

محمد (ص) ظهور الله في

فاران

محمد (ص) ظهور خدا در

فاران

وردت هذه العبارة في دعاء السمات الوارد عن الأئمة : (... وأسئلتك اللهم ...، وبمجده الذي ظهر على طور سيناء، فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران (ع)، وبطلاعتك في ساعير، وظهورك في فاران ...) ¹. در دعای سمات که از ائمه (ع) وارد شده، این عبارات آمده است: «(... و خدایا از تو می خواهم ... و به مجد تو (درخشش تو) که بر طور سینا نمایان گشت، پس به وسیله‌ی آن با بنده و رسولت موسی بن عمران (ع) سخن گفتی، و به طلوع تو در ساعیر (محل تولد و بعثت عیسی (ع)) و به ظهور تو در فاران (کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر (ص))...)» ².

¹ مصباح المتهجد : ص 416، جمال الأسبوع: ص 321، مصباح الكفعمي: ص 424، بحار الانوار: ج 87 ص 97.

² مصباح المجهد: ص 416؛ جمال الأسبوع: ص 321؛ مصباح كفعمي: ص 424؛ بحار الانوار: ج 87 - ص 97

وَطْلَعَةُ اللَّهِ فِي سَاعِيرِ بَعِيسَى (ع)، وَظَهُورُ اللَّهِ فِي فَارَانِ مُحَمَّدٍ (ع) ^۳.
پرتو فروزان خدا به صورت حضرت عیسی (ع) و ظهر خدا در فاران به صورت
حضرت محمد (ص) متمثّل گشته است.^۴

**وَلَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَنَّ عَبَارَاتِ الدُّعَاءِ مَرْتَبَةً تَصَادِعِيًّا، فَمَنْ نَبَى
(كَلْمَهُ اللَّهِ) وَهُوَ مُوسَى (ع)، إِلَى نَبِيٍّ مِثْلٍ (طَلْعَةُ اللَّهِ) وَهُوَ عِيسَى (ع)،
إِلَى نَبِيٍّ مِثْلٍ (ظَهُورُ اللَّهِ) وَهُوَ مُحَمَّدٌ.**

قابل ذکر است که عبارات دعا به طور تصاعدی مرتب شده است؛ به این صورت که از پیامبری که «خدا با او سخن گفت» یعنی حضرت موسی (ع) شروع شده و به پیامبری که تبلور «پرتوافشانی الهی» است یعنی حضرت عیسی (ع) و پیامبری که تبلور «ظهور خدا است» که حضرت محمد (ص) می‌باشد، رسیده است.

^۳ جاء في احتجاج الإمام الرضا (ع) على رأس الجالوت: .. فقال له الرضا (ع): هل تنكر أنّ التوراة تقول لكم: "قد جاء النور من جبل طور سيناء، وأضاء لنا من جبل ساعير، واستعلن علينا من جبل فاران؟" قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات، وما أعرف تقسيرها.

قال الرضا (ع): أنا أخبرك به، أمّا قوله: "جاء النور من قبل طور سيناء"، فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى (ع) على جبل طور سيناء، وأمّا قوله: "أضاء الناس من جبل ساعير"، فهو الجبل الذي أوحى الله (عزوجل) إلى عيسى بن مريم وهو عليه، وأمّا قوله: "واستعلن علينا من جبل فاران"، فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم. وقال شعيب النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة: "رأيت راكبين أبناء لها الأرض، أحدهما على حمار، والآخر على جمل"، فمن راكب الحمار؟ ومن راكب الجمل؟ قال رأس الجالوت: لا أعرفهما فخربني بهما.

قال (ع): أمّا راكب الحمار فعيسي، وأمّا راكب الجمل فمحمد. أتنكر هذا من التوراة؟ قال: لا، ما أنكره ... التوحيد للصدقوق: ص 447، عيون أخبار الرضا (ع): ج 2 ص 148، بحار الأنوار: ج 10 ص 308.

^۴ در احتجاج امام رضا (ع) با رأس الجالوت آمده است: حضرت به او فرمود: «ایا انکار می‌کنی که تورات به شما می‌گوید: نور از جانب طور سینا آمد و از کوه ساعیر برای ما پرتو افکند و از کوه فاران برای ما آشکار شد؟» رأس الجالوت گفت: این جملات را می‌دانم اما تقسیر آنها را نمی‌دانم.

