Islamic Denominations

Vol. 9, No. 17, September 2022 (DOI) 10.22034/jid.2022.171233.1768

Perfect Human Being and Representative of God in the School of Ibn Arabi and Its Evaluation Based on the Statements of Imam Sajjad (AS)

Zahra Koshsokhan Mozaffar* Hamed Naji Isfahani**

(Received on: 2019-02-07; Accepted on: 2019-02-14)

Abstract

In our religious sources, from the Quran to the sayings of the Imams (AS), there are materials about the position of *Khalifatollah* (the representative of God). In Islamic mysticism, for the first time, Ibn Arabi, a mystic of the 6th century AH, used the term "perfect human being" and attributed it to *Khalifatollah*. Now the question arises, is Ibn Arabi's "perfect human being" the same as *Khalifatollah* that is mentioned in the Quran and narrations? The answer to this question requires extensive research in all narrative texts. The present study aims to first examine the doctrine of the perfect human being from Ibn Arabi's point of view, and then, relying on the sayings of Imam Sajjad (AS), investigate the position of the perfect human being from his viewpoint. In the end, it comes to the conclusion that the perfect human being considered by Ibn Arabi is similar to *Khalifatollah* expressed by Imam Sajjad (AS) in some features but is different in others.

Keywords: Perfect Human Being, Khalifatollah, Imam Sajjad's (AS) Statements, Ibn Arabi.

^{*} PhD Student in Sufism and Islamic Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (Corresponding Author), khoshsokhanzahra@gmail.com.

^{**} Associate Professor, Department of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran, hamed.naji@gmail.com.

سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۱، ص۳۳۹_۳۶۱

انسان کامل و خلیفةالله در مکتب ابن عربی و ارزیابی آن بر اساس مأثورات امام سجاد (ع)

- زهرا خوش سخن مظفر*
- حامد ناجي اصفهاني **

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

چکیده

در منابع دینی ما از قرآن تا مأثورات ائمه (ع)، درباره مقام خلیفةاللهی مطالبی وجود دارد. در عرفان اسلامی نخستین بار ابن عربی، عارف قرن ششم هجری، اصطلاح «انسان کامل» را به کار برد و خلیفةاللهی را به انسان کامل نسبت داد. حال پرسش این است که: آیا انسان کامل ابن عربی، همان خلیفةالله است که در قرآن و منابع روایی به آن اشاره شده است یا نه؟ پاسخ این پرسش به تتبعی گسترده در تمام متون روایی نیاز دارد. پژوهش حاضر در صدد است ابتدا آموزه انسان کامل از منظر ابن عربی را بکاود و سپس با تکیه بر مأثورات امام سجاد (ع)، مقام خلیفةاللهی را از منظر ایشان بررسی کند. در فرجام به این نتیجه رسیدیم که انسان کامل مد نظر ابن عربی در برخی از ویژگیها با خلیفةاللهی که امام سجاد (ع) بیان کرده است، شباهت دارد ولی در برخی دیگر با آن متفاوت است.

كليدواژهها: انسان كامل، خليفةالله، مأثورات امام سجاد (ع)، ابن عربي.

* دانشــجوی دکتری تصــوف و عرفان اســـلامی، دانشــگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویســنده مســئول) khoshsokhanzahra@gmail.com

^{**} دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران hamed.naji@gmail.com

مقدمه

«انسان کامل» با The Logos برابر است که در اسلام و تمدن اسلامی به صورتهای مختلف تجلی کرده است (نیکلسون، ۱۳۵۸: ۲۲۳). نخستین واضع تعبیر «انسان کامل» در فرهنگ اسلامی ابن عربی بوده است (مطهری، ۱۳۷۱: ۲۰؛ جهانگیری، ۱۳۷۵: ۴۴۰). قبل از او تعابیر «الانسان الاعلی»، «الانسان الحق»، «الانسان الحق»، «الانسان الول» الحق» و «الانسان فی العالم الاعلی تام و کامل» به کار رفته است. بایزید بسطامی تعبیر «الکامل التمام» را درباره انسانی به کار میبرد که به مقام والای معنوی رسیده است (همان: ۴۴۰). پس از او منصور حلاج با عبارت «أنا الحق» از انسانی سخن گفت که جمیع مراتب کمال را پیموده و مظهر کمال عبارت «أنا الحق» و «حوای معنا» در شعرش بیانی دیگر از «انسان کامل» عرضه کرد را بیان «آدم معنا» و «حوای معنا» در قرن هفتم هجری نخستین بار ابن عربی در فص اول کتاب نام سرخسرو، ۱۳۲۱: ۳). در قرن هفتم هجری نخستین بار ابن عربی در فص اول کتاب فصوص الحکم تعبیر «انسان کامل» را به کار برد. پس از او عزیزالدین نسفی کتابی با نام الانسان الکامل فی معرفة الاواخر والاوائل به زبان عربی نوشت.

ابن عربی از انسان کامل گاه با عناوینی مانند «الانسان الحقیقی»، «الانسان الارفع»، «الانسان الاول» نام میبرد (جهانگیری، ۱۳۷۵: ۴۴۲). او در فصل نخست فصوص الحکم انسان کامل را جامع حقایق کلی و جزئی عالم، و یگانه فرد شایسته مقام خلیفةاللهی می داند (ابن عربی، ۱۳۸۶: ۵۴). پس از ابن عربی، شاگردانش این آموزه عرفانی را گسترش دادند و با شرحهایی که بر کتابهایش نوشتند نظریههای او را بسط دادند. از مهم ترین شارحان ابن عربی در بسط این آموزه می توان به شاگرد بلاواسطه اش، صدرالدین قونوی (متوفای ۷۷۱ ه.ق.) اشاره کرد. سپس می توان از شارحان باواسطه مکتبش همچون مؤیدالدین جندی، سعدالدین فرغانی و فخرالدین عراقی، حسین خوارزمی، ابن حمزه فناری و عبدالرحمان جامی نام برد.

٣٤٢ / پژوهشنامه مذاهب اسلامی، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

علی رغم تتبعات گوناگون در آموزه انسان کامل ابن عربی، تا کنون پژوهشی در مقایسه آموزه انسان کامل با متون دینی صورت نگرفته است. در این پژوهش کوشیده ایم مبحث انسان کامل را در مأثورات امام سجاد (ع) بررسی، و نتایجش را با انسان کامل مطرح در عرفان اسلامی مقایسه کنیم.

ویژگیهای انسان کامل در نگاه ابن عربی

برای تبیین دیدگاه ابن عربی درباره انسان کامل می توان با بررسی موضوعاتی همچون وجود، اسما و صفات، حضرات خمس، حقیقت محمدیه و خلافت درباره این آموزه بحث کرد. برای ارتباط مباحث مطرح شده با انسان کامل باید توجه داشت که در نگاه اهل عرفان، وجود فقط متعلق به خداوند متعال است. لذا سالک زمانی که خود را به خدا می رساند، به وحدت شخصیه وجود می رسد و در آن هنگام گویی با تمام خلقت یکی شده و حدیث قرب فرایض و قرب نوافل در او اتفاق می افتد؛ در قرب فرایض، متکلم حق است به لسان عبد، و در قرب نوافل، متکلم عبد است به لسان حق (خوارزمی، ۱۳۶۸: ۵۴).

الف. وجود: ابن عربی نیز هستی و وجود حقیقی را فقط متعلق به حق تعالی می داند. حضرت حق، کامل مطلق و دائم الفیض است و عالم، تجلی اسما و صفات او است. پس عالم خارجی محصول تجلی حضرت حق، و انسان کامل بالاترین تجلی حق است (جامی، ۱۳۷۰: ۴۰). حضرت حق، قلب انسان کامل را آینه تجلیات ذاتی و اسمایی قرار داد تا نخست بر او تجلی کرده، سپس به واسطه اش بر عالم تجلی کند (قیصری، ۱۳۸۷: ۱۶۸).

ب. اسما و صفات: عوالم و اعیان خارجی لوازم عینی اسما و صفات حق تعالی و وجود خارجی آنها هستند. هر موجودی مظهر اسم یا اسمایی از حق و بازتاب کمال یا کمالاتی از او است. خداوند متعال در هر موجودی به اندازه گنجایش وجودیاش ظهور می کند و هر موجودی مظهر یک یا چند اسم حق تعالی است (ابن ترکه، ۱۳۷۸: ۱۰۹/۱).

ظهور حق در اشیا، «جلاء»، و مشاهده حق در این مظاهر، «استجلاء» نام دارد. کمال استجلاء، یعنی موجودی که بتواند همه اسمای الاهی را ظهور دهد، انسان است. انسان را

روح عالم، و عالم را جسد انسان گفتهاند؛ عالم بدون انسان همانند جسد بدون روح است و کمال عالم به انسان است. انسان تمام اسما و صفات حق را، جز وجوب ذاتی، دارد (ابن عربی، ۱۳۸۶: ۱۷). جامع ترین اسم حق تعالی «الله» است؛ پس انسان کامل که مظهر این اسم است، جامع همه اسما است و خدا با همه شئونش فقط بر انسان کامل تجلی می کند. چون انسان کامل جامع همه اسما است، پس در کل عالم سریان دارد و همه موجودات را در بر دارد و از این جهت او را «کون جامع» نامیدهاند. به حسب صورت، انسان «عالم صغیر» و عالم «انسان کبیر» و عالم «انسان (عالم کبیر»).

انسان نسبت به حق تعالى به منزله مردمك چشم است به چشم، كه به واسطه آن، نگاه صورت مى گیرد. پس حق تعالى به وسیله انسان به خلقش نظر، و به آنها رحمت مى كند. نسبت انسان به عالم، مانند نگین انگشترى است به انگشتر كه محل نقش بوده و نشانهاى است كه پادشاه، خزاین و گنجینههایش را با آن مُهر مى كند؛ به این سبب او را «خلیفه» نامیده است (همو، ۱۳۸۶: ۹).

ج. حضرات خمس: شارحان ابن عربی بر اساس تعالیم او، عوالم را به پنج حضرت تقسیم می کنند و آن را «حضرات خمسه کلیه» می نامند: عالم معانی و اعیان ثابت، عالم ارواح یا جبروت، عالم مثال یا ملکوت، عالم شهادت یا ملک و بالأخره عالم انسان کامل که جامع جمیع این عوالم است (خوارزمی، ۱۳۶۸: ۲۸۳؛ پارسا، ۱۳۶۶: ۱۰).

اعیان ثابت، وجود علمی اشیا در علم حق تعالی است. این وجود، در واقع ذوات و ماهیات اشیا است و با فیض اقدس الاهی تحقق یافته است (قیصری، ۱۳۸۷: ۴۲).

د. حقیقت محمدیه: حضرت پنجم از حضرات خمس «حقیقت محمدیه» است. هر اسمی از اسمای حق، مقتضایی در عین ثابت دارد، مقتضای علمی اسم «الله» «حقیقت محمدیه» است که حقیقت باطنی رسولالله است. حقیقت محمدیه، انسان کامل علیالاطلاق است و در سلسلهمراتب عالم همه مراتب را در بر دارد. این حضرت گرچه در مقام رتبه پنجم است، ولی قبل از خلق آدم، این حقیقت معناً و حکماً وجود داشته و مدد و بقای

٣٤۴ / پژوهش نامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

اجزای عالم پیش از تعین صورت انسانی نیز، به آن کینونت متعین شده و در مقام قطبیت و مرکزیت قرار گرفته است. عین خارجی حقیقت محمدیه در هر دوره، به صورت یکی از انبیا، و ظهور کاملش در شخص رسول خاتم (ص) است (جامی، ۱۳۷۰: ۹۱). عرفا در ارتباط با اولبودن معنایی و آخربودن در رتبه حقیقت محمدیه مثلی دارند:

نشاننده درخت تا نخست ملاحظه میوه نکند، درخت ننشاند و چون ملاحظه میوه کرد و درخت نشاند، تا ساق درخت بلند نشود و شاخهها نروید و برگ بیرون نیاورد و شکوفه نکند میوه ندهد. پس میوه در مرتبه علم، بر اینها مقدم است و در مرتبه وجود، از همه مؤخر، و نسبت آدمی با سایر اجزای عالم بر همین قیاس است (همان: ۱۰۱).

و. خلافت: مطابق آنچه خدا پس از آفرینش حضرت آدم (ع)، خطاب به ملائکه فرمود: «إنِّی جاعِلٌ فِی الْاُرْضِ خَلِفَهَ؛ در زمین خلیفهای خواهم گماشت» (بقره: ۳۰)، کل وجود انسان برای خلافت الاهی آفریده شده و انسان کامل تحقق این خلافت از حق است. «خلافت» در اصطلاح اهل معرفت تصرف انسان کامل در عالم، به حق و نه به خود، است؛ زیرا حقیقت انسانی مشتمل بر دو جهت الاهیت و عبودیت است و تصرف انسان کامل در عالم به واسطه قدرت و باقی صفات الاهی صورت می پذیرد (لاهیجی، ۱۳۷۱: ۲۶۹). همچنین، علی به و اسله قدرت و باقی صفات الاهی صورت می پذیرد (لاهیجی، ۱۳۷۱: ۲۶۹). همچنین، تعلق دارد، قیام می کند. چون تدبیر سلطان در مملکتش و تدبیر صاحب منزل در منزلش و کمترین آن تدبیر شخص در بدن خودش است، ولی خلافت عظما متعلق به انسان کامل کمترین آن تدبیر شخص در بدن خودش است، ولی خلافت عظما متعلق به انسان کامل است. چون است (جامی، ۱۳۷۰: ۱۲۰۴). انسان کامل جامع و فراگیر حقایق عالم و مفرداتش است. چون کسی که خلیفهاش کرده نبود یا اگر تمام مطالبات و خواستههای رعایایی که بر آنها خلیفه شده است در او نبود، خلیفه نمی شد. او ناگزیر باید به تمام آنچه رعایا بدان محتاجاند، قیام کند و گرنه خلیفه بر آنها نیست. پس خلافت فقط شایسته انسان کامل است. خلیفه در هر

موجودی از عالم، به مقداری که حقیقت آن موجود می طلبد ساری است (ابن عربی، ۱۳۸۶: ۲۱).

ابن عربی معتقد است اگر انسان کامل نبود، جهان آفریده نمی شد (همو، بی تا: ۲۶۶/۳). انسان کامل ستون آسمان است و خداوند به وسیله او آسمان را از افتادن بر روی زمین نگه می دارد. آنگاه که انسان کامل از دنیا برود و به جهان برزخ وارد شود، آسمان فرو می ریزد، همان گونه که خدا در قرآن آورده است: «وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهی یوْمَئذ واهیةٌ؛ و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد» (حاقة: ۶) (ابن عربی، بی تا: ۴۱۸/۳).

ابن عربی معتقد است در آغاز فقط یک جانشین، حضرت آدم (ع)، برای جانشینی خدا خلق شد، اما وقتی تعدادشان بسیار شد خدا همه آنها را جانشین خود کرد؛ پس هر وجود کامل، جانشین است و انسان کامل همواره در زمین است و دنیا هیچگاه بی خلیفه و امام نمی ماند (همو، ۲۰۰۲: ۲۷۲۲). او چهار رسول را زنده می داند: عیسی، الیاس، ادریس و خضر. یکی از آنها قطب، دیگری یکی از ارکان خانه دین و رکن «حجرالاسود»، و دو نفر دیگرشان یکی از آنها قطب، دیگری یکی از اوتاد هستند. خداوند با یکی از آنها ایمان، با دیگری ولایت، با سومی نبوت و با چهارمی رسالت را حفظ می کند و با مجموعشان دین حنیف حفظ می شسود. قطبشان هیچگاه نمی میرد، یعنی از هوش و خِرد نمی افتد، و عقلش را از دست نمی دهد (همو، بی تا: ۲۸۲).

ابن عربی کمال مطلوبی را که انسان برایش آفریده شده «خلافت» دانسته است و آن را به دو نوع خلافت باطنی و خلافت باطنی ظاهری تقسیم می کند. حضرت آدم (ع) خلافت را به حکم عنایت الاهی به دست آورد و آن مقامی اخص از رسالت در حضرت آدم (ع) و سایر رسولان است، زیرا هر رسولی خلیفه نیست. بنا بر آیه «ما عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ؛ بر پیامبر خدا، وظیفهای جز ابلاغ رسالت نیست» (مائدة: ۹۹)، مقام رسالت فقط تبلیغ است و رسول نمی تواند به میلش رفتار کند. ابن عربی خلافت را رسیدن به حکومت و ظهور با شمشیر دانسته است. وی معتقد است جانشین خدا بودن و خلیفه شدن و داشتن رسالت، آن است که خداوند به کسی حکومت و اختیار تام اعطا کند، زیرا هر رسولی دارای حکم

٣٤۶ / پژوهشنامه مذاهب اسلامی، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

نیست. وقتی خداوند، شمشیر، یعنی مظهر قدرت و اختیار، را به شخصی اعطا، و فعلش را تنفیذ کرد در این هنگام به حد کمال می رسد و با سلطه و ابهت اسمای الاهی ظاهر می شود. در این هنگام می بخشد، منع می کند، عزیز می شهرد، خوار می گرداند، زنده می کند و می میراند، آسیب می رساند و سود می بخشد (ابن عربی، بی تا: ۱۳۷/۳).

ابن عربی، اختیار قبول یا رد حکومت را به امام نسبت می دهد. خداوند اهلیت حکومت را به امام اعطا می کند، ولی امام می تواند نپذیرد و خلیفه باطنی بماند یا بپذیرد که خلیفه ظاهری و باطنی باشد و با شمشیر ظاهر شود. خدا امامی که حکومت را نپذیرد، پنهان می دارد و برایش در جهان نائبی قرار می دهد که «خلیفه» نام دارد و ممکن است به عدل یا به ظلم حکم کند و حکمش گرچه ستمگر باشد، حکم امام عادل و اطاعتش واجب است. او پس از توضیح امام و حکومت باطنی و ظاهری باطنی در این باره مثال می زند که برخی همانند علی، خلافت ظاهری و باطنی را با هم دارند و برخی مانند احمد بن هارون الرشید سبتی و ابویزید بسطامی حکومت ظاهری ندارند و فقط حکومت باطنی دارند، ولی در هر حال اطاعت هر دو واجب دانسته شده است (همان: ۲/۲).

ابن عربی نوع انسان را به دو گروه انسان حیوانی و انسان کامل تقسیم می کند. انسان کامل همه آنچه را انسان حیوانی بالقوه دارد، بالفعل دارا است (همان: ۴۳۰/۳). پس در بیان ابن عربی انسانها همگی قابلیت رسیدن به مقام انسان کامل را دارند هرچند در عمل تعداد اندکی به این مقام می رسند.

انسانشناسی امام سجاد (ع)

در این قسمت با بررسی مأثورات امام سجاد (ع) می کوشیم آنچه را به بحث انسان کامل و خلیفةالله مربوط است جمع کنیم.

آفرینش انسان و علتش

حضرت سجاد (ع) در سخنانشان، آفرینش انسان را بدون نمونه و الگو دانسته و فرمودهاند حق تعالی پس از آفرینش انسان، محبتش را در دل او قرار داده است. مسیر حرکت انسان نیز

با آفرینش او مقدر شده، به طوری که توان جلورفتن یا عقب ماندن از آن را ندارد. روزی انسان نیز مشخص و قسمتشده است و انسان توان افزایش یا کاهش آن را ندارد (موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۱۷). در مأثورات امام سجاد (ع) دو دلیل برای آفرینش انسان ذکر شده است؛ یکی همانند قرآن کریم علت آفرینش انسان را «عبادت» دانسته است (همان: ۱۲۸)؛ و دوم اینکه، خداوند انسان را آفرید تا قدرتش را در آفریدن همانند او و استدلال بر شکل او ثابت کند (همان: ۲۰۳). نا

خلافت الاهي

در مأثورات امام سجاد (ع)، تعبير «انسان كامل» به كار نرفته، ولى لفظ «خليفه» به صورت جمع (خلفا) آمده است.

آغاز و انجام خلافت

امام سجاد (ع) به آفرینش حضرت آدم (ع) به عنوان نخستین انسان و نخستین اعتراف کننده به ربوبیت الاهی که از گِل آفریده شده، اشاره کرده و آن حضرت را حجت بر بندگان، راهنمای آنها و وسیله میان خلق و معرفت الاهی دانسته است. در این بیان، حضرت آدم (ع) نخستین انسان و نخستین خلیفةالله است و خلافت الاهی با خلقت حضرت آدم (ع) آغاز می شود. در نتیجه از آغاز خلقت انسان، همواره خلافت الاهی برپا بوده است (همان: ۱۴۱). همچنین، آن حضرت فرمودهاند زمین از آفرینش آدم تا کنون و تا همیشه تاریخ، از حجت خدا خالی نخواهد بود. این حجت الاهی ممکن است ظاهر و آشکار و شناخته شده، یا بنا به مصالحی نهان و پوشیده باشد و تا رستاخیز نیز چنین خواهد بود. ایشان فرمودهاند اگر حجت الاهی در زمین نباشد خدای یگانه پرستیده نمی شود (عطاردی، ۱۳۷۹: ۱۳۵۸). آ

انتخاب ييامبران به عنوان خليفةالله

امام سجاد (ع) با اشاره به نحوه انتخاب حضرت آدم و پیامبر اسلام (ع)، انتخاب پیامبران و اوصیای آنها را مسئلهای میداند که از طرف خداوند و بر اساس علم الاهی انجام می شود

٣٤٨ / پژوهشنامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

(موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۲۲). * خداوند معرفتش را در قلب پیامبران قرار داده و از فضلش به آنها نعمت می بخشد و سپس آنها را برای رسالت انتخاب می کند (همان: ۳۶). * مطابق فرمایش امام سجاد (ع)، قبلاً در «امالکتاب» از پیامبران برای قبول رسالت پیمان گرفته شده و پس از موافقتشان این انتخاب در دنیا عینیت یافته است و پیامبران پس از قبول این مسئولیت در امالکتاب، در دنیا توانایی ردکردن رسالت را ندارند؛ به عبارتی، مشیت الاهی به رسالت افراد خاصی تعلق گرفته است که همان پیامبران اند و چون حرکات پیامبران نیز در حیطه قدرت و اختیار خداوندی است، توان ردکردن آن را ندارند (همان: ۳۳). *

مصاديق خليفةالله

حضرت سيجاد (ع) پيامبران را حجتهاى الاهى بر بندگان، وسيله ارتباط خلق و حق، و همچنين وسيله معرفت بندگان به خدا مى داند و خواسته ها و توسل را با نام رسولان، انبيا و محمد و آل محمد از خداوند متعال مى خواهد (همان: ۲۷۶). (آن حضرت از پيامبر اسلام با عنوان «سيد رسولان الاهى» نام برده است (همان: ۲۱۸). (در چند نمونه در مأثورات حضرت سجاد (ع) لفظ «خلفا» به كار رفته كه در آنها به خلافت الاهى اشاره شده است. در همه اينها محمد و آل محمد را خلفاى خدا خوانده است. آن حضرت در دعاى روز عرفه پس از درود فراوان بر محمد و آل محمد، اهل بيت پيامبر را با عناوين «پاكان اهل بيت» كه خدا آنها را براى امر و فرمان خويش برگزيده است، خزانه داران علم، حافظان دين، جانشينان خدا در زمين، حجت خدا بر بندگان، پاكشده از هر گونه پليدى و آلودگى به اراده الاهى، وسيله به سوى خدا و راهى به سوى بهشت الاهى توصيف كرده است. همچنين، در حديثى در مسند، پيامبر اوصياى خويش را چنين نام برده است: «امامان بعد از من دوازده نفرند. اولينشان على بن ابى طالب و آخرينشان قائم است. اينان جانشينان و اوصياى من و از طرف خداوند حجت بر امتم هستند. مؤمن به امامت آنها اقرار مى كند و كافر منكر فضل و مقامشان مى شود» (همان: ۱۰۰). (مند)

حضرت سجاد (ع) در نمونه های بسیار در صحیفه سجادیه از محمد و آل محمد با صفاتی نظیر مخصوص گردانیده شده به کرامت، گرامی داشته شده به رسالت و ویژه بودن به جهت وسیله بودن برای قرب بندگان به خدا یاد کرده است. حضرت سجاد (ع) آنها را وارثان پیامبران، پایان دهنده اوصیا و امامان دانسته و معتقد است خدا علم آنچه را بوده و آنچه را باقی مانده، به آنها آموخته است (همان: ۴۴). ۱۳ ایشان محمد و آل محمد را درخت نبوت، جایگاه رسالت، محل رفت و آمد فراوان فرشتگان، معدن علم و اهل بیت وحی خوانده و از ویژگی های نجات بخشی آنها چنین تعبیر کرده است:

آنها کشتی روان در گردابهای هولناکاند و هر کس بر آن سوار شود ایمنی یابد و هر کس آن را رها کند غرق می شود. هر کس از آنها پیشی گیرد از دین خارج است و هر کس عقب ماند هلاک می شود و حق همراه آنها است. آنها پناهگاه محکم، فریادرس بیچارگان، پناه گریختگان، محل نجات بیمناکان و نگهبان چنگزناناند (همان: ۵۳).

آن حضرت قرب امامان، به خداوند متعال را چنین می داند: «بین خدا و حجتش هیچ حجابی نیست و خداوند در برابر حجتش هیچ پوششی ندارد. ما دروازه های خدا، صراط مستقیم، مخزن علم او، ترجمان وحی او، پایه های توحید و جایگاه سر ّ او هستیم» (عطاردی، ۱۳۷۹: ۲۲۲۸). (۲۲۲۰) حضرت سیجاد (ع) نام معصومان از خاندان پیامبر را ذکر می کند و آنها را وسیله قرب به خدا و توسل می داند: «ما نزد تو به پیامبرت محمد که صلوات تو بر او و خاندانش باد، و به علی وصی او، فاطمه دخترش، به حسن و حسین، علی و محمد، جعفر و موسی، علی و محمد، علی و حسن و حجت آنها که سلام خدا بر آنها باد و اهل بیت رحمت اند، متوسل می شویم» (موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۱۸۰).

نقش انسان كامل و خليفةالله در دنيا

امام سجاد (ع) پیامبران را، که از مصادیق انسان کامل و خلیفةالله هستند، حجتهای الاهی بر بندگان، وسیله ارتباط خلق و حق، و همچنین وسیله معرفت بندگان به خدا می داند

۳۵۰ / پژوهشنامه مذاهب اسلامی، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

(همان: ۴۱). ۱۷ به عبارتی، پیامبران گواه و ابلاغ کننده حجتهای آیات و بینات بزرگ آشکار خدا خداوندی هستند (همان: ۳۳). ۱۵ در بیان امام سجاد (ع)، امامان از پی هم می آیند تا دین خدا را در هر زمان تأیید کنند. این تأیید دین پس از آن است که خدا ریسمان آنها را به ریسمان خود متصل کرده و آنها را مشعل فروزانی در سرزمین خویش، و وسیلهای به سوی خشنودی خود قرار داده است. خداوند اطاعت از امام را واجب گردانیده و از نافرمانی اش بر حذر داشته است، به انجام دادن فرمانش و بازایستادن نزد بازداشتنش دستور داده و امر کرده کسی بر او پیشی نگیرد و کسی از او عقب نماند که او پناه پناهندگان و مؤمنان و دستگیره چنگزنندگان و شکوه عالمیان است (همان: ۳۵۷). ۱۹ ایشان درباره نقش انسان کامل در بقای دنیا می فرماید پیدایش و بقای زمین و آسمان و ساکنانش و رزق و روزی بندگان همه به واسطه انسان کامل است:

ما پیشوایان مسلمانان و حجتهای خدا برای جهان و جهانیان و سروران اهل ایمان هستیم. ما مایه امنیت برای زمینیان هستیم، همانگونه که ستارگان مایه امنیت برای آسمانیان هستند و ما کسانی هستیم که خداوند به برکت و احترام ما، آسمانها را از افتادن بر زمین، به اذن خویش حفظ، و توازن و تعادل زمین را تضمین میکند. به برکت ما باران رحمت خدا، همه جا گسترش می یابد و برکات زمین سر بر می آورد و اگر کسی از ما، در روی زمین نباشد زمین اهل خویش را فرو می برد (عطاردی، ۱۳۷۹: ۲۵/۱).

حضرت سجاد (ع) تقسیم روزی بندگان را به دست انسان کامل می داند. ایشان به اصحابشان توصیه می کنند هرگز قبل از طلوع خورشید نخوابید که من آن را برایتان خوب نمی دانم، زیرا خداوند در آن وقت، روزی بندگانش را به دست ما تقسیم می کند (همان: (۲۸۸۱). ۱۲ امام سجاد (ع) درباره احاطه اهل بیت پیامبر (ع) بر احوال مردمان می فرماید: «ما هر مردی را که می بینیم، می فهمیم آیا به راستی مؤمن است یا منافق. شیعیان ما به نام خود و نام پدرانشان (نزد ما) شناخته شده اند» (همان: ۸۰/۱). ۲۲

امام سجاد (ع) آسمان و زمین را در دست انسان کامل می داند. در حدیثی نقل شده است که جمهور بن حکیم می گوید حضرت علی بن الحسین (ع) را دیدم، در حالی که بال و پر داشت، به فضا پرواز کرد و بعد از مدتی فرود آمد و فرمود: «الآن جعفر بن ابی طالب را در اعلا علیین (بالاترین مکان رفیع بهشتیان) دیدم. به آن حضرت عرض کردم: آیا شما می توانید به آسمانها بالا روید؟ فرمود: ما خود آنها را ساخته و پرداخته ایم؛ پس چگونه نمی توانیم به آنجایی که ساخته و پرداخته خودمان است بالا رویم؟! ما حاملان عرشیم و بر عرش استیلا داریم و عرش و کرسی برای ما است» (همان: ۲۹۴/۱).

همچنین، از رسول خدا (ص) روایت شده است که درباره اهل بیتشان فرمودند: «مثَل اهل بیت من، همان کشتی نوح است که هر کس سوارش شود، نجات خواهد یافت و هر کس تخلف کند، غرق خواهد شد. همانند دروازه حطه در میان بنی اسرائیل است که هر کس واردش شود، بخشیده می شود» (همان: ۲۱۸/۱). ۲۰

ظهور انسان کامل نیز تا آخرین لحظات حیات هر انسانی دانسته شده است. از رسول خدا (ص) نقل شده است: «به خدایی که جانم در دست قدرت او است، روح از بدن صاحبش مفارقت نمی کند، مگر اینکه از میوه بهشت یا از درخت زقّوم می خورد تا فرشته مرگ و همچنین من و علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) را می بیند» (همان: ۲۶۸/۱). ۲۶ این رؤیت برای همه انسانها بیان شده و به شیعیان اختصاص ندارد.

نقش خلیفةالله و انسان کامل پس از دنیا

امام سـجاد (ع) بارها به نقش شـفاعتگری محمد و آل محمد و سـایر پیامبران در محضـر خداوند اشـاره کرده (موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۹۷)^{۲۱} و فرموده اسـت که مقام شفاعت را خداوند به آنها وعده داده اسـت (همان: ۳۲)؛ ۲۷ البته شـفاعت پیامبر اسـالام را گسـترده تر از سـایر پیامبران، و جایگاه ایشـان را بالاتر میداند (همان: ۲۱۲). ۲۸ پیامبر اسـالام نه تنها شـفیع امتش، بلکه شـفیع امتهای دیگر هم هسـت (همان: ۳۲۰). ۲۹ همچنین، حضـرت سـجاد (ع) قبول ولایـت علی بن ابی طالب (ع) را جواز عبور از پل جهنم می داند (عطاردی، ۱۳۷۹: ۲۲۹/۱). ۲۰

٣٥٢ / پژوهشنامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

همان گونه که در دنیا هدایت و رهایی امت به واسطه محمد و آل محمد است، در آخرت نیز امید به شفاعت آنها است (موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۱۶۹). ^{۳۱} در بیان اهمیت شفاعت آمده است که بنده گناهکار در قیامت به دو چیز امیدوار است: رأفت و رحمت الاهی و دیگری شفاعت پیامبر. حضرت سجاد (ع) آنها را یگانه وسیلههای راه گشا به سوی غفران الاهی و رسیدن به رضای الاهی می شناسد (همان: ۴۶۱). ۳۲

نتيجه

با تتبع در دیدگاههای ابن عربی و بررسی مأثورات امام سـجاد (ع) در موضوع انسان کامل، بعضاً شباهتهایی وجود دارد:

۱. در بیان هر دو، حضرت آدم (ع) نخستین انسان آفریده شده و نخستین انسان کامل و خلیفة الله است، به گونه ای که از آغاز پیدایش انسان، زمین هیچگاه از انسان کامل خالی نبوده و این روند تا پایان دنیا نیز ادامه دارد و همواره انسان کامل در دنیا هست.

۲. هر دو، انسان كامل را علت آفرينش جهان، و او را واسطه فيض الاهي از حق به خلق مي دانند.

۳. به واسطه انسان کامل جهان پابرجا است و او ستون آسمان است و خداوند به وسیله انسان کامل آسمان را از افتادن بر زمین حفظ می کند.

۴. انسان کامل و خلیفةالله در هر موجودی از عالم به مقدار استعداد آن موجود سریان دارند.

ابن عربی کمال مطلوب انسان را خلافت می داند و در این بیان خلافت را مخصوص انسان کامل دانسته است. او خلافت را به دو دسته باطنی و باطنی ظاهری تقسیم کرده و معتقد است خلافت به انسان کامل عرضه می شود و او اختیار دارد فقط خلافت باطنی را بپذیرد یا خلیفه باطنی ظاهری باشد. منظور ابن عربی از «خلافت ظاهری» حکومت و شمشیر است. ابن عربی در ادامه می گوید اگر انسان کامل خلافت ظاهری را نپذیرد حاکمی تعیین می شود که چه عادل باشد چه ظالم، اطاعتش واجب است. همچنین، او چهار پیامبر (عیسی،

الیاس، ادریس و خضر) را زنده، و زنده نگهداشتن دین را از آنها میداند. در خلافت باطنی، ابن عربی بزرگانی همچون احمد بن هارون الرشید السبتی و ابویزید بسطامی را خلیفه باطنی میداند که اطاعتشان واجب است. ابن عربی استعداد رسیدن به مقام انسان کامل را در همه انسانها بالقوه میداند.

اما انتخاب انسان کاملی که امام سجاد (ع) معرفی می کند به اذن خدا است و بر اساس علم الاهی صورت می گیرد. خداوند معرفتش را در قلب او قرار می دهد و از فضلش به او می بخشد و برای رسالت انتخابش می کند. این انتخاب در امالکتاب صورت گرفته و از او برای قبول رسالت پیمان گرفته می شود و سپس در این دنیا توان رد کردن رسالت را ندارد. او حجت خدا بر بندگان، راهنما و وسیله به سوی خدا، معدن علم، جایگاه سر الاهی است و بین او و خدا حجابی نیست. مقام خلیفةاللهی فقط خاص پیامبران و اوصیای آنها است و مقامی نیست که همه انسانها با تلاش بتوانند به آن برسند؛ این مقام به عبارتی انتخابی و از طرف خدا است. امام سجاد (ع) بر خلیفةاللهی درباره پیامبران، و مخصوصاً محمد و آل محمد، تأکید دارد.

با بررسی تعبیر «خلیفةالله» و «انسان کامل» مد نظر ابن عربی و امام سجاد (ع) به نظر میرسد غیر از اشتراکات درباره کارکردهای این مقام، در اصل مقام و نحوه انتخابش اختلاف است و انسان کامل امام سجاد (ع) با انسان کامل ابن عربی تفاوت اساسی دارد و در واقع از دو مقوله جدا است.

پینوشتها

۱. حدیث قرب نوافل: «الکافی باسناده عن حماد بن بشیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: قال رسول الله (ص): قال الله عز و جل من اهان لی ولیاً فقد ارصد لمحاربتی، و ما یتقرب الی عبدی بشی احب الی مما افترضت علیه و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش بها، ان دعائی اجبته و ان سالتی اعطیته، و ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن موت المؤمن، یکره الموت و اکره مساءته».

٣٥۴ / پژوهشنامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

- حدیث قرب فرائض: «قال الله عز و جل ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، و ما زال یتقرب الی عبدی بالفرائض حتی اذا ما احبه و اذا احببته کان سمعی الذی اسمع به، و بصری الذی ابصر به، و یدی التی ابطش بها».
- ۲. «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً، و اخترعهم على مشيته اختراعاً ثم سلك بهم طريق ارادته، و بعثهم فى سبيل محبته، لا يملكون تأخيراً عما قدمهم اليه، و لا يستطيعون تقدماً الى ما آخر هم عنه. و جعل لكل روح منهم قوتـاً معلوماً مقسوماً من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص، و لا يزيد من نقص منهم زائد» (موحد ابطحي، ١٤١٣).
- ٣. «فوا سوأتاه اذ خلقتني لعبادتك، و وسعت على من رزقك، فاستعنت به على معصيتك، و انفقته في غير طاعتك» (موحد ابطحي، ١٤١٣. ٨٧).
- ٤. «اللهم انى استوهبك، يا الهى، ما لا ينقصك بذله، واستحملك ما لا يبهظك حمله استوهبك، يا الهى، نفسـى التى لم تخلقها لتمتنع بها من سـوء، او لتطرق بها الى نفع، و لكن انشـاتها اثباتاً لقدرتك على مثلها، واحتجاج بها على شكلها» (موحد ابطحى، ١٤١٣: ٣٠٣).
- ه. «اللهم و آدم بديع فطرتك، و اول معترف من الطين بربوبيتك و بكر حجتك على عبادك و بريتك، والدليل على الاستجارة بعفوك من عقابك، والناهج سبل توبتك، والموسل بين الخلق و بين معرفتك، والذي لقنته ما رضيت به عنه، بمنك عليه و رحمتك له، والمنيب الذي لم يصر على معصيتك، و سابق المتذللين بحلق رأسه في حرمك، والمتوسل بعد المعصية بالطاعة الى عفوك، و ابوالانبياء الذين اوذوا في جنبك، و اكثر سكان الارض سعياً في طاعتك» (موحد ابطحي، ۱۴۱۳؛ ۲۱).
- ٣. «و لم تخل الارض مذ خلق الله آدم من حجّة لله فيها ظاهرة مشهورة أو غائب مستورة لا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله فيها و لو لا ذلك لم يعبد الله قال سليمان فقلت للصادق (ع): فكيف ينفع النّاس بالحجّة الغائب المستور قال: كما يتنفع بالشمس اذا سترها السّحاب» (عطاردي، ١٣٧٩).
- ۷. «و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمداً عبده و رسوله، ارتضاه برسالته، وائتمنه على وحیه، وانتجبه من خلیقته، واصطفاه من بریته، فاوجب الفور لمن اطاعه و قبل منه، والنار على من عصاه و صدف عنه» (موحد ابطحى، ۱۴۱۳: ۲۲).
- ٨. «و بما انعمت به عليه من فضلک و مکنت فی قلبه من معرفتک، و دللته عليه من اعلام قدرتک واصطفيته له من تبليغ رسالتک» (موحد ابطحی، ١٤١٣).
- 9. «والذى لم يستطع الا موافقه علمك، و قبول الرسالة اذ تقدم له قبولها فى ام الكتاب عندك، و كيف يستطيع رد ما نفذت به مشيئتك من يتقلب فى قبضتك و ناصيته بيدك؟!» (موحد ابطحى، ١٤١٣: ٣٣). . «اسألك و اتوسل باسمائك كلها ما علمت منها و ما لم اعلم، و بمحمد و البيائك و

رسلك، و ملائكتك المقربين» (موحد ابطحي، ١٤١٣: ٢٧٤).

۱۱. «و هذا شهر نبیک سید رسلک صلواتک علیه و آله، شعبان الذی حففته منک بالرحمة والرضوان»
(موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۲۱۸).

۱۲. «يا اسمع السامعين، و يا ابصر الناظرين، و يا احكم الحاكمين، و يا اسرع الحاسبين، و يا اقدر القادرين، و يا اقهر القاهرين، و يا اول الاولين، و يا آخر الاخرين، و يا حبيب محمد و على و جميع الانبياء والمرسلين، والاوصياء المنتجبين، و يا حبيب محمد صلى الله عليه و آله و اوصيائه، و احبائه و انصاره، و خلفائه المؤمنين، و حججك البالغين من اهل بيت الرحمة المطهرين الزاهرين اجمعين، صل على محمد و آل محمد، وافعل بي ما انت اهله يا ارحم الراحمين» (موحد ابطحي، ۱۲۱۳: ۱۰۰).

«رب صل على اطائب اهل بيته الذين اخترتهم لامرك، و جعلتهم خزنة علمك، و حفظة دينك، و خلفاءك في ارضك، و حججك على عبادك، و طهرتهم من الرجس والدنس تطهيراً بارادتك، و جعلتهم الوسيلة اليك، والمسلك الى جنتك» (موحد ابطحي، ١٤١٣: ٣٥٤).

«اللهم ان هذا المقام لخلفائک واصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها، و انت المقدر لذلک، لا یغالب امرک، و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت و انی شئت، و لما انت اعلم به غیر متهم علی خلقک و لا لارادتک حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین، یرون حکمک مبدلاً، و کتابک منبوذاً، و فرائضک محرفة عن جهات اشراعک، و سنن نبیک متروکة» (موحد اطحی، ۱۴۱۳: ۳۹۲).

«الصدوق حدثنا على بن أحمد رضى الله عنه، قال حدثنا محمّد بن أبى عبد الله الكوفى، عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن على ابن أبى حمزة، عن أبيه عن يحيى بن أبى القاسم، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام قال: قال رسول الله (ص): الأئمّة بعدى اثنا عشر أوّلهم على بن أبى طالب، و آخرهم القائم هم خلفائى و أوصيائى و أوليائى و حجج الله على أمتى بعدى المقرّ بهم مؤمن والمنكر لهم كافر» (عطاردى، ۱۳۷۹: ۲۲۷/۱).

17. «اللهم يا من خص محمداً و آله بالكرامة، و حباهم بالرسالة و خصصهم بالوسيلة و جعلهم ورثة الانبياء، و ختم بهم الاوصياء والائمة، و علمهم علم ما كان و ما بقى و جعل افئدة من الناس تهوى اليهم» (موحد ابطحى، ١٤١٣: ٢٤٣).

٤١. «اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة، و موضع الرسالة، و مختلف الملائكة، و معدن العلم، و اهل بيت الوحى. اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة من ركبها و يغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين، و غياث المضطرين و ملجأ الهاربين، و منجى الخائفين، و عصمة

٣٥۶ / پژوهش نامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

المعتصمين» (موحد ابطحي، ۱۴۱۳: ۵۳).

٥١. «عنه حدّثنا أبى رحمه الله قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: حدّثنى ثابت التّمالى، عن سيد العابدين على بن الحسين عليهما السّلام قال: ليس بين الله و بين حجّتة حجاب، فلا لله دون حجّتة ستر نحن أبواب الله، و نحن الصراط المستقيم، و نحن عيبة علمه، و نحن تراجمة وحيه، و نحن أركان توحيده، و نحن موضع سرّه» (عطاردى، ١٣٧٩: ٢٢٢/١).

۱۹. «انا نتوسل الیک بمحمد صلواتک علیه و آله رسولک، و بعلی وصیه، و فاطمة ابنته، و بالحسن والحسین، و علی و محمد و علی و محمد و علی و الحسن والحجة (ع) اهل بیت الرحمة» (موحد ابطحی، ۱۴۱۳: ۱۸۰).

۱۷. «والموسل بين الخلق و بين معرفتك» (موحد ابطحي، ١٤١٣: ٤١).

۱۸. «اللهم كما اخترت محمداً على علم لامرك، و جعلته شهيداً على خلقك، و مبلغاً عنك حجج آياتك،
و اعلام شواهد بيناتك» (موحد ابطحى، ۱۴۱۳: ۳۳).

19. «اللهم انك ايدت دينك في كل اوان بامام اقمته علماً لعبادك، و مناراً في بلادك بعدان وصلت حبله بحبلك، و جعلته الذريعة الى رضوانك، وافترضت طاعته، و حذرت معصيته، و امرت بامتثال اوامره، والانتهاء عند نهيه، و الا يتقدمه متقدم، و لا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين، و كهف المؤمنين، وعروة المتمسكين، و بهاء العالمين» (موحد ابطحي، ١٤١٣).

٢٠. «عنه قال على بن الحسين عليهما السلام نحن ائمة المسلمين و حجج الله على العالمين و سادة المؤمنين و قادة الغر المحجلين و موالى المؤمنين و نحن أمان أهل الأرض كما ان النجوم امان لأهل السماء و نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع إلا باذنه و بنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها و بنا ينزل الغيث و بنا ينشر الرحمة و يخرج بركات الأرض و لو لا ما فى الارض منا لساخت بأهلها ثم قال عليه السلام: و لم تخل الارض مذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهرة مشهورة أو غائب مستورة لا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها و لو لا ذلك لم يعبد الله قال سليمان فقلت للصادق (ع): فكيف ينفع الناس بالحجة الغائب المستور قال كما ينتفع بالشمس اذا سترها السحاب» (عطاردي، ١٣٧٩: ٣٥).

٢١. «عنه حدّثنا محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن صالح عن أبى حمزة قال كنت عند على بن الحسين و عصافير على الحائط قبالته يصحن فقال يا با حمزة أ تدرى ما يقلن قال يتحدّثن ان لهن وقت يسألن فيه قوتهن يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس فانى اكرهها لك أن الله يقسم فى ذلك الوقت ارزاق العباد و على أيدينا يجريها» (عطارى، ١٣٧٩: ٢٨٨٨).

٢٢. «عنه، عن موسى بن القسم البجلي باسناد له انّ زين العابدين (ع) قال: انا لنعرف الرجل اذا رأيناه

بحقیقة الایمان و بحقیقة النفاق، و ان شیعتنا لمکتوبون بأسمائهم و اسماء آبائهم» (عطاردی، ۱۳۷۹: ۸۰/۱).

77. «قال أبو جعفر: حدّثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا محمّد بن اسحاق الصاعدى، و أبو محمّد ثابت بن ثابت قالا حدّثنا جمهور بن حكيم، قال رأيت على بن الحسين عليهما السّلام و قد نبت له أجنحة بريش فطار ثم نزل فقال: رأيت الساعة جعفر بن أبي طالب في أعلى عليين فقلت و هل تستطيع ان تصعد؟ فقال نحن صنعناها فكيف لا نستطيع ان نصعد الى ما صنعناه نحن حملة العرش و نحن على العرش والعرش والكرسي لنا ثم أعطاني طلعا في غير ألوانه» (عطاردي، ١٣٧٩: ٢٩٢/١).

37. «قال أبان حججت فدخلت على على بن الحسين عليهما السّلام و عنده أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول اللّه (ص) و كان من خيار أصحاب على (ع) و لقيت عنده عمر بن أمّ سلمة زوجة النبي (ص) فعرضت حديث سليم على على بن الحسين عليهما السّلام ذلك أجمع ثلاثة أيام كلّ يوم إلى الليل و يغد و عليه عمرو عامر فقرأه عليه ثلاثة ايام، فقال لى صدق سليم رحمه اللّه هذا حديثنا كلّه نعرفه. قال أبو الطفيل و عمر بن أبي سلمة ما فيه حديث إلّا و قد سمعته من على صلوات اللّه عليه و من سلمان و من أبيذر و من المقداد فقلت لأبي الحسن على بن الحسين عليهما السّلام جعلت فداك انه يضيق صدرى بيعض ما فيه لان فيه هلاك امة محمد (ص) رأساً من المهاجرين والأنصار والتّابعين غيركم اهل البيت و شيعتكم فقال يا أخا عبد القيس أ ما بلغك أنّ رسول الله (ص) قال: إن مثل أهل بيتي في امتي كمثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق و كمثل باب حطة في بني اسرائيل» (عطاردي، ١٣٧٩).

٥٢. «عنه أخبرنا أبو خالد الواسطى عن زيد بن على، عن أبيه (ع)، قالوا: قال رسول الله (ص): والذى نفسى بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من ثمار الجنّة أو من شجرة الزقوم و حين يرى ملك الموت يرانى و يرى عليا و فاطمة و حسناً و حسيناً (ع)» (عطاردى، ١٣٧٩).

77. «يا محمد يا ابا القاسم، بابى انت و امى، الى الله اتشفع بك، و بالائمه من ولدك، و بعلى امير المؤمنين، و فاطمة، والحسن، والحسن، و على بن الحسين، و محمد بن على، و جعفر بن محمد، و موسى بن جعفر، و على بن موسى، و محمد بن على، و على بن محمد، والحسن بن على، والخلف القائم المنتظر» (موحد ابطحى، ۱۴۱۳: ۹۷).

«شفع لى محمّداً و آل محمّد» (عطاردى، ١٣٧٩: ٢٩٨/١).

۲۷. «و عرفه في اهله الطاهرين و امته المؤمنين من حسن الشفاعة اجل ما وعدته» (موحد ابطحي، ۱۴۱۳ ۲۳).

٢٨. «اللهم اجعل نبيناً صـــلواتک عليه و على آله يوم القيامة اقرب النبيين منک مجلســـاً، و امکنهم منک

٣٥٨ / پژوهشنامه مذاهب اسلامي، سال نهم، شمارهٔ هفدهم

شفاعة، و اجلهم عندك قدراً، و اوجههم عندك جاهاً» (موحد ابطحي، ١٤١٣: ٢١٢).

79. «اللهم احسن عنا جزاءه، و عظم حباءه و اكرم مثواه و تقبل شفاعته في امته و في من سواهم من الامم، واجعلنا ممن تشفعه فيه واجعلنا برحمتك ممن يرد حوضه يوم القيامة» (موحد ابطحي، ١٤١٣: ٣٢٠)

•٣. «عنه باسناده حد تنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، (ص) قال قال رسول الله (ص) اذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على ظهرانى جهنّم فلا يجوزها و يقطها إلا من كان معه جواز بولاية على بن أبى طالب (ع)» (عطاردى، ١٣٧٩: ٢٢٩/١).

۳۱. «اللهم صل على محمد و آله، كما هديتنا به، و صل على محمد و آله، كما استنقذتنا به، و صل على محمد و آله، صلوة تشفع لنا يوم القيامة و يوم الفاقة اليك، انك على كل شيء قدير، و هو عليك يسير» (موحد ابطحي، ۱۴۱۳: ۱۶۹).

٣٢. «الهي ليس لى وسيلة اليك الا عواطف رأفتك، و لا لى ذريعة اليك الا عوارف رحمتك و شفاعة نبيك، نبى الرحمة، و منقذ الامة من الغمة فاجعلهما لى سبباً الى نيل غفرانك، و صيرهما لى وصلة الى الفوز برضوانك» (موحد ابطحى، ١٤١٣: ٤٩١).

منابع

قرآن كريم.

ابن تركه، على بن محمد (١٣٧٨). شرح فصوص الحكم، قم: بيدار.

ابن عربي، محمد بن على (١٣٨٤). فصوص الحكم، ترجمه و تصحيح: محمد خواجوي، تهران: مولا.

ابن عربي، محمد بن على (٢٠٠٢). عقلة المستوفز، تحقيق و تقديم: سعيد عبد الفتاح، بيروت: العربي.

ابن عربي، محمد بن على (بي تا). الفتوحات المكية، بيروت: دار صار، ج٢ و ٣.

پارسا، محمد (۱۳۶۶). شرح فصوص الحكم، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

جامى، عبدالرحمن بن احمد (١٣٧٠). نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، مقدمه و تصحيح و تعليقات: ويليام چيتيك، پيش گفتار: جلالالدين آشينانى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى.

جهانگیری، محسن (۱۳۷۵). محیی الدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

حلاج، حسین بن منصور (۱۳۷۸). مجموعه آثار حلاج، تحقیق، ترجمه و شرح: قاسم میر آخوری، تهران: یاد اوران.

خوارزمى، حسين بن حسن (١٣٤٨). شرح فصوص الحكم، تهران: مولا.

عطاردي، عزيزالله (١٣٧٩). مسنك الامام السجاد، تهران: عطارد، ج١ و ٢.

قيصرى، داوود (١٣٨٧). شرح قيصرى بر فصوص الحكم ابن عربى، ترجمه و تعليق: محمد خواجوى، ته ان: مه لا.

لاهیجی، محمد (۱۳۷۱). مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: زوار.

مطهری، مرتضی (۱۳۷۱). انسان کامل، تهران: صدرا، چاپ هفتم.

موحد ابطحي، محمدباقر (١٤١٣). الصحيفة السجادية الجامعة الادعية الامام السجاد؛ قم: ستاره.

ناصر خسرو، ابومعين (١٣٤١). سفرنامه، روشنايي نامه، سعادت نامه، برلين: كاوياني.

نیکلسون، رینولد الین (۱۳۵۸). تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا، ترجمه: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: توس.

References

- The Holy Quran
- Atarodi, Azizollah. 2000. *Mosnad al-Imam al-Sajjad*, Tehran: Atarod, vol. 1 & 2. [in Arabic]
- Gheysari, Dawud. 2008. *Sharh Gheysari bar Fosus al-Hekam Ibn Arabi*, Translated & Annotated by Mohammad Khajawi, Tehran: Mola. [in Arabic]
- Hallaj, Hoseyn ibn Mansur. 1999. *Majmueh Athar Hallaj (Hallaj's Collection of Works)*, Researched, Translated & Interpreted by Ghasem Mir Akuri, Tehran: Yad Awaran. [in Farsi]
- Ibn Arabi, Mohammad ibn Ali. 2002. *Aghlah al-Mostawfez*, Researched & Foreworded by Said Abd al-Fattah, Beirut: Al-Arabi. [in Arabic]
- Ibn Arabi, Mohammad ibn Ali. 2007. *Fosus al-Hekam*, Translated & Edited by Mohammad Khajawi, Tehran: Mola. [in Farsi]
- Ibn Arabi, Mohammad ibn Ali. n.d. *Al-Fotuhat al-Makkiyah (Meccan Openings)*, Beirut: House of Sader, vol. 2 & 3. [in Arabic]
- Ibn Torkah, Ali ibn Mohammad. 1999. *Sharh Fosus al-Hekam*, Qom: Bidar. [in Arabic]
- Jahangiri, Mohsen. 1996. Mohyi al-Din Ibn Arabi: Chehreh Barjesteh Erfan Eslami (Mohyi al-Din Ibn Arabi: A Prominent Figure in Islamic Mysticism), Tehran: University of Tehran, Fourth Edition. [in Farsi]
- Jami, Abd al-Raman ibn Ahmad. 1991. *Naghd al-Nosus fi Sharh Naghsh al-Fosus*, Edited & Annotated by William Chitik, Foreworded by Jalal al-Din Ashtiyani Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. [in Arabic]
- Kharazmi, Hoseyn ibn Hasan. 1989. *Sharh Fosus al-Hekam*, Tehran: Mola. [in Arabic]
- Lahiji, Mohammad. 1992. *Mafatih al-Ejaz fi Sharh Golshan Raz*, Foreworded, Edited & Annotated by Mohammad Reza Barzegar Khaleghi & Effat Karbasi, Tehran: Zowwar.
- Motahhari, Mortaza. 1992. *Ensan Kamel (Perfect Man)*, Tehran: Sadra, Seventh Edition. [in Farsi]
- Mowahhed Abtahi, Mohammad Bagher. 1992. *Al-Sahifah al-Sajjadiyah al-Jameah al-Adiyah al-Imam al-Sajjad*, Qom: Star. [in Arabic]

انسان کامل و خلیفةالله در مکتب ابن عربی و ارزیابی آن ... / ۳۶۱

- Naser Khosro, Abu Main. 1962. Safarnameh, Roshanayinameh, Saadatnameh (Travelogue, Illumination Letter, Happiness Letter), Berlin: Kawiyani. [in Farsi]
- Nicholson, Reynold Alleyne. 1979. *Tasawwof Islami wa Rabeteh Ensan ba Khoda (The Idea of Personality in Sufism: Three Lectures Delivered in the University of London)*, Translated by Mohammad Reza Shafi'i Kadkani, Tehran: Tus. [in Farsi]
- Parsa, Mohammad. 1987. *Sharh Fosus al-Hekam*, Tehran: University Publication Center. [in Arabic]