

جایگاه حضرت محمد(ص) در جهان‌بینی عرفانی نجم‌الدین رازی در کتاب «مرصاد العباد» و مقایسه آن با جهان‌بینی محبی‌الدین بن عربی

* دکتر طاهره خوشحال دستجردی

چکیده:

نجم‌الدین رازی از عرفای معروف اوایل قرن هفتم هجری است. وی آثار متعددی درباره‌ی عرفان و تصوّف تأليف کرده است. مهمترین کتاب او *مرصاد‌العباد من المبدأ إلى المعاد* است. وی در این کتاب جهان‌بینی خود را درباره‌ی آفرینش جهان، آفرینش انسان و دیگر موجودات و عالم آخرت بیان کرده است. وی ضمن بیان این مسائل کلی، عقاید عرفانی خود را در زمینه سیر و سلوک مطرح کرده است.

جهان‌بینی عرفانی نجم‌الدین رازی در مورد خداوند و چگونگی آفرینش عالم و سرآغاز و نهایت آن همانند جهان‌بینی ابن عربی در *فصوص الحكم و فتوحات المكىه* است و پیامبر اکرم(ص) محور اصلی همه اندیشه‌ها و بحثهای اوست.

در بینش نجم‌الدین رازی، خداوند ابتداء عوالم روحانی و ملکوتی را خلق کرده است. وی با استناد به حدیث پیامبر(ص) که فرموده است: «اول ما خلق الله روحی» و یا «نوری»، معتقد است خداوند ابتداء روح و یا نور حضرت محمد(ص) را آفریده و از پرتو نور روح آن حضرت، ارواح پیامبران و ارواح موجودات و سپس عوالم ملکی یا

* - دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان t.khoshhal@yahoo.com

مادّی را خلق کرده است. وی اندیشه‌های عرفانی خود را در قالب تمثیل بیان می‌کند. در بینش او روح پاک محمّدی همانند قلمی است که خداوند با آن کلمات کتاب عالم خلقت را می‌نگارد.

در این مقاله، اندیشه‌های عرفانی- فلسفی نجم‌الدین دایه که در قالب تمثیل بیان شده، تحلیل و با اندیشه‌های ابن عربی مقایسه می‌شود.

مقدمه

نجم‌الدین رازی از عرفای معروف اوایل قرن هفتم هجری است. او آثار متعددی درباره عرفان و تصوّف تألیف کرده که مشهورترین آنها کتاب *مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد* است. او در این کتاب اندیشه‌های خود را درباره آفرینش جهان، آفرینش انسان، زندگی انسان در این جهان و همچنین عالم آخرت و معاد بیان کرده است. وی ضمن بیان این مباحث کلی اعتقادات عرفانی خود را درباره سیر و سلوک با استناد به آیات متعددی از قرآن و احادیث نبوی مطرح کرده است. در جهان‌بینی نجم‌الدین رازی در مورد مبدأ خلقت و آفرینش عوالم مختلف و موجودات، پیامبر اکرم(ص) از جایگاه خاص و پراهمیتی برخوردار است. این جهان‌بینی همانند جهان‌بینی محیی‌الدین بن عربی، عارف و فیلسوف معاصر اوست. احتمالاً نجم‌الدین رازی در سفرهای متعدد خود به کشورهای اسلامی، با ابن عربی ملاقات داشته و از طریق خود وی مستقیماً و یا از طریق شاگرد او صدرالدین قونیوی با افکار و اندیشه‌های او آشنا شده است. در این مقاله، اندیشه‌های نجم‌الدین رازی در مورد پیامبر اکرم(ص) تحلیل و با اندیشه‌های ابن عربی در فصوص الحكم و فتوحات المکیه مقایسه می‌شود.

متن

نجم‌الدین رازی در *مرصاد العباد* درباره آفرینش عوالم ملکی و ملکوتی و یا مادی و روحانی، بحثهای طولانی و مفصلی کرده است.

وی با استناد به حدیث منسوب به پیامبر(ص) که فرموده است: «اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بَارِبُعَةِ آلَافِ سَنَةٍ»، معتقد است خداوند ابتدا ارواح انسانی را خلق کرده و مبدأ ارواح انسانی روح و یا نور حضرت محمد(ص) است که از پرتو نور احادیث پدید آمده است؛ چنانکه پیامبر(ص) فرموده است: «اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي» و یا «نوری» و سپس از نور و یا روح «محمد(ص)» ارواح پیامبران دیگر و از ارواح پیامبران ارواح مؤمنان و از ارواح مومنان، ارواح دیگر موجودات خلق شده است:

«بَدَانَ كَهْ مَبْدَأْ مَخْلُوقَاتِ وَ مَوْجُودَاتِ اَرْوَاحِ اَنْسَانِي بُودَ، وَ مَبْدَأْ اَرْوَاحِ اَنْسَانِي رُوحَ پَاكَ مُحَمَّدِي بُودَ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ؛ چنانکه فرمود: «اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحِي» وَ در روایتی دیگر «نوری»... پس حَقُّ تَعَالَى چُونَ مَوْجُودَاتِ خَوَاستَ آفَرِيدَ، اوَّلُ نُورُ رُوحِ مُحَمَّدِي را از پرتو نور احادیث پدید آوردَ؛ چنانکه خواجَه عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ خَبَرَ مَيْدَهَدَ: «اَنَا مِنَ اللَّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ مِنِّي» (رازی، ۱۳۶۵: ۳۷-۳۸).

