و خدایی داشتپه، ۱۳۹۶: ۱۳).

شهید بهشتی اداره جامعه به صورت قیم‌مأبانه و یا توسط توده مردم را نفی می‌کرد و روش اداره جامعه را براساس مکتبی توصیه کرد که خود آن جامعه پذیرفته است. ایشان به حاکمیت مكتب برگزیده از سوی مردم بر همه ارکان باور داشت. در چنین مکتبی مردم آزادند درباره مسئولان و عملکرد آنان در همه بخش‌ها اظهارنظر کنند؛ به طوری که ایشان بیان می‌دارد: «حکومت و قدرت برای خدمت است و تنها حکومت و قدرتی که در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد مشروعیت دارد و حکومت و قدرتی که در این جهت نباشد، مشروعیت ندارد» (مهاجری، ۱۳۷۵: ۲۹ - ۳۴).

وی باور داشت که حکومت باید براساس آرای مردم باشد و قدرت خویش را از مردم بگیرد که به این طریق، هم از مشروعیت سیاسی و هم از مقبولیت عمومی برخوردار باشد. ایشان بر نقش و قدرت مهم مردم در حکومت تأکید ویژه‌ای داشتند؛ به طوری که بر این باور بود که مردم در شکل‌گیری حکومت و نظارت بر دولت‌مردان و اداره جامعه سهیم‌اند و باید هرگونه انحراف و کژروی را تذکر دهند (هدایت‌نیا گنجی، ۱۳۸۲: ۴۳).

۷-۱. قانون مداری

شهید بهشتی به سختی از مسئولانی که از جامعه فاصله می‌گرفتند و قصد حکومت بر جامعه داشتند، بیزار بود. ایشان قانون مداری را به عنوان اصلی ضروری می‌دانست؛ درواقع جامعه متمدن از نظر وی جامعه‌ای بود که در آن همه مردم و مسئولان به‌طور کامل به قانون وفادار باشند (زمانی، ۱۳۹۷: ۱۲۱).

در بینش و نگرش شهید بهشتی، فعالیت همه احزابی که چهارچوب قانون اساسی را رعایت کنند در نظام جمهوری اسلامی ایران آزاد است: «تشکیل احزابی که قانون اساسی را رعایت کنند، آزاد است» و نیز گروه‌های سیاسی که این مواضع مشخص در قانون اساسی و قوانین مجرد را که پس از انقلاب تصویب شده، رعایت نکنند، آزادی و فعالیت‌شان و افرادشان محترم خواهند بود و هست، بنابراین، تنها مبنای معتبری که برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح می‌شود، قانون است (واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱: ۵۵۴).

۱-۸. جایگاه ولایت‌فقیه در رهبری جامعه

در اندیشه سیاسی شهید بهشتی مسئله ولایت‌فقیه جایگاه ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که اصل پنجم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به‌وسیله شهید بهشتی تنظیم و تدوین شده است. شهید بهشتی باور داشت که انتخاب رهبر بر عهده فقیهان است و رهبری باید در دست ولایت‌فقیه باشد. ایشان پیاده‌سازی این دیدگاه را در تأسیس حزب جمهوری دانست و در این زمینه، جامعه مکتبی را قبول داشتند و بر این باور بودند که جامعه مکتبی جامعه‌ای است که براساس امامت و ولایت‌فقیه اداره می‌شود (فیرحی، ۱۳۹۱: ۲۹۴ و ۲۹۵).

نتیجه‌گیری

آیت‌الله بهشتی همواره به‌عنوان فردی مبارز و انقلابی در صحنه‌های گوناگون مبارزه حضور داشت. شهید بهشتی با دید جامعی که داشتند، افزون‌بر اینکه در پی دانش‌اندوزی و کسب علم و دانش بودند، در زمینه عمل نیز حضور جدی و مستمر در فعالیت‌های سیاسی و مبارزات انقلابی و روحانیت و حوزه داشتند؛ این سبب شد به جایگاه و مقام ویژه‌ای دست یابند. بی‌شک حرکت نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی آرمان والا «ایجاد تمدن نوین اسلامی» مرهون تلاش‌های بزرگ مردانی همچون شهید بهشتی که به‌عنوان «توزیع‌کنندگان جنبش» نقش اساسی در انتقال افکار و اندیشه‌های امام داشتند.

