

میزان انطباق دیدگاه ابن عربی در مظہریت تام خلیفۃ اللہ با قرآن کریم

رضا نوروزی*

چکیده

قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل است که دیگر مخلوقات از آن بی‌بهره‌اند. از جمله مقام خلیفۃ اللہ است که حتی ملائکه، امکان دستیابی به این مقام را ندارند. یکی از پرسش‌های اساسی در این‌باره آن است که چرا و چگونه انسان می‌تواند به این مقام بار یابد؟

قرآن با اشاره به تعلیم اسمای الهی به آدم ﷺ، شایستگی او را برای خلافت بیان می‌کند. ابن عربی با طرح مسئله مظہریت تامه خلیفۃ اللہ به تبیین سرّ خلافت پرداخته است.

در این مقاله، پس از بررسی آیات قرآن در مورد خلافت آدم و تبیین دیدگاه ابن عربی در بحث مظہریت تام خلیفۃ اللہ، به مقایسه این دو، میزان همخوانی ایده ابن عربی با قرآن پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی

خلیفۃ اللہ، خلافت الهی آدم، اسماء الهی، مظہر اتم، ابن عربی.

طرح مسئله

«خلافت الهی انسان» به منزله عالی‌ترین درجات کمال، از اساسی‌ترین مباحث در حوزه دین و عرفان است. در متون اسلام به مقام خلافت الهی توجه ویژه‌ای شده است و زبان وحی در سراسر قرآن کریم، خلافت الهی انسان را تبیین و تفسیر می‌کند؛ چراکه هدف آیات این است که انسان با تعلیم اسمای حسنای الهی و تهذیب نفس و تزکیه روح به کمال نهایی بار یابد و به مقام منيع خلافت الهی نائل شود. (جوادی آملی، ۱۳۸۰ / ۳: ۱۴۹)

r.nourouzy@yahoo.com

* استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم.

تاریخ پذیرش: ۹۱/۲/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۲۳

همچنین در قرآن کریم و روایات، مسئله خلافت الهی انسان با بحث خلقت او و مباحثی مانند نبوت و امامت گره خورده و از این‌رو دارای اهمیت ویژه‌ای است و جزء اصلی ترین تعالیم دین به حساب می‌آید. در عرفان به سیر انسان و باریابی او به مقام خلافت توجه بسیاری شده است. بیشتر مباحث عرفان درباره توحید و موحد است. (همو، ۱۳۷۲: ۵۴۷) موحد حقیقی همان انسان کامل است و در بحث انسان کامل نیز مقام خلافت او از مهم‌ترین مباحث است.

یکی از محورهای مهم در موضوع خلافت، سر خلافت انسان و چرایی گزینش او برای این مقام می‌باشد که با روشن شدن جایگاه مقام خلافت الهی در قرآن و عرفان، جایگاه این مسئله نیز روشن می‌شود. در این مقاله به بررسی تطبیقی مظہر تام بودن خلیفۃ اللہی - که سر مقام خلافت الهی انسان از دیدگاه عرفان اسلامی و قرآن بشمار می‌آید - پرداخته می‌شود تا میزان نزدیکی عرفان اسلامی به قرآن کریم در این مسئله روشن شود. پرسش اصلی آن است که چه ویژگی‌هایی در انسان وجود دارد که او را آماده پذیرش خلافت الهی می‌کند و رمز و راز گزینش انسان از بین همه مخلوقات برای جانشینی خداوند چیست؟ نگارنده معتقد است سر خلافت انسان در قرآن و عرفان محی‌الدینی، توانایی خلیفه برای بروز دادن جمیع اسمای الهی است.

معناشناصی خلافت

از دیدگاه لغتشناسان، خلافت به معنای در پی کسی آمدن و جای او قرار گرفتن می‌باشد؛ «خَلَفَهُ فِي قَوْمٍ خَلَافَةً» یعنی جانشین او در میان قومش شد. (ابن‌منظور، ۵ / ۲۰۰۰: ۱۳۲) خلافت مصدر است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۳) «خَلَفَتُ فَلَانًا عَلَى أَهْلِهِ وَ مَالِهِ خَلَافَةً، صَرَطُ خَلِيفَتِهِ». (فیضومی، ۱: ۱۴۰۵ / ۱۷۸) از آنجاکه در خلافت، دومی بعد از اولی می‌آید، به آن خلافت می‌گویند. (ابن‌فارس، ۲: ۱۴۰۴ / ۲۱۰) خلیفه به معنای جانشین سابق می‌باشد: «الخَلِيفَةُ: مَنْ اسْتَخْلَفَ مَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ وَ يَقُومُ مَقَامَهُ». (فراهیدی، ۴ / ۴: ۲۶۷؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۴؛ زمخشri، ۱: ۱۴۰۷ / ۱۲۴) البته نیابت از غیر ممکن است به دلیل غیبت منوب‌عنہ، مرگ یا ناتوانی او یا تشریف مستخلف باشد. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۴) «تَاءُ» در «خلیفۃ» نه برای تأییث که برای مبالغه است: «وَ التَّاءُ فِي الْخَلِيفَةِ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي الْعَلَامَةِ، فَهُوَ أَدْلُ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنَ الْخَلِيفَۃِ؟» (مصطفوی، ۳ / ۱۱۱: ۱۳۶۰) چنان‌که در کلمه «بصیرة» در آیه «بَلْ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» برای مبالغه می‌باشد. (جوادی‌آملی، ۳ / ۲۹: ۱۳۸۰) «وَ الْخَلِيفَةُ اصْلَهُ خَلِيفٌ بَغْيَرِ هَاءِ لَانَّهُ بَعْنَى الْفَاعِلِ وَ الْهَاءِ مَبَالَغَةٌ مُثْلِ عَلَامَةٍ». (فیضومی، ۱: ۱۴۰۵ / ۱۷۸)

جمع خلیفه، «خلافت» می‌باشد و «خلفاً» جمع خلیف است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۴؛ ابن‌منظور، ۵ / ۲۰۰۰: ۱۳۲) البته برخی معتقدند خلفاً و خلافت هر دو جمع خلیفه هستند. (حوزی‌شرطونی، ۱: ۱۴۰۳ / ۲۹۶)

بیش از آنکه معنای لغوی خلافت مهم باشد، مراد اصطلاحی آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه خلافت و خلیفه، معانی گوناگونی در استعمال‌های خود دارند. درنتیجه پیش از پرداختن به بحث سر خلافت الهی انسان

باید به خوبی مراد از «خلافت» روشن شود تا اولاً، مانع بروز اشتباه در این بحث گردد و ثانیاً، چارچوب بحث با توجه به معنای خلافت الهی روشن شود.

مراد از مقام خلافت در این مقاله، جانشینی و خلافتی است که انسان کامل از جانب خداوند در عالم دارد که در امر مرجعیت دینی یا رهبری سیاسی منحصر نیست؛ بلکه یک مقام عینی و حقیقی است که براساس آن خلیفه خدا واسطه فیض به همه عالم در همه امور تکوینی یا تشريعی می‌باشد و هم در نزول فیض وجودی به عالم و هم در امور دینی و هدایت‌بخشی تشريعی به انسان‌ها و زعامت امور اجتماعی آنها بر عالم و انسان‌ها ولایت و خلافت دارد.

در علم کلام - بهویژه نزد اهل‌سنّت - وقتی سخن از «خلافت» به میان می‌آید، مراد خلافت و امامت بعد از پیامبر اکرم ﷺ می‌باشد و به رهبری سیاسی و اجتماعی بعد از پیامبر اکرم ﷺ نظر می‌شود. (ایجی، بی‌تا: ۳۹۵؛ تفتازانی، ۱۴۰۹ / ۵؛ سبحانی، ۱۴۱۷ / ۷) حتی خلافت انبیا و اولیای الهی در خلافت ظاهری دینی و اجتماعی منحصر می‌شود؛ اما این معنا از خلافت موردنظر نیست؛ چراکه خلافت ظاهری فقط یکی از شئون خلافت الهی است و مقام خلافت در این نوشتار بر مقام خلافت الهی با همه گسترده‌گی آن در امور تکوینی و تشريعی و با همه وسعت دامنه آن در مورد انسان‌ها و دیگر موجودات عالم تمرکز دارد. همچنین سخن ما بر سر خلیفۃ اللہ و خلافت از جانب خداوند می‌باشد. از این‌رو اینکه گاهی در مباحث کلامی فقط به خلافت از جانب رسول خدا توجه می‌شود - بدون اینکه خلافت از جانب خدا مقصود باشد - و این موردنظر ما نیست.

خلافت الهی، کمالی حقیقی

خلافت - با تبیینی که از معنای آن ارائه شد - یک امر قراردادی نیست؛ بلکه یک مقام حقیقی و حقیقت عینی می‌باشد. مقام بلند جانشینی خدا نمی‌تواند یک امر اعتباری باشد؛ بلکه این خلافت الهی که در هستی تأثیر می‌گذارد و اوصاف و آثار حقیقی فراوانی را به دنبال دارد، از سنخ کمال حقیقی است که در تکوین دارای آثار گسترده‌ای می‌باشد. (امام خمینی ره، ۱۳۸۵ / ۲؛ جوادی آملی، ۱۳۸۲ / ۲۶۶) از جمله این آثار تکوینی، ولایت تکوینی خلیفه بر عالم است و او می‌تواند هرگونه تصرفی را در عالم انجام دهد. ماده کائنات در دست قدرت او مطیع و نرم است و عالم فرمانبردار او خواهد بود. درنتیجه معجزات و کرامات انبیا و اولیا تصرفاتی است که خلفای خداوند در عالم انجام می‌دهند و این تصرفات، جلوه‌ای از خلافت الهی آنها می‌باشد.

آیات قرآن کریم (بقره / ۳۱ - ۳۰) با بیان اینکه تعلیم اسمای الهی مبنای ویژگی اصلی لیاقت یافتن برای پذیرش خلافت الهی است، این مقام را یک مرتبه عینی و تکوینی معرفی می‌کند که انسان می‌تواند با دستیابی به این ویژگی، خود را به مقام خلافت الهی برساند.

با این توضیح، همان‌گونه که نباید خلافت انبیا و اولیای الهی را در خلافت ظاهری سیاسی و اجتماعی منحصر کرد، خلافت آنها را به شئون اعتباری نیز نباید فروکاست.

در عرفان اسلامی نیز وقتی سخن از خلافت الهی به میان می‌آید، منظور یک مقام عینی و حقیقی است، نه یک امر اعتباری و قراردادی. از این‌رو شرایط و ویژگی‌هایی که در عرفان برای صعود به این مقام به تفصیل بررسی می‌شود و نتایجی که از این مقام به بار می‌آید، همه با توجه به این مقام عینی و حقیقی می‌باشد. براساس همین عینیت و حقیقی بودن مقام خلافت است که سرّ خلافت، یعنی ویژگی‌ها، مبانی و شرایطی که رسیدن به این مقام حقیقی لازم دارد، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، جانشینی خداوند در عالم به عنوان یک منصب تکوینی، نیازمند مبانی و شرایطی در خلیفه می‌باشد که در پرتو تحقق این امور، وی لیاقت به دوش کشیدن آن مقام را پیدا می‌کند.

در این مقاله نیز براساس همین امر، در ابتدا سرّ خلافت با توجه به آیات قرآن کریم تبیین می‌شود و سپس با توجه به دیدگاه ابن‌عربی، به بررسی مبانی خلافت پرداخته می‌شود تا انطباق این دو تبیین شود.

الف) سرّ خلافت انسان در آیات قرآن کریم

آیات فراوانی از قرآن کریم جانشینی انسان را مطرح کرده‌اند؛ همچون آیه مربوط به خلافت حضرت داوود^ع:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُكَلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ (ص / ۲۶)

ای داوود! ما تو را خلیفه و نماینده در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به‌خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.

همچنین آیاتی که خلافت انسان را مطرح کرده، آن را به همه نسبت می‌دهد:

وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ حُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ تُوحِّيْ (اعراف / ۶۹)

و به یاد آورید هنگامی که شما را بعد از قوم نوح جانشینان قرار داد

وَ يَجْعَلُكُمْ حُلَفاءَ الْأَرْضِ (نمل / ۶۲)

و شما را خلفای زمین قرار می‌دهد.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْتَظِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس / ۱۴)

سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین - پس از ایشان - قرار دادیم تا بینیم شما چگونه عمل می‌کنید.

برخی از این آیات به خلافت انسان از جانب خداوند توجّهی ندارد؛ بلکه خلافت امتهای کنونی برای امتهای پیشین اراده شده است (جودی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۴۳) یا دست کم اثبات اینکه خلافت الهی انسان مقصود آیه باشد، مشکل است. (اعراف / ۶۹؛ نمل / ۶۲؛ یونس / ۱۴) از طرف دیگر، گرچه برخی از آیات ناظر

به خلافت «اللهی» انسان هستند، به سرّ خلافت اشاره ندارد. (ص / ۲۶) بنابراین در بررسی سرّ خلافت، توجه ما به آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره بقره منحصر می‌شود؛ چراکه سرّ خلافت مطلق انسان در این آیات بیان شده است.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ سُسْجُونَ سُسْجُونَ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَئِنَّكُمْ بِإِسْمَاءِ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَئْنَيْهِمْ بِإِسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَبَاهُمْ بِإِسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنُّونَ. (بقره / ۳۰ - ۳۳)

و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من می‌خواهم در زمین جانشینی بیافرینم، گفتند: در آنجا مخلوقی پدید می‌آوری که تباھی کند و خون‌ها بریزد؟ با اینکه ما تو را به پاکی می‌ستاییم و تقدیس می‌گوییم؟ خداوند فرمود: «من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید». سپس علم همه اسماء را به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می‌گویید، اسمای اینها را به من خبر دهدیم». فرشتگان عرض کردند: «منزهی توا ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم. تو دانا و حکیمی». فرمود: «ای آدم! آنان را از اسمای اینها آگاه کن.» هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: «آیا به شما نگفتم که من، غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و نیز می‌دانم آنچه را شما آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌داشتید.»

در این آیات، حقیقت خلافت در زمین و آثار و خواص آن بیان شده است و این مطلب برخلاف سایر داستان‌های قرآنی تنها در همینجا بیان شده و تکرار نشده است. (طباطبایی، ۱۴۲۴: ۱ / ۱۱۶)

انحصار مقام خلافت برای انسان

قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل است که دیگر مخلوقات از آن بی‌بهراهند. این امر با دقت در آیات قرآن کریم، بهویژه آیات مورد بحث و آیه امانت (احزاب / ۷۲) روشن می‌شود. مقام خلیفۃ اللہی از جمله مقامات ویژه انسان و منحصر در او می‌باشد که حتی ملائکه، امکان دستیابی به این مقام را ندارند. سیاق آیات خلافت آدم این است که خداوند در مقام اعطای کرامت و کمال به انسان است؛ کرامتی که به زمینه مناسبی همچون علم به اسما نیاز دارد و ملائکه از این زمینه محروم‌اند. (جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۶۰) شیخ مفید در تفسیر این آیات می‌گوید خداوند به ملائکه تنبیه داد که آدم برای خلافت از آنها سزاوارتر است؛ چراکه او از آنها به اسما عالمتر و در علم انبا از آنها افضل است.^۱ (مفید، ۱۴۲۴: ۴۱) علامه طباطبایی ره نیز در تفسیر این آیه می‌فرماید:

۱. فَبَهَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَنَّ آدَمَ أَحَقَّ بِالخَلْفَةِ مِنْهُمْ، لَأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِالْأَسْمَاءِ، وَأَفْضَلُهُمْ فِي عِلْمِ الْأَنْبَاءِ.

خدای سبحان در پاسخ و رد پیشنهاد ملائکه، مسئله فساد در زمین و خونریزی در آن را از خلیفه زمین نفی نکرد و نیز ادعای ملائکه را (مبنی بر اینکه ما تسبیح و تقدیس تو می کنیم) انکار نکرد؛ بلکه آنان را بر دعوای خود تقریر و تصدیق کرد. در عوض، مطلب دیگری عنوان نمود؛ اینکه در این میان امری هست که ملائکه قادر بر ایفای آن نیستند و نمی توانند آن را تحمل کنند؛ ولی این خلیفه زمین قادر بر تحمل و ایفای آن است. این خلیفه از خدای سبحان کمالاتی را نمایش می دهد و سری را از او تحمل می کند که در وسع و طاقت ملائکه نیست.

(۱۴۲۴ / ۱: ۱۱۷)

پس عدم شایستگی ملائکه برای مقام خلافت، بهدلیل عالم نبودن آنها به جمیع اسماء مربوط است. در روایات نیز تصریح شده است که ملائکه خود را سزاوار به خلافت تصور می کرند؛ (صدقه؛ ۱۳۹۵ / ۱: ۱۴؛ ۲۵۵ / ۷۵؛ ۱۴۰۴ / ۱: ۳۶۷؛ قمی، ۱۴۰۴: ۳۷؛ مجلسی، ۱۳۶۷ / ۱: ۲؛ ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۲ / ۲: ۴۰۲) همو، بی تا: ۲ / ۴۰۲؛ ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴: ۳۷؛ قمی، ۱۳۶۷ / ۱: ۳۷؛ مجلسی، ۱۴۰۴ / ۲۵۵) اما خداوند پاسخ سربسته‌ای به آنها داد^۱ که این پاسخ به طور اجمالی بر عدم شایستگی ملائکه و شایستگی آدم دلالت دارد. توضیح این پاسخ اجمالی در مراحل بعدی برای ملائکه آشکار شد که آیات بعدی بیانگر آن است.

(مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴ / ۱: ۱۷۳)

سر خلافت در تعلیم اسماء

اصلی‌ترین امری که در این آیات به عنوان مبنای پذیرش خلافت الهی از جانب آدم مطرح شده است، تعلیم اسماء الهی به اوست. پس از اینکه خداوند فرشتگان را از امر خلافت آگاه ساخت، آنها پرسیدند «آیا در زمین مخلوقی پدید می‌آوری که تباہی کند و خون‌ها بریزد، با اینکه ما تو را به پاکی می‌ستاییم و تقدیس می‌گوییم؟» (بقره / ۳۰) این کلام ملائکه اشاره دارد آدم زمینی، از آن جهت که فسادآفرین و خون‌ریز است، شایستگی خلافت الهی را ندارد و از طرف دیگر، ادعای شایستگی خودشان برای مقام خلافت را به وسیله تسبیح و تقدیس الهی می‌رساند. که چنانچه گذشت در روایات معصومین نیز به این امر اشاره شده است. خداوند ابتدا پاسخی اجمالی به آنها داد «من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید». (بقره / ۳۰) که در مراحل بعدی توضیح و تفصیل آن آشکار می‌گردد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۱: ۱۷۳) و مشخص می‌شود چرا ملائکه شایستگی خلافت را ندارند ولی آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) این شایستگی را دارد؛ لذا خداوند بالافصله پس از پاسخ سربسته‌ای که به آنها داد در آیه بعدی (بقره / ۳۱) سخن از تعلیم اسماء به آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) به میان می‌آورد: «وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» چنانچه مفسران به تصریح یا با اشاره بیان کرده‌اند، (مفید، ۱۴۲۴: ۴۱؛ همو، ۱۴۱۳: ۳۷؛ ۱۹۳: ۱؛ طبرسی، ۱۳۷۷: ۱؛ ۳۷؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۱؛ ۱۲۴: ۱؛ ۱۴۰۷: ۱؛ ۱۴۱۵: ۴۶؛ آلوسی، ۱۴۱۲: ۳۱۹؛ ۱۳۶۶: ۲؛ شیرازی، ۱۴۲۴: ۱؛ صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۲: ۳۱۹؛ ۱۴۱۵: ۴۶؛ آلوسی، ۱۴۱۲: ۳۱۹؛ ۱۳۶۶: ۲؛ طباطبائی، ۱۴۲۴: ۱؛ ۱۱۷: ۱)

۱. إِنَّمَا لَا يَعْلَمُونَ. (بقره / ۳۰)

خمینی، ۱۳۸۶: ۲ / ۲۶۹؛ مصطفوی، ۱۳۸۰: ۱ / ۱۶۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱ / ۱۷۸؛ جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۱۶۵ و ...) این آیه در حقیقت بیان علت شایستگی آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) برای دریافت مقام خلافت الهی می‌باشد.

یکی از مفسران در ذیل این آیه می‌نویسد:

پس از اعلام جعل خلیفه در آیه قبل، این آیه و دو آیه بعد در پی تبیین سرّ جعل خلیفه و اثبات شایستگی آدم و عدم شایستگی فرشتگان برای منصب خلافت است. از این آیه برمی‌آید که راز خلافت آدم، نفی فساد و خونریزی نیست؛ زیرا خداوند آن را نفی نکرده است؛ چنان‌که بهدست می‌آید عدم شایستگی فرشتگان برای خلافت، عدم تسییح و تقدیس آنان نیست؛ زیرا آن نیز نفی نشده و فرشتگان در ادعای تسییح و تقدیس تکذیب نشدنند؛ بلکه رمز و راز خلافت آدم، تحمل و آگاهی از چیزی است که فرشتگان توان تحمل و استعداد ادراک آن را ندارند و آن اسمایی است که مطابق آنچه در آیات بعد می‌آید، غیب آسمان‌ها و زمین به حساب می‌آید. آگاهی به چنین اسماء و حقایق غیبی است که سبب امتیاز آدم بر فرشتگان است.
(جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۱۶۵)

این آیه با بیان اینکه تعلیم اسماء الهی، مبنا و بیزگی اصلی لیاقت یافتن برای پذیرش خلافت الهی است، بیان می‌کند که این یک مرتبه عینی و تکوینی است که چون ملائکه الهی این ویزگی را ندارند، نمی‌توانند به آن مقام بار یابند و از طرف دیگر، انسان می‌تواند با دستیابی به این ویزگی، خود را به مقام خلافت الهی برساند.

سر خلافت در تعلّم اسماء

خداوند آدم ﷺ را پس از تعلیم اسماء، معلم فرشتگان معرفی می‌کند و او را مأمور آگاه ساختن آنها از اسماء قرار می‌دهد. این امر از شئون خلیفه‌الله است که از جانب خداوند به رساندن فیض به عالم می‌پردازد. شیخ مفید تصریح می‌کند که این آیات به دو دلیل، حضرت آدم را سزاوارتر از ملائکه برای امر خلافت معرفی می‌کند: یکی اعلم بودن او نسبت‌به اسماء و دیگری افضلیت او نسبت‌به ملائکه در علم انباء.
(مفید، ۱۴۲۴: ۴۱؛ همو، ۱۴۱۳: ۱ / ۱۹۶)

مراد از اسماء

شیوه بیان قرآن کریم درباره اسماء و تعلیم آنها اشعار دارد که اسماء مورد نظر یا مسمای آنها، موجوداتی دارای عقل بوده‌اند. شاهد باشур بودن آنها نیز رجوع ضمیر مذکور عاقل در عبارت «عرضهم علی الملائكة» و همچنین اسم اشاره مختص به عقولا در عبارت «أَئِيُّونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ» می‌باشد. از طرف دیگر، برخی از مفسران با توجه به سیاق این آیات، اسماء را همان حقایق غیبی عالم می‌دانند؛ چراکه خداوند در جواب

ملائکه که انسان را به سبب فساد و خونریزی برای مقام خلافت شایسته نمی‌دانستند، فرمود: «إِنَّمَا لَا يَعْلَمُونَ» و پس از تعلیم اسماء به آدم نیز فرمود: «أَلَمْ أَعْلُمْ لَكُمْ إِنَّمَا أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.» سیاق این آیات نشان می‌دهد مراد از غیب سماوات و ارض، همان اسماء تعلیم داده شده به آدم می‌باشد. با توجه به این آیات، ابتدا با شعور بودن اسماء و سپس غیب و باطن آسمان و زمین بودن آن استفاده می‌شود.

(طباطبایی، ۱۴۲۴: ۱۱۷ - ۱۱۸؛ جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۱۶۹)

علامه طباطبایی نیز این غیب آسمان و زمین را همان خزان غیبی نزد خدا می‌داند:

وقتی این جهات نامبرده، یعنی عمومیت اسماء و اینکه مسماهای به آن اسماء، دارای زندگی و علم بوده‌اند و اینکه غیب آسمان‌ها و زمین بوده‌اند، در نظر گرفته شوند، آن‌گاه با کمال روشنی همان مطلبی از آیات مورد بحث استفاده می‌شود که آیه «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ» (حجر / ۲۱) در صدد بیان آن است ... این موجودات زنده و عاقلی که خدا بر ملائکه عرضه کرد، موجوداتی عالی و محفوظ نزد خدا بودند که در حجاب‌های غیب محجوب بودند و خداوند هر اسمی را که در عالم نازل کرد، با خیر و برکت آنها نازل کرد و هرچه که در آسمان‌ها و زمین هست، از نور و بهای آنها مشتق شده است (۱۴۲۴: ۱۱۷ - ۱۱۸)

در مقابل این تفسیر، برداشت دیگری وجود دارد که مراد از اسماء را صرف الفاظ و اسماء اشیاء می‌داند؛ اما اشکالات اساسی، مانع از پذیرش این تفسیر می‌گردد؛ از جمله اینکه:

اولاً، علم به چنین اسمایی نمی‌تواند معیار و ملاک خلافت واقع شود؛ بهنحوی که ملائکه الهی به دلیل عدم علم به این الفاظ، از شایستگی خلافت الهی محروم باشند و آدم در اثر یادگیری این الفاظ به مقام شامخ خلافت الهی دست یابد. همچنین علم به این الفاظ و لغات کمال به حساب نمی‌آید تا آدم براساس آن بر ملائکه الهی برتری پیدا کند.

ثانیاً، در عالم ملائکه و ملکوت، الفاظ و تلفظ مطرح نیست و ملائکه بدون احتیاج به لغت و تکلم، اسرار قلبی هر کس را می‌دانند.

ثالثاً، هر قومی واژه‌های مخصوص به خود و متفاوت با دیگر اقوام دارد؛ حال آن الفاظی که به آدم تعلیم داده شد، براساس زبان کدام قوم و طائفه است؟ (طباطبایی، ۱۴۲۴: ۱۱۷؛ جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۱۷۴)

البته لازمه علم به اسماء - در تفسیری که اسماء را حقایق و غیب آسمان و زمین و خزان غیب الهی می‌داند - علم به همه مراتب پایین‌تر و همچنین اسمای ظاهری و لفظی آنها نیز خواهد بود. بنابراین علم به خزان غیب الهی، علم به همه حقایق مادون آن و درنتیجه علم به اسماء و الفاظ همه اشیای این عالم مادی نیز می‌باشد. از این‌رو روایات، اسمای کوهها، دره‌ها، درختان و ... را به عنوان اسماء تعلیمی به آدم معرفی می‌کنند (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۳۲) که این هیچ منافاتی با علم به حقایق همه امور از جمله این اشیا ندارد.

جامعیت انسان در تعلیم جمیع اسماء

کلمه اسماء در آیه جمع است که با «آل» همراه شده است و چنین جمعی به تصریح اهل ادب، افاده عمومی کند. علاوه بر آن، کلمه «کلها» این عمومیت را تأکید کرده است و در نتیجه مراد آیه، تمامی اسمای خواهند بود که ممکن است نام یک مسمای واقع گردد و در کلام نیز قید یا عهدی نیامده تا مراد، اسمای خاص یا معهود باشد. (همان) بنابراین در این آیه شریفه، تعلیم «جمیع اسماء» به عنوان سر راهیابی به مقام خلافت الهی معرفی شده است؛ از این‌رو تأکید می‌کنیم که معیار خلافت، تنها علم به اسماء نیست؛ بلکه علم به همه اسماء، ملاک دستیابی به خلافت الهی است. در نتیجه فرشتگان، شایسته خلافت خدا نیستند؛ چراکه مظہر برخی از اسمای الهی هستند، نه همه آنها. (جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۲۰۴)

به عبارت دیگر، خلافت – که جانشینی چیزی در جای دیگری است – کامل نمی‌شود مگر به اینکه خلیفه نمایشگر مستخلف‌عنہ باشد و تمامی شئون وجودی، آثار، احکام و تدابیر او را حکایت کند. (طباطبائی، ۱۴۲۴: ۱ / ۱۱۵) این امر جز به مظہریت تام در جمیع اسمای الهی محقق نمی‌شود.

ب) مظہریت تام خلیفۃاللهی از دیدگاه ابن عربی

در بررسی سر خلافت انسان از دیدگاه مکتب عرفانی ابن عربی، باید به دو بعد توجه داشت؛ یکی سر خلافت انسان در مقایسه او با حق تعالی و دیگری سر خلافت او در مقایسه با عالم هستی. انسانی که به مقام خلافت حق بار می‌یابد، باید از یک طرف تناسبی با حق پیدا کند و از طرف دیگر، احاطه‌ای بر عالم به دست آورد. در بررسی سر خلافت او نیز هر دو جنبه مورد توجه می‌باشد. در بعد اول – که تناسب خلیفه الهی با مستخلف‌عنہ است – مظہریت تام او مطرح می‌شود که موضوع بحث این نوشتار است؛ اما در بعد دوم – که تناسب خلیفه الهی با مستخلف‌علیه است – بحث کون جامع بودن خلیفه مطرح می‌شود؛ بدین معنا که خلیفه حق، همه عوالم را در خود دارد و بر همه آنها احاطه وجودی دارد. از آنجاکه انسان جامع همه حضرات و مراتب می‌باشد، به عنوان حضرت کون جامع مطرح است؛ چراکه اصل تعین او از مقام احادیث و تعین اول آغاز می‌گردد و به مراتب واحدیت، عوالم عقول، عوالم و مراتب مثال و عالم اجسام منتهی می‌شود که در بین موجودات، تنها انسان در عین اینکه از اکوان است، می‌تواند تمام حضرات را در خود جمع نماید. (ابن عربی، ۱۳۳۶: ۲۲)

این دو خصیصه مهم که سر باریابی انسان کامل به مقام خلافت می‌باشند، رابطه عمیقی با هم دارند. اگر انسان کامل، مظہر اتم حق به حساب می‌آید، ازان روست که کون جامع است و جامعیت انسان موجب شده تا مظہر اتم و تجلی اعظم باشد؛ یعنی از آنجاکه انسان کامل، همه مراتب و مظاہر – از تعینات خلقی تا تعینات علمی – را داراست، مظہر اتم حق بشمار می‌آید.

نکته دیگر در مقایسه این دو ویژگی انسان کامل این است که اگر او را نسبت به تعینات و مظاہر ارزیابی کنیم، به کون جامع بودن او می‌رسیم؛ چراکه او را دارای همه تعینات می‌بینیم و بهمین سبب، او را کون جامع

به حساب می‌آوریم و اگر او را نسبت به حضرت حق بررسی کنیم، به مظہر اتم بودن او می‌رسیم؛ بدین معنا که ظہور تام حق را در این مظہر خواهیم یافت و از این‌رو او را مظہر اتم می‌نامیم. (ابن عربی، ۲۰۰۱: ۲۷۳) کون جامع بودن انسان از مباحث مفصل عرفانی است که تبیین آن نیازمند نوشتاری مستقل است؛ اما آنچه در این تحقیق بررسی می‌شود، مظہریت خلیفه الهی است.

خلیفه مظہر تام حق

یکی از مبانی و اصول انسان‌شناختی که در مکتب عرفانی محبی‌الدین در راستای خلافت انسان است، مظہر اتم بودن انسان کامل می‌باشد که در بررسی سرّ خلافت در بُعد تناسب خلیفه الهی با حق تعالیٰ یا مستخلف‌عنہ، بحث مظہر اتم و تجلی اعظم بودن انسان کامل مطرح می‌شود. خلیفه حق به طور اتم، حق را به نمایش می‌گذارد و به تعبیر عرفاء، کمال استجلای حق در انسان کامل حاصل می‌شود. خلیفه الهی با جامعیتی که نسبت به اسمای حق دارد، محل ظہور تام حق تعالیٰ می‌شود.

در مبانی هستی‌شناسی عرفان اسلامی، با توجه به اعتقاد به وحدت شخصی وجود، همه عالم جلوه حق هستند؛ اما مظہریت هر شیء در حد همان شیء و متفاوت با مظہریت شیء دیگر است که در بین همه اشیاء، انسان کامل مظہریت تام دارد.

حقیقت انسان - و به تعبیر دیگر، حقیقت محمدی ﷺ - مقامی ویژه انسان است و سایر موجودات نمی‌توانند به آن بار یابند. این مقام مظہریت اسم جامع «الله» در تعین ثانی می‌باشد. در صدق ربوبی و در تعین ثانی، هریک از اعیان ثابت‌جهتی، مظہری از اسمای جزئی هستند و هر اسمی، شاخه‌ای از اسم جامع الله می‌باشد. برای نمونه، عین ثابت شیطان و عین خارجی او مظہر اسم مضلّ است که این شعبه‌ای از اسم جامع الله به حساب می‌آید؛ اما انسان، مظہر اسم جامع الله است و عین ثابت و حقیقت انسان، عین ثابت اسم جامع الله می‌باشد که از آن به «حقیقت محمدی» تعبیر می‌شود: «إِنَّ الْحَقِيقَةَ الْحَمْدِيَّةَ صُورَةُ الْإِسْمِ الْجَامِعِ الْأَلِهِيِّ». (قیصری، ۱۳۸۲: ۱۴۵)

از این‌رو انسانی که اسم جامع الله را - که سریسله اسما در تعین ثانی می‌باشد - در خود تجلی دهد، همه اسم را در خود تجلی داده است و به حقیقت جمعی خود، واجد تمامی اسمای اندماجی و تفصیلی شده است. این انسان مظہر اسم جامع الله شده است و باید او را مظہر همه اسما دانست؛ برخلاف بقیه مخلوقات که مظہر اسمی از اسمای می‌باشند. به عبارت دیگر، اسم جامع الله با هویت جمعی اش تنها در انسان پیاده می‌شود و حق در کمال تجلی خود، در انسان تجلی کرده است و تجلی بیشتری در کار نیست. عارفان معتقدند خداوند در هر مظہری در حد آن مظہر جلوه می‌کند؛ چراکه قیود هر مظہری باعث می‌شود خدا در حد آن شیء جلوه‌گری کند؛ اما او در انسان در حد خود حق تجلی می‌کند. (بیزان پناه، ۱۳۸۸: ۵۸۷)

ابوحامد ترکه، مظہریت تام انسان کامل را این‌گونه بیان می‌کند: (ابن‌ترکه اصفهانی، ۱۳۸۱: ۳۱۹)

وقتی احکام وحدت در این هویت واحد به وحدت حقیقی بر احکام کثیر غالب شد، بلکه کثرت در تحت قهر احادی در مقام جمع معنوی منمحی شد، سپس این هویت در مظاہر متفرق غیر جامع - یعنی مظاہر این عالم عینی - بر سبیل تفصیل و تفیریق ظاهر گردید، به طوری که احکام کثیر بر احکام وحدت غلبه کرد و امر وحدت به علت پراکندگی عقلی و تفصیلی عینی پنهان شد، خواست که ذات خویش را در مظہر کاملی اظہار نماید، مظہری که متضمن دیگر مظاہر نورانی و حقایق ظلی باشد و مشتمل بر همه حقایق سری و جهربی بوده و محتوی همه رقايق باطنی و ظاهری باشد. (نائیجی، ۱۳۸۶: ۲ / ۸۱۷)

اگرچه خداوند در مقام ظہورات ذاتی، وحدت خود را ظاهر می‌سازد و در ظہورات متکثر فعلی، تعینات خاصه را اظہار می‌دارد، آن وحدت بدون کثرت است و این کثرت بدون وحدت. درنتیجه برای ارائه ذاتی که در این دو مقام به نحو وحدت و تفصیل ظہور کرده است، مظہر کامل و تامی را که واجد همه مظاہر تفصیلی و اجمالی و مشتمل بر همه حقایق سری از اسمای ذاتی، صفاتی و فعلی باشد، طلب می‌نماید که این مظہر همان انسان کامل است که با دربر داشتن جمیع اسمای فعلی، صفاتی و ذاتی، توحید را با بیانی که ناظر به این سه مرتبه از کمالات اوست، اظہار می‌دارد. (جوادی آملی ۱۳۷۲: ۵۵۱)

براساس این توضیح، به بیان محی‌الدین در مظہریت تام خلیفۃ اللہ می‌پردازیم، ایشان در کتاب فصوص

الحكم در شروع فص آدمی، به بیان دلیل ایجاد خلیفه در عالم می‌پردازند؛

لَمَّا شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء ... أن يرى عينه في كون

جامع يحصر الأمر كله ... أوجد آدم ﷺ . (ابن‌عربی، ۲۰۰۹: ۳۵)

چون خداوند از حیث اسمای حسنای خود، که قابل شمارش نیست، و به حسب کمال اسمایی خود اراده کرد خود را در کون جامعی که همه اسمای را در خود دارد، بینید، آدم را ایجاد کرد ...

در توضیح این کلام محی‌الدین باید به این بیان عرفنا توجه داشت که حق در کنار کمال ذاتی خود که براساس آن هیچ کمالی نیست که او فاقد آن باشد، دارای کمال اسمایی نیز می‌باشد که این کمال مقتضای اکملیت خداوند است؛ (جندي، ۱۳۶۱: ۱۳۱ - ۱۳۰) بدین معنا که اکملیت او اقتضا دارد که کمالات خود را

۱. ان تلك الموية الواحدة بالوحدة الحقيقة لما غلت فيها أحکام الوحدة على أحکام الكثرة، بل انحى الكثرة تحت القهـر الأحادي في مقام الجمع المعنوـي، ثم ظهرت في مظاہر متفرقـه غير جامعـه من مظاہر هذه العوالم العـينـية على سبـيل التـفصـیل و التـفـرـیقـ، بحيث غلتـ الكـثـرـةـ فيـ الأـحـکـامـ عـلـىـ أـحـکـامـ الـوـحـدـةـ وـ خـفـیـ هـنـاـكـ أـمـرـ الـوـحـدـةـ بـحـسـبـ اـقـضـاءـ التـفـرـیقـ العـقـلـیـ وـ التـفـصـیلـ العـینـیـ، أـرـادـ أـنـ يـظـهـرـ ذاتـهـ فيـ مـظـهـرـ کـامـلـ، يـنـضـمـنـ سـائـرـ المـظـاـہـرـ النـورـانـیـ وـ الـحـقـایـقـ الـظـلـیـةـ وـ يـشـمـلـ عـلـیـ جـمـیـعـ
- الـحـقـایـقـ السـرـیـةـ وـ الـجـهـرـیـةـ وـ يـحـتـوـیـ عـلـیـ جـمـلـةـ الرـاقـئـ الـبـطـنـیـةـ وـ الـظـهـرـیـةـ.

۲. براساس یکی از احتمالاتی که شرایح داده‌اند، جواب لـما حذف شـدـهـ استـ. (بنگریدـ بـهـ: قـیـصـرـیـ، ۱۳۸۲: ۱ / ۲۱۱)

جلوه دهد تا خود را در آن مشاهده کند و کمال این استجلا (خود را در غیر دیدن) در انسان کامل تحقق می‌یابد. سرّ ایجاد عالم، استجلا و کمال استجلا در وجود انسان کامل است؛ چراکه تنها انسان کامل، حق را به طور تام جلوه‌گر می‌سازد. لذا محی‌الدین در ادامه بیان دلیل می‌گوید:

اینکه یک چیز، خود را در نفس خود رؤیت کند، همچون دیدن خودش در امر دیگری که به منزله آینه‌ای در مقابل او باشد، نیست؛ چراکه آینه، خصوصیتی در اظهار آن چیز دارد که این خصوصیت بدون آینه حاصل نمی‌شود.^۱ (۲۰۰۹: ۳۵)

به تعبیر عرفا، جلا – که به معنای در خود دیدن است – همچون استجلا – که خود را در غیر دیدن است – نمی‌باشد و اینکه به کمالات خود علم داشته باشد، همچون ظهور این کمالات در غیر نمی‌باشد. وی در بیان مظہریت تام خلیفة‌الله، به خلق آدم به صورت حق اشاره دارد و در تبیین آن معتقد است خلیفه باید به صورت مستخلف له ظاهر شود و از همین رو خداوند انسان را بر صورت خود خلق کرد:

و الخليفة من حيث ما هو خليفة لا بد أن يظهر بصورة المستخلف له و لهذا قال: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». (کلینی، ۱۳۶۵: ۱؛ صدوق، ۱۳۷۸: ۱؛ ابن عربی، ۲۰۰۱: ۱/ ۲۷۳)

خلیفه از آن جهت که جانشین مستخلف له می‌باشد، باید به صورت آن باشد و به همین جهت است که پیامبر اکرم ﷺ در مردم آدم فرمودند: «خداوند آدم را به صورت خود خلق کرد».

ابن عربی براساس همین تحلیل معتقد است اگر انسان کامل شایستگی خلافت و نیابت از جانب خداوند را دارد، به دلیل مظہریت تام او و به تعبیر دیگر، خلق شدن او به صورت حق تعالی است. (همو، ۲۰۰۲: ۷۴) همچنین وی غایت نهایی سیر انسان را در خلافت الهی انسان می‌داند؛ چراکه خلیفة‌الله تنها مظہری است که حق را با همه کمالات و اسماء و صفاتش به ظهور می‌گذرد؛ به ویژه خلیفة‌الله که با زعمات اجتماعی خود به اظهار همه اسمای الهی می‌پردازد و با سلطنت این اسماء ظاهر می‌شود. چنین خلیفه‌ای عطا می‌کند، معن می‌کند، عزیز می‌کند، ذلیل می‌کند، زنده می‌کند، می‌میراند، ضرر و نفع می‌رسانند و اسماء الهی را ظاهر می‌سازد. (همو، بی‌تا: ۲/ ۲۷۲)

انحصار مظہریت تام حق در انسان خلیفه الهی باید مظہر تام مستخلف عنہ (خداوند) باشد؛ اما غیر از انسان کامل، دیگر مظاہر، مظہریت تام ندارند؛ چراکه قیود هر مظہری باعث می‌شود حق در حد آن مظہر مقید ظهور باید و هر کدام از مظاہر در حد خود به ظهور حق می‌پردازند؛ عقل اول که اولین جلوه خلقی حضرت حق به حساب می‌آید، تنها می‌تواند

۱. فإن روية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل روية نفسه في أمر آخر يكون له كالرأة، فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مالم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل و لانجليله له.

اسمای تنزیه‌ی او را جلوه دهد؛ چنان‌که عالم ماده، اسمای تشبیهی او را به ظهور می‌رساند.
(ابن‌ترک اصفهانی، ۱۳۸۱: ۳۱۹ به بعد)

ابن‌عربی با اشاره به اینکه خداوند، صورت کامل را فقط به انسان عطا کرده است، به انحصار خلافت در انسان اشاره می‌کند:

فأعطاه [الإنسان] الصورة الكاملة ولم يعطها لأحد من أصناف العالم. (بی‌تا: ۲ / ۳۵۵)
خداوند صورت کامل را به انسان عطا کرد و به هیچ‌کدام از صنف‌های عالم آن را عطا نکرد.

ایشان در ادامه با استناد به آیات سوره بقره در مورد خلافت آدم^{علیه السلام}، اعطای جمیع اسمای الهی به وی را یادآور شده، ملائکه الهی را از این موهبت بی‌پهنه می‌داند. (همان: ۲ / ۳۵۵؛ همو، ۳۷: ۲۰۰۹) او در رساله نسخه الحق با صراحة کامل، خلافت را در انسان کامل منحصر می‌داند و دلیل آن را حصول همه اسما در او بر می‌شمارد. (۲۰۰۱: ۲۷۳)

رابطه مظہر اتم با مقام خلافت

خلیفه خداوند کسی است که همه کمالات او خود را بازتاب دهد در بین همه مظاہر و تعینات، هیچ‌کدام همچون انسان کامل، مظہر جمیع اسماء و صفات حق به حساب نمی‌آید. از این‌رو در بین همه مظاہر، انسان کامل تنها مظہری است که می‌تواند به مقام خلافت راه یابد و همه صفات مستخلف‌عنہ خود را به ظهور برساند. (همو، بی‌تا: ۱ / ۲۶۳) از طرف دیگر نیز خلیفه الهی برای تصرف در عالم، نیازمند اسمای الهی است؛ چراکه با این اسماء می‌تواند در عالم تصرف نماید: «وَجْمِعِيْةُ الْاسْمَاءِ الْاَلِهِيَّةِ كَانَ لَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَالتَّصْرِيفُ فِيهَا وَكَانَ لَهُ الْاِنْقِيَادُ إِلَيْهِ وَالْاِلْتِفَاتُ بِجَانِبِهِ». (همو، ۲۰۰۱: ۲۷۳)

بررسی و تطبیق

در بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مورد سر خلافت الهی انسان و مقایسه آن با قرآن کریم مشخص شد که اگر در قرآن کریم بر تعلیم اسمای الهی برای راهیابی به خلافت الهی تأکید می‌شود، در مکتب ابن‌عربی نیز سخن از مظہریت خلیفه الهی از حق تعالی می‌باشد و اگر در آیات، سخن از تعلیم «جمیع اسماء» است، در عرفان هم بر مظہریت «تام» تأکید می‌شود. حاصل آنکه هر دو، سر خلافت را با اسمای الهی گره می‌زنند و رمز این را که انسان و فقط انسان می‌تواند به مقام خلافت الهی بار یابد، در توان انسان برای دستیابی به جمیع اسمای الهی معرفی می‌کند. از این‌رو ابن‌عربی نیز هماهنگ با قرآن کریم، خلافت الهی را منحصر در انسان می‌داند و ملائکه را از این مقام بی‌پهنه می‌شمارد.

انسان پس از سیر در اسماء و تعلیم آنها، آمادگی مقام خلافت را می‌یابد. چنین انسانی، کون جامعی است که همه حضرات و عوالم را در خود جای داده، در همه عوالم سریان دارد. بنابراین اگر در عرفان، خلیفه الهی کون

جامع است، از منظر متون دینی نیز او در همه عوالم حضور دارد؛ ازین‌رو روایات، امامان معصوم علیهم السلام را اسمای الهی می‌داند؛^۱ اسمایی که ارکان عالم را پر کرده و تاروپود همه اشیا را دربر گرفته‌اند و در همه عالم حضور دارند:

و بأسائِكَ الْيَ مُلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ. (کفعمی، بی‌تا: ۱۸۸؛ قمی، ۱۳۷۵، دعای کمیل: ۱۰۲)

به اسمای تو (خداآوند) که ارکان همه اشیا را پر نموده است.

بر همین اساس، سعه وجودی امام همه عالم را پر کرده است و می‌توان حضور وجودی او را در ذره‌ذره عالم مشاهده کرد. ازین‌رو در وصف «ولاة الامر» آمده است:

فِيهِمْ مُلَأَتْ سَمَائِكَ وَ أَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. (طوسی، ۱۴۱۱: ۸۰۴)

آسمان و زمینات را با آنها پر کرده تا اینکه آشکار شد خدایی جز تو نیست.

نتیجه

با تأمل در مباحث عرفان اسلامی به‌ویژه دیدگاه‌های ابن عربی می‌توان به این حقیقت دست یافت که بسیاری از این مباحث درحقیقت، تفسیر آیات قرآن کریم و روایات معصومین بهحساب می‌آید. چنانچه بزرگان این وادی، کتب عرفا را تفسیر انفسی قرآن کریم بهحساب می‌آورند. بر همین اساس قرابت خاصی بین مباحث عرفانی با مباحث قرآنی، مخصوصاً در بحث خلافت الهی انسان وجود دارد که در مقایسه بین دیدگاه قرآن کریم در مورد سر خلافت انسان، با دیدگاه ابن عربی، بهخوبی نزدیکی آنها ملاحظه می‌شود.

ابن عربی با الهام از آیات قرآن کریم که با اشاره به تعلیم اسماء الهی به حضرت آدم علیهم السلام شایستگی او را برای خلافت الهی بیان می‌کند، با بیان مظہریت خلیفه الهی به تبیین سر خلافت می‌پردازد و با تأکید بر مظہریت تامه خلیفه الهی، سر تأکید قرآن کریم بر تعلیم «جميع اسماء» را آشکار می‌سازد. بر این اساس وی معتقد است خلیفه با بروز دادن جمیع اسماء الهی، نمایشگر مستخلف عنہ می‌شود و در بین همه مخلوقات شایستگی جانشینی و خلافت از جانب حق تعالی را پیدا می‌کند.

منابع و مأخذ

۱. آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالكتب العلمیه، چاپ اول.
۲. ابن ترکه اصفهانی، علی بن محمد، ۱۳۸۱، تمہید التواعد، با حواشی محمد رضا قمشه‌ای و محمود قمی، مقدمه، تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).

۱. «نحن الأسماء الحسنة»، (مجلسى، ۱۴۰۴: ۲۵ / ۵) «تَحْنُ إِلَاسْمُ الْمَخْرُونُ الْمَكْتُونُ تَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي إِذَا سُئِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُبَا أَجَابَ تَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْمَكْتُوبَةُ عَلَى الْعَرْشِ». (همو: ۲۷ / ۳۸)

۳. ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی، ۱۴۰۴ق، تحفۃ العقول، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
۴. ابن عربی، محی الدین، ۱۳۳۶، کتاب انشاء الدوائر و یلیه عقلة المستوفز ویلیه کتاب التدبیرات الالهیة فی اصلاح المملكة الانسانیة، لیدن هلند، مطبعة بریل.
۵. ———، ۲۰۰۱م، نسخة الحق، (موجود در رسائل ابن عربی: ج ۱، تحقیق و تقدیم: سعید عبد الفتاح)، بیروت، مؤسسه انتشار العربی، چاپ اول.
۶. ———، ۲۰۰۲م، عقلة المستوفز، (موجود در رسائل ابن عربی: ج ۲، تحقیق و تقدیم: سعید عبد الفتاح)، بیروت، مؤسسه انتشار العربی، چاپ اول.
۷. ———، ۲۰۰۹م، فصوص الحكم، تحقیق: عاصم ابراهیم الکیانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.
۸. ———، بی تا، الفتوحات المکیة، ۴ جلدی، بیروت، دار صادر.
۹. ابن فارس، ابوالحسین احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاييس اللغة، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی.
۱۰. ابن منظور، ۲۰۰۰م، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
۱۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، ۱۳۸۵، تفسیر القرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی ﷺ، نگارش: محمدعلی ایازی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ﷺ، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
۱۲. الایجی، عبدالرحمن بن احمد، بی تا، المواقف فی علم الكلام، بیروت، عالم الکتب.
۱۳. التفتازانی، مسعود بن عمر بن عبدالله، ۱۴۰۹ق، شرح المقادد، تحقیق، تعلیق و مقدمه: عبدالرحمن عمیره، تصدیر: صالح موسی شرف، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول.
۱۴. جندی، مؤید الدین، ۱۳۶۱، شرح فصوص الحكم، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.
۱۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۲، تحریر تمہید القواعد، تهران، الزهرا، چاپ اول.
۱۶. ———، ۱۳۸۰، تسنیم، تنظیم: احمد قدسی، ویرایش: علی اسلامی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
۱۷. ———، ۱۳۸۲، حیات حقیقی انسان در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج ۱۵)، قم، مرکز نشر اسراء.
۱۸. حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۶۵، هزار و یک نکته، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
۱۹. الحوزی الشرنوی، سعید، ۱۴۰۳ق، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم.

۲۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، *المفردات فی غریب القرآن*، تحقیق: صفوان عدنان داود، دمشق، بیروت، دارالعلم - دارالشامیه، الطبعة الاولى.
۲۱. زمخشیری، محمود بن عمر، ۱۴۰۷ ق، *الکشاف عن حقایق غواصین التنزیل*، تصحیح: مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتب العربی، الطبعة الثالثة.
۲۲. سبحانی، جعفر، ۱۴۱۷ ق، *الالهیات علی هدی الكتاب والسنّة و العقل*، به قلم: محمد مکی العاملی، قم، مؤسسه الامام الصادق علیہ السلام، چاپ چهارم.
۲۳. شبر، سید عبدالله، ۱۴۱۲ ق، *تفسیر القرآن الکریم*، بیروت، دارالبلاغة للطباعة و النشر، چاپ اول.
۲۴. صدرالدین شیرازی، محمد، ۱۳۶۶، *تفسیر القرآن الکریم*، تصحیح: محمد خواجه‌جی، قم، بیدار، چاپ دوم.
۲۵. صدوq، ابو جعفر محمد بن علی، ۱۳۷۸ ق، *عيون اخبار الرضا علیہ السلام*، انتشارات جان.
۲۶. _____، ۱۳۹۵ ق، *کمال الدین*، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.
۲۷. _____، بی تا، *علل الشرایع*، قم مکتبة الداوری.
۲۸. طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۴۲۴ ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
۲۹. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۷، *تفسیر جوامع الجامع*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول.
۳۰. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، ۱۴۱۱ ق، *مصابح المتهجد*، مقدمه: علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعة الاولی.
۳۱. عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ ق، *کتاب التفسیر*، تحقیق: سید‌هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه.
۳۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۱۰ ق، *کتاب العین*، قم، انتشارات هجرت، چاپ دوم.
۳۳. الفیومی، احمد بن محمد، ۱۴۰۵ ق، *المصباح المنیر*، قم، دارالهجره، چاپ اول.
۳۴. قمی، عباس، ۱۳۷۵، *مفاییح الجنان*، تصحیح: حسین استاد ولی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول.
۳۵. قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، *تفسیر القمی*، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم دارالکتب، چاپ چهارم.
۳۶. قیصری، داود، ۱۳۸۲، *شرح فصوص الحکم*، تحقیق: حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب قم.
۳۷. کفعی، ابراهیم ابن علی، بی تا، *البلد الامین*، چاپ سنگی، بی جا، بی نا.
۳۸. الکلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، *الکافی*، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
۳۹. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۴ ق، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء.

٤٠. مصطفوی، حسن، ۱۳۶۰، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
٤١. ———، ۱۳۸۰، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، چاپ اول.
٤٢. مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳ق، الارشاد، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.
٤٣. ———، ۱۴۲۴ق، تفسیر القرآن المجید، تحقیق: سید محمدعلی ایازی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
٤٤. مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از نویسندهای، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول.
٤٥. نائیجی، محمدحسین، ۱۳۸۶، ترجمه و شرح التمهید فی شرح قواعد التوحید، تأليف صائب الدین علی بن محمد بن تركه، قم، مطبوعات دینی.
٤٦. یزدان پناه، سید یدالله، ۱۳۸۸، مبانی و اصول عرفان نظری، نگارش: سید عطاء انزلی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، چاپ اول.