وی در بخش دیگری از این کتاب می‌گوید: روح پیامبر(ص) همانند قلمی است که خداوند به وسیله آن کلمات کتاب عالم خلقت را می‌نگارد. به عبارت دیگر، در بیش از روح حضرت محمد(ص) منشأ و مبدأ همه عوالم و همه موجودات است. وی معتقد است منشأ عالم ارواح، روح پاک محمدی است و منشأ عالم نفوس، عقل کل و یا عقل او است که از روح پاک محمدی صادر شده و به طور کلی، در بینش او عالم آفرینش بر دو قسم است: ملک و ملکوت و یا عالم خلق و امر که منشأ هر دو عالم روح و یا نور محمدی است:

«لطیفه‌ای سخت غریب روی می‌نماید. آنکه خواجَه عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فرمود: اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ، اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي. هر سه راست است و هر سه یکی است و بسیار خلق در این سرگردان اند تا آن چگونه است؟ آنچه فرمود: «اُولُ ما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ»، آن قلم نه قلم ماست، قلم خداست و قلم خدای مناسب عظمت و جلال او باشد و آن روح پاک محمدی است و نور او. آن وقت که حَقُّ تَعَالَى آن روح را بیافرید و به نظر محبت بدو نگریست، حیا بر وی غالب شد. روح از حیا شقّ

یافت، عقل یکی شقّ او آمد.... چون قلم حق را یکی شقّ روح خواجه بود و دوم عقل، اگر چه سه می‌نمود، اما یک قلم بود با دو شقّ و قلم به ید قدرت خداوندی تا هر چه خواست از ملک و ملکوت به واسطه سر قلم می‌نوشت و آن را محلّ قسم گردانید که «ن والقلم و ما یسطرون» (همان: ۵۱-۵۲).

در جهان بینی ابن عربی وجود مطلق و محض واجب‌الوجود در پردهٔ تواری و پنهانی است. اولین ظهور و یا اولین تجلی آن «حقیقت محمدیه» است.

«حقیقت محمدیه» مظہر اسم «الله» است که اسم اعظم است. این اسم نیز که مظہر ذات است، همانند حقیقت ذات واجب‌الوجود پنهان است. اولین جلوه و یا تعین آن، عقل اول است که واسطهٔ فیض وجود از ذات واجب‌الوجود به ممکنات است. این عقل که از انوار «حقیقت محمدیه» است، چنانکه پیامبر فرموده است: «اول ما خلق الله العقل و يا اول ما خلق الله نوري» جانشین و خلیفهٔ حق در ایجاد و آفرینش موجودات است.

در شرح مقدمهٔ قیصری بر فصوص الحکم آمده است: «اول تعینی» که از هستی جدا شد و وجود صرف به واسطهٔ آن تعین تکثیر پیدا نمود، مقام خلافت تامهٔ آن حضرت است که اسم اعظم باشد. اسم اعظم باطن صورت «حقیقت محمدیه» است و از باب اتحاد ظاهر و مظہر، کثرات علمی در مقام حضرت علمیه حدود و شؤون و مظاہر آن حقیقت کلیه‌اند که از غیب محمدی(ص) در مقام تقدیر جلوه نمودند. واسطهٔ این ظهور را ما مقام خلافت محمدیه (ص) اصطلاح قرار داده‌ایم.

مبدأ حقیقت خلافت و ولایت انبیا- که از عالم غیب مطلق است- اسم اعظم و باطن حقیقت محمدیه است که اصل و مبدأ و علت ظهور جمیع مراتب ولایت و خلافت است. اولین تعین خلقی که به نور و ظهور این خلافت کلیه به وجود خارجی تعین پیدا کرد، عقل اول است که یکی از تجلیات این حقیقت است. این عقل، اشرف خلائق و واسطه در رسانیدن فیض به حقایق است. از وجود عقل حظوظ شعاعیه غیرمتناهیه به موجودات اتصال معنوی دارد. این نور و اضافات و نسب آن که حقایق ممکنه باشند، نور حسّی و ظاهري نیست؛ اگر چه نور حسّی هم یکی از جلوات و شؤون اوست.

این عقل مجرّد که از انوار محمد است، خلیفه حق و واسطه انباء غیبی است. از حضرت نقل شده است «اول ما خلق الله العقل» و «اول ما خلق الله نوری». از یکی از ائمه معصومین رسیده است: «اول ما خلق الله نور نبیّنا» از این جهت آن حضرت واسطه در خلقت است و از وجود او امداد به خلائق می‌رسد...» (آشتیانی، ۱۳۷۰: ۷۱۴-۷۱۵).

عرا ف معمولاً برای تفهیم بیشتر نظریه‌های عرفانی خود از تمثیل استفاده می‌کند. نجم الدین رازی در آوردن تمثیل هنرمندی و مهارت خاصی دارد. وی در *مرصاد العباد* برای تفهیم حقایق عرفانی تمثیل‌های گوناگونی می‌آورد که یکی از آنها تمثیل درخت است. در بیان نجم الدین رازی عالم خلقت همانند درختی است که تخم آن درخت؛ یعنی مبدأ و منشأ وجود آن حضرت محمد (ص) است. چون آن نوری که عالم هستی را ایجاد کرده، نور روح حضرت محمد و یا عقل اول است که از ذات حق صادر شده و میوه آن درخت؛ یعنی خلاصه و برگزیده و یا حد اعلای کمال در آفرینش و عالم خلقت نیز وجود آن حضرت است که مظهر ذات و تمامی صفات و افعال خداوند است:

«چون خواجه علیه الصلاة والسلام زبده و خلاصه موجودات و ثمرة شجره کاینات بود که «لولاک لما خلقت الافلاک» مبدأ موجودات هم او آمد، و جز چنین نباید که باشد، زیرا که آفرینش بر مثال شجره‌ای است و خواجه علیه الصلاة والسلام ثمرة آن شجره و شجره به حقیقت از تخم ثمرة باشد.» (رازی، ۱۳۶۵: ۳۷).

وی در قسمت دیگری از *مرصاد العباد* این مطلب را در قالب همین تمثیل به صورت گسترده‌تری بیان می‌کند و می‌گوید: «از اینجا معلوم می‌گردد که تخم آفرینش محمد بود و ثمره، هم او بود و شجره آفرینش به حقیقت هم از وجود محمدی است هر چه ملکوتیات است بیخ‌های آن شجره تصور کن و هر چه جسمانیات است تنۀ شجره و انبیا علیهم الصلوة والسلام شاخه‌های شجره و ملایکه برگ‌های شجره و بیان ثمرة آن شجره در عبارت نگنجد و به زبان قلم دو زبان با کاغذ دور روی نتوان گفت... پس

همچنانکه شجره در ثمره تعیه باشد ثمره در شجره تعیه است؛ تا هیچ ذره از شجره نیست که از وجود ثمره خالی است. و این سرّ بزرگی است....» (همان: ۶۳).

این بیانش بسیار مانند بیانش وحدت وجود ابن عربی در **فصوص الحكم** است. او نیز معتقد است اولین تجلی و ظهور وجود مطلق و محض خداوند به صورت عین ثابت «حقیقت محمدیه» است و تمامی عالم ظهور و تجلی آن حقیقت کلی است. در شرح **فصوص الحكم** آمده است: «عین ثابت «حقیقت محمدیه» در عالم اسماء و اعیان، متجلی در صور اسماء و اعیان است، و عالم به معنای ماسوی الله، صور و مظاهر اسماء حق است، که مبدأ تجلیات اسماء، حقیقت کلیه انسان کامل ختمی محمدی(ص) است، چون اسماء و اعیان، تجلیات و ظهورات و اجزاء و ابعاض این حقیقت کلیه‌اند: «فالحقيقة المحمدية(ص)» هي التي تجلت في صورة العالم وهي باطن العالم والعالم ظهورها» (آشتینانی، ۱۳۷۰: ۶۴۸).

در بیانش نجم‌الدین رازی چون روح محمدی و یا نور محمدی از پرتو نور احادیث جدا شده، بنابراین نور خداوند از طریق نور او در تمامی ذرات عالم آفرینش تجلی کرده و ظاهر شده است و در حقیقت، عالم آفرینش جلوه‌ای از ذات حق و یا پرتوی از نور اوست که از مشکلات «حقیقت محمدیه» تاییده است؛ همان گونه که در قرآن فرموده است: «الله نور السموات والارض» و یا «هو معكم اينما كتم».

نجم‌الدین رازی در ادامه تمثیل شجره آفرینش می‌گوید: «اصل تخم که از پرتو نور احادیث بود، هیچ ذره نیست از شجره و ثمره که از پرتو نور احادیث خالی است که «نحن اقرب اليه من جبل الوريد»، سرّ «هو معكم» از اینجا معلوم گردد، خاصیت «الله نور السموات والارض» اینجا ظاهر شود...» (رازی، ۱۳۶۵: ۶۳-۶۴).

از این بحث به این نتیجه می‌رسیم که «حقیقت محمدیه» مظهر اسم اعظم است که اسم ذات است و همه موجودات که اسماء الله هستند، تحت احاطه اسم ذات‌اند و از آن نشأت گرفته‌اند. بنابراین، از این جهت حقیقت محمدیه به منزله تخم درخت آفرینش است، و از جهت اینکه آن حقیقت کلی تماماً در صورت مادی و عنصری پیامبر ظهور

می‌یابد، حضرت محمد (ص) به منزله میوه آن درخت محسوب می‌شود و چون حقیقت محمدیه از پرتو نور احادیث پدیدار آمده، در حقیقت وجود و هستی محض و مطلق الهی از طریق «حقیقت محمدیه» ظاهر شده و همه موجودات مراتب مختلف آن هستی مطلق‌اند. شبستری این حقیقت عرفانی را در بیت ذیل نقل کرده است:

احد در میم احمد گشت ظاهر در این دور اول آمد عین آخر

در شرح گلشن راز عبدالرزاق لاھیجی، در شرح این بیت آمده است که احمد اسم ذات است که در میم احمد که تعیین اول یا «حقیقت محمدیه» است، ظاهر شده و مراتب مختلف وجود مظہر حقیقت محمدی اند. پس میم احمد اشاره به دایره موجودات است که مظہر «حقیقت محمدیه» اند.

ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندر آن یک میم غرق است

چنانکه قبلًاً گفته شد، عقل کل یا عقل اول از حقیقت محمدیه صادر شده و پرتوی از انوار اوست. بنابراین، مراتب کلی موجودات از عقل کل شروع می‌شود و موجودات اگر چه لاینحضر و لایتناهی‌اند، اما مظهر کامل و تامّ عقل کل؛ وجود انسان کامل واصل به حق است (و آن وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) است). از این جهت، در تمثیل نجم‌الدین رازی همان که تخم درخت آفرینش است، میوه آن نیز هست و نقطه آغاز با نقطه پایان منطبق می‌شود و ابتدای آفرینش به انتهای آن می‌رسد (ر.ک: لاهیجی، ۱۳۷۱: ۲۱-۲۲).

چنانکه قبلًاً گفته شد، در بینش ابن عربی «حقیقت محمدیه» مظہر تجلی ذاتی خداوند است و حق از مظہر او در جمیع موجودات ظاهر شده است. بنابراین، هر کس حق را که در مقام غیب مطلق است مشاهده نماید، به صورت «حقیقت محمدیه» مشاهده خواهد نمود، چون آن حقیقت محض و مطلق را کسی نمی‌تواند مشاهده کند. به همین جهت پیامبر (ص) می‌فرمود: «من رانی فقد رای الحق» و بعضی از آیات قرآن نیز گواه و شاهد این حقیقت است؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: «انَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» (ر.ک: آشتیانی، ۱۳۷۰: ۷۱۴ و آملی، ۱۳۵۲: ۴۶).

نجم الدین رازی در بحث تجلی و انواع آن می‌گوید: تجلی ذاتی خداوند بر دو نوع

است: تجلی ربویت و تجلی الوهیت. تجلی ذاتی الوهیت مخصوص حضرت محمد (ص) است؛ یعنی آن حضرت مظہر ذات خداوند است و این درجه در میان پیامبران فقط به حضرت محمد (ص) اختصاص دارد.

«تجلی الوهیت، محمد را بود علیه الصلوٰۃ تا جملگی هستی محمدی به تاراج داد و عوض وجود محمدی وجود ذات اولوهیت اثبات فرمود، که انَّ الذین یُبَايِعُونَکَ انَّمَا یُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ اِيْدِیْهِمْ، کمال این سعادت به هیچ کس دیگر از انبیا ندادند» (رازی، ۱۳۶۵: ۳۲۰).

در بینش نجم الدین رازی چون پیامبر مظہر تجلی ذاتی خداوند است، هیچ دوگانگی بین او و خداوند نیست و در بحث وصول به حق، با استناد به آیه «من یطع الرسول فقد اطاع الله» و همچنین آیه «انَّ الذین یُبَايِعُونَکَ انَّمَا یُبَايِعُونَ اللَّهَ». وحدت و یگانگی ذاتی بین خدا و پیامبر را مطرح کرده و گفته است وصول به آستان حضرت محمد (ص) همانند وصول به آستان الهی است:

«لا جرم در کمال وصول و رفع اثنيت و اثبات وحدت، این بشارت به پای بشکستگان امت و ضعفای ملت رسانید که اگر براق همت هر کس از سده آستان بشریت به سدره المتهی روحانیت نتواند برآمد تا از وصول به حضرت خداوندی ما برخوردار شود، هم آنجا سر بر عتبه خواجه نهد، و کمر مطاوعت او بر میان جان بندد، که آنجا دوگانگی برخاسته است و یگانگی نشسته، هر که او را یافت، ما را یافت «من یطع الرسول فقد اطاع الله» بیگانگی ای نیست؛ تو مایی ما تو، انَّ الذین یُبَايِعُونَکَ انَّمَا یُبَايِعُونَ اللَّهَ» (همان: ۳۳۲).

