

فلسفه

درس 11

مکاتب مهم فکری و فلسفی در اسلام

(قسمت سوم)

مکتب عرفانی ابن عربی

عرفان در لغت ، به معنای شناخت است و در اصطلاح ، به معرفت شهودی خداوند ، که از طریق تهذیب نفس و صفاتی باطن حاصل می گردد ، اطلاق می شود. عرفان را دارای دو بعد نظری و عملی دانسته اند. عرفان نظری ، عبارت است از منظومه ای از دریافت های باطنی از طریق کشف و شهود ، که توسط افراد واجد شرایط ارائه می گردد. عرفان عملی ، شامل به کار بستن دستورالعمل های لازم در راستای مبارزه با نفس ، و رسیدن به مقامات معنوی می شود که توسط استاد طریقت ، بیان می گردد.

ابن عربی ، شخصیتی است که به دلیل آگاهی از مشارب عرفانی و مکاتب فلسفی و معارف اسلامی ، توانست یک نظام عرفان نظری را طراحی و به عالم اسلام ارائه نماید و در این زمینه ، لقب "شیخ اکبر" را به خود اختصاص دهد.

شخصیت ابن عربی

محی الدین ابن عربی ، متولد سال 560 هجری در شهر "مرسیه" (Murcia) ، واقع در جنوب شرق اسپانیا ، و متوفای سال 638 هجری در شهر دمشق ، به مدت سی سال در شهر "اشبيلیه" (Seville) که از مراکز علمی مهم آن دوران در اندلس به شمار می رفت ، به آموختن علوم پرداخت. در این دوران ، از

دروس اساتیدی چون "ابن زرقون" و "عبدالحق اشبيلی" و راهنمایی مرشدانی مانند "یوسف ابن خلف قمی" بهره مند گردید. آنگاه به سیر و سفر در سایر مناطق اسپانیا و شمال آفریقا پرداخت. وی همچنین در شهر "قرطبه" با فیلسوف معروف زمان خود "ابن رشد" ، دیدار و آشنایی داشته است. سپس او به منظور اداء فريضه حج ، به سوی شهر مقدس مکه حرکت کرد و برای مدتی در آن شهر اقامت داشت. وی همچنین به کشورهای مصر و عراق مسافرت کرد و سر انجام با دیدار از مناطق آسیای صغیر و شهر حلب ، در شهر دمشق، رحل اقامت افکند و تا آخر عمر ، در آنجا باقی ماند.

از ابن عربی ، کتابها و رساله های بسیاری به جا مانده است. تذکره نویسان ، بیش از دویست کتاب و رساله را به وی نسبت داده اند. مهمترین نوشتارهای او عبارتند از : "فتوات مکّیه" و "فصوص الحَکَم". دیگر کتابها و رساله های معروف وی عبارتند از : عنقاء مغرب ، تنزّل الأملاک فی حرکات الأفلاک ، الرسالة القدسیه، کتاب العقائد ، ترجمان الأسواق ، مشاهد الاسرار القدسیه، العقد المنظوم ، رساله الخلوة و غير آن.

andiشه های عرفانی و عقائد ابن عربی

افکار عمیق این عارف نامدار ، دریایی از معارف را در بر می گیرد و طبیعی است که بیان همه آنها در این نوشتار مختصر نمی گنجد. در اینجا تلاش خواهیم کرد تا چکیده ای از مهمترین ابعاد فکری و ابحاث عرفانی ابن عربی در زمینه "وحدت وجود" ، "حقیقت الوهیّت" ، "انسان کامل" و "معادشناسی" را از نظر شما بگذرانیم.

وحدت وجود

یاد آور می شود که تفاسیر گوناگونی از اندیشمندان مکاتب مختلف ، برای اصطلاح "وحدت وجود" بیان شده است. افراطی ترین نوع از این تعاریف ، از طبیعت گرایان و ملحدانی نقل شده است که وحدت وجود را به معنای "همه خدایی" دانسته و عالم را مساوی با خدا و خدا را مساوی با جهان قلمداد نموده اند. برخی دیگر ، جهان را به منزله بدن ، و خدا را به منزله روح

آن معرفی کرده اند. بعضی دیگر به این سخن بسته کرده اند که : جهان ، فعل خداوند است ، و فعل خدا از او جدا نمی باشد ، همانگونه که شاعع خورشید، جدای از آن نیست. اماً گروهی دیگر ، عالم را به عنوان مظهر و تجلی اسماء و صفات پروردگار دانسته اند. اینک به بیان دیدگاه ابن عربی در زمینه وجود می پردازم :

بر مبنای نظریه ابن عربی ، عالم خارجی ، جز ظلّ وجودی حق تعالی ، نیست. همه چیز در حقیقت حق ، مستغرق و مستهلك می گردد. ابن عربی دیدگاه خود را در این عبارت خلاصه می کند : "سبحان من خلق الأشياء و هو عينها". (یعنی : منزه است آنکه اشیاء را آفرید ، در حالی که او عین آنها است). وی همچنین ، نظریه مذکور را در بیت ذیل به نظم در آورده است:

أنت لما تخلقه جامع يا خالق الأشياء في نفسه

(یعنی: ای آفریننده اشیاء در خود ، تو در بر گیرنده آنچه می آفرینی هستی).

حقیقت ، امری واحد و در عین این وحدت ذاتی ، به لحاظ دو حیثیت مختلف و احراز دو صفت تفصیلی "حق" و "خلق" ، نوعی دوگانگی در آن وجود دارد. وجود مطلق در ذات خود ، حقیقتی بسیط و منزه از اضافات و نسب زمانی و مکانی است. آنچه ما به عنوان عالم متکثر و ماسوی الله می شناسیم ، مظهر و تجلیگاه اسماء و صفات الهی می باشد.

ابن عربی برای تبیین دیدگاه خود در این زمینه ، از کنایات و اشارات و مثالها و استعاره ها بهره می گیرد و می گوید : تجلی وحدت در کثرت مانند تجلی شئ واحد در آئینه های متعدد است که هر آئینه ای بنا به قابلیت و اقتضای طبیعت خود ، صورت آن امر را منعکس می سازد ؛ یا مانند دریایی خروشان است که امواج آن به صورت متناوب و پیوسته ، بر سطح آن پدیدار می شوند و دوباره محو می گردند.

آن حقیقت واحد ، وجود حقیقی است و عالم شهادت ، شبح آن است که فاقد استقلال وجودی است. از منظر حقیقت هستی ، تنها یک واقعیت و یک جریان

انکشاف ذات وحدانی وجود دارد. اما از دیدگاه معرفتی ، دوگانگی که به آن اشاره شد ملاحظه می شود. ابن عربی معتقد است که : مظاهر عالم شهادت ، قبل از وجودشان ، در صفع ربوی ، ثابت بوده اند. او این حقائق معقول را "اعیان ثابتة" می نامد.

حقیقت الوهیت

از دیدگاه ابن عربی ، حق تعالی در ذات خود ، وجود مطلق ، بسیط و غیر تفصیلی است و در ورای شناخت و توصیف انسان قرار دارد. اما خداوند ، در علم ربویش ، متعلق ایمام ، عشق و پرستش می باشد. بنا بر این ، همه پرستش کنندگانی که در جستجوی او هستند ، در حقیقت، او را می پرستند. او می گوید:

عَقَدَ الْخَلَائِقَ فِي إِلَهٍ عَقَادُهِ
وَأَنَا أَعْتَدْتُ جَمِيعَ مَا عَقَدُوهُ

(یعنی: مردمان در باره خدا ، عقائدی را اتخاذ کرده اند ؛ ولی من ، به همه آنچه آنان اعتقاد دارند ، عقیده مند هستم).

