

سید حیدر آملی،
تبیین و اثبات ولایت شیعی در عرفان اسلامی

غلامعلی مقدم / استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد / gh1359@gmail.com
تاریخ وصول: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ / تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

چکیده

عرفان نظری، یکی از علوم نو خاسته در حوزه تمدن اسلامی است. مسأله ولایت و انسان کامل، یکی از ارکان نظام جهان‌شناسی و انسان‌شناسی عرفان نظری است که با گذر از اندیشه عارفان نامدار شیعی با تقریری عمیق‌تر و دقیق‌تر در مسأله ولایت باطنی، انسان کامل و مصاديق آن، رو به رو گردید. سید حیدر آملی با شهامت و شجاعت و به نحو مستدل، خلط‌های مصداقی و خطاهای نظری عارفان را در این حوزه به آن‌ها گوشزد نمود و با تأسی به آموزه‌های شیعی، تبیینی نو در این زمینه پدید آورد. سؤال این نوشتار این است که آیا می‌توان آن‌چه را سید در مقابل جریان رایج عرفانی ابراز کرده، براهین متناسب با مباحث عرفان نظری به حساب آورد؟ این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی، عملکرد او را در استنباط، تبیین، استدلال و دفاع از این آموزه شیعی بررسی کرده و نشان داده که چگونه او با اتصال معارف عرفانی به سرچشمه حقیقی خود در مسأله ولایت، به تحول و تکامل عرفان در این حوزه کمک نموده و خلائی را که در این زمینه در اندیشه عارفان وجود داشت، تکمیل کرد و به اقامه استدلال‌هایی متناسب با فضای عرفان نظری پرداخت.

کلیدواژه‌ها: ختم ولایت، انسان کامل، سید حیدر آملی، عرفان نظری، ابن عربی.

مقدمه

علوم مختلف، حاصل معرفت بشری نسبت به واقع هستند. مراتب واقع، به موازات مراتب ادراک متفاوت و متعدد است و هر دریچه ادراکی، انسان را به سطحی از واقع پیوند می‌دهد. کشف و شهود، محصول راه دل است و در نظام فکری اسلام، آن را یکی از منابع معرفت دانسته‌اند. البته این بدان معنا نیست که این درگاه مخصوص از خطاست، بلکه مانند دیگر ابزارهای کسب معرفت، خطاطیزیر و نیازمند معیاری برای تشخیص صحیح از سقیم است. گرچه عرفای شهود را مبدأ اثبات رهآوردهای عرفانی تلقی کرده و نیازی به اثبات عقلانی آن‌ها نمی‌بینند، عرفان نظری برای تبیین عقلی دست آوردهای عرفانی و توضیح استدلالی آن‌ها تلاش نموده و در این مسیر از دلیل نقلی، برهان عقلی و استدلال شهودی استفاده می‌نماید که معیارهای حجت را دارا باشد.

سیدحیدر آملی با تکیه بر همین سبک و شیوه استدلال عرفانی، توانست گفتمان رایج عرفان در مسأله ولایت را در ترازوی سنجش و نقد قرار دهد و مصدق حقیقی ولایت و ختم آن را بر مبنای معارف شیعی تبیین نماید. گستردگی و تنوع مباحث سیدحیدر شاید موهم این باشد که او در این مسیر، از طور بحث برهانی و سیاق عرفانی خارج شده و به شیوه مجادلات کلامی روی آورده است.

با توجه به ظاهر بحث سید که مشابهتی با مباحث کلامی رایج میان متکلمان سنی و شیعه دارد، آیا می‌توان آن‌چه را سید در مقابل جریان رایج عرفانی ابراز کرده، براهین متناسب با مباحث عرفان نظری به حساب آورد؟ برای پاسخ به این پرسش، در این مقاله ابتدا به تبیین مبادی بحث در ولایت لغوی و اصطلاحی و مفهوم ختم‌پذیری می‌پردازیم. آن‌گاه به اجمال، دیدگاه ابن‌عربی در مسأله ولایت را تبیین می‌کنیم و سپس با تدقیق، تقریر و بازخوانی دیدگاه سیدحیدر آملی، نشان می‌دهیم که استدلال‌های او از سخن مباحث عرفان نظری و مبتنی بر قواعد و مبانی حکمی و عرفانی است و می‌توان آن‌ها را در همین قالب ارائه کرد. اتحاد روحی و باطنی نبی و ولی، ملازمه استجماع فضایل با استخلاف الهی و مراجعه به مرجحات در تعارض کشف، نمونه بازخوانی شده همین استدلال‌هاست.

اهمیت پرداختن به این مسأله، در نسبت آن با مسأله خلافت الهی روشن می‌شود که در مباحث اعتقادی، در قالب نبوت و امامت تحقق یافته است. بنابر مبانی عقلی و شرعی در مسأله خلافت و ولایت و ختم آن، لازم است خلیفه بیشترین قرابت با حق تعالی را داشته و از نظر وجودی، مشتمل بر صفات و کمالات الهی بیشتری نسبت به دیگران باشد. این خلافت و ولایت باطنی، در وجود انبیا و بعد از پیامبر اکرم ﷺ در قالب امامت ظهور و تجلی می‌کند. اهل سنت بر خلاف شیعه، به تحقق صفات کمالی چون علم لدنی و عصمت در خلیفه معتقد نیستند و جایگاه ولایت و خلافت را در حد ریاست و تدبیر امور تنزل داده‌اند. این نگرش اعتقادی در کلام، فلسفه و حتی عرفان سنی نیز تحلیل و تبیین شده است. از این رو در جریان ختم ولایت نیز کسانی خارج از دایره امامت شیعی، ادعایی ترقی به این مقام را داشته‌اند. سید حیدر آملی به نقد این نگاه پرداخته و به زبان خود عرفان نظری به این تحلیل پاسخ گفته است.

مسأله ولایت و تفسیر باطنی آن که در فرهنگ و روایات شیعی مطرح شده و با عقل و شهود تأیید گردیده است، با ورود به عرفان نظری و اصطکاک با دیدگاه رایج، در کانون توجه نویسنده‌گان اسلامی قرار گرفته و آثار تحلیلی و تطبیقی زیادی در این زمینه نوشته شده است. جریان عمومی اگرچه تحت تأثیر شارحان و مفسران آراء ابن‌عربی و تابعان او قرار داشت، در این میان برخی از دیدگاه‌های او پذیرفتی نمی‌نمود. از این رو موضع‌گیری‌های مختلف از تأیید و اصرار و رد و انکار و توجیه و تاویل در این باره به ظهور پیوست. کتب سنتی عرفانی در مباحث مربوط به آغاز هستی، چینش مراتب هستی، حضرات خمس، مسأله کون جامع، خلافت کلیه و جزئیه الهی و غیره، درباره ولایت و جایگاه آن بحث کرده‌اند. برخی از بزرگان عرفان، به نگاشتن رساله‌هایی درباره ولایت پرداخته‌اند که اسمی آثار آنها در جلد بیست و پنجم *الدریعه* آمده است. برای مثال، علامه آقا محمد رضا قمشه‌ای رساله‌ای در ولایت، بر مشای تفکر شیعه نوشته که ذیلی بر فضّ شیعی فصوص الحکم به حساب می‌آید. بابرکتا نیز در شرح خویش بر فصوص، به مناسبت‌های مختلف بحث از ولایت عرفانی به میان آورده است. میرزا احمد آشتیانی و