نجم الدین رازی در بخش دیگری از این کتاب، با عنوان «ختم نبوت به محمد عليه الصلوٰۃ و السلام و نسخ ادیان»، در قالب همین تمثیل درخت، مسئله نبوت کلی پیامبر (ص) را بیان می‌کند. وی با استناد به حدیث «كُنْتَ نَبِيًّا وَ أَدْمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّيْنِ» می‌گوید: چون پیامبر به منزله تخم درخت آفرینش و هم میوه آن درخت بود و انبیاء قبل از او شاخ و برگ آن درخت بودند، نبوت از او آغاز می‌شد و به او هم ختم

می‌شود و انبیا که به منزله شاخ و برگ آن درخت بودند، قبل از کامل شدن و رسیدن میوه ظاهر می‌شوند، ولی بعد از میوه دیگر ظاهر نمی‌شوند.

«اگر چه انبیا علیهم الصلوة والسلام هر یک قافله‌سالار امتی بودند که «تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض» همه گزیدگان بودند و بعضی را بر بعضی برگزیدند، تا پیشروی امتی کنند و به عرصات از راه دین و دروازهٔ یقین درآورند، اما خواجه علیه‌الصلوة و السلام قافله‌سالاری بود که اول از کتم عدم قدم بیرون نهاد و کاروان موجودات را پیش روی کرد و به صحرای وجود آورد...»

«و چنانکه در اوّل خطبه نبوّت در آسمانها به نام او بود که «كُنْتْ نَبِيًّا وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ» به آخر در جمله زمین سکه ختم نبوّت به نام او زندن. آری چه عجب که ختم نبوّت بدو باشد. پیش از این شرح داده‌ایم که خواجه هم تخم شجره آفرینش بود، هم ثمره آن شجره، و انبیا شاخ و برگ آن شجره بودند، شاخ و برگ چندان بیرون آید که ثمره بیرون نیامده باشد. چون ثمره بیرون آمد و به کمال خود رسید، دیگر هیچ شاخ و برگ بیرون نیاید، ثمره خاتم جمله باشد، ختم برو بود.» (همان: ۱۳۷).

در تحلیل این مطلب باید گفت: نبی به معنی خبردهنده و انباء به معنی خبردادن است. نبی کسی است که از ذات و صفات و اسماء و افعال حق خبر می‌دهد و احکام و فرامین کلی و جزئی او را ابلاغ می‌کند. نبوّت حقیقی و ذاتی و اولی از آن «حقیقت محمّدیه» است که ابتدا بی‌واسطه نفس کلی و با واسطه نفوس جزئیه را به زبان عقل از ذات و صفات و افعال و احکام حق آگاه می‌کند. بنابراین، نبوّت او ذاتی و دائمی است، به همین جهت فرموده: «كُنْتْ نَبِيًّا وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ». هر کدام از انبیا مظهری از مظاهر «حقیقت محمّدیه» هستند. بدین جهت، نبوّت آنها عرضی و غیر دائمی است. «حقیقت محمّدیه» در مظهر هر یک از انبیا به بعضی صفات یا اسماء تجلی کرده و در مظهر محمّدی یا صورت محمدی با تمامی ذات و صفات تجلی می‌کند و ظاهر می‌شود. بدین ترتیب، نبوّت از او شروع می‌شود و به او ختم می‌شود و انبیا قبل از آن حضرت هر کدام مظهر بعضی کمالات حقیقت آن حضرت‌اند.

