

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن‌تیمیه

ابراهیم بروزگر

استاد دانشگاه علامه طباطبائی^(ره) Email: barzegar.2010@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۷/۱۷

تاریخ دریافت: ۹۱/۴/۵

چکیده

ابن‌تیمیه از متفکران تاثیرگذار اندیشه سیاسی اهل سنت و دارای آثار فراوان است. پژواک اندیشه وی حتی در دوره معاصر و متأخر هم محسوس است. این نوشتار می‌کوشد با محوریت استعاره صراط مستقیم، به شرح آراء و عقاید دینی و آراء سیاسی ایشان پردازد. نویسنده به انتخاب جملات محوری از کتاب به مثابه سازه نظری می‌پردازد. آن سازه نظری صراط مستقیم را بر دو قسمت هدایت ظاهری و هدایت باطنی تقسیم می‌کند و سپس بر هدایت ظاهری متمرکز می‌شود و با آن به ردیه نویسی علیه اندیشه‌های رقیب خود می‌پردازد.

واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی اهل سنت، صراط مستقیم، ابن‌تیمیه

مقدمه

قبل از شروع به بحث از اندیشه سیاسی ابن تیمه به محورهای چهارگانه تاثیرپذیری از متفکران و واقعیت‌ها و تأثیرگذاری بر متفکران و رخدادها پرداخته می‌شود. در واقع این محورها بخشی از چارچوب نظری متفکر شناسی به مثابه یک روش می‌باشد. ابو عباس نقی الدین احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیه الحرانی معروف به ابن تیمیه، در منطقه حران از شهرهای کنونی ترکیه و در سال ۶۶۱ ه.ق به دنیا و در سال ۷۲۸ ه.ق در حدود ۶۵ سالگی وفات کرد.

تأثیرپذیری از متفکران و اندیشه‌ها

الف) ابن تیمیه از پیروان مذهب حنبلی است و طبعاً از اندیشه‌های فقهی احمد بن حنبل تأثیرپذیرفته است. خیلی زود در این مکتب فقهی به اجتهاد رسید و مهمترین احیاء کننده افکار ابن حنبل بود.

ب) ابن حنبل و ابن تیمیه در زمرة ظاهرگرایان و کسانی که به ظاهر الفاظ در کتاب و سنت تاکید می‌ورزند شناخته شده‌اند و این ظاهرگرایی آنان را از تاویل الفاظ باز می‌دارد و بنابراین نقل‌گرایی را بر عقل‌گرایی ترجیح داده‌اند.

ج) پیروی از "سلف صالح" که شامل دو دسته می‌شود. اول صحابه پیامبر(ص) یعنی کسانی که هم صحبتی با پیامبر اکرم (ص) را درک کرده‌اند و دوم تابعین یعنی کسانی که پیامبر (ص) را ادراک نکرده‌اند. اما صحابه پیامبر (ص) را درک کرده‌اند. در واقع از نظر ابن تیمیه شاخص و علامت راه برای شناسایی مصدق صراط مستقیم در جهان واقع و سیاست عملی، صحابه و تابعین هستند.

تأثیرپذیری از واقع و رخدادهای زمانه

الف) تأثیرپذیری از حمله مغول. ابن تیمیه چندی پس از حمله دوم مغول به کشورهای اسلامی و تهاجم هولاکو خان به بغداد و براندازی خلافت اسلامی عباسیان به دنیا آمد. در دوره زندگانی وی، همواره مغولان قصد داشتند که شامات و مصر را هم فتح و تصرف کنند و ابن تیمیه که در این مناطق زندگی می‌کرد، به شدت از این موقعیت خطرناک متأثر بود.

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمیه ۳۱/

ب) تأثیرپذیری از واقعیت شیعیان. شیعیان رقیب مذهبی اهل سنت به ویژه در نحله‌های اسماعیلیه و اثنی عشریه بودند. از زمان فتح بغداد و فروپاشی خلافت به عنوان الگوی غالب اهل سنت، بر سوی ظن ابن تیمیه نسبت به شیعیان افروده شده بود. به ویژه که ظاهراً شایعه تشویق خواجه نصیرالدین طوسی به هولاکو خان برای حمله به بغداد در نظر وی به عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفته شده بود. این نکته در فهم شدت تعصبات و سمت گیری‌های ضد شیعی و تنفر بی نظیر وی نسبت به شیعیان، راه گشاست. به ویژه که در آن ایام دولت ایلخانان مغولی در ایران حکمرانی داشتند دولتی که به مذهب تشیع گرایش داشتند. تصور این همراهی شیعیان و ایلخانان مغولی شاید بتواند بخشی از شعله‌های خشم و تنفر ابن تیمیه به شیعیان را رمزگشایی کند.

ج) ابن تیمیه در طول عمر، تن به ازدواج نداد و به واسطه جسارت‌ش و عدم تحمل مذهبی نه تنها در نقد آرای شیعیان، بلکه حتی در نقد آرای دیگر مذاهب سنی مذهب موجب واکنش پیروان این مذاهب شد و به دلیل عقاید و باورهای تندروانه‌اش بارها به زندان افتاد و بخش قابل توجهی از عمرش را در زندان سپری کرد و سرانجام هم در زندان دمشق به دلیل کهولت سن درگذشت. البته ابن تیمیه از زندان نهایت استفاده را کرد و اکثر آثارش را در زندان نوشت. به هر تقدیر شاید موقعیت در تبعید یا در زندان بودن در شکل گیری عقاید تند وی بی تأثیر نباشد.

د) ابن تیمیه به "اصل جهاد" اعتقادی راسخ داشت و آن را با غلط‌زنی در کتب خود توضیح داده است. وی در عمل هم در جنگ با مغولان در سال ۷۰۲ ه.ق و در جنگ با اسماعیلیه در سال ۷۰۵ ه.ق مشارکت مستقیم داشت. این تجربه عملی نیز در اندیشه‌های وی می‌تواند نقش آفرینی داشته باشد.

نحوه مواجهه ابن تیمیه با اصل "جهاد" شاید به دلیل اقتضایات عینی حمله مغولان، به گونه‌ای است که گوبی آن از جایگاه فروع دین به جایگاه اصول دین ارتقاء می‌دهد و یک بخش بزرگ از کتاب "السیاسه الشرعیه" را به موضوع "جهاد" اختصاص می‌دهد (بخشی، ۱۳۸۵، ص ۱۹۸).

تأثیرگذاری ابن تیمیه بر اندیشه‌ها، متفکران و واقعیت‌ها

- ابن تیمیه بنیان‌گذار "اندیشه سلفیه" است. اندیشه‌ای که مصدق عینی صراط مستقیم را در صحابه پیامبر (ص) و تابعین یعنی در ک کنندگان صحابه می‌داند.

- تأثیرگذاری ابن‌تیمیه بر شاگردانش یکی دیگر از سازوکارهای تأثیرات اوست. شاگردانی چون عبدالله بن احمد ذهبی (وفات ۷۴۸ هـ) که آن چنان ایمان راسخی به وی داشت که می‌گفت: "هر حدیثی که ابن‌تیمیه آن را نشناسد، حدیث نیست". فراتر از آن ابن قیم جوزیه بعد از مرگ ابن‌تیمیه در ترویج و گسترش اندیشه‌های وی به حد اعلاً کوشید.
- تأثیرگذاری ابن‌تیمیه بر بنیان‌گذاری "وهایت" در عربستان، "سنوسی‌ها" در لیبی و آفریقا و "دیوبندی" در هندوستان، نزد صاحب‌نظران پذیرفته شده است.
- تأثیر ابن‌تیمیه بر وهایت در عربستان. محمد بن عبدالوهاب، بنیان‌گذار جنبش وهایت در عربستان سعودی، از فقهاء حنبلی مذهب بود و آثار ابن‌تیمیه بیشترین تأثیرگذاری را بر وی گذاشته است تا آنجا که می‌توان گفت جای جای اندیشه‌های وهایت، الگوبرداری از اندیشه‌های ابن‌تیمیه است. اعتقاد به سلفیت، ضدیت با بدعت و اندیشه شیعیان و جز آن همگی از آراء ابن‌تیمیه است.

تأثیرگذاری بر مکتب دیوبندی

آثار ابن‌تیمیه و به نوبه خود وهایت به عنوان حلقه واسطه بر شکل‌گیری اندیشه‌های شاه ولی‌الله دہلوی (۱۷۰۳-۱۷۰۴ م. م.) و پسرش شاه عبدالعزیز (۱۸۲۴-۱۷۶۴ م. م.) و نوه‌اش شاه اسماعیل (۱۸۳۱-۱۷۸۱) و تأسیس مدرسه دیوبندی توسط قاسم نانوتی در سال ۱۸۶۷ م. تأثیر داشته است. پس از تجزیه هندوستان و شکل‌گیری کشور پاکستان، شاخه انسانی مدرسه دیوبندی در پاکستان تشکیل شد و با نام "جمعیت علمای اسلام" اعلام موجودیت کرد. البته دو تشکل دیگر هم در پاکستان شکل گرفت. "سپاه صحابه" که بعد نظامی را بر عهده دارد و "جمعیت اهل حدیث" که دارای بعد فرهنگی است.

- "طالبان" در افغانستان هم تعلیم دیدگان همان شاخه دیوبندی پاکستان است.
- تأثیرگذاری بر ایجاد شکاف بین امت مسلمان و گسترش نابرداری و عدم تسامح و گذشت مذهبی و اشاعه فرهنگ تفکر تکفیری در میان مسلمانان از دیگر محورهای تأثیرگذاری عینی ابن‌تیمیه است.
- یکی دیگر از تأثیرگذاری‌های ابن‌تیمیه در "نظام سازی سیاسی" است. وی در کتاب "السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية" کوشید تا این نظام سازی را در غیاب نظریه

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن‌تیمیه / ۳۳

خلافت که به دلیل تهاجم مغول از بین رفته بود، طراحی کند (لمپتون، ۱۳۸۰، ص ۲۵۳-۲۴۹). شاید ابتکار طالبان بعد از کسب قدرت در افغانستان در انتخاب الگوی "امارت اسلامی" به جای "الگوی خلافت" به نوعی متأثر از افکار ابن‌تیمیه باشد. هرچند در کنار آن واقعیت امکان‌ناپذیری احیای خلافت در این زمانه و نیز واقعیت غیر عربی بودن افغان‌ها و اینکه الگوی خلافت، تداعی کننده شرط عرب و قریشی بودن را تداعی می‌کرد و طالبان نمی‌توانستند به چنین کاری اقدام ورزند (فروزانش، ۱۳۸۷).

ابن‌تیمیه، اولاً شرط قریشی بودن برای تصدی خلافت را واجب نمی‌دانست. ثانیاً معتقد به تعدد امام و خلیفه بود و به این وسیله مشکل اداره بلاد اسلامی دور از هم توسط یک امام را حل می‌کرد. ثالثاً شرط عدالت را برای خلیفه لازم نمی‌دانست و خلیفه همین که روی کارآمد مردم باید با وی بیعت کنند. رابعاً ابن‌تیمیه به جای واژه خلیفه با امام از واژه "ولی امر" در نظریه‌اش استفاده می‌کند. واژه ولی امر را برای الهام گیری الگوی "امارت اسلامی" باز می‌کند (قادری، ۱۳۸۷، ص ۱۰۶ و اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۵۹).

- متفکر اثرگذار بعد از حمله مغول-دو منبع الهام جنبش‌های اسلامی یکی غزالی به نسل و دوره قبل از فروپاشی و دیگری به نسل و اندیشه و فقه سیاسی دوره پس از فروپاشی خلافت و به طور خاص ابن‌تیمیه و متأثران از وی نظری وهابیت و جماعت اسلامی و جهاد اسلامی مصر و القاعده عربستان و طالبان و افغانستان است. همه این متفکران، نحله‌ها و کتب آنان عمدتاً با رویکردی نقلی متأثر از اندیشه‌های همین نسل یعنی ابن‌تیمیه و پیروانش می‌باشند (شیروانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴).

ابن‌تیمیه در اندیشه سیاسی اهل سنت دارای جایگاه به شدت تأثیرگذاری است. موج اندیشه سیاسی وی از دوران خود در قرن هشتم ه.ق. فراتر رفته، حتی دوران معاصر اندیشه سیاسی را متأثر کرده، به ویژه بر اندیشه سیاسی فرقه حنبی آن تجلی بارز و اعلای خود را در اندیشه سیاسی محمد بن عبدالوهاب مرسوم به وهابیت معاصر نشان داده است. گویی برخی از فرقه‌ها و نحله‌های اهل سنت با سایه سنگین اندیشه‌های ابن‌تیمیه وارد قرن بیستم شده‌اند. کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم

مخالفة اصحاب‌الجحيم^۱ (۴۷۷). در کتاب دیگر وی با عنوان «منهاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ و القدریہ» در زمرة مهم‌ترین کتاب‌های ابن‌تیمیه محسوب می‌شود. وی در مقدمه از خداوند به خاطر این که اسلام را دین ما مسلمانان، قرار داده شکرگزاری می‌کند «خداوندی که به ما امر کرده است که هدایت به صراط مستقیم را از او طلب کنیم. خداوندی که محمد، عبد و رسولش را با دین قیم و ملت حنیف به سوی ما ارسال کرده است و اطاعت و اتباع از شریعت وی را بر ما واجب کرده است: «هذه سیلی ادعو الی اللہ علی بصیرة أنا و من اتبعني»(همان، ص ۱). ابن‌تیمیه علاوه بر این عبارت در جای دیگر از همین مقدمه با صراحة بیشتری از این مساوی قرار دادن دین و صراط مستقیم جانب‌داری می‌کند: «فهدی اللہ الناس ببرکة نبوة محمد(ص) ثم انه سبحانہ بعثه بدنی الاسلام الذی هو الصراط المستقیم»(همان، ص ۳). آن‌هم صراط مستقیمی که دست کم روزی ده مرتبه از خداوند می‌خواهیم که ما را به آن هدایت کند و از جانب خداوند مأموریم از آن تبعیت کنیم و از ضد و غیر آن یعنی راه مغضوبین و راه ضالین احتراز کنیم. وی در مقدمه دلایل خود در باب هدف از تألیف این کتاب را مخالفت ورزی با برخی از انحرافاتی بر می‌شمرد که امت اسلامی بدان مبتلا گشته است. بنابراین محور کتاب ابن‌تیمیه صراط مستقیم و انحراف شناسی از صراط مستقیم است. وی این انحرافات را به چهار دسته طبقه‌بندی می‌کند: (الف) گاه انحراف، کفر است؛ (ب) گاه انحراف، فسق است؛ (ج) گاه انحراف، درشكل «سینه» ظاهرمی شود؛ (د) زمانی انحراف در شکل خطأ و لغزش ظاهر می‌شود.

هدف وی شناساندن این انحرافات است تا بدین منظور مسلمانان را از انحراف از صراط مستقیم بازدارد و از رفتن آنان به صراط مغضوبین و یا ضالین جلوگیری کند. ابن‌تیمیه در این جمله ، به هدف خود در نگارش این کتاب و «کنش گفتاری» خویش اشاره می‌کند و این که قصد دارد انحرافات واقع و حادث و مبتلاه را که موجب انحراف امت عصر خود از صراط مستقیم به صراط مغضوبین و ضالین شده است، شناسایی کند و به امت بشناساند. به بیان دیگر قصد دارد که به تبیین شکاف بین صراط مستقیم اسلامی با سیل متعارف و راه رفته جهان اسلامی، پردازد. بنابراین این جمله همچون موارد قبل می‌رساند که اساس و چارچوب نظری کتاب بر «صراط» پی‌ریزی شده

^۱. ابن‌تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب‌الجحيم، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، بی‌تا.

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن‌تیمیه / ۳۵

است: «لیتجنب المسلم الحنیف، الانحراف عن الصراط المستقیم الى صراط المغضوبین عليهم والضالیلین» (همان، ص ۶).

وی خاطرنشان می‌سازد که غرض وی ضرورت ملازمت عبد با «صراط مستقیم» و مخالفت وی با انحراف از صراط مستقیم و سُبُل اصحاب جحیم است: «تبیین ضرورة العبد و فافته الى صراط المستقیم و معرفة الانحراف لتجذرها» (همان، ص ۱۱). ابن‌تیمیه در اینجا به ارتباط تنگاتنگ صراط و اندیشه سیاسی مسلمانان اشاره می‌کند و اینکه در این استعاره، شکاف نظریه و عمل به حدائق خود می‌رسد؛ زیرا هدف از شناسایی صراط مستقیم، عمل و راه پیمودن و تطبیق عملی بندگان خداوند با صراط مستقیم و هدف از انحراف شناسی به منظور اجتناب عملی از آن در زندگی است. آنگاه ابن‌تیمیه نظریه اساسی خود را مطرح می‌کند که بنیان اصلی کتاب وی را تشکیل می‌دهد:

«ان الصراط المستقیم: هو «امور باطنية» في القلب من الاعتقادات و ارادات و غير ذلك، و «امور ظاهرة» من الأقوال و الاعمال و قد تكون عبادات و قد تكون أيضاً عادات في الطعام و النكاح و المسكن و الاجتماع و الافتراق و السفر و الاقامة و الركوب و غير ذلك و هذه الامور الباطنة و الظاهرة: بينهما و لا بد ارتباط و مناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور و الحال يوجب اموراً ظاهرة و ما يقوم بالظاهر من سائر الاعمال: يوجب القلب شعوراً و احوالاً و قد بعث الله عبده و رسوله محمداً صلى الله بالحكمة التي هي الشرعه و المنهاج الذي شرعه. فكان من هذه الحكمه: ان شرع من الاعمال و الاقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم و الضاللین و امر بمخالفتهم في الهدى الظاهر و ان لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لامور». (همان، ص ۱۱).

در این فراز مهم از کتاب در واقع به بیان فرضیه اصلی کتاب خود می‌پردازد و آن اینکه صراط مستقیم را به دو قسم تقسیم می‌کند: الف) اول یک سلسله امور باطنی و معنوی نظر اعتقدات و گرایش‌های قلبی است؛ ب) دوم سلسله‌ای از امور ظاهری است که در قالب گفتار و اعمال ظاهر می‌شود و این قسمت دوم نیز خود، گاه قالب عبادی (مانند نماز) و گاه قالب عادتی دارد مانند نحوه پوشش لباس، سواری، آداب ازدواج و غذا خوردن و سفر و جز آن.

آن گاه ابن‌تیمیه گام بعدی را بر می‌دارد و آن اینکه بین این دو امور باطنی و ظاهری به ناچار باید ارتباطی و نسبتی وجود داشته باشد؛ زیرا آنچه در قلب جایگزین می‌شود به مثابه امری باطنی در آن رسوخ می‌یابد در امور ظاهری گفتاری و رفتاری به نوعی انعکاس می‌یابد و بر عکس قوام امور

ظاهری عملی نیز به نوعه خود موجب ایجاد حالات متناسب با آن امور ظاهری، در قلب می‌شود. بنابراین وی به نوعی تجانس و هماهنگی ظاهر اعمال و باطن قلبی خود قائل است.

ابن تیمیه در گام منطقی بعدی خود، امور باطنی جزء اول صراط مستقیم را «هدی الباطن» و جزء دوم صراط مستقیم را «هدی الظاهر» نام‌گذاری می‌کند و بعد به بعثت پیامبر(ص) و ارائه دین اسلام و شریعت و منهاج خاص وی که مشتمل بر دو جزء جدایی‌ناپذیر هدی ظاهر و هدی باطن می‌شود، اشاره می‌کند و اینکه حکمت چنین اقتضاء می‌کند که آنچه در اعمال و اقوال (هدی الظاهر) در اسلام و شریعت و منهاج ما آمده است، در تباین مخالفت با سیل المغضوبین علیهم و الضالین باشد. از همین رو شارع مقدس به ما امر کرده است که با آن به مخالفت برخیزیم. بنابراین دین ما (صراط مستقیم) به ما امر کرده است که با هدی الظاهر صراط غیر مستقیم مخالف باشیم. هر چند این حکمت و مصلحت و مفسدہ مترب بر آن بر بسیاری از مردم عادی روشن نباشد.

در واقع ابن تیمیه از این لحظه، به بحث محوری خود در کتابش که ملهم از هدی الظاهر و جزء دوم صراط مستقیم باشد، منتقل می‌شود و آن «نفی تشبیه به کفار» است. وی مشابهت ظاهری در اعمال و اقوال ظاهری با کفار را به مثابه هدی الظاهر دانسته و به شدت با آن مخالفت ورزیده است. اما در این که چه مفسدۀ‌هایی در مشابهت ظاهری با کفار وجود دارد، وی اموری را ذکر می‌کند: اول این که مشارکت در هدایت ظاهری، ریشه در تناسب و هم شکلی دو شیء مشابه دارد که خود توافق بر هماهنگی دو امر در اخلاقیات و اعمال دارد و این امر محسوسی است همان‌گونه که به طور مثال کسی که لباس اهل عمل و علم را می‌پوشد، نوعی انضمام و تعلق به آنان در نفس خود را احساس می‌کند. کسی که لباس نظامی‌ها را می‌پوشد در درون خود نوعی تخلّق به اخلاق آنان و نوعی نزدیکی با آنان احساس می‌کند و طبع وی علی‌الاصول به مقتضای آن لباس و منش دگرگون می‌شود مگر اینکه مانع از این امر جلوگیری کند.

از سوی دیگر مخالفت ورزیدن با هدایت ظاهری کافران نیز موجب تباین و جدایی و انقطاع از عوامل مغضوب شدن و اسباب ضلالت می‌شود و بر عکس موجب انعطاف و نرمش با اهل هدایت و رضوان خداوند و موجب موالات و دوستداری مفلحان می‌شود. همچنان که هرچه ایمان فرد کامل‌تر شود و شناختش از اسلام بیشتر شود، طبعاً گرایش و احساسش به مفارقت و جدایی نسبت

به یهود و نصاری چه از نظر ظاهری و یا باطنی افزایش می‌یابد و همچنین شدت بُعد و دوری اش از اخلاق موجود برخی از به ظاهر مسلمانان بیشتر می‌شود.

فراتر از این دلیل و ضرورت دیگر مخالفت با هدایت ظاهری کفار و نظیر آنان در این است که اشتراک و مشابهت در هدایت ظاهری با آنان موجب اختلاط ظاهری این دو می‌شود و تفکیک و تمیز صفواف حق و باطل اصحاب صراط مستقیم و اصحاب مغضوبین و ضالین از یکدیگر دچار اختلال می‌شود. تا آنجا که تمیز ظاهری آن دو از بین می‌رود و تشخیص هدایت یافتگان مشمول رضوان الله از یک سو و مغضوبین و ضالین از سوی دیگر دشوار می‌شود. ابن تیمیه اضافه می‌کند که همه این بحث‌ها تازه در صورتی است که تبعیت ظاهری از آنان در امری مباح باشد. پس اگر متابعت از هدایت ظاهر در امر واجبی باشد، موجب کفرشان می‌شود زیرا موافقت با آن‌ها خود شعبه‌ای از کفر و رضایت و موافقت در ضلالت و معاصی آنان است.

وی سپس فصلی مستقل را به ذکر دلایلی نقلی از کتاب و سنت و اجماع بر امر مخالفت با کفار و نهی کردن از تشبیه به آنان، اختصاص می‌دهد. ابتدا به ذکر «آیات» مؤید بر نفی تشبیه به کفار می‌پردازد از جمله آیه (بقره/۱۲۰): «لَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ الْأَنْصَارُ حَتَّىٰ تَتَبَعَّ مُلَّهُمْ». قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهوائهم بعد الذى جاءكم من العلم، مالک من الله من ولی و لا نصیر» وی می‌گوید وقت شود که چگونه در خبر گفته است «ملّهم» و در نهی گفته «اهوائهم» زیرا این جماعت راضی نمی‌شوند مگر به اتباع مطلق و کامل و توییخ و مذمت و در هر دو صورت، اتابع اهواه آنان در قلیل و در کثیر، صادق است و متابعت در برخی از هواهای آنان، تبعت در گمراهی آنان است (همان، ص ۱۴).

مؤید دیگر وی در نهی مشابهت با کفار، حکم نسخ قبله از بیت المقدس به مکه است تا بدین وسیله با کافران در قبله مخالفت شود و آنان در باطل خود قطع امید کنند و چنین تصوری بر ایشان ایجاد نشود که ممکن است در بقیه امور نیز از ما تبعیت کنند.

دیگر مؤید نهی اصطلاحات و تعابیر دو پهلوی است که امکان سوء‌تعییر و سوء‌استفاده کفار را فراهم می‌کند نظیر آیه سوره بقره «لَا تَقُولُوا رَاعِنَا». واژه راعنا دارای دو معنای «نگاه کردن» و «تحمیق کردن» است. ابن تیمیه از مستفاد این آیه برای نفی مشابهت با کفار در واژگان و تعابیر بهره می‌گیرد، همچنان که در جای دیگر از کراحت تکلم به زبان آنان یاد می‌کند. (همان، ص ۴۵)

دیگر مؤید عینی ابن‌تیمیه بر قاعده «نهی تشبه بالکفار» شعائر اسلامی از جمله «اذان گفتن» به جای «ناقوس» مسیحیان است که با دست نواخته می‌شود و یا به جای «بوق» یهودیان است که با دهان نواخته می‌شود. ابن‌تیمیه از این مثال نیز به مثابه شاهدی بر اجتناب مسلمانان از تشبیه جستن به کافران یاد می‌کند(همان، ص ۱۱۷). نفی «رهبانیت در اسلام» برای احتراز از رهبانیت نصاری وضع شده است(همان، صص ۴۸-۹۲). همچنان که نفی محبت ورزی به آنان را از همین باب، منعو کرده است(همان، ص ۴۸). یا ایها الذين آمنوا لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم و من يتولهم منكم فانه منهم (۱۵:۵).

ابن‌تیمیه از قاعده «نهی تشبه با کافران» به مثابه یک قاعده «عظمی المفعة» یاد می‌کند(همان، ص ۱۷) و از این قاعده، مصاديق گوناگون و شواهد بسیاری را استخراج و بر آن منطبق می‌کند. اما در عین حال از این قاعده به طور محوری در نهی «مشابهت با اعیاد کافران» و آن را در کانون توجه خود قرار می‌دهد.

ابن‌تیمیه بعد از آنکه آیات مؤید خود دال بر نفی تشبیه به کفار و ضمائم آن‌ها را ذکر می‌کند در بخش دوم مؤیدات روایی و احادیث در تحذیر از تشبیه مسلمانان با راههای مغضوبین علیهم و ضالین را مورد پردازش قرار می‌دهد. البته در اینجا نیز بحث منسجم نیست بعض آیات و روایات باهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از احادیث مورد استناد وی عبارتند از: قال رسول الله (ص): «من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». وی در تحلیل این حدیث اضافه می‌کند کمترین حالت این حدیث، اقتضای حرمت تشبیه به آنان است هر چند ظاهر این حدیث، اقتضای کفر این‌گونه مسلمانان است(همان، ص ۱۸۲).

ابن‌تیمیه سپس احادیث دیگری در نهی «رهبانیت» در اسلام و تأکید بر ازدواج به عنوان سنت پیامبر(ص) برای احتراز از رهبانیت مسیحیت ذکر می‌کند(همان، ص ۸۵). همچنان که از «غلوی الدین» کاری که مسیحیان اهل کتاب انجام داده‌اند نیز باید پرهیز کرد. زیرا این کار مسلمانان را با نصاری مشابه می‌کند. به نظر وی آیه ۱۷۱ سوره نساء ناظر بر این معناست. «یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم»(همان، ص ۱۰۶). وی «غلو» را از حد تجاوز کرد نمی‌داند؛ یعنی در حمد یا ذم شیء خاص زیاده‌روی بیش از حد استحقاق آن اعمال شود. نصاری بیش از طوایف دیگر در اعتقادات و اعمال خود غلو می‌کردن و در این کار مشهورند. مصدق دیگر بحث غلو در دین از

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمیه / ۳۹

نظر ابن تیمیه شیعیان‌اند. زیرا مشابه نصاری نسبت به بزرگان و گذشتگان خود، غلو می‌ورزند. وی شاخص اثبات غلو آنان را ساختن مقبره، زیارت مقبره و توسل به مقبره‌های بزرگان می‌داند و دلیل حرمت این عمل را همان مشابهت این اعمال با اعمال نصاری و یهود می‌داند و احادیثی را در این باب ذکر می‌کند(همان، ص ۱۰۸).

او با استفاده از خطبه رسول اکرم(ص) در روز عرفه به جایگاه مفهوم «جاهلیت» در این خطبه اشاره می‌کند و در مفهوم سنت جاهلیت قبل از ظهر اسلام همه اعمال و امور عبادتی و عادتی را مانند اعياد آنان و جز آن را داخل می‌داند(همان، ص ۱۱۰-۱۱۱). و روایت‌هایی را از رسول اکرم در مخالفت با جاهلیت می‌آورد و در چندوچون این مفهوم بحث می‌کند. «جاهلیت» اصحاب و سنن، به مردم قبل از اسلام و بعثت پیامبر(ص) که در حال جاهلیت بسر می‌بردند، گفته می‌شود(همان، ص ۷۶-۷۸). از این رو به قبله آنان و مانند آنان و در زمانی که آنان نماز می‌خوانند، نماز نمی‌خوانیم؛ در حدیثی رسول اکرم نهی کرده است که هنگام طلوع و یا غروب خورشید نماز نخوانیم زیرا کفار چنین می‌کردند(همان، ص ۶۴). بنابراین ابن تیمیه: الف) تشییه به کفار را نهی می‌کند؛ ب) نهی تشییه به اعاجم مانند روم و فارس‌ها را نتیجه گیری می‌کند؛ ج) نهی سنت جاهلیت قبل از اسلام و تشییه به آن را ضروری می‌داند.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، وی بحث نهی مشابهت با اعياد کفار و اعاجم را در کانون توجه خود و بحث محوری کتاب خود قرار داده است. به طوری که ۵۰ صفحه کتاب خود را به طور کامل بدان اختصاص می‌دهد(همان، صص ۲۳۰-۱۷۹). و در بقیه کتاب نیز به صورت جسته و گریخته بدان می-پردازد^۱. طوری که عملاً حدود ۸۰ تا ۹۰ صفحه از کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای وی به این موضوع اختصاص می‌یابد.

اعیاد

وی اعياد اسلامی را در عید فطر و عید قربان منحصر می‌داند. بنابراین اولاً در دین ما و عادت سلف ما جز این دو عید، اعيادي دیگر نبوده و در تبعیت و مشابهت از چنین اعيادي، مفسداتی نهفته است و در ترک آن و مخالفت ورزیدن با آن مصلحت نهفته است. ثانياً این اعياد، بدعت

^۱. موضوع به طور پراکنده تا صفحات ۲۵۰ و ۲۹۳ ادامه می‌یابد.

محدثه‌ای است که بی‌تر دید نفس بدعت دلیل بر کراحت تشییه به آن‌ها است و حداقل نهی به تشییه، کراحت است. ثالثاً از مصادیق بارز نهی در احادیث پیامبر(ص) است: نظیر «من تشبه بقوم فهو منه» یا «خالفوا المشركين» که افاده تحریم تشبه به آن‌ها به طور مطلق می‌کند. رابعاً اینکه ابن‌تیمیه در خصوص نهی تشبه به اعیاد کفار و اعاجم در قالب استعاره صراط استدلال می‌آورد. وی می‌گوید در باب تحریم «سیل المغضوب عليهم والضالین» و دلالت‌های قرآنی و روایی آن قبل‌اً سخن گفتیم و آن را مقتضای راه‌یابی به صراط مستقیم دانستیم. حال باید دانست که «اعیادهم من سبیلهم... ذکرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحرير سبیل المغضوب عليهم والضالین و اعیادهم من سبیلهم...» (همان، ص ۱۸۱). یعنی اعیاد خاص و ویژه مشرکان و کافران جزئی از راه، سبیل و فرهنگ و مذهب آنان است. از این رو اگر سبیل و راه آن‌ها، سبیل مغضوبین یا سبیل ضالین است، بخشی از این سبیل نیز، اعیاد آنان را در بر می‌گیرد، بنابراین حرمت و تحریم مشابهت با راه و سبیل آنان در مصدق اعیاد نیز نتیجه‌گیری می‌شود. وی پس از ذکر دلالت‌های عمومی بر حرمت تشییه به اعیاد کفار و اعاجم، به دلالت‌های خاص در باب نفس حرمت تقسیم می‌کند: الف) دلالت‌های قرآن؛ می‌پردازد. ابن‌تیمیه این دلالت‌های خاص را به چهار بخش تقسیم می‌کند: (الف) دلالت‌های روای؛ (ب) دلالت‌های روای و سنت؛ (ج) دلالت اجماع و نصوص فقهاء؛ (د) دلالت اعتبار (تفسده یا مصلحت عقلایی).

ابن‌تیمیه سپس به بحث «بدعت» می‌پردازد (همان، از ص ۲۶۷ به بعد). البته وی «بدعت» را به عنوان دلیل دیگری بر حرمت مشابهت جویی مسلمانان با کفار در اعیاد آنان ذکر می‌کند. در واقع با این بحث وی به طور تمام‌عیار وارد فاز نقد اعتقادات شیعیان می‌شود. همچنان که در اوج کار وی به زعم خود از بدعت عید غدیر خم یاد می‌کند و با تعصب تمام بر عقاید شیعیان می‌تازد. معتقد است که بزرگداشت این روز حتی در میان اهل‌بیت رسول اکرم(ص) نیز پایه و اساسی ندارد!! بدعت دوم مورد حمله وی، بدعت عید میلاد پیامبر(ص) و دیگری بدعت احیاء ذکر و خاطرات مصابیت است که ظاهراً مراد وی ذکر مصابیت امام حسین(ع) و عاشورا است (همان، ۳۰۱). بعد از نقل این سه به اصطلاح بدعت، شیعه را به واسطه آن از صراط مستقیم خارج و منحرف شده می‌داند و می‌گوید: فان الشیطان قصدُه ان یحرف الخلق عن الصراط المستقیم و لا یبالی الى شقین ساروا فینبغی ان یجتب هذه المحدثات (همان، ص ۳۰۱). عباراتی که دلالت کننده بر حضور چارچوب نظری صراط در نظریه‌پردازی وی است.

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمیه ۴۱/

ابن تیمیه در چند مورد دیگر در قالب استعاره صراط و یکی از فروعات آن یعنی «صد عن سیل الله» اعمال عبادتی شیعیان و توسل آنان به ائمه اطهار(س) را به نقد می کشد. وی وجود مراکز زیارتی و مقدس برای تبرک جویی را شرک و آن را از مصادیق بارز «صد عن سیل الله» می داند(همان، ص ۳۱۴). همان‌گونه که قربانی کردن (سدنه) در پای مقبره‌های بزرگان را نیز از مصادیق آیات «یصدون عن سیل الله» دانسته است(همان، صص ۳۱۵، ۳۲۰). علاوه بر آن تعظیم و بزرگ داشت بقیع را رد می کند و به طور کلی این زیارتگاه‌ها را نوعی مشابه سازی برای کعبه و خانه خدا می داند تا بدین وسیله «صدًا للخلق عن سیل الله» باشد(همان، ص ۳۱۹). و یا «انما قامت هذه المشاهد على صد الناس عن اخلاص العبادة الله»(همان، ص ۳۶۱).

دعا

بحث بعدی ابن تیمیه به «دعا» اختصاص یافته، وی مردم را بر اساس موضع گیری‌های خود در این موضوع به سه دسته تقسیم کرده است(همان، ص ۳۶۱). الف) مغضوبین علیهم؛ ب) ضالون؛ ج) والذین انعم الله عليهم (مہتدون) و سپس به شرح هر یک می پردازد. الف) مغضوبین علیهم: این دسته در مقوله «دعا»، آن را در معرض نیش و طعن خود قرار می دهد و عوام مردم را به خاطر دل بستن به تأثیرگذاری اسباب شرعی و اهلی به مسخره می گیرند؛ ب) ضالون: این دسته به هرچه تخیل آنان گمانه‌زنی کند، توهمن تأثیرگذاری می کنند؛ ج) مہتدون: به سنن الهی و فرق سنت و عادات در خصوص انبیا الهی ایمان دارند و این که خداوند خالق همه اشیاء است و قادر وی در هر شیء تواناست.

به اعتقاد ابن تیمیه مهتدون آناند که در مقوله «دعا» نه افراط دارند که تأثیرگذاری عوامل معنوی را انکار کنند و نه تفریط مانند دسته دوم که در هر چیزی تأثیرگذاری دهنند.(ابن تیمیه، همان، ص ۳۶۱) بدین ترتیب با طبقه‌بندی نحوه برخورد انسان‌ها با مقوله دعا به سه گونه مغضوبین خداوند، ضالین از صراط الله و مهتدون فی سیل الله عملاً الگوپذیری آشکار خود را از استعاره صراط در سوره حمد که ام الكتاب است نشان می دهد. بنابراین در هر یک مباحثت نهی از تشبیه به کفار یا بحث اعیاد کفار و یا بدعت‌های ادعایی وی در مورد شیعیان و یا دعا و... به نوعی با استعاره صراط و سیل پیوند برقرار می کند و استدلال‌ها و تولیدات فکری خود را با توجه به آن پرورش می دهد و مضمون آفرینی می کند.

در چارچوب متخذ از استعاره صراط و گونه‌شناسی سه‌گانه مغضوبین، ضالین و مهتدون، از نظر ابن تیمیه اهل سنت در قسمت «مهتدون» قرار می‌گیرند. او با استناد به حدیثی از پیامبر(ص) چنین مدعایی را مستند می‌سازد. وی حدیثی از پیامبر(ص) نقل می‌کند که امت من به ۷۳ فرقه تقسیم می‌شود که همگی آن‌ها در آتش‌اند جز یک فرقه و آن فرقه هم «الجماعۃ» اند و یا در روایت دیگری «من کان علی مثل ما أنا عليه الیوم و اصحابی»(همان، ص ۳۷). طبعاً اهل کتاب (یهود)، کفار، منافقان در بخش مغضوبین علیهم قرار می‌گیرند.^۱

نصاری در دسته ضالین و گمراهان قرار دارند. ابن تیمیه در کتاب دیگر خود شیعیان را با شدیدترین وجه و تعبیر بیانی از مصادیق «مغضوبین» می‌داند و قول ضالین را رد می‌کند. وی با ذکر تفاوت دو واژه «ضلال» و «غنى» و اینکه آنان را به دلیل مخالفت با کتاب و سنت و بدعت آوری از اهل هوی و ظلم‌اند و ظالمین به اعتقاد وی هدایت شدنی نیستند (ان الله لا يهدى الظالمين) شیعیان را در دسته مغضوبین قرار می‌دهد.^۲

ابن تیمیه در یکی دیگر از محوری‌ترین اصول اندیشه خود که در ارتباط با استعاره صراط و سیل است به قاعده اساسی راهیابی اشاره کرده است و از «لزوم تبعیت از سیل سابقین و الصحابة» سخن می‌گوید. این بحث با عنوان «لا هدى للناس الا باتباع السابقين الاولين من الصحابة» است(ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقيم، ص ۴۳۸). وی می‌گوید: آشکار است که اصحاب و صحابه پیامبر(ص) از جمله سابقون الاولون اند و به دین اسلام آشنا بودند و شایسته نیست کسی با آنان مخالفت ورزد و در باب لزوم این تبعیت و شاخص قرار دادن سیل آن‌ها به عنوان صراط مستقیم می‌گوید:

«لان اتابع سبیلهم اولی من اتابع سبیل من خالف سبیلهم و ما من أحد نقل عنه ما يخالف سبیلهم الا و قد نقل عنه غيره من هو اعلم منه و افضل انه خالف سبیل هذه المخالف و هذه جملة جامعۃ لا يَسْعُ هذا الموضع لتفصيلها.»(همان، ص ۴۳۸).

^۱. ابن قیم جوزیه شاگرد بر جسته ابن تیمیه در کتاب «مدارج السالکین بین ما زل ایاک نعید و ایاک نستعين» مصادق معانی «غصب» و «ضلال» در سوره فاتحه الكتاب را شیعیان می‌داند:الشهری، همان، ۱۳۷۸، ص ۶.

^۲. ابن تیمیه، منهاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ والقدریۃ، بیروت، دارالکتب العلمیۃ، بی‌تا، ص ۴.

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن‌تیمیه / ۴۳

ابن‌تیمیه در این جمله مهم که خود آن را «جمله جامعه» می‌خواند شاخص صراط مستقیم را در سبیل اصحاب (صحابه) و تابعین متمرکز و منحصر می‌کند و در واقع آنان را «اصحاب صراط مستقیم» می‌داند و فهم و قرائت آنان را برای مسلمانان حجت می‌داند؛ زیرا آنان عالم به دین خدا صراط مستقیم بوده‌اند. به این دلیل اتباع سبیل صحابه و تابعین اولی است به اتباع سبیل کسانی که با سبیل این اصحاب و تابعین مخالفت ورزیده‌اند. هیچ مخالفتی با سبیل این صحابه نیست مگر آن که، فرد عالم‌تر و فاضل‌تری با سبیل آن مخالف، به مخالفت ورزیده است. وی این جمله جامعی می‌داند که اکنون در مقام و در صدد تفصیل آن نیست.

نتیجه‌گیری

انتقادات ابن‌تیمیه توسط بسیاری از علمای شاخص تشیع پاسخ داده شده است. اما می‌توان با مرحوم مطهری هم آواز شد که ابن‌تیمیه اسلام و صراط مستقیم آن را تا سر حد برداشت صحابه و تابعین، تقلیل و تنزل داده است (مطهری، بی‌تا). ابن‌تیمیه با نوعی جمودگرایی اصحاب صراط مستقیم را صحابه و در مرحله بعدی تابعین می‌داند. در واقع از آن دوره به بعد پویایی اسلام را متوقف می‌سازد؛ اما قصد ما شرح محتوایی اندیشه ابن‌تیمیه و سنجه چندوچون آن نیست. بلکه قصد ما نشان دادن نحوه تجزیه و تحلیل و پژوهش استدلال‌ها و شکل‌گیری مبانی اندیشه ابن‌تیمیه بر اساس چهارچوب تصویری یا مفهوم صراط است. اندیشه ابن‌تیمیه تا آنجا مدنظر است که این ارتباط را علنی سازد.

قاعده عظیم المنفعه ابن‌تیمیه در این کتاب که ملهم از صراط و مبنی بر آن است و احکام بسیاری را از آن استنباط و اجتهاد می‌کند؛ یعنی قاعده «نفی تشبیه به کفار» بعدها در دوره جدید برخورد تمدن اسلام و غرب چه در جهان اهل سنت و چه در تشیع بار دیگر کاربرد وسیع می‌یابد به گونه‌ای بارها مستمسک مخالفت با به کارگیری ایدئولوژی و تکنولوژی غربی قرار می‌گیرد. هر چند کاربرد این قاعده در عصر جدید با پیچیدگی و یکپارچگی تمدن بشر با مفصل جدی روبرو می‌شود. همچنان که عرف و ظاهر در نسل‌های متغیر وضعیتی متفاوت می‌یابد. به طور مثال پوشش کت و شلوار در چند نسل قبل سمبول و نماد تمدن غربی بود و برای پدران ما مسلمانان، پوشیدن آن از باب تشبیه به کفار معصیت محسوب می‌شد؛ اما امروزه دیگر پوشش کت و شلوار چنین وضعیتی ندارد و این پوشش «خودی» شده است و «غیریت» آن از بین رفته است.

منابع:

- ابن تیمیه، اقضاء الصراط المستقیم مخالفۃ اصحاب الجحیم، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، بی تا.
- ابن تیمیه، مهناج السنّة فی نقض کلام الشیعہ و القادریة، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی تا.
- اسلامی، مسلم. (۱۳۷۸). چهره حقیقی ابن تیمیه، قم، نشر فقاہت.
- بخشی، شیخ احمد. (۱۳۸۵). جهاد: از ابن تیمیه تا بن لادن، مجله راهبرد شماره ۲۹.
- بزرگر، ابراهیم، (۱۳۹۰). اندیشه سیاسی امام خمینی؛ سیاست به مثابه صراط، تهران، سمت.
- حلبی، علی اصغر (۱۳۷۱). تاریخ نهضت های دینی - سیاسی معاصر، تهران، انتشارات بهبهانی.
- داوری، رضا. (۱۳۴۵). فلسفه مدنی فارابی، تهران، شورای عالی فرهنگ و هنر.
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مقاله "ابن تیمیه".
- شیروانی، میثم. (۱۳۹۰). جهان اسلام در انتظار نوزادی، مجله زمانه، شماره ۱۴، شیخ زین الدین ابی محمد علی بن یونس العاملی الناطی البیاضی (فت ۸۷۷)، الصراط المستقیم الی مستحقی التقديم، ۳ جلد، طهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۴هـ.ق.
- شیخ عیاس قمی، سفینه البهار، کتابخانه سنایی، بی تا.
- الشمری ، حیب طاهری ، منهاج السالکین، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸.
- فروزان، مهدی، (۱۳۸۷). طالبان، زمینه های شکل گیری و ساختار کلی اندیشه سیاسی. تهران. اطلاعات
- قادری، حاتم. (۱۳۸۷). اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت.
- لمپتون، ان . کی. اس (۱۳۸۰). دولت و حکومت در اسلام. ترجمه و تحقیق سید عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی تهران، موسسه چاپ و نشر عروج.
- مطهری، مرتضی، (بی تا). نهضت های صد ساله اخیر، قم، صدرا.
- ناظرزاده کرمانی، فرناز. (۱۳۷۶). فلسفه سیاسی فارابی، تهران، دانشگاه الزهراء.