معبد واقعی عارف ، "الله" است که دارای همه اسماء و صفات کمالیه می باشد و در ورای معبدوها دیگر قرار دارد که اشکال و صور یک معبد حقیقی متعالی هستند. ابن عربی در این زمینه چنین می سراید:

لَقَدْ صَارَ قَلْبِيْ قَابِلًا كُلّ صُورَةٍ
فَمَرْعِي لِغَزْلَانَ وَ دِيرَ لِرَهْبَانَ
وَ الْأَلْوَاحَ تُورَاهَ وَ مَصْحَفَ قُرْآنَ
رَكَائِيهَ فَالْحَبَّ دِينِيَ وَ اِيمَانِيَ

(یعنی: دل من هر صورتی را پذیرا است ؛ چراگاه آهوان و دیر راهبان است؛ خانه ای برای بت ها و کعبه طائف است؛ صفحات تورات و کتاب قرآن است. من به آئین محبت به هرجا که راهوارش روی آورد ایمان دارم. پس عشق و محبت، دین و ایمان من است).

مطمئنا ، ابن عربی نمی خواهد بگوید که بت ها و اشخاصی که مورد پرستش قرار می گیرند ، خداوند آفریننده گیتی هستند و عبادت آنان جایز است ، بلکه می خواهد به این نکته اشاره کند که همه راه های عبودیت ، سر انجام به آن معبد حقيقة که در ضمیر عارف بالله تجلی می کند ، ختم می شود. زیرا او در ورای همه آن اشکال و صور قرار دارد و عشق اوست که همه پرستش گران را به مسیر عبودیت کشانده است.

بر این اساس ، عبادت حقيقة ، عشق ورزیدن به معبد در بالاترین سطح است. معبد واقعی و معشوق حقيقة در قلب انسان جای دارد و چنانکه در قرآن مجید آمده است : "از رگ گردن به انسان نزدیک تر است". در حدیثی قدسی نیز چنین می خوانیم که خداوند فرموده است:

"لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن".

(يعنى: زمين و آسمان من نمی توانند مرا در بر گيرند ؛ ولی قلب بنده مؤمن من ، گنجایش مرا دارد).

انسان کامل

گرچه خداوند در همه مظاهر وجود تجلی کرده است ، ولی به نحو تمام و کمال ، در وجود انسان کامل ، متجلی است. بنا بر این ، انسان ، کاملترین مظهر الهی است و مظهر جامع انسان کامل ، رسول اعظم است که حقیقت محمدیّه نام دارد. تجلی اسماء و صفات حق در عالم به صورت متکثر و به نحو تفرقی و تفصیل است ، ولی تجلی این اسماء و صفات در انسان ، به نحو جمع و اجمال است. بدین جهت ، انسان را "عالی صغير" و "هستی جامع" و یا "نسخه وجود" و "مختصر شریف" نامیده اند ، که در بر گیرنده همه حقائق و مراتب وجود است.

ابن عربی معتقد است که "خداوند سبحان ، کل عالم را که شبی مسیوی و بدون روح بود آفرید. عالم مانند آئینه ای بدون جلا بود... و آدم ، عین جلای آن آئینه و روح آن صورت بود" (فصوص الحكم). وی در این زمینه، چنین می سراید:

روح الوجود الكبير هذا الوجود الصغير
لولاه ما قال إني أنا الكبير القدير

(جان آن وجود کبیر [یعنی عالم] ، همین وجود صغیر [یعنی انسان] است. اگر آن نبود ، هرگز او نمی گفت : من آن کبیر توانا هستم).

ابن عربی ، این مضماین بلند را در کتب خود ، بویژه در کتاب "فصوص الحكم" و "فتوات مکیه" شرح داده است. او هر یک از فصول بیست و هفت گانه کتاب فصوص الحكم را به یکی از انبیاء ، به عنوان مظہر اسمی از اسماء الله ، اختصاص داده و به تفصیل پیرامون آنها بحث کرده است.

معاد شناسی

از دیدگاه ابن عربی ، بهشت و جهنّم ، عبارتند از حالات نفسانی انسان. بهشت ، عبارت است از تحقق وحدت ذاتی اشیاء ؛ و جهنم عبارت است از تحقق "انانیت" فردی. وقتی حقیقت حق شناخته شود و خدای متعال بر انسانها به حقیقت تجلی کند ، هرکسی در هر درجه ای که باشد (چه در بهشت یا در جهنّم) به مقام قرب یا بعد خود نسبت به حق ، آگاه می گردد. آنانکه به مقام تحقق وحدت ذاتی با حق رسیده اند ، از ابرارند و اهل بهشت. اما آنانکه از حق تعالی محبوب مانده اند ، از اشقياء هستند و اهل دوزخ. در عین حال ، هردو طایفه در جایگاه خویش ، به تناسب درجه معرفت خود ، از آن نعمت بهره مند می شوند.

وی در این زمینه ، چنین می سراید:

و ما لوعيد الحق عين يعابن
على لذة فيها نعيم مباين
و بينهما عند التجلّي تباين
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده
فإن دخلوا دار الشقاء فأنهم
نعميم جنان الخلد فالأمر واحد

(جز آنکسی که به راستی وعده پاداش داده است باقی نیست. وعده کیفر، عین قابل معاینه‌ای ندارد. اگر در جایگاه شقاوت وارد شود، لذتی که در آن نعمتی است می‌یابند، ولی مغایر با نعمت بهشت جاودان. پس این امر، در حقیقت یکی است؛ گرچه میان آنها به هنگام تجلی، مغایرت و تباین وجود دارد).

تأثیرات مکتب ابن عربی

مکتب عرفان نظری ابن عربی، تأثیرات شگرفی بر مکاتب فلسفی، عرفانی، تصوّف و ادبیات پس از او داشته و دارد. نقش اندیشه‌هایی که این عارف نامدار بدان پرداخته است بر اشعار سرایندگان فارسی زبان نیز در زمینه‌های توحید الهی، وحدت وجود، عشق کلی، منزلت انسان کامل و جمال حق، به خوبی برای اهل ذوق آشکار است. شاعرانی عارف مسلک مانند شبستری، جامی، عراقی و امثال آنها؛ و برخی اندیشمندان شبه قاره نیز، با بهره‌گیری از اندیشه‌های مذکور، به خلق آثار با ارزشی در ادبیات عرفانی، دست یافته‌اند. در اینجا به نمونه‌هایی از اشعار یادشده اشاره می‌کنیم:

عراقي در "لمعات" چنین می‌سراید :

از روی مرتبت به همه حال برترم	گفتا به صورت ارچه ز اولاد آدم
گردد همه جهان به حقیقت مصوّرم	چون بنگرم در آینه عکس جمال خویش
ashbah انس چیست؟ نگهدار پیکرم	ارواح قدس چیست؟ نمودار معنیم
نور بسیط لمعه‌ای از نور از هر م	بحر محیط، رشحه‌ای از فیض فایضم
گر پرده صفات خود از هم فرو درم	روشن شود ز روشنی ذات من جهان
یک نغمه بود از نفس روح پرورم	آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد

اقبال لاهوری نیز در این زمینه چنین می‌گوید:

لاله این گلستان داغ تمنایی نداشت
نرگس طنّاز او چشم تماشایی نداشت

خاک را موج نفس بود و ولی پیدا نبود
زندگانی کاروانی بود و کالایی نداشت

روزگار از های و هوی میکشان بیگانه ای
باده در میناش بود و باده پیمایی نداشت

برق سینا شِکوه سنج از بی زبانیهای شوق
هیچکس در وادی ایمن تقاضایی نداشت

عشق از فریاد ما هنگامه ها تعمیر کرد
ور نه این بزم خموشان هیچ غوغایی نداشت

معارف یاد شده ، در اشعار زیبای حافظ شیرازی نیز ، متجلی گردیده . با ابیاتی
از این عارف و سخن سرای بزرگ ، این نوشتار را به پایان می بریم :

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آینه اوهام افتاد

اینهمه عکس می و نقش مخالف که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد