

بررسی اندیشه انسان کامل در رسائل شاهنعمت‌الله ولی

عالیه اکیری^۱*

محمدحسین سردارگی^۲

مهرسا رون^۳

چکیده

کمال‌طلبی، ذاتی انسان است و همین امر باعث شده که توجه به ارائه الگوی انسان کامل در همه ادیان الهی و عموم مکاتب بشری مورد توجه قرار گیرد. انسان کامل از جمله مباحث ریشه‌دار عرفان اسلامی است که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است، موضوعی که به همراه توحید، هسته اصلی عرفان اسلامی را تشکیل می‌دهد.

مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انسان کامل در رسائل شاهنعمت‌الله ولی می-پردازد و نتایج آن حاکی از این است که شاهنعمت‌الله ولی با رویکرد علم‌الاسمائی خود در این موضوع به نحو مطولی سخن‌رانده و بر جنبه شهودی و عرفانی و در مرحله بعد براساس آموزه‌های وحیانی بحث‌کرده است. وی با مینا قراردادن نظام علم‌الاسمائی به تبیین رابطه حق با انسان کامل و عالم می‌پردازد. از نظر شاهنعمت‌الله ولی، انسان کامل با توجه به آیه امامت مانند آینه‌ای است که خداوند خود را در وجود او می‌بیند زیرا انسان کامل مظاهر اسماء و صفات الهی است. انسان کامل، واسطه بین حق و خلق است و سبب فیض حق و مدد او به عالم است انسان کامل نزدیکترین تجلی به خداوند است، بنابراین انسان کامل مظاهر ولایت حق است، کون جامعی که واسطه فیوضات حق به ممکنات است.

واژگان کلیدی:

انسان کامل، شاهنعمت‌الله ولی، کون جامع، حقیقت محمدیه.

^۱- دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.**نویسنده مسئول:

alyhakbary9@gmail.com

^۲- استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

^۳- استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

بیان مسائله

انسان موجودی است که دارای خصوصیات منحصر به فردی است که او را از موجودات دیگر متمایزی کند و می‌توان گفت که معجونی است که از هرچه در عالم است از جماد و نبات و حیوان، نمونه‌ای در وجود او نهفته است. همچنین دارای روح و روان و ذهن و عقل است که با پرورش و بالفعل در آوردن استعدادهای بالقوه خود می‌تواند رشد روزافزون داشته باشد و به تکامل برسد. لذا شوق به کمال و رسیدن به نهایت تکامل و زیبایی و همچنین دوری و آزردگی از هرگونه نقص و کاستی، ویژگی همه انسان‌هاست. به همین جهت هیچ‌گاه پیشرفت علوم و رشد سریع لوازم و وسایل رفاه توانسته او را آرام و راضی نگاهدارد و همواره به دنبال جایی و چیزی برای سیراب‌کردن جان تشنه و کمال طلب خویش است. خداوند انسان را مختار و دارای استعدادها و قواهای مختلف آفریده است به‌ نحوی که ممکن است در سرایشیبی سقوط از مقام انسانیت فاصله‌گرفته و حتی از حیوانات و بهائی نیز پست‌تر شود. همچنین می‌تواند سیر صعودی را طی کند و به مقام شایسته خویش که برتر از فرشتگان و ملائک است برسد.

«هر موجودی که پا به جهان می‌گذارد و آفریده شود همان است که آفریده شده است. اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است بلکه آن چیزی است که خودش بخواهد بباشد که مجموع عوامل تربیتی و از جمله اراده و انتخاب خودش او را بسازد. انسان تنها موجودی است که میان خودش و ماهیتش یعنی میان انسان و انسانیت او جدایی و فاصله است؛ چه بسیار انسان‌هایی که به انسانیت نرسیده و در مرتبه حیوانیت باقیمانده‌اند. اما چون میل به کمال در همه انسان‌ها نهفته شده است لذا همین انسان‌های دورافتاده از مقام خود نیز لحظاتی به خودمی‌آیند و از انسان کامل سخن می‌گویند. انسان دارای قدرت یادگیری و روح جستجوگر است که اگر دارای اختیار نیز گردد، می‌تواند مقام خلافت را تحقیق بخشد.» (مظاہری، ۱۳۹۰: ۶۴)

از طرف دیگر پروردگاری که خود خالق و گرداننده جهان است و نیازهای انسان را بهتر از خودش می‌شناسد، هیچ‌گاه زمین را از حجت خود خالی نگذاشته و همیشه در طول تاریخ با فرستادن انبیاء و اولیا که همان انسان‌های کامل‌اند بشر را به سوی رستگاری و تکامل دعوت کرده است.

مبحث انسان کامل در همه ادیان الهی خاصه در ادیان ابراهیمی و در بی آن در فلسفه اسلامی و در میان فیلسوفان و عارفان مسلمان مطرح بوده است. کشف توانایی‌ها و ویژگی‌های پنهان انسان و ارائه

راهنمایی و الگوی برای پیشرفت و رسیدن به کمال انسانی از دغدغه‌های دیرین عرفان و فلاسفه اسلامی بوده است.

انسان در عرفان بخصوص عرفان اسلامی جایگاه ویژه و والا دارد و عقیده بر این است که هدف از آفرینش هستی، انسان و هدف از آفرینش انسان، انسان کامل است. لذا عرفان و فلاسفه هرکدام به بیان ویژگیها و استعدادهای درونی انسان پرداخته و خصوصیات انسان کامل را بیانکرده‌اند تا چشم‌انداز حرکت انسان به‌سوی اهداف الهی را ترسیم کرده باشند.

در این مقاله سعی می‌شود به بررسی مفهوم و ویژگی‌های انسان کامل در رسائل‌های شاهنعمت‌الله ولی پرداخته شود.

پیشینه تحقیق

انسان کامل اولین بار توسط ابن‌عربی به کار گرفته شد «تعییر انسان کامل در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری وجود نداشته است، امروز در اروپا هم این تعییر خیلی زیاد مطرح نیست ولی برای اولین بار در جهان اسلام این تعییر در مورد انسان به کار رفته است. اولین کسی که در مورد انسان کاملاً مستقل و جامع، تعییر انسان کامل را مطرح کرد عارف معروف محی‌الدین ابن‌عربی است. تمام عرفایی که از قرن هفتم به بعد در میان تمام ملل اسلامی سراغ داریم و از جمله عرفای فارسی زبان، از شاگردان مکتب محی‌الدین هستند.» (مطهری، ۱۳۶۷: ۱۸-۱۹)

بعد از ابن‌عربی، عزیزالدین نسفی اولین عارفی است که کتابی با همین عنوان تالیف نمود. پس از وی، عبدالکریم گیلانی (جیلی) کتابی با عنوان "اندیشه انسان کامل" نگاشت که توجه حکماً و فلاسفه اسلامی را به خود جلب کرد. صدرالدین قونیوی، محمود شبستری و مویدالدین جندی که از پیروان ابن‌عربی‌اند در آثار خود، بخشی را به این موضوع اختصاص دادند.

هر چند تاکنون در مورد افکار و اندیشه‌های شاهنعمت‌الله ولی کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های زیادی به نگارش درآمده اما هیچ اثری بررسی انسان کامل را از نظر وی به طور مستقل بررسی نکرده است.

ویژگی تصوف در قرن هشتم و نهم

«دوران تاتار و مغول نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از بlad مسلمانان چون هند و ترکستان و شام و روم و مصر و آفریقا، دوران شکفتگی تصوف بود. در این روزگاران همه‌جا خانقاہ بود و همه‌جا مجالس وجود و سماع. ابن‌بطوطه جهانگرد نامدار اندلس در این ایام از مغرب تا مشرق جهان اسلامی در هرجا که می‌رفت ریاطها، خانقاه‌ها، تکیه‌ها و لنگرهای را از جنب و جوش صوفیه و فتیان و قلندران آگنده می‌یافت. سلسله‌ها و طریقه‌های گوناگون تا اواخر قرن نهم و حتی غالباً بعد از آن نیز در تمام

بلاد مسلمانی مورد توجه عامه بودند و مشایخ صوفیه همه جا به چشم احترام نگریسته‌اند. در این زمان بعضی از فقیهان و محدثان این روزگاران خواه از شیعه و خواه از حشویه و ظاهریه هنوز مثل دوران حلاج و عین‌القضات، بیشتر متصرفه را ملحدمی شمردند لیکن صوفیه غالباً در نزد عامه اهل سنت محترم بودند و حتی گاه از اولیاء به شماره‌ی آمدند. خلافاً به آن‌ها احترام می‌کردند، امرا به خانقاه‌شان می‌آمدند و در تعمیر این خانقاه‌ها اهتمام‌مندی ورزیدند). (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۷۷)

جایگاه شاه‌نعمت‌الله ولی در عرفان ایرانی - اسلامی

با دقت نظر و تأمل در آثار و افکار عرفانی شاه‌نعمت‌الله ولی، تاثیر شگرف او در ترویج معارف الهی و تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت جمع کثیری از سالکان طریقت و طالبان حقیقت در نیمه دوم قرن هشتم و نهم، رفعت منزلت و علو پایگاه او در عالم تصوف و عرفان به خوبی آشکار می‌گردد. «شاه‌نعمت‌الله ولی از لحاظ فواید علمی و جنبه‌های مثبت بعضی از تعالیم صوفیانه و افکار تربیتی و اخلاقی اش در ردیف بزرگترین مریبان و پیشوایان تصوف ایران به شماره‌ی رود و در میان صوفیه کمتر کسی است که از حیث نفوذ معنوی و تربیتی و کثرت مریدان و تربیت شدگان در طی قرون و اعصار گذشته تاکنون به پایه او رسیده باشد، زیرا دامنه نفوذ و سیطره معنوی او علاوه‌بر ترکستان و ایران به اقصی نقاط شبه‌قاره هندوستان نیز رسید و پادشاهان سلسله بهمنی دکن، از بن دنдан حلقه ارادت او را در گوش جان کردند و سرانجام رفتن فرزندزادگان شاه ولی به آن سرزمین، زمینه مساعدی برای رواج تصوف اسلامی نعمت‌الله، مخصوصاً بسط و گسترش زبان و ادب شیرین فارسی در آنجا فراهم گردید.» (فرزان، ۱۳۷۴: ۶۶۰)

«شاه ولی سال‌ها برای درک محضر استادان و عارفان زمان به مسافرت و سیرویسیاحت پرداخت و ریاضت‌های سخت و طاقت‌فرسا کشید و از هر خرم‌منی خوش‌های چید و سرانجام پس از هفت سال کسب کمال از پیشگاه عارف ربانی، شیخ عبدالله‌افعی، به ارشاد و هدایت خالیق مامور و ماذون گردید و از آن پس علاوه‌بر مطالعه متون عرفانی به تحقیق و پژوهش در فنون حکمت و کلام و فقه و اصول و تفسیر و حدیث و... پرداخت و مجالس و محافل پررونق و شکوهمندی برای تدریس و تعلیم و تربیت عموم طالبان علم مخصوصاً ارشاد و هدایت مریدان و مسترشاران تشکیل داد.» (فرزان، ۱۳۷۴: ۶۶۱)

«شاه‌نعمت‌الله برادر تجارب علمی و عملی فراوانی که بعد از کسب علوم صوری و معنوی و طی مقامات و احوال حاصل کرد بر بسیاری از حقایق و واقعیات زندگی در این جهان مادی واقف گردید و در این باره به بیان مطالبی پرداخت که هنوز پس از قرن‌ها، واحد اهمیت و ارزش فراوان اخلاقی و تربیتی و اجتماعی است. مانند: دعوت به صلح و منع از جنگ و خونریزی و تشویق به کسب‌وکار و زراعت و بازداشت از تبلی و گدایی و ذلت و ترغیب و دلالت به جمع صورت و معنی و دنیا و

آخر و تحذیر از کیفر اعمال ناشایست و حساب دقیق و مذمت زهد ریایی و علم بی‌عمل.» (همان: ۶۶۲)

«شاهنعمت‌الله ولی در وضع و خلق و ابداع اصول و مبانی تصوف علمی و عرفان نظری ، به نوآوری و ابتکار پرداخته بلکه مقلد صرف و پیرو راستین و شارح آثار و شیفته افکار محی‌الدین عربی بوده است. با این‌همه نباید شاه ولی را در پیروی از مکتب تصوف محی‌الدین گرفتار جمود دانست ، زیرا علاوه بر آشنایی کامل با آثار و آراء وی؛ بر اثر کثرت مطالعه و تحقیق در متون عرفانی ، بر افکار و عقاید دیگر بزرگان متصوفه و مشایخ نامدار ادوار گذشته نیز وقوفی تمامداشته است و به همین جهت ضمن نقل قول و شرح و بیان سخنان ایشان جای جای با استشهاد به آیات و اخبار؛ به اظهار عقیده و رای و نظر خویش نیز پرداخته و درواقع کار او استنتاج از آراء و افکار بزرگان عرفای ادوار پیشین و استناد به اقوال و عقاید محی‌الدین و اشعار ابن فارض و لمعات عراقی و گاهی نیز استشهاد به کلمات قصار و سخنان نفر و عارفانه مشاهیر این طایفه ماند بایزید بسطامی و سهل بن عبدالله تستری و ابوالحسین نوری و جنید بغدادی و حسین بن منصور حاج و نظایر ایشان بوده است و به حقیقت می- توان تمام آثار منظوم و منتشر شاه ولی را حاصل استنباط او از مفاهیم و اندیشه‌های بلند عارفان نامی قرن سوم و چهارم تا پایان ثلث اول قرن نهم هجری و حسن تقریر و تفسیر آن‌ها براساس موازین مکتب تصوف محی‌الدین، خاصه و حدتو وجود او به شمار آورد.» (همان: ۱۶۴)

نقش ابن عربی در آراء شاهنعمت‌الله ولی

«قرن هشتم و نهم ، زمان سیطره افکار و آراء محی‌الدین ابن عربی در تصوف و عرفان است. تقریباً تمامی فرقه‌های مختلف تصوف این دوران نظری نقض‌بندیه، نوربخشیه و مولویه مروج آراء ابن عربی هستند. شاهنعمت‌الله ولی نیز از این قاعده مستثنی نیست و از جمله شارحان مهم نظریه‌های ابن عربی به شمار می‌رود. شاه ولی به ابن عربی به دیده تکریم و احترام می‌نگریست و کتاب فصوص الحکم او را از حفظ بود حتی یکی از مفصل‌ترین رساله‌های خود را به شرح ایيات فصوص الحکم اختصاص داده- است. از جمله اقتباسات مهم شاهنعمت‌الله ولی از تعالیم ابن عربی، اقتباس تعليم ابن عربی درباره نظام تجلیات ذات الهی به‌واسطه اسماء و اعیان در مراتب مختلف مظاهر به‌نظر می‌آید.» (اشوتس ، ۱۳۸۳: ۱۱)

هیچ شباهی نیست که شاه ولی از آثار ابن عربی خصوصاً کتاب فصوص الحکم استفاده فراوان کرده است.

انسان کامل

از انسان تحت عنوانی: صورت الهی ، شریف المنزله و رفیع المرتبه ، عالم اصغر، عالم کبیر ، جامع حق و خلق و کون جامع یادمی‌کنند. تمام عالم مسخر انسان بوده و او خلاصه و عصاره هستی است انسان اکمل، مجلی و مظہر حق است و حق با تمام اسماء در انسان جلوه‌کرده است. انسان ، عالم صغیر و عالم ، انسان کبیر است و حتی می‌توان گفت انسان، عالم کبیر و عالم ، انسان صغیر است زیرا انسان چیزی در وجود خود دارد که دیگر موجودات عالم ندارند. «زندگی و بودن انسان بستگی به میزان آگاهی و دانش او دارد و این دانش و بیشن است که هستی انسان را رقم‌می‌زند چراکه موجودی را می‌توان انسان نامید که جرکتی رو به کمال داشته باشد.» (مطهری، بی‌تا: ۷۲)

انسان بهجهت باطن و مقام ولایت، خلیفه الهی خوانده‌می‌شود. مقام انسان بهحسب سیرت از فرشتگان و کرویان بالاتر است زیرا فرشتگان فقط مظہر اسم جمالند اما انسان مظہر صفات جلال و جمال بوده و ظہوری جامع دارد. این انسان با سیروس‌لوک عرفانی می‌تواند به کمال معنوی و روحانی رسیده و به مقام فنا فی الله و وصال به حق نائل گردد. «انسان به فراخور ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود سفری از خاک تا افلاک دارد و گویی از لحظه تولد باید آماده سفری پر فرازونشیب بهسوی کمال باشد. او باید حرکتی در وجود خود و حرکتی بیرون از خود داشته باشد یا به عبارتی باید سیر در آفاق و انفس بکند تا از پایین ترین مرتبه خاکی آفرینش بهسوی بالاترین و شریفترین مراتب هستی معراج کند و گل سرسید هستی باشد.» (یثربی، ۱۳۸۰: ۳۱۴)

انسان کامل، از جمله مسائل مطرح در عرفان اسلامی است که مورد توجه اکثر عرفا و حتی فلاسفه اسلامی بوده و مورد بررسی و شرح آنها بوده است. «فلسفه انسان کامل را از منظر تعقل و تفکر می-سنجدن : انسان کامل کسی است که در فکر کردن به سرحد کمال رسیده است و جهان هستی را با تعقل آن چنان که هست در کمی کند.» (مطهری، ۱۳۶۷: ۵۷) «فلسفه مدعی بودند که انسان کامل یعنی انسان حکیم و کمال انسان در حکمت انسان است.» (اکبریان، ۱۳۸۶: ۲۴۱)

«عرفا نخستین کسانی بودند که از منظر عشق به شناخت هستی، خالق آن و انسان پرداختند. عرفا و اهل تصوف، عشق و گم شدن در عشق خداوند و محبوب را تنها راه کمال و وصال می‌دانند و کسی را که در این راه وارد شده و پس از طی مدارجی به مقام قرب الهی رسیده است را انسان کامل می‌شناسند و هر کدام وی را به نامی نامیده اند: قطب، شیخ و... خلیفه او نیز باید متصف به صفاتش باشد و از آنجاکه حق تعالی و احد احد است که دلالت بر یگانگی ذات او در کمال می‌نماید، در افراد نوع انسانی نیز که اکمل و اتم و اشرف انواع است؛ او را مظہری باید که در تمام کمالات یگانه باشد.» (زرین کوب، ۱۳۷۸: ۳۰)

«عرفا انسان را اشرف مخلوقات می‌دانند که از همه موجودات کاملتر است و به همین سبب مسجدود ملائکه است. اما این برتری تا وقتی که قوای انسانی بالقوه است و بالفعل نشده و از عالم حاکی به-سوی عالم علوی سفر نکرده به اثبات نمی‌رسد بلکه به دلیل استفاده نکردن و معطل کردن این گوهر خدادادی، مقام او پست تر از چهار پایان می‌شود. انسان را می‌توان محصول خلقت و میوه درخت آفرینش دانست چرا که هستی برای بشر و درجهٔ رشد و تعالیٰ و کمال او خلق شده و همه‌چیز هم برای انسان کامل خلق شده است. پس می‌توان گفت به حسب نوع، انسان اشرف مخلوقات است و به-حسب فرد، انسان کامل است که از همه موجودات کاملتر و اشرف است. وجود انسان شاهکار خلقت است و جانی بزرگتر و عجیب‌تر از خود انسان که اشرف مخلوقات است وجود ندارد. همه جهان مقدمه به وجود آمدن انسان‌اند و انسان علت غایی وجود است.» (گوهرین، ۱۳۸۸: ۱۱۷)

«ابن عربی نخستین کسی است که در عرفان اسلامی اصطلاح انسان کامل را وضع کرده است. وی که از انسان کامل گاهی هم به عنوان انسان حقیقی نام می‌برد، او را نایب حق روی زمین و معلم الملک در آسمان می‌خواند و کاملترین صورتی می‌داند که آفریده شده است و یگانه مخلوقی است که با مشاهده به عبادت حق می‌پردازد. او عین مقصود و هدف از آفرینش است چرا که آدم در لباس تعینات الهی از جهات اسماء و صفات اشاره به تجلی وجود حق دارد. آدم کتاب ناطق معارف الهی است. آدم حقیقی و کامل که صفت «الله اعظم» است از مقام جمع وحدت به عالم کشترت قدم گذاشت و به حفظ مراتب ممکنات همت گماشت و به مصدق «انا عبد من عبید محمد(ص)» لباس بشریت پوشید و با خلائق هم صورت گردید و بر مستند «أَنِي جاعلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَهُ» متمكن گشت.» (ابن-عربی، ۱۳۸۷: ۵۴-۵۳)

نسبت انسان کامل با عالم همانند نسبت روح با بدن است. هدف از خلق بدن این بوده که به مرحله‌ای برسد تا روح الهی در آن دمیده شود، هدف از خلقت آفرینش هم این بوده که انسان کامل خلق شود زیرا انسان کامل به منزله روح برای عالم است.

انسان کامل در رسائل شاهنعمت‌الله ولی

انسان در نظر شاهنعمت‌الله

شاهنعمت‌الله ولی واژه انسان را از ریشه انس یا نسیان می‌داند: «انسان به حسب لفظ ماخوذ است از انس یا نسیان اما انس از آن وجه که مجمع و مظاهر اسماء است و حقایق اشیاء با وی انس می‌گیرند. نور چشم محققان باشد مونس جان انس و جان باشد

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۴۱: ۹۸)

انسان کامل، جامع جمیع اسماء الهی و هدف خلقت

هر موجودی در عالم، ربط و نسبتی با اسمی از اسماء حق دارد و مظہر اسمی است. از سوی دیگر هر اسمی، طالب ظهور و مظہری است. خداوند به انسان فطرتی عطاکرده است که می‌تواند اسم جامع خدا را ظاهر کند. کمال انسان را می‌توان همان تحصیل همه صفات وجودی که در صورت الهی انسان نهفته است خواند. او وجودی است که به‌واسطه او اسماء و صفات الهی تجلی می‌یابد.

به عبارت دیگر هدف خداوند از آفرینش عالم، اولی الله و انسان کامل بوده است و به‌همین سبب تمام اسماء و صفات خود را در انسان کامل به‌تجلی می‌رساند. همه موجودات با توجه به تفاوت در قرب و نزدیکی به واجب‌الوجود، مظہر و تجلی صفات و آثار خداوند هستند، در مراتب هستی، صادر اول که اقرب موجودات به واجب‌الوجود است آینه تمام‌نمای و نمونه کاملی از صفات و آثار حق تعالی است و فیوضات و انوار الهی از جانب وی و به‌واسطه او در دیگر موجودات جاری می‌شود.

«اولین صادر از واجب‌الوجود، نزدیکترین و شبیه‌ترین به اوست و به‌نحو کامل و تام او را ظاهemi-نماید، زیرا صادر اول جامع همه کمالات و مظہر حقیقی واجب تعالی و مظہر جامع اسماء الهی است. درواقع همه موجودات ممکن همچون آینه و مظہری از واجب‌الوجود هستند که شدت و ضعف دارند. برخی تنها مظہر یک اسم یا صفتی از اسماء و صفات واجب هستند مثلاً اسم و صفت عالم، قادر و... درحالی که برخی با توجه به سعه وجودی‌شان محل ظهور و تجلی اسماء بیشتری از او هستند. در این میان صادر اول مظہر جامع‌ترین و کامل‌ترین اسماء الهی است. درواقع ممکن نخستین، همه کمالات و ویژگی‌های واجب‌الوجود را دارد فقط با این تفاوت که او ممکن است و وجود خود را از غیر دریافت می‌کند، بدین معنی که به‌واسطه غیر، واجب‌الوجود می‌شود درحالی که فاعل و علت آن که واجب‌الوجود است وحوب وجودش ذاتی است و هیچ غیری آن را به او عطاکرده است. صادر اول که تنها معلول بی‌واسطه خداوند است همه کمالات حق تعالی را دارد زیرا با توجه به این قاعده که علت در معلول وجوددارد اما به‌نحو رقیقه، درنتیجه تمام کمالات واجب را به‌نحو رقیقه دارا است. درواقع می‌توان گفت صادر نخست عیناً آینه تمام‌نمای خداوند است با این تفاوت که واجب وحوب وجود بالذات دارد اما معلول وحوب وجود بالغیر.» (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۳۴)

انسان کامل، خلیفه و ولی خداوند و موضوع خلافت

قرآن کریم انسان را جانشین خداوند روی زمین، خلیفه الله، معرفی کرده است: هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: در روی زمین جانشینی قرارخواهیم داد. فرشتگان گفتند: پروردگارا آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که فساد و خوبی‌زی کند، ما تورا عبادت کرده و به تقدیس تو می‌پردازیم. (بقره: ۳۰-۳۳)

این آیه از مهمترین آیات قرآن مجید در زمینه معرفی انسان و منزلت واقعی اوست. داستان جانشینی خدا در زمین و سخنان فرشتگان دراین باره، هرچند تنها همین یکبار در قرآن ذکر شده اما می‌تواند کلید فهم بسیاری از آیات دیگر شود. همچنین می‌تواند هدف از خلق انسان را نیز بیان کند. مساله جانشینی و خلافت که در این آیه مطرح است، جانشینی انسان از خداوند است نه جانشینی از موجودات قبل از او که احیاناً بر زمین می‌زیسته‌اند، زیرا پاسخ خداوند که مساله تعلیم اسماء را یادآور می‌شود با جانشینی از گذشتگان ارتباطی ندارد بلکه اهمیت جانشینی از خدا را می‌رساند.

انسان کامل مظہر اسم الله است و اسم الله جامع جمیع اسماء بوده و انسان کامل تجلی اوست و تمام اسماء الهی را شامل می‌شود، آنگاه که اسماء الهی به انسان آموخته شد، انسان قدرت تصرف در آن و به تبع آن قدرت تسخیر در عالم را یافت. انسان روح عالم است و عالم بهمنزله بدن و جسم برای این روح است، همانگونه که انسان در بدن خود به واسطه قوای پنجگانه مانند سمع و بصر و... و قوای باطنی مانند خیال و وهم و... تصرف می‌کند؛ انسان کامل هم توانایی تصرف در امور جهان را دارد است و می‌تواند خلیفه الله شود.

«خلیفه الله» یعنی کسی که متخلق به اخلاق الهی شده و مظہر تمام اسماء و صفات الهی و مظہر اسم جامع الله و اسم اعظم باشد.» (موسوی تبریزی، ۱۳۸۷: ۴۳۰) انسان کامل خلیفه خداوند است و مظہر اسماء الهی است و تمام دیگر مخلوقات عبید وی هستند. انسان کامل ولی خدادست چراکه هر موجودی در عالم مظہر یکی از اسماء است و انسان مظہر جمیع اسماء است.

انسان کامل جمیع اعیان ثابته است و مزین به تمام صفات جمالی و جلالی حق است و در آیه آمده است که ما انسان را گرامی داشتیم و وی را بر تمام خشکی و دریا گماردیم. «و هر اسمی مربی مظہر خود است و مظہر مربا و حقیقت محمدیه (ص) مظہر اسم اعظم. به این اسم مربی عالم (ص) به ظاهر تربیت ظواهر عالم می‌فرماید و به باطن، تربیت بواطن عالم و روپیت او به خلاف رب الالباب است.

این است خلیفه الهی دریاب بحری است ولی نامناهی دریاب

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۴۱: ۶۷)

انسان کامل و سجدۀ فرشتگان

نفس آدمی دارای چنان جایگاه است که خداوند فرشتگان را به سجود در برابر آن امر فرمود. نفس آدمی مانند ظرفی است که گنجایش آن را دارد که تمام اسماء الهی را در خود گنجاند. این همان چیزی است که ملائک الهی از درک آن عاجزبودند و گروهی از امر الهی سریاز زدند و در برابر آن تمدکرند. هنگامی که خداوند گل آدمی را می‌سرشته است، فرشتگان با بهت به آن می‌نگریسته‌اند و از

مقصود خداوند از آفرینش چنین موجودی در حیرت بودند تا اینکه از خداوند ندارسید که در گل آدمی نگاه نکنید که او همین نیست، بلکه در وجود او دل را نهادم که جایگاه من است. این دل را می‌توان همان نفس نامید و دل را چون پذیرای اسماء و صفات الهی است، می‌توان جایگاه خداوند نامید و آن را عرش الله در وجود آدمی دانست. اسماء و صفات الله به سبب تکوین و به کمال رسیدن در نهاد آدمی از انسان موجودی می‌سازند که اولین بار حلاج آن را انسان تام نامید و پس از او ابن‌عربی انسان كامل را برای آن برگزید.

«رموز برتری انسان بر ملائک و مخلوقات دیگر این است که آنچه در موجودات پراکنده به نظر می‌آید در نسخه جامع انسانی جمع است و انسان کامل تمامی مراتب و مزایای وجود است. انسان هم مظہر صفات جمال است و هم مظہر صفات جلال و ابن‌عربی این عقیده شگفت را مطرح می‌کند که فرشتگان از اسراری که خداوند در انسان نهاده است غافل ماندند لذا مقام خلیفه‌اللهی انسان را پذیرفتند.» (مظاہری، ۱۳۹۰: ۶۵)

«حقایق عالم در علم و عین مظاہر حقیقت انسانی‌اند و حقیقت انسانیه مظہر اسم جامع الهی، و مجموع ارواح جزئیات روح اعظم انسانی و به این ظهور اسرار الهی در حقیقت انسانیه استحقاق یافت.» (نعمت‌الله ولی، ۱۸۲-۱۸۳: ۲۵۳)

انسان کامل، عالم صغیر

انسان کامل، جهان اکبر است که هرچه در هستی است در او وجود دارد بلکه چیزی بیشتر دارد که همان امانت الهی است.

«چون انسان مانند آینه‌ای اسماء و صفات الهی را متجلی می‌سازد و چون تجلی این اسماء در انسان به نحو جمع و اجمال است از این روی انسان را عالم صغیر، نسخه وجود، کون جامع می‌توان نامید و جامع جمیع حقایق و مراتب وجود می‌توان نامید، زیرا تنها در وجود انسان است که حضور الهی تحقق یافته است. از این‌رو است که به عنوان معبد حقیقی و عالی‌ترین معشوق در قلب انسان مأوا دارد» (مظاہری، ۱۳۹۰: ۶۷).

«انسان در صورت ظاهر، عالم صغیر است ولی در حقیقت و معنی، عالم کبیر است و میوه درخت وجود است. هرچند به ظاهر در مرحله آخر آفرینش قرارگرفته است ولی به حسب معنی و درواقع خلقت اولیه است. چه مقصود از آفرینش ظهور صفات و افعال بود و انسان مظہر این ظهور است. حکمای صوری گویند آدمی عالم صغیر است و حکمای الهی گویند آدمی عالم کبیر است؛ زیرا علم آن حکما بر صورت آدمی متصور بود و علم این حکما در حقیقت آدمی موصول بود.» (گوهرین، ۱۳۸۸: ۱۱۹) «انسان به دلیل ظاهر جسمانی خود در زمرة عالم ملک قرار می‌گیرد اما به خاطر اینکه عالم صغیر خوانده‌می‌شود و دارای همه حقایق می‌باشد عالم مستقلی شمرده‌می‌شود.» (ستاری، ۱۳۸۵: ۶۵)

«انسان کامل به عین ثابت، جامع تمام اعیان ثابت است و به عین خارجیه حائز مجموع اعیان خارجیه و عالم دو اعتبار دارد؛ به اعتبار احادیث جامعه انسان کبیر خوانند و به اعتبار کثرت، افراد گویند یعنی موجودات خارجیه؛ و عالم انسان کبیر است به صورت و انسان اکبر به معنی و حقیقت انسانیه، متصفه به صفات جمالیه و جلالیه مشرف به تشریف؛ ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر (حدید/۷۰)

هرچه در غیب و در شهادت بود
همه ایثار بندگان فرمود
جام گیتی نما به ما بخشد
نقد گنج وجود را بنمود
(نعمت‌الله ولی، ۲۵۳۶: ۶۵)

انسان کامل واسطه بین حق و خلق

خداآوند انسان کامل را بهترین واسطه میان خود و بندگانش قرارداده تا وسیله‌ای باشد برای هدایت بندگان.

«چون انسان کامل سبب وجود افراد و غایت خلقت است، واسطه میان حق و خلق است؛ به واسطه‌ی وی فیض وجود از حق تعالی به موجودات می‌رسد.» (نصری، ۱۳۷۶: ۱۵۴)
«خداآوند انسان کامل را برای برقراری اراده خود به وجود آورده است تا جانشین حضرت حق باشد و ولایت و خلافت جهان را به عهده بگیرد، این جانشین از یک سو نظر به حضرت حق و فیض و رحمت ایشان دارد و از دیگر سو نظر به عالم هستی داشته و فیض حق را از خداوند متعال گرفته و به آفریده‌ها می‌رساند و هریک از افراد بشر به اندازه استعدادهای گوناگون انسانی خویش بهره‌ای از این خلافت برده‌اند.» (مظاہری، ۱۳۹۰: ۶۵)

به عقیده شاهنعمت‌الله ولی، انسان کامل رابط بین انسان و خداست و صورت مظہر الله است. به این ترتیب است که انسان کامل می‌تواند حاکم بر تمام عالم باشد و ولایت پروردگار را به خود اختصاص دهد.

انسان کامل و اسرار الهی

«منشاء طریقه صوفیه، به یک معنی حاجت درونی انسان است که می‌خواهد با مبداء وجود و معبد خویش رابطه مستقیم پیداکند. رابطه‌ای که دو سری باشد و خدا و انسان را با رشتۀ دوجانبه‌ای به هم پیوندد.» (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۳۰)

«انسان کامل حافظ اسرار الهیه است و اسرار الهیه مفصله در عالم و مجموعه در کامل و کامل جامع جمیع کمالات الهیه و کونیه. کما قال:

كل الجمال غذاء وجهك مجملاً لكتبه في العالمين مفصل

(نعمت الله ولی، ج ۱: ۷۸)

هر موجودی به سبب اسماء الهی به وجهی عروج می کند و انسان که مظہر اسم اعظم است در این وجه عروج می کند.
سالک صاحب معراج بود و سلوک او عروج و هر فردی به اسمی عروج کند و انسان کامل به اسم اعظم.

رهـ رو و مـیر مـا خـلـیـل اللـهـ در هـمـه رـاه بـا هـمـه هـمـاهـ

جمعـ کـن هـمـهـان و خـوـش مـیـگـوـ وـحـدـهـ لا الـلـهـ الا اللـهـ

(نعمت الله ولی، ۱۳۵۶: ۱۵۵)

انسان کامل، جمع اضداد

انسان کامل متصف به صفات گوناگونی است، حتی صفات متضاد نیز در او جمع‌اند؛ مانند جمال و جلال، اول و آخر و ...

«ابن عربی معتقد به موازات و برابری حقیقت انسان با حقایق هستی است بنابراین دیدگاه، انسان را باید آخرين پدیده هستي به شما آورد اگرچه از دیدگاه خداوند انسان نخستین پدیده است. برپایه این دیدگاه دوم است که ابن عربی انسان را "اول و آخر" می‌شمارد و بر همین بنیاد است که می‌تواند او را "ظاهر و باطن" نیز بشمارد زیرا باطن او از این حقیقت مایه‌می‌گیرد که اسم‌های خداوند همه به هم و به اجماع و اتحاد در ایجاد و آفرینش او همدست شدند و برپایه همین اوصاف است که ابن عربی بر همانندی‌های میان انسان و خدا تاکیدمی‌کند؛ مگر نهاین است که خداوند "اول و آخر و ظاهر و باطن" است. به بیان دیگر می‌توان گفت انسان که کلمه خداست دو سوی و روی دارد: یک بعد آن بعد ظاهری است که همه مراتب هستی را از عقل نخست تا حیوانیت- دربردارد و بعد دیگر آن، بعد باطنی و پنهانی انسان است که همان حقیقت روحی اوست که از عالم الوهیت مایه‌می‌گیرد. بر همین اساس است که می‌توان انسان را عالم صغیر و جهان را عالم کبیر نامید. و انسان و جهان هر دو نمودار ظاهر الوهیت‌اند. جهان، کثرت و تعدد اسمائی و صفاتی الوهیت را نشان می‌دهد و انسان یکپارچگی آن را در اسم جامع الله نیز نمودار آن است.» (ابوزی، ۱۳۸۶: ۲۸۹-۲۹۰)

انسان کامل در دیدگاه شاه ولی نیمی در عالم خاک دارد و نیمی در عالم ملکوت. به همین سبب است که انسان می‌تواند از پست‌ترین تا بلند مرتبه‌ترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص دهد. زیبایی عالم به سبب اضداد است و عظمت انسان کامل نیز به سبب جمع اضداد در وی است، چراکه هم عزیز است

و هم ذلیل. عزیز و بلند مرتبه است به سبب دارا بودن اسم اعظم و آینگی تجلی الهی و اما در خود به سبب بندگی احساس عجز و ناتوانی در پیشگاه رب و خدای خود دارد. چراکه هدف خداوند از آفرینش عالم، اولیای الله و انسان کامل بوده است لذا تمام اسماء و صفات خود را در انسان کامل به تجلی رسانده و انسان کامل را بهترین واسطه میان خود و بندگانش قرارداده تا وسیله‌ای باشد برای هدایت بندگان.

اولویت آدم(ع) از حیث معنی است و آخریت از حیث صورت و جمع میان حقیقت وحدانیت که مجمع احکام وجوب است و کثرت که مجمع احکام امکان است.» (نعمت‌الله ولی، ۱۹۳-۱۹۴: ۲۵۳۶)

«مرتبه انسان کامل عبارت است از جمع جمیع مراتب الهیه و کونیه:

من کل شیء لبیه و لطیفه مستودع فی هذه المجموعه

ساقی بتوان دید چو در ساغر ما می مجموعه مجموع کمال است که در وی

صاحب مرتبه تویی و السلام گر بیابی مرتبش به تمام

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۵۶: ۱۹)

«حقیقت انسان کامل برزخیت جامعه است میان احکام وجوب و احکام امکان و او را احاطه است بر حادث به نشئه دائم ابدی و متصف به صفات سرمدی و او را اولویت تقدم است بر موجودات و آخریت از حیثیت انتها و احکام.» (نعمت‌الله ولی، ۱۹۳-۱۹۴: ۲۵۳۶)

انسان کامل و صفت بندگی و سروی

«انسان کامل اعزّ موجودات است به ربوبیت و اذل به عبودیت
به اسمای حسنی عزیز خدا به ذلت بود بندگی همچو ما

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۹۲، ج ۲: ۶۱۷)

انسان کامل خلیفه‌الله است و کون جامع و مظهر اسم اعظم، و سلطنت عبودیت تامه و ربوبیت تامه او راست و عبودیت او چون عبودیت سایر عباد ذاتیه و ربوبیت عارضیه؛ وقتی به صفت الهیت و ربوبیت ظاهرگردد و گاهی به نعت عجز و عبودیت.

گاه طالب بود گهی مطلوب گه محب است و گه گهی محبوب

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۵۶: ۲۸۴)

«انسان کامل برخوردار از علو مکانی و مکانتی است اما هرگز برای او علو ذاتی در نظر گرفته نمی-شود چراکه علو ذاتی منحصر به ذات الهی است.» (ابن‌عربی، ۱۳۶۶: ۲۰۵)

انسان کامل، صورت معنوی و صورت مادی

انسان دو بعد دارد، نیمی در عالم خاک و نیمی در عالم ملکوت. به همین سبب است که انسان کامل می‌تواند از پست‌ترین تا بلندترین جایگاه‌ها را به‌خود اختصاص دهد. او رابط بین انسان و خداست و صورت و مظهر الله است. به این ترتیب است که انسان کامل می‌تواند حاکم بر تمام عوالم باشد و ولایت پروردگار را به خود اختصاص دهد. چراکه هر موجودی در عالم، مظهر یکی از اسماء است و انسان مظهر جمیع اسماء الله می‌باشد. زیرا خداوند تمام اسماء را به انسان کامل عطا فرموده است: و علم آدم الاسماء کلها.

«از نظر ابن‌عربی، عالم به صورت حق است اما انسان هم مخلوق بر صورت حق است و هم مخلوق بر صورت عالم. انسان کامل جامع صورت حق و عالم است. از آنجاکه جهان به صورت حق بوده و انسان کامل نیز به صورت عالم و حق آفریده شده است و از سویی دیگر حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: ان الله خلق آدم على صورته (همانا خداوند انسان را به صورت خود آفرید)؛ از این‌رو در عالم امکان، کاملتر از این عالم وجود ندارد زیرا اگر چنین بود باید موجودی کامل‌تر از صورت حق باشد و چنین فرضی امکان‌ندارد.» (ابن‌عربی، ۱۳۸۷: ۶۷)

انسان کامل دارای دو وجه است یکی صورت الهی و دیگری صورت دنیوی و به‌سبب همین جامعیت از عالم خاک تا ملکوت است که لایق خلافت است. «انسان کامل به صورت در دنیاست و به باطن در آخرت. در ظاهر بر وی احکامی که به موطن دنیا تعلق دارد، جاری است و در باطن قلب وی به عالم آخرت تعلق دارد. انسان کامل بر حسب سیر در ملکوت و جریوت دارای مراتب و مقامات است. وی متناسب با مقام و مرتبه وجودی خود دارای حشر و نشر است، چنین انسانی مشاهده‌می‌کند که از خویش مرده و رخت هستی به حق سپرده است. وی چیزهایی را مشاهده‌می‌کند که محجوبان هیچ‌گاه قادر به درک و مشاهده آن‌ها نخواهند بود.» (نصری، ۱۳۷۶: ۱۵۴)

«حقیقت انسان کامل نسبت به عوالم، حکم نفس ناطقه را دارد نسبت به ماده و هیولای بالقوه؛ به همین ملاک انسان کامل – جهت فعلیت و صورت و تمامیت عالم وجود است و عالم بدون حقیقت انسان کامل، ناقص بلکه معذوم صرف است.» (قیصری، ۱۳۷۵: ۵۴۱)

انسان کامل وسیله شناخت حق و هدایت انسان‌ها

چون انسان کامل مظهر جمیع اسماء حق تعالی است پس خدا را باید به‌وسیله او شناخت، یعنی با شناخت انسان کامل است که معرفت به حق پیدامی شود و خداوند نیز آیات خود را که نشانه‌های وجودی اش می‌باشد در این موجود قرار داده است. او غایت حقیقی وجود است زیرا با وجود او، اراده الهی بر ایجاد مخلوقی که شایسته شناخت خداست و کمالات الهی را آشکار می‌کند، تحقق می‌یابد. در واقع اگر انسان کامل نمی‌بود، اراده الهی محقق نمی‌شد و حق ناشناخته می‌ماند.

«چون انسان کامل مظهر جمیع اسماء حق تعالی است، پس خداوند را باید به وسیله او شناخت، یعنی با شناخت انسان کامل است که معرفت به حق پیدامی شود و خدا نیز آیات خود را که نشانه‌های وجودیش می‌باشند؛ در این موجود قرارداده است و عالم را مسخر او کرده است چراکه انسان کامل از جنس روح است.» (ابن عربی، ۱۳۶۶: ۲۱۴)

غایت خلقت، معرفت به گنج مخفی است، بنابراین باید گنج مخفی به ظهور سد تا کمال غایبی تحقق یابد و فقط انسان است که می‌تواند به معرفت کامل گنج مخفی دست یابد. «انسان کامل موجودی است که به وسیله او سرّ حق، به حق، ظاهر می‌گردد. مراد از سرّ حق کمالات ذاتیه خداوند است که تنها انسان قادر است آن‌ها را نشان دهد. چون کمالات ذاتیه خداوند در غیب مطلق بود خداوند خواست تا در عالم شهادت آن‌ها را مشاهده کند، لذا انسان کامل را آفرید تا در آئینه او خود را مشاهده کند.» (نصری، ۱۳۷۶: ۱۹۷)

«اگر حیوان ناطق به سیر معنوی در عالم ارواح و اشباح و غیب و شهادت به متابعت انسان کامل سیاحت فرماید، به رجوع قهقهرا از مبدأ به معاد مراجعت نماید و حجب ظلمانیت و نورانیت براندازد و از نعوت خلقیت منسلخ گردد و تخلق به اخلاق و تحقق به ذات الهیه ابد.» (نعمت‌الله ولی، ۲۵۳۶: ۵۰) «انسان کامل سبب هدایت است و غیر او اسباب ناقص و عاقل اعتماد بر ناقص نکند.

اعتماد ارکنی به کامل کن این چنین اعتماد حاصل کن
(نعمت‌الله ولی، ۱۳۵۶: ۳۳۵)

انسان کامل، آئینه الهی

همه انسان‌ها دارای خاصیت آئینگی اسماء و صفات الهی هستند جز اینکه این خاصیت دارای مراتبی است، در بعضی بالقوه و در برخی بالفعل است و در میان آن‌ها که بالفعل است به حسب مراتب مختلف است.

«ابن عربی معتقد است که انسان آئینه تمام است و ظهور حق در این آئینه مختلف است به حسب اختلاف استعداد آئینه و تجلی حق بر نفوس انسان در دنیا و آخرت بر حسب استعداد آن نفوس است و هر نفس کامل، حق را بر حسب اعتقاد و علم و معرفت خود می‌بیند و هر عارفی خداوند را بر صفتی که ظاهر شده است می‌بیند و می‌شناسد پس عارف، کامل ترین موجودات عالم است چون حق را به جمیع صفات و کمالات می‌شناسد و هدف از ایجاد موجودات و ابداع مخلوقات دیگر فقط اوست و وجود ما از حق دلیلی قاطع است بر آن که وجود حق از ذات حق است نه از غیر، چراکه خداوند واجب الوجود است پس ذات ما دلیلی است بر ذات او و صفات ما دلیلی است بر صفات او. بنابراین

اوصاف، ابن عربی بر انسان متذکر می‌شود که ذات و نفس خود را بشناسد تا عالم بر او کشف شود.» (ابنعربي، ۱۳۶۷: ۷۲-۷۳)

در انسان کامل تمام خیرات جمع است و به همین سبب مستحق خلافت الهی است و چون آینهٔ صفات الهی است ولایت پروردگار بر قلب انسان کامل هبوط می‌یابد: «انسان کامل آینهٔ ذات و مجلی صفات و محل تصرف ولایت پروردگار است و موجود به جود وجود واجب‌الوجود و حقیقت او غیرمعلومهٔ غیرحق بلکه عالم حقیقت او عالم حق است و قلیل: ولست اعرف من شیء حقیقته و کیف اعْرَفَهُ و انتم فیْهِ» (نعمت‌الله ولی، ۱۳۹۲، ج ۲: ۵۴۰)

انسان کامل به منزلهٔ چشم

ابن عربی از انسان به "انسان العین الحق" یادکرده‌است چراکه نسبت انسان به حق مانند مردمک چشم است به چشم. همانگونه که به کمک چشم می‌توان به عالم نظر کرد، حق تعالیٰ به وسیلهٔ انسان به عالم نظری کند؛ یعنی حق تعالیٰ به وسیلهٔ انسان کامل ذات و صفات و افعال خود را پس از تجلی مشاهده‌می‌نماید. (ابن عربی، ۱۳۶۶: ۲۱۱)

همان‌طور که چشم برای دیدن اشیاء لازم است، انسان کامل نیز برای ظاهرشدن تمامی اسماء و صفات خداوند در عالم لازم است؛ درواقع موجودات برای اینکه بتوانند مظهر و ملجم حق باشند به مظهر حقیقی که دربردارندهٔ تمام اسماء و خلاصهٔ تمام مظاهر باشد نیازمند هستند، به تعبیر دیگر موجودات برای بالفعل شدن و فعلیت یافتن نیاز به انسان کامل دارند. «انسان کامل واسطه است میان حق تعالیٰ و عالم و در حضرت الهه تعالیٰ به منزلهٔ انسان عین است از عین که واسطه است میان رائی و مرئی:

چشم ما روشن به نور روی اوست نور او روشن به چشم ما نکوست

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۴۱: ۹۸-۹۹)

«و انسان کامل در نظر مرحمت حق تعالیٰ به منزلهٔ انسان‌العين است از عین و آن و مقصود اصلی از عین انسان‌العين است و انسان بواسطهٔ انسان‌العين نظر مردمی به مردم می‌کند و ظاهر عالم که مظهر اسم الظاهر است مشاهده‌مینماید و اسرار و معارف ربانی که مقصود است از خلق به انسان کامل ظاهر می‌گردد و مراتب باطن و ظاهر عالم به ظهور او کمال یافته و نتیجهٔ قرب فرایض آن است که عبد عابد کامل سمع و بصر حق شود و این فنای ذات عبد است در ذات معبد در حالت عبودیت.» (نعمت‌الله ولی، ۱۳۴۱: ۹۸)

درواقع «انسان کامل واسطه است میان حق تعالی و عالم و در حضرت الله تعالی بهمنزله انسان عین است از عین؛ که واسطه است میان رائی و مرئی.

چشم ما روشن به نور روی اوست نور او روشن به چشم ما نکوست

(نعمت‌الله ولی، ۱۳۹۲، ج ۲: ۵۹۲)

انسان کامل و حقیقت محمدیه

«انسان به تنهایی برابر با مجتمعه عالم و مضاهی جمیع موجودات است و مظهر جامع انسان کامل، حضرت محمد (ص) حقیقت محمدیه است.» (مظاہری، ۱۳۹۰: ۶۷) «انسان کامل حقیقی نزد محققین، رسول اکرم (ص) است و هیچ‌یک از کاملان و مکملان به درجه او نمی‌رسند. انسان کامل همان قطبی است که افلاک به دور وجود او در گردش اند و او در تمام زمان‌ها و مکان‌ها تا ابد یک نفر است که به لباس‌های گوناگون و در مکان‌های مختلف ظهور می‌نماید و نسبت به آن لباس‌های مختلف اسامی گوناگون به خود می‌گیرد ولی بزرگ و سرور همه آن‌ها و خاتم آن‌ها همان محمد (ص) است.» (گوهرین، ۱۳۸۸: ۱۲۷)

«حقیقت محمدیه مرکز دایره وجود است و فیض و امداد از تجلیات او به عالم وجود می‌رسد به اعتبار غلبه حکم وحدت و باطن مقام نبوت و ولایت حضرت ختمی مرتبت که مقام جمع‌الجمع و وجودان او جمیع شئونات و فعلیات باشد. تمام انبیاء و اولیاء و مظاہر وجودی آن‌ها در باطن ولایت ختمی نهفته است. آن حضرت از تعلق ذات خود و شهود حق و تعلق و شهود مظاہر خلقی تجلی در آفاق و انفس نمود عالم و آدم پیداشد پس در مقام تجلی و ظهور فعلی انبساطی حضرت ختمی عالم ظاهرشده و انبیاء (ع) ظهور تفصیلی و فرقانی حضرت ختمی مآب و خواجہ کائنات می‌باشد.» (آشتیانی، ۱۳۸۵: ۴۹۷)

حقیقت محمدیه اولین جلوه و تجلی باری تعالی است که بالاتر از آن مرتبه‌ای جز دات الهی نیست و دیگر موجودات به‌واسطه او به‌ظهور رسیده‌اند.

شاهنعمت‌الله ولی حقیقت محمدی را انسان کامل می‌داند و آن را اولین صادر حق می‌داند که با سریان وجودی وی عالم و تمام مراتب پیدا مده است. در نظر او پیامبر اکرم (ص) مصدق اکمل انسان کامل است و تمامی انبیاء و اولیاء از او فیض می‌گیرند. به‌نظر ا، حضرت محمد (ص) به تمام معنی سیادت بر کل عالم دارد و حکم او بر همه‌چیز و همه‌کس تا روز قیامت برتری دارد.

«قوله: فانه به نظر الحق الى خلقه فرحمهم؛ انسان کامل سبب ایجاد عالم است و واسطه بقا و کمالات عالم اولاً و آخرًا در علم و در عین، اما در علم حق تعالی تجلی فرمود ذاته لذاته و جمیع صفات و کمالات خواست که در حقیقتی مشاهده نماید که جام جهان‌نمای حضرت او باشد، حقیقت

محمدیه را ایجاد کرد و این حقیقت نوع انسانی است و در این حقیقت حقایق مجموع موجود است به طریق اجمال و عین ثابت او مرآت کامله تمام مراتب الهیه است و جامع مجموع اسباب صوریه و معنویه و از تفصیل این عین اعیان ثابته مفصل شدند و اول عینی که طلب وجود خارجی کرد عین عقل اول بود و آن نور محمدی (ص) است. کما قال: اول ما خلق الله نوری و این حقیقت مقصود کلی است و در خبر است که حضرت الله تعالی به لسان نبی صلی الله علیه فرمود: لولاک لاما خلقت الافالک. این شهود ازلی است و ایجاد علمی و عینی و واسطه افاضه رحمت رحمانیه مجمله و رحمت رحیمه مفصله بر موجودات و اعضاء تمام کمالات که مرتب است بر وجود.» (نعمت الله ولی، ۱۳۴۱: ۹۸-۹۹)

نتیجه‌گیری

خداوند انسان کامل را برای برقراری اراده خود به آفریده است تا جانشین حضرت حق باشد و ولایت و خلافت جهان را به عهده بگیرد، این جانشین از یک سو نظر به حضرت حق و فیض و رحمت ایشان دارد و از دیگر سو به عالم هستی نظرداشت و فیض حق را از خداوند متعال گرفته و به آفریده‌ها می‌رساند و هریک از افراد بشر به اندازه استعدادهای گوناگون انسانی خویش بهره‌ای از این خلافت برده‌اند و رموز برتری انسان بر ملاتک و مخلوقات دیگر این است که آنچه در موجودات پراکنده به نظرمی‌رسد در نسخه جامع انسانی جمع است و انسان کامل تمامی مراتب و مزایای وجود را دارد. انسان هم ظاهر صفات جمال است و هم ظاهر صفات جلال و شاهنعمت الله این عقیده شگفت را مطرح می‌کند که فرشتگان از اسراری که خداوند در انسان نهاده است، غافل‌ماندند لذا مقام خلیفه‌الله‌ی انسان را نپذیرفتند.

شاهنعمت الله به موازات و برابری حقیقت انسان با حقایق هستی معتقد است و برهمانندی‌های میان انسان و خداوند تأکید می‌کند زیرا اسامی خداوند همه به هم و به اجماع و اتحاد در ایجاد و آفرینش همدست‌شدن و برهمین اساس شاهنعمت الله، انسان را اول و آخر و ظاهر و باطن می‌شمارد. از نظر شاهنعمت الله انسان دو بعد دارد یک بعد آن ظاهری است و بعد دیگر آن باطنی و پنهانی که همان حقیقت روحی است که از عالم الوهیت مایه‌می‌گیرد. برهمین اساس است که می‌توان انسان را عالم صغیر و جهان را عالم کبیر نامید. انسان و جهان هر دو نمودار ظاهر الوهیت‌اند. جهان، کثرت و تعدد اسماء و صفات الوهیت را نشان می‌دهد و انسان یکپارچگی آن را که در اسم جامع الله نمودار است.

شاه ولی انسان کامل را انسان حقیقی می‌نامد و او را نایب حق بر روی زمین می‌خواند و کاملترین صورتی می‌داند که آفریده شده است چون حق را به جمیع صفات و کمالات می‌شناسد. وی معتقد است که انسان به تنهایی برابر با مجموعه عالم و جمیع موجودات است و ظاهر جامع انسان کامل، حضرت

محمد(ص) حقیقت محمدیه است. انسان کامل، عین مقصود و هدف از آفرینش است چراکه انسان در لباس تعینات الهی از جهات اسماء و صفات اشاره به تجلی وجود حق دارد و هدف از ایجاد موجودات و ابداع مخلوقات دیگر فقط اوست. وی معتقد است که انسان آینه تمام است و ظهور حق در این آینه مختلف است به حسب اختلاف استعداد آینه و تجلی حق بر نفوس انسان در دنیا و آخرت بحسب استعداد آن نفوس است و هر نفس کامل، حق را بحسب اعتقاد و علم و معرفت خود می-بیند و هر عارفی خداوند را بر صفتی که ظاهر شده، می-بیند و می-شناسد. بنابراین شاهنعمت‌الله بر انسان متذکرمی شود که ذات و نفس خود را بشناسد تا عالم بر او کشف شود.

چون انسان مانند آینه‌ای اسماء و صفات الهی را متجلی می‌سازد و چون تجلی این اسماء در انسان به‌نحو جمع و اجمال است از این‌روی انسان را عالم صغیر می‌توان نامید و همچنین او را جامع جمیع حقایق و مراتب وجود می‌توان نامید زیرا تنها در وجود انسان است که حضور الهی را می‌توان درک-کرد.

شاهنعمت‌الله از انسان به العین الحق یاد می‌کند. چراکه نسبت انسان به حق مانند مردمک چشم است به چشم؛ همان‌گونه که به کمک چشم می‌توان به عالم نظر کرد حق تعالی نیز بهوسیله انسان به عالم نظری کند یعنی حق تعالی به وسیله انسان کامل، ذات و صفات و افعال خود را پس از تجلی مشاهده می‌نماید. انسان کامل آینه‌ای است که تجلی دهنده حق تعالی است و حافظ اسرار الهی است. از نظر شاهنعمت‌الله انسان کامل جامع صورت حق و عالم است یعنی انسان هم مخلوق بر صورت حق است و هم مخلوق بر صورت عالم و از سویی دیگر حضرت رسول(ص) فرمودند: ان الله خلق آدم على صورته.

شاهنعمت‌الله اعتقاد دارد عالم حس محل تحقق کمال انسان کامل است و او برخوردار از علو مکانی است. اما هرگز برای او علو ذاتی در نظر گرفته نمی‌شود چراکه علو ذاتی فقط منحصر به ذات الهی است. از طرفی انسان کامل از جنس روح است، چون مظہر جمیع اسماء حق تعالی است و خداوند را باید بهوسیله او شناخت؛ یعنی با شناخت انسان کامل است که معرفت به حق پیدامی شود و خداوند نیز آیات خود را که نشانه‌های وجودیش می‌باشند در این موجود قرار داده و عالم را مستخر او کرده است.

منابع و مأخذ

- (۱) آشتیانی، جلال الدین (۱۳۸۵) *شرح مقدمه قیصری بر تصوف اسلامی*، مشهد: کتابفروشی باستان.
- (۲) ابن عربی، محمد بن علی (۱۳۶۶) *شرح فصوص الحكم*، تصحیح جلیل مسگر نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- (۳) _____ (۱۳۶۷) *رسائل ابن عربی*، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران: مولی.
- (۴) _____ (۱۳۸۷) *انسان کامل*، تدوین محمود غراب، ترجمه گل بابا سعیدی، تهران: جامی.
- (۵) اکبریان، رضا (۱۳۸۶) *مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام*، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- (۶) جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸) *ادب فنای مقربان*، شرح زیارت جامعه کبیره، قم: انتشارات اسراء.
- (۷) زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۸) *ارزش میراث صوفیه*، تهران: امیرکبیر.
- (۸) ستاری، جلال (۱۳۸۵) *عشق صوفیانه*، تهران، مرکز.
- (۹) صفا، ذبیح الله (۱۳۸۳) *تاریخ ادبیات ایران*، ج ۴، تهران: فردوس.
- (۱۰) فرزام، حمید (۱۳۷۴) *تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاهنعمت‌الله ولی*، تهران: سروش.
- (۱۱) کرمانی، عبدالرزاق (۱۳۴۵) *مجموعه در ترجمه احوال شاهنعمت‌الله ولی کرمانی*، تصحیح و مقدمه ژان اوین، تهران: انتستیتو ایران و فرانسه.
- (۱۲) گوهرین، صادق (۱۳۸۸) *شرح اصطلاحات تصوف*، تهران: زوار.
- (۱۳) مطهری، مرتضی (۱۳۶۷) *انسان کامل*، تهران: صدرا.
- (۱۴) مطهری، مرتضی (بی تا) *گفتارهای معنوی*، قم: انتشارات صدرا.
- (۱۵) موسوی تبریزی، محسن (۱۳۸۷) *مقدمه‌ای بر عرفان عملی و طهارت نفس و شناخت انسان کامل*، قم: انتشارات نور علی نور.
- (۱۶) نسفی، عزالدین (۱۳۶۲) *الانسان الكامل*، تصحیح و مقدمه ماریزان موله، تهران: طهوری.

- (۱۷) ولی، نعمت‌الله بن عبدالله (۱۳۹۲) **مجمع الرسائل**، تصحیح علی‌محمد صابیری، تهران: سیماهی دانش.
- (۱۸) _____ (۱۳۵۶) **رساله‌های حضرت سیدنورالدین شاهنعمت‌الله ولی**، تهران: خانقاہ نعمت‌اللهی.
- (۱۹) _____ (۲۵۳۶) **رساله‌های حضرت سید نورالدین شاهنعمت‌الله ولی**، به-سعی جواد نوربخش، تهران: انتشارات خانقاہ نعمت‌اللهی.
- (۲۰) _____ (۱۳۴۱) **رساله‌های حضرت سید نورالدین شاهنعمت‌الله ولی**، به-سعی جواد نوربخش، تهران: انتشارات خانقاہ نعمت‌اللهی.
- (۲۱) نور نعمت‌اللهی، رضا (۱۳۳۵) **گنجینه پادشاهی یا شاه ماهان** (شرح احوال و آثار حضرت شاهنعمت‌الله ولی قدس)، تهران: مهر ایران.
- (۲۲) نوری کوتانی، نورالدین (۱۳۷۰) **دیباچه‌ای بر عرفان و تصوف**، مازندران: انتشارات توحید.
- (۲۳) مظاہری، عبدالرضا (۱۳۹۰) **اندیشه‌های ابن‌عربی**، تهران: نشر علم.
- (۲۴) نصری، عبدالله (۱۳۷۶) **سیماهی انسان کامل از دیدگاه مکاتب**، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- (۲۵) یزدان‌پناه، یدالله (۱۳۸۸) **مبانی و اصول عرفان نظری**، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- (۲۶) یثربی، سیدیحیی (۱۳۸۰) **عرفان نظری**، قم: بوستان کتاب.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

Perfect Man in Thesis of Shah Nematollah-e- Vali

Aliyeh Akbari

Graduated, Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University,
Qazvin, Iran, *Corresponding Author. alyhakbry9@gmail.com

Mohammad Hosein Sardaghi

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini
International University, Qazvin, Iran. sardaghi.hosein@gmail.com

Mahsa Rone

Assistant Professor, Department of Persian Language and literature, Imam Khomeini
International University, Qazvin, Iran. rone@hum.ikiu.ac.ir

Abstract

As Perfectionism is inherent in human being, paying attention to present a symbol and paradigm of perfect human emerges as an important concept in all of the divine religions and human schools. The perfect ideal human is among the deep-rooted and established topic in Islamic mysticism. Which always have been considered by scholars. This issues along with mono theism principle, from the main core of Islamic mysticism. The present paper through descriptive-analytical approach examines the perfect ideal man in thesis of shah Nematollah-e- Vali. The suggest that he speaks in a detailed and lengthy manner with his Elm-al-Asma'e approach about this topic. He also discusses on intuitive and mystical aspect and then based on inspirational (Vahyani) doctrine. He predicates Elm-al-Asma'e system and through which clarifies the relationship between lord and perfect man and the whole universe. He believes that the perfect human considering Al-Amanat Verse is like a mirror in which God (Allah) observes himself in his being. Because the perfect man is the symbol of divine Asma'e (names) and attributes of God. Perfect man is an intermediate between God and the people. He is the reason of God's divine grace and help for the world. He is the best and nearest representation of God. So he is the symbol of divine authority (Velayat), A Being-everywhere who is the medium of blessing to all existances in the universe.

Keywords: Perfect man, Shah Nematollah-e-Vali, kaown-e-jame' .(comprehensive existence), Haghigat-e- Mohammadiyah

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی