

تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوى

سید علی سادات فخر*

قاسم جوادی**

چکیده

سعید حوى از سلفیان سوری است که گرایش‌های صوفیانه دارد. او عضو اخوان‌المسلمین و یکی از رهبران آن در سطح ملی و بین‌المللی است. حوى در مدرسه‌ای سلفی آموزش دید؛ اما معلم او مرشدی از صوفیان بود. محیط آشوبناک خاورمیانه، به ویژه سوریه، فلسطین و مصر، او را بهشت متاثر ساخت. وی برای برونو رفت از این وضعیت اسفبار، پروژه خود را تصوف سلفی قرار داد. هدف او جمع میان تصوف و سلفی‌گری و ایجاد هماهنگی میان دو گرایش ناهمگون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تصوف در خدمت به سلفیه بود. دشواری‌های فراوانی پیش پای او در این پروژه بود و انتقادهای سلفیان از نظریه‌ها و رفتارهای صوفیان باعث شد او به دفاع از برخی از آنها، از قبیل کرامات و جشن میلاد پیامبر (ص)، پردازد؛ اما نتوانست پروژه‌اش را به پایان برساند. گذشت زمان و رویدادهای نو در خاورمیانه، از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، باعث شد سعید حوى رفتارهای متضادی از خود نشان دهد و در نهایت در اواخر عمر بهشت پیگیر پروژه شیعه‌هراسی و شیعه‌ستیزی سلفیان شد و در این زمینه کتاب نوشت.

کلیدواژه‌ها: سلفیه، سعید حوى، تصوف، سلفیه فرقه‌گر، سلفیه تکفیری.

* مریم گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی a.sadatfakhr@isca.ac.ir

** استادیار گروه ادیان و مذاهب جامعه المصطفی، Javadi.Qasem@yahoo.com

[دریافت مقاله: ۹۳/۱۱/۲۸؛ پذیرش: ۹۴/۰۵/۲۵]

مقدمه

یکی از سلفیان معاصر، که نقش تأثیرگذاری در تحولات سوریه و جنبش اخوان‌المسلمین دارد، سعید حوى است. او هم‌زمان با تحصیل به مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی سوریه و خاورمیانه علاقه نشان داد و پس از مدتی یکی از افراد شاخص در این حوزه‌ها شد. حوى ادعا می‌کرد که قصدش اصلاح‌گری است و می‌خواهد به شیوه سلف اقتدا کرده، با روش فرهنگی، منهج و اساس فکر سلف را به مردم این دوره عرضه کند. به همین منظور مجموعه اندیشه خود را با عنوان «سلسله دراسات منهجه و هادفة» در آثار مختلفی نگاشت. او برای بروز رفت از تنگنای سلفی‌گری و مقتضیات زمان، کتاب کی لازم‌پسی بعیداً عن احتیاجات العصر را نوشت. این تلاش نشان می‌دهد او می‌خواهد میان گرایش به اصالت باورها و شیوه رفتاری سلف بالزوم توجه به نیازهای عصر، تألیف و ترکیبی ایجاد کند که هم تأیید سلف را داشته باشد و هم نیاز خلف را برطرف کند؛ البته بدون اینکه بدعت باشد و متهم به بدعت‌گذاری در میان سلفیان شود. برای رسیدن به این هدف تصوف بهترین وسیله ممکن است که می‌تواند در کنار سلفیت قرار گیرد.

او پژوهه خودش را ایجاد نوعی تصوف سلفی معرفی کرده و معتقد است پیش روی خودش غیر از این راه، طریقی نمی‌بیند: «اننى حريص عليان يوجد نوع من التصوف السلفي له شيوخه و حلقاته، حلقات العلم والذكر، وليس امامي غير هذا الطريق» (حوى، ۱۴۱۹: ۱۳). از این عبارت کوتاه می‌توان به عناصر کلیدی پژوهش پی برد؛ او ساختار هرمی و سلسله‌وار شیخ و شاگرد را در ذهن می‌پروراند که هم واجد علم‌اند و هم اهل ذکر. وی معتقد است حرکت‌های اسلامی تجدیدخواهانه معاصر، راهی جز پیگیری و اجرای این پژوهه ندارند.

از انتقاد این شاگرد بر جسته مکتب اخوانی حسن البناء به استادش، می‌توان فهمید که این پژوهه را بنیان‌گذار حرکت‌های اسلامی انقلابی مصر بنا نهاده است؛ زیرا حسن البناء در التعاليم یکی از ویژگی‌های دعوت اخوانی را، صوفیانه‌بودنش می‌داند؛ اما به طور دقیق و تفصیلی آن را بیان نکرده که چگونه حرکت اخوان‌المسلمین وجهی صوفیانه دارد (همان). همین اجمال در بیانیه کنگره پنجم اخوان‌المسلمین نیز آمده است: «برخی فکر می‌کنند اخوان‌المسلمین جماعتی واعظ و ارشادگر هستند و عده‌ای تصور

می‌کنند ما مرید طریقتی صوفیانه هستیم و گروهی فکر می‌کنند ما پیرو مذهبی فقهی هستیم» (سمان، ۱۳۹۸: ۶۱-۶۲).

سعید با توصیف زمانه به عصر سلطه شهوت و مادی‌گرایی، معتقد است باید در برابر این سلطه ایستاد و برای مبارزه با آن، به ابزاری مجهز شد که توان مقابله با این عناصر در آنها وجود داشته باشد. به نظر او، تنها وسیله ممکن در این راه دشوار، تربیت صوفیانه است. در برابر شهوت، فقط گفتار (قال) نمی‌تواند مؤثر واقع شود، بلکه نیازمند تربیت و حال است. در برابر مادی‌گرایی، کلمات به‌نهایی چاره‌ساز نیستند، بلکه نیازمند احساسات و ذوق ایمانی به همراه کلمات هستیم (حوى، ۱۴۱۹: ۱۳).

البته این حقیقت را باید از نظر دور داشت که شخص سعید دوره زندگی پر فراز و نشیبی را از جهات گوناگون پشت سر گذاشت و برخی از رویدادهایی که در دوره زندگی او به وجود آمده و سعید در خصوص آنها موضع گیری کرده، پرسش‌های فراوانی به وجود آورده است. موضع گیری‌های او در خصوص مسائل سوریه، مصر، فلسطین، ایران و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه یکی از پرسش‌های کلیدی است؛ اما مسئله اصلی این مقاله این است که: مراد او از تصوف سلفی چیست و آیا او توانسته است پروژه خود را عملی کند؟ این مقاله در صدد یافتن پاسخ برای این مسائل است. به دلیل اهمیت رویدادهایی که در زندگی پر فراز و نشیب حوى رخ داده و تأثیری که آنها بر انتخاب این نظریه گذاشته، لازم است بسیار فشرده به بخش‌های مرتبط زندگی وی با این نظریه نگاهی بیندازیم؛ البته اهمیت نگاشتن زندگی نامه برای خود سعید حوى نیز مشخص شده بود. به همین دلیل، در اواخر عمرش کتاب هنره تجربی و هنره شهادتی را نوشت.

۱. تأثیر وضعیت محیطی در انتخاب نظریه

سعید بن محمد دیب بن محمود حوى النعیمی، در سال ۱۳۵۴ ه.ق. (۱۹۳۵ م.) در شهر حما (حماة) در کشور سوریه به دنیا آمد. در دوسالگی مادرش را از دست داد. پس از مدتی، پدرش به اتهام قتل یکی از اهالی حما روانه زندان شد. عمرو و مادر بزرگش سرپرستی او را به عهده گرفتند و او را به مدرسه ابتدایی فرستادند. پس از رفع اتهام و آزادی پدرش از زندان، او نگذاشت پسرش ادامه تحصیل دهد. اصرار پسر و

خواهش‌های اقوام باعث شد پدرش او را به مدرسه‌ای با نام دارالانصار ببرد، که وابسته به جمیعتی سلفی بود. سرآغاز گرایش‌های سلفی سعید از همین مدرسه نشئت گرفت. در این مدرسه حفظ قرآن را شروع کرد و در دبیرستان حافظ کل قرآن شد (حوالی، ۱۴۰۷: ۱۴۵)؛ در نتیجه مرحله اول زندگی او با سلفیت آغاز می‌شود.

با ورود به دبیرستان ابن‌رشد، مرحله بعدی شخصیت وی شکل گرفت. شیخ محمد حامد معلم تعلیمات دینی مدرسه، از شیوخ صوفی وابسته به طریقه نقشبندیه، خطیب و مفتی شهر حما و از بنیان‌گذاران اخوان‌المسلمین این شهر بود. نویسنده کتاب مذکرات فی منازل الصدقین والربانیین به‌شدت شیفته این شیخ می‌شود و جذبه شیخ، این شاب را به جلسات درسش در مسجد جامع سلطان می‌کشاند. سعید در کتاب هله تجربتی و هله شهادتی اعتراف می‌کند که شیخ محمد حامد بیشترین تأثیر را در پریزی شخصیتش داشته است: «و کان لهذه التلمذة، اکبر الاثر فی حیاتی» (همان: ۲۳). وی مدعی است مرشدان او بزرگ‌ترین عالمان صوفی در زمان او بودند (حوالی، ۱۴۱۹: ۱۲).

به توصیه همین استاد، شیخ سعید عضو اخوان‌المسلمین شهر حما شد. استاد از یکی از سه داعی معروف اخوانی، به نام مصطفی صیری، خواست که این دانش‌آموز را زیر نظر خودش تعلیم اخوانی دهد. زندگی حزبی و اخوانی سعید حوى از همین زمان آغاز می‌شود (حوالی، ۱۴۰۷: ۲۵). او بعدها تا سطح رهبری اخوان‌المسلمین سوریه و عضو شورای رهبری اخوان‌المسلمین در سطح بین‌الملل نیز ارتقا یافت.

بحث‌انگیزترین بخش از زندگی سعید حوى، نقش پدر و عمومیش در مبارزات حزبی غیراسلامی در شهر حما است؛ شهری که اکثر اهالی آن مسلمان و بسیار متدين بودند و هیچ شخص یهودی در آن شهر وجود نداشت و تنها اقلیت شهر مسیحیانی بودند که مسلمانان با آنان تعامل نیکو داشتند. در چنین محیطی پدر و عمومی سعید عضو حزب سوسیالیست عربی بودند که اکرم حورانی تأسیس کرده بود. این حزب در جنگ با اشغالگران فرانسوی نیز شرکت کرد و باعث خروج فرانسویان از شهر حما شد. این شیخ سلفی صوفی شاهد گفت و گوهای پدر و عمومی خود بود و با تاکتیک‌ها و راهبردهای فعالیت حزبی، به ویژه احزاب غیردینی، نیز آشنا شد. از همان زمان این شعار در ذهن او ماند: «من سیطر علی الشارع، سیطر علی الحكم»؛ «هر کس بر خیابان مسلط

شود، حکومت را به دست گرفته است» (همان: ۱۲-۱۳). او نقش مردم و شهربانیان را در غلبه بر سلطه بهخوبی دریافت؛ و بعدها به همین نیت در جنگ مسلحانه علیه رژیم حاکم سوریه در شهر حما شرکت کرد.