امام رضا (ع) فرمود: «من به تو می‌گویم. اما این که می‌گوید «نور از جانب طور سینا آمد» مقصود از آن نور، وحی خدای تبارک و تعالی است که خداوند در کوه طور سینا بر موسی (ع) نازل فرمود. و این که می‌گوید «و در کوه ساعیر برای مردم پرتو افکند»، مقصود همان کوهی است که وقتی عیسی بن مريم (ع) روی آن بود خدای عزوجل به او وحی فرستاد. و این که می‌گوید «و از کوه فاران برای ما آشکار شد»، مقصود کوهی است از کوههای مکه که میان آن کوه و مکه یک روز راه می‌باشد. به گفته‌ی خود تو و یارانت، اشیای نبی در تورات گفته است: دو سواره دیدم که زمین برای آنها درخشید: یکی سوار بر الاغی بود و دیگری سوار بر اشتری. آن الاغسوار کیست و آن اشترسوار چه کسی است؟» رأس الجالوت گفت: نمی‌دانم. شما مرا از آن دو آگاه نما.

حضرت فرمود: «آن الاغسوار، عیسی (ع) است و آن اشترسوار محمد (ص). ایا منکر چنین چیزی در تورات هستی؟» گفت: نه، انکارش نمی‌کنم

توحید صدقوق: ص 477؛ عيون اخبار رضا (ع): ج 2 - ص 148؛ بحار الانوار: ج 10 - ص 308

والفرق بين الطلعة والظهور؛ هو أنّ الطلعة هي الإطلالة والظهور الجزئي، أي إنّ الطلعة هي تجلّى بمرتبة أدنى من الظهور⁵، فكلاهما أى عيسى (ع) ومحمد مثلاً الله سبحانه فيخلق، ولكن عيسى (ع) بمرتبة أدنى من محمد. وبعث عيسى (ع) كان ضروريًا للتمهيد لظهور، وبعث محمد الذي مثل الله فيخلق، فكان محمد خليفة الله حقاً.

تفاوت بين طلعت و ظهور: «طلعت» همان پیدایش و ظهور جزئی است؛ به عبارت دیگر، طلعت نوعی تجلی در مرتبه‌ای پایین‌تر از ظهور است.⁶ هر دوی اینها یعنی حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص)، تبلور خدا در خلق بودند ولی حضرت عیسی (ع) در مرتبه‌ای پایین‌تر از حضرت محمد (ص) قرار داشت و رسالت او برای مقدمه‌سازی ظهور و رسالت حضرت محمد (ص) که به مثابه خدای در خلق بود، ضروری بود چراکه حضرت محمد (ص) خلیفه‌ی واقعی خدا بود.

وإذا رجعنا إلى أصل وبداية الخلق وجدنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة: (إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً).⁷

⁵ قال الجوهرى: (الطلعه: الرؤيه) الصحاح: ج 3 ص 1254 ، وقال ابن منظور: (طلع فلان علينا من بعيد، وطلعته: رؤيته. يقال: حيا الله طلعتك) لسان العرب: ج 8 ص 236 . وقال الجوهرى: (وظهر الشيء بالفتح ظهوراً: تبيّن ... وأظهرت الشيء: بيته ..) الصحاح: ج 2 ص 732 . وقال ابن فارس: (ظهر، الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر إذا انكشف وبرز؛ ولذلك سمي وقت الظهور والظهيره وهو ظهر أوقات النهار وأضوؤها) معجم مقاييس اللغة: ج 3 ص 471 .

⁶ الجوهرى مىگويد: «طلعت يعني دیدار و رؤیت» (الصحاح: ج 3- ص 1254) و همچنین ابن منظور مىگويد: «فلانی از دور بر ما طلعت یافت، و طلعت یک فرد یعنی رؤیت او. گفته می‌شود حیاً الله طلعتک یعنی خدا دیدار یا چهره‌ات را باقی بدارد» (لسان العرب: ج 8- ص 236).