علامه طباطبایی نیز هر کدام تألفی ولایی به نام رسالته الولایه دارند. مقدمه شرح زیارت جامعه کربلایی را می‌توان نگاشته‌ای در همین زمینه به شمار آورد (کربلایی، بی‌تا، ج، ۱، ص ۱۸)؛ چنان‌که مصباح‌الهدایه امام خمینی نیز یکی از بهترین آثار شیعی در تقریر ولایت به حساب می‌آید. (طباطبایی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۷)

سیدحیدر آملی در آثار خود نصوص در شرح فصوص، مجمع‌الاسرار و منبع الانوار و تفسیر المحيط الاعظم و البحر الخصم، به نقد نگاه رایج و تبیین ولایت شیعی دست یازیده است. تحقیق وی در آراء ابن‌عربی و عرفان سنتی که با احترام به منزلت و جایگاه ابن‌عربی، به نقد دقیق و منصفانه آراء وی می‌پردازد، پس از سیدحیدر توجه محققان را به خود معطوف ساخته است. در میان آثار متاخر که به نحو خاص به این مسئله دامن زده‌اند، می‌توان به کتبی چون: عرفان شیعی، پژوهشی در باب زندگی و اندیشه سیدحیدر آملی (حمیه، ۱۳۹۲، ص ۵۰)، عرفان شیعی در اندیشه علامه سیدحیدر آملی (اکبریان، ۱۳۸۱، ص ۶۵)، ولایت انسان کامل از منظر عرفانی سیدحیدر آملی و امام خمینی (خدامی، ۱۳۸۹) و مقالاتی مانند: «رد سیدحیدر آملی بر آراء ابن‌عربی در باب ختم ولایت» (آزاد، ۱۳۸۱)، «ولایت در دیدگاه سیدحیدر آملی» (عرب، ۱۳۷۹)، «بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن‌عربی و سیدحیدر آملی» (حسینی شاهروodi، ۱۳۸۲) و «ختم ولایت از دیدگاه ابن‌عربی و سیدحیدر آملی» (عناقه، ۱۳۸۸) اشاره کرد.

تحلیل مبادی

ولایت در لغت

ولایت و مشتقات آن را باید به معنای واقعی کلمه مقول به تشکیک دانست. این کلمه گستره‌ای وسیع از معانی مترادف و متضاد را در معنای لغوی، مراتب متعددی از ولایت خدا تا انسان در مفهوم اصطلاحی و طیف متنوعی از علوم مختلف اسلامی از فقه و کلام و تفسیر تا فلسفه و عرفان را در حوزه کاربرد، در خود جمع کرده است.

درباره معانی لغوی ماده ولی به جهت وقوع در حدیث شریف غدیر، در کلام شیعه و سنی به تفصیل بحث و بررسی شده است. قربات، محبت، صداقت، ملکیت، میراث، توالی، سرپرستی، سلطنت، نصرت، دوستی، بلاد سلطان، تولی امر و دولت، محبت اهلیت و تبعیت از آنها، والی، حاکم، مدبر، متصرف در امور و ولی نعمت، اولویت و سزاواری، هم قسم، هم پیمان، همسایه، حافظ نسب، خویشاوند و پسرعمو، رب، عمو، پسر، پسر خواهر، عبد، تابع، شریک، داماد، آزادکننده و آزادشده، مالک، صاحب، محب، خویشاوند سببی و نسبی، و زعامت و رهبری، برخی از معانی مهم این ماده هستند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۸۸۵؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۵، ص ۴۰۷؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۵۵؛ امینی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۶۴۱)

در فضای چنین تعدد معنایی، کشف معنای جامع دشوار و راهگشاست. اگرچه برخی از بزرگان پس از تحلیل و بررسی معانی مولی، معنای جامع در این ماده را «اولی بالشیء» معرفی کرده‌اند (امینی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۶۴۱)، به نظر می‌رسد آن‌چه به عنوان معنای محوری درباره ولایت می‌توان ذکر کرد، همان قرب و نزدیکی و رفع حجاب باشد و بیشتر معانی دیگر از لوازم و آثار این معنا به شمار می‌روند:

«اصل در معنای ولایت برداشته شدن واسطه است که بین دو چیز حایل شده، به گونه‌ای که بین آن دو چیز غیر آن‌ها باقی نماند». (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۰، ص ۸۸)

«قرب که اصل هم همین معناست». «ولایت عبارت است از یک نحوه قربی که باعث و مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیر می‌شود». (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۶، ص ۱۵)

ولایت در اصطلاح

نظام جهان‌شناسی عرفانی، بر ظهور و بطون اسماء و صفات حق تعالی استوار است. حقیقت وجود منحصر در ذات واحد شخصی حق است و سایر موجودات، ظهورات و تجلیات و نمودهای این حقیقت به شمار آمده، در مقابل او از وجود حقیقی برخوردار نیستند. هر موجود تعین و ظهور اسمی از اسماء و کمالی از کمالات آن حقیقت واحد به شمار می‌آید.

بدیهی است که هر ظهوری، بر باطن خویش تکیه دارد و به نحو مطلق عین تعلق و ربط و وابستگی بدان است؛ لذا آن باطن بر او حاکم و ولی است و از این رو بسیار بدو نزدیک است.

تعینات و مظاہر در نمایاندن اسماء الهی و قرب و بعد به آنها، دارای درجات و مرات مختلفند و از این جهت به مطلق و مقید، عام و خاص و کلی و جزیی قابل تقسیم خواهند بود. وحدت و کثرت برآیند این تفرقه و اجتماع کمالات الهی در مظاہر است. وجود هر چه به وحدت و باطن نزدیک شود، جامعیت و اجمال می‌یابد و هر چه به کثرت و ظاهر برآید، تفرقه، تفصیل و تقید خواهد پذیرفت. ولایت‌های جزیی همه به ولایت کلیه ارجاع می‌شوند و آن اصل و روح و مبدأ هر ولایتی در ظهور عالم است؛ شانی الهی که مقتضی ذاتی تجلی و ظهور است:

«ولایت به حسب اصطلاح، همان حقیقت کلی و صفت الهی و شائني از شئون ذاتی است که اقتضای ظهور دارد: «وَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ». (کربلایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۸)

حسب ادله، چنان‌که تحقق مظاہر جزیی برای نمایاندن کمالات حق به تفرقه لازم است، مظہری نیز برای ظهور جمعی اسماء و صفات حق ضروری است تا ولایات جزئیه به واسطه او بدان ولایت کلی رجوع کنند. بی‌شک باطن چنین مظہری، جامع همه اسماء و صفات حق تعالی است و سایر مظاہر از مراتب وجود او به شمار می‌روند؛ پس چنان‌که باطن هر مظہر جزیی، دارای ولایت جزییه بر مظہر خود است و همه از مراتب ولایت کلیه الهیه هستند، باطن این مظہر نیز ولایت کلی بر همه مظاہر وجود دارد، به نحوی که همه مظاہر دیگر، ظهورات جزیی حقیقت او تلقی می‌شوند. از این جهت، همه مظاہر در باطن خویش عین ربط و وابستگی به ولایت اویند و او باطن این مظاہر و از وجهی با همه آنها متحد است؛ چنان‌که خود ظهور جمعی و اعتدالی حقیقت وجود و وجه واحد حق است. این وساطت در ولایت و ارتباط دووجهی همان مقام خلافت الهی است:

«برای ظهور اسماء، خلیفه‌ای الهی و غیبی باید باشد تا از آن استخلاف کند...؛ این خلیفه الهی، دارای وجه غیبی به عالم غیب و وجہی به عالم اسماء و صفات است؛ لذا انوار آن وجه غیبی در این وجه اسمایی و صفاتی متجلی می‌شود. این خلافت همان روح خلافت محمدیه و اصل و مبدأ آن است و این همان حقیقت ولایت است.» (خمینی، ۱۳۷۶، ص ۱۶)