همه این رویدادها برای سعید حوى پرسش‌های بزرگی به وجود آورد: چرا در شهری مذهبی همچون حما، که بیشتر ساکنان آن متدين‌اند و به اهل سنت تعلق دارند، گروه‌های سیاسی غیردینی فعالیت چشم‌گیری دارند و رهبری مبارزات مردم مسلمان را به دست می‌گیرند؟ چرا علمای سلفی و مرشدان صوفی نقشی در مبارزات ندارند؟ نظریه‌ای که در نهایت به آن رسید همان تصوف سلفی است. به این معنا که علمای سلفگرای مسلمان باید ضمن تعلیم‌دیدن در ساختار سلسله‌وار صوفیانه، به مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مردم آگاهی کاملی داشته باشند و برای برطرف کردن آن راهکار داده شود و اقدام و عمل سیاسی انجام گیرد. در غیر این صورت، سیاست‌مداران بدون توجه به دین ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و در نتیجه عمل سیاسی از عمل دینی جدا می‌شود و بر عمل دینی پیشی می‌گیرد و نتیجه آن جدایی سیاست از دیانت و مهجور شدن دیانت است (همان: ۱۶-۱۷).

اکنون وقت آن فرا رسیده بود که این مرشد صوفی سلفی نظریه خود را عملی کند. سال ۱۹۶۳ (هـ.ق. ۱۳۴۲) آغاز فعالیت اصلی سعید حوى در سوریه و سپس دیگر کشورهای اسلامی است و برای نخستین بار، در سال بعد، در سورش مسلحانه علیه حکومت بعضی سوریه در شهر حما شرکت کرد و پس از شکست سورش، به همراه برخی دیگر از رهبران سورش به عراق و سپس اردن گریخت. تحلیل او از شکست به نقص نظریه برنمی‌گردد، بلکه وی معتقد است سورش در یک شهر نمی‌تواند به سقوط حکومت منجر شود؛ بلکه باید همه شهرهای اصلی و مهم کشور در سورش مسلحانه شرکت کنند تا بتوان حکومت را سرنگون کرد و درگیر شدن همه شهرها در سورش مسلحانه بستگی به نظریه رهبران دینی دارد و در زمان سورش مسلحانه حما، برخی از رهبران سیاسی اخوان‌المسلمین اعتقادی به سورش مسلحانه برای گرفتن قدرت نداشتند (همان: ۶۸-۷۶).

با عفو عمومی حکومت بعضی سوریه، رهبران سورش به شهر برگشتند و سعید حوى پس از مدتی اقامت، به عربستان رفت و به تدریس علوم دینی، بهویژه علوم ادبی www.SID.ir

و قرآنی، مشغول شد (۱۹۶۶-۱۹۷۱) و در همین سال‌ها سلسله کتاب‌های اصول ثلاشی را منتشر کرد و کتاب مهم جند الله ثقاقة و اخلاقاً را نیز آماده چاپ کرد (همان: ۸۸). او پس از پنج سال به سوریه برگشت و دوباره در مخالفت با قانون اساسی پیشنهادی حافظ اسد در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ ه.ش.) شهر حما را به هم ریخت و با عقب‌نشینی رئیس جمهور، او به همراه تعداد دیگری از رهبران شورش دست‌گیر و روانه زندان شد. سعید پنج سال در زندان ماند و در همین دوران کتاب مهم الاساس فی التفسیر را تکاشت (همان: ۱۴۹-۱۱۳).

این شیخ سلفی صوفی با آزادی از زندان به کشورهای اروپایی، آمریکا، مصر، عمان، افغانستان، پاکستان و ایران مسافرت کرد و با امام خمینی نیز دیداری داشت و پس از شروع جنگ عراق علیه ایران، در سال ۱۹۸۵ به عراق رفت و در کنفرانسی شرکت کرد که به دعوت صدام حسین تشکیل شده بود و در این کنفرانس سخترانی، و ایران را محکوم کرد. سرانجام در سال ۱۴۰۹ ه.ش. (۱۳۶۸ ق.) در بیمارستانی در عمان از دنیا رفت.

از سیر تاریخی ۵۵ سال زندگی پر فراز و نشیب این سلفی اخوانی صوفی می‌توان به این حقیقت رسید که مواجهه او با رویدادهای جهان اسلام، به ویژه سوریه، بیش از آنکه با واقعیات زندگی روزمره و نوآمد مردم مرتبط باشد، به آرمان‌ها و آرزوهایی بستگی داشته که همچون رؤیای دوران خردسالی دست‌نیافتی می‌نمود و پروژه تصوف سلفی یکی از همین رؤیاها بوده است.

۲. عناصر ناهمگون در تصوف و سلفیت

سلفی‌ها با فرق کلامی، مذاهب فقهی و گرایش‌های عارفانه و صوفیانه به شدت اختلاف دارند. بسیاری از آنان فکر صوفی را بزرگ‌ترین فتنه در جهان اسلام، از گذشته تا کنون، معرفی می‌کنند. کتاب‌های بسیاری در این زمینه نوشته شده است، از جمله: الفکر الصوفی اثر عبد‌الرحمن عبد‌الخالق، الرد على الصوفية والفلسفه اثر عبدالله عبدالعزیز (خطاب به احمد التویجری)، کشف شبکات الصوفیه اثر شحاته صقر، الكشف عن حقیقت الصوفیه اثر محمود عبد‌الرئوف قاسم، و شرکیات و عقائد الصوفیه اثر شیخ محمد بن عبدالله الامام. چگونه است که بسیاری از سلفیان معاصر بحران موجود در

جهان اسلام را به باورها و رفتارهای بدعت‌گونه مسلمانان نسبت می‌دهند و یکی از عمده‌ترین گروههای بدعت‌گذار را صوفیان می‌دانند؟ البانی معتقد است عقاید و رفتار صوفیان به گونه‌ای است که گاه آنان را به فرقه‌ای از فرق ضاله ملحق می‌کند، گاه آنان را از دایره اسلام خارج می‌کند و آنان که اعتقاد به وحدت وجود دارند، ملحدند (البانی، ۱۴۳۱: ۶۲۸/۷)، اما در این میان، شخصی سلفی ادعا می‌کند که می‌توان میان این دو باور و رفتار متضاد جمع کرد.

حقیقت این است که در نگرش سلفی به اسلام، جایی برای نظر عارفانه و عمل صوفیانه نیست و تضادهایی در کلیات و جزئیات وجود دارد. بنابراین، پروژه تصوف سلفی از بنیاد بر باد است. البته لازم است نمونه‌هایی از تضادها در جزئیات رفتاری و اعتقادی بیان شود تا امکان یا میزان انسجام و عملی شدن آن به روشنی مشخص گردد.

۱.۲. ساختمان‌سازی بر قبور و زیارت آن

همه سلاسل صوفیه به این مسئله اعتقاد داشته‌اند و با ساختن بارگاه‌های بزرگ بر قبور بزرگان عرفا و متصوفه، هماره ملازم قبر هستند و در کنار قبور آنان زندگی می‌کنند؛ اما سلفیان این عمل را بدعت می‌دانند و بهشت با آن مخالفاند. در میان سلفیان، اصطلاح «قبوریان» برای اشاره به این مسئله ایجاد شده است (قیصر الافغانی، ۱۴۱۶: ۱۶۷۳/۳). شیخ‌الاسلام سلفی‌ها درباره زیارت قبر، دست‌کشیدن، بوسیدن و صورت‌گذاشتن بر آن ادعا کرده که سلف چنین کاری نکرده، پس نباید این کار را کرد، بلکه این اعمال شرک است: «وَأَمَا التَّمْسِحُ بِالْقَبْرِ - أَيْ قَبْرِ كَانَ - وَتَقْبِيلَهُ، وَتَمْرِيقَ الْخَدِ عَلَيْهِ فَمَنْهُ عَنْهُ باتفاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ سَلْفِ الْأُمَّةِ وَأَنْتَهَا، بَلْ هَذَا مِنَ الشَّرِكِ» (ابن‌تیمیه، بی‌تا: ۵۴/۱). البانی، از نظریه‌پردازان معاصر سلفیه، در پاسخ به این پرسش که «آیا آنچه صوفیان در برابر مزار اولیا انجام می‌دهند، از مظاهر شرک عملی است؟» می‌گوید: «فَقْطُ هَمْنَىنْ نِيَسْتَ؛ بَلْ كَهْ گَاهِي شَرِكْ اعْتَقَادِي هَمْ هَسْت» (البانی، ۱۴۳۱: ۴۶۰/۲).

میزان مخالفت آنان با این مسئله به قدری است که اگر در منطقه‌ای قدرت به دست گیرند، یکی از اولویت‌های آنان پاک‌کردن منطقه از این‌گونه آثار است و عربستان سعودی، حیثه النصره در سوریه و داعش در سوریه، عراق، لیبی و برخی دیگر از

مناطق در مغرب اسلامی بسیاری از اماکن اسلامی را با همین عقیده فاسد نابود کردند. اما صوفیان بهشدت وابسته به این اماکن‌اند. دشواری اصلی پیش روی سعید حوى با این نظریه‌اش این است که در صورت به دست گرفتن قدرت، در کنار سلفی‌ها می‌ایستد یا در کنار صوفی‌ها؛ و آن را بدعت می‌داند یا خیر. سعید حوى همچون استادش حسن البناء در این زمینه سخنی نگفته است.

۲. مسئله جشن، بهویژه جشن میلاد نبوی

جشن گرفتن برای سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) از مسائلی است که موضع‌گیری متفاوتی در قبال آن در میان مسلمانان وجود دارد. بسیاری از سلفیان برگزاری هر گونه جشن میلاد برای حضرت رسول اکرم (ص)، امام علی (ع) و ... را بدعت می‌دانند. آنها معتقدند هر جشن یا مجلسمی، در صورتی عبادت محسوب می‌شود که دلیلی شرعی داشته باشد و سنت سلف باشد و به دست ما رسیده باشد. برای نمونه، گردهمایی شب‌های ماه رمضان، دلیل شرعی دارد. در این شب‌ها عبادت، ذکر، قرائت قرآن و ... انجام می‌شود. غیر از اینها، دلیل شرعی ندارد و بدعت است: «اما الاحتفال بالمولد النبوی، أو بأی مولد کان كمولد البدوي، و مولد الحسين و مولد علی رضى الله عنهمَا، إلى غير هذا، فهذه الاحتفالات من البدع التي أحدثها الناس، و ليست مشروعة و إن فعلها كثیر من الناس فی كثیر من الأمسكار» (بن‌باز، بی‌تا: ۹۸/۳). البانی نیز کتابی با عنوان بدعة المولود نوشته و در کتاب دیگر صریحاً این اعمال را بدعت معرفی کرده است (البانی، ۱۴۳۱: ۵۰۹/۲).

اما سعید حوى با تأثیرپذیری از رفتارهای صوفیان، در خصوص برگزاری جشن ولادت رسول گرامی اسلام (ص) نظر مساعدی دارد و معتقد است برپایی جشن در سالروز ولادت حضرت رسول (ص)، بازگویی سیره آن حضرت، تبلیغ احادیث نبوی در میان مردم، گفت‌وگو و شعرخوانی و فعالیت‌هایی که معنا و مفهوم صحیحی دارد، ایرادی ندارد و بدعت نیست (حوى، ۱۴۱۹: ۱۴۶).

البته او به روشی دیدگاه سلفیان را در بدعت‌دانستن جشن میلاد می‌داند و نظریه ابن‌تیمیه را به خاطر دارد. ابن‌تیمیه در کتاب *اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم* با این عمل مخالفت می‌کند و می‌گوید خداوند دو عید برای مسلمانان قرار داده

است؛ عید فطر و عید قربان. او معتقد است عید قراردادن نیاز به تعبد شرعی دارد و سلف نیز همین دو عید را پذیرفته بودند (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۹: ۵۵/۱). او با توجه به این نظریه شیخ‌الاسلام سلفی‌ها، در کتاب کی لامضی عن احتیاجات العصر می‌کوشد به گونه‌ای مسئله جشن میلاد نبوی را با صورت‌بندی دیگری از تنگنگای سلفی‌گری بیرون بیاورد. صورت‌بندی او چنین است: اجتماع گروهی از مسلمانان و برگزاری مراسم میلاد رسول خدا (ص)، عملی است که سلف انجام نداده‌اند و تأیید سلف را ندارد؛ اما به این دلیل که اجتماع مسلمانان و برگزاری سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) مقاصد شریعت را تحقق می‌بخشد، مشکلی در این عمل نیست. سعید حوى نیز همین رأی را می‌پسندد (حوى، بی‌تا: ۳۹۳). جعفر سبحانی از این نظر سعید حوى استقبال کرده است (سبحانی، ۱۴۲۵: ۴۴۰/۵).

مسئله مهم فقط جشن میلاد نبوی نیست، بلکه هر جشنی است که مسلمانان در جامعه اسلامی برپا کنند. بنابراین، اگر مسئله تعیین روز جشن، تعبدی باشد و فقط دو روز عید در اسلام وجود داشته باشد، نمی‌توان بدعت‌بودن دیگر اعیاد را از منظر سلفیت، انکار کرد. سعید حوى با ارجاع مسئله به مقاصد شریعت قصد دارد راه گریزی برای مشروعیت برگزاری جشن میلاد نبوی پیدا کند؛ اما این روش متناسب با فقه ظاهرگرای سلفی نیست. به نظر می‌رسد حداقل در مسئله جشن میلاد نبوی سعید حوى به سمت صوفیان گراش پیدا کرده، اما می‌کوشد راه حلی برای آن پیدا کند تا به نوعی اسباب دلخوری سلفی‌ها را فراهم نیاورد. همین تلاش او برای توجیه این مسئله نشان‌دهنده ناهمگونی در پروژه تصوف سلفی او است.

۲.۳. مسئله کرامات

مسئله مهم دیگری که خود سعید حوى فکر می‌کند مانع عملی شدن پروژه‌اش است، مسئله ادعای کرامات از سوی سران صوفیه است. در این زمینه، وی به سمت صوفیان گراش پیدا می‌کند. او نفی کرامات گزارش شده از صوفیه را غیرعلمی می‌داند. زیرا اگر کرامات با نقل صحیح به دست ما رسیده باشد، چه عیبی دارد که ما اینها را موهبت الاهی به برخی از بندگانش بدانیم. وی برای تأیید صحت ادعای کرامات، به رفتار ابن‌تیمیه استناد می‌کند که در کتاب *العقيدة الواسطية* از شیخ عبدالقدار گیلانی تجلیل www.SID.ir

کرده و عنوان «قدس الله سره» برای او به کار می‌برد. شیخ عبدالقادر از بزرگان صوفیه و دارای کرامات بسیاری در زمان حیاتش بود و ابن تیمیه کرامات نقل شده برای او را می‌دانست و سکوت می‌کرد و انکار نمی‌کرد. اگر ادعای کرامات در مذهب سلف صحیح نبود، شیخ‌الاسلام سلفی‌ها، نباید از این صوفی پرآوازه در کرامات تجلیل می‌کرد. پس ادعای کرامات از بزرگان و نقل صحیح آن ایرادی ندارد. البته ابن تیمیه معتقد است برخی از این سلاسل صوفیه، مثل حزب شاذلی، گمان می‌کنند کرامات از اولیای آنان صادر شده، در حالی که این باور شیطانی است و ساحران و کاهنان نیز همین کارها را انجام می‌دهند (ابن تیمیه، ۱۴۱۶: ۸/۲۳۲). البانی نیز معتقد است جایز نیست انسان کرامات اولیا را انکار کند (البانی، ۱۴۳۱: ۹۳۷/۳). در نتیجه مسئله کرامات اولیا، از منظر سلفیان، وابسته به نگرش ولی و مریدان است که آیا کرامات از اولیای آنان صادر شده یا از خداوند. این مسئله به مسئله شفاعت و توسل نیز مرتبط است.

حقیقت این است که در مسئله کرامات اولیاء‌الله، مسئله مهم واسطه‌بودن میان خالق و مخلوق، شفاعت و توسل مطرح است و سعید حوى به خوبی احساس می‌کند مسئله کرامات صوفیانه در پروژه او مشکل‌ساز است. زیرا بسیاری از صوفیان و عرفان معتقدند خداوند از مجرای ولی تجلی می‌کند و بر اساس ساختار سلسله‌مراتبی میان مرید و مرشد، فیض و کرامات نیز مشکل‌ساز است. سلفیان با این نظریه بهشت مخالفاند. ادعای عجیب سعید حوى درباره کرامات این است که در عصر حاضر وقوع کرامات می‌تواند بیشترین خدمت را به دین خدا بکند؛ زیرا کرامات، امتداد معجزات انبیا است (حوى، ۱۴۱۹: ۱۸۰).

۲.۴. امر به معروف و نهی از منکر و جهاد

نگرانی اصلی این شیخ سلفی سوری، بحران فراگیر در جهان اسلام است. او تنها راه زدودن آن را امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و تنها وسیله ممکن برای این کار را جهاد معرفی می‌کند. نویسنده الاصناس فی التفسیر نیاز به سازماندهی فعالیت‌های جهادی و امر به معروف و نهی از منکر را با استناد به آیات قرآن چنین صورت‌بندی کرده است: میان این سه آیه ارتباط وثیقی وجود دارد: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا؛ رَسْتَగَارَ شَدَ، كُسُّى كَهْ نَفْسِ خَوْدَ رَا پَاكِيْزَهْ نَمُودَ» (شمس: ۹)؛ «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ وَبَايدِ از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می خوانند و به کار شایسته فرمان می دهند و از کار ناشایست باز می دارند و اینان اند که رستگاراند» (آل عمران: ۱۰۴)؛ و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ اى مؤمنان! از خداوند پروا کنید و به سوی او راه جویید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار گردید» (مائده: ۳۵).

خداوند در این دو آیه، رستگاری را وابسته به انجام دادن چند فعالیت کرده است: دعوت به خیر؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ تقوا؛ عمل صالح؛ جهاد. از دو آیه اخیر، تفسیر آیه نخست به دست می آید. رستگاری متعلق به تزکیه نفس در آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» وابسته به انجام دادن همه این فعالیت‌ها است. زیرا دعوت به خیر و معروف به نهادینه شدن آن در نفس می انجامد و در نتیجه نفس را تزکیه می کند. همچنین، نهی از منکر به زشت‌شماری آن در نفس می انجامد و این نیز نفس را تزکیه می کند. جهاد در راه خدا باعث آزادسازی نفس از علاقه به زنده‌بودن و دنیادوستی شده، در نهایت، انسان مؤمن نفس تزکیه شده را به خدا می فروشد. این فعالیت‌ها، وسایل تزکیه هستند و سازماندهی اینها از واجبات در زمان است (حوى، ۱۴۲۴). مسئله مهم برای سلفی‌ها جهاد است. جهاد به معنای جنگیدن با دیگران است با شرایطی که در کتاب‌های فقهی آمده است. سلفی‌ها جهاد را یکی از بزرگ‌ترین عبادات دانسته‌اند و حدیث «رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبر» را از احادیث ضعیف یا موضوع می دانند (البانی، ۱۴۱۲: ۴۷۸/۵). شیخ‌الاسلام سلفی‌ها نیز به شدت این حدیث را رد می کند و معتقد است کسانی که به سخنان و رفتارهای پیامبر (ص) معرفت داشته‌اند، این حدیث را روایت نکرده‌اند. سپس ادعا می کند که جهاد با کفار از بزرگ‌ترین اعمال است و خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده است: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» (نساء: ۹۵). وی در ادامه به چند آیه و روایت دیگر نیز استناد می کند (نک: ابن تیمیه، ۱۴۱۶: ۱۱-۱۹۷-۱۹۸).

این نگرش در خصوص معنای جهاد و عظمت آن، با نگرش صوفیان به جهاد معنای آن تفاوتی شگرف دارد. ابن عربی بارها به این حدیث استشهاد کرده است (نک: www.SID.ir

ابن عربی، ۱۴۰۵: ۱: ۴۶۷/۱ و ۵۶۴: ۳: ۲۸۸/۸؛ ۱۰۹/۷: ۳۰۶/۸). اساساً بسیاری از عرفان و متصوفه زیربنای فعالیت خود را برای تهذیب نقوص و تربیت آن در راستای جهاد اکبر قرار داده‌اند؛ در نتیجه پروژه تصوف سلفی در مسئله جهاد نیز با دشواری‌هایی رو به رو است. با این توضیحات، این پرسش مهم مطرح می‌شود که: انگیزه سعید حوى از بیان مسئله جهاد در پروژه تصوف سلفی چیست؟ واقعیت این است که برای جهاد و مبارزه با کفار به امکانات مالی و منابع انسانی فراوانی نیاز است. او می‌خواهد از ظرفیت تربیت صوفیانه و منابع انسانی صوفی‌ها بهره‌برداری کند و آن را در خدمت جهاد سلفی قرار دهد. اگر بتوان سازمانی جهادی ساخت که هر دستوری در آن برچسب سنت سلف بخورد و میان سطوح سازمانی، اطاعت بی‌چون و چرای مریدانه و صوفیانه رعایت شود، این سازمان کمتر با دشواری‌های سازمان‌های عقلگرای مشورتی یا شورایی رو به رو خواهد شد؛ همان‌چیزی که در گذشته در حرکت‌های مسلحانه استقلال‌طلبانه صوفیانه در جهان اسلام وجود داشت و سعید حوى بارها به آن اشاره کرده است.

شیخ محمد حامد در دیبرستان ابن‌رشد، معلم تعلیمات دینی او و فقیری از طایفه فقرای واپسته به طریقه نقش‌بنديه و خطیب و مفتی شهر حما بود. این شیخ نقش‌بندي چنان این شاب سلفی را مجنوب خود کرد که یکی از بزرگان صوفیه را در ردیف امامان برجسته اسلامی در قرون گذشته قلمداد می‌کند و می‌نویسد: «مسلمانان در قرن‌های گذشته امامانی داشتند. برای نمونه، در اعتقادات ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی، در فقه ابوحنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام زید و امام صادق، در تصوف جنید» (حوى، ۱۴۰۲: ۱۹). علت امام‌سازی از ابن‌جنید چیست؟ آیا می‌خواهد با برجسته‌سازی برخی از مقامات صوفیه و عرفان، توان بالقوه منابع انسانی آنان را در خدمت جهاد سلفی قرار دهد؟ از این تحلیل تاریخی که خودش عرضه کرده، می‌توان به این نظریه رسید: هر کس به تاریخ مسلمانان در دوره معاصر نگاه کند، حرکت‌های مسلحانه اسلامی قوی و نابی را خواهد دید که بهترین نظم را داشته و بیشترین شهید را نیز بر جای گذاشته است. این حرکت‌ها منشأ صوفیانه داشته است؛ از قبیل:

۱. حرکت شیخ فاروقی سرهنگی در هند؛

۲. حرکت شیخ شامل نقش‌بندي علیه روسیه؛

۳. جنبش مسلحahanه شیخ سعید کردی نقش‌بندی علیه آتاورک در ترکیه؛
۴. حرکت ضد ایتالیایی سنوسی‌ها در لیبی؛
۵. حرکت مهدیون در سودان علیه استعمار بریتانیا (حوى، ۱۴۱۹: ۶-۷)؛
۶. حرکت اخوان‌المسلمین در مصر؛ وی این حرکت را نیز متأثر از صوفیه می‌داند و می‌نویسد: «حرکت اخوان‌المسلمین را شخصی صوفی بنیان‌گذاری کرد» (همو، ۱۴۰۲: ۱۳۶).

به نظر نویسنده کتاب جند الله ثقافة و اخلاقاً، وقت آن رسیده است که تصوف به حالت اصلی و طبیعی خودش برگردانده شود و در خدمت جهاد قرار گیرد، همان‌طور که در گذشته چنین بود. بنابراین، هدف سعید حوى استفاده از ظرفیت فراوان صوفیه برای بهره‌برداری از آن در حرکت‌های جهادی سلفیه است. مهم‌ترین عناصری که زیرساخت اندیشه و رفتار صوفیانه را تشکیل می‌دهد و می‌تواند در خدمت مبارزات مسلحahanه قرار گیرد، عبارت‌اند از: ارادت، اطاعت محض، نداشتن وابستگی به دنیا. این عناصر انسان‌های جنگ‌آوری تربیت می‌کند که می‌تواند در خدمت سلفیان جهادی یا دیگر فرقه‌های اسلامی قرار گیرد. در نتیجه در پژوهش تصوف سلفی مسئله اصلی سعید حوى نیروگیری است. اما مسئله نظری جهاد اصغر و جهاد اکبر همچنان در جای خودش پابرجا است.

۲. ۵. مسائل نظری تصوف و عرفان

برخی از مهم‌ترین نظریه‌های تصوف، که به صورت سامان‌یافته و منسجم با عنوان عرفان نظری شهره عالم شد، بهشت هجمه سلفیان، به‌ویژه شیخ‌الاسلام سلفیه، را در پی داشت. مسئله ختم نبوت و خاتمه‌نیافتن ولایت، برتری ولایت بر نبوت، حلول، اتحاد و وحدت وجود، فنای فی الله و ... برخی از آنها است که ابن‌تیمیه در منهاج السنّة آورده است. چنان‌که می‌دانیم، ابن‌تیمیه در این کتاب به عقاید شیعه می‌پردازد؛ اما فصلی را نیز به نظریه‌های صوفیه و عرفا اختصاص داده و آنها را نقد می‌کند (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۶: ۵-۳۳۱-۳۸۳). البانی نیز معتقد است عقاید صوفیان به گونه‌ای است که گاه آنان را به فرقه‌ای از فرق ضاله ملحق می‌کند، گاه آنان را از دایره اسلام خارج می‌کند؛ و آنان که اعتقاد به وحدت وجود دارند، ملحندند (البانی، ۱۴۳۱: ۶۲۸/۷). متأسفانه سعید حوى از کنار

این مسائل مهم و کلیدی گذشته است و هیچ توجهی به آنها ندارد. آیا امکان دارد با این همه دشواری‌های نظری، میان تصوف و سلفیه هماهنگی ایجاد کرد؟

نتیجه

سعید حوى در سوریه به دنیا آمد و در مدرسه‌ای سلفی با معلمی صوفی با دنیایی آشوبناک آشنا شد. مشکلات پیچیده و فراوان جهان اسلام، بهویژه سقوط فلسطین، عقب‌ماندگی اقتصادی و نظامی مسلمانان و دیگر بحران‌ها و تنگناها در خاورمیانه، بهویژه در کشور سوریه، او را به واکنش‌های تندا و رادیکال وا داشت. او یکی از مخالفان سرسخت حکومت بعضی سوریه بود و با آن به مبارزه مسلحانه برخاست. وی افزون بر تبعید و زندان به کشورهای مختلف سفر کرد و قصدش این بود که پروژه خودش را پیش ببرد. سعید حوى تنها راه اصلاح مشکلات جهان اسلام را در ترکیب تصوف و سلفیت می‌دانست و پروژه خودش را تصوف سلفی قرار داد. گرچه او به برخی از ناسازواری‌های جمع میان این دو جریان فکری و عملی، از جمله مسئله کرامات و جشن میلاد نبوی، اشاره کرده، اما به مسائلی از قبیل زیارت قبور و ساختمانسازی بر آن، تفاوت نگاه به جهاد و مسئله جهاد اصغر و اکبر، ختم نبوت و خاتمه‌نیافتن ولایت، برتری ولایت بر نبوت، حلول، اتحاد و وحدت وجود، و فنای فی الله هرگز اشاره نکرده است.

از سخنان او به دست می‌آید که هدف اصلی او از این پروژه، استفاده از ظرفیت تصوف برای ایجاد سازمانی جهادی است که بدون چون و چرا، فرمان‌های صادرشده را اجرا کند و بر اساس ارادت مریدانه، بی‌توجهی به دنیا و نظم سلسه‌وار صوفیانه، وظایف محول شده را با برچسب سنت سلف انجام دهد.

در نهایت باید به این سخن خود سعید حوى برگشت که درباره اظهارنظر سلفیان و صوفیان درباره پروژه‌اش می‌گوید: «این پروژه باعث درگیری‌هایی از دو طرف با من خواهد شد. صوفیان ادعا می‌کنند که او هرگز ذوق صوفی را درک نکرده و بویی از آن نبرده است و سلفیان می‌گویند حوى در خدمت چیزی قرار گرفته که از بن بر خطاب استوار شده است» (حوى، ۱۴۱۹: ۱۲). آیا خود سعید حوى به این حقیقت واقف نبود که نمی‌توان میان این دو جمع کرد؟ آیا ایمان به اینکه تصوف از بن بر خطاب است، قابل

جمع با ایمان به بر خطاب نبودن تصوف از بن است؟ باید این حقیقت را پذیرفت که این پروژه از اساس ناهمگون بوده و به دلیل فقدان انسجام عناصر ناتمام خواهد بود.

منابع

- قرآن مجید، ترجمه: سید جلال الدین مجتبی، تهران: انتشارات حکمت.
- ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحليم (١٤٠٦). منهاج السنة النبوية في تقضي كلام الشيعة القدريّة، تحقيق: محمد رشاد سالم، عربستان: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى.
- ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحليم (١٤١٦). مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحليم (١٤١٩). اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ناصر عبد الكريم القفل، بیروت: دار عالم الكتب، الطبعة السابعة.
- ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحليم (بی تا). زیارت القبور والاستجداد بالمقبور، ریاض: بی نا.
- ابن عربی، محیی الدین (١٤٠٥). الفتوحات المکیۃ، تحقيق: عثمان یحیی، مصر: بی نا، الطبعة الثانية.
- البانی، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (١٤١٢). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیع فی الأمة، ریاض: دار العارف، الطبعة الاولی.
- البانی، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (١٤٣١). موسوعة العالمة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانی، صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والتجمیع، الطبعة الاولی.
- بن باز، عبد العزیز بن عبد الله (بی تا). فتاوى نور على الدرب، گردآوری: محمد بن سعد الشویعر، بی جا: بی نا.
- حوى، سعید (١٤٠٢). جولات فی الفقه الكبير والاکبر واصوهما، قاهره: مکتبة وهبة، الطبعة الثانية.
- حوى، سعید (١٤٠٥). الاساس فی التفسیر، قاهره: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الاولی.
- حوى، سعید (١٤٠٧). هذه تجربتي وهذه شهادتی، قاهره: مکتبة وهبة، الطبعة الاولی.
- حوى، سعید (١٤١٩). تربیتنا الروحیة، قاهره: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة السادسة.
- حوى، سعید (١٤٢٤). المستخلص فی ترکیة الانفس، قاهره: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة العاشرة.
- حوى، سعید (بی تا). کی لانمضی بعیدا عن احتیاجات العصر، عمان: دار عمان.
- سبحانی، جعفر (١٤٢٥). رسائل و مقالات، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)، الطبعة الثانية.
- سمان، محمد عبدالله (١٣٩٨). حسن البناء الرجل والفكره، بی جا: دار الاعتصام.
- قیصر الافغانی، ابو عبدالله شمس الدین (١٤١٦). جهود علماء الحنفیة فی إبطال عقائد القبوریة، بی جا: دار الصمیعی.