

بررسی سیمای انسان کامل در دیوان صائب تبریزی و بیدل دهلوی با توجه به قرآن و عرفان عملی

* شهرناز زرین خط

تاریخ دریافت: ۹۸/۲/۵

** رضا اشرف زاده

تاریخ پذیرش: ۹۸/۵/۶

*** محمد فاضلی

چکیده

انسان، زیربنای اصلی و محرك واقعی پیشرفت در هر جامعه و همچنین هدف غایی پیدایش هستی است. اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می‌شود که موضوع اصلی تمامی علوم انسانی به ویژه علوم ادبی-عرفانی «انسان» و راه رسیدن او به کمال و کامل شدن است. این امر باعث شده شاعران و عارفان ادب فارسی از دیرباز به معرفی انسان کامل توجه داشته و برای معرفی او به شیوه‌های گوناگون تلاش و کوشش ورزند. پرسش اساسی این است که راه شناخت انسان کامل کدام است و چگونه می‌توان به این مرتبه دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به معرفی انسان کامل پرداخته و سپس ویژگی‌های او و راه رسیدن به این مقام را بنا بر قرآن و عرفان عملی از دیدگاه دو شاعر برجسته و صاحب‌نام سبک هندی صائب تبریزی و بیدل دهلوی به روشن کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی بیان کرده‌ایم که در نتیجه بررسی دیوان این دو شاعر آمده است؛ انسان کامل، انسانی دارای خرد و اندیشه، پای‌بند به شریعت و متخلق به اخلاق الهی است، که در اقوال نیک، اخلاق نیک و افعال نیک به اوج کمال رسیده است.

کلیدواژگان: صائب تبریزی، بیدل دهلوی، انسان کامل، قرآن، عرفان عملی.

* دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

** استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

drreza.ashrafzadeh@gmail.com

*** استاد زبان و ادبیات عرب، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

نویسنده مسئول: رضا اشرف زاده

مقدمه

عرفان بر دو رکن اساسی خداشناسی (توحید) و انسان‌شناسی استوار است. انسان‌شناسی زمانی که به حوزه شناخت انسان کامل وارد می‌شود جنبه مهم‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا انسان کامل مظہر تمام اسماء و صفات الهی و محور عالم و واسط بین خالق و مخلوق به شمار می‌رود؛ بدین جهت شناخت او برای شناخت هستی و هستی آفرین لازم و واجب است. بعضی نویسندها از جمله عزیز الدین نسفی با صراحة کتابی با عنوان «انسان کامل» با نگارشی صوفیانه و عارفانه ارائه می‌کنند و بزرگانی چون عطار و مولوی که به ضرورت جستجو و شناخت انسان کامل پی برده‌اند؛ کمر همت را بر نشان دادن تصویری کامل از او در سرودهای خود می‌بندند. بعضی دیگر به صراحة به تبیین و روشن‌گری این موضوع مبادرت نمی‌ورزند؛ ولی از فحوای کلامشان می‌توان تصویری از انسان آرمانی را مشاهده کرد. از بزرگان این عرصه می‌توان صائب تبریزی را نام برد؛ کسی که با تجلیل و تکریمی بی‌دریغ که نسبت به مولوی روا داشته و غزل‌هایی بی‌شماری را به پیروی از مولانا گفته‌است ما را به یقین می‌رساند که آثار مولوی را خوانده و فهمیده و معانی آن را درک کرده، و به نظریه‌گویی از او پرداخته، و این عارف بزرگ را به منزله پیشوای گرفته است.

صائب تبریزی در اشعار خود مضامین عالیه عرفانی را به کار برده که یکی از این معانی عالیه عرفانی، شناخت «انسان کامل» و معرفی او است. این مقاله به معرفی انسان کامل از دیدگاه صائب تبریزی و بیدل دھلوی بنا بر عرفان عملی می‌پردازد، و این پرسش‌ها را پاسخ می‌دهد که: از میان مباحث عرفانی، دیدگاه این سخن‌پردازان بزرگ سبک هندی در مورد «انسان کامل» چیست؟ و «انسان کامل» دارای چه ویژگی‌هایی است؟ هدف از این پژوهش، این است که: از یک سو چگونگی دستیابی و شناخت مسیر کمال را نشان دهد و از سوی دیگر به بیان، اصول تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه صائب تبریزی و بیدل دھلوی می‌پردازد. ضرورت انجام مقاله حاضر، از آنجا مشخص می‌گردد که «عرفان» و در آن میان «انسان کامل» از مباحث محوری و مهم در ادبیات فارسی است و تا کنون پژوهشی مستقل در این زمینه در دیوان صائب تبریزی و بیدل دھلوی صورت نگرفته است.

پیشینه تحقیق

درباره «انسان کامل» مقالات متعددی وجود دارد: مرادی در «سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفاء» نشانه‌های انسان کامل را بر اساس قرآن در سوره فرقان، در دیوان حافظ شیرازی و از دید عرفای مورد بررسی قرار داده، و در نتیجه آورده است که این روح انسان است که حرکت معنوی دارد و از طریق حرکت، انسان کامل می‌شود و به خدا می‌رسد. آن عصفور در «انسان کامل و انسان شناسی مولانا» انسان کامل را از نظر عرفان، علم و تفکر، ایمان به خدا و فایده آن مورد بررسی قرار داده و رسیدن به مرتبه انسان کامل بدون وجود مرشد معنوی کاری دشوار بلکه غیر ممکن می‌داند. محمدی در «نظریه انسان کامل در دیوان سنایی» انسان کامل را از دو دیدگاه فلسفی و اخلاقی مورد مطالعه قرار داده و انسان کامل را کسی می‌داند که دارای سه ویژگی پرهیز از رذائل، آراستگی به فضائل و عمل‌گرایی باشد. شه بخش در «شناخت و تبیین انسان کامل در حوزه عرفان عملی» با تکیه بر نظریات عزیزالدین نسفی، سنایی و عطار به بیان مراتب سیر آفاق و انفس پرداخته و خمیرمایه اصلی تمام انواع ادبی را توجه به حقایق و ارزش‌هایی می‌داند که از فطرت پاک انسانی سرچشمه می‌گیرند.

فقیهی در «مضامین عرفانی در غزلیات صائب» صائب را شاعری بی‌مداعاً می‌داند که غزلیات اش تبلوری از افکار و اندیشه‌های صوفیانه است که به زیباترین شیوه در عرفان نظری از توحید، وحدت وجود، وحدت ادیان، معرفت انسانی، عشق عرفانی سخن گفته‌است. گلی در «عرفان‌گرایی صائب» به بررسی مراحل سیر و سلوک و مقامات در دیوان صائب پرداخته و معتقد است اگر صائب در زندگی شخصی از اذواق و حالات عرفانی برخوردار بوده، اما عارف به مفهوم دقیق نیست. کرمی نیز در پایان نامه «جایگاه انسان در دیوان صائب» به آفرینش انسان و عظمت و شأن او و رابطه خدا و انسان و مسائل عرفانی پرداخته است. آنچه در این پژوهش آمده و آن را از سایر مقالات متمایز می‌گرداند این است که در اثر مستقلی به «انسان کامل» از دیدگاه صائب تبریزی پرداخته نشده و نویسنده انسان کامل را در چهار گروه اصلی پایبندی به شریعت، تهذیب نفس، ارشاد خلق و تخلق به اخلاق الهی از دیدگاه صائب تبریزی و بیدل دهلوی در عرفان عملی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

تعریف و توصیف انسان کامل

«اولین کسی که اصطلاح انسان کامل را در عرفان وضع کرد/بن عربی از عرفای قرن ششم است. پس از او عزیز‌الدین نسفی در قرن هفتم اولین نویسنده‌ای است که کتابی را با نام «الانسان الكامل» نگاشت. بعد از نسفی، عبدالکریم جبلی (متوفی ۸۵۰) کتابی را تحت همین عنوان به عربی نگاشت» (جهانگیری، ۱۳۶۷: ۳۲۶). نسفی در تعریف انسان کامل می‌گوید: «انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد و اگر این عبارت را فهم نمی‌کنی به عبارتی دیگر بگوییم؛ بدان که انسان کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف» (نسفی، ۱۳۷۷: ۷۴). «از انسان کامل با نام‌های گوناگون یاد کرده‌اند؛ بودا/ او را «ارهات» می‌نامد و کنفوسیوس «کیون تسو»؛ آئین‌های یوگا نیز از او با عنوان «انسان آزاده» نام می‌برند؛ افلاطون او را «فیلسوف» می‌خواند و رسطو «انسان بزرگوار» و صوفیه «قطب» و «شیخ» و «پیر» می‌نامند و نیچه «بر انسان» و از همه بالاتر آنکه قرآن وی را «خلیفة الله» می‌نامد» (نصری، ۱۳۶۳: ۷). صائب نیز از انسان کامل با عنوانیں چون کامل هنران، پیر، پیر معان، مرشد، مردم کامل، کاملان، مردان راه یاد می‌کند.

ترجمان دل صاحب نظران خاموشی است حجت ناطق کامل هنران خاموشی است
(صائب، ۱۳۶۵: ۷۷۴)

همت پیران دلیل ماست هرجا می‌رویم
قوت پرواز چون تیر از کمان داریم ما
(همان: ۱۴۰)

گردش چرخ محال است مرا پیر کند
همت پیر معان، بخت جوان است مرا
(همان: ۲۵۵)

ماه را خورشید عالم تاب می‌سازد تمام
سالک از نقصان نیندیشد چو مرشد کامل است
(همان: ۵۱۷)

اهمیت شناخت انسان کامل

اهمیت شناخت انسان کامل از آنجا است که «انسان آرمانی مظهری از ارزش‌های اخلاقی و عاطفی قوم ایرانی و نموداری از آرزوهای متعالی ملتی است که همیشه در

تکاپوی حقیقت بوده و در هر دوره‌ای متناسب با قدرت بالندگی اجتماعی و فرهنگی خود نقش حیاتی داشته است»(رمجو، ۱۳۶۸: ۳۶). «انسان کامل قطب و اساس جهان آفرینش است که همه چیز بر مدار او می‌گردد، حتی گردش افلاک نیز به حرمت اوست»(حجازی، ۱۳۸۹: ۹۶) و «از یک سو چگونگی معنا و هدف زندگی انسان تعیین‌کننده مسیر تربیتی اوست و از سوی دیگر کشف اصول تعلیم و تربیت مستلزم بررسی دقیق جنبه‌های مختلف حیات انسان است»(شریعت‌مداری، ۱۳۷۶: ۲۳). از دیدگاه عرفان نیز، اگر انسان شناخته شود، آفریدگار انسان هم شناخته خواهد شد و کلام گهربار حضرت علی(ع) حکایت از همین واقعیت دارد: «من عَرَفْتَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفْتَ رَبَّهِ»: «هر که خود را شناخت خدای خود را شناخته است».

همچنین «جست‌وجوی انسان کامل مهم‌ترین رکن اندیشه عرفان اسلامی برای تمسک به او و تأسی از شیوه سیر و سلوک او است. زیرا در حقیقت پیوند و تقرب یک فرد ناقص با فردی رشدیافته و کامل، در رفع تشتبه درونی و رسیدن به وحدت وجودی، امیدآفرینی و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به توانایی‌های بالقوه بسیار تأثیرگذار است»(حجازی، ۱۳۸۹: ۶۹). «بدون شناخت انسان نمی‌توان تکالیف و وظایف انسان‌ها را مشخص نمود. اگر انسان درست شناخته نشود نمی‌توان بایدها و نبایدهای اساسی را برای او تعیین کرد. از دیدگاه عرفان بدون شناخت انسان هیچ نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی صحیحی قابل ارائه نیست. انسان شناسی عرفانی که مأخذ از قرآن کریم است، تک بعدی به انسان نمی‌نگرد، بلکه همه ابعاد وجودی انسان را در نظر می‌گیرد. انسان را به صورت یک واحد مطرح می‌سازد. از همین جاست که تمام مسائلی که در بحث انسان شناسی مطرح است، توسط عرفان مطرح می‌شود»(آل عصفور، ۱۳۸۵: ۹۷-۹۸).

صائب و عرفان عملی

عرفان به دو جنبه نظری و عملی تقسیم می‌شود. عرفان نظری بیشتر به معرفی انسان کامل و وجوده برجستگی‌های او نسبت به سایر انسان‌ها می‌پردازد. از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان کامل در عرفان نظری، مرآتیت و جامعیت او در اسماء الهی است.

«انسان به جهت دارا بودن استعداد و قابلیتی که به واسطه اسماء الهی کسب کرده، شایسته مقام خلافت الهی می‌شود»(لاهیجی، ۱۳۳۷: ۲۰۲). «عرفان عملی شرح آداب و طی منازلی است که آگاهی نسبت به آن‌ها برای رسیدن به سالک به اوج قله توحید ضروری است»(مطهری، ۱۳۶۲: ۵۶۴). بسیاری از شاعران و نویسندهای ایرانی به وادی عرفان وارد شده‌اند که از بزرگان این عرصه می‌توان صائب تبریزی را نام برد؛ کسی که با تجلیل و تکریمی بی‌دریغ که نسبت به مولوی روا داشته، «می‌توان یقین کرد که هم «مثنوی» را خوانده و فهمیده و معانی آن را درک کرده و هم دیوان غزلیات او را زیر و رو کرده و گویی صد درصد آن‌ها را منطبق با آنچه در ذهن داشته دیده است»(دشتی، ۱۳۹۰: ۱۱۳) و به نظیره‌گویی از او پرداخته و از کثرت غزل‌هایی که به پیروی از مولانا گفته است می‌توان یقین کرد که این عارف بزرگ را به منزله پیشوای گرفته و این معنی از مقطع بسی از غزل‌ها استباط می‌شود:

جواب آن غزل است این که گفت مرشد روم

چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۹۱)

تأملی بایسته در دیوان صائب ما را به این نتیجه قطعی می‌رساند که آنچه بیش از همه شعرها، وجود صائب را لبریز از خود کرده است، اشعار مولانا است که از این جهت با هیچ شاعر دیگری قابل قیاس نیست. «انعکاس افکار مولانا در اشعار صائب به اندازه‌ای است که می‌توان او را از مروجان درجه اول اندیشه‌های مولانا در سراسر اعصار دانست. صائب همه گمشده‌های خود را در سخن مولانا می‌یابد و با بودن آن خود را از همه اشعار عالم بی‌نیاز می‌داند»(نوریان، ۱۳۸۸: ۴-۵). انسان کامل از دیدگاه او بسیار شبیه به انسان کامل در «مثنوی» است.

خواهد رسید رتبه صائب به مولوی
(صائب، ۱۳۶۵: ۱۹۶۷)

البته «صائب صوفی نیست. محیط اصفهان آن وقت تصوف نمی‌پسندید. با آنکه صوفیه از خرقه ارشاد به سلطنت رسیده‌اند. ولی سیاست آن‌ها را به دامن علمای شیعه انداخت که چندان با صوفیان میانه خوشی نداشتند ولی از مرور دیوان او محسوس دیده

می‌شود که معانی عرفانی او را سخت مجدوب کرده است و احترام وی به مولانا از همین بابت است. ابیات بی‌شماری در دیوان وی پراکنده است که او را در عین خداشناسی از صفات قشریان خشک و متعبد دور و به حريم عارفان و موحدان بزرگ نزدیک می‌کند» (دشتی، ۱۳۹۰: ۱۱۶).

از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ

دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۰۶)

صائب «در عین آن که عاشق است فیلسوف و عالم و زاهد و واعظ و عارف کاملی نیز می‌باشد و از زبان هر یک از آن‌ها متناوباً سخن می‌گوید، دیوان‌اش مجموعه‌ای است از مباحث عشق و عرفان و پند و موعظه و حکمت و فلسفه و همه گونه مسائل اجتماعی» (مؤتمن، ۱۳۶۴: ۱۱۲). از مرور دیوان صائب می‌توان دریافت که «تخصص او تنها در مضمون‌یابی و نکته‌جويی نیست، بلکه در توجه به امور روحانی و معنوی است. کثرت غزل‌ها و در ضمن غزل‌ها وفور ابیاتی که در آن‌ها معانی عالیه عرفانی و خداشناسی مشاهده می‌شود، شأن او را به نوع دیگری بالا می‌برد» (دشتی، ۱۳۹۰: ۱۲۲). یکی از این معانی عالیه عرفانی، شناخت «انسان کامل» و معرفی او است.

شود ز گوشه نشینی فزون رعونت نفس سگ نشسته از استاده سرفرازتر است
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۲۹)

صائب آن جمعی که پاس خویش دارند از گناه
مبلا آخر به عجب خودنمایی می‌شوند
(همان: ۱۲۷۵)

این نکته دقیقی که در دو بیت اخیر دیده می‌شود شخص را به یاد گفته‌های پرمغز و عمیق بسی از مشایخ صوفیه امثال بازیزد بسطامی و امام محمد غزالی و شیخ ابوسعید ابوالخیر می‌اندازد که هرگونه خودنمایی و خودفروشی را انحراف از طریقت دانسته، حتی اظهار کرامت را نیز نوعی رعونت و خودنمایی گفته‌اند. با کسادی بازار تصوف در دوران صفوی بیان این گونه نکته‌های ارزنده نشانه روشنی است از طرز فکر صائب و تمایل قطعی وی به عوالم روحانی و خود در غزلی این تمنا را بیان کرده است.

چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده
این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده
خانه تن را چراغی از دل بیدار ده
در دل تنگم ز داغ عشق شمعی بر فروز
(دشتی، ۱۳۹۰: ۱۱۶-۱۱۷)

یا رب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
هر سر موی حواس من به جایی می‌برد
در دل تنگم ز داغ عشق شمعی بر فروز

«صائب تبریزی این شاعر سبک هندی، در دیوان بزرگ خود، بیشترین توجه را به آیات و احادیث معطوف کرده است. صدھا بیت شعر در دیوان او یافت می‌شود که تحت تأثیر مستقیم آیات قرآنی است. این تأثیرپذیری در دیوان صائب در این اشکال قابل بررسی است: ۱- آیاتی که بیان گر حکم قرآنی یا فرمان اسلامی است و شاعر با استعانت به آن‌ها سعی در آگاهی بخشیدن به خوانندگان داشته است. ۲- بیت یا مجموعه‌ای از ابیات که بر داستان یا حکایتی قرآنی دلالت دارد» (حجت، ۱۳۸۷: ۹۱). تأکید صائب بر «اعتدال» بیان گر اندیشه قرآنی او و توجه به آیاتی است که رعایت اعدال را در زمینه‌های مختلف توصیه می‌کند. بنابراین انسان کامل او باید کسی باشد که در تمامی ابعاد وجودی به یک نسبت رشد کرده باشد، تا شایستگی راهبری مردمان را بیابد.

بیدل نیز عارفی است که اندیشه‌های عرفانی را با نگاهی تازه و با تخیلی ژرف پرورانده است؛ «میرزا عبدالقدیر بیدل اکبرآبادی، متفکری والامقام بود شاید بتوان گفت: وی بزرگ‌ترین شاعر متفکری بود که در هند بعد از دوره شنکراچاریه پدید آمد» (اقبال لاهوری، ۲۰۰۰م: ۲۵) چنانکه خلیلی نیز «بیدل را پس از جامی بزرگ‌ترین سخنسرای متصوفه» می‌داند (خلیلی، ۱۳۸۶: ۳۰). در این بخش به مهم‌ترین ویژگی‌های انسان کامل اشاره خواهد شد.

ویژگی‌های انسان کامل

۱. آگاه بر اسرار الهی همراه با دیدی عبرت بین

انسان تنها موجودی است که چهار خصوصیت خداوندی را دارد: آگاهی، اراده، آرمان و آفرینندگی (رزمجو، ۱۳۶۸: ۱۹). به خصوص در انسان کامل این آگاهی و اراده در بالاترین سطح خود قرار دارد. «اراده و اختیار و تعقل و آگاهی و توان آفرینش‌های

فکری و هنری و آرمان خواهی، کلیدهای اصلی خزانین اسرار الهی و سازنده ابعاد شخصیت والای انسان و جنبه‌های نیمه آسمانی بودن او هستند»(رزمجو، ۱۳۶۸: ۱۸)	می‌شود شیرازه دل عارف آگاه را از تجلی گرچه می‌پاشد ز هم اجزای کوه (صائب، ۱۳۶۵: ۳۲۰)
نامه واکردهای در دست دارد هر جین (همان: ۲۹۹۵)	نیستی از اهل بینش، ورنه پیش عارفان
عارفان را دل به اسرار الهی می‌تپد (همان: ۱۱۴۶)	نیست آسان بحر را در کوزه پنهان ساختن

۲. انسان کامل عاشق است

«عقل» نمی‌تواند به کنه ذات پروردگار پی ببرد و عشق مخصوص انسان و شاهراه رسیدن به وصال معشوق حقیقی است.	این کمندی است که در گردن انسان باشد جذبه عشق نپیچد به ملایک صائب (همان: ۱۶۶۷)
عشق را هر مد آهی شاهراه دیگرست (همان: ۵۰۴)	عقل باشد در طریق کعبه محتاج دلیل

اگر در اشعار صائب ضدیتی با عقل و خرد دیده می‌شود منظور عقل عرشی و اول ما خلق الله نیست، بلکه عقل سطح‌نگر و جزیی است، که خاستگاه چنین عقلی را عرف، یونان زمین می‌دانند. «وگرنه صائب و عرفای قبل و بعد از وی، که عمری با خرد و عقل- نه عقل از نوع یونانی آن- زندگی کرده‌اند، همگان را به عقل‌گرایی و خردستایی سفارش و تشیق نموده اند»(توحیدیان، ۱۳۸۷: ۱۲۲).

۳. داشتن دیدی یکسان نسبت به تمامی موجودات آفرینش

کشتی غافل خطرها دارد از موج سراب	تر نگردد پای عارف گر ز دریا بگذرد (همان: ۱۱۵۳)
----------------------------------	--

۴. فارغ از دلبستگی‌های عالم و تسليیم در برابر امر خداوند

انسان کامل شاد و امیدوار است غم‌های زندگی را می‌بیند و اما در راه خدا ثابت قدم و استوار است.

عارفان صائب ز سعد و نحس انجم فارغ‌اند
صلح کل با ثابت و سیار گردون کردند
(صائب، ۱۳۶۵: ۱۲۲۱)

کعبه و بتخانه را اینجا برابر می‌کشند
در ترازو عارفان رانیست صائب سنگ کم
(همان: ۱۲۳۲)

۵. توجه دائم به معشوق حقیقی

غارفان امروز را فردای محشر می‌کنند
غافلان را عمر در امروز و فردا می‌رود
(همان: ۱۲۷۲)

عارفی را که دل از یاد خدا خوش باشد
جلوه موج سراب است خوشی‌های جهان
(همان: ۱۶۶۴)

۶. زندگی در میان عامه مردم

کعبه آن است که در ناف بیابان باشد
اهل دل اوست که در وسعت خلق افزاید
(همان: ۱۶۶۷)

۷. پای‌بند به شریعت

صائب مقید بودن به احکام شریعت را چه در ابتدای راه سلوک و چه در انتهای برای سالک لازم می‌داند، و شرط اصلی در انجام احکام شرعی را صدق و خلوص نیت همراه با عدم تعلق قلبی به دنیا می‌داند و توجه به باطن احکام را مقدم بر ظاهر آن‌ها می‌شمارد که این عقیده به معنای نفی انجام تکالیف شرعی نبوده، بلکه لازمه انجام آن‌ها است.

چنانچه در مورد نماز واقعی می‌گوید:
به روی خلق تا کی آرزو کردن نماز
چند در یک قبله خواهی با دو رو کردن نماز

پیش این ناشسته رویان آبروی خود مریز
تا توانی پیش حق با آبرو کردن نماز
نیست صائب از عبادت چشم عارف بر پهشت
کار مردان نیست بهر رنگ و بو کردن نماز
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۲۹۸-۲۲۹۹)

صائب چون مولوی «به شدت با کسانی که به احکام شرعی اسلام بر حسب عادت،
عمل می‌کنند، مخالف است و عقیده بعضی از صوفیه را که در صورت تحمل ریاضت‌ها و
رسیدن کمال، تکالیف شرعی از آدمی ساقط می‌گردد، نمی‌پذیرد» (فروزان فر، ۱۳۷۳،
ج ۲: ۶۴۲). او عبادت را سبب باز شدن درگاه الهی به روی انسان می‌داند.

قامت خود صائب از بار عبادت حلقه ساز باز اگر خواهی به روی خود در الله را
(همان: ۹۹)

به اثربخشی اجرای احکام الهی در زندگی دنیایی و عقبایی اعتقاد دارد، چنانکه روزه
را دلیلی بر از بین رفتن گناهان، طولانی شدن عمر و کم شدن غفلت می‌داند:
دود این آتش جانسوز به از ریحان است
مد انعام درین دفتر و این دیوان است
که لب خشک براین بند گران سوهان است
برق خاشاک گنه، روزه تابستان است
می‌کند روزه ماه رمضان عمر دراز
غفلت از تشنگی و گرسنگی کم گردد
(همان: ۷۳۷-۷۳۸)

۸. تهدیب نفس و بدگمانی و سوء ظن به نفس

در درون آدمی گرایش‌های متضادی وجود دارد که همین تضاد، زمینه رشد و تکامل
او را فراهم می‌کند. همانگونه که صدرالمتألهین بیان می‌کند: «ولو التضاد لما دام الفييض
من المبدأ الججاد» اگر تضاد در جهان وجود نداشت، فیض از خدای بخشنده صورت
نمی‌پذیرد» (سبحانی، ۱۳۹۷ق: ۲۳۶). سالک باید بتواند توازن را در میان این اضداد
برقرار کند و به تهدیب نفس پردازد که البته کار مشکلی است و نفس اگر قابل باشد و
دستگیری وجود داشته باشد قابل اصلاح است.

نفس قابل را دم گرمی به اصلاح آورد
راست سازد گوشه چشمی به یکدم تیر را
(صائب، ۱۳۶۵: ۳۷)
رشته جان را به زور خود گسیتن مشکل است
از تن خاکی به جد و جهد رستن مشکل است

رستمی باید که بیژن را برون آرد ز چاه
بی کمند جنبه از دنیا گستن مشکل است
(صائب، ۱۳۶۵: ۵۲۰)

«نتیجه اینکه آدمی با وجود ضعفها و محدودیت‌های خود، کون جامع است. از یک سو نهایت ضعف و خواری، از سوی دیگر نهایت قدرت و عزت، و او بین اوج و حضیض در حیرت. برای ره یافتن به جانان باید خود را بشناسد و برای خودشناسی ناگزیر از پیراستن درون است» (حجازی، ۱۳۹۰: ۹۰)

زمین پاک بود کهربای دانه پاک
صف ز پاکی دامن همیشه پرگهرست
(صائب، ۱۳۶۵: ۵۲۰)

«عرفا بر خلاف فلاسفه که معتقدند تربیت دل به وسیله تبدیل اخلاق ناپسند به اخلاق پسندیده صورت می‌گیرد، عقیده دارند تربیت دل باید آن را تصفیه کرد و این تصفیه خود به خود تبدیل اخلاق را به دنبال دارد و شرط تصفیه دل، مجرد نمودن آن از علایق دنیوی و نتیجه آن روی نمودن به حقیقت توحید است» (رازی، ۱۳۷۳: ۲۰۲-۳).

ذوق‌الذوق مصری، چهار نشانه برای بیماری دل برمی‌شمارد: «یکی آن است که از طاعت، حلاوت نیاید، دوم از خدای ترسناک نبود، سوم آنک در چیزها به چشم عترت ننگرد، چهارم آنک فهم نکند از علم آنچه شنود» (عطار، ۱۳۷۰: ۱۲۳).

یکی از ویژگی‌های اخلاقی عرفا، بدگمانی به نفس است. چنانچه حضرت علی(ع) نیز یکی از خصوصیات مؤمنین را سوء ظن به خود بیان می‌کند: «ان المؤمن لا يصبح ولا يمسى الا ونفسه ظنون عنده» (آشتیانی، ۱۳۶۹: خطبه ۱۷۶):

اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
(صائب، ۱۳۶۵: ۱۸۰)

۹. ارشاد خلق

آنچه که انسان کامل را به رهبری مردم و دلسوزی نسبت به ایشان وادر می‌کند، احساس تعهد و مسئولیت الهی است. به خصوص در عرفان اسلامی که جوانمردی و رسیدگی به امور مردم، یکی از شرایط رسیدن به کمال است.

اشاره‌ای است که آزاد می‌کنیم ترا
اگر به بندگی ارشاد می‌کنیم ترا

که ما به جاذبه امداد می‌کنیم ترا
تو با شکستگی پا قدم به راه گذار
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۹۱)

۱۰. تخلق به اخلاق الهی

«انسان اسطوره اصلی تاریخ است، و همه چیزی از او ساخته است. در این امکان و کارآیی هیچ کس با دیگری تفاوتی ندارد، مگر آنکه مجموعه‌ای از عوامل گوناگون در وجود او تأثیر نهاده باشد» (مختاری، ۱۳۷۸: ۲۲۹) که به آن‌ها عمل کند. «کارکرد آدمی، نخست آگاه شدن بر نیروها و استعدادهای خویش است، و سپس بکارگیری آن‌هاست در راستای اعتلا و تحول و تکامل خویش» (مختاری، ۱۳۷۸: ۲۲۹). «فلسفه مشاء مانند ابن سینا، کمال انسان را در فلسفه نظری و فلسفه عملی یعنی اخلاق می‌دانستند» (ابن سینا، ۱۴۰۴ق: ۱۷). اخلاق الهی در دیوان صائب دارای ۱۷ بخش است که با مصاديق آن در ذیل آمده است:

ب. اخلاق الهی

۱. رحم و شفقت نسبت به خلق

عرش مظهر رحمت الهی و رحمت صفتی از اخلاق الهی است و انسان کامل همچون آفتاب، فروزان و گرم از رحمت و شفقت خود نسبت به جهانیان است. مصدق کامل رحمت، اکمل انسان‌ها حضرت محمد(ص) می‌باشند که در شأن ایشان «وما رسناك الـ رحمة للعالمين» نازل شده است (انبیاء / ۲۱). نتیجه رحم و شفقت، چشم پوشی از گناهان و خطاهای مردم است.

۲. پاکی و کرم و لطف

داشتن دل پاک شرط ورود به حلقه عارفان است و انسان پاک، پاکی‌ها را به سمت خود جذب می‌کند و دل در بخشش و کرم باید چون دریا باشد.
ما قماش پاکی طینت تماشا می‌کنیم با قبای اطلس و زربفت ما را کار نیست
(صائب، ۱۳۶۵: ۶۳۱)

زمین پاک بود کهربای دانه پاک
صفد ز پاکی دامن همیشه پرگهرست
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۲۸)

۳. انصاف

انصاف از زیباترین خصلت‌های اخلاقی و از ویژگی‌های اهل ایمان است. انصاف به معنای اقرار به حقوق دیگران و ادای آن‌ها و به معنای قسط و عدل پسندیده برای دیگران، همانند آنچه را که برای خود می‌پسندد. انصادف دارای انواع و اقسام متعددی است از جمله انصاف در سخن، انصاف در عمل، انصاف در قضاویت، انصاف در معامله و... که رعایت آن بسیار سخت و دشوار است. همچنین در آیه ۱۳۵ سوره نساء فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْوَأْ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ إِلَوَالِدِيهِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَيْنَ أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَأْتُوا مَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا﴾ ای کسانی که ایمان آورده‌اید پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید هرچند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد اگر [یکی از دو طرف دعوا] توان گریا نیازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پی هوس نروید که [در نتیجه از حق] عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض کنید قطعاً خدا به آن‌چه انجام می‌دهید آگاه است». صائب هیچ میزانی را در این دنیا بالاتر و مهم‌تر از انصاف نمی‌داند و معتقد است هر که دارای انصاف باشد انگشت‌خاتم از اوست: دین به دنیا دنی دادن نه کار عاقل است می‌دهی یوسف به سیم قلب ای نادان چرا هیچ میزانی درین بازار چون انصاف نیست گوهر خود را نمی‌سنجدی به این میزان چرا (صائب، ۱۳۶۵: ۲۳)

۴. صدق و اخلاص

صدق، راهبر را وصل به دریای وحدت می‌کند و هر کس سینه را با صدق مصفا کند نفس‌اش برای جهانی، زندگی بخش است. بالاترین مرتبه اخلاص، آن است که هرگاه شخص عملی را انجام می‌دهد، به کمترین اجر در دو عالم چشم نداشته باشد و نظر او فقط رضای حق تعالی است. این مرتبه از اخلاص، اخلاص صدیقین است و به این مرحله

نمی‌رسد، مگر کسانی که در دریای عظمت الهی غرق گشته‌اند و واله و جیران محبت اویند.

هر که را سینه شد از صدق مصفا صائب زندگی بخش جهانی به نفس می‌گردد
(صائب، ۱۳۶۵: ۱۵۸۹)

دستی کز آستین بدر آید ز روی صدق سر پنجه کلیم شود از دعای صبح
(همان: ۱۱۲۹)

۵. حرکت و تلاش مداوم

انسان کامل مدام سیر در آفاق و انفس دارد و لحظه‌ای از حرکت و تلاش باز نمی‌ایستد. او همچنین در مسیر رفع نیازهای زندگی پر تکاپوست. خداوند در بیش از دویست مورد، «عمل» انسان را ملاک شخصیت او آورده است و در هفت مورد ماده «صنع» را که به معنی صورت دادن کار است بیان فرموده است. حاصل سخن اینکه پروردگار، کار و کوشش را ملاک شخصیت آدمی بیان کرده است. قرآن مجید در سوره نجم می‌فرماید: «وَأَنَّ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوفَ يُرَى» (النجم / ۴۰ و ۳۹) و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعاً ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید.

برون رو از فلک تا دامن مطلب به دست آری
چو طفلان چند سازی مرکب خود طرف دامان را؟

به همت جسم را همنگ جان کن در سبک روحی
ببر زین فرش با خود این غبار عرش جولان را
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۰۳)

عرفای واقعی و با اخلاص، همه اهل کار و فعالیت بوده‌اند و حاصل تلاش و دسترنج خود را، بین فقرا تقسیم می‌کردند. در مورد براهیم/دهم گوید: «نقل است که هر روز به مزدوری رفتی و تا شب کار کردی و هر چه بستدی، در وجه یاران خرج کردی» (عطار، ۱۳۷۰، ج ۱: ۹۷).

۶. خوش خلقی

از صفات انسان کامل، خوشروی و بشاشت در مقابل دیگران است. خوش خلقی همچون سایر فضایل اخلاقی فطرتاً مطلوب و پسندیده است؛ ولی نباید دور از منطق و برخلاف حق باشد. انسان کامل خندان و شکفته می‌باشد و ترشروی و گرفتگی در چهره ندارد. خوش گفتار است: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا» (بقره/ ۸۳) و با مردم (به زبان) خوش سخن بگویید. غم و اندوه را پوشیده می‌دارد. او در بند غم دنیا نیست. غم او بی نصیب شدن از عنایت و رحمت حق و شادی او، جلب رضای حضرت حق است.

شکفته باش که قصر وجود انسان را
به از گشادگی جبهه پیشگاهی نیست
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۹۵)

۷. وارستگی و آزادی

انسان کامل از نظر صائب رهیده از زنجیر مال و منال و حب و فرزند است و این آزادی در گرو همت بلند و پختگی اوست. او قالب تنگ خویشتن بینی را در هم فروریخته و به جامه زیبای وارستگی، ملبس گردیده است.
آزادی ما در گرو پختگی ماست
(همان: ۳۹۸)

چون سرو به آزادی هر کس که علم گردد
در فصل خزان باشد پیرایه بستان ها
(همان: ۴۱۹)

۸. سخاوت

یکی از خصلت‌های انسان کامل، بذل و بخشش است که ابعاد گوناگونی دارد: بذل مال، علم، جان و ... در قرآن نیز همواره انفاق، بعد از ایمان به غیب و اقامه نماز به عنوان یکی از صفات مؤمنین و متقین شمرده شده است. در سخاوت گوید: «وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِبَّةٍ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسْيَارًا إِنَّمَا يَنْطَعِمُ كُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نَرِيدُ مِنْكُمْ جِزاءً وَلَا شَكُورًا» (دھر/ ۸ و ۹): «وَغَذَى (خود) را با اینکه به آن علاوه (و نیاز) دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند- (و می‌گویند): ما شما را به خاطر خدا اطعم می‌کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما

نمی‌خواهیم». در نزد عرفا نیز: «علامت آن که، حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی چون سخاوت دریا و شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین»(عطار، ۱۳۷۰، ج ۱: ۱۵۴).

سخاوت مال را از دیده بدبین نگه دارد

به از دلجویی موران سپندی نیست خرم را
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۱۱)

۹. عیب پوشی از دیگران

عیب‌پوشی از مردم و دیدن حسن ایشان نتیجه پاکی و صفائ درون است، و ستاریت از صفات الهی است و انسان کامل نیز چون آینه تمام نمای الهی بوده این صفت در او تجلی می‌کند و نمایش داده خواهد شد.

بدوز دیده باریک بین ز عیب، که نیست لباس عافیتی به ز عیب پوشی ها
(همان: ۳۲۸)

۱۰. علو همت

انسان کامل باید دارای علو همت باشد چون با همت بالا می‌توان قطع تعلق از دنیا کرد و سلاحی برتر از آن نیست. در قرآن هم که کلام خداست به اسباب تندرویی که از کثرت سرعت از زیر سم آن‌ها موقعی که به سنگ برخورد می‌کنند برق جستن می‌کند قسم یاد فرموده: «وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا»(عادیات/ ۲۱)، و در آیه دیگر می‌فرماید: «فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا»(نازعات/ ۴) یعنی به آن اسبابی که در میدان مسابقه جلو می‌روند، وقتی که حیوانی تندرو و چالاک اینقدر مورد علاقه حضرت احادیث است که به او قسم می‌خورد، پس انسان که گل سربند عالم وجود است هرگاه دارای جانی گرم و همتی عالی گردید به چه سرحدی از سعادت قدم خواهد گذاشت.

به همت می‌توان قطع تعلق کرد از دنیا سلاحی نیست از شمشیر بالاتر سپاهی را مکن تا می‌توانی فوت آه صبحگاهی را کلیدی نیست غیر از آه باغ خلد را صائب
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۲۳)

۱۱. رضا

انسان کامل در مقابل قضای الهی رضای مغض است، حتی اگر تمامی جهان زیر و زیر شود قدمی از رضای حق فراتر نمی‌نهد و اینگونه هرچه برای او پیش می‌آید زیبا است. رضا دارای دو قسم است: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ» (بینه / ۸) خدا از آنان راضی است، آن‌ها نیز از خدا راضی هستند. واژه «رضی الله» رضایت خدا از بنده ۵ بار در قرآن تکرار شده است.

نبض تسلیم و رضا را گر به دست آرد کسی

تیر دلدوز قضا از نیشکر شیرین ترسست

(صائب، ۱۳۶۵: ۴۹۸)

۱۲. حلم

انسان کامل، هم چون کوه، استوار و لنگر دریای امکان است، که با صبر و حلم خود علمی را در سکون قرار داده است. در قرآن واژه «صبر» ۳۹ بار به تنها یی یا همراه با نماز به کار رفته است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اسْتَعِنُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (بقره / ۱۵۳) و رسیدن به پیروزی جز در گرو صبر و نماز نیست.

آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده‌اند این چنین آب گوارایی ننوشیدن چرا
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۵)

۱۳. تواضع

تواضع و فروتنی نردنban صعود به اوج قله کمال است و هر که خاکی‌تر، هم‌چون خاک، پاک‌تر باشد. آنچنان که در قرآن آمده است: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (فرقان / ۶۳): «بندگان شایسته خدای بخشايش گر کسانی هستند که با آرامش و تواضع بر زمین راه می‌روند و هنگامی که جاهلان آنان را مخاطب می‌سازند به آنان سلام می‌گویند». در ۸ آیه به این موضوع پرداخته شده است.

همچنین «تواضع مراتبی دارد که جامع همه آن‌ها تواضع در برابر حق، از طریق انجام عبادات است و نقطه مقابل آن، تکبر از طریق ترک عبادات است:

-تواضع در برابر پیامبران و اعتراف به رسالت آن.

-تواضع در برابر بندگان خدا؛ البته از دستورات اسلامی است که در برابر متکبران و گردن‌کشان، تواضع مطلوب نیست؛ بلکه باید با نشان دادن تکبر، غرور و خودخواهی آنان را از بین برد»(حجازی، ۱۳۹۰: ۱۴۲).

جای از افتادگی، حرف کتاب افتاده را عزت از افتادگی خیزد که باشد در کنار (صائب، ۱۳۶۵: ۱۰۴)

۱۴. وفای به عهد

وفای به عهد، از اصول و شرایط بیشتر مقامات عارفان و کاملان محسوب می‌شود، و «در کتب عرفانی از سه نوع وفای به عهد سخن به میان آمده است: ۱- وفا به عهد و حق خداوند: یعنی اینکه بندگان با توجه به عهد ازلی «الست بر بكم قالوا بلی» با خداوند متعال عهد بسته و قبول عبودیت کرده‌اند تا خداوند نیز به عهد بندگان وفا نماید. ۲- وفا به عهد و حق خلق؛ عارفان، وفای به عهد با دیگران را بر تمام امور خود مقدم شمرده‌اند. ۳- وفا به عهد و حق خود؛ مغروم نشدن به مکر و کید شیطان و ابلیس نفس و هوا و مقاومت در مقابل این دشمنان وفای به خود است و بالاترین وفای به عهد، امر به معروف و نهی از منکر نفس خود، قبل از دیگران است»(پناهی، ۱۳۹۱: ۱۵-۱۶).

در قرآن نیز چنین آمده است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَاهَدَهُمْ رَاعُونَ»(مؤمنون / ۸)؛ «مؤمنان آن‌ها هستند که امانت‌ها و عهد خود را مراعات می‌کنند». «الْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهَدُوا»(بقره / ۱۷۷): «نیکوکاران کسانی هستند که به عهد خود هنگامی که عهد بستند وفا می‌کنند». صائب نیز وفای به عهد را در راه عشق چه مجازی و چه حقیقی لازم می‌داند.

پاس وفا کشیده به بندگران مرا ورنه ز عذر لنگ تو پایم روان‌ترست (صائب، ۱۳۶۵: ۹۳۴)

۱۵. حضور پیوسته در پیشگاه حق

انسان کامل، عالم را محضر خدا می‌داند و خود را دائم در حضور او می‌بیند، پس به مراقبت از دل می‌پردازد و اینگونه مقبول قرب حق می‌شود و حضور خود را نزد حق ثبیت می‌کند:

بی حضور دل مبر زنهار نام الله را
طایر یک بال نتواند فلک پرواز شد
(همان: ۹۸)

۱۶. مناجات و تصرع

یکی از خصوصیات انسان کامل، عشق به راز و نیاز با خداوند است. او هرگز از یاد خدا غافل نیست و لحظه‌ای خلاف میل خداوند رفتار نمی‌کند اما چون گنهکاران در درگاه او طلب مغفرت می‌کند و گریه و زاری را یکی از سرمایه‌های قوی راه کمال می‌داند که چشممه‌های جوشان رحمت الهی را به سمت سالک سرازیر می‌کند: **﴿رِجَالٌ لَا تُلَهِيهُمْ بِتِجَارَةٍ وَلَا يَتَيَّعُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَقْلِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾** (نور / ۳۷): «مردانی که نه تجارت و نه معامله‌ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادائی زکات غافل نمی‌کند؛ آن‌ها از روزی می‌ترسند که در آن، دل‌ها و چشم‌ها زیر و رو می‌شود».

یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا
از فروع چشم خورشید قیامت کن مرا
تابه کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا
(صائب، ۱۳۶۵: ۸۸)

۱۷. غنا و بی‌نیازی

«رمز مهتری بی‌نیازی از خلق و البته نیازمندی به خدا در هر شرایطی است و حقیقت فقر نیز همین است؛ و کسی که با همت بلند خود پشت پا به تعلقات مادی زده و جامه زیبای فقر را بر تن کرده، پادشاه راه حق است؛ و شاهی که با وجود داشتن هزاران گنج، هنوز حرص و مال اندوزی دارد، درویش است» (حجازی، ۱۳۸۳: ۲۴۸).

با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است
با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است
(صائب، ۱۳۶۵: ۵۱۳)

نتیجه بحث

کمال هر موجودی از جمله انسان در عینیت یافتن و ظهرور تمام استعدادهای نوعی اوست. از این رو انسانی کامل است که تمام توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه که خدا در او به ودیعه گذاشته را به فعلیت برساند. اساساً به جهت رسیدن به این هدف است که انسان جامه وجود به تن کرده است. همچنین انسان کامل قطب و اساس جهان آفرینش است که همه چیز بر مدار او می‌گردد، او کسی است که در تمامی ابعاد وجودی به یک نسبت رشد کرده باشد تا شایستگی راهبری مردمان را داشته باشد. تأکید صائب در عرفان عملی بر اعتدال است و در شناخت انسان کامل دیدگاهی بسیار نزدیک به مولانا دارد که مطالعه دیوان اش این تأثیر مستقیم او را از مولانا نشان می‌دهد. با توجه به بررسی دیوان این شاعر بزرگ، انسان کامل دارای ده ویژگی اصلی: ۱. آگاه بر اسرار الهی همراه با دیدی عبرت بین ۲. دارای عشق ۳. داشتن دیدی یکسان نسبت به تمامی موجودات هستی ۴. فارغ از دلبستگی‌های عالم و تسلیم در برابر امر خداوند ۵. توجه دائم به معشوق حقیقی ۶. زندگی در میان عامه مردم ۷. پای‌بندی به شریعت ۸. تهذیب نفس و بدگمانی و سوء ظن به نفس ۹. ارشاد خلق ۱۰. تخلق به اخلاق الهی است.

صائب تبریزی ۱۷ ویژگی اخلاقی را برای یک مرشد و راهنمای قائل است که ابتدا خود باید از آن برخوردار باشد تا بتواند سرپرستی سایر مردم را بر عهده بگیرد: ۱. رحم و شفقت به اخلاق الهی ۲. پاکی و کرم و لطف ۳. انصاف ۴. صدق و اخلاص ۵. حرکت و تلاش مداوم ۶. خوش خلقی ۷. وارستگی و آزادی ۸. سخاوت ۹. عیب‌پوشی از دیگران ۱۰. علو همت ۱۱. رضا ۱۲. حلم ۱۳. تواضع ۱۴. وفای به عهد ۱۵. حضور پیوسته در پیشگاه حق ۱۶. مناجات و تضرع ۱۷. غنا و بی‌نیازی، حدود ۸۰ درصد از آن را اخلاقیات شکل می‌دهد زیرا صائب کاملاً به این امر واقف است که شکل‌گیری انسان کامل نیازمند به توجه و تمرکز بر فضائل اخلاقی و ارزش‌های است که شالوده بشریت بر اساس آن پایه ریزی

شده است. صفاتی چون انصاف، کرم، سخاوت، پاکی و ... تا انسانی را بسازد که در اقوال نیک، اخلاق نیک و افعال نیک به اوج کمال است. بیدل در شکل بسیار محدودتری به آن پرداخته است و اصل حسن خلق، عشق، تسلیم، ذکر و عیب‌پوشی را می‌توان در دیوان او دید.

کتابنامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن سينا. ۱۴۰۴ق، الشفاء، قم: نشر مکتبة آیت الله المرعشی نجفی.

اقبال لاهوری، محمد. ۲۰۰۰م، مطالعه بیدل در پرتو اندیشه‌های برگسون، ترتیب و تدوین از

حسین فراقی، مترجم علی بیات، لاهور: چاپخانه پرنت ایکسپرت.

اوستا، مهرداد. ۱۳۸۸ش، روش تحقیق در منطق زیبایی و انسان شناسی، تهران: انتشارات سوره

مهر.

بهشتی، محمد و مهدی ابوجعفری. ۱۳۹۱ش، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی

آن، ج ۲، تهران: انتشارات سمت.

بیدل دهلوی، میرزا عبدالقدار. ۱۳۷۱ش، دیوان اشعار، مصحح حسین آهی، تهران: انتشارات فروغی.

جهانگیری، محسن. ۱۳۶۷ش، محی الدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران:

انتشارات دانشگاه تهران.

حجازی، بهجت السادات. ۱۳۸۹ش، طبیبان جان، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

حجازی، بهجت السادات. ۱۳۹۰ش، انسان کامل از نگاه عطار، تهران: انتشارات آوای نور.

خلیلی، خلیل الله. ۱۳۸۶ش، فیض قدس(احوال و آثار میرزا عبدالقدار بیدل)، مقدمه و تصحیح عفت

مستشارنیا، چاپ اول، تهران: انتشارات عرفان.

دشتی، علی. ۱۳۹۰ش، نگاهی به صائب، زیر نظر دکتر مهدی ماحوزی، تهران: انتشارات زوار.

رازی، نجم الدین. ۱۳۷۳ش، مرصاد العباد، به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی

و فرهنگی وابسته به آموزش عالی.

رزمجو، حسین. ۱۳۶۸ش، انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، تهران:

انتشارات امیرکبیر.

سبحانی، جعفر. ۱۳۹۷ق، سیمای انسان کامل در قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

سجادی، جعفر. ۱۳۶۲ش، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران: انتشارات طهوری.

شريعتمداری، علی. ۱۳۷۶ش، اصول تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صائب تبریزی، محمد علی. ۱۳۶۵ش، دیوان اشعار، به کوشش محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی

و فرهنگی.

عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم. ۱۳۷۰ش، تذکرة الاولیاء، میرزا محمد خان قزوینی، ج ۱، تهران:

انتشارات گنجینه.

- فروزان فر، بدیع الرمان. ۱۳۷۳ش، *شرح مثنوی شریف*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- لاهیجی، شمس الدین محمد. ۱۳۳۷ش، *شرح گلشن راز*، تهران: انتشارات کتابفروشی محمودی.
- مختری، محمد. ۱۳۷۸ش، *انسان در شعر معاصر(درک حضور دیگری)*، تهران: انتشارات توسعه.
- مطهری، مرتضی. ۱۳۶۲ش، *خدمات متقابل اسلام و ایران، ق*: دفتر انتشارات اسلامی.
- مؤتمن، زین العابدین. ۱۳۶۴ش، *گهراهای راز از دریای اندیشه صائب*، تهران: بنگاه مطبوعات افشاری.
- نسفی، عزیزالدین. ۱۳۷۷ش، *الانسان الكامل*، با پیش گفتار هانزی کربن، ج ۴، تهران: کتابخانه طهوری.
- نصری، عبدالله. ۱۳۶۳ش، *سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب*، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی.

مقالات

- آل عصفور، محمد. ۱۳۸۵ش، «*انسان کامل و انسان شناسی مولانا*»، کاوش‌نامه، سال هفتم، شماره ۱۲، صص ۹۵-۹۲.
- پناهی، مهین و ثریا کریمی یونجالی. ۱۳۹۱ش، «آموزه اخلاقی و فایی به عهد در متون عرفانی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال چهارم، شماره شانزدهم، صص ۱-۲۴.
- توحیدیان، رجب. ۱۳۸۷ش، «*اوصاف عقل در تقابل با عشق و جنون در دیوان صائب تبریزی و دیگر عرفان*»، فصلنامه ادبیات فارسی، سال چهارم، شماره ۱۲، صص ۹۳-۹۲.
- حجت، محمد. ۱۳۸۷ش، «*اثرپذیری صائب تبریزی از قرآن کریم*»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت، سال دوم شماره ۶، صص ۴۰-۸۹.
- مرادی، محمدهادی و مهین عناقجه. ۱۳۹۰ش، «*سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان*»، فصلنامه آفاق دین، سال دوم، شماره ششم.
- نوریان، سید مهدی. ۱۳۸۸ش، «*اندیشه‌های مولانا در اشعار سورانگیز صائب*»، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، سال سوم، شماره اول، صص ۱۰-۱۱.

Bibliography

The Holy Quran.

Nahj al-Balaghah (1990), translation by Mohammad Reza Ashtiani, Qom, publication of Imam Ali (as).

- Attar Neishaburi, Mohammad ibn Ebrahim (1991), Tezkerat al-Awlia, Mirza Mohammad Khan Qazvini, 1, Tehran, Ganjineh Publishing House.
- Avesta, Mehrdad (2009), Research Method in the Logic of Beauty and Anthropology, Tehran, Soureh Mehr Publications.
- Beheshti, Mohammad; Abu Jafari, Mehdi (2012), The Muslim Scientists' Beliefs in Education and Its Basis, Tehran, Iran.
- Dashti, Ali (2011), A Look at Saeb, Under the Survey of Dr. Mehdi Mahoozi, Tehran, Zwar Publishing.
- Bidel Dehlavi, Mirza Abdul Qader (1992), Divan of Poems, Moderator of Hossein Ahi, Tehran, Foroughi Publishing
- Forouzanfar, Badie al-Zaman (1994), Explanation of Masnavi Sharif, Tehran, Scientific and Cultural Publishing
- Hejazi, Behjat al-Sadat (2011), Full man from the viewpoint of Attar, Tehran, Avaya Noor Publications.
- Hejazi, Behjat al-Sadat (2010), Physicians of John, Mashhad, Ferdowsi University Press.
- Ibn Sina (1404), al-Shafa, Qom, the publication of Ayatullah al-Marashi Najafi.
- Iqbal Lahouri, Mohammed (2000), Biddel Study in the Light of Bergson Thoughts, Arranged and Compiled by Hossein Farabi, Translator Ali Bayat, Lahore, Princeton Epspector Print.
- Jahangiri, Mohsen (1988), Mohiuddin ibn Arabi, The outstanding figure of Islamic mysticism, Tehran, Tehran University Press.
- Khalili, Khalilullah (2007), Feyz Quds (Awal and works of Mirza Abdul Qadir Bidl), Introduction and Correction of Efat Māsharrania, First Edition, Tehran, Erfan Publication
- Lahiji, Shamsuddin Muhammad (1958), Golshan Raz, Tehran, Mahmoudi Bookstore Publishing.
- Moteman, Zain al-Abedin (1985), the secret ghosts of the Sea of Thoughts of Sa'eb, Tehran, Afshari press office.
- Mokhtari, Mohammad (1999), Man in Contemporary Poem (Understanding Another Presence), Tehran, Toos Publishing.
- Motahari, Morteza (1983), Mutual Services of Islam and Iran, Qom, Islamic Publications Office.
- Nasafi, Azizeddin (1998), Alsan al-Qalam, with the preface of Henry Carbon, 4th c., Tehran, Library of Taheri.
- Nasri, Abdullah (1984), The Complete Man's View from the Viewpoint of the Machayeb, Tehran, University of Allameh Tabatabai University.
- Razi, Najmaddin (1994), Mirsad al-Abad, under the direction of Dr. Mohammad Amin Riahi, Tehran, Scientific and Cultural Affairs Department affiliated to higher education.
- Razmjoo, Hussein (1989), an ideal and perfect man in Persian epic and mystical literature, Tehran, Amir Kabir Publishing.
- Sobhani, Ja'far (1397 AH), Perfect man's image in Quran, Qom, Islamic Propagation Office.
- Sajjadi, Ja'far (1983), Mystical Dictionary and Expressions, Tehran, Taheri Publishing.
- Saeb Tabrizi, Mohammad Ali (1986), Diwan of Poems, by Mohammad Ghahreman, Tehran, Scientific and Cultural Press.
- Shariatmadari, Ali (1997), Principles of Education, Tehran, Tehran University Press.
- Articles resources**
- Al-Asfour, Mohammed (2006), Full Man and Anthropology of Maulana, Explore Letters, seventh year, No. 12, pp. 95-127.

- Hojjat, Mohammad (2008), Saeb Tabrizi's Effectiveness of the Holy Qur'an, Jiroft Comparative Literature Studies, Second Edition, No. 6, pp. 104-89.
- Moradi, Mohammad Hadi; Anaghtah, Mahin (2011), The Complete Man's View from the Viewpoint of the Qur'an and Sufism, The Afzegin Dean's Seasonal Journal, Second Year, No. 6
- Nourian, Seyyed Mehdi (2009), Rumi's thoughts in Shooragiz Sa'eb's poetry, Farsi Language and Literature Research (Gohar Goya), Third Year, No. 1, pp. 10-1.
- Panahi, Mahin; Karimi Yunjali, Soraya (2012), The Ethical Doctrine of the Faith in Theosophical Texts, Research Paper on Educational Literature, Vol. 4, No.16, p. 1-24
- Tawhidian, Rajab (2008), The characteristics of reason in contrast to love and insanity in the Divan Sa'eb Tabrizi and other mystics, The Fourth Edition of the Persian Literature Quarterly, No. 12, pp. 93-122.

A Study on the Appearance of Perfect Human in Saib Tabrizi and Bidel Dehlavi's Divan Based on Quran and Practical Mysticism

Shahnaz Zarrin Khat: PhD Candidate, Persian Language & Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch

Reza Ashrafzadeh: Professor, Persian Language & Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch

Mohammad Fazeli: Professor, Arabic Language & Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch

Abstract

Human is the main basis and the real stimulus of progress in all societies and also the ultimate goal of the universe creation. The importance of the mentioned issue would be clear out when the main subject of all humanities specifically the literary-mystical sciences is "man" and his way to excellence and perfection. The fundamental question is "what is the way to know the perfect man, and how can this be achieved?" To answer this question, (this paper) initially introduces the perfect man and then describes his characteristics and the way to reach this position according to the Qur'an and practical mysticism from two prominent and well-known Indian poets, Saib Tabrizi and Bidel Dehlavi viewpoint which comes as a result of the divan by two poets. A perfect human is the wise and thought one, adheres to religions and is created according to Divine morality and has reached the peak of perfection in "good sayings, good morals and good deeds".

Keywords: Saib Tabrizi, Bidel Dehlavi, perfect human, Quran, practical mysticism.