در نص النصوص فی شرح فصوص الحكم آمده است: «بدان که نبوّت به معنی انباء است؛ یعنی خبر دادن و نبیّ کسی است که از ذات پروردگار و صفات و اسماء و افعال و فرامین او خبر می‌دهد و انباء حقیقی ذاتی اولیٰ تنها از آن روح اعظم است که خداوند او را نخست بر نفس کلیه و سپس بر نفوس جزئیه گماشته است تا آنان را به زبان عقل از ذات احادیث و صفات ازلیه و اسماء الهیه و احکام کلیه و فرامین جزئیه او آگاه کرده و با خبر سازد و اینکه رسول اکرم(ص) فرمود: «كُنْتِ نَبِيًّا وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّينِ» اشاره به نبوّت حقیقیه اولیه اوست که از آن به روح اعظم و انسان کبیر تعبیر کرده‌اند، زیرا آن حضرت نبیّ حقیقی است و دیگران؛ یعنی سایر انبیا و مرسیین مظاهر بنابراین، تمام انبیا از آدم گرفته تا محمد، مظہری از مظاہر نبوّت روح اعظم هستند که مخصوص سید و سرور ما حضرت خاتم النبیین است و از اینجاست که آن حضرت می‌فرمود: «أول ما خلق الله تعالى نوری». بنابراین، نبوّت آن حضرت ذاتی و دائمی و غیرقابل نسخ است، ولی نبوّت مظاہر عرضی و همگی نسخ پذیر و غیر دائم است، زیرا حقیقت جناب ختمی مرتبت همان حقیقت روح اعظم و صورت وی همان صورت اوست که آن حقیقت با تمام اسماء و صفاتش در آن ظاهر گردیده و سایر انبیا هر یک بر حسب شأن و مقام خود مظہر بعضی از اسماء و صفات روح اعظم‌اند. آن حقیقت کلیه در مظہر هر یک از انبیا با صفتی از صفات و اسمی از اسماء تجلی کرده بود، اما در مظہر محمدی ذاتاً و با تمام صفات خود تجلی نمود و نبوّت به آن سرور ختم گردید.» (آملی، ۱۳۵۲: ۱۷۶ - ۱۷۷).

نجم الدین رازی در تمثیل دیگری عالم آفرینش را به پیکر انسان تشییه می‌کند و حضرت محمد (ص) را به خاطر اهمیتی که در عالم آفرینش دارد، قلب این پیکر و انبیای دیگر را اعضا و جوارح آن می‌داند. در بینش عرفان قلب چون جایگاه عشق و محبت خداوند است، بسیار با ارزش است و از جهت اینکه دل و یا قلب تجلی گاه حق و محل ظهور اوست، عرش زمینی پروردگار به شمار می‌رود؛ چنانکه گفته‌اند:

قلب المؤمن من عرش الرحمن.

نجم الدین رازی معتقد است همان گونه که دل محل ایمان است و خداوند ایمان را بر قلب می‌نگارد؛ چنانکه فرموده: «كتب في قلوبهم اليمان»، حضرت محمد که به منزله قلب پیکر عالم آفرینش است، مرکز و محل اصلی وحی الهی است و کلاً نبوت و وحی به حضرت محمد (ص) اختصاص دارد.

پس دل خلاصه هر دو عالم جسمانی و روحانی آمد. لاجرم مظہر معرفت دل آمد، از اینجا فرمود: «كتب في قلوبهم اليمان». از انسان هیچ محل، قابل کتابت حق نیامد الا دل. و هیچ موضع شایستگی مقرّ بین الاصبعین نیافت الا دل و چون خواجه علیه السلام به مثبت دل بود بر شخص انسانی، و انبیاء دیگر اعضاء؛ استحقاق «فاوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحِىٌ» او یافت که به مثبت «كتب في قلوبهم اليمان» بود و تشریف قرب «او ادنی» او را حاصل شد که مقرّ بین الاصبعین است. (رازی، ۱۴۶-۱۳۶۵).

در بینش ابن عربی نیز نبوت کلاً به حضرت محمد (ص) اختصاص دارد و هر پیامبری علم نبوت خود را از «حقیقت محمدیه» که مظہر اسم اعظم الهی است، می‌گیرد؛ چنانکه در **فصوص الحكم** آمده است:

«فَكُلَّ نَبِيٍّ مِّنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى آخِرِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَأْخُذُ إِلَّا مِنْ مَشْكُوَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَ إِنْ تَأْخُرَ وَجُودُ طَبِيعَتِهِ فَإِنَّهُ بِحَقِيقَتِهِ مَوْجُودٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ»...» (خوارزمی، ۱۳۷۹: ۲۰۷).

ابن عربی در **فتوات المکیه** نیز در بحثی با عنوان «وجود روح محمد در عالم غیب» با استناد به این حدیث که پیامبر فرمود: «كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ» اذعان داشته که حضرت محمد قبل از همه پیامران صاحب نبوت بوده و پیامران دیگر در هر عصر و دوره‌ای به نیابت از او پیغمبر بوده‌اند. (ابن عربی، ۱۳۹۲، ج ۲: ۳۳۰).

همچنین در بحث دیگری با عنوان «روحانیت محمد همراه با هر پیغمبر و رسولی» می‌گوید: روحانیت محمد همراه روحانیت هر پیامبر و رسولی وجود دارد و هنگامی که آنان در زمان خودشان علوم و شرایع را ظاهر می‌کنند و شریعتشان را تشريع

می‌کنند، از آن روح پاک به آنان امداد و کمک می‌رسد و هر شریعتی به کسی که برای آن برانگیخته می‌شود، نسبت داده می‌شود، لکن در حقیقت آن شریعت محمد(ص) است هرچند از دیده‌ها و انتظار مخفی و پنهان است. (همان: ۳۹۲).

