

فصلنامه علمی-پژوهشی آبین حکمت

سال هفتم، تابستان ۱۳۹۴، شماره مسلسل ۲۴

نقش نگاه هستی‌شناختی ابن‌عربی در تبیین چیستی و هستی وحی

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۴ تاریخ تایید: ۹۳/۷/۱۷

* سید محمد قادری

** سید رضی قادری

چیستی و هستی وحی در قلمرو اسلامی از مسائل غامضی است که علما و اندیشمندان برای تبیین و تحلیل آن نظریات گوناگونی ارائه کرده‌اند. در این میان، تبیین ابن‌عربی از وحی جایگاه ویژه‌ای دارد و مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا، برخی مباحث پیرامونی وحی از جمله مفهوم‌شناسی وحی، ضرورت وحی، مراتب وحی، رابطه وحی و مکائسه بررسی شده است و، سپس، از آنجایی که تحلیل ابن‌عربی از کیفیت نزول وحی با نگاه هستی‌شناسانه او گره خورده است، با مبنای قرار دادن این نگاه خاص، توضیح مختصری در این باره ارائه شده است. آنگاه، با ارائه چهار ویژگی اساسی وحی – که از همان نگاه هستی‌شناختی محی‌الدین اخذ شده – به تحلیل و تبیین کیفیت نزول وحی و حقیقت آن از دیدگاه ابن‌عربی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: حقیقت محمدیه، عین ثابت، احادیث، واحدیت، جبرئیل،

عنصر مادی، وحی.

* دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه بین‌المللی قزوین.

** سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدرسي گرایش اخلاق دانشگاه باقرالعلوم عالیا.

مقدمه

تبیین مؤلفه‌های دینی همیشه دغدغه اندیشمندان مسلمان بوده است. آموزه‌های دینی از آن جهت که از متن واقع خبر می‌دهند، احتمال هیچ انحراف و نادرستی برنمی‌دارند. از این‌رو، همت اصلی اندیشمندان و علمایی که در صدد فهم واقع برآمدند توجیه و تبیین انگاره‌هایی است که در شریعت مقدس اسلام از طرف امامان معصوم و نبی خاتم ارائه و طرح‌ریزی شده است. از طرفی فهم بسیاری از آموزه‌های دینی در گرو داشتن صفاتی باطن و ضمیر صاف و زلال است تا معارف حقه شریعت اسلام بر آن قلب صیقل خورده بتابد. بنابراین، ادراک شهودی یکی از طرق گوناگون نیل به حقیقت دانسته شده است. از این جهت است که علمای عرفان نظری چون داشته‌های علمی خود را بر پایه عرفان عملی استوار می‌دانند، خود را نسبت به دیگر اندیشمندان در حوزه‌های مختلف فکری به شریعت اسلام و آموزه‌های معرفتی مطرح در آن قرین‌تر و نزدیک‌تر می‌دانند.

محی‌الدین عربی که خود صاحب مکاشفات و شهودهایی است سعی کرده تا آن مکاشفات و وجدانیات شهودی را در قالب مطالب نظری و بر پایه استدلاهای برهانی عرضه کند. آرای ابن‌عربی - که او را پدر عرفان نظری می‌خوانند - در تمام دوره‌های بعد از وی بر اندیشه عرفای اسلامی حتی فلاسفه اثرگذار بوده است. بنابراین، تفکر و عمق اندیشه ابن‌عربی قابل کنکاو و تحقیق است. از جمله مطالبی که ابن‌عربی در بحث‌های خویش بدان پرداخته «تبیین کیفیت نزول وحی و حقیقت آن» است. در این نوشتار، به تحلیل و بازخوانی همین مسئله می‌پردازیم. آنچه در ابتدای بحث لازم به نظر می‌رسد توضیح بعضی از مسائل پیرامونی وحی است، تا پس از روشن شدن آن، به تبیین نظر ابن‌عربی و به

تعییری نظر عرفان اسلامی بپردازیم.

