

جستاری در پژوهش‌های قرآنی ابن عربی

علی راد

درآمد

آیات اعجاز بَرَانْگِیز و دلنواز قرآن کریم، در بیان حقایق جهان هستی و شناخت وجودِ اصیل انسانی، در عرصه‌ی علم و معرفت توجه هر اسلام پژوهی را به خود معطوف ساخته و در خور وسع اندیشه‌ی پژوهش گر، از زُلَال جاری گلزار معارفش او را سیراب کرده و شاهراه هدایت را بدوم نموده است.

محیی الدین بن عربی، از زمره‌ی قرآن پژوهان زبردستی است که با غواصی عارفانه‌ی خود در علم زار این حدیقه‌ی الهی گوی سبقت را از سایر همراهان ربوه و همگان را به ندای معرفت خویش که آنرا از سایه سار کلام الهی گرفته، فرامی خواند. شاید در نخستین نگاه، ابن عربی فیلسوفی عارف نما همانند سایر اندیشمندان این حوزه به نظر آید، که اندیشه و تفکر خود را از مفاهیمی اعتباری و تضارب آرای عالمان عصر خویش گرفته باشد، حال آن که جُدای از نگرش غیر فلسفی صرف او، و صرف نظر از تعامل او با دیگران در فرآگیری دانش‌های آن روزین عصر خویش، ابن عربی راخاستگاه و آبیشوری زلال و همیشه جاری در اصالت اندیشه‌اش موجود بوده، که محور نگرش او به هستی و

شناخت پیرامون خویش از هر چه خلعت «وجود» به خود پوشیده، می باشد و آن قوه‌ی فاهمه‌ی قرآنی - عرفانی ابن عربی به هستی است که به او قوت تحلیلی فراسوی الفاظ و اعتباریات ارزانی داشته و اندیشه‌ی او را زبانزد عام و خاص کرده است.

* میراث اسلامی

آنچه پیش رو داریم، جُستاری است کوتاه در نوع نگرش ابن عربی به کلام الهی و پژوهش‌های او پیرامون این معجزه‌ی جاوید، که در بدایت، به خود شناخت ابن عربی و در نهایت، به منهج قرآنی او پرداخته‌ایم، امید است قرآن پژوهان را مقبول افتاد و نگارنده راحظ نفسمی در نگارش این وجیزه‌ی قرآنی عاید شود.

آشنایی با محبی الدین بن عربی^۱

- تولد و نسب:

ابوبکر محمدبن علی بن احمد بن عبدالله حاتمی، از اولاد عبدالله بن حاتم، برادر «عدى بن حاتم» از صحابه‌ی بزرگوار، در شب هفدهم ماه رمضان المبارک سال ۵۶ هجری قمری، شب نخستین سالگرد اعلان «عید قیامت» به وسیله حسن بن محمد، برابر با بیست و هشتم ژوئیه ۱۶۵ میلادی، در بلده‌ی «مرسیه» از بلاد اندلس درخانواده‌ی جاه و جلال و زهد و تقوی متولد شد، و در سال ۵۶۸ هـ. ق به شهر «أشبیلیه» منتقل و تا سال ۵۹۸ هـ. ق در آن اقامت گزید، گویی درسال ۵۹۷ هـ. ق وارد شهر «بُجايه» از بلاد مغرب شده و از آنجا به سوی شرق به قصد حج و زیارت خانه‌ی خدا کوچ می‌کند، بعد از آن دیگر به سوی اندلس بازنمی‌گردد، ابن عربی در «رسالة الحجب» از این دوره‌ی زندگی خویش با عنوان «دوران جهالت» یاد می‌کند، آنجا که می‌گوید: کنت یوماً بمدينه قرطبة وانا ماش الى صلاة الجمعة، ومعي جماعة من اخوانى وذلك فى ايام جهالتى^۲.

بعد از آن مدتی را در مصر اقامت می‌گزیند و پس از آن به حجاز می‌رود و در بغداد، موصل و شهرهای روم نیز مدت کوتاهی راسپری می‌کند.

- کنیه و القاب:

کنیه‌ی معروف شیخ، «ابوبکر» و القاب معروف او: ابوعبدالله، ابن افلاطون، ابن سُراقه، ابن العربي در غرب و ابن عربی در شرق می‌باشد ولی معروف‌ترین لقب او درین پیروانش، عنوان بسیار بامعنى و باشکوه «الشيخ الاکبر» است. الحکیم الهی، خاتم

الاولیاء الوارثین ، بربار خ برانج ، محی الحق والدین ، البحر الزاخرفی المعارف ، الكبریت الا حمر ، العارف بالله از دیگر القاب او می باشد .

- وفات و اولاد :

زندگی شیخ فراز و نشیب های مختلفی داشته و مصادف با مهاجرت های متعدد جسمانی و روحانی و ملاقات عرف و علمای عصر خویش بوده ، تا این که بعد از هشتاد سال ریاضت و تألیف ، در شب جمعه ۲۸ ربیع الآخر سال ۶۳۸ هجری برابر با ۱۶ نومبر ۱۴۴۰ میلادی در شهر دمشق ، در خانه قاضی محی الدین محمد ملقب به زکی الدین در میان خویشان و پیروانش از دنیا رفت و در دامنه کوه «قاسیون» در جوار قبر زکی الدین به خاک سپرده شد ، در حال حاضر این منطقه در ناحیه مسجد معروف «شیخ محی الدین» قرار دارد و به نام خود شیخ شهرت یافته است .

شیخ اکبر را دو فرزند پسر با نام های «سعد الدین محمد» و «عماد الدین ابو عبدالله محمد» بوده و گویی سعد الدین محمد اهل حدیث بوده و شعر به نیکویی می سروده و دیوان شعر او مشهور است ، و هر دو در جوار قبر والدشان آرمیده اند . گویا شیخ اکبر دختری به نام «زینب» یا «زینت» نیز داشته و به گفته خود ابن عربی از ایام طفولت خود «الهام علوی» راتلقی می کرده و همسر او نیز ، سلوکی عارفانه داشته است .

- ابن عربی ، تشییع یا تسنن :

سخن درباره مذهب ابن عربی از منظر تراجم نگاران و محققان در آثار ابن عربی ، مختلف و گاهی در تضاد با هم می نماید و این شاید از عدم تقليید شیخ از مکتب فقهی خاص و عدم فراست تراجم نگاران در تحلیل عقیده وی در موضوع تشییع و تسنن ناشی بوده و تعصّب و تجانب از انصاف نیز نقش مؤثری در اظهارات آنان نسبت به وی داشته است ، پاره ای همانند فرقه اسماعیلیه ، آثار و اندیشه های او را مستمسک خوبی برتبیت اندیشه خویش پنداشته و او را شیعه اسماعیلی دانسته و از «حجّاج» خود به شمار آورده اند و در نهایت این ادعای شیعه اندیشه ای از اهل سنت وی را شیعه اندیشه ای دانند .

عده ای از اهل سنت وی را شیعه اندیشه و در نکوهش او چنین گفته اند :

هو شیعی سوء كذاب^۳

بعضی از علمای شیعه همانند شیخ بهائی (ره) ، در اربعین به سبب سخنان شیخ اکبر درباره حضرت مهدی (عج) و نسب و ظهور آن جناب - که خدا تعجیل فرماید - از ابن

عربی مرح و حمایت کرده و قائل به تشیع او شده‌اند.

قاضی نور اللہ شوشتري در «مجالس المؤمنین» با توجیه عذر ابن عربی از زبان «سید محمد نور بخش» در اخفاى محبت علی الله و اولیاى او به سبب وجود دشمنان فراوان شیخ و موقعیت زمانی و مکانی حیات ابن عربی که مملکت متعصبان و حسودان بوده، با نقل ایاتی از محیی الدین آن‌ها را دال بر محبت واردات وی به اهل بیت عصمت الله و تشیع وی دانسته است، ایات شیخ چنین است:

رأيت ولائي آل طه و سيلة على رغم اهل بعد يورثني القربي
فما طلب المبعوث اجرأ على الهدى بتبلیغه الا المودة في القربي^۳

بنا به نوشه‌ی سید صالح موسوی خوانساری شارح مناقب منسوب به ابن عربی علاوه بر شیخ بهایی و قاضی نور اللہ شوشتري از دیگر علمای شیعه همانند میرزا محمد اخباری، ابن فهد حلی، ملا محسن فیض کاشانی، مجلسی اول و قاضی سعید قمی نیز قائل به تشیع ابن عربی بوده‌اند.

- ابن عربی، اجتهاد و حفظ حدیث:

پاره‌ای همانند شعرانی و عبدالرحمن حسن محمود، به استناد آرای شیخ او را مجتهد صاحب نظر دانسته و پاره‌ای نیز او را «مالکی صوفی» انگاشته‌اند، حسن محمود درباره ای اجتهاد شیخ از شعرانی این گونه نقل می‌کند: «انه کان مجتهداً»^۴ و مؤید نظر خود را سخن شیخ در باب سیصد و شصت و هفت از فتوحات می‌داند آن‌جا که می‌گوید:

ليس عندنا - بحمد الله تعالى - تقليداً إلا للشارع صلى الله عليه وسلم

حسن محمود این سخن شیخ را دلیل کافی و محکمی بر زاداعی کسانی می‌داند که مذهب شیخ را «ظاهریه» پنداشته‌اند، او می‌گوید:

اظن هذا كاف للرد على من ترجم بأنه ظاهري المذهب، ولا حاجة لتأويل هذه

الكلمة، لأن قوله: «للشارع» يدل على اجتهاده في الفقه بنوع خاص». ^۵

و به دنبال آن اشعاری چند از دیوان شیخ از باب «التبری من التقلید» را به عنوان مستمسک نظر خویش آورده است.

اسماعیل عجلونی جراحی صاحب «کشف الخفاء و مزيل الالباس»، به نقل از شیخ حجازی واعظ، محیی الدین بن عربی را از جمله حفاظ حدیث به شمار آورده و در تعلیق خود در ذیل حدیث «من عرف نفسه عرف ربها» بدان اذعان کرده است. ، حسن محمود

اساتید ابن عربی

«ابو جعفر عُرَيْنِی» اولین استاد محبی الدین می باشد، عُرَيْنِی شیخی بود که نوشتن و خواندن نمی دانست ولی در تکامل معنوی در سطحی عالی بود، البته ابن عربی قبل از او در هنگامه طفویلیت، «ابن رشد» را ملاقات می کند و او هم از دیدار ابن عربی بسیار خرسند می شود.^۷

آن چنان که خود محبی الدین در رسالته القدس بر شمرده، او از محضر پنجاه و پنج شیخ از جمله؛ یوسف الگومی، صالح عدوی و دیگران بهره برده و در نزد عارفانی بزرگ حضور داشته است. آورده اند که همسر ابن عربی (مریم محمد بن عبدون) نیز سلوک عرفانی داشته و هم مشرب شوی خویش بوده و گویا تعاملاتی با یکدیگر داشته اند. از آنجا که شمار شیوخ و اساتید ابن عربی در این موجب اطاله‌ی گفتار شود، تنها به پاره‌ای از اساتید ابن عربی در سه رشته اشاره می کنیم:

۱. علم قرائت:

ابوبکر محمد بن خلف بن صافی لخمی / ابو عبد الله محمد بن شریح رعینی /
ابو القاسم عبدالرحمن بن غالب شرات.

۲. دانش حدیث:

ابو محمد عبدالحق بن محمد بن عبدالرحمن بن عبد الله ازدی / عبدالصمد بن محمد بن ابی الفضل حرستانی / یونس بن یحیی بن ابی الحسن عباسی هاشمی.

۳. عرفان و تصوف:

عبدالوهاب بن علی بن سکینه / محمد بکری.

شایان ذکر است ابن عربی از محدث و تاریخ‌نگار مشهور ابن عساکر (صاحب تاریخ دمشق)، و ابن بشکوال، و ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی و تنی چند، اجازه نامه های عام و خاص داشته است.

- ابن عربی، آثار و تأییفات

قریب به اکثریت آثار قلمی شیخ در موضوع تصوف و علوم غییه‌ی عرفان به نگارش

در آمده و در هر شهری که منزل گزیده کتابی نگاشته است، آن گونه که آثار او در هنگام اقامات وی در مصر بر اهل آن شهر صعب جلوه نمود و آوازه‌ی نقد آرای و افکار او در مصر پیچید و عده‌ای سعی در ریختن خون وی کردند، تا این که «شیخ حسن بُجائی» با تأویل سخنان شیخ، جان او را از دست ظاهر بینان مخالف رهایی بخشید.^۸

آنچه قابل تأمل است اختلاف فاحشی است که درباره‌ی تعداد آثار شیخ در بین محققان اندیشه‌ی وی دیده می‌شود، به طوری که عبدالوهاب شعرانی تعداد مؤلفات او را ۴۰۰ و اندی و عبدالرحمن جامی متجاوز از ۵۰۰ جلد و عثمان یحیی در پژوهش مستوفایش از ۸۴۸ کتاب و رساله نام برده است.

دکتر جهانگیری آثار شیخ را بحسب پژوهش خود ۱۱۵۱ دانسته و عنوانین آن‌ها را در کتاب خویش یادآور شده است، گویا آثار شیخ بیش از این مقداری است که اهل تحقیق بدان رسیده‌اند چرا که خود شیخ، تعداد نوشته‌های خود را که توسط شاگردانش ضبط شده بود، حدود ۴۰۰۰ تصنیف بیان می‌کند، او در این باره می‌گوید:

و كان قد ذكر بعض المحبين لنا انه قد ضبط لنا نحو اربعة آلاف مصنف و عدّها بأسمائها.^۹

شاید پاره‌ای از این آثار هنوز در چهره‌ی فراموشی در گوشه‌ای از کتاب خانه‌ها و یا جاهای دیگر به عزلت نشسته و پاره‌ی دیگری نیز از گزند حوادث زمان مصون نمانده واز بین رفته است.

آثار قرآن پژوهی ابن عربی:

غیرازدوكتاب «فتوحات مکیه» و «فصوص الحكم» که به سبک برداشت تأویلی- عرفانی از آیات قرآنی نگارش یافته، ابن عربی دارای آثار قرآنی دیگری نیز هست که بیانگر اهتمام او به کتاب الهی و تبیین معارف آن از منظر خویش می‌باشد، پاره‌ای از آثار او که به طور خاص و ویژه در زمینه‌ی تفسیر یا علوم مرتبط به قرآن نگاشته است عبارتند از :

۱. اشارات القرآن في عالم الإنسان .
۲. ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن .

۳. تفسير«الجمع و التفصيل في اسرار معانى التنزيل».

۴. المثلثات الواردة في القرآن العظيم مثل قوله تعالى : (لا فارض ولا بكر عوان...)

۵. المسبيعات الواردة في القرآن العظيم مثل قوله تعالى : (خلق سبع سموات) و قوله

تعالی (...و سبعة اذا رجعتم) .

٦. تفسیر آیه الكرسى .

٧. تفسیر قوله تعالى يابنى آدم .

٨. الكلام فى قوله تعالى (لا تدركه الا بصار) .

٩. كتاب الكتب ، القرآن و الفرقان و اصناف الكتب كالمسطور والمرقوم والحكيم والمبين والمحصى والمتشابه وغير ذلك .

١٠. تفسیر كشف الاسرار و هتك الاستار .

١١. «سلوك القلب من الوجود الى الفناء ثم البقاء شرح تأويل سورة يوسف .»

١٢. «رد المتشابه الى المحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» .

١٣. «رحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن» . (مجموعه آرای تفسیری ابن عربی در فتوحات و فصوص)

١٤. تفسیر منسوب به ابن عربی تفسیر القرآن الكريم یا تفسیر القرآن و تأولیه باطنیاً در ۲ مجلد .

١٥. رسالة في معرفة ليلة القدر .

١٦. تفسیر القرآن على الطريقة الشرعية در ۱۲ مجلد .

١٧. تفسیر صغير .

تفسیر الجمع والتفصیل فی اسرار معانی التنزیل :

این تفسیر که به تفسیر کبیر نیز معروف است بنا به گفته‌ی تلمسانی در «نَقْحُ الطَّيْبِ» تا آیه‌ای (و علّمناه من لدن اعلمای) از سوره‌ی کهف ، موفق به نگارش آن شده و به سبب وفات ، موفق به اتمام آن نگشته و این تفسیر ، کتابی گرانسنج بوده و هر باب آن اقیانوسی بی ساحل !

«عادل نویهض» از زبان تلمسانی در وصف این تفسیر چنین آورده است :

«وقال صاحب نفح الطيب : وهو تفسير كبير ، بلغ فيه الى تفسير سورة الكهف عند

قوله تعالى : وعلّمناه من لدن اعلمـا» وتوقي ولم يكمل وهذا التفسير كتاب عظيم ، كل

سفر بحر لا ساحل له» .^{۱۲}

لذا بر حسب این گفته ، تفسیر الجمع والتفصیل بایستی از زمرة‌ی تأليفات واپسین عمر

ابن عربی باشد که در آن تفسیر هر آیه را در سه مقام «جمال» ، «جلال» و «كمال» بیان

کرده و نوعی ارتباط و تجانس مفهومی بین آن‌ها برقرار کرده است، و گویی این تفسیر در ۶ جزء نگارش یافته بود، در پایان تفسیر القرآن الکریم، ابن عربی با تصحیح نور محمد بن عبدالصمد از این تفسیر به عنوان «تفسیر کبیر علی طریقہ اهل التصرف»، یاد شده است.

- تفسیر «رحمۃ من الرحمان فی تفسیر اشارات القرآن»

این تفسیر شامل تأویلات عرفانی ابن عربی پیرامون پاره‌ای از آیات و سوره‌های قرآنی است که توسط محقق محترم آن «محمد محمود غراب» از سایر مؤلفات شیخ و بویژه فتوحات مکیه و فصوص الحکم او گردآوری شده و در چهار مجلد در حاشیه‌ی کتاب «تفسیر ایجاز البیان فی ترجمة القرآن» چاپ شده است.

نویسنده‌ی کتاب «شناخت نامه تفاسیر» درباره این تفسیر چنین آورده است؛
تفسیر رحمۃ من الرحمان مانند دیگر کتاب‌های عرفا که به آیات قرآنی پرداخته‌اند،
تفسیر الفاظ و کلمات نیست تا به شرح ظاهر کلمات بپردازد، بلکه تفسیری از حقیقت
جهان و نگرش به عالم از منظر عارفی است که تفسیر انفسی می‌کند.^{۱۳}

- «تفسیر القرآن الکریم» ابن عربی

این تفسیر که نام دیگر آن (تفسیر القرآن و تأویله باطنیاً) است، برای اولین بار در هند (شهر «نور محمد») در اواخر ریبع الاول ۱۲۹۱ هجری به چاپ رسید، بعدها با تحقیق و مقدمه‌ی آقای «مصطفیٰ غالب» در بیروت، مصر و ایران تجدید چاپ شد، و در ۲ مجلد حاوی تفسیر عرفانی و انفسی تمامی سوره‌های قرآن از فاتحه تا ناس می‌باشد و در هر چاپ با نام تفسیر ابن عربی، یا «تفسیر القرآن الکریم للشيخ الکبر العارف بالله العلامة محی الدین بن عربی» و با مطلع «الحمدللہ الذی جعل مناظم کلامه مظاہر حسن صفاته و طوالع صفاته، مطالع نور ذاته... انه ولی التحقیق و بیده التوفیق». به طبع رسیده است.

مؤلف تفسیر در این مطلع کوتاه ضمن اشاره به تلاوت مدبرانه‌ی قرآن با نیروی ایمان و انس و الفت گرفتن خود با کلام الهی، با استناد به روایاتی در باب تأویل و این که به فرموده‌ی امام صادق علیه السلام: «لقد تجلی اللہ لعباده فی کلامه و لکن لا تبصرون»، اسرار و معانی حقیقی و عمیق قرآن را در بطن و تأویل آن دانسته و این انگیزه‌ای برای او در نگارش این تفسیر می‌شود و یادآور می‌شود که شیوه‌ی او در این تفسیر ترویل آیاتی بوده که تأویل بردار باشند و آنچه را که قبول تأویل نمی‌کرده و یا احتیاج بدان نداشته، اصلاً در تفسیر نیاورده است.^{۱۴}

صحت انتساب تفسیر القرآن الکریم به ابن عربی:

در انتساب این تفسیر به ابن عربی در بین تفسیر پژوهان اختلاف نظر وجود دارد، برخی این تفسیر را از آن «ملا عبد الرزاق کاشانی» دانسته و گروهی آنرا به «شیخ محیی الدین ابن عربی» نسبت می‌دهند و هریک دلایلی بر مدعای خویش آورده‌اند.

ادله‌ی قائلان انتساب تفسیر القرآن الکریم به عبد‌الرزاق کاشانی:

الف: اول دلیل محکم و قاطعی که این گروه اقامه می‌کنند، عبارت روشن و آشکاری است که در تفسیر سوره‌ی قصص این تفسیر آمده، که در آن عبارت، مؤلف یکی از شیوخ و اساتید خویشر را در نقل مطلبی پیرامون مقام فناء با نام (نورالدین عبدالصمد، متوفی ۶۹۰ هـ) یاد می‌کند، که به اتفاق نظر «اهل رجال» این شخص از اساتید ملا عبد‌الرزاق کاشانی بوده و نمی‌تواند استاد محی‌الدین (متوفی ۶۳۸ هـ) باشد^{۱۵}. ولذا آن را با نام (تأویلات قاشانی - کاشانی) می‌شناسند.

رشید رضا در این باره می‌نویسد:

التفسیر له وجوه شتی: ... ثامنها مایسمونه بالاشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنيه بكلام الصوفيه ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الاكبر محی‌الدین بن عربی و ائمما هو للقاشانی الباطنی وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دین الله و كتابه العزيز.^{۱۶}

ب: دومین دلیل تفاوت اسلوب و نگرش تفسیر القرآن الکریم با افکار و سلوب ابن عربی می‌باشد:

دکتر محسن عبدالحمید ضمن تأیید صحت انتساب این تفسیر به کاشانی، از مقایسه‌ی شیوه و سبک این تفسیر با تفسیر (الجمع والتفصیل فی اسرار معانی التنزیل) ابن عربی، درچگونگی توضیح و تبیین آیات قرآن به این نتیجه رسیده‌اند که این تفسیر از آن ابن عربی، نبوده و هر شخصی در بادی امر به طور سریع به تفاوت اسلوب این دو تفسیر متوجه می‌شود، لذا ایشان تفاوت اسلوب تفسیری این در تفسیر را دلیل بر عدم صحت انتساب این تفسیر به ابن عربی می‌داند.^{۱۷}

ج: سومین دلیل این گروه آن است که تفسیر القرآن الکریم، تفسیر اسماعیلیه و باطنیه است:

می‌گویند صاحب این تفسیر از ابتدای تنهایت آن در مسیر باطنیه قدم نهاده و حتی

آیات الاحکام قرآن را تأویل کرده است و ظاهر عبارات رابه نوعی تأویل باطنی کرده است، حال آن که شیوه‌ی ابن عربی در تفسیر آیات احکام قرآن، تفسیر آن‌ها بر ظاهرشان بوده، نه تأویل آن‌ها، و چنین گفته‌اند:

*
مِنْهُجُ الْأَحْكَامِ
بِالْأَبْطَنِيَّةِ
عَلَى الظَّاهِرِ
وَأَوْلُوهَا تَأْوِيلًا بَاطِنًا

منهج ابن عربی فی تفسیر آیات الاحکام، تفسیرها علی ظاهرها، بينما هذا التفسير منهجه باطنی حتی فی آیات الاحکام، لأن الباطنیه الغوا العبارات الظاهریة فی الاسلام و أولوها تأویلاً باطنیاً.^{۱۸}

این گروه، دلایل دیگری نیز بیان داشتند مبنی بر آن که این تفسیر را فرقه‌ی اسماعیلیه/ باطنیه بعلت وجود اشتراکاتی ما بین عقاید آن‌ها با ابن عربی و ترویج اندیشه‌های خود از این رهگذر، به طور عمد و با سیاستی پیش بینی شده، به ابن عربی نسبت داده‌اند، دکتر عبدالحمید دراین باره می‌گوید:

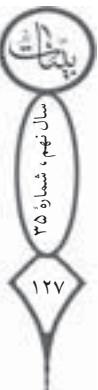
و لعلک تسأعل : لماذا اسند هذا التفسير لابن عربی؟

نقول ان الاسلامیه الباطنیه كان همّها نشر مبادئها فی الاوساط الاسلامیه عبر العصور و لاسیما فی القرون الاولی و بما ان سمعة ابن عربی فی الاوساط الصوفیه الاسلامیه كانت عالیه و كانوا يعذونه شیخهم الکبر و کبریتهم الاحمر، لذا نسب اليه ، من اجل نشر تلك الافکار لاسیما وان هنالک جسراً مشترکاً بین افکار ابن عربی فی وحدة الوجود و وحدة الادیان و حقيقة النور المحمدی و غيرها وبين نفس هذه الافکار فی التفسیر الاسلامی المتحول....^{۱۹}

در مقابل، عده‌ای قائل به انتساب درست این تفسیر به ابن عربی بوده و بر دیدگاه خود دلایلی چند اقامه کرده‌اند، به خلاصه‌ی پاره‌ای از دلایل این گروه اشاره می‌کنیم:
الف: در تمامی نسخ خطی تفسیر القرآن الکریم، مؤلف آن شیخ محیی الدین بن عربی آورده شده، بویژه نسخ با قدمت بسیار این تفسیر، بیانگر صحت انتساب آن به خود ابن عربی است و امکان ندارد، دس و تحریفی در آن‌ها بوقوع پیوسته باشد.

آقای محمد علی، حاج یوسف، باپژوهشی که در صحت اسناد نسخ این تفسیر بعمل آورده، در نتیجه گیری تحقیق مستوفای خویش چنین می‌نویسد:

مع ذلك فانني اقول انه توجد بين ايدينا الان عدة نسخ من تفسير ابن عربی، البعض منها قديم و ذكر فيه أنه منقول عن نسخ أقدم منه وكلها متطابقه تماماً، فما أظن أن كل هذه النسخ مدرسسة على الشیخ محیی الدین و الله أعلم، و من هذه النسخ

داوری :

بر حسب اسناد تاریخی، هماهنگی شیوه‌ی بیانی و علمی تفسیر القرآن‌کریم با اسلوب تفسیری ابن عربی و عدم کفایت دلایل مخالفان مبنی بر انتساب آن به «ملا عبدالرزاق کاشانی» تنها به دلیل نقل مطلبی از «شیخ عبدالصمد» در تفسیر سوره‌ی قصص، می‌توان چنین اذعان داشت که این تفسیر یا از ابن عربی بوده و یا از عالم عارف دیگری همانند ابن عربی، که از غوامض و اسرار علوم الهی و عرفان نظری عملی آگاهی

نسخة مكتوبة بخط اليد طبعها السيد محمد عبدالباري السهسواني بها مش كتاب عرائس البيان في حقائق القرآن للشيخ محمد روزبهان البقلی الشيرازی و هو من معاصری الشيخ الأكبر محبی بن عربی ، توفي سنة ٦٠٦ للهجرة وقال في هذه النسخة أنه وأشار عليه بذلك السيد محمد مظہر علی وأعطاه نسخة من تفسیر ابن عربی وقد نشر هذا الكتاب سنة ١٣٠٠ للهجرة .^{٢٠}

ب : اسلوب تفسیر القرآن کریم و مباحث علمی / معرفی مطرح شده در آن با شکرد ابن عربی و انباشت‌های علمی او تطابق کامل دارد، و سخن مخالفان ناشی از عدم توانایی آنان در فهم سخنان و معانی بدیعی است که ابن عربی در این تفسیر با روشنی عمیق و فهمی دقیق بدان پرداخته و این امر باعث اعجاب و انکار آنان در انتساب این تفسیر به ابن عربی شده است، حال آن که محققان آثار شیخ هیچ استبعادی در این مسئله نداشته و ندارند، و عدم فهم اندیشه‌های مطرح شده در این تفسیر دلیل بر رد و طرد آن از آثار شیخ نمی‌باشد.^{٢١}

ج : تفسیر القرآن‌کریم ابن عربی به استناد و نصوص تاریخی موجود، نوعی تفسیر تأویلی-حقانی است که شیخ آن را بارموز و اشارات برای جماعتی از اهل حق و یقین بعد از نگارش دو تفسیر دیگر خود به تحریر در آورده است.

دکتر مصطفی غالب در مقدمه‌ی این تفسیر قبل از بیان انگیزه‌ی تحقیق، درباره‌ی این تفسیر به لحاظ اهمیت بسیار مهم آن چنین می‌نویسد :

هذا التفسير، يستدل من النصوص التاريخية التي تعرضت لذكر ابن عربى و انتاجه العلمى العرفانى أنه اهتم اهتماماً كبيراً بتفسير القرآن الكريمة على الطريقة الشرعية الظاهرة فوضع تفسيراً خاصاً به فى ٢٤ مجلداً، ثم صنف تفسيراً آخر على الطريقة الباطنية العرفانية فى ١٢ مجلداً، ثم وضع هذا التفسير التأويلى الحقانى العامر بالرموز والاشارات، خاصة لجماعة اهل الحق فى مجلدين.^{٢٢}

کاملی داشته و دارای نگرش افسی - عرفانی به هستی و آیات قرآنی بوده است و خود دارای ابتکاری در تفسیر و تأویل، چرا که به اذعان اهل عرفان، ابن عربی اول کسی است که با ابتکار و نوآوری شخصی خود توانست نقطه عطفی در عرفان اسلامی بوجود آورد و آن را در قالب اصولی و کلاسیک ارائه نماید و چنین مطالبی منسجم در تأویل آیات افسی قرآن قبل از ابن عربی کمتر به چشم می خورد، حال آن که شیوه تأویلی شیخ اکبر دارای اسلوب منظم می باشد و این مطلب در کتب عرفانی او کاملاً مشهود است.

- کتاب «رد المتشابه الى المحكم من الآيات القرآنية والا حاديث النبوية» نگاشته ای وزین از شیخ اکبر^{۲۳}

این اثر گرانسنگ در راستای بحث یکی از مهم‌ترین موضوعات علوم قرآن و حدیث به نگارش در آمده، بحثی که تا به امروز، یکی از دلمشغولی‌های اهل تفسیر و حدیث بحث بوده است. ابن عربی این کتاب را در پاسخ به درخواست شخصی پیرامون «مت شباهات قرآن و حدیث» و به زبان عربی روان نگاشته و در ضمن آن نوعی شیوه تأویل گری قرآنی و روایی را به او گوشزد و تعلیم داده است او دست یازیدن به عمق مت شباه را در سایه سار «حکمت» ممکن می داند، و در این باره می نویسد:

پس بدان - خداوند تو را به مدد توفیق یاری کند - از ارزشمندترین احسان و عطای خدای متعال بر بندۀ خود، «طهارت قلب» و داشتن فطرت سالم انسانی و کمی سخن می باشد و به سبب این امور است که بندۀ «حکمت» را دریافت و در هر نفسی از انفاس خود آواز نامائی حق را می شنود و در «شب تار مت شباه»، بر او «چراغ روشن حکم»، پرتو افکنی می کند.^{۲۴}

شیخ اکبر، در مقدمه کتاب، فضای تالیف این اثر را ناخرسند و نگاشتن چنین مطالبی حتی سخن گفتن درباره آن را سخت و ضرر آن را فراگیر می شمارد و از اهل بدعت، تشییه و تجسيم که با تممسک به ظاهر آیات مت شباه در اسماء و صفات الهی مروج اندیشه‌ی باطل خویش در بین عوام و خواص شدند، بدون ملاحظه (و قطع نظر از عدم تناسب چنین توهماً به ساحت جلال و کبریای الهی) اظهار نارضایتی و تفکر آنان را نوعی گمراهی و گفتارشان را سست می داند، چرا که به گفتار آنان جز شخص کوتاه بین و ناتوان در تشخیص امور گمراه نگردد.^{۲۵}

این نگاشته‌ی قرآنی / حدیثی، به همت «ابوبکر مخیون و با تعلیقات «عبدالرحمون حسن محمود» در یک مجلد توسط نشر «عالم الفکر» قاهره به چاپ رسیده و دارای مقدمه‌ی محققانه‌ی آفای «مخیون» درباره‌ی ابن عربی و ترجمه‌ی وی، صوفیه، شیخ اکبر از منظر بزرگان، متشابه و مطالبی چند می‌باشد، «عبدالرحمون حسن محمود» مقدمه‌ی کوتاهی نیز برچاپ «عالم الفکر» این کتاب نگاشته و در آن به «عداوت شیخ با فلاسفه‌ی آن روز» و این که ابن عربی فیلسوف نبوده و این ادعا درباره‌ی شیخ ناشی از عدم آگاهی به «مسلک / شیوه‌ی تفکری» اوست، اشاره کرده است.^{۲۶}

خود محیی الدین بن عربی نیز در بدایت کتاب مقدمه‌ی کوتاهی نگاشته و در آن سخنی از «مبتدعه» و علت «سکوت صحابه درباره‌ی آیات متشابه» به میان آورده و سپس به شیوه‌ی نگارش کتاب خود با بیان «قاعده‌ی در تشابه اسماء و صفات الهی» که مآل و مرجع تشابهات دیگر می‌باشد، اشاره‌می‌کند و این به نوعی بیانگر «مسلک تأویلی ابن عربی در متشابهات» می‌باشد و در خور توجه و تأمل قرآن پژوهان! ابن عربی در این مقدمه بحثی را با عنوان «سکوت صحابه» از پردازش به مباحث متشابه در خطاب به پرسشگر، طرح نموده و در آن به نکات جالب توجهی اشاره کرده است، ترجمه‌ی قسمتی از گفتار او چنین است:

و برای صحابه از این روش و شیوه خالص ترین و گوارانی‌ترین آن [شیوه‌ی رد تشابه به محکم]، و از علم به کتاب خدا و سنت نبوی نوع نیکو و پاکیزه ترین آن وجود داشت، چگونه ممکن است این گونه نباشد حال آن که آیات الهی بر آنان تلاوت می‌شد و رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در میان آنان بود، همگی به رسیمان الهی که هدایت و استقامت را برای آنان تضمین کرده بود چنگ زده بودند - و من يعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم (آل عمران، ۱۰۱/۳) ناسخ و منسوخ را همزمان با هم می‌دانستند و به اسباب نزول همراه با وقایع مربوط، علم داشتند، در آنچه با هم اختلاف نظر داشتند به خدا و رسول او مراجعه می‌کردند، و از راسخین در علم و صاحبان مقام اولوا الامر که توانایی دریافت پیام الهی را دارا بودند، آنرا می‌آموختند، در قرآن تدبیر می‌کردند، آیات متشابه آنرا به معنای آیات محاکمات آن ارجاع می‌دانند و [زبان حاشیان چنین بود]: ويقولون آمنا به كل من عند ربنا (آل عمران/ ۷) و در آن هیچ اختلافی نیست - ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (نساء، ۸۲/۴) و بدین سبب است که از

صحابه اعتنا و تلاشی در خور توجه [به شکل نگاشته یا آثار قلمی / بیانی] در راستای تبیین یا توضیح آیات اسمای و صفات نقل نشده است.

چون آیات متشابه بر وفق لغت گفتمانی آنان - زبان عربی - بود، اشکالی بر آنان در فهم محتوای آیات عارض نمی شد و به تبع آن پرسش زیادی نیز نداشتند. و دلیل دیگر آنکه صحابه به سبب داشتن قوه‌ی فاهمه‌ی وسیع، معانی درست آیات متشابه را درک می کردند. »^{۲۷}

مباحث وزین «رد المتشابه الى المحكم من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية» جدای از مقدمه‌ی آن تحت عنوان و گفتارهایی همانند: فصل ، تنبیه ، تبصرة ، اشاره ، تذكرة و تذليل سامان یافته است و در این گفتارها ابن عربی به تأویل و تفسیر متشابهاتی از آیات و احادیث پرداخته و در پاره‌ای از موارد به شباهت و یا سؤالات مقدّری پاسخ گفته است، فصل آغازین کتاب را با گفتار (فصل: الصورة) شروع و فصل پایانی آن با (فصل: الضحك و الرضا و الغضب) به پایان رسانیده است.

در سایر فصول به تفسیر متشابهاتی از قرآن و احادیث همت گماشته، اینک نمایه‌ی اجمالی این فصول را همراه با اندکی توضیح می‌آوریم:
فصل الوجه:

بررسی معانی حقیقی واژگان (آیات وجه الله) همانند: انما نطعمكم لوجه الله (انسان / ۹)؛ فاقم وجهك للدين (روم / ۳۰)؛ يريدون وجهه (كهف / ۲۸)؛ كل شيء هالك الا وجهه (قصص / ۸۸)؛ الا ابتغاوا وجه ربه الاعلى (ليل / ۲۰) و توضیح چند حدیث نبوی درباره‌ی (وجه خدا) همانند: (اعوذ بوجهك الذى أشرقت به الظلمات و صلح عليه امر الدنيا والآخرة) وغيره.
فصل الرؤية:

بررسی حقیقت آیات و روایات واردہ درباره‌ی رؤیت الهی در دنیا و آخرت و رفع تشابه ظاهري آن‌ها با محکمات؛ آیاتی همچون: وجوه يومئذ ناظرة، الى ربها ناطرة (قیامت / ۲۲-۲۳).

و حدیث: (ان لله سبعین حجابا من نور)^{۲۹}

فصل : السمع والبصر، والعين، والأعين :

بررسی آیات سمع و بصر و عین و أعين و تناسب آن‌ها با ذات خدا، در این فصل

ضمون تقسیم سمع و بصر... به دو نوع : عادی و حقیقی ، توانسته چهره‌ی متشابه را از سیما‌ی این چنین آیاتی بزداید .

فصل النفس :

در این فصل به تأویل آیه‌ی شریفه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک (مائده/ ۱۱۶) . در حقیقت نفس الهی پرداخته و تاویلاتی چند از سایر دانشمندان در این باره بیان داشته است ، این فصل دارای تنبیه ، تبصرة ، اشاره ، مناجاة ، اعتبار ، ۳۰ تتمه‌ی در تأویل حدیث (فان ذکر فی نفسه ذکرته فی نفسی) می‌باشد .

فصل القرب :

تأویل آیات صفت قرب الهی و حقیقت معانی آن‌ها ، و تبیین چگونگی قرب حقیقی و روحانی خدا به بندۀ از آیات و احادیث و چگونگی تقرب بندۀ به خدا ، از موضوعات بحث شده در این فصل می‌باشد .

نمونه‌ی آیات و احادیث مورد بحث این فصل :

نحن أقرب إلينا من حبل الوريد (ق/ ۱۶) ؛ فاما ان كان من المقربين (واقعه/ ۸۸) ؛ اذا سألك عبادي عنى فائئي قريب (بقره/ ۱۶۸) ؛ و بيان تبصره‌ی کوتاه پیرامون حدیث (ان الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم) .

فصل البطش :

یکی از صفات الهی بطش [به معنای : سخت گرفتن ، خشم راندن ، غصب ، بأس و حمله می‌باشد] ، ابن عربی در این فصل به حقیقت این صفت الهی بر خلاف شأن ظاهری آن پرداخته است :

آیه‌ی مورد بحث : ان بطش ربک لشید ، انه هو ييدي و يعید (بروج/ ۱۲-۱۳)

فصل الايدي و اليدين :

آیاتی از قرآن درباره‌ی نسبت ید به خداوند متعال می‌باشد ، بحث از آن که این آیات استعاره برای حقائق انوار دیگری همانند تصرف الهی می‌باشد ، گفتار این فصل می‌باشد ، مؤلف درباره‌ی هر آیه یا حدیث مورد بحث به استعاره موجود در آن اشاره کرده است :

نمونه‌ی آیات : لما خلقت بيدي (ص/ ۷۵) ؛ أولم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا

انعاماً (يس/ ۷۱)

و حدیث : (الحجر الاسود يمين الله في الأرض) ^(۳۲)

فصل القدم :

از صفات متشابه دیگر درباره خداوند، صفت قدم می باشد، کاوش در حقیقت این صفت بحث این فصل از کتاب می باشد و محور عمله آن شرح و تأویل حدیث نبوی : (لا تزال جهّم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، فتقول : فقط و عزتك) می باشد .^{۳۳}

فصل الكلام :

متبادر از واژه کلام، تناسب آن با صوت و حروف می باشد، در آیات و احادیث زیادی فعل تکلم به خدا نسبت داده شده است، تفصیل این آیات و احادیث و تحقیق در ماهیت کلام الهی موضوع این بخش می باشد.

فصل الجنب :

آیه شریفه : يا حسروتى على ما فرطت فى جنب الله . (زمرا / ۵۶) بر حسب ظاهر نوعی بعد فیزيکی را می رساند، اما حقیقت آن چیست؟ پاسخ بدین پرسش، گفتار این فصل می باشد، شایان ذکر است که ابن عربی جنب را در آیه شریفه فوق به سنت نبوی و علمای صالح امت، تأویل کرده و چنین نگاشته است :

...في إن الجنب هو: سنة رسوله و علماء الامة المتقيين، لأنهم كانوا يسخرون من الذين امنوا في اتباعهم لرسوله ﷺ، فهذا أردفت حسرتها...^{۳۴}.

فصل صفة الفوقيه :

کلمه « فوق » بر حسب وضع لغوی برای افاده جهت (علو) مکانی، جعل شده است. استعمال این لفظ در پاره ای از آیات و احادیث «تشابه جهاتی» را در اذهان ناگاهان تداعی می کند، حال آن که خداوند به حکم عقل و برهان منزه از مکان و جهت است و به جهتی خاص مانند (فوق) اختصاص ندارد و آیه : وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله (زخرف ۸۴) نافی جهت برای اوست، و انگهی در آیات قرآنی مانند: يخافون ربهم من فوقهم (نحل ۵۰)؛ هو القاهر فوق عباده (انعام ۱۸) و حدیث (اقرب ما يكون من ربه و هو ساجد) نوعی فوقیت برای خدا در نظر گرفته شده، حقیقت این صفت در پس ظاهر آن چیست؟ و علو الهی به چه معناست؟ این فصل، بحث محققانه ای در این باره را مشتمل است.

فصل الاسراء :

داستان اسرای حضرت محمد ﷺ از مسلمات قطعی کتاب و سنت و سیره ای آن حضرت

می باشد. در این باره آیاتی از قرآن و روایاتی از حضرت محمد ﷺ در کیفیت این قضیه وارد شده که همگی بیانگر عروج و ارتقای حضرت رسول ﷺ به آسمان هاست، بررسی آیات اسرای و روایات مربوط به آن که شاید بر حسب ظاهر تشابهی را در اذهان تداعی کنند، در این فصل سامان گرفته و در جای خود بختی در خور توجه را شامل می باشد.

ابن عربی در این فصل تنبیه ای را در میان آیه‌ی : ثم دنا فتدلی ، فکان قاب قوسین او اذنی (نجم / ۹) آورده است.

فصل الاستواء :

آیه‌ی : الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر (يونس / ۳) و آیات دیگری که در آن‌ها فعل استوای به ذات اقدس الهی نسبت داده شده، به «آیات الاستوا» مشهورند، این که حقیقت معانی این آیات چیست و کیفیت استوای الهی بر عرش چگونه است، گفتاری است که در «فصل الاستواء» بدان پرداخته شده است.

فصل النزول :

این فصل تأویل و تفصیل احادیث متشابهی است که -علی رغم صحت این حدیث‌ها در آن‌ها نوعی نزول برای خداوند در هر شب بیان شده است، همانند روایت بخاری در صحیح خود - [«كتاب التوحيد»]، ابوهریره این حدیث را از رسول خدا ﷺ نقل می کند: ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يسغرنى فأغفر له .^{۳۵}

فصل المحي و الآتیان :

ظاهر آیات متشابه: هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائكة او يأتي ربک (نحل / ۳۳)؛ وجاء ربک و الملك صفاً صفاً (فجر / ۳۲)، که فعل «آمدن» را به خداوند متعال نسبت می دهنند، به چه معنی محکمی بر می گردند و محکمات مرجع این آیات در کتاب کدامند؟ گفتار این فصل می باشد.

فصل المعية :

این فصل شرح حدیث معیت و دفع / رفع تشکیک درباره‌ی آن است: حدیث: (كان الله ولم يكن معه شيءٌ غيره، و كان عرشه على الماء و كتب في الذكر كل شيء) .^{۳۶}

و آیاتی هم چون : اننی معکما اسمع و اری (طه / ۴۶)؛ لا تحزن ان الله معنا (توبه / ۴۰)؛
ان معی ربی سیهدین (شعراء / ۶۲)؛ در این بخش به بحث گذاشته شده است.

فصل الحب :

* میراث اسلامی

حب نوعی تمایل قلبی و کشش روانی به سوی محبوب است و مستلزم حدوث در محب ، در آیاتی از قرآن این صفت به ذات باری تعالی نسبت داده شده است همانند: يحبهم و يحبونه قل إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله (آل عمران / ۳۱) . این که تأویل حقیقی این صفت درباره خدا چیست؟ به قول ابن عربی بحثی اختلافی نزد علماء و اهل ظاهر و اهل باطن می باشد . شیخ اکبر در این فصل به تبیین حقیقت حب‌الله می پردازد ، همانند این بحث را ابن عربی در فصل : **الضحك والرضا والغضب نیز پیموده و به حقیقت این افعال درباره خداوند متعال اشاره کرده است .**

فصل لفظة عند و فصل لفظة : این

دو فصل پایانی این کتاب ، درباره تأویل حقیقت الفاظ «عند و این» درباره ذات اقدس الهی ، در آیات قرآن و احادیث ، می باشد . تشابه افادهی «ملک و حضور» در لفظ «عند» و «تحییز مکان» در لفظ «این» ، به چه حکمی بر می گردد؟ !
نمونه‌ی آیات مورد بحث در این فصل : وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ عَنْهُ (ابیاء / ۱۹)؛ ما عَنْكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عَنَّ اللَّهِ بَاقٍ (نحل / ۹۶)؛ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (حدید / ۴)

روش ابن عربی در کتاب «رد المتشابه الى المحکم» :

شیخ اکبر در این کتاب هنگام ارجاع متشابه به محکم و تفسیر صفات متشابه الهی ، راه و مسلک صحابه و تابعان را پیموده است ، بدین معنی که ضمن احتراز از اقامهی برهان عقلی اهل کلام در توجیه صفات متشابه به قواعد اصیل لغت عرب و فهم صحابه و تابعان از کتاب و سنت ، تلویحات و تصریحات موجود در آیات و روایات بسنده کرده و در مواردی به نقد آرای اهل کتاب و اهل ظاهر از حدیث نیز پرداخته است .^{۳۷}

سلوک القلب من الوجود الى الفناء ثم البقاء :

از پژوهش‌های دیگری که پیرامون آثار قرآن پژوهی ابن عربی صورت پذیرفته ، پژوهش و تألفی است محققاًه از آقای «محمد علی حاج یوسف» پیرامون تأویل سوره‌ی یوسف از نگاه ابن عربی ، او این کتاب را در یک جلد و هفت فصل با عنوان (شرح تأویل الشیخ

الاکبر محبی الدین بن عربی (سورة یوسف) سامان داده است. پنج فصل اول این کتاب جنبه‌ی مقدماتی^{۳۹} برای فهم شیوه‌ی تأویل ابن عربی از سوره‌ی یوسف و شرح اصطلاحات عرفانی دارد، که شیخ اکبر در تأویل این سوره از آن‌ها مدد جسته، فصول پنج گانه‌ی این کتاب پژوهشی است دقیق در راستای تبیین تأویل گری ابن عربی، فصل ششم این اثر «تأویل سوره‌ی یوسف از منظر ابن عربی» می‌باشد و حاج یوسف آنرا از کتاب تفسیر ابن عربی و سایر کتب و سخنان او فراهم و با عنایتی جالب سامان داده است.

فصل هفتم آن خلاصه‌ی تأویل ابن عربی از سوره‌ی یوسف است. ناگفته نماند براین کتاب، استاد شیخ محمد رجب، مقدمه‌ای کوتاه نگاشته است.

از دیگر پژوهش‌های محمد علی حاج یوسف درباره‌ی آثار ابن عربی، پژوهشی فلکی نجومی است باعنوان: علم الفلك عند الشیخ الاکبر محبی الدین بن عربی.^{۴۰}

نگاهی بر فهم روشنمند ابن عربی از قرآن

پژوهش پیرامون مذهب تفسیری ابن عربی در راستای تبیین مبانی تفسیری او، کاری سترگ و دامنه دار بوده، و محتاج به تخصص و آگاهی کامل از ساختار تفکر اندیشه‌ی ابن عربی می‌باشد و این مقال را مجال و نگارنده را توان آن نیست که از آن سخن براند؛ چرا که احاطه بر وسعت مطالعاتی شیخ محبی الدین بن عربی و وصول به عمق معرفتی او در حوزه‌ی اندیشه‌ی عرفانی-اسلامی، مستلزم صرف وقت و دقت بسیار است، کاری که دکتر ابو زید^{۴۱} تنها در باره‌ی شیوه‌ی تأویلی ابن عربی سامان داده، ولی این پژوهش‌ها به تک سوابی از سویه‌های متنوع معرفتی ابن عربی پرداخته‌اند. این بخش از جستار حاضر نگاهی کوتاه به فهم ابن عربی از متن کتاب الهی داشته، تا دستاوردی از مذهب تفسیری شیخ اکبر را نیز بیان کرده باشد.

- قرآن را دو گونه فهم است: ۱. فهم رسول اکرم ﷺ . ۲. فهم صحابه.

ابن عربی فهم حقیقت قرآن را با عنایت به نوع مفسّر آن دو گونه معرفی می‌کند: تفسیری که شخص رسول اکرم ﷺ مستقیماً از قرآن می‌فهمد و تفسیری که صحابه‌ی رسول اکرم ﷺ در چارچوب قواعد لغت زبان عربی، از قرآن برداشت می‌کنند، و انگهی فهم نبی بزرگوار اسلام را به مراتب عالی تر و عمیق‌تر از فهم اصحاب می‌داند، چرا که برداشت صحابه مقید به موازین لغت ادب عرب و در حدود ظاهر لفظ دور می‌زند، لذا در فتوحات

مکیه از دو نوع تفسیر سخن به میان می آورد؛ «تفسیر ظاهربی»، و آن آنرا منسوب به «علماء الرسوم» - دانشمندان اهل ظاهر و مقید به لفظ و لغت - دانسته و تفسیر آنان را «غیر حقيقی» معرفی می کند.

*
پژوهش
دانشناسی
ایران

«تفسیر حقيقی» که از آن به عنوان «اشارات» یاد می کند، تفسیری است که مختص به «أهل الله» یا «عارف صوفی» از منظر خود، می داند و تفسیر آنان را بالاتر از تفسیر صحابه و اهل ظاهر از علماء الرسوم می شناسد.^{۴۲} وی معتقد است آنان تفسیر حقيقی را به طور مستقیم از «علم الهی» یاد گرفته اند، و اشارات تفسیری آنان همانند وجهی از قرآن است که عارف صوفی آن را در «نفس قدسی» خود رؤیت می کند، ابن عربی در این باره چنین می نویسد:

فکل آیة منزلة لها وجهان؛ وجه يرونها في نفوسهم ووجه آخر يرونها فيما خرج عنهم،
فيسمون ما يرونها في نفوسهم اشارة لیأنس الفقيه صاحب الرسوم الى ذلك ولا يقولون
في ذلك انه تفسير، وقاية لشرهم وتشريعهم في ذلك بالتفكير عليه و ذلك لجعلهم
بموقع خطاب الحق.^{۴۳}

ابن عربی برای رسیدن به چنین تفسیری از قرآن، عارف و یا مفسر را فرامی خواند که خود را در فهم قرآن به جای پیامبر ﷺ فرض کند و خود را در مقام دریافت قرآن همانند پیامبر اسلام قرار دهد، در این صورت است که فهم او بالاتر از فهم صحابه خواهد بود.

دکتر عبدالحمید در بررسی شیوه تفسیری ابن عربی می گوید:

فعندئذ يدعو ابن عربى العارف ان يضع نفسه بدل النبى ﷺ فيفهم القرآن كما فهمه
مباشرة من جبرئيل ، اى ان ابن عربى يعتقد ان العارف الصوفى يمكن ان يكون ارقى
فهمًا لباطن القرآن من صحابة رسول ﷺ .^{۴۴}

در ادامه ایشان بر این برداشت و گفتار ابن عربی خرد می گیرد و می گوید: اگر ممکن باشد که عارف خودش را در فهم باطن قرآن بدل پیامبر قرار بدهد، پس چرا این واقعه برای صحابه نزدیک او مانند علیؑ و ابوبکر و عمر تحقق پیدا نکرده، تا آنان نیز از قرآن آن چه را که ابن عربی از فهم آن توسط گروه اهل الله در عصر خویش یاد می کند، معارفی می دانستند، مانع این امر چه بوده؟ حال آن که صحابه این امکان را نیز داشتند تا در کنار پیامبر ﷺ و با هدایت او و تحت انوار نبوت ش در این عرصه بیشتر بالا رفته و ترقی کنند تا دوره ای ابن عربی!

غیر از آنچه که ابن عربی در برداشت تفسیری خویش در «فصوص و فتوحات»، (که همگی پیرامون نظریه‌ی «وحدت وجود» است،) ارائه کرده و شایان تأمل و توجه می‌باشد، چگونگی و شیوه‌ی «تأویل گری» و «فهم باطنی» او از آیات است. در این رابطه بایستی گفت، ابن عربی را در این مسلک روشی اصولی و منتظم ومطابق با تئوری عرفان نظری خویش می‌باشد و سعی در گریز از ظاهر آیات به شکلی استطراری و فلسفی - عرفانی دارد، این شیوه‌ی او در تأویل سوره‌ی یوسف به خوبی مشهود و پیداست. برای مثال اشخاص قصه‌ی سوره‌ی یوسف اللّٰهُ أَكْبَرُ را تأویلی برخلاف پنداشت اکثر اهل تفسیر، کرده، که در ذیل به پاره‌ای از تأویلات در این باره اشاره می‌کنیم:^{۴۵}

تأویلات ابن عربی از اشخاص	شخصیت‌های سوره در داستان یوسف <small>اللّٰهُ أَكْبَرُ</small>
عقل	حضرت یعقوب <small>اللّٰهُ أَكْبَرُ</small>
قلب	حضرت یوسف <small>اللّٰهُ أَكْبَرُ</small>
نفس لوامه	راحیل (مادر یوسف <small>اللّٰهُ أَكْبَرُ</small>)
عمق طبیعت جسمانی	الجب (چاه)
نور فطری / استعداد اصیل بشری	قیمص (پیراهن یوسف)
روح	عزیز مصر
نفس لوامه قبل از ترکیه	همسر عزیز مصر
فکر و اندیشه	شاهدی که به برائت یوسف <small>اللّٰهُ أَكْبَرُ</small> در داستان سخن گفت
قوای طبیعت نفسانی	زنان دعوت شده به قصر
عقل فعال / روح القدس	المَلَك

حسن ختم جستار با رایانه دو نمونه از آرای تفسیری ابن عربی پیرامون آیه‌ی تطهیر و نگرش او به زن به پایان می‌بریم:

* نگرش ایشان

ابن عربی و آیه‌ی تطهیر

ابن عربی با نگرشی معصومانه به آیه‌ی تطهیر وجود اهل بیت ﷺ را به طهارت تام و زدایش از تمامی ناپاکی‌ها توصیف می‌کند و دلیل آن را شهادت الهی به این مسأله در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی احزاب می‌داند: انما يرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً.

شیخ اکبر با دقت در احادیثی همچون «سلمان منا اهل البیت» و همانند آن، شرط پیوستن به جمع اهل بیت ﷺ را «نزاہت و پاکی باطن» بر می‌شمرد و درباره‌ی حدیث نبوی مذکور می‌گوید، این حدیث شهادت و اذعانی است از طرف پیامبر ﷺ برای سلمان فارسی (رضوان الله علیه)، به داشتن طهارت نفس و دارا بودن قوه‌ی عصمت و حفظ الهی در پرهیز از گناه!

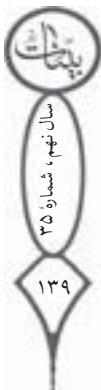
او درباره‌ی آیه‌ی تطهیر در فتوحات چنین می‌نویسد:

و لما كان رسول الله ﷺ عبداً محضاً قد طهره الله و اهل بيته تطهيرًا و اذهب عنهم الرجس، وهو كل ما يشينهم، فان الرجس هو القدر عند العرب.^{۴۶}

از آن‌جا که رسول ﷺ بنده‌ی خالص خدا بود، خداوند هم او و اهل بیتش را پاک و منزه داشت و هرگونه پلیدی را از دامن وجود آنان دور ساخت و کلمه‌ی (رجس) در آیه به معنی هر چیزی است که باعث عیب و نقص آنان گردد.

و درباره‌ی اضافه شدن فردی همانند سلمان به دایره «أهل بیت» می‌گوید: فلا يضاف اليه الا مطهر ، ولا بد فان المضاف اليهم هو الذى يشبههم ، فما يضيفون لأنفسهم الا من له حكم الطهارة والتقدیس^{۴۷}. یعنی مطابق آیه‌ی تطهیر هیچ کس به جمع اهل بیت اضافه نمی‌شود مگر این که او نیز همانند آنان «مطهر» و اهل طهارت بوده و از تمام ناپاکی‌ها منزه گردد و در طهارت، مشابه اهل بیت باشد در این صورت او همانند اهل بیت خواهد شد و خود اهل بیت نیز کسی را به جمع خود نمی‌افزودند مگر این که برای آن شخص نزاہت ظاهر و باطن حاصل بود.

آن‌چه در نگرش ابن عربی به آیه‌ی تطهیر شایان توجه است، نگاه کاوش گرانه‌ی او به

بطن آیه است، آن گونه که بر خلاف اکثر مفسران اهل سنت، او آیه‌ی تطهیر رانه تنها دلیل بر عصمت اهل بیت ﷺ، بلکه اهل آنان را سرچشمه‌ی پاکی، و «عین الطهارة» معرفی می‌کند و در این باره می‌گوید:

و اذا كان لا يضاف اليهم الا مطهر مقدس ، وحصلت له العناية الربانية الالهية بمجرد الاضافة فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم ، فهم المطهرون ، بل هم عين الطهارة .^{۴۸}

ابن عربی و دیدگاه او درباره وجود زن:

دیدگاه اکثریت جنس مرد نسبت به زن نگرشی توأم باللطافت و نظر به وجود نوعی ضعف بنیادین در وجود زن می‌باشد، که قشر زن نیز از توصیف آنان به جنسی ضعیف و لطیف هیچ امتناعی نداشته، و بلکه بدان نیز انس گرفته است. این دیدگاه در آثاری که پیرامون جنس زن از هر دو جنس به نگارش در آمده، به خوبی مشهود است و داستان زن در تاریخ بشریت و ظلم‌های روا داشته به او از سوی جنس مخالف، بهترین دلیل بر این دیدگاه می‌باشد. در مقابل گروهی از نوآندیشان قشر زن، در صدد دفع این نگرش سوء برآمده و با ادعای تساوی تام بین دو جنس (مرد و زن)، سعی در احیای حقوق پایمال شده آنان دارند، اما نظر ابن عربی در این باره چیست؟ و او زن را چگونه موجودی می‌پندارد؟

ابن عربی با استناد به آیه‌ی چهارم از سوره‌ی تحریم: ان تتو巴 الى الله فقد صغَّت قلوبکما و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولا و جبارٌ و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير: «اینک اگر هر دو زن (از همسران پیامبر ﷺ) به درگاه خدا توبه کنید رواست، که البته دل‌های شما میل کرده است و اگر با هم بر آزار او (پیامبر ﷺ) اتفاق کنید باز (هرگز براو غلبه نکنید که) خدا یاور و نگهبان اوست و جباری امین و مردان صالح با ایمان و فرشتگان حق مددکار اویند.

این آیه درباره‌ی آزار و تظاهر دوتن از همسران پیامبر ﷺ نازل شده است. ابن عربی به استناد این آیه دیدگاهی مختلف و بسیار دور از نگرش اکثر مردم یا مفسران نسبت به زن دارد. او معتقد است، جنس زن به مقداری که مرد تصور می‌کند و یا خود قشر زن بدان عادت کرده ضعیف نمی‌باشد، بلکه زن از هر مخلوق دیگری در جهان هستی قوی‌تر بوده، وبالاتر بودن رتبه‌ی مرد نسبت به زن در اجتماع مانع از این نیست که او دارای نیرو

و توان بیشتری از مرد باشد. او دیدگاه خود را این گونه تعلیل انفسی می کند که جنس زن جنسی «مطلوب» و مورد خواست مرد می باشد، و جنس مرد هم «طالب» آن است، و همیشه جنس مطلوب اقروی از طالب بوده، (در هر چیزی که این رابطه برقرار باشد مساله این گونه خواهد بود) و اگر زن را این گونه توان و نیروی نبود، چرا خدا در غلبه بر دوزن -دو تن از همسران پیامبر ﷺ که علیه او به تظاهر و آزار می پرداختند - خودش و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه را به عنوان مددکار و ناصر پیامبر ﷺ معرفی کرده است؟ دکتر محمود قاسم، در پژوهشی که پیرامون منهج تفسیری ابن عربی به عمل آورده است، در مقاله‌ای چنین می نویسد:

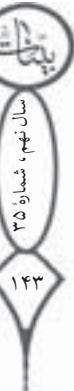
اما ابن عربی فان نظرته الى المرأة مختلفة جداً عن النظرة المألوفة لدى معظم الناس ،
 فهو يعتقد ان المرأة ليست من الضعف بالقدر الذي يتصوره الرجل أو ربما تصوّره
 المرأة ، بل المرأة عنده اعظم قوّة من اي مخلوق في هذا العالم...^{۴۹}

صرف نظر از صحت یا سقم نظریه‌ی ابن عربی درباره زن، دیدگاه او در این باره در بین مفسران، به ویژه مفسرانی که برداشت عرفانی و انفسی از آیات دارند، نگرشی مستقل و متفاوت می‌نماید، بحث درباره چراًی این دیدگاه محتاج به پژوهشی مستقل و جامع است و آن‌چه بیان شد به عنوان نمونه‌ای از دیدگاه‌های محیی‌الدین بن عربی پیرامون اهل بیت و زن بود.

- ۱ - در نگارش بیوگرافی و ترجمه‌ی ابن عربی از منابع ذیل استفاده شده است:
 - الف: جهانگیری، محسن، محی‌الدین عربی؛ چهره‌ی برجسته‌ی عرفان اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران.
 - ب: غالب، مصطفی، تفسیر القرآن الکریم ابن عربی، مقدمه، ۱/۵-۱۸، انتشارات ناصر خسرو.
 - ج: مخیون، ابوبکر عبدالرحمن، رد المتشابه الى المحکم ابن عربی، مقدمه/۲۳-۲۹، نشر عالم الفکر قاهره.
 - د: محمود الغراب، محمود، الشیخ الاکبر محی‌الدین ابن العربی، ترجمة حیاته من کلامه.
 - و: برای تفصیل بیشتر ر. ک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۴/۲۲۶-۲۴۸، ابن عربی، نگاشته (شرف الدین خراسانی).
 ۲. رد المتشابه الى المحکم ابن عربی/۲۳.
۳. ذهبي، شمس الدین، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، ۳/۶۹۵، دارالكتب العلمية، لبنان، ۱۹۹۵ م.
۴. جهانگیری؛ محی‌الدین بن عربی/۳۵۷. نقد علمی و تحلیلی دکتر جهانگیری درباره‌ی آرای قائلین به تشیع ابن عربی و عدم کفایت دلایل آنان در خور توجه و قریب به واقع می‌باشد.
۵. رد المتشابه الى المحکم ابن عربی/۲۶.

٦. همان / ٢٦ .
٧. همان / ٢٨ .
٨. همان / ٢٥ .
- ٩- محبی الدین بن عربی / ٩٣ ، پاورقی شماره‌ی ٧ ، به نقل از: مجله‌ی مجتمع العلمی العربي ، دمشق ، ٣٠ / ٦٠ ، جزء ١ ، ٧ جمادی الاولی ، ١٣٧٤ هجری .
- ١٠ . شایان ذکر است آثار قرآن پژوهی ابن عربی محدود به این آثار نبوده و نگارنده در وسع کاوش خود و عدم پردازش به پژوهش‌های سابق در این جستار به پاره‌ای از آنها اشاره کرده است .
- ١١ . این تفسیر گویا در هشت جزء و به طریقه‌ی مفسران نگارش یافته است ، نورمحمد ، مصحح نسخه‌ی تفسیر القرآن الكريم ابن عربی درباری این تفسیر می‌گوید: «وكان هذا التفسير في ديارنا عزيز الوجود مع كون طبائع العلماء المتصوفين راغبة إليه ، وقلوب المهدىين بأخلاق الله مائلين إليه ، لاجل كونه قليلة المباني و كثیر المعانى لكشف الغطاء عن وجوه الأسرار كلام الربانى» ر. ک: تفسیر القرآن الكريم ابن عربی ، تحقیق: غالب ، مصطفی ، ٨٧٦ / ٢ - ٨٧٧ .
- ١٢ . نویهض ، عادل ، معجم المفسرين من صدر الاسلام حتى العصر حاضر ، ٢ / ٥٨٢ .
- ١٣ . ایازی ، محمد علی ، شناخت نامه تفاسیر / ١٨٧ .
- ١٤ . ر. ک: مقدمه‌ی مصطفی غالب در بدایت تفسیر القرآن الكريم ابن عربی ، چاپ بیروت و افست تهران .
- ١٥ . تفسیر القرآن الكريم ابن عربی / ٢ / ٢٢٨ .
- ١٦ . رشید رضا ، المنار ، ١ / ١٧ - ١٨ ، نشر دارالمعارفه ، بیروت ، ١٤١٤ هـ . و محمد کرکب ، رساله «التفسير المنسوب لابن عربى» / ١٥٦ - ١٦٢ .
- ١٧ . عبدالحمید ، محسن ، تطور تفسیر القرآن قراءة جدید / ١٦٩ - ١٧٠ ، نشریت الحکمة دانشگاه بغداد ، به نقل از: تفسیر القرآن الكريم المنسوب لابن عربی ، ٣ / ١٤٠ و ١٦١ ، دارالاندلس ، بیروت . ١٤٠١ هـ .
- ١٨ . همان / ١٧٠ .
- ١٩ . همان .
- ٢٠ . حاج یوسف ، محمد علی ، شرح تأویل الشیخ الاکبر محبی الدین بن عربی / ٥٥ ، دارالحیة بیروت ، ١٩٩٩ م .
- ٢١ . همان / ٥٥ - ٥٦ .
- ٢٢ . تفسیر القرآن الكريم ابن عربی ، ١ / ١٨ .
- ٢٣ . کتاب شناسی این اثر در پاورقی شماره یک ، بندج ، گذشت .
- ٢٤ . رد المتشابه الى المحکم / ٩٨ .
- ٢٥ . همان .
- ٢٦ . همان / ٥ . عبارت حسن محمود در این باره چنین است:
«و ييدو فيه واضحًا: انه كان معادياً للفلاسفة اشد العداء، كما سترى في اسلوبه و كلامه رضي الله عنه. وما يدعيه بعضهم انه كان فيلسوفاً، إنما هو ناتج من الجهل بمنهج الرجل...» .
- ٢٧ . همان / ٩٨ - ٩٩ .
- ٢٨ . همان / ١١٧ ، به نقل از کتاب «السيرة» ابن اسحق ، ضمن دعاء «الطاائف المشهور» .
- ٢٩ . همان / ١٢٣ ، پاورقی ٥٣ ، ابن عربی حدیث را از صحیح مسلم ، نقل کرده است .

۳۰. همان/ ۱۴۶-۱۴۴ . ۱۴۶-۱۴۴
۳۱. همان/ ۱۵۰-۱۴۹ . ۱۵۰-۱۴۹
۳۲. همان/ ۱۵۴ ، به نقل از: معجم، طبرانی، پاورقی ۱۶ . ۱۵۴
۳۳. همان/ ۱۶۳-۱۷۴ . حدیث از «كتاب التفسير» صحيح بخاری نقل شده و مسلم نیز آن را در صحيح خود آورده است . ۱۷۴
۳۴. همان/ ۱۸۵ . ۱۸۵
۳۵. همان/ ۲۲۰ ، حدیث در كتاب «التوحید» صحيح بخاری ، آورده شده است . ۲۲۰
۳۶. همان/ ۲۴۱, ۲۴۵ . ۲۴۱, ۲۴۵
۳۷. در این زمینه ر. ک: مقدمه‌ی رد المتشابه الى المحکم / ۱۷۰ . ۱۷۰
۳۸. این عنوان در واقع برگفته از عبارات خود ابن عربی است و ذیل شناسه كتاب آمده است . ۱۷۰
۳۹. شرح تأویل سورة یوسف / ۵۶ : حاج یوسف در این باره می‌گوید: «وذلك احد الاسباب الذى دعاني للكتابة هذا الكتاب وتقديم المقدمات الكثيرة لهم تأویل سورة یوسف لأن من يقرأها أول مرة لا يستطيع أن يفهم المعانى النفسية فيها...» . ۵۶
۴۰. برای تفصیل ر. ک: شرح تأویل سورة یوسف / ۳۰۷-۳۱۱ . ۳۱۱-۳۰۷
۴۱. ابوزید، نصر حامد، فلسفة التأویل دراسة فی التأویل القرآن عند محیی الدین بن عربی ، دار الوحدة، بيروت، ۱۹۸۳ م . ۱۹۸۳
۴۲. تطور تفسیر القرآن قراءة جديدة / ۱۶۵ . ۱۶۵
۴۳. ابن عربی ، محیی الدین ، الفتوحات المکیة ، ۱ / ۲۷۹ ، دار صادر ، بيروت . ۲۷۹
۴۴. تطور تفسیر القرآن... / ۱۶۷ . ۱۶۷
۴۵. برای تفصیل ر. ک: حاج یوسف ، تأویل سورة یوسف / ۲۳۶ . ۲۳۶
۴۶. فتوحات المکیة ، ۱ / ۱۹۶ . ۱۹۶
۴۷. همان/ ۱۹۶/۶ و ۵۴۹/۶ ، به نقل از مقاله‌ی: الحسینی الرفاعی، طالب، «من هم اهل آیة التطهیر فی القرآن» در کتاب «القرآن نظرۃ عصریة جديدة» ۱۸۷-۱۸۱ ، بيروت، الطبعه الاولی ، ۱۹۷۲ م . ۱۹۷۲
۴۸. همان .
۴۹. قاسم، محمود، مقاله‌ی «تفسیر مجھول و مثیر للقرآن، للمتصوف الكبير محیی الدین بن عربی» در: القرآن نظرۃ عصریة جديدة / ۴۱-۴۲ ، بيروت. الطبعه الاولی ، ۱۹۷۲ م. برای تفصیل و اطلاع بیشتر از شیوه‌ی تفسیری ابن عربی ر. ک: الف: دکتر سلیمان آتش، مکتب تفسیر اشاری، (ترجمه) هاشم پور سبحانی، توفیق، ۱۶۱ ص، نشر دانشگاهی، اول، ۱۳۸۱ . ۱۳۸۱
- ب: دانشنامه‌ی قرآن پژوهی؛ به کوشش خرمشاهی، ج ۱، ۱۲۶ . ۱۲۶
- ج: دائرة المعارف بزرگ اسلامی ، ۴/۲۲۶-۲۸۴ . ۲۸۴