جوهرى مىگويد: «ظهر چیزی» با فتحه یعنی «نمایان شد» ... «اظهرت الشيء» یعنی «آن را نمودار ساخت». (الصحاح: ج 2- ص 732)

ابن فارس مىگويد: ظهر دلالت دارد بر قدرت و بروز و به این ترتیب «ظهر شئٰ يظهر ظهوراً» یعنی چیزی که منکشف و باز است و از این رو است که هنگام چاشت را ظهر و ظهیره مىگویند که روشن‌ترین و ظاهرترین اوقات روز است. (معجم مقاييس اللغة: ج 3- ص 471)

اگر به خاستگاه و اصل آفرینش رجوع کنیم، می‌بینیم که خدای سبحان و تعالیٰ خطاب به فرشتگان می‌فرماید: «من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم».⁸

فإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ آدَمُ خَلِيفَةُ اللَّهِ وَبَاقِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُوصِيَاءِ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْهُدْفَ الَّذِي يُرِادُ الْوَصْوَلَ إِلَيْهِ هُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ حَقًّا، أَيِّ الشَّخْصُ الَّذِي يَكُونُ خَلِيفَةً كَامِلَ اللَّهِ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى، فَيَعْكُسُ الْلَّاهُوَتَ فِي مَرَأَةٍ وَجُودَهُ بِشَكْلٍ أَكْمَلٍ وَأَتَمٍ مِنْ كُلِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُوصِيَاءِ

اگر چه حضرت آدم (ع) و دیگر انبیا و اوصیا (ع) خلیفه‌ی الله هستند ولی هدف مورد نظر، همان خلیفه‌ی واقعی الهی است؛ یعنی شخصی که خلیفه‌ی کامل برای خدای سبحان باشد و آینه‌ی وجودش، لاهوت را به شکلی کامل تراز سایر انبیا و اوصیا (ع) بازتاب دهد.

فَالْمَرْادُ الْوَصْوَلُ إِلَيْهِ هُوَ شَخْصٌ يَخْفِقُ بَيْنَ (الْأَنَا وَالْإِنْسَانِيَّةِ)، وَبَيْنَ (الْلَّاهُوَتِ وَالذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ).

منظور، رسیدن به شخصی است که بین «انسانیت و انسانیت» و «lahوت و ذات الهی» در نوسان است.

سَأَلَ أَبُو بَصِيرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عِ)، فَقَالَ: (جَعَلْتَ فَدَاكَ كَمْ عَرَجَ بِرَسُولِ اللَّهِ؟

ابو بصیر از امام صادق (ع) پرسید و گفت: جانم به قربانت! رسول خدا (ص) چند بار به معراج رفت؟

قال (ع): مرتین، فأوقفه جبرائيل موقفاً فقال له: مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولانبي، إنّ ربك يصلي، فقال : يا جبرائيل وكيف يصلي ؟

حضرت فرمود: «دو بار، جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت بر جای خود (باش) ای محمد. در جایگاهی ایستاده‌ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می‌دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا می‌دهد؟

قال: يقول: سُبُّوح قدوس أَنَا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ، سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضْبِي.

جبرئیل گفت: او می‌فرماید سبوح قدوس منم، پروردگار ملائکه و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است.

قال : اللهم عفوك عفوک.
آن گاه پیامبر عرض کرد: خداوندا از ما درگذر و بیامرز.

قال: وكان كما قال الله: (قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى).⁹
فرمود: و همان طور که خدا فرموده است: «(تا به قدر (فاصله‌ی) دو کمان، یا نزدیک‌تر» فاصله‌ی پیامبر تا مقام ربوی به اندازه (فاصله‌ی) دو کمان یا کمتر از آن بود)«¹⁰.

قال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى ؟
ابوبصیر گفت: جانم به قربانت! مراد از فاصله‌ی دو کمان (قاب قوسین) یا نزدیک‌تر چیست؟

⁹ النجم: 9

¹⁰ نجم: 9

قال (ع): ما بين سيتها إلى رأسها 11، فقال (ع): كان بينهما حجاب يتلاًلاً يخفق 12، ولا أعلمه إلا وقد قال: زبرجد، فنظر في مثل سم الإبرة 13 إلى ما شاء الله من نور العظمة.

فرمود: «میان دو طرف کمان تا سر آن 14. و فرمود: میان این دو حجابی می درخشید و نوسان می کرد 15. این مطلب را نفهمیدم جز این که فرمود: زبرجدی است. پیامبر گویی به اراده‌ی خدا از میان سوراخ سوزن 16 به نور عظمت (الهی) نگریست.

فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد.
آن گاه خدا فرمود: ای محمد!

قال: لبیک ربی.
حضرت عرض کرد: لبیک پروردگارم.

قال: من لأمتك من بعدك ؟
خدا فرمود: پس از تو چه کسی برای امّت خواهد بود؟

¹¹ قال ابن منظور: بينهما قاب قوس، وقيب قوس، وقاد قوس، وقيد قوس، أي قدر قوس. والقاب: ما بين المقبض والسيبة. وكل قوس قابان، وهو ما بين المقبض والسيبة) لسان العرب: ج 1 ص 693. وسية القوس: ما عطف من طرفيه .

¹² الحق: التحرك والاضطراب.

¹³ سم الإبرة: ثقبها .

¹⁴ ابن منظور می‌گوید: بین آنها «قاب قوس» و «قيب قوس» و «قاد قوس» و «قيد قوس» یا «قدر قوس»؛ و «قاب»: بین قبضه و «سيبة» (دو سوی) آن؛ و هر کمانی دو قاب دارد که بین قبضه و سیبة (دو سر) آن است (لسان العرب: ج 1 - ص 693)؛ و «سيبة» کمان: آنچه به دو سو خم شده است.

¹⁵ كان بينهما حجاب يتلاًلاً يخفق. الحق: حركت و جنبش.

¹⁶ فنظر في سم الإبرة. سم الإبرة: سوراخ سوزن.

قال: الله أعلم.

عرض کرد: خدا داناتر است.

قال: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسید المسلمين وقائد الغر المحبّلين.

فرمود: علي بن ابی طالب امیرالمؤمنین، و سرور مسلمانان و قائد غُر مُحَجّلين
[رهبر شرافتمندان]¹⁷.

ثم قال أبو عبد الله لأبي بصير: يا أبا محمد والله ما جاءت ولاية علي (ع) من الأرض، ولكن جاءت من السماء مشافهة¹⁸.

سپس امام صادق (ع) به ابوبصیر فرمود: ای ابا محمد! به خدا سوگند ولايت علی (علیه السلام) از زمین برخاست بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد¹⁹.

فمحمد في الان الذي يفنى في الذات الإلهية لا يبقى إلا الله الواحد القهار، ولا يبق إلا نور لا ظلمة معه، وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العبد قد كشف عنه الغطاء حتى عرف الله حق معرفته. فهو فقط الذي يمكن أن يُعرّف الخلق بالله بشكل كامل وتمام، وكذلك هو فقط خليفة الله الكامل، أي الذي تجلّى فيه الlahوت، أو الذات الإلهية بأكمل ما هو ممكن للإنسان.

بنابراین آن گاه که حضرت محمد (ص) در ذات‌الهی فنا می‌شود، چیزی جز خدای یگانه‌ی قهار و چیزی جز نوری که ظلمتی با آن نیست – که همان خداوند سبحان و تعالی است – باقی نمی‌ماند. لذا برای این بند، پرده کنار رفته و او خدا

¹⁷ الغر المحبّلين

¹⁸ الكافي: ج 1 ص 442، الجوادر السنّية: ص 213، بحار الأنوار: ج 18 ص 306، التفسير الصافي: ج 5 ص 87، تفسير نور الثقلين: ج 3 ص 98.

¹⁹ كافي: ج 1- ص 442: الجوادر السنّية: ص 213: بحار الأنوار: ج 18- ص 306: تفسير صافي: ج 5- ص 87: تفسير نور الثقلين: ج 3- ص 98

را آن چنان که بایسته است می‌شناسد و به او معرفت دارد. پس تنها او است که می‌تواند خلق را به صورت تمام و کمال با خدا آشنا سازد؛ و درنتیجه تنها او خلیفه‌ی کامل الهی است؛ یعنی کسی که لاهوت در وجودش متجلی گشته یا ذات الهی به کامل‌ترین صورتی که برای انسان ممکن است، در او متجلی شده است.

ولتبين هذا أكثر أضرب هذا المثل:
برای روشن شدن پیشتر مطلب، مثالی می‌زنم:

شخصی را فرض می‌گیریم که یک کارگاه تولیدی دارد و در آن، ماشین‌آلات و کارگران مشغول به کارند. اگر این شخص خودش مدیریت کارگاه را بر عهده داشته باشد، میزان تولید و بهره‌وری، صد درصد خواهد بود. پس از چندی، این شخص تصمیم می‌گیرد که فرد دیگری را جانشین خود کند و مدیریت کارگاه را به او بسپارد. وی فردی را می‌یابد که هر چند می‌تواند از پس مدیریت کارگاه بر بیاید ولی اگر خودش بر او نظارت نمی‌نمود، میزان بهره‌وری به ۸۰ درصد می‌رسید. لذا

برای این که پهراهوری کارگاه کامل (یعنی صد درصد) باشد، وی می‌بایست حتماً بر فردی که جانشین خود کرده بود، اشراف و نظارت داشته باشد. صاحب کارگاه پس از چندی فرد دیگری را می‌باید که نسبت به قبلی باکفایت‌تر است، ولی او نیز نیازمند اشراف و نظارت می‌باشد زیرا در غیر این صورت خروجی کار به ۹۰ درصد می‌رسید. او را جانشین خود می‌کند در حالی که بر او و عملکردش نظارت می‌کند تا بازدهی به صد درصد برسد. سپس صاحب کارگاه، انسانی همچون خودش را می‌باید که گویی بازتاب خود او است. وی می‌تواند بدون این که نظارتی بالای سرش باشد، کارگاه را به گونه‌ای اداره کند که میزان تولید به صد درصد برسد.

ثم أخيراً وجد إنساناً مثله وكأنّه صورة له يستطيع إدارة المصنع
وبدون الإشراف عليه وتكون نسبة الإنتاج مائة بالمائة (١٠٠٪)،
 يجعله خليفة على المصنع، وأطلق يده يفعل ما يشاء فيه؛ لأنّه لا يشاء
إلا مشيئة صاحب المصنع، فالآن الإشراف على هذا الخليفة الكامل من
صاحب المصنع سيكون عبثاً.

او، این شخص را جانشین خود می‌کند و دستش را نیز باز می‌گذارد تا طبق صلاح دید خود عمل کند؛ زیرا او همان چیزی را می‌خواهد که صاحب کارگاه خواهان است (بین اراده‌ی او و صاحب کارگاه تعارضی وجود ندارد). در چنین شرایطی، اشراف و نظارت بر این فرد که جانشین تمام و کمال صاحب کارگاه است، کاری عبث و بیهوده تلقی می‌شود.

فالذى يسمع بالنار يعرفها بقدر ما سمع عنها، وكذا من رأها يعرفها
على قدر رؤيتها لها. أما من احترق منه شيئاً بالنار فهو يعرفها يقيناً، لكن
بقدر ما احترق منه بها، أما من احترق كله بالنار حتى أصبح هو النار

فِإِنَّهُ يَعْرِفُهَا بِشَكْلٍ كَامِلٍ وَتَامٍ، حَتَّى إِنَّكَ لَا تُسْتَطِعُ أَنْ تَمْيِيزَهُ مِنَ النَّارِ؛ لَأَنَّهُ أَصْبَحَ مِنْهَا:

(بُوْرَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ²⁰
(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ) ²¹.

کسی که درباره‌ی آتش چیزی شنیده است، به مقدار همان شنیده‌ها یش از آتش خبر دارد. کسی هم که آتش را دیده است به اندازه‌ی دیده‌ها یش از آتش می‌فهمد ولی کسی که آتش قسمتی از بدنش را سوزانده، به شناخت یقینی رسیده اما این شناخت هم به اندازه‌ی همان مقداری است که آتش از او سوزانده است. اما کسی که آتش همه‌ی وجودش را سوزانده و در برگرفته به صورتی که خودش تبدیل به آتش شده است، می‌تواند آتش را به طور تمام و کمال درک کند، به گونه‌ای که جدا کردن او از آتش ممکن نیست، زیرا او جزئی از آتش شده است: «برکت داده شده کسی که درون آتش است، و آن که در کنار آن است، و منزه است خدای یکتا، پروردگار جهانیان» ²². «و این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم و آنها را جز دانایان درنمی‌یابند» ²³.

* * *

²⁰ النمل: 8.

²¹ العنكبوت: 43.

²² نمل: 8.

²³ عنکبوت: 43.