مفهوم‌شناسی وحی

ragab اصفهانی در مفردات خود وحی را این‌چنین تعریف می‌کند: «وحی اشاره سریع است و بدین سبب، گاهی به مطالب رمزی تعریض‌گونه وحی گفته می‌شود». (اصفهانی، ۱۳۷۶: ۵۵۲)

صاحب لسان العرب چنین آورده است: «اصل وحی در لغت با تمام مشتقاش به معنای اعلام در پنهانی است و به همین دلیل، الهام نیز وحی نامیده می‌شود ... اشاره و ایما و کتابت وحی نامیده می‌شود. از این‌رو، وقتی گفته می‌شود که درباره فلان چیز به تو وحی کردم، یعنی درباره فلان چیز به تو اشاره کردم». (ابن منظور، ۱۳۶۲: ۳۶۱)

علامه طباطبائی علیه السلام نیز وحی را به معنای اشاره سریع گرفته است. (طباطبائی، بی‌تا: ۱۰۷/۱ و ۴۲۳/۱۲) در جایی دیگر وحی را چنین تعریف می‌کند: «ادراک و تلقی از غیب همان است که در قرآن وحی نامیده می‌شود و آن حالتی که انسان از وحی می‌گیرد نبوت خوانده می‌شود». (همان: ۱۷۲/۲)

به‌طور خلاصه، باید گفت که وحی به معانی مختلفی آمده است، از جمله: اشارت، کتابت، نوشه، رساله، پیام، سخن پوشیده، اعلام در خفا، شتاب و عجله، و هرچه از کلام یا نوشه یا پیغام یا اشاره که به دیگری به دور از توجه دیگری القا و تفهیم شود وحی گفته می‌شود.

وحی یا هرگونه ارتباط زبانی به چهار عنصر منکی است: پیام، فرستنده، گیرنده و ارتباط [اعم از ارتباط مادی و روحی]. برای مثال، در مورد آیه «نَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» (آل عمران: ۳) می‌توان گفت: پیام همان محتوا و معنای آیه‌ای

است که نازل شد، و چون این وحی از نوع وحی غیرمستقیم بوده، فرستنده آن فرشته حامل وحی (جبرئیل) بوده است. در وحی مستقیم، فرستنده خود ذات باریتعالی است و گیرنده نفس است و تماس هم از نوع تماس روحی است.

اقسام وحی

قرآن کریم گونه‌های متفاوتی از وحی را بیان می‌کند که ما فهرست وار آن را ذکر می‌کنیم.

۱. وحی الهامی، که خود این بر دو نوع است: أ. الهام‌های روحانی، چنان‌که قرآن در مورد مطلع ساختن مادر حضرت موسی که فرزندش را در نیل بیندازد تعبیر به وحی کرده است (قصص: ۷؛ انفال: ۱۲) ب. وسوسه‌های شیطانی (انعام: ۱۲۱)

۲. اشاره (مریم: ۱۱)

۳. هدایت غریزی، چنان‌که قرآن هدایت غریزی زنبور عسل را با عنوان وحی یاد می‌کند (نحل: ۶۹ - ۶۱)

۴. هدایت تکوینی در نظام آفرینش (فصلت: ۱۲)

۵. وحی نبوی، که خود انواعی دارد:

أ. وحی رؤیایی: این نوع از وحی در حالت خواب و رؤیا بر پیامبر نازل می‌شود، مانند وحی بر حضرت ابراهیم ﷺ برای ذبح فرزندش (صافات: ۲)

ب. وحی کتابی و نوشtarی: وحی‌ای به صورت نزول کتب آسمانی در قالب نوشته و لوح، مانند الواح حضرت موسی (اعراف: ۱۰۵ و ۱۰۰ و ۱۵۴) ج. وحی شنیداری. وحی شنیداری خود بر سه قسم است: وحی مستقیم [این وحی خاص با سختی و مشقت همراه بوده و هنگام نزول آن درد شدیدی بر پیامبر ﷺ

عارض می‌شد و رنگ صورت پیامبر تغییر می‌کرد و حالت غش و بیهوشی بر ایشان مستولی می‌شد (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۶۰/۱۸)، از وراء حجاب [مانند سخن گفتن خدا با حضرت موسی علیہ السلام در کوه طور (طه: ۱۳)] و از طریق فرشته. (شعراء: ۱۹۰-۱۹۲)

ناگفته پیداست که آنچه مدنظر این مقاله است وحی شنیداری است.

ضرورت وحی

در مورد ضرورت وحی و نبوت، می‌توان با دو رویکرد درون‌دینی و بروندینی به آن پرداخت. در رویکرد بروندینی می‌توان از منظر کلامی، فلسفی، عرفانی و جامعه شناختی بحث کرد. آنچه مناسب این مقاله است منظر عرفانی است که ما تنها به این رویکرد و از این منظر می‌پردازیم.

از آنجاکه حیات انسانی منحصر در حیات مادی و دنیوی نیست بلکه حیات برتر حیات عقلی و معنوی است که آن حیات رسیدن به مقام الوهی و نایل شدن به سعادت اخروی است، لازم است که خداوند انسان‌هایی را در قالب پیامبران نازل کرده باشد تا بشریت را از توجه تمام به این حیات صوری و ظاهری بازداشت، به آن حیات اصیل رهنمون گرداند. برای رسیدن به این غایت، پیامبران می‌باشد تمام مسیر هدایت را - که از آن با عنوان اسفار اربعه یاد می‌شود - طی طریق کرده باشند تا بتوانند هدایت و ارشاد مردم را عهده‌دار گردند. سیدحیدر آملی ضرورت وحی در نگاه عرفان را آگاهی و خبر دادن از حقایق الهی می‌داند. (آملی ۱۳۶۸: ۳۷۹) حقایق الهی چیزی جز ذات و اسماء و صفات نیست؛ پر واضح است که کسی می‌تواند از حقایق الهی خبر دهد که خود به عالم اله باریافته باشد.

تفاوت وحی با مکافه عرفانی

مکافه عرفانی شناخت برخی از حقایق اشیاء است که از طریق کشف و شهود و در اثر سیر و سلوک حاصل شده است و با وحی تفاوت‌هایی دارد:

۱. وحی همواره به دور از خطاست ولی در مشهودات عرفانی گاه خطأ و اشتباه نیز دیده می‌شود. آنچه که ابن‌عربی در یکی از شهودهایش شیعه را به صورت خنزیر دیده نمونه‌ای از آن است. (ابن‌عربی، بحث‌تا: ۲/۷) به همین دلیل است که قیصری در شرح فصوص بیان می‌کند که صحیح‌ترین و بی‌نقص‌ترین مکافه از آنِ ارواح انبیا و اولیای کامل است، کسانی که مزاج آنها به اعتدال تمام رسیده است. (قیصری، ۱۳۷۵: ۱۱۱)

۲. آنچه از تفاوت اولی به دست می‌آید این است که وحی خود معیار است ولی یافته‌های عرفانی به دلیل وجود احتمال خطأ در آنها نیاز به معیار و میزان دارند تا مشهودات صحیح عرفانی از مشهودات شیطانی و باطل تمیز داده شوند. به همین دلیل، عارفان باید شهودات خود را برای اطمینان با آیات و روایات محک بزنند تا خللی در مکافه‌های آنها نباشد.

۳. رسیدن به مقام مکافه عرفانی اکتسابی است ولی مقام نبوت و دریافت وحی تفضیلی از سوی خداوند است، چنان‌که در بحث‌الانوار روایتی نقل شده است: «نَظَرَ اللَّهُ عَزَّوَجْلَ إِلَى قَلْبِهِ فَوَجَدَهُ أَفْضَلَ الْقُلُوبِ وَأَجَّهَا وَأَطْوَعَهَا وَأَخْشَعَهَا وَأَخْضَعَهَا أَذِنَ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ فَفُتَحَتْ»؛ خداوند به قلب پیامبر نظر انداخت. پس، خداوند قلب و جان پیامبر را بهترین و پذیراترین قلب‌ها یافت. پس، آنگاه او را برای نبوت برگزید. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۰۶/۱)

پس از این بحث کوتاه از مفهوم‌شناسی وحی و مباحث پیرامونی آن، برای

آنکه فهم بهتری از تبیین محی‌الدینی در کیفیت نزول وحی به دست آید، باید ساخت هستی‌شناسی عرفا – که خود ابن‌عربی از بنیان‌گذاران این نوع هستی‌شناسی است – را بررسی کنیم تا جایگاه وحی در کیفیت نزول آن روشن گردد. از هستی‌شناسی عرفا می‌توان به «کیفیت صدور کثرت از وحدت» تعبیر کرد.

هستی‌شناسی عرفانی ابن‌عربی

از آنجایی که هستی‌شناسی‌ای که ابن‌عربی پایه‌گذاری کرد مورد قبول سایر عرفانی گرفت و، به تعبیری، هستی‌شناسی سایر عرفا – جز در موارد اندک – همان هستی‌شناسی ابن‌عربی است، در این قسمت به کتب ابن‌عربی بسته کرده و از سایر عرفا تنها در طرح این هستی‌شناسی نقل می‌نماییم. ناگفته نماند که در این نوشتار، توضیح هستی‌شناسی عرفانی ابن‌عربی در دو بخش آمده است: بخش نخست در مورد ذات حق و کثرات اعتباری در آن و اسماء و صفات حق است، که این بخش نقش بسیار کلیدی را در وحی‌شناسی ابن‌عربی ایفا می‌کند و بخش دوم درباره انسان کامل و جایگاه آن در هرم هستی است.

۱. ذات حق و کثرات اعتباری آن و اسماء و صفات حق

مقام ذات حق مقام اطلاق مقسمی است، یعنی هیچ اسم و هیچ صفتی بر اسم و صفت دیگر غلبه ندارد، حتی امتیاز نسبی بین خود اسماء و بین اسماء و ذات نیست، با آنکه همه اسماء در ذاتش موجودند. ذات مطلق در همان حال که عین سریان است فوق آن نیز می‌باشد: تعبیر «لا اسم له و لا رسم له» در اشاره به مقام ذات رایج است، زیرا حق از جهت اطلاق مقسمی که دارد پذیرای هیچ وصف، اسم، رسم و حدی نیست. (قونوی، ۱۳۶۲: ۱۰۱)

پس از مقام ذات، نوبت مراتب تجلیات و تعینات حضرت حق در همان موطن ذات می‌رسد که ابتدا به تعین اول، سپس به تعین ثانی، و آنگاه به دیگر مراتب تعینی تجلی خواهد کرد. در این میان، تعین اول و تعین ثانی نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به کل ساختار هستی‌شناسی عرفانی دارد و فهم دقیق جایگاه و ویژگی‌های آنها مبنای برای فهم دیگر مراتب نیز خواهد بود. ذات مطلق و واحد به وحدت حقیقی را می‌توان بدون درنظر گرفتن احکام و صفات آن همچون علم، قدرت و حیات و یا با در نظر داشتن آنها لحاظ کرد. اعتبار نخست را لحاظ احادیث و اعتبار دوم را لحاظ واحدیت می‌گویند. (فرغانی، ۱۳۷۹: ۱۲۲-۱۲۳؛ جامی، ۱۳۷۰: ۳۵)

توضیح بیشتر آنکه عرفا علم حق تعالی در مقام ذات را حلقة واسط میان وحدت و کثرت تلقی می‌کنند؛ علم ذات به ذات دو لحاظ احادیث و واحدیت را داراست. پس، مقام ذات هم شامل علم ذات به ذات بدون قید و هم شامل علم ذات به ذات از حیث وحدت حقیقی می‌شود که خود شامل دو لحاظ وحدت حقیقی، از احادیث و واحدیت است. در سیر از مقام ذات به سوی کثرت حلقة واسط علم ذات به ذات است؛ لازمه چنین علمی نیز علم به کثرات است. پس، اولاً، باید علم ذات به ذات به عنوان مقامی از مقامات و تنزلی از تنزلات موجود باشد که همان تعین اول است و، ثانیاً، لازمه این علم علم به همه کثرات به نحو تفصیل است که به عنوان مقامی متمایز یعنی تعین ثانی شناخته می‌شود. خلاصه این‌که کثرت به نحو بالفعل از تعین ثانی آغاز می‌شود و خود تعین ثانی و مادون آن از تعین اول ناشی می‌شود. (بیزان پناه، ۱۳۸۸: ۴۰۲)

سرسلسله اسماء در تعین ثانی اسم جامع الله است. این اسم خود را در همه

اسماء جزئی دیگر متجلی می‌سازد از این‌رو، تعین ثانی را مرتبه الوهیت نیز خوانده‌اند. علاوه بر این، مسئله ایجاد تعینات خلقی در تعین ثانی هم به‌واسطه اسم جامع الله مطرح می‌شود. بدین‌رو، اسم جامع الله خود را در همه‌جا جلوه‌گر می‌سازد. پس، آنچه در عالم به‌عنوان مفصلات دیده می‌شود همان تجلیات اسم جامع الله است. (فتاری، ۱۳۷۴: ۲۰۳)

مرتبه مهم بعدی اعيان ثابت‌هه است، در حقیقت، اعيان ثابت‌هه صور و مظاهر اسماء الهی‌اند، به این معنا که هر اسمی برای خود مظهر خاصی دارد و در شکل مظهری نمود پیدا می‌کند. این مظهر همان عین ثابت یا ماهیت خاص مربوط بدان اسم است. بدین ترتیب، می‌توان گفت: ارتباط اسماء با اعيان ارتباطی از گونه ارتباط ظاهر و مظهر است. بنابراین، اصطلاح اعيان ثابت‌هه بر ماهیات موجود در تعین ثانی اشاره دارد. ابن‌عربی در این باره می‌گوید: «الاعیان ما شمت رائحة الوجود»؛ اعيان ثابت‌هه همیشه در ثبوت علمی باقی خواهند ماند و وجود خارجی نمی‌پذیرند (ابن‌عربی، ۱۳۷۰: ۷۶) هر چند آثار آنها به صورت اعيان خارج‌اند. بنابراین، آنچه در این عالم رخ می‌دهد بنابر اقتضائی است که در اعيان ثابت‌هه به طور ازلی ثابت بوده است.

۲. انسان کامل و جایگاه آن در هرم هستی

حقیقت انسان کامل تمام حقایق را در خود جمع کرده است. در میان موجودات، تنها انسان است که در عین اینکه از ماسوا الله است می‌تواند تمام مراتب تجلی را در خود جمع کند، یعنی جامع حقایق خلقی و الهی شود و بتواند به مرحله تعین اول و ثانی برسد. پس، انسان کامل در نگاه ابن‌عربی، آینه‌ای است که تمام مراتب و تجلیات خلقی و الهی را در خود ظاهر می‌سازد. (ابن‌عربی، الف ۱۳۷۰: ۵۵) حقیقت و عین ثابت انسان کامل در میان اعيان ثابت‌هه همان حقیقت و

عین ثابت اسم جامع الله است. از این حقیقت به حقیقت محمدی یاد می‌شود، زیرا حضرت رسول ﷺ تنها کسی است که به این مقام بار یافت؛ آن حضرت ﷺ اسم جامع الله را در وجود خود تجلی داده است. این یعنی تمام اسماء در وجود او جلوه می‌کند، زیرا هر اسمی شانی از اسم جامع الله است. (همان؛ ب ۱۳۷۰: ۳) انسان کامل از آن جهت که به مقام تعین اول و ثانی می‌رسد، دارای سرشت حقی می‌گردد و از آن جهت که در دایرة امکانی حضور دارد، دارای سرشت خلقی است. به دلیل همین سرشت دوگانه است که در لسان اهل معرفت خلیفة الله خوانده می‌شود. بنابراین، بنا بر دیدگاه ابن‌عربی، انسان کامل حقیقتی وحدانی و آینه‌ای است که تمام مراتب و تجلیات از عرش تا فرش را در خود ظاهر می‌سازد و در همه ماسوّاله سریان و حضور وجودی دارد که یکی از نتایج این حضور آگاهی از تمام جزئیات در سرتاسر عالم است. از این رو، همه عالم چیزی جز تفصیل انسان کامل نیست و، به عبارتی، تمام عالم صورت و مظهر و شانی از شئون انسان کامل است. (ابن‌عربی، بی‌تا: ۶۷/۲)

کیفیت نزول وحی از نگاه ابن‌عربی

حال که از تبیین نگاه هستی‌شناختی ابن‌عربی فارغ شدیم، اصول مرتبط با وحی را از همان ساخت هستی‌شناسی عرفانی استخراج کرده، در قالب آن اصول به تحلیل کیفیت نزول وحی از نظرگاه ابن‌عربی می‌پردازیم.

۱. وجود پیشینی و بسیط تمام حقایق

همان‌طوری که از هستی‌شناسی عرفانی به دست‌آمده هر موجود و تعین امکانی، در حقیقت، پرتو و مظہری از آن حقیقتی است که در تعین اول و ثانی وجود دارد و آن حقیقت نیز در تنزل بعدی در مقام اعیان ثابت‌ه ظاهر می‌شود. پس، تمام حقایق امکانی وجود بسیط و پیشینی دارند که در عالم اله است. قرآن

این کتاب مقدس و آسمانی نیز از این قاعده مستثنای نیست. از این‌رو، قرآن کریم دارای حقیقتی بسیط و پیشینی است؛ این یکی از نتایج مهم هستی‌شناسی ابن‌عربی است که قرآن کریم هم بر این امر صحه می‌گذارد. با مراجعه به قرآن کریم آیاتی دال بر وجود بسیط و پیشینی قرآن یافت می‌شود که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

- «إِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتَابِ لَدِينَا أَعْلَىٰ حَكِيمٌ». (زخرف: ۶)
 - «بَلْ هُوَ قَرآنٌ مَجِيدٌ فِي لوحِ مَحْفوظٍ». (بروج: ۲۱-۲۲)
 - «كَتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ». (هود: ۱)
 - «تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ». (واقعه: ۱۰)
 - «إِنَّهُ لِقَرآنٍ كَرِيمٍ فِي كَتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمْسَهُ إِلَّا الْمَطْهُورُونَ». (واقعه: ۷۷-۷۹)
- تعییرهای «لوح محفوظ»، «لدینا»، «أم الكتاب»، «كتاب مکنون» و اینکه آیات قرآن از ابتدا تفصیل یافته نبوده است بلکه بعداً ما آن را به تفصیل درآوردیم، همگی، بر وجود پیشینی قرآن دلالت دارد. (ابن‌عربی: بی‌تا: ۱/۱۱۱)

۲. نزول مرتبه‌ای وحی

دانسته شد که وحی دارای وجودی پیشینی و بسیط است و برای آنکه قرآن لباس الفاظ و عبارات را بر تن کند، لازم است به وجود مادی موجود گردد. از طرفی هم دانسته شد که باطن وجودی رسول‌الله همان حقیقت محمدیه است و آن حقیقت تمام مواطن امکانی را پر کرده است. بنابراین، قرآن برای آنکه لباس مادی و طبیعی بر تن کند لازم است این تنزل‌های در مواطن گوناگون را طی نماید. از طرفی، انسان کامل شامل تمام این مراتب و مواطن است. پس، به عبارتی، می‌توان گفت: قرآن در تنزل‌های خویش از مجاری وجودی نبی عبرور کرده، در هر مرتبه، ظهور و تجلی‌ای از خود نشان می‌دهد و، در واقع، از باطن

رسول‌الله به ظاهر طبیعی و عنصری او تجلی می‌یابد، تا در تنزل نهایی به صورت حروف و کلمات و آیات ظاهر شود.

این امر بسیط در ارتباط با نفس نبوی مراتب خود را طی می‌کند، یعنی نفس نبی با قوهٔ عاقلهٔ خود – که برترین قوهٔ انسانی است – وحی نازلهٔ توسط جبرئیل را دریافت می‌کند. این حقیقت در این مقام، یعنی در مقام عاقلهٔ نبی، امری بسیط است که در سیر تنزلی خود به مرتبهٔ خیالی نبی و از آنجا به مجرای حسی نبی می‌رسد تا به صورت الفاظ و عبارات درآید. (همان: ۷۱/۲ و ۳۷۶؛ قیصری، ۱۳۷۵؛ فرغانی، ۱۳۷۹؛ ۶۱۳ و ۶۱۴) بنابراین، نخستین مخاطب و شنوندهٔ امکانی قرآن حقیقت رسول‌الله است.

۳. فهم اجمالی در عین کشف تفصیلی

از دو اصل بالا به‌دست می‌آید که با القای الفاظ وحی تمام سطوح معنایی آن توسط نبی دریافت می‌شود، همان‌طوری که گفته شد، وحی تا به مرحلهٔ الفاظ و عبارت برسد از سطوح و مقاماتی نازل می‌شود که صدر آن در مرتبهٔ احادیث است و از سرچشمۀ احادیث سرازیر می‌شود تا به مرحلهٔ طبیعی و عنصری خود که به شکل الفاظ و اصوات است برسد. در تمام مسیر نزول وحی، حقیقت محمدیه که باطن وجودی عنصری رسول‌الله است نیز حضور دارد. در این طی این مسیر، معارف و آموزه‌هایی که در باطن این معنای بسیط وجود دارد قالب‌های متعددی به‌خودمی‌گیرد، چون هر موطنی ظرف و وعاء مخصوص خود را می‌طلبد. بنابراین، وقتی آن حقیقت بسیط در این مقام عنصری و مادیِ نفس نبی در قالب الفاظ و عبارات درمی‌آید، بیامبر در باطن همین الفاظ و عبارات تمام سطوح معنایی این پیام را دریافت می‌کند. برای مثال، در قرآن‌تنزیلی (قرآن

ملفوظ) آمده است: «اقيموا الصلاة». اين يك حكم کلى است و از جزئيات آن خبر داده نشده است. وقتی اين الفاظ بر پيامبر ﷺ نازل می شود، نفس مبارک نبی در باطن همين الفاظ آن سطوح معاني را نيز می فهمد و با تمام ويژگي هاي «صلاه» آشنا می شود. از اين رو، رسول الله در تبيين همين آيه قرآن نمازهای يوميه را بنا می گذارد که در قالب هفده رکعت بوده و داراي سجود، رکوع و اركان مخصوص است. اين جزئيات در آن وحى نازله نبود، ولی پيامبر ﷺ با همين الفاظ تمام اينها را تلقى می کند. يا وقتی آيه تطهير نازل می شود، پيامبر ﷺ مصدق اين آيه را در چهارده تن معصوم معرفی می کند. اين همه به سبب همين فهم و درياافت سطوح معاني در باطن الفاظ است. بنابراین، مفسر حقيقى قرآن خود نبی اكرم ﷺ است، زира اوست که به تمام زوایا و بطون قرآن آگاه است. پس، نکته اي و ظرافتى نیست که پيامبر اسلام ﷺ از آن خبر نداشته باشد بلکه خود حضرت است که سبب نزول فرشته وحى می شود.

۴. واسطه بودن ملك

وقتي باطن رسول الله همان حقیقت محمدیه بوده، عین ثابت ایشان برترین اعيان ثابتنه و خود آنحضرت مظهر اسم جامع الله شد، لاجرم تمام عوالم امکاني پرتو وجودی ایشان خواهد بود و تمام موجودات امکاني اشعه هاي آن خورشيد عالم تاباند به همين جهت است که نزول وحى بر عنصر مادي رسول الله گاه بي واسطه ملك خواهد بود، چنان که پيامبر اسلام ﷺ می فرماید: «لی مع الله وقت لا یسعني فيه ملك مقرب و لانبی مرسل» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۶۳/۷۹) بنابراین، ایشان هرآنچه که از وحى الهى به طور مستقيم لازم بوده را از حضرت حق درياافت کرده است و، در واقع، معلم حضرت رسول ﷺ خود حضرت حق می باشد. پس، آن حضرت ﷺ از تعليم حضرت جرئيل بي نياز می باشد. اما در

آن هنگام که نزول وحی با واسطه ملک همراه است، نوع تمثیل ملک حامل وحی بسته به ارادهٔ نبی خاتم است، به این نحو که اگر نبی اراده نزول فرشته وحی را در عالم عقول کند، جبرئیل «تمثیل عقلانی» خواهد یافت و اگر اراده اanzال جبرئیل در عالم مثال و حس را کند، حضرت جبرئیل تمثیل مثالی و تمثیل ناسوتی خواهد یافت. (ابن‌عربی، بی‌تا: ۲۰۴/۱ و ۷۱/۲ و ۲۵۶ و ۳۷۶) بر این اساس، می‌توان چنین نتیجه گرفت: جبرئیل که وحی را بر عنصر مادی پیامبر عرضه می‌کند تنها واسطه‌ای بیش نیست که قرآن را از باطن وجودی رسول‌الله گرفته، به عنصر مادی آن تنزل می‌دهد. با این تبیین، می‌توان چنین بیان نمود که پیامبر ﷺ آنچه را از وحی در باطن وجودی خویش در ملأ اعلی می‌یافتد در این وجود عنصری خود به صورت الفاظ و عبارات می‌شند. به همین دلیل، ظهور قرآن بر پیامبر ﷺ از باب تذکر و یادآوری است. محی‌الدین در این باره چنین می‌نویسد:

ان هو لا ذكر لما شاهده حين جذبناه و غيريشه عنه و احضرناه بنا عندنا ثم انزلنا عليه مذكرأ يذكره بما شاهد هو ذكر له لذلك و قرآن أى جمع اشياء كان شاهدها عندنا مبين ظاهر له لعلمه باصل ما شاهده و عاينه فى ذلك التقريب. (ابن‌عربی، بی‌تا: ۱/۵۶)

تمام وحی‌هایی که بر پیامبران نازل می‌شود از حقیقت محمدیه است. تفاوت پیامبران در مقام نبوت و وحی در میزان اتصال و قرب آن‌ها به این حقیقت و منع فیض است. هر پیامبری که به این حقیقت نزدیک‌تر شود مقام نبوت او نیز بالاتر است. در بین انبیای الهی، پیامبر اسلام ﷺ چون در جریان قوس نزول حقیقت و باطن آن حضرت حقیقت محمدیه است و در قوس صعود نیز دوباره در طی حرکت استكمالی به همان اصل و حقیقت باز می‌گردد، نبوت ایشان مقدم

بر انبیای دیگر و ازلی خواهد بود. قیصری در این باره می‌نویسد: «انَّ نبِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ ازْلَأَ بِالنَّبِيَّةِ الشَّرِيعَةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْدَ الْبَعْثَةِ» (قیصری، ۱۳۷۵: ۱۴۳) و ابن‌عربی چنین بیان می‌کند: «کل نبی من لدن آدم الی آخر نبی مامنهم أحدٌ يأخذ إلٰا من مشكاة خاتم النبیین و ان تأخر وجود طینته فانه بحقيقة موجود» (ابن‌عربی، ۱۳۷۰: ۶۳). علت این امر همان نظام تکوینی و هستی‌شناسی خاص عرفاست که بحث آن گذشت و تمام این برتری‌ها و تمایزها بر اساس نظام حضرت علمیه و ترتیب اعیان ثابت است. پس، در همان عالم، عین ثابت پیامبر اسلام ﷺ مقدم و برتر از اعیان ثابت سایر انبیا است. بنابراین، تمام فیوضات و هستی‌بخشی‌هایی که در ذیل حقیقت محمدیه روی می‌دهد، در واقع، از باطن وجودی نفس رسول‌الله سرچشم می‌گیرد. در نتیجه، نبوت سایر انبیا شعاعی از مقام نبوت خاتم رسول است. (همان: ۳۰۷)

نتیجه‌گیری

مسئله وحی از مسائل غامضی است که بسیاری از اندیشمندان در آن قلم زدند و همانطوری که ملاحظه کردیم ماهیت وحی دو بعدی است، یعنی یک بعد آن مادی و این‌سویی و یک بعد آن مجرد و آن‌سویی است. پس، تحلیل و تبیین آن بدون داشتن نگاه دقیق و کلان هستی‌شناختی ممکن نیست. آنچه سبب شد که ابن‌عربی در تبیین این مسئله خوش بدرخشد مبانی هستی‌شناختی اوست. چنان‌که ملاحظه شد، از مبانی هستی‌شناختی ابن‌عربی، اصولی استخراج کردیم که قادر به تبیین ماهیت وحی و کیفیت نزول آن بوده است.

کتابنامه

- قرآن کریم.
- آملی، سید حیدر (۱۳۶۸). جامع الأسرار و منبع الأنوار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی وزرات فرهنگ و آموزش عالی.
- ابن‌عربی، محی‌الدین (بی‌تا). الفتوحات المکیه، بیروت: دار احیاء التراث العربي، بیروت.
- _____ (الف ۱۳۷۰). فصوص الحكم، چ ۲، قم: انتشارات الزهراء.
- _____ (ب ۱۳۷۰). نقش الفصوص، چ ۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ابن‌منظور (۱۴۰۵). لسان العرب، بی‌جا: نشر أدب الحوزه.
- اصفهانی، راغب (۱۳۷۶). مفردات الفاظ قرآن، چ ۲، قم: انتشارات مرتضوی.
- جامی، عبدالرحمن (۱۳۷۰). تقدیم النصوص فی شرح نقش الفصوص، چ ۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- فرغانی، سعید الدین (۱۳۷۹). تعلیق سید جلال الدین آشتیانی: مشارق السراری، دفتر تبلیغات اسلامی.
- فاری، محمد بن حمزه (۱۳۷۴). مصباح الانس، تهران: انتشارات مولی.
- قونوی، صدر الدین (۱۳۶۲). رساله النصوص، تصحیح سید جلال آشتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- _____ (۱۳۷۴). مفتاح الغیب، تهران: انتشارات مولی.
- قیصری، داود (۱۳۷۵). شرح فصوص الحكم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۴). بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
- یزدان پناه، سید یدالله (۱۳۸۸). مبانی و اصول عرفان نظری، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).