نجم‌الدین رازی در ادامه بحث خود می‌گوید: چون تمامی اعضا و جوارح از قلب و یا دل پیروی می‌کنند، حضرت محمد (ص) که به منزله قلب پیکر عالم آفرینش است، وقتی ظهور کند، دین به حد کمال می‌رسد و ادیان قبل منسوخ می‌شود. بنابراین، اگر انبیای پیشین زنده می‌بودند، همه از شریعت آن حضرت پیروی می‌کردند. «پس چنانکه در معرفت جمله اعضا تبع دل آمد، همچنین در نبوت، انبیا تبع محمد باشند از اینجا می‌فرمود: «لو کان موسی و عیسی حیاً لما وسعهما الا اتباعی» اگر چه جمله انبیا در دین پروری بر کار بودند اما کمال دین را مظہر عهد نبوت علیه السلام بود.» (رازی، ۱۴۶: ۱۳۶۵-۱۴۷).

ابن عربی در *فتوات المکیه* با استناد به حدیث «انا سید ولد آدم و لافخر» در مورد سروری حضرت محمد نسبت به نوع بشر در دنیا و آخرت بحثهای مفصلی دارد. وی برای اثبات سروری آن حضرت در نبوت، احادیثی را از قول خود آن حضرت نقل کرده و اذعان داشته است که حضرت محمد سرور همه انبیاء و رسولان است، زیرا نبوت آن حضرت عمومی و مربوط به همه افراد بشر و همه دورانها از دوره حضرت آدم تا قیامت است و در صورتی که حضرت محمد در زمان آدم(ع) به پیامبری مبعوث می‌شد، همه پیامبران از آن حضرت پیروی می‌کردند، همان گونه که طبق فرموده آن حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان پس از نزول از آسمان طبق احکام شریعت اسلام عمل می‌کند.

در *فتوات المکیه* آمده است: «و حضرتش این مقام (سروری در نبوت) را به چند صورت بیان کرده است، از جمله با این گفته خود که «به خدا قسم! اگر موسی زنده می‌بود، جز این که از من پیروی کند، مجاز به کار دیگری نبود؛ و نیز با این حدیث که در خصوص فرودآمدن عیسی بن مریم در آخرالزمان فرموده است: «بی‌گمان او از ما (برمی‌گیرد و) بر ما مهتری می‌کند - یعنی در میان ما به سنت پیامبر ما حکم می‌راند - و

صلیب (نماد مسیحیان) را فرو می‌شکند و خوکان را از میان بر می‌دارد. (آری) اگر محمد(ص) در زمان آدم مبعوث می‌شد؛ پیامبران و همه مردمان خواه ناخواه تا روز قیامت تحت حکمرانی آئین او می‌بودند. بدین رو، جز حضرتش هیچ کس برای عموم مردم مبعوث نشده است. پس هم اوست که پادشاه (صاحب ملک) و سرور است، و هر پیام‌آوری جز او تنها برای گروهی ویژه (و محدود) مبعوث شده و رسالت هیچ یک از رسولان حق جز رسالت آن حضرت (ص) تعیین نیافته و همگانی نشده است. بنابراین پادشاهی او (همه زمانها را) از زمان آدم تا زمان محمد(ص) و تا روز قیامت را شامل می‌شود و تقدّم او در آخرت هم بر همه پیامبران ثابت است؛ چنانکه سیادت (مقام سیدالانبيایی او) بر همگان ثابت است و این موضوع در حدیث صحیح از حضرتش مورد تصریح قرار گرفته است.» (ابن عربی، ۱۳۹۲: ۲۹۲-۲۹۳).

نتیجه‌گیری:

نجم الدین رازی معتقد است اولین وجودی که خداوند آفریده، روح و یا نور حضرت محمد(ص) است. این نور که از پرتو نور احادیث جدا شده، مبدأ و سرآغاز عالم آفرینش است. در بینش نجم الدین رازی به طور کلی، آفرینش بر دو قسم است: عالم امر و عالم خلق. مبدأ عالم امر، روح و یا نور حضرت محمد(ص) است و مبدأ عالم خلق نیز عقل اول و پدیدآورنده نفس کلی است که از نور و یا روح حضرت محمد(ص) آفریده شده است. در بینش ابن عربی نیز «حقیقت محمديّه» اولین تجلی وجود محض و مطلق الهی است. «حقیقت محمديّه» که همانند ذات حق مخفی و پنهان است، اولین تجلی و ظهور خود را به صورت عقل اول پدید می‌آورد. این عقل ایجاد‌کننده و مدبر عالم هستی است.

نجم الدین رازی معتقد است نور خداوند از طریق نور و یا روح حضرت محمد(ص) در همه ذرّات عالم هستی تجلی کرده و ظاهر شده است و عالم وجود پرتوی از نور وجود مطلق اوست و این همان نظریه وحدت وجود ابن عربی است، زیرا او نیز معتقد

است عالم آفرینش پرتوی از نور حق است که از طریق مشکات «حقیقت محمدیّه» تاییده است.

نجم‌الدین رازی معتقد است حضرت محمد(ص) مظہر تجلی ذاتی خداوند است و این مقام در میان پیامبران فقط به آن حضرت اختصاص دارد. در بیان این عربی نیز «حقیقت محمدیّه»، مظہر اسم اعظم است که اسم اعظم تجلی ذاتی خداوند است و حق از مظہر «حقیقت محمدیّه» یا اسم اعظم در جمیع موجودات ظاهر شده است.

نجم‌الدین رازی با استناد به حدیث «کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین» در قالب تمثیل درخت، مسأله نبوّت کلی محمدي را مطرح می‌کند و می‌گوید: چون پیامبر به منزله تخم درخت آفرینش و هم میوه آن بود، نبوّت از آن حضرت شروع و به آن حضرت نیز ختم می‌شود. وی در تمثیل دیگری عالم آفرینش را به پیکره انسان تشییه می‌کند و حضرت محمد(ص) را قلب این پیکر می‌داند و معتقد است چون خداوند ایمان را بر قلب می‌نگارد، حضرت محمد(ص) که قلب عالم آفرینش است، مرکز و محل اصلی وحی الهی است و کلاً نبوّت و وحی به حضرت محمد اختصاص دارد. ابن عربی نیز با استناد به همین حدیث معتقد است که نبوّت حقیقی و ذاتی و اولی از آن «حقیقت محمدیّه» است و انبیا دیگر چون هر کدام مظہری از مظاہر «حقیقت محمدیّه» هستند، به عبارت دیگر، چون در هر دوره‌ای و عصری «حقیقت محمدیّه» در مظہر هر یک از انبیا به بعضی صفات یا اسماء تجلی کرده و در مظہر محمدي یا صورت محمدي با تمام ذات و صفات یا اسماء تجلی کرده و ظاهر می‌گردد، نبوّت از آن حضرت(ص) شروع و به او نیز ختم می‌شود.

نجم‌الدین رازی معتقد است چون همه اعضاء و جوارح در معرفت از قلب و یا دل پیروی می‌کند، حضرت محمد(ص) نیز که به منزله قلب پیکر عالم آفرینش است، وقتی ظهور کند، دین به حد کمال می‌رسد و ادیان قبل منسوخ می‌شود. بنابراین، اگر انبیای پیشین زنده می‌بودند، همه از شریعت آن حضرت پیروی می‌کردند؛ همچنان که پیامبر فرموده است: لو کان موسی و عیسی حیاً لَمَا وُسِّعُهُمَا الْأَيْمَاعُی.

ابن‌عربی نیز با استناد به همین حدیث، نبوّت کلی حضرت محمد(ص) را مطرح می‌کند و معتقد است حضرت محمد (ص) مربوط به همه دورانها و همه افراد بشر است و اگر در زمان حضرت آدم، حضرت محمد(ص) به پیامبری برانگیخته می‌شد، همه پیامبران ناچار از شریعت آن حضرت پیروی می‌کردند؛ همان گونه که حضرت عیسی پس از نزول از آسمان، طبق شریعت اسلام و احکام قرآن عمل می‌کند. اندیشه‌های عرفانی نجم‌الدین رازی در مرصاد‌العباد که در قالب تمثیل بیان شده، همانند افکار و اندیشه‌های ابن‌عربی در فصوص‌الحكم و فتوحات‌المکیه است و نظریه «وحدت وجود» او را در اذهان تداعی می‌کند.

منابع

- ۱- قرآن مجید
- ۲- آشتیانی، سید جلال‌الدین. (۱۳۷۰). *شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم*، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
- ۳- آملی، شیخ حیدر. (۱۳۵۲/۱۹۷۴). *نص النصوص فی شرح فصوص الحكم*، با تصحیحات و دو مقدمه و فهرست‌ها، هانری کرین و عثمان یحیی، جلد یکم، تهران: انسیتو ایران و فرانسه.
- ۴- ابن‌عربی، محبی‌الدین. (۱۳۹۲/۱۹۷۲). *الفتوحات المکیه*، ج ۲، محقق: عثمان یحیی و ابراهیم مذکور، قاهره: الهیئة المصرية العامة للكتب.
- ۵- خوارزمی، تاج‌الدین حسین. (۱۳۷۹). *شرح فصوص الحكم*، تحقیق حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.
- ۶- نجم‌الدین رازی. (۱۳۶۵). *مرصاد‌العباد من المبدأ و المعاد*، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

- ۷- لاهیجی، شمس الدین محمد. (۱۳۷۱). *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، تصحیح و تعلیقات محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی*، تهران: زوار.

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی