

شیعه بودن محبی الدین ابن عربی

فصلنامه حزب الله اندیشه، ش ۱۴-۱۵، تابستان ۸۴

ابن عربی عجیب‌ترین شخصیت دوران تاریخ عرفان شیعی است، او را برخی در حد اعلای عرفان پنداشته‌اند، ولی بعضی دیگر، او را پیشوای منحرفان و گمراهان، دانسته‌اند.

بسیاری از بزرگان شیعه، همانند ابن فهد حلی، شیخ بهائی، محقق فیض کاشانی، محدث بزرگ محمد تقی مجلسی اول، قاضی نورالدین تستری، محدث نیشابوری، محدث سید جزاری بر شیعه بودن او اصرار ورزیده‌اند. مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی، خود چنین به صراحت بیان می‌داشت که:

اگر محال است که کسی به مرحله کمال برسد و حقیقت ولایت بر او مشهود نگردد و اگر وصول به توحید فقط از راه ولایت امکان‌پذیر است چراکه ولایت و توحید یکی است. پس باید ابن عربی را شیعه‌ای ناب دانست و افکاری از او که مطابق با افکار اهل سنت است را باید صرفاً تلقیه‌ای پنداشت چراکه در باطن شیعه‌ای ناب بوده است.

شواهد شیعه بودن ابن عربی:

اول: اظهار محبت شدید ابن عربی به ائمه اهل‌البیت

دوم: شیخ بهاءالدین عاملی اعلی‌الله مقامه در کتاب اربعین خویش از باب ۳۶۶ کتاب فتوحات مکیه ابن عربی متنی نقل می‌کند که او را به شگفتی و ادانته و عزم او را بر شیعه بودن ابن عربی استوار ساخته است، به نظر او تفکرات شیعی محض ابن عربی در این باب، چنین تعریف شده است:

الف) اگر جمله «أَنَّ اللَّهَ خَلِيفَهُ يَخْرُجُ مِنْ عَتْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةٍ» صریح بر باور وی به لزوم خلیفه‌ای الاهی است و اگر سینیان برخلاف شیعه بر این گمانند که حضرت مهدی هنوز متولد نشده است و اگر همانند موجود بودن امام عصر را از خصائص تفکر شیعی پنداشته‌اند پس باید اعتقاد محی الدین ابن عربی را در باب موجود بودن امام زمان (عج) را نشان از شیعه نگری او دانست.

ب) اگر ظهور حضرت امام زمان در مکه و استقرارش در کوفه، از مختصات تفکر شیعی است و او نیز با جمله «أَسْعَدَ النَّاسَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ»، بر این باور اختصاصی تفکر شیعی اصرار گزارش‌ها می‌ورزد، پس او باید شیعه باشد تا چنین باوری داشته باشد.

ج) اگر سینیان اجتهاد را منحصر در چهار امام خویش، محمد بن نعمان ابو حنیفه، مالک بن انس، احمد بن حنبل و محمد بن ادریس شافعی ساخته و دوران اجتهاد و زمان آن را مستنی پنداشته‌اند و اگر ابن عربی به صراحت مخالفین حضرت بقیه الله را این گروه از جماعت

است:

اول: بعضی از این جمله این عربی در کتاب فتوحات «انی لم أسل الله أن يعرفنی امام زمانی ولو كنت سأله لعرفني»، نتیجه گرفته اند که این بیان وی منافق است با بیان دیگر اوست که گفته: «ان الله خلیفه»، و نه تنها این نوشتار او نفی روایت «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه» است بلکه گفته اند که او اساساً به امامتی قائل نبوده تا بتوان شیعه اش پنداشت.

تقد و بررسی

اولاً: اگر ابن عربی در فتوحات گفت من از مقام طلب غبور کرده‌ام بنابراین تقاضائی ندارم و اگر نبود تقاضاً، به معنای بود هرگفتار و کردار به خواست خداوندی، و پذیرش نابودی خود در عظمت مقام ربوی و نبود اراده و اختیار است پس باید بیان وی را بر مقام فوق حمل کرد.

ثانیاً: اگر خود ابن عربی به صراحت بیان داشت که من به مقام زیارت انبیاء و اولیاء و اوصیاء الاهی به نحو حق المعرفه نائل شده‌ام و آنان را به حقیقت نورانیت و ولایت کلیه مشاهده و ادراک کرده‌ام، و اگر از دیدگاه ابن عربی معرفت امام زمان به معرفت نورانیت است و نه صرف مجرد تشریف خارجی و یا معرفت به نام و شخص او، پس نمی‌توان او را بی‌باور بر معرفت، بر امام زمان دانست.

دوم: باور محی الدین ابن عربی بر وحدت وجود، زیربنای بسیاری از اشکالات بر وی است.

نقد و بررسی

اولاً: اگر وحدت به معنای اتحاد و حلول ذات خالق با مخلوق و یا عینیت ذات لایتناهی با وجودات معین و متفقید نیست بلکه به معنای انحصار وجود استقلالیت به ذات خداوند بزرگ و تبعی بودن تمام حقائق امکانی از یک طرف و آیه و نشانه بودن تمام وجودات امکانی از برای خداوند و در نتیجه ظهور و تجلی ذات قدوسی الله در آن هاست و اگر وحدت وجود به معنای تعلق و ربط حقیقی و صرف و نه اعتباری، همه موجودات با خالق شان است و اگر انکار وحدت فوق به معنای انکار استقلالیت خداوند و ربطیت حقائق هستی است، پس باید بر این باور بود که اعتقاد به وحدت وجود هیچ تناقضی با افکار شیعی ناب علوی ندارد.

ثانیاً: اگر عینیت در وحدت وجود، تنها در فرضی است که حدود و تعیینات رفع شده و صرفاً وجود به نحو وجود بحث و بسیط ملاحظه می‌شود و اگر معیت در جمله «وهو معکم أينما كتمن» به معنای معیت حقیقی و جوهری است و نه اعتباری صرف، تأثیان میان خالق و مخلوق نسبت وجود ربطی لحاظ کرد و اگر معیت حقیقی و جوهری همان معیت وجودی است پس وحدت وجود و در نتیجه عینیت متصور در آن ملازם با کفر و الحاد نیست.

ثالثاً: آن زمان بنا بر وحدت وجود، فضله شیخ عین وجود شیخ است که معیت به معنای معیت جسمی باشد ولی اگر معیت مورد نظر در مورد خداوند معیت جوهری و در رتبه مادون معیت وجود با ماهیت غیرقابل تلوزت باشد نمی‌توان آن تمثیل را و در نتیجه انکار وحدت در وجود را پذیرفت.

سوم: شیخیه بر ابن عربی که معتقد به امکان معرفت خداوند از سوی انسان است چنین خردگر فتهاند که:

معرفت حق تعالی محال است و آن چه ممکن است معرفت اسماء و صفات باری تعالی آنهم از برای کملین از مردمان و نه همه مردم می باشد بنابراین اسم رازق، خالق، محیی، ممیت، سمیع، بصیر، علیم، قادر، و حی و آن چه از ایشان نشأت می گیرد حقیقت امامان است که غیر از مقام ذات هستند، نهایت سیر هر یک از افراد بشر، فناء در آن اسمی است که از آن برتر است.

نقده و بررسی

اولاً: این بیان شیخیه نقی حریم امکان معرفت مقام ربوبی و سد باب معرفت به باری تعالی است در حالی که حضرات معصومین: خود فرموده اند: «من عرف نفسه فقد عرف رب» بنابراین آنان امکان معرفت خداوند را برای تمام بشر و از برای خود تعریف کرده اند تا معرفت به خداوند، منحصر در آنان نیاشد.

ثانیاً: اگر مفروضه بر این باور بوده اند که خداوند با خلق عالم، اختیار تدبیری آنها را به امامان سپرده است، شیخیان نیز با بیان فوق بر این باور ند که نه تنها تدبیر، که خلفت، روزی، زنده کردن و میراندن و غیره همه به دست آنان است و این چیزی جز انعزالت خداوند و در نتیجه پذیرش بدترین نوع تفویض نیست.

ثالثاً: مصدریت استقلالی اهل بیت از برای امور نه تنها با شرک، که با نقی مقام ربوبیت خداوند ملازمت دارد، و این دو با مبانی تشیع سازگاری ندارد.

چهارم: مرحوم محدث نوری مدعی است که ابن عربی ناصی بوده است زیرا: او تصریح دارد که اصل ضلالت ها از شیعه است و در کتاب مسامره الابرار نیز می نویسد که «رجبیون» جماعتی اند که به ریاضت اشتغال دارند و در ماه رجب نیز اکثر کشف شان این است که رافضیان را به صورت خود و یا سگ می بینند.

نقده و بررسی

اولاً: اگر ابیات معروف ابن عربی در محبت به اهل البیت به معنای عدم عداوت او با آنان است و اگر ناصی به کسی می گویند که خود را دشمن آنان می پنداشد و اگر نمی توان حتی یک جمله در عداوت ابن عربی با اهل البیت در تمامی کتب منسوب به وی یافت پس نمی توان بیان محدث نوری را در ناصی بودن ابن عربی پذیرفت.

ثانیاً: ابن عربی سگ دیدن رافضیان را، از قول یکی از مدعیان رجیعون بیان می کند و نه از همه آنان و نه منسوب به خود.

پنجم: اگر چه مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی در کتاب «شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشر» به صراحت بیان داشت که ابن عربی در این باور بوده که سید الشهداء توسط یزید به قتل نرسیده و تنها به خاطر ریاست و خلافت شمشیر خویش به شهادت رسیده است، و اگر

این ادعای مرحوم تهرانی مستند به کتاب الصواعق المحرقة است و اگر با دقت کامل در تمامی کتاب الصواعق المحرقة چنین نقلی از محی الدین ابن عربی وجود ندارد و اگر عبارت مورد نقل مرحوم تهرانی از قاضی ابوبکر بن عربی مالکی است و نه از محی الدین ابن عربی و اگر این نوشتار از ابوبکر بن عربی مالکی نیز توسط سید شرف الدین عاملی در کتاب الفصولالمهمه آن هم به نقل از ابن خلدون بیان شده و نه در کتاب الصواعق المحرقة پس نمی‌توان به صرف تصور فوق او را نه تنها از منع کنندگان لعن بر یزید، که از عame نواصب و در نتیجه مسلمان ندانست.

