

Mystical Theology of Rāz Shīrāzī

Roya Rezamanesh

PhD student of Religions and Comparative Mysticism, Ferdowsi University of Mashhad

Dr. Ali Ashraf Imami (corresponding author)

Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad

Email: imami@um.ac.ir

Dr. Mohammad Javad Shams

Associate professor, Imam Khomeini International University.

Dr. Fayyaz Gharaei

Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

In this essay, the theology of Mirzā Abū al-Qāsim Rāz Shīrāzī, a Shiīte mystic (1286 AH), has been examined in a descriptive-analytical manner. He has considered the basis of religion, especially Islam and Shi'a, to be the authority of Imam Ali (P.B.U.H), and in his works, he has, in a special and unique way, dealt with the relationship between the Muhammadan truth and authority. In his view, in the presence of the Unicity, no root or branch of religion is accepted from the worshipers without establishing the foundation of authority. Rāz has also referred to mystical theology in the threefold structure of religion, and with the support of Shiīte hadiths and relying on the concept of the "pillar" of religion, that is, the absolute divine authority, while highlighting the fourth element, namely truth as the essence of religion, he has considered achieving the state of beneficence (*ihsān*), not only in Islam, but also in all previous religions, to be conditional on accepting the reality of Muhammad and Ali. From his perspective, it appears that the Infallible Imams (P.B.U.T.) represent the truth of religion in all centuries and eras.

Keyword: Mirzā Abū al-Qāsim Rāz Shīrāzī, theology, authority (*wilāyat*), perfect man

دین‌شناسی عرفانی راز شیرازی

رویا رضامنش

دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

علی اشرف‌امامی (نویسنده مسئول)

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

imami@um.ac.ir

محمد جواد شمس

دانشیار گروه فلسفه و حکمت‌اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) قزوین

فاضل قرانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این جستار دین‌شناسی میرزا ابوالقاسم راز شیرازی، عارف شیعی (1286ق.) به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. او اصل دین، بالاخص دین اسلام و مذهب شیعه را ولایت حضرت علی (ع) دانسته است و در مجموع آثار خود به نحوی خاص و منحصر به فرد به ارتباط بین بحث حقیقت محمدیه با ولایت پرداخته است. از نظر او در پیشگاه حضرت احادیث هیچ اصلی از اصول و فروع دین بدون تشدید بیان ولایت از عباد پذیرفته نیست. راز به دین‌شناسی عرفانی در ساختار سه‌گانه دین نیز اشاره کرده است و با پشتونه احادیث شیعه و با تکیه بر مفهوم «رکن» دین یعنی ولایت کلیه الهیه، ضمن تأکید بر چهارمین عنصر؛ یعنی حقیقت به عنوان گوهر دین، نیل به مقام احسان را نه تنها در دین اسلام، بلکه در تمامی ادیان پیشین هم، مشروط به پذیرفتن حقیقت محمدیه و علویه دانسته است. از دیدگاه او چنین بر می‌آید که حضرات مخصوصین (ع) تمثیل حقیقت دین در کلیه قرون و اعصاراند.

واژگان کلیدی: میرزا ابوالقاسم راز شیرازی، دین‌شناسی، ولایت، انسان‌کامل.

مقدمه

ابوالقاسم حسینی شریفی ذهبی معروف به «آقامیرز ابا» و متخالص به «راز»، سی و پنجمین قطب سلسله ذهبیه است.^۱ او از سوی پدری به سید شریف جرجانی تا امام حسین (ع) و از سمت مادری به محمد هاشم درویش، قطب الدین نیریزی و میرسیدعلی همدانی می‌رسد.^۲ تربیت روحانی او نیز به مدد این حضرات بود.^۳ او در سال ۱۲۱۵ق در شهر شیراز متولد و در سال ۱۲۸۶ق در اصفهان از دنیا رفت.^۴ از آثار او می‌توان به: آیات الولایه، براهین الامامه، قوانین الانوار، مناهج الانوار المعرفه، طباشير الحكمه، نور علی نور، فتویه، اسرار الولایه و... اشاره کرد.^۵

منظور او از دین، دین اسلام به معنای تسلیم است^۶ و معتقد است دینی به غیر از دین احمدی وجود ندارد.^۷ این سخن موید آن است که دین در همه اعصار واحد و هر آن چیزی که بر حضرت محمد (ص) وحی شده به انبیاء گذشته نیز توصیه شده است؛ یعنی دین محمدی همان دین انبیاء پیشین و شریعت اصل مشترک فيما بین آنان است.^۸ برطبق آیه ۳۳ سوره توبه حضرت محمد (ص) با دین حق فرستاده شده که در اینجا حق، صفتی برای دین است. ذیل این آیه آمده است که حق تعالی حضرت محمد (ص) را برای ابلاغ ولایت حضرت علی (ع) فرستاده و توصیه کرده است؛ لذا ولایت همان دین حق است.^۹ از نظر راز اظهار دین حق همان ولایت باطنیه حضرت علی (ع) است.^{۱۰} او با توجه به آیات و روایات برای دین صفاتی قائل است از جمله حق، خالص، حنیف، فطری، قیم.^{۱۱} بنا به حدیث «بِعُثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السُّمْحَةَ السُّهْلَةَ»^{۱۲} معتقد به سهولت در دین است.^{۱۳} او تحصیل بصیرت و علم را در دین الهی لازم دانسته و اشاره می‌کند که تقلید دین بر غیر بصیرت از طریقه عقل و هدایت به دور است^{۱۴} و برای این دین سرّی قائل است

پرستاری و مطالعات فرنگی

۱. راز شیرازی، مقدمه طباشير الحكمه، ۳.
۲. راز شیرازی، مرصاد العباد، ۲۸.
۳. راز شیرازی، مناسک العاشقین، ۲۵.
۴. خاوری، ذهبیه، ۳۶۷/۱.
۵. راز شیرازی، طباشير الحكمه، ۶.
۶. راز شیرازی، مرأۃ العارفین، ۹۹.
۷. راز شیرازی، آیات الولایه، ۵۵/۱.
۸. کلینی، کافی، ۴۳۲/۱.
۹. همان.
۱۰. راز شیرازی، مراتب سبعه، ۱۸۹.
۱۱. راز شیرازی، آیات الولایه، ۲۵۹/۱.
۱۲. کلینی، کافی، ۴۹۴/۵.
۱۳. راز شیرازی، قوانین الانوار و طولانی الاسرار، ۱۷۱.
۱۴. راز شیرازی، آیات الولایه، ۷۳/۱.

که سر آن، در حضرت علی(ع) و ذریه مطهر ایشان نهفته است.^۱ او اذعان داشت که افراد به واسطه ولایت آن حضرت صاحب دین و در آن وارد می شوند،^۲ برای همین است که او، شیعه را عروه، عmad و شرف اسلام دانسته است.^۳

او با توجه به حدیث نبوی «عَلَى مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلَىٰ وَ لَنْ يُفْرِقا...»^۴ بیان می کند که مراد حضرت محمد (ص) از حق، حقیقت دین است؛ یعنی کسانی که طالب دین‌اند، باید دین را از حضرت علی(ع) بیابند؛ زیرا که ایشان حقیقت دین است. او معتقد است دین ظاهری و باطنی دارد^۵ و بنابر احادیث وارد حقیقت و باطن حضرات ائمه هدی (ع)، حقیقت دین است؛ زیرا که دین از این حضرات ظاهر شده است و آنچه به امت رسیده صورت حقیقت این حضرات است.^۶ بنابراین راز از حضرت علی(ع) و ذریه مطهرشان، به عنوان حقیقت دین یاد کرده است^۷ و اذعان داشته که حضرت علی(ع) آشکار کننده دین محمدی است^۸ و حتی به واسطه آن حضرت است که دین اسلام و آیین محمدی وجود دارد.^۹ تعبیر «شاه اسلام و میر دین» درباره حضرت علی(ع)، نشان از اهمیت ولایت در دین‌شناسی است. او معرفت دین را در گرو معرفت به ظاهر و باطن دین دانسته و معتقد است باطن دین، از طریق تاویل که نتیجه متابعت از آن حضرت است به دست می آید.^{۱۰}

امر دین و احکام شریعت اسلام به حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) تفویض شده؛ زیرا آن حضرات بنص کلام الله «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...»^{۱۱} مظهر ولایت الهیه‌اند.^{۱۲} حق تعالی انسان کامل را موید، ظهیر و پشت دین خود قرار داده است.^{۱۳} با توجه به حدیث نبوی «ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةً»^{۱۴} انسان کامل وسیله توجه به حضرت حق بوده و حقیقت عبادت چیزی جز توجه به این وسیله نورانیه الهیه، که شرط

۱. همان، ۴۰۱.

۲. راز شیرازی، اسرار الولایه، ۳۵.

۳. راز شیرازی، آیات الولایه، ۲/۳۹۴.

۴. حرعامی، وسائل الشیعه، ۳/۲۴۲.

۵. راز شیرازی، براهین الامامه، ۱۹۱.

۶. صفار، صفات الدرجات في فضائل آئمماً ومحدثين، ۸۲.

۷. راز شیرازی، براهین الامامه، ۱۱۹.

۸. همان، ۵۵.

۹. راز شیرازی، اسرار الولایه، ۹۸.

۱۰. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱/۵۵.

۱۱. مانند: ۵۵.

۱۲. راز شیرازی، براهین الامامه، ۲۴۶.

۱۳. راز شیرازی، معالم التأویل و التبیان في شرح خطبه البيان، ۳۹۶.

۱۴. علامه حلی، کشف البیان في فضائل ائمماً المؤمنین، ۱/۴۴۹.

اعظم بندگی و توجه به حضرت حق است، نخواهد بود.

از نظر او دین حق در زمان قیام قائم آل محمد (عج) «خاتم الولایه المحمدیه» محقق خواهد شد؛ لذا زمان تحقق آن با قیام قائم آل محمد (عج) ارتباط مستقیمی دارد. او به استاد حدیثی از امام صادق (ع) که فرموده‌اند «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الدِّينَ دُوَلَتَيْنِ: دُوَلَةً أَدَمَ وَ هِيَ دُوَلَةُ اللَّهِ وَ دُوَلَةً إِبْلِيسَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعِنِّدَ عَلَانِيَّةً كَانَتْ دُوَلَةً أَدَمَ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعِنِّدَ فِي السُّرِّ كَانَتْ دُوَلَةً إِبْلِيسَ، وَالْمُذِيْعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَرَّةً مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ»¹ دین را در دولت بیان نموده: دولت آدم و ابلیس. در زمان دولت ابلیس، عبادات کامله حق تعالی که تصدیق بر ولایت والیان دین محمدیست، در خفا و پنهانی انجام می‌شود؛ اما در دولت آدم که زمان ظهور حضرت قائم آل محمد (عج)، رجعت حضرات ائمه (ع) و زمان بندگی و ظهور دولت آدم حقیقی است، حق تعالی آشکارا عبادت خواهد شد و عالم ولایت که اصل الاصول دین الهی است برپا خواهد شد.²

راز به استاد حدیث نبوی «الشَّرِيعَةُ أَقْوَالِيٰ وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِيٰ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيٰ وَالحَقِيقَةُ أَحْوَالِيٰ»³ با طرح ساختار چهارگانه شریعت، طریقت، تقوی و حقیقت در غالب چهار تحصیل، که هر یک دارای مدت و بقائی است در صدد بیان ذومرات بودن معرفت برآمده و معتقد است انسان کامل جامع هر چهار تحصیل مرتبه معرفتی است.⁴ او با تمثیل‌هایی از جمله تمثیل سه دریا و حرم، مسجد و کعبه به تبیین و نشان دادن نسبت بین مراتب سه‌گانه دین پرداخته است. او از طریقت که باطن شریعت است، و حقیقت که باطن طریقت است، تعبیر به ولایت حضرت علی (ع) کرده است.⁵

محوری‌ترین پرسش این مقاله آن است که رازشیرازی، ارتباط بین دین و انسان کامل را چگونه تبیین می‌کند؟ تاکنون پژوهشی تحت عنوان جستاری در دین‌شناسی رازشیرازی صورت نگرفته؛ اما در تحقیقات مرتبط با آن می‌توان از مقاله «رازشیرازی» نوشته ابوالقاسم سلامیان،⁶ مقاله «ولایت در نگاه رازشیرازی» نوشته محمد یوسف نیری و عباس مرادی،⁷ مقاله «تأویل عرفانی در تفسیر آیات الولایه راز شیرازی» نوشته علی اشرف امامی و محسن شرفایی⁸ یاد کرد. در این مقاله سعی شده است با مراجعه به آثار منظوم و منتشر

1. کلینی، کافی، .372/11.

2. راز شیرازی، آیات الولایه، .34/1.

3. ابن‌ابی‌جمهور، عالی‌الملائی‌العزیزی فی الاحادیث الدینیه، 124/4.

4. راز شیرازی، قوام‌الاخوار و طوایع‌الاھوار، 268.

5. همان، .89.

6. سلامیان، ابوالقاسم، «راز شیرازی». وحدت، ش. 262 (1359): 41-48.

7. نیری، محمد یوسف و عباس مرادی، «ولایت در نگاه راز شیرازی». پوستان ادب دانشگاه شیراز، ش. 11 (1391): 197-222.

8. اشرف امامی، علی و محسن شرفایی، «تأویل عرفانی در تفسیر آیات الولایه راز شیرازی». فصلنامه علمی عرفان اسلامی، ش. 65 (1399): 77-96.

۱- دین‌شناسی عرفانی

در آثار به جامانده از راز مراتب دین‌داری اسلام، ایمان و احسان و عبادت، عبودیت و عبودت دیده می-

شود که در ادامه بدان پرداخته می‌شود:

۱-۱- ایمان و احسان

«اسلام»، ایمان به ولایت حضرات ائمه (ع) است^۱ و در برخی دیگر مراد از اسلام توحید و انقیاد به حکم الهی است.^۲ در برخی تفاسیر ایمان شریک اسلام است، ولی اسلام شریک ایمان نیست.^۳ از نظر راز اسلام دارای دو مقام است: اسلام قبل از ایمان و اسلام بعد از ایمان است. در اسلام قبل از ایمان، امر به دخول در ولایت شده و در اسلام بعد از ایمان، تسلیم در امر ولایت شده است.^۴ به نظر او مقام تنزیل و نبوت به اسلام ظاهر قبل از ایمان، و مقام تأویل و ولایت کلیه الهی حضرت علی(ع) به اسلام بعد از ایمان اشاره دارد و ادامه می‌دهد که اسلام ظاهر، مقابل کفر ظاهری کفار است و اسلام بعد از ایمان، مقابل کفر باطنی به صاحب ولایت کلیه و نفاق به آن حضرت علی(ع) است.^۵

راز «ایمان» را با فتح الف جمع یمین به معنی ید دانسته؛ یعنی دست‌هایی که به جهت ادب و اطاعت از ولایت و خلافت حضرات ائمه (ع) بسته شده است.^۶ ایمان امری درونی و باطنی^۷ و جایگاهش دل و قلب است.^۸ راز در تقسیمات چهارگانه قلب اشاره کرده که قلب مومن، سراج و روشنی بخش اوست و اشاره می‌کند که ایمان از عالم فضل الهی؛ یعنی عالم انبیا و اولیا، و جز به موهبت الهی به هیچ‌کس، و به-^۹ واسطه هیچ عملی از جمله طاعات، عبادات و ... به کسی عطا نمی‌شود.

مراد از ایمان تایید حق تعالی و روح ایمان است، روح ایمان، محبت و ولایت حضرت علی(ع) و حضرات ائمه هدی(ع) است و هر قدر قوت معرفت و ولایت مومن به آنان بیشتر باشد، روح ایمانی او قوی‌تر می‌گردد. از نظر او ایمان چهار مرحله دارد: اقرار به لسان؛ تصدیق به قلب و جان؛ عمل به ارکان و

۱. همان، ۲۹۱.

۲. طباطبائی، تفسیر المیزان، ۵/۵۷۶.

۳. کلینی، کافی، ۲/۲۶.

۴. راز شیرازی، آیات الولایه، ۲/۱۹۳.

۵. راز شیرازی، معالم التاویل و الیان فی شرح اسرار خطبه الیان، ۵۰/۲۵۰.

۶. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱/۱۱۹.

۷. کلینی، کافی، ۲/۳۵.

۸. حجرات: ۷.

۹. راز شیرازی، فوائد الانوار و طوالع اسرار، ۱۸۶-۲۹۰.

تایید و روح ایمان است که حق تعالی در قلوب شیعیان حضرت علی(ع) نازل می‌سازد او ایمان را دارای مراتب دهگانه دانسته که آخرین آن ولایت است. این ولایت نور ذات حق تعالی است که سر حضرت علی(ع) بوده است. ایمان به واسطه ولایت کلیه مختصه حضرت علی(ع) زیادت یافته آن چنان ولایتی که به آن در هر شی باذن حق تعالی تصرف می‌نماید.¹

او پذیرش ولایت حضرت علی(ع) را شرط تثیت ایمان و دارای دو حالت دانسته است: **مُسْتَقِرٌ** و **مُسْتَوْدَعٌ**. ایمان **مُسْتَقِرٌ**، ایمان شیعیان خالص‌الولای حضرت علی(ع) است که هرگز نور ایمان و ولایت از آنان زایل نمی‌شود؛ زیرا که مفظور به ولایت و ایمان به ایشان هستند. ایمان **مُسْتَوْدَعٌ** مخالفان آن حضرت‌اند.² راز معتقد است که حضرت محمد (ص) نور اسلام، و حضرت علی(ع)، نور ایمان را در قلوب شیعیان خود ایجاد می‌کنند.³ چنان‌که در روایات آمده است: «يَا عَلِيُّ حُكْمُ إِيمَانٍ وَ بُعْضُكَ كُفْرٌ».⁴ اگر صورت افراد فقط به سوی شعایر اسلام باشد؛ اما به سبب انکار حقیقت اسلام (که ولایت و خلافت حقه اهل ولایت است) به عقب می‌روند و به تدریج از اسلام حقیقی دور و داخل در کفر می‌شوند. او در ادامه اشاره می‌کند که دعوت بر مخالفت با ولایت و خلافت الهیه علویه دعوت به کفر است، خواه شعایر اسلام را از طاعات و عبادات به عمل آورده یا نیاورده باشد؛ زیرا که اصل دین اسلام ایمان به ولایت است.⁵

مقام تحقق به حقیقت ایمان، بطنون دین و شریعت «احسان» است و متحقق به حقیقت دین، مستحق مقام احسان است.⁶ مرتبه احسان مرتبه مشاهدات و شهوداتی قلبی است یعنی عبد این مقام، حق تعالی را با قلب خود مشاهده می‌کند.⁷ او با توجه به آیه ۱۱ سوره نجم فواد را جایگاه و معدن مشاهده، شهود، معرفت و محل رویت آیات کبری دانسته است.⁸ در اینجا مراد از رویت آیات کبری الهی به حقایق وبصائر القلوب است، نه به جهت ابصار که آن، برای حضرات انبیا و اوصیا و اولیائی ایشان که شیعیان خالص‌الولای حضرت علی(ع) اند امکان‌پذیر است. عابد، با فواد که محل مشاهده، و قلب، که معدن ایمان است به یقین می‌رسد.⁹ چنان‌که حضرت علی(ع) فرموده است «لَمْ تَرَةُ الْمُئْيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ

1. راز شیرازی، آیات الولایه، 2/ 320-25-358.

2. همان، 1/ 125-161.

3. همان، 2/ 98.

4. شیخ صدوق، عین اخبار الرضا(ع)، 1/ 206.

5. راز شیرازی، آیات الولایه، 2/ 280.

6. راز شیرازی، مناهج انوار المعرفة، 2/ 262.

7. راز شیرازی، آیات الولایه، 1/ 1.

8. راز شیرازی، زاد المسافرین (منهاج السالکین)، 60.

9. راز شیرازی، مناهج انوار المعرفة، 91-92-106.

ولکن رأَتُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ^۱ با توجه به این سخن عبادت چیزی جز مشاهده از طریق قلب و تصدیقات یقینی نیست. بنابراین عابد با فانی شدن، به حقیقت الهی پی خواهد برد.^۲ راز با توجه به آیه ۹۰ سوره نحل و ذیل تفسیر آن^۳ معتقد است که مقام احسان پذیرش ولایت حضرت علی(ع) و حاوی رتبه ولایت است. بنابراین می‌توان گفت همان گونه که کمال دین در وصول به ولایت است، اکمال انسان در سلوک نیز به مقام احسان است.^۴

با توجه به آیه ۱۲۵ سوره نساء، محسن کسی است که دین و آین خود را در برابر حق تعالیٰ تسليم کرده است. برخی آن را به رویت حق تعالیٰ از جان و تسليم در برابر او معنا کرده‌اند.^۵ چنانکه در حدیث احسان آمده است «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَاتِكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^۶ راز معتقد است منظور از «محسن» کسی است که فعل، خلق و عقیده‌اش با احکام و اوامر حضرت علی(ع) مطابقت داشته و به آن حضرت تولی جسته است^۷ و محسن را فردی بیان نموده که تممسک به عروه الوثقی یعنی ولایت حضرت علی(ع) و ذریه مطهره ایشان داشته است؛ لذا از نظر او توجه به حق تعالیٰ و نیکوکاری ولایت است.^۸

۱-۲-عبادت، عبودیت و عبودت

هدف از خلقت، عبادت حق تعالیٰ است.^۹ با توجه به آیه ۵۶ سوره ذاریات غایت دین‌داری در غایت خلقت خلاصه شده است. از نظر راز بندگی و طاعت حق تعالیٰ دارای دو وجه است؛ وجه ظاهری و باطنی. وجه ظاهری را عبادت و وجه باطنی را عبودیت و عبودت دانسته است.^{۱۰} اعمالی است که در شریعت مقدسه برای کسب پاداش الهی توسط شارع تکلیف شده «عبادت» است.^{۱۱}

حقیقت تمامی صور و ظواهر عبادات و طاعات شرعیه الهیه «عبودیت» است که هیچ عبادت و طاعتی از حیطه آن خارج نیست.^{۱۲} به اعتقاد راز عبودیت مجلی جمیع اسماء و صفات ربیوت است که حقیقت

۱. کلینی، کافی، ۱.138/۱.

۲. نلسونی، شرح مواقف نفری، ۳۵۹.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ۱۸۸/۲۴.

۴. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱.256/۱.

۵. بقلی، عرائض البيان فی تفسیر القرآن، ۱.283/۱.

۶. حربیزی، تفسیر نور الثقلین، ۱.553/۱.

۷. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱.256/۱.

۸. همان، ۲.100/۲.

۹. کلینی، کافی، ۸/22.

۱۰. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱.433/۲.

۱۱. راز شیرازی، عالم الناولی و البيان فی شرح اسرار خطبه البيان، ۱.468.

۱۲. همان: ۱.469.

آن، در عبودیت ظاهر شده است.^۱ عبودیت و ربوبیت رابطه تلازمی دارند. چنان‌که آمده است «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرٌ كُنْهُهَا الْرُّبُوبِيَّةُ»^۲ عبودیت جوهره است که کُنهش ربوبیت است و هر صفت کمالی که عبودیت فاقد آن است هر آینه در ربوبیت موجود است؛ زیرا کُنه و حقیقت آن صفت در حق تعالی است در این صورت اشue همه صفات ربوبیت بر انسان کامل تاییده و از مشاهده کمالات انسانیه می‌تواند به حقایق صفات الهیه پی ببرد.^۳ شاید به این دلیل است که حضرت محمد (ص) فرموده «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلَى عِبَادَةٍ». ^۴ در این مرتبه عبد حقیقی الهی کسی است که تمام عبودیت عباد الهی، ظهورات آن عبد کامل الهی است و ربوبیت باطن سرّ و کنه اوست.^۵ چنان‌که وارد است «آمَّنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَّاَيْتَهُمْ وَوَلَّاَيْتَهُمْ».^۶

از نظر راز کمال عبودیت به عنوان غایت دین‌داری، حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) است. او وقوف نور مقدس آن حضرات در پیش روی حق تعالی و تسبیح و تحمید آن را نشان از حقیقت عبودیت آن حضرات نسبت بذات اقدس احادیث دانسته؛ زیرا که این نور مقدس حقیقت عبودیست است.^۷ راز به استناد سخن امام صادق(ع) «أَنَا عَبْدُ مِنْ عَيْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ»^۸ بیان داشته که حضرات اثنی عشر به حسب تفوس قدسیه و صور کلیه خود عبید نور مقدس حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) اند.^۹

راز در شرح سخن حضرت علی(ع) «إِنَّ الْبَعْوَضَهُ الَّتِي ضَرَبَ اللَّهُ بِهَا مَثَلًا» بیان داشته که آن حضرت با این مثال خواسته تا رفع اشتباه از مخالفان و مواقفان خود کند تا در شان ایشان غلو ننمایند و توهم ربوبیت در حق آنان نکنند و عبودیت کامله که حقیقت و کنه آن ربوبیت است را در حق آن حضرت قایل نشوند. در واقع این عبودیت حقیقت ولایت و امر الهی است که حقیقت کلیه الهیه حضرت علی(ع) و نور حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) است و آن حضرت فقط عبد، بنده خاص، نایب، حجت و خلیفه الهی است. حقیقت کلیه ولایت باطنیه حضرت علی(ع) که نور امر الهی است به جهت کلیت بر

1. رازشیرازی، آیات الولایه، 2/433.

2. امام صادق(ع)، مصباح الشریعه و مفاتیح الحقیقه، 536.

3. نیریزی، میزان الصواب در شرح فضل الخطاب، 848.

4. اصفهانی، حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصحاب، 184.

5. راز شیرازی، عالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 354.

6. ابن فهدحلی، عدة الداعی، 1/129.

7. راز شیرازی، طباشير الحکمة، 161.

8. کلینی، کافی، 1/89.

9. راز شیرازی، طباشير الحکمة، 286-290.

تمامی موجودات عالم الهیه احاطه تام دارد. آن حضرت علاوه بر اینکه کلیت و احاطه تام بر مراتب و مقامات عالیه انسانی دارد هم انسان کامل حقیقی الهی، اعظم مبدعات الهیه و مظهر ذات احادیث به جمیع صفات کمالیه است و هم به مانند بعوضه از همه کوچکتر است. ایشان به سبب کلیت و جامعیت خود، جامع جمیع مراتب عالیه عظیمه کبیره، سافله صغیره و حقیره است؛ زیرا که حقیقت آن حضرت حقیقت الحقایق است و بر تمام اشیائی که مخلوقات الهی اند جامع، منبسط و محیط است و تمامی موجودات کبیره، صغیره، عالیه و سافله عالم وجود و کون را احصاء کرده و چیزی از حیطه ذات او خارج نیست.^۱

راز شیرازی با ذکر حديث «إِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يُبَطِّلُ بِهِ وَ...»^۲ «عبدت» راجوع عبد از ربویت به عبودیت می داند. در این مرتبه عبادت نه از سوی عابد؛ بلکه از سوی حق تعالی انجام می شود؛ یعنی نوعی عمل الهی است، چون چیزی از عبد باقی نمانده و هر چه هست حق تعالی است. مقام عبودت فوق مقام رتبه انبیا است چنان که فرموده است :

این عبودت فوق رتبه انبیاست کوبظاهر نیست هستیش از خداست^۳

۲- اصول دین

از نظر راز در پیشگاه حضرت احادیث هیچ اصلی از اصول دین اعم از توحید، عدالت، نبوت، امامت و معاد و احکام عملی اسلام از جمله صلاه، رکات، صوم، حج، جهاد بدون تشیید بنیان ولایت از عباد پذیرفته نیست؛ زیرا سرّ ولایت، معانی توحید، باطن نبوت، بذر حالات معادیه و شمرات جنت است.^۴

۲-۱- توحید

در بین انواع توحید که عبارت است از توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید آثاری و توحید ذاتی، تنها انسان کامل مظهر توحید ذاتی بوده و با مرتبه ولایت آن برابری می کند. این توحید مظهر عالم لاهوت و منحصرا در باطن حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) و ذریه مطهرشان است.^۵ آن حضرات نور عظمت، ظهور اول، فعل ساکن، مشیت مطلقه، تجلی اول و رحمت واسعه الهی اند و به جز از این حضرات موجودی اقرب و عارف به ذات اقدس الهی نشده است.^۶ نور لاهوتی آن حضرات اختصاص به

۱. راز شیرازی، معالم الثاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 354-355.

۲. کلینی، کافی، 352/2.

۳. راز شیرازی، قوییه، 472-272.

۴. همان، 44.

۵. راز شیرازی، قوییه، 440.

۶. راز شیرازی، طباشير الحکمه، 145.

حضرات خمسه و رجال الهی داشته و شامل تمامی انبیا و رسول نمی‌شود. این نور محل توحید ذاتی حق تعالی و محل ظهور گنج مخفی اوست.¹ در عصر نبوت، حضرت محمد (ص) و در عصر ولایت، حضرت علی (ع) مظہر توحید الهی و دلال خلائق به سوی حق تعالی است؛² بنابراین مظہر توحید ذاتی، پیر عشق ولیّ الهی؛ یعنی انسان کامل است. بنا به حدیث نبوی «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»³ اوصیاء آن حضرت هر یک به کلمه‌ای از توحید ذاتی ناطق شده، که دلالت بر مظہریت ذات و صفات الهی دارد.⁴

2-2- معاد

رجوع و بازگشت به حق تعالی یکی از اصول انکارناپذیر دین اسلام است. با توجه به تفاسیر شیعه حق تعالی موجودات را بیهوده خلق نکرده و روزی به سوی خود باز می‌گرداند.⁵ از نظر راز حضرت علی (ع) آخرت موجودات و مرجع کل اشیا است؛ زیرا همان طور که آن حضرت در ابتداء، صاحب ولایت کلیه و امر الله بوده و کل اشیا عالم ظهور از این حقیقت کلیه ظاهر شده، سرانجام نیز در دوره بطون عالم که قیامت و حشر است به آن حضرت برگردانیده می‌شود. تمام مطالب فوق موقوف است بر فهم کلیه حقیقیه ولایت آن حضرت که مبدء اشیا عالم کون و ظهورات و منتهی و غایت تمامی اشیا عالم وجود است.⁶

در ذیل آیه 48 سوره اعراف «... وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرُفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ...» آمده است که حضرت علی (ع) در روز قیامت ما بین جهنّم و بہشت ایستاده و یاوران و دشمنان خود را از چهره آنان شناخته و در نهایت دوستان خود را به بہشت و دشمنان خود را به جهنّم وارد می‌کند.⁷ راز شیرازی در ذیل این آیه آورده است که مراد از «الْأَعْرَافِ رِجَالٌ» حضرات ائمه هدی اند.⁸ در وجه اطلاق لفظ اعراف بر حضرات ائمه (ع) آمده است که اعراف مشتق از معرفت است. بدین معنا که آن حضرات اهل معرفت اند یعنی عارف، معروف و معرف حق تعالی و مردم‌اند و در وجه دیگر این اطلاق آمده است که اعراف مکان عالی و مرتفعی است که در آن حضرات ائمه (ع) (که اهل معرفت‌اند) بر سیرت، و در درجات و درگات مردم نظر نموده و

1. راز شیرازی، فتویه، 444.

2. راز شیرازی، برآمین الامامه، 232.

3. شیخ طوسی، امالی، 394/2.

4. راز شیرازی، طباشير الحکم، 146.

5. مجلسی، بحار الانوار، 554/29.

6. راز شیرازی، معالم الثوابیل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 440.

7. مجلسی، بحاجزالدور الجامعۃ لدُور أخبار الأئمۃ الأطهار، 337/8.

8. راز شیرازی، آیات الولایه، 171/1.

اهل سعادت و اهل شقاوت را از هم تمیز می‌دهند.^۱

۲-۲-۱-برزخ

بنابر آیه ۱۰۰ سوره مومون دو مین جایگاه انسان بعد از مرگ برزخ است در آنجا می‌ماند تا برانگیخته شوند. از نظر راز برزخی که روح انسان بعد از مفارقت از بدن به آنجا منتقل می‌گردد غیر برزخی است که میانه ارواح و اجسام است، این را برزخ سابق و آن را برزخ لاحق خوانده است. او برزخ سابق را غیب مجالی و برزخ لاحق را غیب مکانی گوید. او در ادامه به دو شهر در شرق و غرب عالم اشاره می‌کند. مدینه شرقیه، که برزخ سابق بر عالم ملک و دنیا است و نفوس بشری از آنجا ناشی می‌شوند. مدینه غربیه که برزخ لاحق است و نفوس انسانیه به آن رجوع می‌کنند.^۲ در آیه ۴۰ سوره معراج «...المَسَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ...»، منظور از «المَسَارِقِ» پیامبران و منظور از «المَغَارِبِ» اوصیاء و جانشینان اند.^۳ راز شیرازی بیان داشته که تعبیر انبیا به مشارق از آن جهت است که شمس نور احادیث به صورت نبوت، هدایت و... بر آن مطالع نفوس کلیه اشراق کرده است. مشارق ارواح آن حضرات بر تمامی اهل دنیا، امم سابقه و لاحقه تابیده و رفع ظلمت از خلائق دنیا نموده و ظلمت جهنل باطن را از مردم رفع، و قلوب ایشان را به نور علم، حکمت و هدایت منور می‌سازند.

در وجه اطلاق مغارب بر حضرات ائمه (ع) آمده است که همان‌گونه که طلوع شمس وحدت از نفوس و ارواح انبیاست، غروب آن نیز در قلوب حضرات اوصیاء خواهد بود؛ زیرا ارواح و نفوس قدسیه کلیه حضرات انبیاء در دوره ظهور، سمت مشرق و بدایت عالم کون، و ارواح و نفوس قدسیه کلیه حضرات اوصیا در اول دوره بطون سمت مغرب و نهایت عالم کون واقع می‌شوند و همان شمس وحدت، که از ارواح ایشان اشراق نموده در ارواح حضرات، اوصیا که مغارب عالم کون‌اند، ظهور و طلوع می‌نمایند و در این صورت راه مستقیم الهی را با علم حضوری درک و با چشم قلبی می‌بینند که آن، ولایت حضرت علویه است. در این حالت حجت الهی را شناخته و به سرزمین او که همان چابلقا و جابلساست، می‌رسند.^۴ او در انتها بیان داشته که سوال و جواب، نعیم، عذاب قبر، ملائکه بشیر و مبشر، نکیر و منکر... در این عالم است.^۵

۲-۲-۲-حشر

۱. همان: ۱۷۳.

۲. راز شیرازی، طباشير الحکمة، ۲۱۴-۴۰۱.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ۷۷/۲۴.

۴. راز شیرازی، آیات الولایه، ۲/۳۶۱.

۵. راز شیرازی، طباشير الحکمة، ۲۰۳-۲۰۲.

از نظر راز حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) توانایی زنده کرده جان‌های مرده را دارد و حضرت ولیٰ صاحب روح کلی، معدن حیات و قبض روح است؛ لذا خدام عرش ایشان، یعنی اسرافیل و عزائل بدون اذن آن حضرت حرکت نمی‌کنند.¹ او حضرت علی(ع) را مبدأ حشر و نشر دانسته است² و حشر را بر اساس مجاورت یا ممتازجه تقسیم کرده است. در حشر «مجاورت»، حشر و عود افراد بشری و انسانی به رب‌النوع خود، که انسان کامل است، بر اساس عود به مجاورت، در قیامت است.³ افراد کامله مومنه انسان به سرای بهشت، که خانه شخص رب‌النوع ایشان است، داخل⁴ و با او در تعیش جاودان خواهند بود. اشقيا، فراعنه و اتباع آن‌ها در سرای دوزخ، و معذب به عذاب الهی اند. پس عود افراد انسان مطلقاً عود به مجاورت است نه به ممتازجت. بنابراین رجعت آنان به صراط مستقیم ولايت به معنای هدایت یا گمراهی از حضرت صاحب ولايت کلیه است؛ یعنی راجع برای استیفای حق خود از خیر و شر، نیک و بد و ... در کنار مرجع خود می‌ایستد. بدین‌سان که در مجاورت رب‌النوع خود که حضرت امام است حشر می‌شوند. او اشاره می‌کند عودت ذوی‌العقل به مجاورت است در حشر مجاورتی برخلاف ممتازجه، احصاء افراد و اصنام آن‌ها برای ثواب و جزا و ... ضرورت دارد.⁵

در حشر ممتازجه سایر افراد و انواع موجودات غیر ذوی‌العقل در دنیا اعم از حیوانات، نباتات و جمادات به شیوه ممتازجه به ارباب انواع خود رجوع می‌کنند، به سان قطرات دریا که به دریا متصل می‌شوند با اینکه قطرات بسیاراند؛ اما زمانی که به دریا برسند ممزوج به دریا می‌شوند برای این نوع عود به دلیل عدم عقل و تکلیف، ثواب و عقابی در آخرت وجود ندارد.⁶

او در ادامه به چگونگی احصاء حضرت ولیٰ اشاره می‌کند که هر یک از انواع مادیه و مجرده عالم کون، یک عقل کلی مجرد در عالم عقول و الهاند که آن را کائناتا ماکان رب این نوع و تمامی آن‌ها را ارباب انواع می‌خوانند. در عالم کون عقول متعددی است که بر حسب انواع شان مختلف‌اند؛ اما تماماً در تحت عقل کلی الهی که عقل حضرت خلیفه الله است مندرج و عقل کلی آن حضرت بر تمامی این عقول ارباب انواع محیط و آن‌ها هم بر اصنام و افراد خود محیط‌اند؛ لذا عقل کلی آن حضرت با توجه به مفاد «لا یُغادرْ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا حَصَاهَا»⁷ بر تمامی افراد و اصنام این انواع محیط و احاطه داشته که این احاطه به دلیل

1. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 418.

2. راز شیرازی، کوتیرنامه، 96.

3. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 110.

4. فجر: 27-29.

5. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 110.

6. همان.

7. سوره کهف: 49.

کلیت و جامعیت عقل کلی الهی حضرت حججه‌الله است. هر اصل و مبدء بدون هیچ نقصی بر اجزاء و افراد و فروع خود احاطه کامله تامه دارد؛ لذا آن حضرت بر حسب احاطه عقل کلی خود بر عالم کون و اجزا و افراد انواع آن احاطه کامل داشته و کثرت آن‌ها مانع از احصا ایشان نمی‌شود. پس آن حضرت محضی هر کثرتی از کثرات عالم کون و خلق و حشر آن‌ها است.^۱

۳-۲-۳-قیامت

نفس حضرت محمد (ص) با نفس قدسیه علوی بنا به مفاد آیه «بانفسنا و انفسکم»^۲ واحد است. از آنجایی که در روز قیامت امر قیامت با حضرت محمد (ص) است آن حضرت، آن را به وصی خود؛ یعنی حضرت علی (ع) واکذار می‌کند^۳ و حضرت علی (ع) بر پا کننده قیامت در نفس قدسیه کلیه خواهد شد.^۴ او قیامت را بر سه قسم تقسیم کرده است: قیامت صغیری، قیامت وسطی، قیامت کبری. در «قیامت صغیری» بنا به استناد حدیث «موتوا قبل ان تموتوا»^۵ موت اختیاری برای شیعیان خالص است. این قیامت برای فرد خلاصه از حالات قیامت کبری است؛ زیرا سالک در موت اختیاری حقایق، ثمرات افعال، طاعات، معاصی، اخلاق و عقاید خود را در لوح نفسش به صورت بهشتیه مشاهده می‌کند.^۶ انسان تمام ثمرات افعال، احوال، اخلاق، صفات ملکات نفسانیه، قلبیه و روحیه عقاید خود را از نیک و بد دیده، و نعیم و عذاب قبر را مشاهده، و در قبر با محبوب‌های قلبی خود محسور می‌شود. این قیامت «قیامت وسطی» نیز خاص هر فرد از افراد بشر است.^۷ از نظر راز نفس مقدس کلیه حضرت علی (ع)، حجر بیت المقدس است که ارواح مومنین از یمن و ارواح کفار از یسار آن محسور می‌شوند. صوره قهریه این نفس قدسیه جحیم، و نعیم صورت لطفیه این نفس کلیه است که قلب مبارک آن حضرت است. آن حضرت به سبب کلیه و مظہریت دو صفت کلیه قهر و لطف و در ظهور کلی آنان، که جنت و جحیم است جامع است و جمیع نفوس کلیه انبیاء، رسول، اوصیا و فراعنه و کافران در حشر نفسانی آن حضرت داخلند و هیچ نفسی از حیطه این نفس کلیه الهی قدسیه خارج نیست. پس حشر جمیع ارواح مومنان و کفار از یمن و یسار این نفس مقدس است. بنابراین آن حضرت به حسب مقام نفسانی خود به «قیامت کبری»

۱. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطیبه البیان، 270.

۲. سوره آل عمران: 61.

۳. راز شیرازی، آیات الولایه، 71/1.

۴. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطیبه البیان، 198.

۵. آملی، جامع الاسرار و منبع الانوار، 378.

۶. راز شیرازی، رساله نور علی نو، 22.

۷. همان.

متحقق شده و در یقین به قیامت و حالات معادیه اهل از صاحب حق یقین است.^۱ بنابراین قیامت صغیری و وسطی نمونه از قیامت کبری الهیه است. قیامت صغیری پس از موت ارادیه و قیامت وسطی پس از موت اضطراریه و قیامت کبری پس از موت مذکوره، ولی برآخ، و آن قیامت موعود است. قیامت صغیری و وسطی در نفوس جزئیه اولیا، عرفاء و امته و قیامت کبری در نفوس کلیه حضرت محمد (ص) و حضرات ائمه (ع) است.^۲

3-2-نبوت

راز هدف حق تعالی را از ارسال حضرت محمد (ص) را اظهار سلطنت خود در عالم کون که مرأت سلطنت کبرای الهیه است بیان داشته است. به همین علت است که حق تعالی نور مقدس الهی خود را در قالب آدم ارسال کرده تا خلائق الفت و انسی با این صورت داشته و از معنی و حقیقت آنکه نور الهی است، به واسطه تناسب صورت آن حضرت مستفیض شده و اطاعت و خدمتش کنند. بنابراین علت انزال نور مقدس الهی از عالم الله به سوی عباد در عالم کون، آن است که به نور حضرت، او نورانی و به ربویتیش عالم شوند؛ زیرا که قرب موجودات تمامی عوالم به حق تعالی، به واسطه نور مقدس آن حضرت است.^۳ تنزل اول حضرت وجود، تجلی اول از ذات حضرت احادیث است که حضرت لاهوت و مرتبه نورانیت حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) است از آن تجلی اول، تجلی ثانی ظاهر گردیده که روح کلی اعظم الهی و روح حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) است و از آن روح اعظم، عقل کلی الهی ظهرور یافته که عقول حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) بوده و سپس از این عقل کلی، نفس کلیه الهیه قدسیه ملکوتیه به وجود آمده است. از این نفس کلیه الهیه، صورت بدنیه نفسانیه حضرت محمد (ص) و صورت بدن ازعیه حضرت علی (ع) ظاهر شده و نفوس کلیه و ابدان مطهره کلیه انبیاء، رسول، اوصیاء، مؤمنین و کفار متشکل از نفس کلیه الهیه و ابدان مطهره حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) است.^۴ تنزل این نور مبارک مقدس الهی به طوری است که در هر عالمی از عوام مجرده و مادیه به لباسی در خور آن عالم و شایستگی خود متلبس شده و خواص و صفات ذاتیه که از حق تعالی نسبت به آن حضرت موهبت شده، به تقاضای این عالم از خود جلوه می‌دهد. در هر عالمی که حضرت محمد (ص) با اهل آن عالم بوده حضرت علی (ع) نیز خلیفه و وصی آن حضرت در رسالت بوده و از یکدیگر جدا نبوده‌اند. اقتصار بر صورت نبوت آن حضرت به جهت قصور از معرفت باطن آن حضرت است؛ زیرا کمال معرفت

1. راز شیرازی، آیات الولایه، 2/320.

2. همان، 2/378.

3. راز شیرازی، طباشير الحکمة، 166.

4. راز شیرازی، معالم الناوابل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 154.

ایمان به سرّ و علانیه حضرت محمد (ص) است.^۱

بنا به حدیث نبوی «کنت نبیا و آدم بین الماء والطین»^۲ رسالت حضرت محمد (ص) بعد از تولدشان تخصیص به عالم کون و اجسام نداشت؛ بلکه از ازل که حق تعالی بوده با حق همراه و رسولشان بوده است^۳ و ملائکه قبل از آنکه مامور به سجده بر آدم بشوند بر این طین سجده می‌کردند و پس از تخمیر طین آدم و قرار دادن طبیب سالک در آن، بر آدم سجده کردند. هیکل بدنی حضرت محمدی محل تعلق نفس قدسیه کلیه الهی است و پس از ظهرور در عالم کون این هیکل هنوز محل تعلق عقل کلی (صاحب نبوت مطلقه)، روح اعظم کلی الهی و نور کلی الهی (مشیت مطلقه الهی) نشده و با گذر زمان و ریاضات مستعد تعلق جمیع مدارج باطنیه و مراتب کمالیه عوالم الهیه تا معراج بدنشی، مرتبه قاب قوسین و... خواهد شد. استعداد بدنشی هیکل آن حضرت اکمل از استعدادات دیگر انبیا و رسول است به گونه که اول قدم سیر بدنشی آن حضرت در استعدادات اکمل از نهایت قدم دیگر انبیا است.^۴

راز حضرات انبیاء را به دو مرتبه یعنی وجه ظاهر (نبوت) و وجه باطن (ولايت) تقسیم نموده است و اشاره کرده که به امر الهی از حقیقت نبوت کلیه مطلقه، منصب حضرت محمد (ص) و از وجه باطن که ولايت کلیه اضافیه الهیه است حقیقت ولايت کلیه حضرت علی (ع) ناشی شده است. اگرچه این ولايت کلیه الهیه، باطن و سرّ هر دو حضرات است ولی بر حسب امر الهی آن حضرات، یکی مسمی به نبی و دیگری مسمی به ولی شده است. از جهت نبوت، تمامی انبیاء اجزاء و مظاهر حضرت خاتم الانبیاء بوده و نور نبوت خود را از عقل کلی آن حضرت و از جهت ولايت، فیض خود را از حقیقت ولايت کلیه اضافیه یعنی حضرت علی (ع) دریافت نموده‌اند.^۵ به همین جهت حضرت محمد (ص) فرمود «یا علی کنت مع الانبیاء سراً و معی جهراً».^۶ معیت آن حضرت با انبیاء، به جهت ولایتی است که انبیاء از آن حضرت کسب کرده‌اند؛ لذا آن حضرت مولی و رئیس کل انبیاء است بنا به قوله تعالی «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ يَحْلِمُ إِلَّا بِرَاهِيمَ».^۷ او اشاره می‌کند که خاتم الانبیاء مختص حضرت محمد (ص) است به این دلیل که آن حضرت تمرد در تشریع و در تکوین نداشته است؛ یعنی در طاعت تشریعیه الهیه و در فطرت اولیت قصور استعداد در قبول خاتمتیت انبیاء نداشته؛ اما دیگر انبیاء تمرد تشریعیه الهیه را نداشته؛ ولی تمرد در تکوین را داشته که قصور استعداد در قبول

۱. راز شیرازی، طباشير الحکم، 167.

۲. مجلسی، بحار الانوار، 18: 278/18؛ ابن آشوب، المناقب، 1/214.

۳. راز شیرازی، طباشير الحکم، 166.

۴. راز شیرازی، اصوله اثنی عشر، 73.

۵. راز شیرازی، معالم التأویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 154.

۶. کاشانی، زبدۃ الفتاوی، 7/269.

۷. صافات: 83.

خاتمیت انبیا است؛ لذا آن حضرات اولی‌الامر شده و اطاعت و متابعت دین آن حضرت را نموده‌اند.
چنان‌که قبل از آن حضرت یک‌صد و بیست چهار هزار نبی بعد از آن حضرت نیز یک‌صد و بیست و چهار
هزار ولی‌آمده و خواهد آمد.^۱

تعییر وجه ظاهر و باطن در کلام راز، یادآور دو جنبه‌ای است که ابن عربی (538ق) برای حقیقت
محمدیه معتبر دانسته است. وی معتقد است حقیقت محمدیه از جهت ظاهر و باطن دو اعتبار دارد: نبوت
و ولایت مطلقه. از نظر او نبوت مطلقه به خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) و ولایت مطلقه به خاتم
ولایت یعنی حضرت عیسی (ع) و ولایت مقیده به خود او اختصاص دارد. حضرت محمد (ص) به عنوان
خاتم الانبیاء قطب ازلی و ابدی، و حکومت او در عالم، شامل اسماء و مظاہر است و سایر انبیا فقط حاکم
بر مظاہر و از حیث ریوبیت آن نسبت به مظاہر، مظاہر ذات‌اللهی‌اند؛ لذا نبوت آن‌ها مختص به
ظاهرست. ظاهر نبوت، تایید و فیض خود را از باطن دریافت می‌کند. این مقام ولایت است که باطن نبوت
محسوب و شامل دو نوع ولایت است. ولایت عامه، که به استناد آیه 257 سوره بقره شامل کسانی است که
به حق تعالی ایمان آورده‌اند و ولایت خاصه، مقام فنا‌عبد در حق است. مراد از فنا نابودی عین عبد
نیست؛ بلکه فانی شدن جهت بشریت او در جهت ربانیت است.² در ادامه آمده است که دایره ولایت اتم و
اکبر از دایره نبوت است. همه انبیا، از حضرت آدم تا حضرت عیسی (ع)، مظاہر نبوت‌اند؛ اما با آمدن
حضرت محمد (ص)، ظهور کامل این حقیقت در صورت محمدیه، تمامی شرایع انبیای دیگر نسخ
می‌شود.³ از همین روست که دایره نبوت ختم می‌شود؛ اما دایره ولایت همچنان دائم و باقی است.

او معتقد است ولی‌بنی در حقیقت نورانیه اولیه که حقیقت ولایت الله اضافیه است، شریک و واحد
بالذات است به جهت این اتحاد، حکم بر صورت آن حضرت جاری شده است.⁴ ملازمت ولایت و نبوت
حکایت از پیوستگی طولی این دو حضرات دارد. چنان‌که در تفاسیر آمده است که مسیرهای حقایق با دین
نورانی و قله‌های آن با قدم‌های نبوت و ولایت فتح می‌شود.⁵ با توجه به روایت نبوی «علیٰ متی و أنا
منه»⁶ بیان داشته که این مطلب تغییب حکم باطن بر ظاهر است.⁷ بنابراین نبوت و ولایت مقرر و متلازم
یکدیگراند، اقرار و پذیرش یکی در گروه پذیرش دیگری است؛ یعنی اقرار به ولایت در گروه پذیرش نبوت و

1. راز شیرازی، اسرلۀ اثنی عشر، 74.

2. آشتیانی، شرح مقدمه فیصری بر فضوص الحکم، 1365.

3. ابن عربی، فتوحات المسکی، 143/1-144.

4. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 474.

5. مجلسی، بحار الادوار، 78/378.

6. کوفی، مناقب الإمام أميرالمؤمنین علی بن أبي طالب علیه السلام، 1/492.

7. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 74.

اقرار به نبوت در گرو پذیرش ولايت ولی است.^۱ راز معتقد است که در عالم حقیقت نور وجودی حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) واحد است؛ اما بر حسب ظهورات در عالم معنا با هم تفاوت دارند^۲ و تفاوت آن را در تزیيل و تاویل؛ ظاهر و باطن؛^۳ علم صامت و ناطق^۴ بیان کرده است.

راز به استناد عبارت «الولایه افضل من النبوة» ولايت را افضل از نبوت دانسته به این دليل که ولايت باطن و سرّ نبوت حضرت محمد (ص) است.^۵ او معتقد است هر یک از انبیاء و رسول دارای یک جهت ولايت باطنیه و یک جهت نبوت ظاهريه‌اند. جهت نبوت هر نبی، صورت جهت ولايت اوست و جهت ولايت او که باطن نبوت است، اقوى از نبوت است؛ زیرا باطن هر چیزی ارجح و اقوى از ظاهر آن است.^۶ اما او اشاره دارد حضرت علی(ع) صاحب ولايت کلیه الهیه و عین توحید حقیقی است^۷ و دیگر انبیاء و رسول سالفة محتاج اكتساب ولايت از آن حضرت‌اند؛^۸ لذا به این جهت است که ولايت فوق نبوت است.^۹ او اذاعان دارد که آن ولايتی که فوق نبوت است غیر از ولايت تحت نبوت به معنی وصایت است. چون در اینجا نبوت از ولايت افضل است.^{۱۰} زمانی افضلیت ولايت بر نبوت و برتری نبوت بر رسالت مطرح می‌شود که این سه امر با هم در یک فرد ملاحظه شود این نیست که ولی، از نبی یا نبی از رسول بالاتر باشد.^{۱۱}

۲-۴-عدل

در آیه ۴۷ سوره انبیاء منظور از عبارت «وَنَصَّعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ» حضرات انبیاء و اوصیاء است.^{۱۲} به استناد این آیه اعمال خلائق به واسطه محبت، اطاعت، عداوت و معصیتشان نسبت به حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) وزن می‌شود. به نظر او هر یک حضرات انبیاء و اوصیاء برای امت عصر خود میزان اعمال‌اند و اشاره می‌کند که عقول حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) که عقول کلیه الهیه‌اند،

۱. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱. ۳۸.

۲. همان، ۴۲۱.

۳. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، ۳۶۸.

۴. همان، ۴۱۲.

۵. راز شیرازی، مرصاد العباد، ۱۰.

۶. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، ۱۶۰.

۷. راز شیرازی، مرصاد العباد، ۱۰.

۸. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، ۱۶۵.

۹. راز شیرازی، مرصاد العباد، ۱۰.

۱۰. راز شیرازی، معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان، ۱۶۵.

۱۱. آملی، جامع الاسرار و منبع الانوار، ۳۸۸.

۱۲. کلینی، کافی، ۴۱۹/۱.

موازین نیک و بد افعال، اخلاق و عقاید خلائق است.¹ او با توجه به سخن حضرت علی(ع) «انا قائم بالقسط»² بیان می‌دارد که حضرت علی(ع) میزان عدل اعظم، قسطاس مستقیم و اقوم بر جمیع امم انبیا و اوصیا سابقین و لاحقین است؛ زیرا که ولایت آن حضرت به تمام انبیا، اوصیا و امم تمام اعصار امر شده است. هر کس این ولایت را از هر امت و در هر عصر و صاحب هر طاعتی که باشد قبول کرده باشد اهل جنت، و هر کس قبول نکرده باشد شقی و اهل نار است.³

5-2-اماوت

آیه 3 سوره مائدہ در ابتدا به اکمال دین و بعد از آن به اتمام نعمت اشاره کرده است. در ذیل این آیه آمده است که نعمت در این آیه همان دین است و منظور از اتمام آن ولایت است.⁴ به نظر راز فهم سرّ اکمال دین و اتمام نعمت حق تعالیٰ به اظهار ولایت و امامت حضرت علی(ع) و موقوف بر معرفت رتبه امامت است؛ زیرا امامت کمال دین و تمام نعمت حق تعالیٰ بر عباد است و اگر نبود، برای دین کمال و بهائی وجود نداشت. او دین و نعمت الهی را به ولایت تعبیر کرده و معتقد است که اکمل و آن، همان ولایت حضرت علی(ع) است و ولایت آن حضرت نعمت حقيقیه کامله دائمه باقیه جامعه‌الهی و مشتمل بر نعمت‌های ظاهریه دنیویه و باطنیه اخرویه است و از سویی بیان می‌کند که ابلاغ ولایت حضرت علی(ع)، اعظم رسالت حضرت محمد (ص) است که با ابلاغ آن، دین اکمال و نعمت به اتمام می‌رسد؛ یعنی ولایت و پیروی حضرت علی(ع) کمال توحید، دین و اتمام نعمت حق تعالیٰ بر خلق، و با عدم ابلاغ آن گویا هیچ چیزی از رسالت تبلیغ نشده و غرض اصلی رسالت حاصل نشده است؛ زیرا که ولایت آخر فرایض و علت تامه هدایت است.⁵

با توجه به آیه 64 سوره یونس منظور از «لَا تَبْرِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» این است که هیچ تغییری در امامت راه ندارد و دلیل اینکه منظور از کلمات، امامت است، آیه 28 سوره زخرف است. در تفسیر این آیه منظور از «کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِيَةِ» امامت است. در ذیل تفاسیر این آیه انتقال امامت به امام حسین (ع) و در دیگر تفاسیر از آن تعبیر به ولایت حضرت علی(ع) کردند.⁶ راز معتقد است که حق تعالیٰ امامت را مخصوص حضرت محمد (ص) و پس از ایشان بر عهده حضرت علی(ع) و بعد به رسم فرایض الهی در ذریه و

1. راز شیرازی، طباشير الحکمه، 194.

2. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 450.

3. راز شیرازی، آیات الولایه، 2/342.

4. کوفی، تفسیر فرات کوفی، 119.

5. راز شیرازی، آیات الولایه، 1/130-145.

6. مجلسی، بحار الانوار، 43/48.

اصفیاء ایشان گذارده است.^۱ در حال حاضر، وصایت به حضرت قائم آل محمد (عج) «خاتم الولایه المحمدیه» رسیده است.^۲ اگر کسی به غیر این حضرات را امام بدانند مشرک و کافر است.^۳ امامت و پیشوایی برخلافیق، ظاهر امامت و غیب باطن آن است. این باطن فقط از طریق شیعیان خالص الولای و به سبب معرفت و محبتshan ادراک می‌شود.^۴ او در مردم رتبه امامت بیان کرده که امامت فوق خلت و آن، فوق رسالت و آن، فوق نبوت و آن، فوق عبودیت است و اشاره دارد که حق تعالیٰ مرتبه امامت را به احدی از انبیا و رسول به جز حضرت ابراهیم (ع) عطا نکرده؛ زیرا که آن حضرت جد اعلای حضرت حبیب حق تعالیٰ است،^۵ چنان که وارد است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيًّا...».^۶

۳- فروعات دین

از نظر راز در پیشگاه حضرت احادیث فروع دین و احکام عملی اسلام ازجمله صلاه، زکات، صوم، حج، جهاد بدون پذیرش ولایت حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) قابل پذیرش نخواهد بود.^۷

۳-۱- صلاه

یکی از فروعات دین اسلام است؛ اما در احادیث به عنوان اصول و عمود دین آمده است: «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ». ^۸ در روایات شیعه ولایت حضرت علی (ع) به عنوان عمود و ستون دین یاد شده است. چنان که در حدیث نبوی آمده است «عَلَى عَمُودِ الدِّينِ». ^۹ از نظر راز نماز، عمود دین حق و محل ظهور آیین حق است و آن را در کنار پذیرش ولایت حضرت علی (ع) در حکم اصول دین قرار داده است. او شرط مقبولیت یا عدم قبول عبادات را در پذیرش یا رد نماز دانسته است و ادامه می‌دهد که منظور از عمود، ولایت حجت الهیه است؛ یعنی پذیرش ولایت این حضرات باعث قبول سایر عبادات و طاعات از سوی حق تعالیٰ می‌گردد در غیر این صورت اطاعت آنان حتی اگر به صورت نماز هم باشد مردود و طاعت‌نما است؛ زیرا طاعت و عبادت باید بر وجهی که حق تعالیٰ خواسته است باشد.^{۱۰} حضرت علی (ع) صاحب حقیقت

۱. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱/123.

۲. راز شیرازی، عالم التأویل والبيان في شرح اسرار خطبه البيان، ۸۲.

۳. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱/123.

۴. همان، ۲۵.

۵. همان، ۶۴.

۶. کلینی، کافی، ۱/175.

۷. همان، ۴۴.

۸. برقی، المحاسن، ۴/27.

۹. کلینی، کافی، ۱/294.

۱۰. راز شیرازی، آیات الولایه، ۱/39.

ولایت و امر الهی است که این حقیقت را حقیقت عبودیت گویند،¹ چنان‌چه که وارد است: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرٌ كُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ».² حقیقت نماز، ولایت عبودیت حقیقیه کامله و باطن آن، روییت است که به صورت انسان کامل و خلیفه الهیه مصور شده است؛ بنابراین نماز با مفهوم ولایت علی(ع) و انسان کامل در ارتباط است.³

2-3- زکات

مراد از زکات تطهیر نفوس از شرک در ولایت است که منظور، ولایت حضرات ائمه(ع) است.⁴ راز زکات را دو نوع دانسته است. زکات ظاهر، زکات بدن و زکات روح، نشر فضایل حضرت علی(ع) است، یعنی زکات روح، مقوی و مریبی روح فقراء امت است؛ لذا از نظر او نشر فضایل حضرت علی(ع) افضل از زکات است.⁵

3-3- جهاد

راز جهاد را به دو نوع تقسیم کرده است: جهاد ظاهر و باطن. در جهاد ظاهر حفظ ابدان امت، و در جهاد باطن که مجاهده با نفس است، حفظ ارواح از شر نفوس شرط است. او اشاره می‌کند که جهاد با نفس با پذیرش و محبت ولایت حضرت علی(ع) در ارتباط است؛ زیرا نور ولایت و محبت ایشان نفس را از بین می‌برد.⁶ بنابراین پذیرش ولایت حضرت علی(ع)، جهاد حقیقی مومنان است؛ زیرا مدامی که نفس به موت ارادی نمیرد، به حیات قلبیه دست نمی‌یابد.⁷

4-3- حج

راز حج را به دو صورت بیان کرده است: حج ظاهری و حقیقی. حج ظاهری برای تذکر و میثاق در عهد ازل بوده و حج حقیقی برای عهد با ولایتی است که با حق تعالی در عالم ذر گرفته شده است؛ بنابراین اوصاف، حج واقعی، ولایت است و حضرت علی(ع)، حج حقیقی.⁸ او در ذیل آیه 196 سوره بقره «وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» بیان داشته است که مراد باطنی حق از حج الیت، معرفت حضرت محمد (ص) و مراد

1. راز شیرازی، معالم التاویل والبیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 318.

2. امام صادق(ع)، مصباح الشریعه و مفاتیح الحقیقیه، 536.

3. راز شیرازی، آیات الولایه، 39/1.

4. همان، 191/2.

5. راز شیرازی، معالم التاویل والبیان فی شرح اسرار خطبه البیان، 319.

6. همان.

7. راز شیرازی، مناهج انوار المعرفه، 112.

8. راز شیرازی، براهین الامامه، 58.

از عمره، ولایت حضرت علی(ع) است.^۱ او در ادامه به حج حقیقی می‌پردازد که حق تعالی نور مقدس حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) را از نور الوهیت خود خلق کرد و آن را به صد و بیست و چهار هزار قطره متقاطر و از هر قطره آن روح نبی را خلق کرده و این ارواح انبیا دور نور این دو حضرات به سان طواف کعبه گشته و پروردگار خود را تسبیح کرده؛ زیرا در عهد ازل نور این حضرات کعبه ارواح انبیا و رسول بوده و به حکمت الهیه آن نور در قلب ایشان جا و مقام داشته است. بنابراین هیکل حضرت علی(ع) که هیکل نور و توحید الهی است، کعبه و بیت‌الحرام است و احدی از انبیا و اوصیا با ایشان در این نور الهی شراکت ندارد؛ لذا کعبه و بیت‌الحرام به هیکل این حضرات اختصاص یافته است. او علت احترام به بیت‌الله کعبه را از آن جهت می‌داند که آن خانه محل تولد، و بالمجاز مکان توقف حضرت علی(ع) است و به طفیل آن است که بیت‌الله حقیقی را کعبه و قبله قرار داده اند.^۲ والا قلب‌المؤمن بیت‌الله و عرش‌الله است؛^۳ لذا بدین سبب حق تعالی مکان این هیاکل نور و توحید را، کعبه و وسط حقیقی عالم قرار داده تا تمام خلائق دنیا حول و حوش ایشان طواف کنند.^۴ بنابراین از نظر راز هر کس اهل ولایت، محبت، اطاعت و تشیع حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) باشد حجش مقبول حق تعالی و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. حج مقبول نه فقط زیارت خانه مکه؛ بلکه به حسب تاویل زیارت قلوب آن حضرات به اطاعت و محبت، که از آن تعبیر به بیت‌الله شده، است؛ چرا که بیوت قلوب این حضرات همیشه از انسان شرک منزه و مدینه توحید و ولایت الهی است.^۵

۳-۵-خمس

بر طبق آیه ۴۱ سوره انفال حق تعالی گرفتن خمس را برای حضرات ائمه (ع) خویشاوندان، یتیمان، مستمندان و واماندگان در سفر قرار داده است.^۶ هدف حق تعالی از قرار دادن خمس حضرات ائمه (ع) رسانیدن فیض به مخلوقات است. حق تعالی و آن حضرات نیازی به سهم خمس و کسب فیض نداشته چون آنان خود فیض رسان‌اند. پس حکم خمس برای آنان جز برای ترحم در حق این امت و تطهیر اموال و لقمه آنان نبوده است تا بدین واسطه جزء خود را به کل آن حضرات که اصل اصیل و مبدأ آنان است متصل کرده و از فیض ظاهری و باطنی آنان اکتساب نماید؛ لذا این عمل شریف باعث اتصال و مرباطه امت به آن

۱. راز شیرازی، آیات‌الولایه، ۸۰/۱.

۲. راز شیرازی، معالم التأویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، ۴۷۰.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ۵۵، ۳۹/۵۵.

۴. راز شیرازی، معالم التأویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، ۴۷۰.

۵. راز شیرازی، آیات‌الولایه، ۱، ۲۸/۱.

۶. حرعامی، وسائل الشیعه، ۹/۵۰۱.

حضرات شده که در نتیجه در دار باقی در ظل آنان تعیش نمایند که ثمره این عطا نسبت به این حضرات،
فعع در دار آخرت، شفاعت معطی توسط حضرات و دخول در دار کرامات حق تعالی بیان شده است.¹

3-روزه

به استناد آیه 183 سوره بقره و حدیث نبوی «كُلُّ عَمَلٍ أَبْنَ آدَمَ هُوَ لَهُ، غَيْرَ الصَّيَامِ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي
بِهِ»² روزه ماؤل به حضرات ائمه (ع) شده است. راز از روزه تعبیر به ولایت حضرت علی(ع) کرده و در
اطلاق صیام بر ولایت بیان کرده که همان‌گونه که در صیام باید ظاهر و باطن خود را از هر آنچه مرضی
الهی نبوده حفظ کرد، در پذیرش ولایت نیز باید ظاهر و باطن را از کفر و شرک که مرضی حق تعالی نبوده
حفظ کرد. این صوم ولایت از خصایص ذات پاک حق تعالی است و هر کس اقدام به این صوم الهی نماید
جزای آن را یا حق تعالی بدون واسطه انبیاء و اولیاء از خزانه غیب خود عطا می‌کند یا خود حق تعالی جزای
این صوم شده و با اولیا اهل عصمت قرین می‌شود. همان‌گونه که روزه ترک مباشرت با نسوان، اعتکاف در
مسجد و ... است در ولایت نیز اجتناب از هوی و هوس نفس، میل به هر وجهی به غیر از ولایت و ... نیز
هست در ولایت، صوم قلبی از ما سوای و مطلوب الهی است و امر به اعتکاف در مساجد قلوب شده است
که به معنی التزام توجه به قلب که خانه محبت و ولایت است شده بر وجهی که خود را لحظه از ولایت باز
ندارد تا در نهایت از طریق این نعمت ولایت، طاعت و محبت به توجه حق تعالی نایل آید.³

4-ولایت، رکن اساسی دین است

قبل از پرداختن به رکن دین یعنی ولایت، لازم است به مفهوم ولایت از نظر راز اشاره شود. ریشه ولایت
از ولی است.⁴ ولایت با کسر واو به معنای تصرف، سرپرستی، قدرت، سلطنت و تولیت و با فتح واو به
معنای نصرت، قرب و محبت است.⁵ در مجموع آثار راز ولایت دارای دو معنای سلطنت و وصایت است.⁶
از نظر راز دین الهی دارای ظواهر و حقایقی است. مراد از ظواهر همان اعمال مخصوصه است که در
شریعت توسط شارع تکلیف شده و مراد از حقایق، باطن و عماد ظواهر شرایع است.⁷ ظاهر هر دینی بدون
روح آن بی‌حاصل است. در تمامی ادیان با وصول به این روح، افراد به کمالات و درجات دین فایض

1. راز شیرازی، مرصاد العباد، 37-82-119.

2. حرماني، وسائل الشيعه، 714/1.

3. راز شیرازی، آیات الولایه، 78/1.

4. اصفهانی، حلیة الأولياء و طبقات الأسفیاء، 571.

5. دهدزا، لغتنامه، 15/23235.

6. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 104.

7. راز شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه البيان، 318.

می‌آیند که از آن تعبیر به ولایت شده است. او اصل دین بالاخص دین اسلام و مذهب شیعه را ولایت حضرت علی(ع) دانسته است^۱ و معتقد است که تمامی ادیان و حکم همه انبیا و رسول در جمیع ادیان از ولایت آن حضرت بوده و باقی انبیا فقط پردهداران انوار ایشان‌اند؛ لذا بدون ولایت آن حضرت این ادیان مقبول حق تعالی نخواهد بود.^۲ او در ادامه اشاره می‌کند که منظور حق تعالی از بعثت تمام انبیاء نیز، اقامه ولایت حضرات محمد(ص) و علی(ع) و ذریه مطهر ایشان است.^۳

راز شیرازی ولایت را قابل انقسام دانسته است. از نظر او حقیقت ولایت بالذات و للذات برای ذات حضرت احادیث است. این ولایت، «ولایت مطلقه» است.^۴ در این ولایت سلطنت ذاتیه مطلقه حق تعالی، مجھول‌الکنه، منقطع‌الاشارة، اسم، رسم و وصف ندارد؛ زیرا که غیب‌الغیوب و غیب مسکوت عنه است؛^۵ بنابراین حق، به ولایت حقیقیه ذاتیه ولی است.^۶ از سوی راز‌شیرازی ظهور سلطنت مطلقه ذاتیه را نسبت به عالم ظهور، که عالم صفات، افعال و آثار است «ولایت الهیه اضافیه یا مقیده» و ولایت اضافیه الهی ربانیه نامیده است.^۷ این ولایت، ظل ولایت و سلطنت حقیقیه ذاتیه و گنه ذات‌اقدس احادیث و مبدء جمیع ولایات باطنیه انبیاء و اولیاء، از جمله حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ص) است؛ لذا آن حضرات به ولایت الهیه اضافیه، نسبت به عالم ما سوی الله ولی‌اند.^۸

راز شیرازی در چند موضع از مجموع آثار خود به ولایت شمسیه کلیه الهیه و ولایت قمریه اشاره کرده است. از نظر او ولایت شمسیه کلیه الهیه، همان ولایت ربانیه اضافیه است که سر و باطن حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع) است.^۹ ولایت قمریه به معنی وصایت را اختصاص به حضرات اوصیا دانسته، که در برابر ولایت شمسیه کلیه الهیه، آن را ولایت قمریه نامیده است؛ زیرا حضرات وصی ولایت خود را به سان اخذ نور قمر از شمس، از شمس نبوت حضرت محمد(ص) اخذ کرده‌اند. در ابتدا حضرت محمد(ص) مظہر شمس نبوت و حضرت علی(ع) وصی ایشان، دارای قمر ولایت بوده؛ اما بعد از وفات ایشان، قمر وصایت از وصیان محو، و شمس نبوت به حکم خلافت در او ظاهر می‌گردد.^{۱۰} چنان‌که اشاره شد

۱. راز‌شیرازی، آیات الولایه، ۱/۶۸-۴۴.

۲. همان، ۵۵-۶۵.

۳. همان، ۹۴.

۴. همان.

۵. راز‌شیرازی، آیات الولایه، ۱/۳۰۵.

۶. راز‌شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه‌البيان، ۱۰۴.

۷. راز‌شیرازی، آیات الولایه، ۱/۳۰۵.

۸. راز‌شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه‌البيان، ۱۰۴.

۹. راز‌شیرازی، آیات الولایه، ۱/۳۰۵.

۱۰. راز‌شیرازی، معالم التاویل والبيان فی شرح اسرار خطبه‌البيان، ۷۰.

ولایت اضافیه ربانیه مختص به ملک طلق، فعل، صنع و خلق ساکن حق تعالی و باطن حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) است و به وصایت آن حضرات و ذریه آنان اختصاص نداشته؛ زیرا وصایت برای حق تعالی و فعل او نبوده، بلکه فعل رسول اوست؛ لذا به این جهت حضرت محمد (ص) به امر حق تعالی، حضرت علی(ع) را وصی خود قرار داد؛ پس حضرت علی(ع) صاحب دو ولایت است.^۱

نتیجه‌گیری

با بررسی انجام شده درمی‌یابیم که منظور راز شیرازی از دین، دین اسلام به معنای تسلیم است. او با توجه به آیات و روایات برای دین صفاتی از جمله حق، خالص، حنیف، فطری، قیم قائل شده است. او به سهولت در دین و تحصیل بصیرت و علم در دین الهی معتقد و اشاره می‌کند که تقلید دین بر غیر بصیرت، از طریق عقل و هدایت به دور است و بیان داشته که حق تعالی انسان کامل را موید، ظهیر و پشت دین خود قرار داده است. انسان کامل وسیله توجه به حضرت حق بوده و حقیقت عبادت چیزی جز توجه به این وسیله نورانیه الهی، که شرط اعظم بندگی و توجه به حضرت حق است، نخواهد بود. کاربرد تعییر «شاه اسلام و میر دین» در آثار رازشیرازی که درباره حضرت علی(ع) است، نشان از اهمیت ولایت در دین‌شناسی اوست.

او معرفت دین را در گرو معرفت به ظاهر و باطن دین دانسته و معتقد است باطن دین، از طریق تاویل که نتیجه متابعت از حضرت علی(ع) است به دست می‌آید. مراد او از ولایت، ولایت حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) و ذریه مطهر ایشان است، که ولایت کلیه الهی است. او ولایت را رکن اساسی تمامی ادیان الهی دانسته و معتقد است که ولایت نه تنها در اصول دین اسلام، بلکه در تمام آنچه به عنوان فروع دین معرفی شده نیز، نمود دارد. به اعتقاد او انسان کامل وسیله توجه به حضرت حق بوده و حقیقت عبادت چیزی جز توجه به این وسیله نورانیه الهی، که شرط اعظم بندگی و توجه به حضرت حق است نخواهد بود. او از این انسان کامل به عنوان حقیقت و کمال دین نیز یاد کرده است. در پایان می‌توان گفت دین‌شناسی راز شیرازی متأثر از ساختار سه‌گانه دین است، در این ساختار مرتبه حقیقت، عبودت و احسان در راستای هم، و هر یک ظهوری از روحانیت انسان کامل است که مهم‌ترین ویژگی دین‌شناسی عرفانی راز شیرازی است.

منابع

1. راز شیرازی، آیات الولایه، 1/305.

-
- ابن شهر آشوب السروی المازندرانی، محمدبن علی. المناقب. قم: طباطبائی و صحفی، ۱۳۷۹ق.
- ابن عربی، محی الدین. فصوص الحكم. بی جا: انتشارات الزهراء، ۱۳۷۰ق.
- ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین. عوالی اللالی العزیز فی الاحادیث الديینیة. قم: سیدالشهداء، ۱۴۰۳ق.
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد. عدة الداعی. قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- اصفهانی، احمد بن عبدالله. حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء. مصر: السعادۃ، ۱۳۹۴ق.
- امام صادق (ع). مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقة: در ترکیه نفس و حقایق و معارف الهی منسوب به جعفر بن محمد الصادق (ع). تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۰ق.
- آملی، سید حیدر. جامع الاسرار و منبع الانوار. به تصحیح هانری کربن. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۸ق.
- برقی، ابوجعفر. المحسن. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰ق.
- Buckley Shirazi, Ruzbehān. Urašs al-biān fī tafsīr al-qurān. Beirut: Dar al-kutub al-`ilmiyyah, 2009.
- تلمسانی، عفیف الدین. شرح مواقف نفری. قاهره: الهئیه المصریه العامه للكتاب اداره التراث، ۲۰۰۰م.
- حرعاملی، محمد حسین. وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
- حلی، حسن بن یوسف. کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین. تهران: وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی، ۱۴۱۱ق.
- حویزی، عبد علی بن جمعه. تفسیر نور الثقلین. قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۲ق.
- خاوری، اسدالله. ذہبیه. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ق.
- دهخدا، علی اکبر. لغت‌نامه. تهران: سازمان لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۷۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی. عیون اخبار الرضا (ع). ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن. امالی. قاهره: دارالفکر العربي، ۱۹۹۸م.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. اسرار الولایه. چاپ سنگی، ۱۳۴۸ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. اسلویه اثی عشر. چاپ سنگی، ۱۳۱۹ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. آیات الولایه. چاپ سنگی، ۱۳۲۳ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. براهین الامامه. تبریز: چاپخانه رضایی، ۱۳۳۳ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. رساله قوتیه. چاپ سنگی، ۱۳۴۸ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. رساله نور علی نور. ترجمه و تعلیق محمد خواجه‌ی. شیراز: دریای نور، ۱۳۸۷ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. زاد المسافرین (منهج السالکین). ترجمه و شرح خیرالله محمودی. شیراز: دریای نور، ۱۳۸۶ق.

- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. طبایر الحکمہ. شیراز: خانقاہ احمدی، 1352.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. قوائم الانوار و طوالع الاسرار. به تصحیح و توضیح دکتر خیر اللہ محمودی. شیراز: دریا نور، 1383.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. کوثر نامہ. شیراز: خانقاہ احمدی، 1372.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. مرآت العارفین. چاپ سنگی، 1302ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. مراتب سبعه قلب. چاپ سنگی، 1240ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. مرصاد العباد. چاپ سنگی، 1310ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. ملکوت المعرفہ فی اسرار الولایہ (معالم التاویل و البیان فی شرح اسرار خطبه البیان). چاپ سنگی، 1281ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. مناسک العاشقین. چاپ سنگی، 1301ق.
- شیرازی، میرزا ابوالقاسم. مناهج انوار المعرفہ (در شرح مصباحہ الشریعہ و مفتاح الحقيقة من کلام جعفر الصادق). تهران: خانقاہ احمدی، 1363.
- صفار، محمدحسن. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص). ایران: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی (ره)، 1404ق.
- طباطبائی، محمدحسین. تفسیر المیزان. ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
- قیصری، داود. شرح فضوص الحکم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.
- کاشانی، ملانفتح اللہ. زبدۃ التفاسیر. قم: بنیاد معارف اسلامی، 1423ق.
- کلینی، ابی جعفر. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیہ، 1365.
- کوفی، فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفی. قم: مکتبہ الداوری. بیتا.
- کوفی، محمد بن سلیمان. مناقب الإمام أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. قم: مجتمع احیای فرهنگ اسلامی، 1423ق.
- مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار. بیروت: موسسه الوفاء، 1404ق.
- نیریزی، سید قطب الدین محمد. میزان الصواب در شرح فصل الخطاب. به تصحیح محمد خواجهی. تهران: مولی، 1385.

Transliterated Bibliography

Āmulī, Sayyid Hydar. *Jāmi‘ al-Asrār va Manba‘ al-Anwār*. Ed. Henry Corbin. Tehran: Markaz Intishārāt-i ‘Ilmī va Farhangī Vābastih bi Vizārat-i Farhang va Āmuzish ‘Āli, 1989/1368.

-
- Baqī Shīrāzī, Rūzbihān. *‘Arāyis al-Bayān fī Tafsīr-i al-Qurān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya. 2009/1430.
- Barqī, Abū Ja‘far. *al-Maḥsin*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya. 1992/1370.
- Dihkhudā, ‘Alī Akbar. *Lughat Nāmīh*. Tehran: Sāzīmān Lughat Nāmīh Dihkhudā, 1995/1373.
- Hillī, Ḥasan ibn Yūsuf. *Kashf al-Yaqīn fī Faḍā'il Amīr al-Mu'minīn*. Tehran: Vizārat al-Thaqāfa wa al-Irshād al-Islāmī, 1991/1411.
- Hurr ‘Āmili, Muḥammad Ḫusayn. *Wasā'il al-Shī'a*. Qum: Mū'assisa Āl al-Bayt, 1989/1409.
- Hūwayzī, ‘Abd ‘Alī ibn Jum‘ah. *Tafsīr Nūr al-Thaqalayn*. Qum: Ismā‘īliyān. 1992/1412.
- Ibn Abī Jumhūr. Muḥammad ibn Zayn al-Dīn. *Awālī al-Lā’ālī al-Azīzīyah fī Aḥādīth al-Dīnīyah*. Qum: Sayyid al-Shuhadā, 1983/1403.
- Ibn ‘Arabī. Muhyī al-Dīn. *Fuṣūṣ al-Hikam*. S.l.: Intishārāt-i al-Zahrā, 1951/1370.
- Ibn Fahd Hillī, Aḥmad ibn Muḥammad. *‘Uddā al-Dā’ī*. Qum: Dār al-Kitāb al-Islāmī. 1987/1407.
- Ibn Shahrashūb al-Sarawī al-Māzandarānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *al-Manāqib*. Qum: Tabāṭabāyī, Ṣuhūfī, 2000/1379.
- Imam Sadiq(AS). *Miṣbāḥ al-Shari‘a wa Miṣbāḥ al-Haqīqa: dar Tazkīyah Nafs va Haqāyq va Ma‘arif Ilāhī Mansūb bi Ja‘far ibn Muḥammad Sadiq (AS)*. Tehran: Anjuman Islāmī Ḥikmat va Falsafah-yi Irān, 1982/1360.
- Iṣbahānī, Aḥmad ibn ‘Abd Allāh. *Hilya al-Awliya’ wa Ṭabaqāt al-Asfiyā’*. Egypt: al-Sā‘āda. 1974/1394.
- Kāshānī, Mula Fatḥ Allāh. *Zubda al-Tafsīr*. Qum: Bunyād-i Ma‘arif Islāmī. 2002/1423.
- Khāvarī, Asad Allāh. *Zahabīyah*. Tehran: University of Tehran, 1983/1362.
- Kūfī, Furāt ibn Ibrāhīm. *Tafsīr Furāt al-Kūfī*. Qum: Maktaba al-Dāwārī, s.d.
- Kūfī, Muḥammad ibn Sulaymān. *Manāqib al-Imām Amīr al-Mu'minīn ‘Alī ibn Abī Tālib (AS)*. Qum: Majma‘ Ihyāy Farhang-i Islāmī, 2002/1423.
- Kulīnī, Ibī Ja‘far. *al-Kāfi*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1987/1365.
- Majlisī, Muḥammad Bāqir. *Bilār al-Anwār*. Beirut: Mū'assisa al-wafā’. 1984/1404.
- Nayrizī, Sayyid Quṭb al-Dīn Muḥammad. *Mizān al-Ṣawāb dar Sharḥ Faṣl al-Khitāb*. Ed. Muḥammad Khvājavī. Tehran: Mawlā, 2007/1385.
- Qayṣarī, Dāwud. *Sharḥ Fuṣūṣ al-Hikam*. Tehran: Shirkat-i Intishārāt-i ‘Ilmī va Farhangī, 1997/1375.
- Şəfər, Muḥammad Ḫasan. *Başarı’r al-Darajat fī Faḍā'il Al Muḥammad(pbuḥ)*. Iran: Maktaba Āyat Allāh al-

‘Uzmā al-Mar‘ ashī al-Najafī, 1984/1404.

Shaykh Ṣadūq, Muḥammad ibn ‘Alī. ‘Uyūn Akhbār al-Riḍā(AS). Translated by Ḥamīd Rīzā Muṣṭafīd va ‘Alī Akbar Ghafarī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. 1996/1374.

Shaykh Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Amālī. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998/1377.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Asrār al-Wilāyah. Chāp Sangī, 1929/1348.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Aswilah Ithnā ‘Ashar. Chāp Sangī, 1901/1319.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Āyāt al-Wilāyah. Chāp Sangī, 1944/1323.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Barāhīn al-Imāmah. Tabriz: Chāpkhānah-yi Rīzāyī, 1955/1333.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Kawṣarnāmah. Shīrāz: Khānqāh Aḥmadī, 1994/1372.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Małakūt al-Ma’rifah fī Asrār Wilāyah (Ma’alim al-Ta’wīl wa al-Bayān fī Sharḥ Asrār Khuṭbah al-Bayān). Chāp Sangī, 1864/1381.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Manāhij Anwār al-Ma’rifah (dar Sharḥ Miṣbāḥ al-Shari‘ah va Miftāḥ al-Haqiqah min Kalām Ja‘far al-Sadiq). Tehran: Khānqāh Aḥmadī, 1984/1363.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Manāsik al-Āshiqīn. Chāp Sangī, 1883/1301.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Marātib Sab‘ah Qalb. Chāp Sangī, 1824/1240.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Mirāt al-Ārifīn. Chāp Sangī, 1884/1302.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Mirṣād al-Ibād. Chāp Sangī, 1892/1310.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Qawā’im al-Anwār wa Tawāli‘ al-Asrār. ed. Khiyr Allāh Maḥmūdī. Shīrāz: Daryā Nūr, 2005/1383.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Risālah Nūr ‘alā Nūr. Tarjamah va Taṣlīq Muḥammad Khvājavī. Shīrāz: Daryā Nūr, 1967/1387.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Risālah Qunūtiyah. Chāp Sangī, 1929/1348.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Tabāshīr al-Ḥikmah. Shīrāz: Khānqāh Aḥmadī, 1973/1352.

Shīrāzī, Mīrzā Abū al-Qāsim. Zād al-Musāfirīn (Minhāj al-Sālikīn). Tarjamah va Sharḥ Khiyr Allāh Maḥmūdī. Shīrāz: Daryā Nūr, 1966/1386.

Ṭabarī, Muḥammad Husayn. Tafsīr al-Mīzān. translated by Sayyid Muḥammad Bāqir Mūsāvī Hamadānī.

Qum: Daftār Intishārāt-i Jāmi‘ah-yi Mudarrisīn Ḥawzah-yi ‘Ilmīyah Qum, 1996/1374.

Tilimsānī, ‘Afīf al-Dīn. Sharḥ Mawāqif Niffārī. Cairo: al-Hiyat al-Miṣriyya al-‘Āmma li-l-Kitāb Idārah al-

۱۶۰ / نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، سال پنجم و هفتم، شماره ۱، شماره پیاپی ۱۱۴

Turāth. 2000/1379.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتأل جامع علوم انسانی