اندیشه و جوهره فکری شهید بهشتی برگرفته از اسلام و آموزه‌های اسلامی است که به پیروی از امام خمینی به هدایت انقلاب و روشنگری سیاسی و دینی می‌پرداخت و در برابر انحراف‌ها و کژی‌ها ایستادگی می‌کردند. ایشان با وجود محدودیت‌ها و فشارهایی که در دوران حیات خویش داشتند، هرگز دست از تلاش برنداشتن و در دوران حیات خدمات ارزشمندی را برای انقلاب اسلامی انجام دادند و آثار ارزشمندی از خود به‌جای گذاشتند. ایشان با آموزه‌های خویش نقش تأثیرگذاری بر بیداری مردم و حرکت تمدن‌ساز انتقلاب اسلامی داشته است. شهید بهشتی با باور به اینکه حکومت جمهوری با مبانی اسلام سازگار است، جایگاه ولایت‌فقیه در جامعه و حکومت اسلامی را ویژه و بالاهمیت می‌دانست، به‌گونه‌ای که اصل پنجم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش. نیز به‌وسیله شهید بهشتی تنظیم و

تدوین شد. ایشان با وجود داشتن فعالیت‌های سیاسی، شخصیت فقهی ممتاز زمانه بود و به تأثیر آثار فقهی و آموزش و تعلیم آن مبادرت می‌ورزید.

برای این اساس، باید گفت شهید بهشتی با تبیین دقیق و به عبارت کامل‌تر، فردی اسلام‌شناس اصیل و ناب بود که در زمینه گسترش ابعاد گوناگون سیاسی تمدن‌سازی اسلامی نقش ایفا کرد. همچنین به عنوان لنديشمند و نظریه‌پرداز مسلمان و هم به عنوان چهره‌ای عملگرا، در دو بعد نظری و عملی نقش مؤثری در غبارزدایی از چهره دین در روزگاری که ایسم‌های گوناگون، تهاجم سنگینی را علیه اسلام آغاز کرده بودند، داشت. نتیجه این دو بعد فعالیت و نقش ایشان و همراهی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدسی بود که «ایجاد تمدن اسلامی» اساسی‌ترین آرمان بلند آن است.

کتابنامه

قرآن کریم.

صحیفه سجادیه.

اطهری، سید حسین و درودی، مسعود. (۱۳۹۲). بررسی تطبیقی آزادی از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله شهید بهشتی. پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی، ۳(۹)، ۹۱-۱۰۸.

انصاری، منصور و خدائی داش تپه، توحید. (۱۳۹۶). رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه اندیشه

سیاسی در اسلام، ۴(۱۲)، صص ۸۸-۶۳. Dor: <https://doi.org/10.22070/nic.2019.915>

بايرامي، سمانه. (۱۳۸۹). مبارزات سیاسی آیت الله بهشتی. فصلنامه مطالعات تاریخی، ۸(۲۹)، ۹۲-۱۱۳.

بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، <https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895>، دسترسی در: ۰۶/۰۲/۹۵، ۱۳۹۵

پورمحسن، سمر. (۱۳۸۶). آموزش و سازماندهی در طوفان انقلاب نگاهی به برخی خصوصیات شخصیتی، مدیریتی، آموزشی و سیاسی شهید آیت الله بهشتی، سوره اندیشه، ۳۳، ۵۹-۵۶.

تقی‌زاده، بیژن. (۱۳۸۸). بازخوانی ادعای برتری جویانه و نژادپرستانه قوم یهود از منظر آیت الله شهید بهشتی، فصلنامه تخصصی ۱۵ خداداد، ۶(۲۰)، ۳۰۴-۳۲۳. حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۰). نقش آزادی در تربیت کودکان. تهران: بقעה.

- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۱). آزادی، هرج و مرج و زورمداری. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۳). ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۴). الف. موسیقی و تفریح در اسلام. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۴ ب). نماز چیست؟. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۵). الف. سه‌گونه اسلام. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۵ ب). شور شگرف حق باوری شهید بهشتی در آیینه روایت خود. *شاهد یاران*, ۸، ۱۰-۸.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۶ الف). شناخت اسلام. تهران: بنیاد نشرآثار و اندیشه‌های شهید بهشتی.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۶ ب). بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۶ ج). حق و باطل از دیدگاه قرآن. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۷). محیط پیدایش اسلام. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۹۰ الف). پیامبری از نگاهی دیگر. بنیاد نشرآثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی، تهران: روزنه.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۹۰ ب). حج در قرآن. تهران: بقעה.
- حسینی بهشتی، سید محمد. (۱۳۹۰ ج). خدا از دیدگاه قرآن. تهران: بقעה.
- حسینی خامنه‌ای، سید علی. (۱۳۸۵). در وجود آیت الله بهشتی لطایفی بود که همه را جذب می‌کرد: کارنامه علمی و عملی شهید بهشتی در گفت‌وشنود با رهبر معظم انقلاب. *شاهد یاران*, ۸، ۷-۳.
- خوشبیان سروستانی، امین و ماهر، مهرو. (۱۳۹۵). بررسی جایگاه تحزب در اندیشه شهید بهشتی. *مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه*, ۲(۲/۱)، ۶-۱.
- زمانی، امین. (۱۳۹۷). بررسی نسبت عدالت و حکمرانی خوب در اندیشه نوگرایان دینی ایران (امام خمینی، شهید بهشتی، شهید مطهری). *پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج*.
- شفیعی، مهدی. (۱۳۹۹). نقش روحانیت در فرایند تمدن سازی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم*.
- عبادی اردکانی، محمد و نظری، محمدمعلی. (۱۳۹۴). جامعه اسلامی و ماهیت رهبری در اندیشه سیاسی شهید بهشتی با تأکید بر نظریه امامت و امت. *فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی*, ۳ (۷)، ۱۱۵-۱۳۷.

- علویان، مرتضی و مختاری، جمال. (۱۳۹۵). مساله عدالت در آرا جان رالر و شهید بهشتی.
- فصلنامه سیاستپژوهی، ۳ (۵)، ۹۳-۱۰۵. Doi: 10.2783.4999/QJPR.2003.1105.054
- فیرحی، داود. (۱۳۹۱). رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی (نظریه امت و امامت).
- فصلنامه سیاست، ۴۲ (۱)، ۲۸۷-۳۱۰. Dor: 10.22059/jpq.2012.29941
- کردی، علی. (۱۳۸۵). زندگی و مبارزات شهید آیت الله بهشتی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- گزیده‌های دیدگاه‌های اجتماعی-سیاسی شهید بهشتی. (بی‌تا). انتشارات خط فرهنگی.
- لکزایی، شریف. (۱۳۹۱). نهادگرایی در اندیشه و عمل شهید بهشتی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ۱ (۳)، ۱۶۷-۱۴۵.
- مرоی، هادی. (۱۳۹۲). شهید مظلوم آمیزه‌ای بود از ابهت و لطافت: جلوه‌هایی از سلوك اخلاقی شهید آیت الله شهید بهشتی در گفت و شنود (شاهد یاران) با مرحوم حجت الاسلام والملمین هادی مردی. شاهد یاران، ۱۰۱، ۴۳-۴۴.
- مهاجری، مسیح. (۱۳۷۵). مدیریت و رهبری از دیدگاه شهید مظلوم آیت الله بهشتی. مصباح، ۶ (۱۸)، ۵۴-۲۷.
- واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی. (۱۳۶۱). بهشتی اسطوره‌ای بر جاودانه‌ی تاریخ (راست قامتان جاودانه‌ی اسلام). دفتر سوم، تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
- نخعی زرندی، نصرالله؛ مهراب پناه، معین و معین‌آبادی، حسین. (۱۳۹۸). واکاوی دیدگاه‌های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش‌شناسی توماس اسپریگنز. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ۱۹ (۶)، ۵۶-۳۳.
- هدایت‌نیا گنجی، فرج الله. (۱۳۸۲). مونارشیسم و جمهوریت تک سالار طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی از نگاه شهید بهشتی. زمانه، ۱۴، ۳۶-۴۴.