نبوت ظهور این ولایت باطنی یعنی ظاهر خلافت و بر دو قسم است؛ نبوت تشریعی و نبوت تعریفی. آنچه ختم دارد، نبوت تشریعی است که ظهور طبیعی نبی برای تعلیم و تزکیه ابناء بشر است؛ پس نبوت، ظاهر ولایت و ولایت، باطن نبوت و هر دو مراتب یک حقیقت واحدند. ظهور در هر مرتبه از مراتب هستی اقتضای خاص دارد؛ از این جهت در مرتبه طبیعی و مبتنی بر اقتضایات ذاتی اعیان عالم و مصالح حاکم بر ظهور و بطون، محکوم به توقیت و تحدید است، اما باطن ولایت به بقای حق باقی است:

«ولایت فلکی است که بر تمام عالم احاطه دارد و از عالم جدادشدنی نیست؛ نبوت و رسالت را نیز در برگرفته است و تا عالم باقی است، ولایت هم باقی است و منقطع نگردد.»

(جندي، ۱۴۲۳، ص ۵۱۷)

ولی مطلق، مجرای ظهور فیض الهی و تحقق سایر مراتب هستی است. ولایت مقیده، ولایت سایر انبیا و اولیاست که مانند سایر مظاہر، پرتوی از ولایت مطلق و نسبت به آن جزیبی به شمار می‌روند. ولایت مقیده حسب اصطلاح، به عام و خاص تقسیم شده است؛ ولایت عام ایمان و قرب و ولایتی است که عموم مؤمنان آن را دارا هستند، اگرچه درجات ایمان و قرب آن‌ها متفاوت است. ولایت خاصه مخصوص عارفان و سالکانی است که به مقام فنا رسیده و با علم شهودی، به درک و شهود همه مراتب هستی و جمع میان آن‌ها نایل شده‌اند. (کربلایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۳) هم‌چنین ولایت گاه از جانب حق به خلق مطرح است که نسبت او به جمیع موجودات و مظاہر یکسان است و گاه از جانب خلق به حق مطرح است که حقیقتی تشکیکی و دارای درجه است. (کربلایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۱) تفاوت در ولایت‌های مقیده به عدد است، اما در ظهور ولایت مطلق، تفاوت و تعدد به شدت و ضعف ظهور ارجاع می‌شود.

ختم‌پذیری ولايت

با توجه به معانی گفته شده، ولايت به معنای خلافت کلیه الهیه که امتداد و انساط فیض حقیقت وجود در مظاهر است، ختم به معنای تمام شدن و انقطاع ظهور معنا نخواهد داشت. ظهور و بطون و تشکیک در ظهور، ذاتی حقیقت وجود است و از لاؤ ابدأ با آن همراه خواهد بود؛ لذا ختم ولايت به معنای سلب ظهور از حق، سلب ذاتی از ذات و محال خواهد بود؛ بنابراین ختم ولايت به معنای به پایان آمدن ولايت کلیه الهیه و خلافت باطنی حقیقت محمدیه و انقطاع فیض منبسط امری محال است. پس مراد از ولايت و خلافت و ختم آن، به کمال رسیدن ظهور کمالات الهی در مظهری جامع است که به حسب باطن خود، مشتمل بر همه کمالات وجود و خلیفه تمام حق تعالی در ظهور سایر مراتب است.

مرتبه ولايت باطنی که اقرب مراتب به حق است، به حسب ظاهر، مقامات و مراتب مختلفی از ظهور را داراست، در هر مرتبه اقتضای خاص دارد و متصرف به احکام متناسب با همان مرتبه خواهد بود؛ پس ولايت باطنی حقیقت محمدیه با توجه به جامعیت ظهور و بطون، به لحاظ باطن قدیم و از لی و ثابت و سرمدی است، اما در مرتبه طبیعی خود، محکوم به تغییر و دگرگونی و حدوث و زوال است. در این لحاظ است که ختم زمانی ولايت، به معنای پایان یافتن دوره خاصی از ظهور حقیقت محمدیه در عالم کثرت و برگشت به وحدت معنا می‌یابد، در پایان این مقطع از نظام طبیعت، حق تعالی به اسم «الواحد» تجلی می‌نماید و کثرات ظاهری در این مقطع طبیعی به نحو کلی برچیده خواهند شد، اما این به معنای محو مطلق عالم کثرت و طبیعت از همه ادوار و عوالم ممکن نیست. کثرت طبیعی از مراتب ذاتی فیض و ظهور حقیقت وجود است و به وجوب ذات حق واجب وجود خواهد بود.

چنان‌که عالم مادی و طبیعی به جهت ضعف در قابلیت حتی در یک مقطع زمانی، امکان استمرار شخصی ندارد و به بقای نوعی استمرار می‌یابد، در مجموع عوالم طبیعی نیز قابلیت بقای شخصی ندارد و مستحق استمرار نوعی خواهد بود. از این نظر، همه عوالم

طبیعی در حکم افراد شخصی و زایل‌شونده در یک مقطع طبیعی است و مراد از ازلیت ابدیت و عدم انتهای سلسله زمان و مکان و کثرت در لسان حکما نیز همین است.

بنابراین جهان طبیعی مشهود ما، بخش بسیار کوچکی از عالم طبیعت و یک دوره خاص آن را دربر می‌گیرد و رسیدن آن به قیامت کبری، به معنای قیامت مطلق در عالم طبیعت نیست. به حسب این تقریر، باید ظهور طبیعی انسان کامل را نیز در دیگر مراتب و دوره‌های ممکن در عالم طبیعت پذیرفت. پس معنای ظهور انسان کامل در عالم طبیعت، اعم از حضور و ظهور طبیعی او در سیاره زمین یا طبیعت مشهود است. چنان‌که فیض سرمدی است، خلافت و استخلاف نیز سرمدی است و کون جامع که مقتضای جمعیت او اشتمال بر مرتبه طبیعت و ابقاء وجه الهی است، نیز سرمدی خواهد بود.

بنابراین ختم به معنای انقطاع ولایت کلیه الهیه که صفتی الهی و از شئون ذاتی حق و حقیقت وجود است، محال خواهد بود. این مطلب از قطعیات فلسفه و عرفان است که آن را به تصریح و اشاره در کلام اهل عرفان می‌توان یافت:

«اما ولایت صفتی الهی و شائی از شئون ذاتی حق است که اقتضای ظهور دارد؛ پس ناگزیر دائمی است و هرگز قطع نمی‌شود». (کربلایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۰) ختم به معنای حقیقت کامل و جامع که به حسب باطن، واسطه ظهور سایر اسماء و اسم کلی حاکم بر اسماء الهی است، انقطاع ندارد؛ چنان‌که مظہر این اسم در مرتبه ظهور ولایت و نبوت تعریفی، ابدی و سرمدی است و انقطاع ندارد؛ گرچه در مظہر نبوت تشریعی، ظهور طبیعی و موقت در سلسله زمان دارد؛ لذا نبوت تعریفی نیز از جهت اتحاد باطنی با ولایت انقطاع ندارد:

«أَنَّ النِّبُوَةَ التَّعْرِيفِيَّةَ هِيَ الْإِنْبَاءُ عَنِ الْمَعَارِفِ الإِلَهِيَّةِ ... فَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى ثَابِتَةً لِلْأُولَى إِلَاءَ، وَ

باقیَةٌ بِبَقَاءِ الْوَلَايَةِ، أَيْ لَمْ تَنْقُطْ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا بِاقِيَّةً». (کربلایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۰)

بنابراین ختم، به معنای پایان پذیری فیض با التفات ولی به باطن وجود، فقط در مقطع خاصی از ظهور کثرت‌ها معنا می‌یابد، ختم ولایت مطلق در این دوره طبیعی، به معنای

ظهور وحدت در مرتبه کثرات و به تبع نفی و امحاء کثرت فقط در این مقطع است. این حقیقت که عالم کثرت، وجه و ابساط سایه وجودی اوست، با التفات به باطن و ظهور وحدت حقیقی به اقتضای حاکمیت اسم الواحد، کثرات مشهود عالم را محو خواهد نمود. چنان‌که ختم مقید امری نسبی است و مقصود از آن، این است که یک مظہر در احاطه و اشتمال بر اسماء حق تعالی نسبت به دیگری و با لحاظ مقایسه و نسبتی خاص، جامعیت بیشتری داشته است.

ابن عربی و ختم ولایت

دیدگاه ابن عربی در مسأله ختم ولایت، از نوعی ابهام، رمزآلودی و معما‌گاری خالی نیست. کلام او لفظاً، معناً و مصداقاً در این زمینه دارای ایهام است و در شرح و بسط و جرح و تعديل و توجیه سخن او، سخن فراوان گفته شده است. به اجمال و با پرهیز از بازگویی، می‌توان از مجموع نظریات او چنین برداشت کرد که او خاتم ولایت مطلقه را عیسی^{علیه السلام} می‌داند؛ چنان‌که در پاسخ به سؤال ترمذی می‌گوید:

«اما خاتم ولایت مطلقه حضرت عیسی^{علیه السلام} است و او کسی است که در عین دارا بودن نبوت مطلقه، در زمان این امت نیز ولی است». (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۹)

و در جاهای دیگر از فتوحات نگاشته است:

- «ختم ولایت عامه که بعد از او هیچ ولی نخواهد آمد عیسی است». (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۹)

- «و از جمله چیزهای موجود در مقام ولایت، ولایت عامه است که شروع آن با آدم است. پس خداوند این مقام را به عیسی ختم فرموده، پس ختم آن همانند شروع آن است و مثل عیسی در نزد خدا، هم‌چون آدم است و این مقام را به همان چیزی که با آن آغاز نموده، پایان داده است». (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۰)

- «ختم واحد است نه در هر زمان، بلکه در تمام عالم. خداوند بدو ولایت محمدی را ختم می‌کند و در اولیاء محمدی بزرگ‌تر از او نیست. ختم دیگری نیز وجود دارد که

خداوند به او ولایت عامه از آدم تا ولی آخر را ختم می‌کند و او عیسی است که ختم اولیاست». (ابن عربی، ۱۹۹۴، ج ۱۱، ص ۲۹۰)

او در فص شیشی، عزیری و عیسوی نیز به اشارت و صراحةً به این معنا تفوہ نموده است. (ابن عربی، ۱۹۴۶، ص ۱۳۸) برداشت عمومی از دیدگاه او همین است، گرچه برخی از شارحان با تفاوت میان ختم مطلقه عامه و ختم مطلقه خاصه، مراد ابن عربی را در این تعابیر، خاتمیت عامه عیسی از زمان آدم تا زمان خودش تفسیر کرده‌اند.

کلام ابن عربی در تعیین ولایت مقیده همراه با تردید و تعدد است و به انحصار مختلف ابراز گردیده است. او گاه ختم ولایت مقیده را از آن مردی از عرب می‌داند:

خاتم ولایت محمدیه مردی از عرب است که دارای پاک‌ترین خاندان‌هاست و دستی گشاده دارد که در زمان حال موجود است و من در سال ۵۹۵ او را شناختم و علامتی در او دیدم که خداوند از چشم بندگان پنهان کرده است، و این امر در فاس بر من کشف گردید ... همان‌گونه که حق تعالی نبوت تشريع را به محمد مصطفیٰ ﷺ ختم فرموده، ولایت محمدیه را هم که از طریق وراثت محمدی حاصل می‌شود، به او ختم فرموده. (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۹)

گاهی از انتساب این ولایت به حضرت مهدی (عج) سخن گفته است:

حق تعالی را خلیفه‌ای است که خروج می‌کند در حالی که زمین از ظلم و جور لبریز شده و او آن را لبریز از قسط و عدل می‌نماید؛ و اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طولانی خواهد فرمود تا این خلیفه که از عترت رسول‌الله است ظاهر گردد و او از فرزندان فاطمه علیها السلام است و اسم او اسم رسول‌الله است و جد او حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام است و مابین دو رکن و مقام بیعت می‌کند. (ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۳۲۷)

اشعاری نیز با مضمون خاتمیت در شنای حضرت سروده است:

خاتم اولیا شاهد است آگرچه عین او پنهان است. او سرور ما مهدی(ع)
است که وقتی آشکار شود مانند شمشیر هندی است. او خورشید است که
هر اندوه و ظلمتی را برطرف می‌کند و هنگام بخشش، باران شدید است.

(ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۳۲۸)

و دیگر گاه، ختم ولایت مقیده را از محاسن خود برشمرده است:

به تحقیق من ختمی هستم که ولی دیگری بعد از من نبوده و هیچ کس حامل
عهد من نخواهد بود. با فقدان من دولت از میان برمی‌خیزد و پایان‌ها به
آغاز می‌پیوندد. (ابن عربی، ۱۴۲۱، ص ۵۷)

«من بی‌شک خاتم ولایت هستم». (ابن عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۴۴)

او در همین راستا، رؤیای مناقشه‌آمیز و جدالبرانگیز خود را نقل کرده است. او در این
رؤیا، کعبه را با آجرهایی از طلا و نقره مشاهده می‌کند که جای دو خشت خالی دارد.
آن‌گاه خود را به جای آن دو خشت می‌یابد، به گونه‌ای که دیوار بدو کامل گردیده؛ در حالی
که پیامبر ﷺ فقط جای خشت ظاهر را پر کرده است:

در سال ۵۹۹ در مکه بودم و در خواب دیدم که خانه کعبه با خشت‌های
طلا و نقره بنای گردید؛ به گونه‌ای که خشتی از نقره و بنای کعبه کامل گردیده
و چیزی در آن باقی نمانده بود و جای دو خشت، یکی خشت طلا و یکی
خشت نقره را در دو ردیف از دیوار خالی دیدم که در ردیف بالا یک
خشت طلا و در ردیف پایین‌تر یک خشت نقره ناقص است. پس از آن خود
را دیدم که در جای آن دو خشت قرار گرفته‌ام و عین آن دو خشت گردیده‌ام
و دیوار کامل شده و در بنای کعبه هیچ نقصی باقی نمانده است؛ بنابراین
خاتم الولیاء آن دو خشت است که دیوار به او کامل گردد. (ابن عربی، بی‌تا،
ج ۱، ص ۳۱۸)

او این رؤیا را چنین تأویل کرده که در میان صنف خود همانند رسول الله ﷺ در میان انبیاست و این را بشارتی بر ختم ولایت خود تلقی می‌نماید:

پس بیدار شدم و گفتم: من در میان پیروان هم صنف خود همانند رسول الله ﷺ هستم، در میان انبیاء؛ امیدوارم از کسانی باشم که خداوند ولایت را به او ختم می‌فرماید. (ابن عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۱۹)

مباحث ابن عربی در ختم ولایت همواره منشأ بحث و مجادله بوده است. لذا حکم به عدم اصالت متون انتسابی، تحریف و تصحیف، جعل و افترا، تقيه و توریه، توجیه و دفاع، رد و انکار، جمع‌بندی و محمول‌سازی‌های مختلف در جمع‌بندی سخنان او میان شارحان سنی و شیعه دیده می‌شود.

سیدحیدر آملی و تبیین ولایت شیعی

چنان‌که دیدیم، ابن عربی حضرت عیسی را خاتم ولایت مطلق معرفی کرده و در خاتم ولایت مقیده سخن به اختلاف گفته است. بعد از او بسیاری با تکلف، به جمع و توجیه سخنان او در این باره پرداخته‌اند. این وجوده جمع مختلف و اغلب ناظر به توجیه و تأیید سخنان ابن عربی در این باره است. سیدحیدر آملی با صراحة و شهامت بیشتری به تحلیل، نقد و انکار سخن او در این زمینه پرداخته و توجیه شارحان را پذیرفته است.

سید در آثار خود چون شرح فصوص الحكم و تفسیر المحيط الاعظم و البحر الخضم، به روش تحلیلی و با دو رویکرد سلبی و اثباتی، آشکارا امیر المؤمنین علیهم السلام را ختم ولایت مطلقه و حضرت مهدی را خاتم ولایت مقیده دانسته است:

خاتم اولیا وارث خاتم الانبیاست و حسنی‌ای از حسنات اوست و هر عاقلی می‌داند که همانا این مقام، سزاوار کسی نیست مگر امیر المؤمنین علیهم السلام؛ زیرا او نفس و جانشین و حسنی‌ای از حسنات اوست. (آملی، ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۴۱۲)

لذا حضرت عیسیٰ علیه السلام را اگر سهمی از ولایت باشد، همان خاتم بودن بر ولایت عامه‌ای است که مخصوص انبياء مقیده است؛ از شیث آغاز گشته و به عیسیٰ که آخرین نبی قبل از پیامبر است، ختم می‌شود:

عیسیٰ علیه السلام خاتم ولایت عامه‌ای است که مخصوص انبیاست و نه دیگران؛
پس عیسیٰ پایان‌دهنده آن‌ها و شیث آغاز کننده‌شان است. (آملی، ۱۳۶۷،

(ص ۲۰۴)

او برای اثبات این دو سخن ولایت در امیرالمؤمنین و حضرت مهدی علیه السلام به تفصیل وارد بحث و استدلال شده، در جهت سلبی به نقد ادله مخالفان پرداخته و در جهت اثباتی، استدلال‌های متعدد بر اثبات ولایت شیعی اقامه کرده است. شیوه چنین تمسکی شاید موهم این باشد که سیدحیدر از طور بحث استدلالی در عرفان نظری خارج شده و با آوردن استدلال‌های جدلی مبتنی بر برداشت‌ها و پیش‌فرض‌ها، به شیوه جدلی توسل جسته است. در ادامه با ذکر نمونه نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان تمسک سیدحیدر را نوعی استدلال عقلی قابل طرح در عرفان نظری تلقی نمود.

اتحاد روحی و باطنی

چنان‌که در تبیین مبادی گذشت، حقیقت ولایت عبارت از جنبه باطنی و ملکوتی مظاهر است که وسیله تحقق، واسطه فیض حق و ظهور موجودات است؛ بلکه موجودات ظهور افتراقی کمالات مجتمع در باطن ولی مطلق به حساب می‌آیند. از این جهت باطنی، ولایت و نبوت، با هم اتحاد داشته و نبوت ظهور ولایت به شمار می‌آید. اکنون اگر قراین و ادله‌ای بر اثبات اتحاد باطنی و روحی شخصی با نبی خاتم اقامه گردد، آن را حد وسط برای اثبات ولایت مطلقه آن شخص می‌توان قلمداد کرد. سیدحیدر با اقامه این ادله که برخی از آن‌ها مشترک میان منابع سنی و شیعه است، این اتحاد و یگانگی را برای امیرالمؤمنین به عنوان خاتم ولایت مطلقه اثبات نموده است. روایات وحدت نور پیامبر و نور علی، تقدم آفرینش

روح پیامبر و روح حضرت علی علیه السلام بر کل مخلوقات، حضور آن حضرت با باطن دیگر پیامبران و با ظاهر پیامبر اکرم، روایات صادر اول و ... از این جمله است.

در مضمون برخی از این روایات آمده که امیرالمؤمنین همراه همه انبیاء الهی به نحو باطنی و همراه با پیامبر اکرم به نحو ظاهری، حضور داشته و مبعوث بوده است: «بعث الله عليا مع كلنبي سرا و معى جهرا». (خمينی، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۲۴۷۹) چنان‌که گفتیم ولایت، باطن نبوت است و همه انبیا از مشکلات ولی مطلق بهره می‌برند. بر این اساس، مسلم است امیرالمؤمنین که در باطن و سر سایر انبیا همراه آن‌ها معرفی شده‌اند، صاحب مقام ولایت بر آن‌ها نیز هستند.

در روایات دیگری، این اتحاد باطنی با مسأله وساطت در فیض و صدور همراه شده و روح پیامبر و امیرالمؤمنین به عنوان صادر اول و ظهر و تجلی نخست حقیقت وجود معرفی گردیده‌اند. اگرچه بیان ظاهری روایات صادر اول متنوع و متعدد است، می‌توان همه آن‌ها را هماهنگ با نظام هستی‌شناسی عرفانی و فلسفی، بر اساس معنا و مفهوم واحدی تبیین نمود. (حسینی شریف، ۱۳۹۵، ص ۷۷) در این روایات، گاه پیامبر اکرم از «اول ما خلق الله»، تعبیر به «نوری» فرموده و گاه ائمه از خلقت پیامبر با تعبیر «اول ما خلق، خلق مُحَمَّدا» سخن گفته‌اند. (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۱۲) زمانی نیز حضرت علی علیه السلام به مخلوق اول توصیف شده‌اند. گاه خلقت پیامبر و ائمه از نوری بوده که آن نور مخلوق اول است (مجلسی، بی‌تا، ج ۵۴، ص ۱۹۷) نیز بر پایه روایات متعدد؛ اول چیزی که خدا آفریده نور پیامبر بود. (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۷۱۸) هم‌چنین تصریح شده است که پیامبر و علی از یک نورند (صدق، ۱۴۰۰، ص ۲۳۶) و از درخت واحدند. (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۳، ص ۲۳۰) امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمود: «قلم اعلای الهی منم» (شیرازی، ۱۳۸۷، ص ۱۷۱) و «اول ما خلق الله منم» (دهدار، ۱۳۷۹، ص ۷۷). اقتضای درستی این روایات و جمع آن‌ها، اتحاد مرتبه باطنی امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم و سایر ائمه است که اولیاء الهی، مظاہر تام، خلفای برق، انسان کامل و اکوان جامعه الهی هستند.

این وجود مجرد و نور مطلق، همان حقیقت نوریه محمد و علی و سایر ائمه علیهم السلام یعنی حقیقت ولایت است که به حسب معنای ولایت، اقرب حقایق به حقیقت ذات و ظهور و تجلی نخستین و واسطه فیض دیگر مراتب و مظاہر هستی است؛ پس مرجع همه این اسماء و اوصاف، همان وجود واحد است که به اعتبارات و عبارات گوناگون بیان گردیده است: همه این‌ها از مراتب ولایت علوی است که با حقیقت محمدی در مرحله امر و خلق اتحاد دارد و نبوت، مقام ظهور خلافت است و ولایت، باطن خلافت. (خمینی، ۱۳۷۶، ص ۳۶)

احادیث خلقت روح نبوی و علوی مقدم بر سایر مراتب و مظاہر نیز مؤید این معناست:

- «خلق الله تعالى روحي و روح على بن ابي طالب قبل ان يخلق الخلق بالفی عام». (شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۴، ص ۱۲۳)

- «كنت أنا و على نورا بين يدي الله تعالى من قبل ان يخلق الخلق باربعة عشر الف عام ... فعلی منی و انا منه». (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۲۱)

این دسته از روایات، دال بر این است که روح علی علیهم السلام و سایر ائمه به حسب ولایت باطنی، با روح نبی اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم متعدد است. هم‌چنین روایات «أنا و على من نور واحد» و «كنت ولیا و آدم بين الماء و الطین»، دلالت دارند که روح او روح پیامبر، نور او نور پیامبر و حقیقت او حقیقت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم است. باطن ولایت و نبوت با هم متعدد است.

چنان‌که مضامین «أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا خليفة الله، أنا القلم الاعلى، أنا اللوح المحفوظ، ...»، «ذلك حسبك ان تكون مني و انا منك، ... انك غدا اقرب الناس مني» (مجلسی، بی‌تا، ج ۳۷، روایت ۴۱)، خبر از همان جنبه ولایت و خلافت مطلق و کون جامع و استجمام همه اسماء و صفات برای حضرت دارد.

مضامین برخی از این روایات، اگرچه از مختصات معارف شیعی است، برخی دیگر مانند روایات صادر اول در منابع شیعه و سنی به نحو مشترک وارد شده و عرفای سنی در آثار خویش بارها از آن‌ها استفاده کرده‌اند. ابن عربی و عرفا، بارها به این قرابت اذعان و اعتراف کرده‌اند:

وجود سید کائنات از نور الهی و آن هباء و حقیقت کلیه است و در هباء است که عین ثابت آن سرور پدید آمده و عین عالم از تجلی او موجود شده و نزدیک‌ترین مردمان به او علی بن ابی طالب، امام عالمیان و سر جمیع انبیاست. (ابن عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۹)

«خاتم ولایت که همه مراتب را پیموده و به کمال نهایی نایل آمده، واحد است. او همان است که صلاح دنیا و آخرت به واسطه او به کمال می‌رسد و او مهدی موعود است». (قیصری، ۱۳۸۱، ص ۱۶۵)

جندي امير المؤمنان را «اول ولی مفرد و آدم الاولیاء» و مهدی موعود را اکمل و افضل اولیاء محمدیین دانسته است. در عین حال ابن عربی و شارحان او، به دلایلی از تصریح به حقیقت طفره رفته و همراهی خاتم ولایت با باطن انبیا را که ویژه امیر المؤمنین علیهم السلام است، در ردیف کمالات حضرت عیسی به عنوان خاتم ولایت قرار داده‌اند.

استجماع فضایل و استخلاف الهی

چنان‌که گذشت، ولایت در نظام فکری - عرفانی، به معنای اجتماع اسماء و کمالات الهی در باطن خلیفه و ظهور تشکیکی آنها به حسب مراتب وجود است. بر این اساس، اثبات جمعی و انحصاری کمالات، اسماء کلیه الهی و مظاهر آنها در مصدق خاص، معادل اثبات ولایت و خلافت برای آن مصدق است. با مراجعه به قرایین موجود در عقل و نقل، این کمالات برای امیر المؤمنین علیهم السلام بیش از دیگران قابل احصا و اثبات است و این مطلب خود می‌تواند استدلالی عرفانی بر اثبات ولایت مطلقه برای آن حضرت باشد که در کلام سید نیز قابل طرح و پیگیری است.

سید در پاسخ نقلی خود، بیش‌تر به آیات و روایات فضیلت امیر المؤمنین علیهم السلام تمسک جسته و به حسب ظاهر مجموعه کلام او رنگ و بوی مباحث کلامی به خود گرفته، اما از آنجاکه اثبات این فضایل مرادف با ظهور اسماء و کمالات الهی در باطن امیر المؤمنین علیهم السلام

و تشبیه و قرب به حق است، می‌توان میان اجتماع فضایل با مرتبه ولایت که همان اتصاف به کمالات الهی به حسب باطن است، تلازم برقرار نمود. بی‌شک میان دو مرتبه از وجود یا دو مظہر، آن‌که دارای جامعیت بیشتری در انعکاس اوصاف الهی باشد، قرب باطنی بیشتری دارد و از ولایت کلی‌تری نسبت به مظہر دیگر برخوردار است. اتصاف به صفات و اسماء الهی، به واقع بهره‌مندی از مقام خلافت الهی است و با وجود فرد مستجمع اسماء، نوبت به غیرمستجمع نخواهد رسید.

مبتنی بر همان روش قبل و با مراجعه به متون به ویژه معارف شیعی و در مقایسه میان امیرالمؤمنین و دیگران، در می‌یابیم که ستایش و اتصاف به اوصاف و کمالات الهی که شعب ولایت مطلقه هستند و نیز اتصاف به اصل ولایت مطلقه که ظل ولایت کلیه الهیه است، به نحو انحصاری فقط برای حضرت قابل اثبات است. هم‌چنین علم و عصمت برای اثبات ولایت مقیده در امام عصر ثابت و مسلم است:

«وَاعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، عِلْمُهُ (إِيَّ الْمَهْدِيِّ) بِالْقُرْآنِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِشَيْخٍ وَلَا لِغَيْرِهِ هَذَا». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۲۴۹)

آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون»، به اتفاق مفسران از جمله ابن‌عربی، در شأن امیرالمؤمنین و اجابت سائل در حال رکوع است. «انما» بر حصر دلالت دارد و مراد از ولایت، امری فراتر از محبت است که میان مؤمنان عمومیت داشته و اختصاص و انحصار ندارد. پس ولایت، نوعی امتیاز خاص و قرب ویژه است که دوستی یا تصرف و سرپرستی و سایر معانی از شئون آن به شمار می‌آیند. ولایت کلیه الهی، از آن خداوند است که ملکوت اشیاء به دست اوست. واسطه میان حقیقت ذات و سایر مظاہر که جامعیت لازم برای انتقال فیض به همه عالم هستی را دارد، نزدیک‌ترین مرتبه به حقیقت ذات یعنی حقیقت محمدیه است که به حسب باطن، با حقیقت ولویه متحد است و سایر مراتب موجودات مظاہر کمالات الهی از طریق این وسایط فیضند؛ پس ولایت منحصر است در خداوند و پیامبر و نور واحد امیرالمؤمنین و سایر ائمه که حجج الهی و خلفای برحق او در همه مراتب عالم از جمله عالم طبیعتند.

هم‌چنین در آیه کریمه «یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء: ۵۹)، اطاعت اولی‌الامر در کنار اطاعت خدا و رسول قرار گرفته است. از آن‌جا که اطاعت از خدا و رسول به نحو مطلق واجب است، اطاعت از اولو‌الامر نیز باید واجب باشد. از طرفی چون اطاعت مطلق و بی‌چون و چرا از غیر معصوم جایز نیست، اولو‌الامر باید معصوم باشند. بسیاری از بزرگان شیعه و سنی در این جهات هم‌نظر و هم‌داستانند، اگرچه در این مسأله که مصدق اولو‌الامر کیست، اختلاف نظر دارند. از طرفی اطاعت مطلق است و اطاعت مطلق از کسی که احتمال خطای نظری و لغزش عملی دارد، جایز نیست. پس او هم باید مانند خدا و رسول، از خطای نظری و لغزش عملی دارد. عصمت از اعظم اسماء و صفات الهی است که در صورت تحقق، مرتبه رفیعی از قرب و ولایت را برای معصوم اثبات می‌کند.

در تعیین مصدق اولو‌الامر، برخی دیدگاه‌های ضعیف مانند این‌که مراد از اولو‌الامر امرا و سلاطین حاکم بر مردم هستند، ابراز شده که قابل طرح و اعتنا نیست. فخر رازی فیلسوف و متکلم اشعری که بخشی از مسیر استدلال را به درستی طی نموده و حکم به عصمت اولو‌الامر کرده است، از رسیدن به پایان استدلال بازمانده و با چشم‌پوشی از حقیقت می‌گوید:

چون بعد پیامبر در میان امت معصومی را سراغ نداریم، پس به ناچار اولو‌الامر مصدق شخصی در میان امت ندارد و مراد از آن مجموعه، امت پیامبر است.

او از این نکته غفلت کرده که مجموعه امت، امری اعتباری و حاصل اشخاص امت است و در صورتی که در افراد امت معصومی نباشد، از حاصل جمع عده‌ای غیر معصوم، عصمت حاصل نمی‌شود. هیچ یک از اشخاص امت اسلامی مدعی عصمت برای غیر علی نیست. اگر در میان اهل سنت نیز کسی قائل به وجود معصوم باشد، مقام عصمت را برای حضرت علی علیه السلام قائل است. طرفه این‌که همو در جای دیگر، به تفصیل در ضرورت قطب سخن

گفته که کامل در قوه نظری و عملی است و دو ویژگی عصمت و غیبت را در دیدگاه شیعه تصویب نموده است:

این شخص قطب این عالم عنصری است و بقیه طفیل وجود اویند. جماعتی از شیعه امامیه، او را امام معصوم و صاحب‌الزمان می‌نامند و می‌گویند: غایب است و در هر دو مورد راست می‌گویند. او هم معصوم است و هم صاحب زمان. (رازی، ۱۴۰۷، ج ۸، ص ۱۰۶)

سید در النفات به ولایت مقیده، به روایات پیامبر اکرم ﷺ در ضرورت ظهرور امام در آخر الزمان و بقای زمین به بقای امام اشاره کرده و ابن عربی و دیگران را به مراتب از این مرتبه دور می‌داند. اگر حجت و انسان کامل در زمین نباشد، از دنیا چیزی باقی نمی‌ماند: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ إِمَامٍ سَاعَةً لَسَاخَتْ» (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۳، ص ۲۱)، این مقامات کجا و مقام شیخ کجا. «وَ بَعْدَ الْحَسَنِ ابْنِهِ الْحَجَّةِ الْقَائِمِ الْمُنتَظَرِ فِي غَيْبَتِهِ الْمُطَاعُ فِي ظُهُورِهِ وَ لَوْ لَمْ يَقُولَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجُ». (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۹، ص ۲۲۸) به هر حال چنان‌که در نظام تکوین، همه مراتب هستی مطیع و خاص و خاشع در برابر ولایت مطلقه، بلکه از مراتب و مظاهر وجود اویند و نسبت آنها با انسان کامل، نسبت قوا به حقیقت نفس است، در امر تشريعی نیز به اطاعت از ولی مطلق مکلفند که ولایت او مظہر ولایت کلیه الهیه در عالم هستی است. به انتصای خاتمیت نبوت پیامبر اکرم ﷺ، معتقدان به شریعت عیسی نیز مخاطب و مکلف به آیات قرآن و بی‌شک مرتبه نبی و ولی خاتم، از مقام سایر انبیا برتر است. ولایت امام علی علیهم السلام باطن نبوت عیسی علیهم السلام است: «بعث الله علیا مع كل نبی سرا و معی جهرا» و این خود گواهی می‌دهد که ولایت همه انبیا، از مجرای ولایت امیر المؤمنین علیهم السلام تحقق می‌یابد. حضرت از جهت صوری و معنوی، به پیامبر قرابت بیشتر دارد:

«ان اول ما خلق الله تعالى روح النبي المطلق الذي هو محمد، ثم الوصي المطلق الذي هو علي بن ابي طالب، ثم ارواح الانبياء والرسل». (مجلسی، بی‌تا، ج ۷، ص ۲۸۲)

بر اساس مبانی عرفانی، ولایت به ارث محمدی حاصل می‌شود و تصریح به وراثت از آن علی است:

«انت وزیری فی حیاتی، خلیفتی من بعدی و وارث علمی و قاضی دینی». (مجلسی، بی‌تا،

ج ۷، ص ۲۸۲)

حضرت علی علیه السلام باب علم نبی است و ادعای این کمال، برای هیچ کس غیر او روانیست:

«من اراد علوم الاولین و الآخرین فعلیه بالقرآن». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۱)

- «اولی الناس بكتاب الله انا واهل بيتي من عترتی»؛ زیرا «لا يعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم» (آل عمران: ۷)

حضرت صاحب اسرار نبی و وارث علوم و معارف پیامبر بود:

«والله، ما نزلت آیة في ليل او نهار او برا او بحر او سهل او جبل الا و قد علمت انا في اى وقت نزلت و في اي شيء نزلت و فيمن نزلت و سألت عنها و تحققت معناها و عرفت نحوها». (مجلسی، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۱۲۵ و ج ۳۵، ص ۲۸۷)

و فرمود:

«والله لو ثبیت لی وساده فجلست علیها فحکمت بین اهل التوراة بتوراتهم و بین اهل الانجیل بانجیلهم و بین اهل الزبور بزبورهم و بین اهل الفرقان بفرقانهم». (صدقه، ۱۳۹۸، ص ۳۰۵)

تعارض و ترجیح کشف

گفتیم که راه دل و کشف و شهود به عنوان یکی از منابع معرفت، مورد تأیید عقل و نقل است. متون دینی بر قلب به عنوان یکی از مجاری معرفت انسانی صحه گذاشته‌اند. البته اعتبار و حجیت هیچ کدام از مجاری ادارک اعم از حس و خیال و عقل و قلب، مطلق نبوده و مادام که به مرتبه عصمت نرسیده باشند، احتمال خطأ در دست آوردهای آنها وجود دارد. لذا نیازمند معیارند و عرفاً خود معیارهایی برای ارزیابی معارف شهودی معرفی

کرده‌اند. کشف و شهود مطلق و عاری از قرایین حجیت را نمی‌توان دلیل بر نفی یا اثبات امری قرار داد.

چنان‌که دیدیم، ابن‌عربی در مسأله ختم ولایت بی‌توجه به این ضابطه، به کشف شخصی خویش تمسک کرده و از آن به عنوان دلیل استفاده نموده است. «این مقام را به حکم خوابی که دیده است برای خود ثابت می‌کند و حال آن‌که این حکم نه در خواب، بلکه در بیداری و به مساعدت عقل و نقل و کشف برای دیگری ثابت است». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۲۲۸)

سید‌حیدر بر اساس ضابطه‌ای عقلایی و مبتنی بر قواعد متعارف فهم، کشف او را نقد کرده است. بر فرض حجیت کشف، اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، نمی‌توان به آن‌ها تمسک کرد. از آنجا که کشف ابن‌عربی در این مسأله، معارض با کشف برخی دیگر از عرفاست، باید به قرایین و مرجحات دیگر مراجعه کرد. به اعتقاد سید با مراجعه به قرایین و ادله، درمی‌یابیم که ترجیح با کشف مخالفان ابن‌عربی است. سید امارات، قرایین و مؤیداتی بر خاتمتیت مطلقه و مقیده امیرالمؤمنین و حضرت مهدی علیه السلام آورده که بالتابع کشف مطابق با آن‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

در سلسله عارفان شیعه و سنی، کشف افراد زیادی از خاتمتیت ولایت مطلقه و مقیده امیرالمؤمنین و حضرت مهدی علیه السلام خبر می‌دهد و این دلیل بر خطای کشف یا تفسیر ابن‌عربی از کشف خود است. کشف‌های متعدد گواه بر این است که خاتمتیت ولایت مطلقه، متعلق به علی بن ابی طالب و ختم ولایت مقیده از آن مهدی علیه السلام است. این مسأله برای بسیاری از اهل کشف از جمله خود سید‌حیدر واقع گردیده است. این کشف‌ها علاوه بر این‌که مستظہر به هم‌دیگر هستند، با ادله عقلی و نقلی گذشته نیز تأیید می‌گردند:

کشف صحیح مطابق واقع گواهی می‌دهد که خاتمتیت ولایت مقیده محمدیه، که به ارث معنوی و صوری حاصل شده، ویژه حضرت مهدی(عج) است و بیش‌تر گذشتگان آن را ذکر کرده‌اند؛ مانند ابی‌یزید بسطامی، جنید، شبلی،

معروف کرخی و از متأخران افرادی نظیر سعدالدین حموئی، صدرالدین قونوی و عبدالرزاق کاشانی». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۲۵۶)

پس کشف ما که مطابق عقل و نقل و کشف بزرگان اهل عرفان و تصوف می‌باشد، اقرب به واقع است؛ علاوه بر این که برای خود ما هم مکرر متعدد کشف شده که خاتمتیت ولایت مقیده، از آن حضرت مهدی(عج) است. خلاصه این‌که: «صحت کشف شیخ اگر به نقل باشد، ادله نقلی ما بزرگ‌تر است و اگر به عقل باشد، ادله عقلی ما قوی‌تر است و اگر به کشف باشد، کشف ما برتر است؛ زیرا کشف ما موافق با کشف بزرگانی است که ذکر شد، ولی کشف شیخ با کشف آن‌ها موافق نیست». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۲۵۶)

نتیجه

موارد ذیل از نوشتار حاضر به دست می‌آید:

۱. در تفسیر رایج ابن عربی، عیسیٰ^{علیہ السلام} را خاتم ولایت مطلقه یا عامه معرفی نموده و درباره خاتم ولایت مقیده، سه تعبیر متفاوت ابراز کرده است.
۲. سیدحیدر آملی دیدگاه رایج در عرفان درباره خاتم ولایت مطلقه و مقیده را نقد نموده و نشان داده که خاتم ولایت مطلقه، امیرالمؤمنین^{علیہ السلام} و خاتم ولایت مقیده حضرت مهدی^{علیہ السلام} است.
۳. نقد و بررسی سید آگرچه به حسب ظاهر رنگ و بوی کلامی دارد، با بازخوانی و بازسازی آنها می‌توان دریافت که او در این مباحثت به روش عرفانی، استدلال‌های متناسب با مبانی و مبادی عرفان نظری اقامه کرده است.
۴. سه نمونه از استدلال‌های او با عنوان اتحاد روحی و باطنی امام و نبی، تلازم اتصاف به کمالات و خلافت الهی و تعارض و ترجیح در کشف عرفانی، در این مقاله تبیین گردید.

فهرست منابع

۱. آزاد، علیرضا، رد سیدحیدر آملی بر آراء ابن‌عربی در باب ختم ولایت، نخستین کنگره ملی سیدحیدر آملی، ۱۳۸۱.
۲. آملی، سیدحیدر، المقدمات من کتاب نص النصوص، تهران: توس، ۱۳۶۷.
۳. ———، تفسیر المحيط الاعظم و البحر الخضم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۲۲.
۴. ابن‌عربی، محیی الدین، الفتوحات المکیة، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۹۹۴.
۵. ———، بیروت: دارصادر، بی‌تا.
۶. ———، فصوص الحکم، قم: دار احیاء الكتب العربية، ۱۹۴۶.
۷. ———، مجموعه رسائل (۳ جلدی)، بیروت: دارالمجۃ البیضاء، ۱۴۲۱.
۸. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دارصادر، ۱۴۱۴.
۹. اکبریان، سیدمحمد، عرفان شیعی در اندیشه سیدحیدر آملی، تهران: مبعث، ۱۳۸۱.
۱۰. امینی، محمدحسین، الغدیر، قم: مرکز الغدیر، ۱۴۱۶.
۱۱. جندی، مؤیدالدین، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب، ۱۴۲۳.
۱۲. حسینی شاهروdi، مرتضی، «بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن‌عربی و سیدحیدر آملی»، مجله مطالعات اسلامی، ص ۷-۲۴، ۱۳۸۲.
۱۳. حسینی، شریف، «مخالوق اول در روایات و دو مواجهه متفاوت»، آموزه‌های فلسفه اسلامی، تابستان، ص ۷۷-۰۳، ۱۳۹۵.
۱۴. حمیه، خنجرعلی، پژوهشی در باب زندگی و اندیشه سیدحیدر آملی، ترجمه سیدناصر طباطبائی، تهران: مولی، ۱۳۹۲.
۱۵. خادمی، خیر النساء، ولایت انسان کامل از منظر عرفانی سیدحیدر آملی و امام خمینی، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹.
۱۶. خمینی، روح الله، مصباح الهدایة إلى الخلافة و الولاية، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶.
۱۷. ———، تقریرات فلسفه، تقریر سیدعبدالغفار اردبیلی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.

- .۱۸. دهدار شیرازی، محمد بن محمود، *شرح خطبه البيان*، صائب، تهران: ۱۳۷۹.
- .۱۹. رازی، فخرالدین، *المطالب العالية*، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷.
- .۲۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات في غريب القرآن*، دمشق: دارالعلم الدار الشامية، ۱۴۱۲.
- .۲۱. صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم، *تفسیر القرآن الکریم*، تحقیق محمد خواجهی، قم: بیدار، ۱۳۶۶.
- .۲۲. ———، *سه رسائل فلسفی*، مقدمه سیدجلالالدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷.
- .۲۳. صدقوق، علی بن محمد، *التوحید*، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۹۸.
- .۲۴. ———، امامی، بیروت: اعلمی، ۱۴۰۰.
- .۲۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۸۷.
- .۲۶. ———، *مجموعه رسائل*، تحقیق سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۸.
- .۲۷. طریحی، فخرالدین محمد، *مجمع البحرين*، تحقیق احمد اشکوری، مکتبه المترضویه، تهران: ۱۳۷۵.
- .۲۸. عناقه، عبدالرحیم، «*ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سیدحیدر آملی*»، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره چهارم، ص ۸۷-۱۱۰، ۱۳۸۸.
- .۲۹. قیصری، محمدداود، *شرح فصوص الحكم*، تحقیق سیدجلالالدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
- .۳۰. ———، *رسائل قیصری*، تحقیق جلالالدین آشتیانی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه، ۱۳۸۱.
- .۳۱. کلینی، محمد بن یعقوب، *اصول کافی*، تهران: اسلامیه، ۱۳۶۲.
- .۳۲. کربلایی، جواد، *الأنوار الساطعة في شرحزيارة الجامعة*، تحقیق محسن اسدی، قم: دارالحدیث. بی تا.
- .۳۳. مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار*، تهران: اسلامیه. بی تا.