

ماهیت و کار کرد محبت در فلسفه سیاسی اسلامی

دریافت: ۹۶/۳/۲۵ تأیید: ۹۶/۱۲/۷ ناصر الله سخاوتی لادانی* و هادی معصومی زارع**

چکیده

توجه به «محبت» بمثابه یک مؤلفه سیاسی - اجتماعی را می‌توان یکی از نوآوری‌ها و ابداعات علمی در حوزه فلسفه سیاسی مسلمانان عنوان نمود که بگونه‌ای انکارناشدنی با مبانی و ارزش‌های دینی ایشان پیوند خورده است.

در این میان، موضوعات بسیار زیادی در حوزه محبت صورت گرفته است که دو مسئله ماهیت محبت و کارکردهای سیاسی - اجتماعی آن در مدینه آرمانی مورد نظر ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

سه اصل حرکت حبی (ابتی نظام خلقت بر محبت)، سریان حبی (جریان مؤلفه محبت در نظام آفرینش) و در نهایت تألیف حبی (ساخت اجتماع بشری بر پایه محبت)، مهمترین نظریات فیلسوفان سیاسی مسلمان در خصوص ماهیت محبت بشمار می‌آید.

مهمترین کارکردهای سیاسی - اجتماعی محبت در مدینه فاضله مورد نظر متغیران حوزه فلسفه سیاسی در اسلام را می‌توان در مواردی همچون کمالبخشی و سعادت‌آفرینی به جامعه انسانی، پذیرش لباس جایگزینی به جای اصل عدالت در مناسبات جامعه انسانی، نقش آفرینی بمثابه محور مناسبات میان حاکمان و حکومت‌شوندگان و در نهایت، امكان بهره‌گیری از آن به عنوان مصدر و منبع الزام و فراتر از آن، التزام سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار داد.

وازگان کلیدی

محبت، حرکت حبی، فلسفه سیاسی، کمال، سعادت، عدالت، التزام سیاسی

* دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی قم: sekhavati88@gmail.com

** استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران:

Mh.masomi@gmail.com

مقدمه

محبت و عشق را می‌توان از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین موضوعات مرتبط با حیات بشری عنوان کرد که در واقع همزمان با خلقت هستی و بویژه آدمی تجلی یافته‌اند.

در این میان، از آغاز خلقت جامعه بشری، جلوه‌های محبت‌ورزی و عشق‌محوری انسانی، در حوزه‌های مختلف ظهور و نمود یافته و از حوزه خانواده گرفته تا عشق به همنوع و در نهایت، آفریدگاران حقیقی و مجازی را در برگرفته است. از همین‌رو، عشق و محبت جایگاه بسیار برجسته‌ای در حیات آدمی پیدا نموده است.

اهمیت این مسأله سبب شده است تا در ساحت تمدن‌های مختلف بشری همچون «ایران»، «یونان»، «چین»، تجلی عشق و محبت در حوزه‌های مختلف هنری و ادبی؛ مثل مجسمه‌سازی، نقاشی، شعر، داستان... را شاهد بوده باشیم.

با این حال، استقرای منابع در دسترس و موجود از گذشتگان، بیان‌گر آن است که به همان اندازه که به مسأله محبت و عشق در حوزه‌های هنری و ادبی توجه شده به همان میزان از پی‌جويی این مهم در حوزه‌های حیات اجتماعی و سیاسی غفلت شده است. به عنوان نمونه، علیرغم برخورداری تمدن یونان باستان از الهه عشق «آفروزیت» و وجود کلمات متعددی چون آگاپه، اروس، فیلیا، استورگه و خنیا برای بیان عشق و محبت در این زبان (Soble, 1989, P.94-95)، اما در هیچیک از آثار شناخته‌شده فلاسفه کلاسیک آن – از سقراط گرفته تا فلسفه‌دان – مقوله عشق و محبت‌ورزی به عنوان یک مؤلفه سیاسی و بویژه در حوزه نظام‌سازی سیاسی مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به ابعاد روان‌شناسی و فردی عشق و محبت و حداثر به برخی جنبه‌های اجتماعی آن (همانند بحث خانواده اشتراکی افلاطونی) اکتفا شده است (افلاطون، ۱۳۸۶، ص ۲۹۳-۲۸۳).

گراف نیست، اگر ادعا شود که برای نخستین‌بار در فلسفه سیاسی حکماء مسلمان بود که به این مسأله توجه آگاهانه‌ای شده و به نحو مستقل در حوزه‌های مختلف فلسفه سیاسی و حکمت نظری و عملی از محبت و نقش سیاسی آن سخن بهمیان آمد. در این

میان، شاید بتوان «فارابی» را مبدع و نظریه‌پرداز محبت عنوان نمود که اولین بار در آثار خود (همچون *السياسة المدنية*، *فصل عن المدنية*، *آراء أهل المدينة الفاضلة* و *مضاداتها*) و رسالته فی *أعضاء الحيوان*) به نقش و کارکرد محبت بصورت جدی توجه داده است.

بعدها و به تبع فارابی، دیگر فیلسوفان سیاسی مسلمان از جمله «خواجه نصیر»، «محقق دوانی»، «غیاث الدین منصور دشتکی»، «ابی اسحاق کشفی»، «ابن مسکویه رازی» و ... به مسئله محبت توجه جدی تری نموده و با بهره‌گیری از اصول نظری طرح شده در حوزه‌های عرفانی و فلسفی، نقطه نظرات بدیعی در این خصوص ارائه داده‌اند. تعریف، ماهیت، اقسام، منشاء و بنیاد و کارکردها و بازخوردهای اجتماعی و سیاسی محبت از جمله حوزه‌های مورد توجه ایشان بوده است.

در پژوهش جاری، تلاش می‌شود تا با مراجعته به آثار متعدد مهمترین پژوهشگران عرصه فلسفه سیاسی در اسلام، دو مقوله مهم در حوزه محبت؛ یعنی ماهیت محبت و کارکردهای سیاسی - اجتماعی آن در میدینه فاضله مورد بحث و تدقیق قرار گیرد. این مسئله بویژه از آن حیث از اهمیت برخوردار است که پژوهشگر خود تاکنون به اثر مستقلی در این خصوص دست نیافته است.

۱. ماهیت محبت در فلسفه سیاسی اسلامی

در نخستین بخش پژوهش، ماهیت محبت در فلسفه سیاسی اسلامی مورد بحث قرار گرفته و پس از آن کارکردهای سیاسی - اجتماعی آن به بحث گذاشته خواهد شد. اصل حرکت حبی، اصل سریان حبی (محبت بمثابه اصل سازی در نظام آفرینش) و اصل تأییف حبی، سه اصل مقوم ماهیت در فلسفه سیاسی اسلامی است.

۱-۱. اصل حرکت حبی (محبت بمثابه بنیاد و باعث خلقت)

یکی از مهمترین و ام‌گیری‌های فلاسفه سیاسی مسلمان از دانش‌های عرفان و فلسفه مطلق که به‌نوبه خود می‌تواند از وجوده ممیزه فلسفه سیاسی اسلامی از دیگر گونه‌های تفلسف سیاسی درنظر گرفته شود، همانا اصل «حرکت حتی» یا پذیرش مسئله محبت و عشق به عنوان عامل اساسی خلقت و بنیاد نظام آفرینش است.

البته هرچند طرح این مسأله در حوزه فلسفه سیاسی در وهله اول کمی نامربوط می‌نماید، لکن بررسی‌های بیشتر، نشانگر آن است که فلاسفه سیاسی مسلمان با وام‌گیری این اصل از حوزه عرفان و فلسفه اسلامی، به طرح‌ریزی بنیادهای تئوریک نظریات پسینی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و بویژه در حوزه مناسبات قدرت میان حاکمان و مردم دست زده‌اند.

عده فلسفه و عرفای مسلمان، بر این باورند که اساساً محبت را می‌باشد جوهره هستی و عامل پیدایش خلقت عنوان کرد. از دید ایشان این محبت است که زیربنایی‌ترین دلیل آفرینش مخلوقات بشمار می‌آید.

به عنوان نمونه «محی الدین عربی» بر اصلی به‌نام «حرکت حبی» تأکید کرده و آن را سبب آفرینش و خلقت هستی معرفی می‌نماید (ابن عربی، ۱۴۰۰ق، ص ۲۰۳).^۱ همو در کتاب «محبت الهی»^۲ خود نیز باز تأکید بر نظریه فوق را وجهه همت خود قرار داده و محبت را بنیاد و علت پیدایش جهان خوانده و آن را «اصل وجود» و در عین حال جاری در تمامی ممکن موجودات عنوان می‌کند (ابن عربی، ۱۴۱۲ق، ۱۳و ۳۰).^۳

«شیخ فخرالدین عراقی» نیز در لمعه هفتمن از رساله «لمعات» خود می‌نویسد: «چگونه می‌توان عشق را انکار کرد؛ حال آن که در عالم هستی چیزی جز محبت نیست و اگر محبت نبود، چیزی خلق نمی‌شد. پس با محبت است که خلقتی پدید آمده است» (عراقی، ۱۳۶۳، ص ۶۸).

«شهاب الدین سهروردی» نیز بنیان هستی را متشکل از «محبت» و «قهر» دانسته و محبت را به عنوان مصدر و منبع انقیاد نسبت به موجود برتر و کامل‌تر تعریف می‌کند (سهروردی، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶-۱۳۷).^۴ در نتیجه در نگاه‌وی می‌توان محبت را بمثابه کشش موجود پایین‌تر و ادنی به موجود برتر و اعلی و بمثابه مصدر و بنیادی برای الزام سیاسی و بالاتر از آن، خلق مفهومی جدید در حوزه فلسفه سیاسی با نام «خودالزام‌گری سیاسی» و یا «خودملزم‌گری سیاسی» عنوان کرد.

«صدرای شیرازی» مؤسس مکتب حکمت متعالیه نیز به‌نوبه خود در اثرش به‌نام «کسر اصنام الجاهلیه» بر این نظریه حکماء اسلامی صحه گذاشته و عشق و شوق را

مبدأ و نقطه عزمیت تمامی حرکات و سکنات در نظام هستی برمی‌شمارد (شیرازی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۳).

برخی از متفکران حوزه فلسفه سیاسی اسلامی نیز گاه با پذیرش این اصل موضوعه، اقدام به طرح آن در کتب خود کرده‌اند. به عنوان نمونه «محقق دوانی» با نزدیک شدن به دیدگاه عرفا در خصوص نظام خلقت و آفرینش، عامل بنیادین قوام موجودات را محبت عنوان کرده و می‌گوید: «...قوام موجود به محبت است و هیچ موجود از محبت خالی نتواند بود؛ چنانچه از وجودی و وحدتی خالی نباشد...» (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۵).

نتیجه آن که محبت به عنوان بنیاد خلقت، طبیعتاً در قالب «نظام احسن» و بصورت تکوینی در ذات تمامی مخلوقات تجلی یافته و به ناموس خلقت و جوهر آفرینش بدل شده و طبیعتاً در مقام تشریع، تقنین و نظام‌سازی (بویژه در حوزه نظام‌سازی اجتماعی و سیاسی) هیچ قاعده و قانونی نمی‌تواند در تنافی و تضاد با آن از اصالت و اعتبار برخوردار باشد.

۱-۲. اصل سریان حبی (محبت بمثابه اصل ساری در نظام آفرینش)

پس از طرح مسأله نقش بنیادین و اساسی محبت در پیدایش اصل نظام خلقت، فلاسفه سیاسی مسلمان مجدداً با بهره‌گیری از دستاوردهای دو دانش عرفان و فلسفه، اقدام به طرح اصل «سریان حبی» کرده و چنین سریان و جریانی را ملازم و قرین، نقش آفرینندگی محبت (حرکت حبی) عنوان می‌نمایند.

در نتیجه با توجه به چنان ملازمه‌ای، «محبت» در بطن خلقت سریان داشته و بصورت تکوینی در تمامی مخلوقات - هر آنچه که به وجود متصف شده است - جریان خواهد داشت. بنابراین، نمی‌توان ظرف وجودی هیچ مخلوقی را از مظروف محبت تهی و جوف یافت؛ چراکه محبت یک پیوستار و استمرار جداناًشدنی از ذات خلقت است.

برخی از عرفا و فلاسفه مسلمان با طرح این اصل، بر سریان محبت و استمرار

دائمی آن در نظام خلقت تأکید کرده و آن را سبب استمرار فیض و حیات بر می‌شمارند.

به عنوان مثال، «بن عربی»، ضمن تأکید بر نقش محبت به عنوان اصل وجود، آن را در تمامی ممکن موجودات جاری و ساری عنوان می‌کند (بن عربی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۰ و ۱۳۵).

«شمس الدین آملی» نیز در خصوص دیدگاه فلاسفه در باره سریان حبی و عدم تصریح برخی از ایشان به این اصل می‌نویسد: «و بقیه حکما هرچند بدین نوع تصریح نکرده‌اند، اما به فضیلت محبت و سریان عشق در جمیع کائنات معترفند» (آملی، ۱۳۸۱، ص ۴۱۹).

با تأسی به دیدگاه یادشده، برخی از فلاسفه سیاسی مسلمان نیز بر اصل سریان حبی تأکید نموده و آن را اصل موضوعه پاره‌ای از نظریات خود در حوزه‌های اجتماعی و فلسفی قرار داده‌اند.

به عنوان نمونه، «خواجه نصیر طوسی» از فلاسفه سیاسی برجسته مسلمان، محبت را مقوله‌ای فطری و ساری در همه کائنات عنوان کرده و می‌گوید: «... و حکما گفته‌اند که محبت یا فطری بود یا کسبی و محبت فطری در همه کائنات موجود باشد، چه در فلک محبتی است که مقتضی حرکت اوست و در هر عنصر که طلب مکان طبیعی می‌کند، در آن محبت مکان مرکوز است...» (طوسی، ۱۳۷۳، ص ۷۰).

«محقق دوانی» نیز در کتاب «اخلاق جلالی» با پیوندزنی میان قوام قوم موجودات و استمرار حیات ایشان به مسأله محبت، بر تلازم وجود و محبت اشاره کرده و می‌نویسد: «... قوام موجود به محبت است و هیچ موجود از محبت خالی نتواند بود؛ چنانچه از وجودی و وحدتی خالی نباشد...» (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۵).

۳-۱. اصل تألیف حبی (محبت بمثابه بنیاد تألیف اجتماع انسانی)

با گذار از دو اصل حرکت حبی و سریان حبی که بطور مستقیم زاییده دانش حوزه‌های عرفانی و فلسفی بوده و به عنوان یک اصل موضوعی در حوزه فلسفه سیاسی

پذیرفته شده‌اند. طلایه‌داران این دانش، خود، به ابداع سازه تئوریک بی‌نظیری دست یازیده‌اند که می‌توان از آن به عنوان یکی از وجوده ممیزه فلسفه سیاسی اسلامی از دیگر فلسفه‌های سیاسی یاد کرد.

این اصل که می‌توان از آن به عنوان «تألیف حبی» یاد نمود، بر انطباق همسوی و هم‌آوای حقایق ساحت تکوین در دو حوزه خلقت و آفرینش و حوزه تألف اجتماعی و بر ساختن نظام اجتماعی از سوی انسانها باز تأکید می‌نماید.

به بیان دیگر، از دید فیلسوفان سیاسی مسلمان، از آنجا که قوام و پیدایش خلقت بر اساس اصل حرکت حبی بوده است، شایسته و بلکه ضروری است که زیرساخت تألف اجتماع و جامعه از سوی گروه‌های انسانی نیز اصل «محبت» باشد. از همین رو، «فارابی» در دو اثر خود با عنوان «رساله فی أعضاء الحیوان» و نیز «فصل متنزعه» ارتباط میان اجزاء و مراتب مدینه و انسجام اعضای ارگانیکی آن را بر پایه محبت فرمایین اعضای متشکله آن عنوان نموده و بالاتر از این حتی عدالت را تابع محبت

بر می‌شمارد (فارابی، بی‌تا، ص ۸۳؛ فارابی، ۱۳۶۴، ص ۷۰).^۶

«خواجه نصیر طوسی» نیز به نوبه خود، یک فصل از مقاله سیاست مُدُن کتاب «اخلاق ناصری» خود را به موضوع محبت اختصاص داده و آن را امری فطری و زیرساخت ارتباطات اجتماعی می‌خواند (طوسی، ۱۳۵۶، ص ۲۵۸).

با این حال، نقطه عزیمت سیر استدلال پذیری مدعای فیلسوفان مسلمان در خصوص نظریه «تألیف حبی» و تأکید بر نقش بنیادین آن در ساخت جامعه انسانی، در واقع از مفروض گرفتن اصل ضرورت «کمال‌جویی» انسان در ظرف اجتماع آغاز گشته و به تلازم کمال انسانی با جامعه‌سازی و در نهایت تلازم جامعه‌سازی با محبت و الفت متنه می‌شود.

اساساً مسئله کمال‌جویی و سعادت‌طلبی از کلیدوازه‌های مهم فلسفه سیاسی اسلامی و دغدغه‌های اصلی متفکران آن به حساب آمده و در نتیجه از دید نظریه‌پردازان آن، کمال‌جویی و سعادت‌طلبی از مهمترین اهداف غایی انسانها تلقی می‌شود (فارابی،

۱۹۹۶م، ص ۸۱-۸۲؛^۷ ابن مسکویه، ۱۳۸۱، ص ۱۵۷؛^۸ طوسی، ۱۳۷۳، ص ۴۹).^۹

نکته بعدی آن که در نقطه نظر ایشان، سعادت‌جویی و کمال‌طلبی از پیوندی عمیق و تلازمی وثیق با «مدنیت» برخوردار بوده و از همین رو، ایشان بر این باورند که اساساً تحقق کمال و سعادت بشری جز از طریق شکل‌گیری جامعه بشری و اجتماعی از انسانها (فرآیند مدنی شدن) امکان‌پذیر نخواهد بود. به عنوان نمونه، میزان وصول شهروندان به سعادت حقیقی خود، کلید اصلی در فهم و خوانش صواب چرایی طبقه‌بندی مشهور فارابی در باره مدنیه فاضله و مدنیه‌های مخالف مدنیه فاضله (مدنیه جاهله، فاسقه، ضاله و مبدلۀ) بشمار می‌آید (فارابی، ۱۹۹۶م، ص ۸۵-۱۲۶). به همین دلیل، «علم ثانی» در کتاب «سیاست مدنیه» خود می‌نویسد: «برای هیچ انسانی وصول بدان کمالی که فطرت طبیعی او برای او نهاده است، ممکن نیست، مگر بواسطه اجتماع جمعیت زیادی که با یکدیگر همکاری و تعاون می‌نمایند...» (فارابی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۲).^{۱۰}

در نتیجه وصول به سعادت نهایی صرفاً در گرو تعاون متقابل و تشکیل اجتماع خواهد بود. با این حال، فارابی مجدداً جهت دفع اشکال مقدّر، به مسئله تمایز و تفاوت ماهوی امکان حیات فردی و انفرادی با تلازم سعادت‌یابی و زندگی اجتماعی و عدم تنافی و تضاد میان این دو مقوله اشاره کرده و بر این اعتقاد است که انسان از جمله انواعی است که امکان تدبیر کامل امور ضروری حیاتش و نیز وصولش به بهترین حالات انسانی‌اش (از جمله کمال و سعادت نهایی) جز در بستر اجتماعی از همنوعانش در زیستگاهی واحد (مدنیه) امکان‌پذیر نیست (فارابی، ۱۹۹۶م، ص ۷۳).^{۱۱}

دیگر فلاسفه سیاسی مسلمان نیز به تبع فارابی بر تلازم میان تحقق سعادت و کمال با شکل‌گیری مدنیت تأکید داشته‌اند. به عنوان نمونه، «ابن مسکویه رازی» اساساً سخن از سعادت انسانی را از جنبه مدنی بالطبع‌بودن - و نه صرفاً از حیث انسانیت آن - دنبال می‌نماید (ابن مسکویه، ۱۳۸۱، ص ۲۵۴)^{۱۲} و یا «محقق دوانی» کمال افراد انسانی را منوط به اجتماع و تألف دانسته و می‌گوید:

و همچنانکه اعضای بدن انسانی در بقا محتاج به همدیگراند... همچنین اشخاص انسانی نیز در بقا محتاجند به همدیگر. پس کمال و تمام هر

شخص به دیگر اشخاص حاصل شود. بنابراین، مخالطت با این‌ای نوع بر وجه تعاون واجب باشد و الا از قاعده عدالت منحرف شده باشند و به سمت جور متّسم» (محقق دواني، ۱۳۹۱، ص ۲۲۳).

از دید وي، علمت نياز به اجتماع، پيش شرط بودن آن برای رسيدن به کمال انساني است و اساساً چنین کمالی منحصرآ در ظرف اجتماع تحقیق‌پذیر است (همان، ص ۲۱۷-۲۲۱).

«خواجه نصیر» نيز در «اخلاق ناصري» فرآيند استدلال بر اين ملازمه را اينگونه تبيين می‌نماید که:

چون مردم به يكديگر محتاجند و کمال و تمام هريک به‌نژديک اشخاص دیگر است، از نوع او و ضرورت مستدعی استعانت؛ چه هيچ شخصی به انفراد به کمالی نمی‌تواند رسيد... پس احتیاج به‌تألیفی که همه اشخاص را در معاونت بمنزله اعضای يك شخص گرداند، ضروري باشد و چون انسان را بالطبع متوجه به‌کمال آفريده‌اند، پس بالطبع محتاج آن تأليف [تأليف اجتماع انساني] باشند... (طوسی، ۱۳۵۶، ص ۲۱۷-۲۱۶).

با گذار از بحث ملازمه ميان کمال‌پذيری و جامعه‌پذيری، برخی از فيلسوفان سياسی مسلمان به نوعی ملازمه دیگر نيز اشاره کرده‌اند که ماهیت اصل «تأليف حبی» را تشکيل می‌دهد.

مطابق اين اصل که بطور مستقيم به ماهیت جامعه‌سازی و نحوه برساختن اجتماع انساني پايا و دوام‌پذير اشاره دارد، همانطور که کمال‌پذيری انسان‌ها در گروی اجتماعی‌شدن آنهاست، تحقق اجتماع بشری نيز به‌نوبه خود، در گرو محبت و الفت مقابل ميان اعضای جامعه یا «مدینه» خواهد بود. از دید ايشان، بدون نقش‌آفریني بنیادين محبت ميان اعضای جامعه بشری، از اساس نمی‌توان تحقق هيچگونه اجتماع مطلوبی که بستر ساز کمال‌يابی و سعادت‌يابی اعضای آن باشد را تضمین نمود.

از همين رو، ايشان در بحث‌های خود در حوزه جامعه‌سازی، ملازمه ميان جامعه

بشری و محبت را یک اصل اساسی قلمداد کرده‌اند. به عنوان مثال، «محقق دوانی» در کتاب خود با عنوان «اخلاق جلالی»، به صراحت بر دو ملازمه یادشده اشاره کرده و می‌نویسد: «...کمال افراد انسانی منوط به اجتماع و تألف است و آن، بی محبت و الفت صورت نبند» (محقق دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۵).

همو در جایی دیگر صورت استدلالی خود برای اثبات مدعای ملازمه موجود میان تحقق اجتماع و مدنیت با محبت را چنین تبیین نموده و می‌گوید: «...چون انس طبیعی از خواص انسان است و کمال هر چیز در ظهور خاصیت نوع اوست، پس کمال انسان در اظهار این خاصیت باشد با این‌نوع و این خاصیت مبدأ محبت است که مقتضای تألف و تمدن است» (همان، ص ۲۳۰).

«ابن مسکویه رازی» نیز در کتاب مهم خود با عنوان «تهذیب الاخلاق» با وابسته‌دانستن سامان امور جامعه بشری به محبت، آن را از شریف‌ترین اهداف اهل مدینه فاضله بر شمرده و می‌نویسد: «و قومی گفته‌اند که نظام کار همه موجودات و صلاح احوال همه آنها متعلق به محبت است... و به جانم سوگند که آن [محبت] شریف‌ترین غایاتِ اهل مدینه [فاضله] است...» (ابن مسکویه، ۱۳۸۱، ص ۱۷۹) یا همو در جایی دیگر از همین اثر، اساساً تحقق سعادت «انسان مدنی» را در گرو اندواع رابطه دوستی و محبت عنوان می‌کند (همان، ص ۲۵۴).^{۱۳}

همچنین «خواجه نصیر» در پایان فرآیند استدلال خود بر ملازمه میان کمال‌یابی و مدنیت، به ملازمه دومی اشاره می‌کند که همین وابستگی میان جامعه‌سازی و محبت است: «و چون انسان را بالطبع متوجه به کمال آفریده‌اند، پس بالطبع محتاج آن تأليف [تأليف اجتماع انسانی] باشند و اشتياق به تأليف محبت بود» (طوسی، ۱۳۵۶، ص ۲۱۷). «ابن ابی اسحاق کشfi» نیز در کتاب «تحفة الملوك» خود با ورود به حوزه‌های دانش فلسفه سیاسی، به نقش انتظام‌بخش محبت در حوزه حیات دنیوی و اخروی جامعه انسانی اشاره کرده و می‌نویسد: «بدان که مواحات^{۱۴} و تحاب و دوستی نمودن مردمان با یکدیگر از خصلت‌هایی است که بنی نوع انسان مجبل بر آن است و سبب انتظام یافتن امور دین و دنیای ایشان است» (کشfi، ۱۳۸۱، ص ۸۶۰).

در هر صورت، در آثار فیلسوفان متقدم، می‌توان به سه اصل یادشده مرتبط با محبت دست یافت که بینادهای لازم برای نظریه‌پردازی در حوزه ماهیت و چیستی کارکردهای نظام سیاسی مطلوب بر اساس مؤلفه محبت را فرام می‌آورد.

۲. کارکردهای سیاسی - اجتماعی محبت در مدینه فاضله

بررسی‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه دانش فلسفه سیاسی اسلامی، بیان‌گر عدم اکتفا و بسندگی فیلسوفان سیاسی مسلمان به تبیین ماهیتی محبت و بلکه به عکس، شاهد گذار از آن، به حوزه کارکردی و عملی است. به بیان دیگر، متفکران این حوزه کوشیده‌اند تا با شکستن مرزهای انتراع و ذهنیت و گام‌زن در ساحت تعیین و جهان خارج، به سریان نتایج و اقتضایات نظری طرح شده در حوزه ماهوی محبت به عرصه «نظم‌سازی سیاسی» دست زنند.

در هر حال، احصای نظریات فیلسوفان سیاسی مسلمان نشان‌دهنده توجه ایشان به این مهم و تلاش برای سریان نتایج انتراعی یادشده به حوزه عملیاتی نظام‌سازی و کاربست آن در بطن نظام کمال مطلوب سیاسی خویشتن است؛ چراکه از دید ایشان در واقع نقش زیرساختی محبت در ساختمان تعاملات اجتماعی، بسیار مهم ارزیابی شده و در نتیجه منجر به تأثیرپذیری بسیاری از حوزه‌های حیات بشری و بسیاری از الگوها و روندهای «نظم‌سازانه» مرتبط با حیات اجتماعی انسانی از اقتضایات «محبت‌محوری» خواهد گردید.

در ذیل تلاش می‌شود تا وجیزه‌ای از مهمترین جلوه‌های کارکردی و عملیاتی محبت در نوشه‌ها مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.

۱-۲. محبت بمثابه مصدر کمال‌بخشی و سعادت‌آفرینی

از مهمترین کارکردهای تعریف شده برای محبت در حوزه فلسفه سیاسی از سوی متفکران مسلمان، می‌توان به نقش کمال‌آفرینی محبت و تأثیر آن در کمال‌بخشی به افراد جامعه اشاره کرد.

همانطور که در بحث اصل «تألیف حبی» گذشت، تحقق کمال و سعادت غایی از

جمله مهمترین دغدغه‌های فیلسوفان سیاسی مسلمان بوده است که از «فارابی» تا فیلسوفان متأخر همواره مورد توجه همگان بوده است. با توجه به همین رویکرد، اساساً یکی از مهمترین کارویژه‌های رئیس اول و نظام آرمانی مدینه فاضله، به کمال‌رسانی توده‌ها و افراد جامعه و محقق‌سازی بسترهای نیل به سعادت غایی برای ایشان، بازتعريف شده است (فارابی، ۱۹۹۶م، ص ۸۹-۸۷؛^{۱۵} ابن مسکویه رازی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۷).^{۱۶}

اما در این میان، برخی از فیلسوفان سیاسی مسلمان بر این باورند که یکی از اسباب و زمینه‌های ضروری و لازم برای پیمایش مسیر کمال و طریق سعادت؛ همانا اصل «محبت» است. به بیان دیگر، معیار سنجش، میزان و سطح وصول افراد به کمال مطلوب و یا سیر در مسیر کمال؛ همانا میزان ظهور و تجلی «انوار محبت» در «جان موجودات» تلقی می‌شود.

به عنوان نمونه، کسانی همچون «شمس الدین آملی» در کتاب خود با نام «نفائس الفنون فی عرائی العيون» به صراحت بر نقش کمال‌آفرین محبت و نقش آن در هدایت انسان به سوی کمال غایی تأکید کرده و می‌نویسد: «و چنانکه محبت مقتضی قوام و کمال است، غلبه مقتضی فساد و نقصان باشد و طریان آن بر موجودات به حسب نقصان هر صنفی تواند بود...» (آملی، ۱۳۸۱، ص ۴۱۹).

«محقق دوانی» در کتاب «اخلاق جلالی» نیز تجلی و ظهور مراتب کمال یا نقصان را بر میزان ظهور انوار محبت و یا خفای آن در ذات انسان معلق دانسته و می‌گوید: «... و به حسب ظهور انوار محبت و خفای آن، اختلاف موجودات در مراتب کمال و نقصان ظاهر می‌شود. چه محبت که ظلّ وحدت است، مقتضی بقا و کمال است...» (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۶). او همچنین در ادامه ضمن اشاره به انواع و اقسام محبت بر این مسئله تأکید دارد که بهترین نوع، همان محبتی است که منشأ محبت خیر و کمال حقیقی بوده و هدایت‌کننده انسان به سوی کمال غایی وی باشد (همان، ص ۲۳۸).

۲-۲. محبت بمثابه جایگزین عدالت اجتماعی

از مهمترین ابداعات فیلسوفان سیاسی مسلمان، ارائه نظریه «محبت بمثابه آلترا ناتیو و جایگزینی برای عدالت اجتماعی» بوده است که می‌توان آن را منطبق با روح کلی حاکم بر نظام تکوین از یک سو و ساحت تشریع از دیگر سو عنوان کرد.

در واقع ایشان در مقام بررسی و اصالت‌بخشی میان دو مؤلفه عدالت و محبت، به صراحة بر اصالت و تقدم محبت بر عدالت تأکید داشته و عدالت را تابعی از محبت برشمرده‌اند که صرفاً در فرض عدم شکل‌گیری چنان مناسبات محبت‌محورانه‌ای و از سر اضطرار و به عنوان حکم ثانویه تجویز نموده‌اند.

به عنوان نمونه، از فلاسفه سیاسی متقدم اسلامی، «فارابی» در «فصل متنزعه»، محبت را مؤلفه شکل‌دهنده به بافت اجتماعی و عنصر ارتباط‌دهنده میان اجزاء و مراتب مدنیه فاضله تعریف نموده و بالاتر از این حتی عدالت را تابع محبت برمی‌شمارد (فارابی، ۱۳۶۴، ص ۷۰).^{۱۷}

«خواجه نصیر طوسی» نیز به‌نوبه خود در کتاب «اخلاق ناصری» عنوان می‌دارد که محبت از اصالت و ارزش ذاتی برخوردار بوده و بر عدالت تقدم دارد؛ چراکه عدالت در فرض فقدان محبت موضوعیت پیدا می‌کند و اگر محبت میان آدمیان بطور کامل جاری و ساری بود، اساساً ظلمی شکل نمی‌گرفت تا نیازی به عدالت پیدا شود (طوسی، ۱۳۵۶، ص ۲۵۹). خواجه عدالت‌برتری و رجحان محبت و عدالت در حوزه جامعه‌سازی را اینگونه عنوان می‌دارد که اتحاد اجتماعی و پدیدآمدن چامعه انسانی بر پایه عدالت از سinx اتحادهای طبیعی و ابتدای آن بر عدالت از سinx اتحادهای صناعی و ساختگی است و می‌نویسد: «و ما پیش از این اشارتی کرده‌ایم، به تفضیل محبت بر عدالت و علت در این معنا آن است که عدالت مقتضی اتحادی است صناعی و محبت مقتضی اتحادی طبیعی» (همان، ص ۲۱۷). ازین‌رو، وی با معلق‌دانستن عدالت بر محبت، مدعی آن می‌شود که انسان عادل، آنگاه می‌تواند اقدام به بسط عدالت واقعی نماید که از مراتبی از محبت برخوردار باشد (همان، ص ۲۷۱).

همچنین «محقق دوانی» مدعی آن است که بی‌نیازی از عدالت، نتیجه منطقی فرض

وجود علقه محبت محورانه در مناسبات متقابل اجتماعی بوده و به همین دلیل، بر افضلیت محبت بر عدالت باز تأکید می‌نماید: «... با وجود علاقه محبت، احتیاج به عدالت نیست... پس محبت افضل از عدالت باشد. چه محبت وحدتی است شبیه به طبیعی و عدالت شبیه به صناعی و محقق است که طبیعی از صناعی اقدم است و چون محبت مقتضی رفع احکام اثینیت [آثار دوگانگی] است، با وجود آن احتیاج به عدالت نباشد» (دانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۵).

البته دیدگاه فوق هیچگاه به معنای بی‌توجهی ایشان به عدالت و یا ادعای عدم نیاز عملی به عدالت در بستر اجتماعی نخواهد بود؛ چراکه ایشان در آثار متعدد خود بر ضرورت تحقق عدالت تأکید داشته و آن را یکی از غایای و اهداف فلسفه سیاسی خود بر شمرده‌اند.

مسئله آنجاست که ایشان با عبور از مرزهای سنتی فلسفه یونانی و با اصالت‌بخشی به بنیاد «محبت»، عدالت را مؤلفه‌ای فرعی و اضطراری قلمداد می‌کنند که از مطلوبیت ثانوی برخوردار بوده و در نتیجه هیچگاه، عنوان آرمان اصیل را یدک نخواهد کشید.

۲-۳. محبت بمثابه محبت عمود ساختمان مناسبات رهبران و مردم

از دیگر جلوه‌های محبت در فلسفه سیاسی اندیشه‌ورزان مسلمان می‌توان به محوری خواندن اصل محبت در ساختار مناسبات متقابل میان مردم و رهبران سیاسی عنوان نمود که به‌نوبه خود از دیگر ممیزات و خصائص اختصاصی فلسفه سیاسی ایشان به حساب می‌آید.

از نقطه نظر ایشان، محبت ورزی متقابل را می‌بایست بنیادی‌ترین اصل اجتماعی در مناسبات و تعاملات فیما بین حاکمان و حکومت‌شوندگان (اتباع یا شهروندان) تلقی نمود؛ چراکه از اساس تحقق، چنان رابطه‌ای بسترساز تکوین هندسه سعادت‌بخش حیات بشری بوده و به تأمین اهداف غایی وی و از جمله کمال‌جویی خواهد انجامید.

از همین رو، برخی از متفکران مسلمان فلسفه سیاسی، ضمن تشبیه حاکم به پدر مهریان، ضرورت تحقق چنان رابطه‌ای را همسان علقه محبت‌محورانه میان پدر و پسر عنوان کرده و می‌گویند:

... واجب است که نسبت پادشاه به رعیت خود نسبت ابوی باشد و نسبت رعیت او با او نسبت بنوی باشد... و این برای آن است که مراعات ملک برای رعیت خود همانند مراعات پدر است فرزندِ خود را و معامله او با ایشان همانند این معامله باشد... و عنایت او به رعیت خود واجب است که عنایت پدر به فرزندانش باشد، از راه شفقت و دلسوزی و مهرورزیدن (ابن مسکویه رازی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۲-۱۹۱).

«محقق دوانی» نیز خطاب به سلطان و حاکم تأکید می‌کند که «باید که محبت سلطان، رعیت را محبت پدرانه باشد و با ایشان طریقه شفقت و مهربانی مسلوک فرماید» (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۳۴).

«ابن ابی اسحاق کشفی» نیز در کتاب خود با عنوان «میزان الملوك» به همین مسأله اشاره داشته و می‌نویسد: «شفقتو که سلطان بر رعیت دارد، هیچکس آن شفقت را ندارد» (کشفی، ۱۳۷۵، ص ۹۰).

وی حتی یکی از معانی عدالت را محبت و عطوفت قلبیه سلطان با تمامی رعایا دانسته و در این خصوص می‌گوید: «...پس معنای عدل در اینجا آن است که عطوفت و محبت قلبیه سلطان با تمامی رعیت به یکسان باشد و به هر کدام به قدر قابلیت و استحقاق، عطوفت و مرحمت را داشته باشد» (همان، ص ۱۱۳).

با توجه به نگاه فوق، در حکومت دینی، رهبری نظام همچون محور سنگ آسیاب در مرکزیت قرار گرفته (نهج البلاغه، خطبه^{۱۸}) و اهالی مدینه دینی (امت) نیز از روی اختیار و با رضایت و میل شخصی و برخاسته از اقنان ایمانی و درونی خود، پروانه‌وار و دایره‌وار بر گرد حاکم خود به چرخش در آمده و رابطه‌ای دوسویه را شکل می‌دهند. ولی حق نیز بهنوبه خود، بسان همدمنی رفیق، پدری مهریان، برادری برابر، مادری دلسوز به کودک و در نهایت پناهی برای بندگان خدا^{۱۹} ش ساعه‌های فیض و محبت الهی را

بسان امواجی بی وقفه بر جان اهل مدینه جاری و ساری می‌گرداند (کلینی، ج ۱، ۱۳۶۳، ص ۲۰۰).

«محقق دوانی» پا از این نیز فراتر نهاده و ضمن متقابل خواندن چنان رابطه محبت‌محورانه‌ای، مردم و شهروندان را نیز موظف به برخورد محبت‌محورانه با حاکمان خوانده و می‌گوید: «... و رعیت باید که با سلطان در اطاعات و انقیاد و اخلاص و داد ... و آنچه میسر باشد، خدمت او واجب داند... و اگر خدمتی صوری از ایشان نیاید، به دعا و همت امداد نمایند تا در شمار لشگریان او باشند... (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۳۴). طریق عامه مردم در معاشرت با سلاطین و حکام، آنکه به دل با ایشان محبت ورزند و به زبان ثنا و مدحت گویند... و در تحری رضای ایشان مبالغه باید نمود...» (همان، ص ۲۷۵ و ۲۷۷).

وی همچنین با مهتر قلمدادکردن اهمیت و رتبه محبت فیما بین حاکم و مردم از شفقتی موجود میان والد و ولد از امثال «ابن مسکویه» فاضله گرفته و می‌گوید:

... و بعضی محبت رعایا یا سلطان را اوکد داشته‌اند از محبت پدر و همانا این قول به تحقیق اقرب است. چه بدون سیاست سلطان، انتفاع از پدر متصور نیست و همچنان که پدر سیاست فرزند می‌کند، سلطان سیاست پدر و فرزند هر دو می‌کند (همان، ص ۲۳۶).

بطور طبیعی فلاسفه سیاسی مسلمان تنها به بیان ماهیت مناسبات محبت‌محورانه میان حاکم و مردم بستنده نکرده و برخی از ایشان به آثار وضعی تحقق چنان رابطه‌ای نیز اشاره کرده و فواید چنان مناسباتی را ذکر نموده‌اند. به عنوان نمونه، ابن مسکویه رازی ضمن آنکه بر ساختن چنان رابطه محبت‌آمیزی را از کارویژه‌ها و مأموریت‌های نخستین حاکم مدینه فاضله عنوان می‌کند، به برخی از بازخوردهای عملی چنان مناسباتی اشاره کرده و «غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی»، «امنیت روانی» و نیز «پیشرفت و توسعه مدینه» را به عنوان سه نمونه مهم، مورد اشاره قرار می‌دهد (ابن مسکویه رازی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱ و ۱۷۹).

جمله ذیل از کتاب «تهذیب الاخلاق و تطهیر الأعراق»، نگاه وی را در خصوص آثار وضعی - و نه تکلیفی - مناسبات محبت‌محورانه میان اهل مدینه و از جمله حاکم و مردم مدینه را نمایندگی می‌کند:

... و مدیر مدینه [ملک] باید به همه تدبیر خود، پدیدآوردن مودت‌ها را میان اهل مدینه قصد کند... و در این صورت است که بر اقران خود غلبه یابد و شهرهای خود را آباد گرداند و او و رعیتش را مسرور و خوشحال زندگانی کنند (همان).

۲-۴. محبت بمثابه مصدر الزام و فراتر از آن التزام سیاسی

در طول تاریخ و از دوره یونان باستان تاکنون مسأله الزام سیاسی از جمله پرسش‌های بحث‌برانگیز و بسیار مهم در فلسفه سیاسی بوده است. مسأله‌ای که با تعقیب غایت نظم‌بخشی به مناسبات افراد و حکومت، از چرایی و مبنای ضرورت اطاعت افراد از حکومت می‌پرسد.

در این میان، طیفی از نظریات مختلف در حوزه الزام سیاسی ارائه شده است که هر یک از زوایه‌ای به بررسی مبنا و ماهیت ضرورت اطاعت شهروندان از فرامین حاکمیت نگریسته‌اند. در این میان، اما شاید بتوان از نقطه نظرات فیلسوفان سیاسی مسلمان به مبنایی جدید برای الزام سیاسی و فراتر از آن التزام سیاسی دست یافت که بگونه‌ای وثیق با اصل «محبت» در هم تینده است.

از دید برخی فلاسفه مسلمان، اساساً بنیاد و مصدر الزام سیاسی را می‌بایست در اصل «محبت» به جستجو نشست. به بیان دیگر، رکن اصلی انقیاد و الزام سیاسی در واقع وجود علقه محبت‌محورانه میان طرفین الزام و التزام است و از اساس در هرگونه الزام و التزامی در حوزه سیاست، محبت از اصالت برخوردار خواهد بود.

«ابن مسکویه» در کتاب «تهذیب الاخلاق» خود به صراحة به این مهم اشاره کرده و ضمن تأکید بر اینکه اطاعت (انقیاد) از لوازم و پیامدهای محبت است، می‌گوید: «... و

این محبت است که طاعت و تعظیم بدان می‌پیوندد و به‌دنبال آن می‌آید» (همان، ص ۱۹۳).

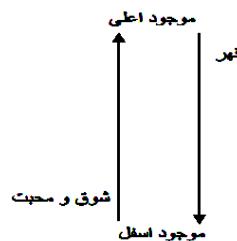
«خواجه نصیر طوسی» نیز در کتاب «او صاف الاشراق» در ضمن رابطه میان عبد و معبد به صراحت بر ملازمته میان تسليم (اطاعت محض و انقیاد مطلق) با محبت کرده و می‌نویسد: «و بالجمله محبت حقیقی حدی با تسليم دارد، آنگاه که حاکم مطلق، محبوب را داند و محکوم مطلق، خود را...» (طوسی، ۱۳۷۳، ص ۷۱). خواجه همچنین در همین اثر خود و در تعریف رضایت و ارتباط آن با محبت، جمله‌ای دارد که ظاهراً بیشتر با ابعاد اخلاقی – فردی سروکار دارد، اما خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته، شالوده نظری درخوری برای مسئله الزام سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی مطلوب درانداخته است: «رضایت خشنودی است و آن ثمره محبت است و مقتضای عدم انکار است؛ چه در ظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه در قول و چه در فعل» (همان، ص ۸۷). چراکه در این نگاه، رضایت و خشنودی نسبت به اصل حاکمیت و نیز کارکردهای سیاسی – اجتماعی حکومت از اساس از «محبت» مشروب شده و در نهایت عدم انکار و پیمان‌ناشکنی مطلق را در پی دارد.

در این بین، اما «شهاب الدین سهروردی» با تعریفی جدید از محبت و نیز با چینشی منطقی و طبقه‌بندی موجودات به «موجود ادنی» و «موجود اعلیٰ»، به طرح ریزی بنیانی در حوزه الزام سیاسی دست زده است که می‌توان از آن به شاهکار فلسفه اسلامی تعبیر کرد. از نگاه وی، بنیان هستی از دو مؤلفه اساسی «محبت» و «قهر» تشکیل شده و محبت نیز خود به معنای انقیاد موجود ادنی به موجود اعلیٰ و کامل‌تر است. در نتیجه در نگاه وی «محبت» بمثابه کشش موجود پایین‌تر و ادنی به موجود برتر و اعلیٰ و «قهر» بمثابه غلبه و احاطه موجود عالی بر دانی تعریف شده است (سهروردی، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶-۱۳۷).

در واقع نقطه نظر سهروردی مشتمل بر یک رابطه دوسویه میان موجود عالی و دانی است که از یک طرف (موجود اعلیٰ) قهر و الزام را نازل می‌نماید^{۲۱} و از طرف دیگر (موجود اسفل) محبت و شوق را صاعد خواهد کرد^{۲۲} و در نتیجه آن، شکلی از

مناسبات و نظم هستی‌شناسانه بازتولید شده بر مبنای الزام‌آوری - الزام‌پذیری یا الزام -

الزام را شکل خواهد داد (همان، ص ۱۳۶).^{۳۳}

نمودار مناسبات موجود اعلیٰ و موجود اسفل در منظومه فکری سه‌ورده

در نتیجه بر مبنای این دیدگاه، ضابطه و قاعده مشروعيت حاکم (انسان کامل) و لزوم اطاعت‌پذیری از وی و ملزم‌شوندگی در برابر فرامین وی، همانا «کامل‌بودن» و «اعلیٰ» بودن وی نسبت به دیگران خواهد بود. این نظر بویژه با توجه به نظریات فلاسفه سیاسی مسلمان مبنی بر ضرورت حکومت رئیس اول یا انسان کامل که طبعتاً بواسطه برخورداری از کمال، موجودی اعلا و برتر نسبت به حکومت‌شوندگان تلقی می‌شود، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

با این قرائت و تفسیر، اساساً مسئله الزام سیاسی یک امر درونی و داوطلبانه و با بازتولید سیستماتیک خوانش شده و فراتر از این، احتمالاً به خلق مفهوم جدیدی در حوزه فلسفه سیاسی تحت عنوان «الزام سیاسی» خواهد انجامید.

البته در این میان تعابیر مشابهی از سوی کسانی همچون «محقق دوانی» بدست رسیده است که نشانگر آن است که در مناسبات سیاسی فیما بین حاکمان و حکومت‌شوندگان، نه «الزام حقوقی بیرونی» که «الزام اخلاقی درونی» حکومت‌شوندگان در برابر سلطان عادل یا همان انسان کامل، اصل و معیار خواهد بود: «و رعیت باید که با سلطان در اطاعت و انقياد و اخلاص و داد ... و آنچه میسر باشد، خدمت او واجب داند... و اگر خدمتی صوری از ایشان نیاید، به دعا و همت امداد نمایند تا در شمار لشگریان او باشند» (دوانی، ۱۳۹۱، ص ۲۳۴).

همچنین «شمس الدین آملی» در اثر خود با عنوان «نفائس الفنون فی عرائض

العيون» و در بخش «تدبیر منزل» در خصوص مناسبات فیمابین مولی و عبد، نظریه‌ای دارد که - با صرف نظر از تفاوت‌های فیمابین آن و ساحت حیات اجتماعی انسانها - می‌توان با تعمیم جوهره این نظر به حوزه «سیاست مُدُن» از آن در شکل‌دهی به هندسه الزام سیاسی بهره برد: «... اصل معتبر در خدمت خدام آن است که باعثِ ایشان بر آن محبت بود، نه ضرورت و رجا، نه خوف» (آملی، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۴۱۱). در این دیدگاه در پذیرش علو و الزام‌آوری فرامین مولا، نه خوف و ضرورت (نیاز، احتیاج و...) که محبت و رجا نقش اساسی ایفا می‌نمایند.

نتیجه‌گیری

۱. محبت از جمله مقوله‌هایی است که لاقل از ابتدای حیات بشری موضوعیت یافته و جلوه‌های آن در ساحت‌های مختلف حیات بشری ظهور و نمود یافته است. اگرچه توجه آگاهانه به مسئله محبت و عشق در حوزه‌های مختلف هنری و ادبی (همچون مجسمه‌سازی، نقاشی، شعر، داستان و...) قابل مشاهده بوده است. با این حال، برای نخستین بار در منظومه فکری فیلسوفان و عرفای اسلامی بود که این مسئله به‌نحوی آگاهانه مورد توجه قرار گرفت.
۲. در خصوص محبت و فیلسوفان سیاسی مسلمان با وام‌گیری برخی از اصول موضوعه از حوزه‌های دانش فلسفه مطلق و عرفانی و نیز برساختن برخی از اصول دیگر در این خصوص، سازه تئوریک مستحکم و عظیمی در حوزه ماهیت و کارکردهای محبت بنا نموده‌اند.
۳. سه اصل حرکت حبی (ابتنای نظام خلقت بر محبت)، سریان حبی (جریان مؤلفه محبت در نظام آفرینش) و در نهایت، تألف حبی (ساخت اجتماع بشری بر پایه محبت) مهمترین نظریات فیلسوفان سیاسی مسلمان در خصوص ماهیت محبت بشمار می‌آید.
۴. مهمترین کارکردهای سیاسی - اجتماعی محبت در مدینه فاضله مورد نظر متفکران حوزه فلسفه سیاسی در اسلام را می‌توان در مواردی همچون کمال‌بخشی و

سعادت آفرینی به جامعه انسانی، پذیرش لباس جایگزینی به جای اصل عدالت در مناسبات جامعه انسانی، نقش آفرینی بمثابه محور مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان و در نهایت، امکان بهره‌گیری از آن به عنوان مصدر و منبع الزام و فراتر از آن التزام سیاسی مورد بحث و بررسی قرار داد.

۵. با توجه به موارد فوق و تلازم قطعی میان نظام تکوین و ساحت تشريع (و از جمله نظامسازی و جامعه‌سازی) تحکیم مناسبات محبت محورانه میان تمامی ارکان و مؤلفه‌های مدینه فاضله و نیز بر ساختن رابطه مودت‌آمیز میان اعضای مدینه و ارزش‌های کلان آن (اهداف، غایات، سیاست‌ها، راهبردها و...) از مهمترین مأموریت‌های رئیس اول و ساختار حاکمیتی مدینه بشمار خواهد آمد. بدیهی است که هر گونه اخلال در فرایند تحقق چنان مناسبات محبت محورانه‌ای، پیامدها و بازخورددهای منفی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی در پی خواهد داشت.

یادداشت‌ها

١. «و كانت الحركة التى هى وجود العالم، حركة حب...».

٢. «المحبة الهيبة».

٣. «... فكان الحب أصل سبب وجود العالم... فالمحبة مقامها شريف و هي أصل الوجود... ثم أن من كرمه سبحانه أن جعل هذه الحقيقة [محبة] سارية فى كل عين ممكן متصف بالوجود...».

٤. «و المحبة معناها الانقياد للاكمال... فانتظم الوجود كله من المحبة و القهر...».

٥. «... فكان الحب أصل سبب وجود العالم... فالمحبة مقامها شريف و هي أصل الوجود... ثم أن من كرمه سبحانه أن جعل هذه الحقيقة [محبة] سارية فى كل عين ممكן متصف بالوجود...».

٦. «أجزاء المدينة و مراتب أجزائها يختلف بعضها مع بعض و ترتيب المحبة... و العدل تابع للمحبة. و المحبة فى هذه المدينة تكون أولاً لأجل الاشتراك فى الفضيلة».

٧. «و إذا كان المقصود بوجود الإنسان أن يبلغ السعادة، و كان ذلك هو الكمال الأقصى الذى بقى أن

- يعطاه ما يمكن أن يقبله من الموجودات الممكنته، فينبغي أن يقال فى الوجه الذى به يمكن أن يصير الإنسان نحو هذه السعادة».
٨. «يجب على مدبر المدن ان يسوق كل انسان نحو سعادته التي تخصه...».
 ٩. «و اما مقاصد و آنجه منتهاى سير باشد... وصول باشد، به نهايٰت مراتب كمال».
 ١٠. «فلذلك لا يمكن أن يكون الانسان ينال الكمال، الذى لأجله جعلت الفطرة الطبيعية، الا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين...».
 ١١. «و الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها الضروري من أمورها و لا تنال الأفضل من أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة فى مسكن واحد...».
 ١٢. «إن الصدقة و أصناف المحبّات التي يتم بها سعادة الإنسان من حيث هو مدنى بالطبع...».
 ١٣. «إن الصدقة و أصناف المحبّات التي يتم بها سعادة الإنسان من حيث هو مدنى بالطبع...».
 ١٤. «برادرى».
 ١٥. «فليس فى فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة و لا الأشياء التي ينبغى أن يعملها، بل يحتاج فى ذلك إلى معلم و مرشد... فالرئيس الأول على الإطلاق هو الذى لا يحتاج و لا فى شيء أصلًا أن يرأسه إنسان بل يكون قد حصلت له العلوم و المعارف بالفعل و لا تكون له به حاجة فى شيء إلى إنسان يرشده، و تكون له قدرة على جودة إدراك شيء شيء مما ينبغى أن يعمل من الجزئيات و قوة على جودة الإرشاد لكل من سواه... و الناس الذين يدّبرون برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون و الأخيار و السعداء».
 ١٦. «دين همان وضع [قانون] الهى است که مردم را به اختيار خودشان به سوى سعادت قصوى سوق می دهد و ملک [امام] پاسدارنده این وضع الهى است بر مردم تازمانی که آن را استوار گیرند».
 ١٧. «أجزاء المدينة و مرتب أجزائها يتألف بعضها مع بعض و ترتبط بالمحبة... و العدل تابع للمحبة».
 ١٨. «...ان محلى منها [الخلافة] محل القطب من الرحى».
 ١٩. «الإمام الأئيس الرَّفِيقُ وَ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ وَ الْأَخُ الشَّفِيقُ وَ الْأَمُّ الْبَرَّ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ».
 ٢٠. «و المحبة معناها الانقياد للاكمـل... فانتظم الوجود كله من المحبة و القهر...».
 ٢١. «فللعالى على السافل قهر».
 ٢٢. «و للسافل الى العالى شوق و عشق».
 ٢٣. «فانتظم الوجود كله من المحبة و القهر...».

منابع و مأخذ

١. نهج البلاغة.

٢. آملی، شمس الدین، محمد بن محمود، *نفائس الفنون فی عرائیس العيون*، تحقيق ابوالحسن شعرانی، ج ٢، تهران: نشر اسلامیه، ١٣٨١.
٣. ابن عربی، محی الدین محمدبن علی، *الحب و المحبة الالهیة*، جمع و تأليف محمود محمود الغراب، دمشق: الكاتب العربي، الطبعة الثانیة، ١٤١٢ق.
٤. -----، *فصوص الحكم*، تصحیح ابوالعلاء عفیفی، بیروت: دارالکتاب العربي، ١٤٠٠ق.
٥. ابن مسکویه رازی، *تهذیب الاخلاق و تطهیر الأعراق*، ترجمه علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر، ١٣٨١.
٦. افلاطون، *جمهور*، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج ١١، ١٣٨٦.
٧. دوانی، محمدبن اسعد، *اخلاق جلالی*، ترجمه و تصحیح عبدالله مسعودی آرانی، تهران: اطلاعات، ١٣٩١.
٨. سهروردی، یحیی بن حیش، *مجموعه مصنفات شیخ اشراق (شهاب الدین یحیی سهروردی)*، به کوشش سیدحسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣٨٠.
٩. شیرازی (صدرالدین)، محمد بن ابراهیم، *كسر اصنام الجahلیة*، تصحیح محسن جهانگیری، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدر، ١٣٨١.
١٠. طوسی، نصیر الدین محمد بن حسن، *اوصف الاشراف*، به اهتمام سید مهدی شمس الدین، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ١٣٧٣.
١١. -----، *اخلاق ناصری*، تهران: انتشارات خوارزمی، ١٣٥٦.
١٢. عراقی، شیخ فخر الدین، ابراهیم بن بزرگمهر، *لمعات*، مقدمه و تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: انتشارات مولی، ١٣٦٣.
١٣. فارابی، ابونصر محمد، *رسالة فی أعضاء الحیوان*، تحقيق دکتر عبد الرحمن بدوى، بیروت: دارالاندلس، بی تا.
١٤. -----، *قصول متزعة، حَقَّهُ وَ قَدَّمَ لَهُ وَ عَلَقَ عَلَيْهِ*، الدكتور فوزی متی نجار، تهران: مکتبة الزهراء، ج ٢، ١٣٦٤.

- .١٥. -----، آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، بيروت: دارمكتبة الهلال، ١٣٧٤.
- .١٦. -----، كتاب السياسة المدنية، بيروت: دارمكتبة الهلال، ١٩٩٦ م.
- .١٧. كشفي، جعفر بن ابي اسحاق، تحفة الملوك (گفتارهایی درباره حکمت سیاسی)، ج ٢، قم: بوستان کتاب، ١٣٨١.
- .١٨. كلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، ج ١، تهران: دار الكتب الاسلامیة، چ ٥، ١٣٦٣.
19. Soble, Alan, **Eros, agape, and philia : readings in the philosophy of Love**, New York, N.Y. : Paragon House, 1989.

جعفری
کتابخانه

سال بیست و سوم / شماره اول / پیاپی ۸۷ /
۱۶۸