

نشریه ادب و زبان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۱۸، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۹۴

ریشه افکار فلسفی ناصر خسرو در اندیشه‌های فلوطین
(علمی - پژوهشی)*

دکتر حمیدرضا خوارزمی^۱
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مقاله حاضر با هدف شکافتن ریشه‌های اندیشه و جهان‌بینی ناصرخسرو در اصول فکری فلوطین نوشته شده است. ناصر خسرو از شاعران قرن پنجم ایران، چهره حکیم و شاعری را دارد که از هنر شعر و نوشتاری خود برای بیان عقاید مذهبی کمک گرفته است. استفاده از روش‌های کلامی برای بیان عقاید مذهبی، او را به سمت و سوی فلسفه کشانده و در این بین به مانند همنوعان ایرانی اسماعیلی خود، از افکار فلوطین تأثیر زیاد پذیرفته است. فلوطین به عنوان نماینده مهم مکتب نوافلاطونی، تحت تأثیر فلسفه یونان بخصوص افلاطون، راه تازه‌ای را در جهان حکمت و فلسفه گشود که مدّت مدیدی افکار او از طرف اندیشمندان، مورد نظر بوده است. برای روشن شدن سرچشمۀ افکار ناصر خسرو، اندیشه‌های هستی‌شناسی اش، با افکار فلوطین مورد سنجش قرار گرفت که این اندیشه‌ها در سمت و سوی هستی‌شناسی و در مباحثی از قبیل خداوند، محورهای آفرینش، انسان و طبیعت پرداخته و معلوم شد که اندیشه‌های زیادی از ناصر خسرو با فلوطین همخوانی دارد. نوع

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۷/۲۷

*تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۳/۱۰/۱۹

نشانی پست الکترونیک نویسنده:

1- hamidrezakharazmi@yahoo.com

پژوهش بنیادی است و بسیاری از اطلاعات مربوط به پژوهش، از طریق روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و همه این موارد بعد از طبقه‌بندی، به صورت تحلیلی ارائه گردیده است.

واژه‌های کلیدی: ناصر خسرو، فلسطین، هستی‌شناسی، اندیشه.

۱- مقدمه

گرایش به هستی‌شناسی از ابتدای تاریخ بشر مشهود بوده است. در این گرایش، از اسطوره‌ها آغاز می‌شود که ابتدایی‌ترین افکار هستی‌شناسی بشر بوده و در تمام ملت‌ها اصول مشترکی از دیدگاه ساختاری داشته‌اند. اسطوره‌ها نقل‌کننده سرگذشت قدسی و مبنوی هستند که راوی راویتی بوده‌اند که در اوّلین زمان شگرف بدایت هر چیز رخ داده‌است و متضمن روایت یک خلق‌تند (پتازونی، به نقل از شایگان، ۱۳۸۳: ۱۰۵). اسطوره با تصور ما از حقیقت تجربی و علمی رابطه‌ای ندارد. زمان آن هم با زمان و مکان منطقی بیگانه بوده، سرمشق همه کارها و فعالیت‌های معنی‌دار است (الیاده، ۱۳۶۲: ۲۷). بعد از دوران اساطیری، آغاز اندیشه‌های معقولانه‌تر بشر بود و گرایش بشر به دانش را نشان می‌داد. چه بسیار دانش‌هایی که از ذهن بشر تراویش کرده و به خاموشی گراییده است؛ اما دورانی در تاریخ بشری است که هیچ گاه فراموش نخواهد شد و آن دوران طلایی یونان و شکل‌گیری اندیشه در سایه دانش‌دوستانی چون سocrates، افلاطون و ارسطو بوده است. هستی‌شناسی آنان بر مبنای تخيّل اسطوره‌ای بشر بدی نبوده، بلکه بر اساس نگرش‌ها فیلسوفانه آنان به پدیده‌ها بوده است. آنان با روش فیلسوفانه به ماهیت «بودن»، «شدن^۱»، «هستی»، «واقعیّت» و همین طور بررسی مقوله وجود پرداختند. روش ارسطو و افلاطون در این گرایش متفاوت بود. افلاطون بر مبنای نظریه «مُثُل^۲» معتقد است: مفهوم کلی، هم در عالم ذهن وجود دارد و هم در عالم خارج از ذهن، مصدق حقیقی دارد (کاپلستون، ۱۳۸۸: ۱۷۸ تا ۱۸۲). ارسطو همانند استاد خود، معتقد است که مفهوم کلی در عالم ذهن وجود دارد، اما در خارج از ذهن و در عرصه هستی‌شناسی، با حفظ عنوان کلی بودن و به صورت مستقل از اشیاء جزئی وجود ندارد، بلکه آن مفهوم در عالم خارج از ذهن در ضمن جزئیات موجود است (همان: ۱۸۵).

۱-۱- بیان مسئله

ناصر خسرو اندیشمند و هنرمندی است که از هنر شعری برای بیان اندیشه‌های فکری خود بهرهٔ زیادی برده است. او در همه آثار خود از شعرگرفته تا نثر، به صورت هماهنگ و یکدست، از اندیشه‌های دینی خود سخن گفته و در مقابل عقاید خود، از اندیشه‌های رایج آن‌زمان انتقاد کرده است. بررسی ریشه اندیشه‌های این شاعر و جهانیسی او، چهرهٔ این اندیشمند را برای ما روشن و دنیای نگرشی او را برای ما آشکار خواهد نمود. فلوطین هم یکی از اندیشمندانی که با مکتب خود، حکمت و فلسفهٔ اسلامی را زیاد تحت تأثیر قرار داده است. «فلسفهٔ نوافلاطونی، آمیزه‌ای از نظام‌های فلسفی کهنه از رویکردهای افلاطون، ارسطو، رواقیون و فلسفهٔ شرقی است. این فلسفه در اسکندریه تشکیل شد. بنیان‌گذار این نوع نگرش، آمونیاس ساکاس و فلوطین بودند که خود را طرفدار افلاطون معرفی می‌کردند و تلاش داشتند تا عقاید و اندیشه او را تحلیل و بسط دهند» (فلوطین، ۱۳۶۸: ۱۲)، مقدمهٔ مترجم). فلوطین سال ۲۰۵ م به دنیا آمد و در اسکندریه مصر به جمع فیلسوفان پیوست. نوشته‌های فلوطین را که جماعت پنجاه و چهار رساله است، شاگردش فرفوریوس جمع آوری کرد (همان: ۱/ پاورقی). وقتی این کتاب به جهان اسلام وارد شد نام تاسوعات (نه تایب) به خود گرفت و ترجمهٔ عربی آن به اثولوچیا معروف است که منسوب به ارسطو بود. اثولوچیا نامی که از تحریف واژهٔ تئولوگیای یونانی به معنی فلسفهٔ اولی یا الهیات است که نخستین بار کِنندی، فارابی، ابن سینا، سهروردی و... از این کتاب بهرهٔ اندیشمندان اسلامی از جمله کِنندی، فارابی، ابن سینا، سهروردی و... از این کتاب برده‌اند؛ اما امر مسلم این که کتاب یاد شده، به لحاظ محتوا برگرفته از آرای فلوطین است، ولی ترجمه و تألیفی آزاد و منشأ دوگانه‌ای از آرای افلاطین و ارسطو دارد (احمدی، ۱۳۸۷: ۸۱). اندیشمندان اسماعیلی ایرانی در دوره‌های بعدی، حکمت و کلام را در این آیین وارد کردند که در این حکمت و کلام تحت تأثیر اندیشه‌های نوافلاطونی، بخصوص فلوطین بودند. در این بین ناصر هم به عنوان اندیشمند اسماعیلی، اندیشه‌هایی را بیان می‌کند که بی‌شباهت به اندیشه‌های فلوطین نیست.

۱-۲- پیشینه تحقیق

مرتضی محسنی و آتنا ریحانی به مقایسه مفهوم انسان در اندیشه‌های ناصرخسرو و فلوطین پرداخته و سعی کرده‌اند تا در مقوله انسان‌نگری، ضمن بیان شباهت‌ها و تفاوت‌ها، اندیشه‌های این دو متغیر را با یکدیگر بسنجند. این مقاله در مجله کهن‌نامه ادب فارسی، دوره ۲، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۹۷ تا ۱۱۳، چاپ شده است.

مصطفی یونسی و حاتم قادری، مقاله‌ای با عنوان «وجهه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو» پرداخته و سعی کرده‌اند تا با تشریح مبانی نوافلاطون امام‌شناسی ناصرخسرو و مقایسه آن با برخی مفروض‌های بنیادین اندیشه یونانی که در فلسفه فلوطین در مقام پایه‌گذار فلسفه نوافلاطونی بازتاب یافته است، به یک نتیجه گیری در حوزه اندیشه سیاسی دست یازند؛ بنابراین رویکرد اصلی آنان در این بررسی، منظری سیاسی است نه فلسفی - کلامی. این مقاله در پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره پنجم، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹ چاپ شده است.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به ارزش و اهمیت ناصر خسرو هم به عنوان شاعر و هم به عنوان اندیشمند اسماعیلی، پیدا کردن ریشه جهان‌بینی و افکار حکیمانه‌اش در دوره‌های پیش از او، باعث روشن‌تر شدن مفهوم اندیشگی او خواهد شد و به ما خواهد فهماند که چه مقدار از اندیشه‌های او ریشه در آثار فلوطین و چه مقدار در افکارش، استقلال داشته و دلیل تفاوت اندیشه‌های او با فلوطین چه بوده است و از طرف دیگر سیر تأثیرگذاری نوافلاطونیان بر اندیشه‌های اسماعیلیان و گذر از این اندیشه‌ها و ورود به عرفان اسلامی مشخص و باعث خواهد شد که جلوه روشنی را از این تغییر و تحولات به دست آوریم و از طرف دیگر بررسی این دیدگاه، جهان‌نگری ناصر خسرو را روشن‌تر در معرض دید ما قرار خواهد داد.

۲- بحث

۱-۱- از فلسفه یونانی تا حکمت اسماعیلیه

آنچه از مطالعه دقیق تاریخ بشر می‌توان به آن اشاره کرد، این است که از انسان بدوى تا انسان امروزی در پی اثبات و نشان دادن جایگاه خود در هستی بوده‌اند. این نگرش انسان را واداشته است تا برای موجودات جهان سلسله مراتبی را در نظر بگیرد و جایگاه خود را هم مشخص نماید و این تعیین جایگاه در بین موجودات، آرمان ذهنی بشر را در پی داشته

است که سعی نموده با فکری که در ذهن می‌گذراند و با گرایش به ایده‌های خود، آینده خود را هم نشان دهد و از عقیده درونی خود دفاع نماید. نگرش آن‌ها با توجه به شناخت محدود بشر، قائل بودن شکل و نمایان ساختن خدایی برای پدیده‌های طبیعی اطراflash بوده است. انسان همیشه در پی جلب نظر الهه‌ها با مراسم‌های آینی بوده و گاهی فکری که از این اسطوره‌ها سرچشممه گرفته و تا مدت‌های طولانی، حتی با رسیدن بشر به دنیای پیشرفته‌تر، به شکل جدیدتر توجیه و تفسیر شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از اندیشه‌ای نام برد که بعد از دوره طلایی فکر یونانی، تا مدت‌ها به عنوان اصل هستی‌شناسی شناخته می‌شده است و آن تأثیر چهار عنصر آب، خاک، آتش و باد در پدید آمدن هستی بوده است. شاید به گراف نباشد که بگوییم این اندیشه ریشه در اسطوره‌ها و نگرش‌های انسان نخستین داشته است؛ آن‌جا که پدیده‌های اطراف را در شکل‌گیری هستی دخیل می‌دانسته، به طوری که در اسطوره‌های بین‌النهرین اساس هستی «آب» است و دلیل این نگرش هم به خاطر آب‌هایی است که این نقطه تمدن را احاطه کرده است. پدر «آپسو» بر آب‌های شیرین و مادر تیامت بر آب‌های شور و مامو پسرشان در درون ابر و مه بود (رزنبرگ، ۱۳۷۹: ۳۰۱) تا ۳۰۴). این شرایط اقلیمی بود که ذهن این گروه انسان‌ها را به سمت الهه آب‌ها کشیده، به گونه‌ای که در مصر هم که رود نیل جاری بوده به الهه‌ای به نام «نون» به عنوان آغاز آفرینش قائل بودند (ایونس ۱۳۷۹: ۵۳). در فکر آریایی‌ها آگنی، الهه آتش این نقش را بر عهده داشته است که با وايو (الله باد) و سوریا (الله خورشید) در یک گروه قرار می‌گیرند (ایونس، ۱۳۸۱: ۸۷). در دوره‌های بعدی که بشر یک وجود مطلق را به عنوان فرمانبر و آفریننده پذیرفت، حال نوبت فلاسفه بود تا این وجود را توجیه عقلانی کنند. آب و خاک و آتش و باد که روزی خود به عنوان الهه در رأس آفرینش قرار داشتند، با شکل‌گیری شکل ذهنی جدید به عنوان عناصر هستی بخش به این طبیعت به حساب آمدند. فلاسفه یونانی بخصوص افلاطون و ارسطو سهم بسزایی در این مرتبه فکری داشتند و بعد از آنان از شاگردان افلاطون فردی به نام فلوطین سعی نمود با روش خاص خود دلیل آفرینش جهان، چگونگی شکل‌گیری هستی، جایگاه انسان در هستی و نگرش در پایان هستی را به شکل عقلانی پاسخ دهد که این روش عقلانی نه تحت تأثیر ارسطو، بلکه تحت تأثیر استاد خود افلاطون بود. در دوره اسلامی خیلی از فیلسوفان از قبیل فارابی و ابن سينا روش فلوطین را

در پیش گرفتند و بر مرتبه أحد، عقل و نفس، مراتبی را افزودند. در کنار این فلاسفه گروههایی بودند که با افکار عقلاتی خود به دفاع از اصول و اعتقادات اسلامی می-پرداختند. این گروهها تحت عنوان متکلمان بودند. «از نظر متکلمان شرع ظاهر الفاظ قرآن و حدیث‌های موافق با آن است» (شهیدی، ۱۳۵۳: ۶۴۴) علم کلام «أنَّ الْعِلْمُ بِالْقَواعِدِ الشرعيةِ الاعتقاديِ المكتسبِ مِنْ أَدَلَّهَا الْيَقِينِ» (فتازانی، ۱۴۰۹ / ۱: ۱۶۳) یعنی علم به ساختارهای اعتقادی دینی، که از استدلال‌های یقینی به دست آمده باشد. در این علم رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در برخی رویکردها بر کاربرد عقل و علم در مسائل اعتقادی تأکید می‌شود و در برخی دیگر، جنبه نقلی و سمعی آن مورد تأکید قرار می-گیرد. اصل مهم در این علم، تحقیقی بودن باورهای اعتقادی است (ابن خلدون، ۲۰۰۵: ۴۵۸)، نه تقليیدی بودن آن‌ها. در آین اسماعیلی به تأثیرپذیری از متکلمان اسلامی، در ایران قرن سوم و چهارم گروهی شکل گرفتند که برای نخستین بار اصول کلامی را در آین اسماعیلیه وارد نمودند. این گروه که شامل ابوحاتم رازی، نسفي و سجستانی بود، اندکی بعد ناصر خسرو هم به آن افزوده شد. گروه یادشده قائل به تأویل در اصول شرعی بوده، اصل و حقیقت را در اراده معنی از لفظ حقیقی می‌دانستند. متکلمان هم گاهی به تأویل دست می‌زدند، ولی برای آن ضوابطی قائل بودند. گروهی که به صورت مطلق تأویل را به کاربردن همین اسماعیلیه بودند. با آنکه ابزار کار متکلمان اسماعیلی و فلاسفه اسلامی یکسان بود، ولی تفاوت‌هایی در نگرش این گروهها وجود داشت.

فیلسوفان در روش رسیدن به حقیقت فقط حکم عقلی را می‌پذیرفتند، ولی متکلمان به اصول شرعی پای‌بند بودند و فقط از راه عقل می‌خواستند مقدماتی را فراهم آورند که به نتیجه‌های قبلًا تعیین شده، شکل اثباتی دهنند. این تفاوت‌ها سه شکل دارند: تفاوت از جهت موضوع بحث؛ تفاوت از جهت روش، تفاوت از جهت نوع دلایل است «(مطهری، ۱۳۸۷: ۲/۱۴ و ۱۵).

۲-۲- هستی از دید ناصر خسرو و فلوطین

اندیشمندان سعی نموده‌اند نموداری از هستی عرضه کنند و بر اساس آن نمودار به تحلیل هستی و علل آن پردازنند. هر مکتب فکری از این نمودار به نحوی سود می‌برد؛ چون علت هستی مهم‌ترین چیزی است که در هر مکتب برای پیروان و طرفدارانش ارزشمند است. بر

این پایه کار ناصر خسرو دنباله‌ای از کارهای فلوطین، متكلمان اسلامی و اسماعیلیانی است که برای خود در این مورد، مکتب مخصوصی داشته‌اند. لازم به ذکر است که راه ناصر خسرو با راه فلاسفه اسلامی به مانند فارابی و ابن سینا، در برخی موارد تفاوت آشکاری دارد.

۲-۱-۲- علت پیدایش هستی

تمام فلسفه فلوطین حول محور چند موضوع دور می‌زند که مهم‌ترین آنها واحدی در رأس هستی است. این قسمت از فراهستی، در اندیشه نمی‌گنجد. او حقیقت جهان را دارای وحدت و یک اصل واحد می‌دانست. از نظر او احادیث، مبدأ و منشأ دنیا می‌باشد. مبدأ هستی بر همه چیز احاطه دارد و خود غیر محاط و نامتناهی می‌باشد. به دلیل سرشاری و فیض نامتناهی اش مراتب هستی شکل می‌گیرد. بعد از واحد که مبدأ همه اشیاء است، عقل وجود دارد. عقل نخستین چیزی است که از او پدید آمده است. برای اینکه عقل از او صادر شود باید به معنایی خاص شبیه به او باشد. بنابراین خداوند در خود می‌نگرد و این نگریستن، تعقل است. نخستین جوهر صادر می‌شود که شامل همه موجودات حقیقی است (فلوطین، ۱۳۶۶: ۱۵۹). بر اساس این اندیشه آفرینش بر اساس فکر قبلی نبوده است: «این جهان بر آن جهت پیدا شده است که ضروری بود که طبیعتی دوم موجود باشد؛ زیرا جهان حقیقتی از چنان نوعی نبود که موجود واپسین باشد، بلکه جهان نخستین بود و از آن رو قابلیت آن را داشت بی‌آنکه بخواهد، جهان دیگر را فراهم آورد» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۳۰۷).

براساس این فکر، وجود جهان ناشی از ضرورت است نه اندیشه و محاسبه قبلی و ناشی از این است که ذات برتر، تصویری از خود به وجود آورده است و همه این موجودات تصویر ذات برترند نه آفریده اند. در مقابل اسماعیلیه جهان را حاصل ابداع می‌داند «باری تعالی جلّ و عزّ این جهان را ابداع کرد و صورت آن پیش از ابداع نزد وی معلوم بود... نیازی به علم به آنچه ابداع می‌کند، ندارد» (سجستانی، ۱۳۴۰: ۷۶)؛ آری خداوند در زمان بی‌زمانی آفرینش را از بی‌چیزی به وجود آورد. ابن ابی‌سالم، از اسماعیلیان قرن ششم، این اندیشه را به خوبی در شعر بازگو کرده است:

أَبْدَعَ مَا أَبْدَعَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ / وَ لَا لَمْسَ حَاجَةُ وَ لَا غَيْرَ أَرْبَ

و لا زمانَ كانَ و ما كانَ و لا / أبدعهم فی خلاً و لا ملاً^۱ (ابن أبي سالم، ۱۹۵۳: ۲۷). این دید است که این جهان را حاصل هستی نیکوتر می‌داند.

ناصر هم در نگرش خود به مانند هم‌نواعان خود به ابداع تأکید دارد و خداوند را مظهر ابداع می‌داند: «وجود عالم با آنچه اندرrost به امر خدای است و آن را ابداع گفتند که آن یک سخن بود به دو حرف و آن را «کُنْ» گفتند» (ناصر، ۱۳۶۳: ۲۱۰). در این نگرش پیداست که دلیل به وجود آمدن هستی، حاصل اندیشهٔ قبلی است و تفاوت دید ناصر با فلوطین در همین مورد می‌باشد.

اما از یک جهت شbahتی بین دید ناصر و گفتهٔ فلوطین در مورد نگرش به هستی وجود دارد. او به جهان فراتر و به قولی جهان روحانی معترض است و اعتقاد دارد از آن جهان، این جهان فعلی شکل گرفت. فرق آن جهان و این جهان در باقی و لطیف بودن است (ناصر خسرو، ۱۳۵۵: ۲۷). عین این فکر را فلوطین در افکار خود آورده که این جهان از پایهٔ جهان دیگر است «از آن جهان حقیقی این جهان به وجود می‌آید» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۳۰۷).

ریشهٔ این فکر به قبل از فلوطین برمی‌گردد. استاد او، افلاطون، جهان را شامل جهان محسوسات و جهان معقولات موسوم به مُثُل^۲ می‌دانست. در آن جهان که زندگی حقیقی در آن جریان دارد به صورت یک دایرۀ غیر قابل تقسیم و تجزیه ناپذیر می‌باشد. این ثبات و عدم دگرگونی جهان والا گاهی در عقیدهٔ ناصر باعث می‌شود که در تأویل اندیشه‌های دینی بر اساس این فکر اندیشهٔ مخصوص به خود را ارائه دهد.

ناصر خسرو محور جهان را در سه قسمت می‌دیده: ۱. جهان فوق الزمان که همان جهان الهی، عقلانی و نفسانی است که از روزگار برتر است ۲. جهان مع الزمان که جهان جرمانی و نورانی که روزگار او را پیش و پسی نیست^۳. جهان تحت الزمان که زیر روزگار است و آن عالم جسمانی است (شهیدی، ۱۳۵۳: ۷۰۸). پس بر طبق این نظر محسوسات در زیر زمان، معقولات فراتر از زمان و تقدیر و تصویر در زمان است. «آنچه بودش او از چیزی دیگر است، بازگشت او بدان چیز است که از او پیدا آمده است» (ناصر خسرو، ۱۳۸۳: ۱۱۷). زمان تنها بر اجسام گردنه گذرا است و آنچه جسم نیست حال او گردنه نیست و بر این تعبیر زمان قدیم نیست (همان: ۱۱۲). خلاصه این که اسماعیلیه تعبیرات اسلامی و

قرآنی را به ذوق طبع خود با اندیشه‌های فلوطین و اندیشه‌های ایرانی بخصوص اندیشه‌های مانی آمیختند.

۲-۲-۲-چگونگی پیدایی هستی و مراتب آن

«خداوند، جهان را به وسیله کلمه گُن بیافرید که از دو حرف «ک» و «ن» است و از این دو حرف به طریق تضاعیف دو واژه «کونی» و «قدر» پدید آمد که در اصل اویه بودند. از این دو، اولی مذکور و دومی مؤنث بود» (سجستانی، ۱۹۸۰: ۵۵ و ۵۶) اسماعیلیان مراتب هستی را در هفت مرحله و پیوند با هفت حرف می‌دانند که هر حرفی ناظر به پیامبر خاصی می‌باشد هفت نور ازلی ابداع، عقل، نفس، جد، فتح، خیال می‌باشند که اندر ظاهر شریعت میرین سه حد را نام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ولی در باطن شریعت، جد=امام، فتح=حجت، خیال=داعی است (ناصر خسرو، ۱۳۶۳: ۱۰۵ و ۱۵۹). کونی با خلق قدر، کربیون هفتگانه را نیز خلق کرد. با موارد گفته شده مراتب آفرینش از دید اخوان الصفا از خداوند شروع می‌شود.

عقل کلی: همه هستی زیر دست آن است و معلول همه چیز است.

عقل جزئی: عقل و دیعت نهاده در وجود ما و این جزء در کنار عقل کلی است.

نفس کلی: همان کرسی است که آسمان در آن گنجانده شده است.

نفس جزئی: احاطه بر همه موالید اجسام طبیعی دارد.

هیولای نخستین: وجود اجرام و افلاک است.

هیولای دارای امehات: همان عناصر چهارگانه است.

صورت نفسانی: عالم افلاک را در بر می‌گیرد و صورت لایق را به آن می‌دهد.

صورت انسانی: کمال اجسام طبیعی و اشخاص حسی است.

جسم مطلق: فلک محیط بر جهان بالا که بر افلاک احاطه دارد.

مرکز زمین: احاطه بر هر چه که بر روی زمین است (گزیده رسائل اخوان الصفا: ۲۰۶ و ۲۰۷).

خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسم، آنگه نبات و گونه حیوان و آنگه جانور گویا

۱-۲-۲-۲- موجود اول

پرداختن به موجود اول ما را به این امر یاری خواهد کرد که چگونه مراتب موجودات به وجود آمده‌اند؟ خدا در نظر ناصر همان خدایی است که حکماً می‌گفتند اول الذی لاثانیَ لَهُ وَ لَا شَرِيكَ وَ لَا مِثْلَ وَ لَا نَظِيرَ

خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا نه اندر و حدتش کثرت نه محدث زین همه تنها

(ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۱/۱)

قدیم یعنی آنچه که همیشه موجود بوده است (ناصر، ۱۳۸۳: ۱۳۷). این صانع عالم، صورت بی جسمی است که همه چیز را با ابداع آفریده است. مکن هرگز بدو فعلی اضافت، گر خرد داری به جز ابداع یک مبدع کلمح العین او آدنا

(ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۱۱/۲)

همان‌گونه که گفته‌ی ناصر معتقد است که جهان در لحظه‌ای به وجود آمده است (ناصر، ۱۳۸۴/ خوان الاخوان: ۴۲) و در این بیت هم تأکید او بر این بوده است. ما نباید بروون از ذات خداوند به جز وحدت را بینیم. به قول فلوطین همه چیزها در گرد شاه همه- چیز است و او علت همه چیزهای نیک و زیباست (فلوطین، ۱۳۶۶: ۱۳۴). این «شاه همه‌چیز» در تعبیرات فلوطین احمد است. أحد حقیقتی است که در زبان نمی‌گنجد و به وصف در نمی‌آید. ناصر هم این شاه را آفریننده همه‌چیز می‌داند «او آن است که همه است. مسبب هر موجودی است. آغاز کننده و تمام کننده چیزها است» (ناصر خسرو، ۱۳۶۳: ۸۸).

مجوی از وحدت محض، بروون از ذات او چیزی که او عامست و ماهیات خاص اندر همه احیا

(همان، ۱۳۸۴: ۱۳/۲)

وحدت محض برای خداوند، تعبیری است که فلوطین هم به کار برد بود. خداوند و رای هستی است و وجود او به مانند سایر موجودات نیست؛ چون مرتبه وجود مرتبه‌ای دون مرتبه احادیث است. به همین خاطر این فیلسوف، موجودات را از فیض احادیث می‌داند. این سخن ناصر را با این سخن فلوطین مقایسه کنیم: «احد همه چیز است و هیچ یک از اشیا نیست. منشأ همه چیزهایت ولیکن همه نیست» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۸۱).

وجودش از هر نوع ماده و موضوعی خالی بود. برای وجودش غرض و غایتی نیست....در این صورت ذات او به تنها بی بدون وجود بود و از این جهت واحد یگانه است. (فارابی، ۱۳۵۴: ۷۴ و ۸۴).

همان گونه که ذکر کردیم، فارابی حصول موجودات را از فیض الهی ذکر کرده بود. این سینا فیض را در سه جهت می‌داند. از تعلق ذات اول، خود را، عقل اول حاصل می‌شود. در عقل اول سه جهت است. از تعقّلی که در ذات اول دارد، عقل دوم حاصل می‌شود. از تعقّلی که در ذات خود دارد از این جهت صورت فلک اول و کمال او که نفس اوست حاصل آید و از طبیعت امکانی که دارد و مندرج در تعقل ذات خود است، جرم فلک اول پدید آید.^۴

۲-۲-۲-موجود دوم یا خرد

در نظر اندیشمندانی چون فلوطین و بعد از آن فلاسفه و حکماء اسلامی، از أحد خرد صاد می‌شود. برای أحد چیزی وجود ندارد تا به سوی آن حرکت کند. او روی در خویش دارد. «آنچه از أحد پدید می‌آید هاله‌ای از درخشش است. این درخشش همان خرد است» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۶۹). این عقل را باید همانند خرد جزئی خود اندیشیم. عقل کلی این گونه نیست، بلکه همه چیز را دارد و همه چیز است از هر حیث کامل است.

این خرد مایه و دلیل هستی است؛ «اگر خرد نبود هیچ هستی نبود» (سجستانی، ۱۳۵۸: ۲۲). خردی که دلیل هستی است همان گونه که گفتیم، ذات بی‌زمان و مکان است که باری با ابداع آن را می‌آفریند، ولی خارج از فرمان ایزد نیست. «خرد نوریست فروریخته بر آفرینش و همی تابذ» (همان: ۲۴). خداوند آنچه را که افاضت کرده، نزد عقل قرار داده است. (محمدبن سرخ، ۱۳۳۴: ۱۹). و این عقل به نظر حمیدالدین کرمانی برای خود استقلال دارد و اول مطلق عالم است. یعنی موجود اول علت اول و محرّک اول است. هم ابداع است و هم مبدع. هم کمال است و هم کامل (کرمانی، به نقل از واکر، ۱۳۷۹: ۱۰۶). کرمانی فردی را که مردم به عنوان خدا می‌شناسند همین عقل عنوان می‌کند و خداوند از نظر او قابل شناخت نیست و فراتر از درک ماست (همان: ۱۰۸).

ناصر در آثار دیگر خود غیر از دیوان به عقل اصلی اشاره می‌کند که علت همه علت-هاست و هرگاه نفس بتواند به این عقل پیوند خورد، کمال است. خداوند با ابداع عقل را

آفرید و چون ابداع آفرینش نه از چیزی است، پس فساد در عقل نیست و ازلی است. (ناصر، ۱۳۸۳: ۱۹۴ و ۱۹۵). این جا یک تفاوت اساسی در نگرش ناصر و فلوطین وجود دارد، چون فلوطین هیچ گاه به معنی و اشاره‌ای مثل ابداع نمی‌اندیشد و هرچیز جز فیض را مخالف یگانگی احمد می‌داند و هرچیز که از احمد به وجود می‌آید از ضرورت است، بدون آنکه آفریده‌ها ضرری متوجه اصل کنند؛ درست مانند نور ساطع شده از خورشیدند که هیچ ضرری را متوجه چشمۀ آفتاب نمی‌کنند (فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۶۸ و ۶۶۹).

خردی که ناصر از آن استفاده می‌کند خرد مطلق که از واحد صادر شده نیست، بلکه خردی است که در این دنیا خوب و بد کارها به عهده اوست. «معنای خرد اخلاقی و دینی و اجتماعی است نه فلسفی. این همان خرد اخلاقی است که در دورۀ پیش از اسلام در نام اهورامزدا بود و بنیاد و اخلاق بر سه پایه کردار نیک، گفتار نیک و پندران نیک بنا شده بود» (مسکوب، ۱۳۶۷: ۴۱۹). این خرد دینی می‌تواند از راه شریعت به آن خرد اصلی متصل شود.

خرد اندر ره دنیا سره یارست و سلاح
(ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۱۵ / ۳۰)

خرد جزئی که ناصر از آن سخن می‌گوید، تنها راه رهایی انسان از جهان ماده به سوی حقیقت است؛ چون قدرت تشخیص دارد، به یاری آن می‌توانیم از گناهان دوری کنیم و به سوی سعادت رسپار گردیم.

او فضل انسان بر حیوان را در خرد می‌داند:
سر ز کمند خرد چگونه کشم؟
فضل خرد داد بر حمار مرا

(ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۱۲۶ / ۲۷)

در مورد عقل جزئی و معیارهای آن در بخش‌های بعد، هنگام سخن در مورد ارزش و جایگاه انسان، خواهیم نوشت. اکنون به عقل کل برگردیم و بینیم چگونه نفس از آن زاده می‌شود؟

۲-۳-۲-۳- پیدایش نفس کلی

شکوفایی عقل و بیرون شدنش از خویش، نزول به سوی آن چیزی است که پایین‌تر از اوست و در پله و اپسین قرار دارد و طبیعتش فروتر از طبیعت عقل است. «عقل در واقع اصل معقول صورت‌بخش را به نفس می‌بحشد. اجزای صورت‌بخش هیچ فرقی با هم ندارند، ولی آن‌گاه که این مفهوم، محتوای خود را به توده جسمانی منتقل می‌کند، اجزا از هم متمایز می‌شوند. آنچه که این موجودات را به هم پیوند می‌دهد و آهنگی یگانه می‌یابند، مفهومی است که در آن‌ها وجود دارد»(فلوطین، ۱۳۶۶: ۳۰۷).

پس از دید فلوطین، دلیل آفرینش نفس از عقل، ضرورت طبیعت عقل است. فلاسفه و حکماء اسلامی بر این اندیشه فلوطین، اندیشه‌هایی افزوده‌اند. فارابی معتقد است که از موجود اول دو مین موجود فایض می‌شود. دومین موجود جوهری بود که نه متجمّس بود و نه در ماده. با اندیشه در مورد موجود اول و اندیشه در مورد خود، سومین موجود زاده می‌شود (فارابی، ۱۳۵۴: ۱۲۷).

از دید فلوطین دلیل آفرینش نفس این است که عقل از فیض واحد صادر می‌شود و در نظر افکندن به اصل خود، همانند اصل و مبدأ می‌گردد و از پرتو این همانندی، فعل واحد که همان فیضان است در او بروز می‌کند و نفس آفریده می‌شود. دلیل نگرش عقل به اصل خود، تحقق مفهوم خود است (فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۶۵). این بازگشت به اصل، کسب نور عقل است، ولی نور در مراتب پایین‌تر به قدرت و قوّت موجود فراتر نیست. گویی هر لایه‌ای که از احد دور می‌شود نور هم وسعت دید و روشنایی کمتری دارد. حکیم رازی، نفس کلی را گوهر نورانی بسیط می‌داند که از هیولای آذرین عالم علوی نشئت یافته است (اذکایی، ۱۳۸۳: ۷۸۴). در اندیشه فلوطین همه آنچه که در جهان زیر ماه است انشعابی از نفس کلی است. او باوری را مطرح کرد که در عرفان اسلامی جایگاه خاصی دارد. طبق نظریه ایشان، «اگر نفس از اصل خود جدا شود، به صورت جزئی در بدن افراد به فعالیت ادامه می‌دهد و اگر از زندان رهایی یابد، به اصل اندیشه پای در راه صعود می‌گذارد» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۶۳).

اما در این جهان صورت بخشیدن، آراستن و نظم دادن جهان اجسام و اداره جهان و کیهان به عهده نفس است. ناصر هم به وجود نفس کلی معتقد است و در مراتب نفس، به نفس

ناطقه ایمان خاصی دارد و حقیقت وجود انسان را بهسان عرفا بازگشت این نفس به اصل خویش می‌داند. نفس، چنان که وی می‌گوید، جهان جسمانی یا عالم طبیعت را می‌آفریند و اداره آن را بر عهده دارد. از نظر او نفس کلی فقط آن چیزی نیست که می‌آفریند و جان می‌بخشد، هر چند آن نیز هست؛ بلکه همه اینها با هم است و نیز آن چیزی است که نجات و رستگاری می‌یابد؛ یعنی نفس انسانی. ما هیچ گاه از رهانش و نجات عقل سخنی نمی‌شنویم، اما می‌بینیم که نفس بر وضعیت فعلی خود و بر آینده بہتری که خواهد داشت، استشعار دارد. هم فعال است و هم خلاق و همیشه در تلاشِ راندن خود به سوی کمال است. این نظر کاملاً شبیه نظر فلوطین است که نفس را حرارت آتش عقل می‌داند) فلوطین، ۱۳۶۶: ۶۸۵). از یک جزء صادر شده است و خصوصیات جزء بالاتر را به صورت ضعیف‌تر در خود دارد. این امر مهمی است که اسماعیلیه به آن اشاره دارند که یک نوع کمال در آفرینش هستی وجود دارد؛ چون حاصل قوای علوی است «به این ترتیب نفس انسانی به عنوان کمال جسم خویش هستی پیدا می‌کند» (واکر، ۱۳۷۹: ۱۱۴). این عادت نفس که با علم و حکمت به دست می‌آید، باعث رسیدن نفس به اصل خود می‌شود و اگر کمال را به دست آرد، همیشه در بهشت می‌ماند و اگر از بهشت بازماند، بین وجود و عدم خواهد ماند که آن برایش عین جهنم است. «بی‌علمی بلا راندن نفس بر عدم است» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۴۸۴).

جزء‌پذیری و تقسیم نفس به انواع گوناگون در اندیشه‌های حکماء یونانی هم دیده می‌شود (اذکایی، ۱۳۸۳: ۷۸۴). ناصر خسرو هم نفس را به نامیه، حسیه و ناطقه تقسیم می‌کند. به این دلیل است که نفس هرچه ضعیف باشد باز به دلیل داشتن صفات ابداعی و ابعاثی، می‌تواند خود را بهبودی بخشد و با معلم کارآمد به سمت اصل خود حرکت کند.

مدد یابی از نفس کلی به حجت	چو جوئی به دل، نصرت اهل ایمان
تو را نفس کلی چو بشناسی او را	نگه دارد از جهل و عصيان و نسیان

(ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۲۷ / ۸۵)

مراتب نفس از نگاهی دیگر در نظر ناصر این است که غضبی که با حیوان و انسان، شهوانی که با نبات و ناطقه که فراتر از نبات و حیوان است (ناصر خسرو، ۱۳۸۴: ۱۱۰).

نفس انسانی در هفت مرحله تکامل می‌پذیرد: حمل، نمو، حس، تخیل، نطق، تعقل، ابعاث دیگر که حرکت به سمت اصل خود است (همان). فلوطین که نفس را دو جهت به سمت بالا و پایین می‌داند، به دلیل دوری از اصل اولیه خود آن قسمتی که رو به سوی پایین دارد، دارای نقص می‌داند و این نظر در بین اسماعیلی‌ها متفاوت بوده است. نسفي طبیعت نفس را کامل نمی‌داند، ولی ابوحاتم نفس را کمال به ذات می‌داند (ابوحاتم رازی: ۱۳۷۷: ۲۴). نظر ناصر به نظر ابوحاتم نزدیک‌تر است و کمال ذاتی را در نفس معتقد است و در همین نکته نگرشی با فلوطین اختلاف دیدگاه دارد.

۲-۲-۵- پدیدآمدن جهان زیر ما

نفس کلی هم با تجزیه‌پذیری به سمت پایین‌تر از خود حرکت می‌کند و پیکر خود را می‌آفریند. پیکر نفس در واقع این جهان طبیعی و محسوس است. با این که در اندیشه‌های فلسفی و حکمی اسلامی، عالم حس و مراتب بعدی عقل و مراتب نفس همه از عقل کل منشعب می‌شوند و این تفاوت دیدگاه فلوطین و حکماء اسلامی است.

اجزای این جهان به مانند جهان والا واحد نیستند، بلکه اجزایش نسبت به هم بیگانه‌اند «چون نفس دقیقاً مطابق دستوری که از ماورای خود دریافت کرده است، عمل نمی‌کند، برخی موجودات را خودسرانه و موافق خواست خود پدید می‌آورد. این پدیده‌ها چیزهای پست‌تری هستند که موجودات زنده را می‌آفرینند، ولی این موجودات کامل نیستند و نقصی در آن دیده می‌شود (فلوطین، ۱۳۶۶: ۱۱۴). نفس کلی تقسیم‌ناپذیر است؛ اما هر موجودی به اندازه تواناییش از آن بهره‌ای می‌گیرد. نفس جزئی با نفس کلی یکی و هر یک از آن‌ها نیز خود عین دیگری است، تنها اختلاف فردی آن‌ها بر حسب بدن‌ها یا جسم‌هast. یک تفاوت عمده نگرش ناصر در مورد نفوس جزئی این است که برخلاف نظر فلوطین که آنها را حاصل نزول مرتبه نفس می‌داند و چون از نفس منشعب شده‌اند، همه موجودات صاحب نظرند و باید صاحب نظرها دائم به فراتر از خود بنگرند تا کیمیای هستی را به دست آرند. (همان: ۶۶۱). همین طی مراحل آفرینش طی قانون خاص که در این جهان ادامه پیدا کرده، یکی از بهترین موجودات به نام انسان را پدید آورده است. این آفرینش به گونه‌ای بوده که در کنار دو اصل ابداعی عقل و نفس به واسطه حق و سه فرع

جد، خیال، فتح است که دو اصل عالم افلاک و طبایع چهارگانه و سه فرع معدن و نبات و حیوان در زنجیره آفرینش پدید می‌آیند (ناصر، ۱۳۶۳: ۷۲). پس از انجم و افلاک و طبایع، معدن و نبات و حیوان آفریده می‌شود و انسان هم پایان و ختم آفرینش است. درجهان نگره دینی ناصر، قلم و لوح معادل عقل و نفس و سه فرشته اسرافیل، میکایل و جبرئیل معادل جد و فتح و خیال می‌باشد. این جهان ابداعی علوی دینی، در مرتبه خلقی خود منجر به دو اصل نبی و وصی و سه فرع امام و حجت و داعی می‌گردد. مجموع نورهای مؤثر در طبیعت هم هفت است که هفت نور از لی ابداع، جوهر عقل، مجموع عقل، نفس، جد، فتح و خیال باعث هفت نور در انسان می‌شود.

حیات، علم، قدرت، ادراک، فعل، ارادت و بقا هفت نور معنوی انسان است که می‌تواند او را به جهان دیگر پرواز دهد. با این وجود است که ناصر در اندیشه خود به ستاره‌ها هستی می‌دهد:

پیشکاران و رقیان قضا و قدرند	نامشان زی تو ستارست و لیکن سوی من
به هزاران بصر ایشان به سوی من نگرنند؟	چون گریزم رقضايا یا ز قدر من چو همی
خرد و جان سخنگوی به ما در اثربند	سوی ما زان نگرند ایشان کز جوهرشان

(ناصر، ۱۳۷۴: ۶۴/۳ تا ۶)

و اشاره به این دارد که گوهر والای انسان از جهان فراتر آمده است. در این باوره، با استفاده از تعالیم دینی، خارج از معیارهای حکمی خود، روح را فرستاده‌ای از امر خدا و تن را ساخته شده از عنصرهای این جهانی می‌داند.

پاکیزه خرد نیست، نه این جوهر گویا	فرزنده تو این تیره تن خامش خاکیست
تو مادر این خانه این گوهر والا	تن خانه این گوهر والا شریفست

(ناصر، ۱۳۷۴: ۴/۳ تا ۶)

با این که ناصر در اینجا از یک گوهر والا به نام خرد سخن گفته است ولی در قصیده‌ای دیگر از دو گوهر نام می‌برد:

بالای هفت چرخ مدور دو گوهرند کز نور هر دو عالم و آدم منورند
اندر مشیمه عدم از نطفه وجود هر دو مصوّرند ولی نامصوّرند

(ناصر، ۱۳۷۴: ۲۴۲ / ۲۱)

هستی آن‌ها در جهان دیگر شکل گرفته است که نه تاریک و نه روشنند و در حواس نگنجند، ولی آن‌ها را گوهر به حساب نمی‌آورد: «گوهر نیند اگر چه به او صاف گوهرند» در گنج خانه ازل و مخزن اید هر دو نه جوهرند ولی نام جوهرند

(همان: ۱۱ / ۲۴۳)

دلیل تفاوت دیدگاه در این قصیده و قصيدة پیشین، در مورد آفرینش موجودات، همان معیارهای حکمی و فلسفی خود است؛ چون جریان هستی را از آن دو گوهر می‌داند:
هم عالم‌اند و آدم و هم دوزخ و بهشت هم حاضرند و غایب، هم زهر و شکرند
وز نور تا به ظلمت، وز اوج تا حضیض وز باختر به خاور، وز بحر تا برند
هستند و نیستند و نهانند و آشکار زان بی‌تواند و با تو به یک خانه اندرند
روزی دهان پنج حواس و چهار طبع خوالیگران نه فلک و هفت اختنند

(همان: ۱۲ / ۲۴۳ تا ۱۵)

تاکنون دانستیم که افلک تا کره ماه که فلک اول است یا از سرشاری و نگرش عقل به وجود آمد و یا از نفس کلی. اما در جهان زیر ماه هم تا رسیدن به آفرینش انسان، راههایی پیموده شد. این موجودات زیر ماه که به موجودات طبیعت معروفند، به نظر فارابی با نقص وجودی شروع شدند و کم کم کامل گردیدند (فارابی، ۱۳۵۴: ۱۳۳). پس ما نگرهای در مورد هستی داریم که یک جهان فراتر از ماه و یکی دیگر جهان فروتر از ماه است. در جهان فراتر از ماه هر چه از أحد به پایین حرکت کنیم، هر آفریده نسبت به آفریده بالایی ناقص‌تر است؛ مثلاً عقل ناقص‌تر از أحد است و نفس، ناقص‌تر از عقل تا رسیدن به مرز ماه. در جهان زیرین برعکس، موجود نخستی که بعد از ماه به وجود آید در موجودات

طبیعت، ناقص‌تر از مرتبه پایین‌تر خود است؛ مثلاً در جهان طبیعت نبات مقدم بر حیوان است. نبات ناقص‌تر از حیوان می‌باشد تا به کامل‌ترین موجود به نام انسان ختم شود. همواره چهار عنصر، مواد مشترک اجسام زیر کره ماه هستند. از ابتدای آفرینش صورت هیچ عنصری به آن‌ها اعطا نشده، بلکه ماده آن‌ها به صورت بالقوه وجود داشته است. این ماده بالقوه همان هیولی می‌باشد. «هیولی ماده واحد و جوهری بسیط است که همواره متصور به صورت‌های مختلف و متقلب به حالت‌های گوناگون، یعنی پذیرای صورت است. این ماده علت کون و فساد در جهان باشد و بر چهار نوع: کلی، اولی، طباعی و صناعی که چهار عنصر از آن پدید آمده است. از ترکیب هیولی با گرمی و خشکی، آتش؛ از ترکیب هیولی با گرمی و تری، هوا؛ از ترکیب هیولی با سردی و خشکی، خاک و از ترکیب هیولی با سردی و تری، آب به وجود می‌آید (اذکایی، ۱۳۸۳: ۷۸۰). ذکریای رازی هیولی را در کنار مکان، زمان، نفس و باری قدیم می‌داند و همین عامل باعث شده است که ناصر در زادالمسافرین بارها رازی را مورد خطاب و عتاب قرار دهد (ناصر، ۱۳۸۳: ۱۱۶).

۱-۵-۲-۲-۲-۱- انسان و جایگاهش در هستی

از دید فلوطین انسان دارای دو جنبه جسمانی و روحانی است که جنبه روحانی او هدیه‌ای از جهان برتر یعنی نفس کلی است که با یک واسطه به واحد متصل می‌شود. اگر بتوانیم روح خود را از آلایش‌های دنیوی پاک کنیم، می‌توانیم به سمت روح حقیقی پرواز جاودانه‌ای داشته باشیم. اگر جنبه دیگر طبیعت یعنی وجود جسمانی را پذیریم، در دنیا نفسانی خاکی، بهسان اسیری خواهیم ماند. جسم هم زیاد نمی‌تواند بی‌ارزش باشد، بلکه در این چرخه طبیعت، نقش مثبت بدن این است که برای روح امکان فرودآمدن و هبوط، شدن و گردیدن و تحول و نیز به روشنایی ذاتی اش امکان تابیدن و پرتوافشانی می‌دهد (فلوطین، ۱۳۶۶: ۳۱۰). جنبه منفی آن اسارت روح و کشاندنش به سمت و سوی دلستگی- هاست. روشنایی‌ای که از روح می‌تابد به واسطه بدن تیره و بی نیرو می‌گردد؛ آزادی روح را محدود می‌سازد. ماده در کل سبب بدی روح می‌گردد. هر روح فردی دارای همه صور معقولی است که در کیهان وجود دارد؛ پس اگر کیهان صورت معقول آدمی بلکه صورت معقول همه موجودات زنده را دارد، روح هم باید دارای همه آنها باشد (همان: ۳۱۲).

آفرینش انسان در مرتبه فکری ناصر خسرو متزلت خاصی دارد. فعل‌هایی که از ستاره و آسمان می‌گذرند، هدفشان مردم است:

دو جهانست و تو از هر دو جهان مختص‌تری
جان تو اهل معادست و تنست اهل معاش

(ناصر، ۱۳۷۴: ۲۷۷ / ۳۸)

انسان چکیده‌ای از دو هستی است.

در تن خویش بین عالم را یکسر
نیست پوشیده که شاه حیوانی تو
هفت نجم و ده و دو برج و چهار ارکان...

(ناصر، ۱۳۷۴: ۴۱۱ / ۱۲ و ۱۶)

با این که ناصر انسان را از جانورن می‌داند، ولی به دلیل اندیشه و نفس ناطقه‌اش، او را بر جانوران برتری می‌دهد.

چون و چرا نتیجه عقلست بی‌گمان
قدر و بهای مرد نه از جسم و فربهیست
بل مردم از نکو سخن و عقل پربهاست

(همان: ۳۹۳ و ۱۵ / ۱۶)

و بارها به جانور بودن انسان تصریح کرده است: «بهترین چیز در این دنیا جانور دانست که آن مردم است» (ناصر، ۱۳۵۵: ۴۱). انسان مخلوقی از دو جهان است و چکیده هر دو جهان در انسان قرار گرفته است، به این جهت او خداوندی و مهتری را مخصوص انسان می‌داند:

نیزی که بر آسمان و زمین مرا او را خداوندی و مهتریست

(ناصر، ۱۳۸۴: ۱۱۰ / ۲۰)

در اندیشه مراتب هستی، انسان و تکاملش بعد از مرتبه نباتی و حیوانی است. با این که از نظر تقدم، نبات بر حیوان پیشی دارد، ولی جایگاه حیوان کامل‌تر است. انسان هم مرتبه کامل‌تری از حیوان می‌باشد. فلوطین بر عکس ناصر خسرو، انسان را مرتبه بین کیهان و حیوان می‌داند. «در کیهان آدمیان در بخش میانه قرار دارند. بیشترین بخش کیهان متعلق

به آسمان است و زمین در مرکز کیهان است. آدمی میان خدا و حیوان قرار گرفته است. گاه به این می‌گراید و گاه به آن ...» (فلوطین، ۱۳۶۸، ۳۱۵). ولی فلوطین به این معترض است که جایگاه انسان، بهتر از جایگاه سایر موجودات است (همان: ۳۱۷). هر چند که انسان بهترین مخلوق نیست (همان: ۳۱۵).

بر عکس نظر فلوطین، ناصر انسان را گوهر آسمانی می‌داند که به بند زمینی بسته شده است:

یکی گوهر آسمانیست مردم که ایزد به بندی بیستش زمینی

(ناصر، ۱۳۸۴: ۱۶)

و مسکن او جهان روشن و باقی است	
مسکن تو عالمیست روشن و باقی	
نیست ترا عالم فرودین مسکن	
با دل روشن به سوی عالم روشن	
شمع خرد بر فروز در دل و بشتاب	

(همان: ۱۶۹/۱۵)

و گاهی انسان، در مقابل خداوند خطاب فرزند گرفته است و باید به سمت پدر برگردد. با این وجه تأویل، ناصر بر عیسویان هم ایراد می‌گیرد که منظور از «برگشت به سمت پدر» در آین مسیح یعنی پیوستن به نفس کلی است.

صانع مصنوع را تو باشی فرزند	
پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل	
می‌شویم، این رمز بود نزد افضل	
رهبان گمراه گشت و هرقل جا هل	
قول مسیح آنکه گفت: زی پدر خویش	
عقل داند که او چه گفت و لیکن	

(همان: ۱۳۷/۱۳ تا ۱۵)

اما این راه خردورزی و رستگاری که ناصر به آن اشاره دارد، به تنها یی امکان پذیر نیست. او مردم را از حیوان می‌داند و چون از حیوانات یک تن به نام انسان برگزیده است از بین انسان‌ها هم نوعی برگزیده‌تری به نام نبی است که از طرف خداوند برگزیده می‌شود ... (ناصر، ۱۳۵۵: ۱۲). این نظر ناصر نزدیک به نظر فلوطین است، هر چند که فلوطین به مانند ناصر وجود نبی را نپذیرفته است، بلکه در بین انسان‌ها به روان‌های پاک معتقد است.

«ماهیّت یا طبیعت برتر، انسان راستین است. این گوهر سبب خویشاوندی روح انسان با روح کلی جهانی و همگون آن است و نه تنها عقل الهی را بر فراز خود دارد، بلکه آن را با تمام وسعت خود در خویشن جای داده است. او حتی در دوران زندگی زمینی نیز با جهان معقول پیوسته است و فقط روح زیرین را به جهان محسوس می‌سپارد و با آن مشغول می‌دارد» (فلوطین، ۱۳۶۶: ۹۵). رسیدن به حقیقت واحد از دید فلوطین از این قرار است: ۱. تصفیه و پالایش روان از طریق گسترش از حواس و بدن. ۲. اشتغال به فلسفه و متافیزیک. ۳. اتحاد عرفانی با عقل. ۴. وحدت عرفانی با واحد در تجربه‌ای عرفانی که ویژگی آن فقدان هرگونه دوگانگی است و این، مرحله نهایی سلوک انسانی و اوج تعالی اوست (همان: ۹۶ تا ۹۹).

۳- نتیجه گیری

ناصر خسرو متکلمی اسماعیلی است که در آثار خود به اندیشه‌های مطرح شده نوافلاطونیان، بخصوص فلوطین که با کتاب تاسوعات، مشهور به اثولوچیا، به قلمرو اسلامی وارد شده بود، حسن توجه نشان داده است و بهسان همنوعان ایرانی اسماعیلی خود، از جمله نسفی و سجستانی به صورت گسترده از این اندیشه‌ها استفاده کرده است. اکثر قریب به اتفاق اندیشه‌های ناصر خسرو با اندیشه‌های فلسفی فلوطین همخوانی دارد، ولی به دلیل اینکه ناصر خسرو متکلم است تا فیلسوف، در برخی موارد اختلاف‌هایی را با اندیشه‌های فلسفی فلوطین شاهد هستیم. از نظر گاه پدیدآمدن هستی، فلوطین به سرشاری و فیض واحد اعتقاد دارد، ولی در اعتقاد ناصر، ابداع نقش اساسی دارد. عقلی که ناصر مطرح می‌کند دقیقاً همان عقل مطرح شده فلوطین نیست و گاهی در در نگرش ناصر می‌بینیم که عقول مطرح شده فارابی نقش اساسی دارند و گاهی عقل یاد شده فلوطین.

از نظر فلوطین طبیعت، تجلی عالم محسوس و مرتبه‌ای از وجود است که نفوس جزئی محدود به آن شده‌اند. ناصر هم این نظر را می‌پذیرد، ولی مراتب وجودی نفوس در نظر آنان یکی نیست؛ مثلاً انسان مرتبه کامل‌تر حیوان است، ولی فلوطین انسان را مرتبه‌ای بین کیهان و حیوان می‌داند.

فلوطین غایت فلسفه را، بازگشت نفس انسانی به مبدأ نخستین می داند، با این تفاوت که وی در این مسیر، تنها سیر و سلوک نظری و استدلال را کافی نمی داند، بلکه انسان را به سیر و سلوک عملی و تصفیه نفس نیازمند می بیند. دید ناصر خسرو هم شیوه این دید است، با این تفاوت که فلوطین اندیشه های مربوط به هدایت فرد زیر نظر فرد خاصی را نمی پذیرد، بلکه سلوک و اندیشه های انسانی را بر همه چیز برتری می دهد.

یادداشت‌ها

۱. قاعده حرکت و تغییر... به این معنا که جهان در حال تغییر دائمی است... این نظریه، نظریه بسیار قدیمی است که در فلسفه اسلامی و در عرفان ما هم منعکس شده است.. قانون تغییر و حرکت یک قانون کلی است که شکل بسیار عالی آن را صدرالمتألهین در کتاب اسفار بیان کرده است؛ یعنی همان حرکت جوهری (اکبریان، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

۲. آفرینش او بی سبب بود نیاز به دلیلی نداشت. هیچ زمان و مکانی برایش نبود. آن‌ها را در مکان بی مکانی آفرید نه در مکان.

۳. افلاطون هیچ‌گاه کتاب مستقلی درباره مُثُل نوشته است. البته طرحی در دسترس است که نشان می دهد افلاطون بنا داشته تا بعد از نگارش رسالات سوفیست و مردیسیاست، رساله‌ای به نام فیلسوف بنویسد. «اگر فرصت دست داد روزی دیگر فیلسوف را دقیق‌تر تماسا خواهیم کرد» (افلاطون، ۱۴۳۷: ۱۳۸۰) «هیچ‌گونه نوشته‌ای از من در وجود نیامده و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد کرد، زیرا آن مطلب مانند دیگر مطلب علمی نیست که به وسیله‌ی اصطلاحات و الفاظ عادی بتوان تشریح و بیان نمود» (افلاطون، ۱۳۵۱: ۲۸).

۴. عقل اول که اولین فیض مبدأ است ممکن بالذات است، ولی چون از علت العلل وجوب یافته است، بنابراین واجب بالغیر است. چون در ذات خود ممکن است عقل مصدر عالم کثرت است. با تعقل ذات باری، عقل اول عقل دوم را افاضه می کند و با تعقل ذات خود نفس اول و فلک اول را. عقل اول در واقع دارای سه نوع علم است:

- ۱) علم به ذات واجب الوجود
- ۲) علم به ذات خود به عنوان واجب بالغیر
- ۳) علم به ذات خود به عنوان ممکن بالذات

و این سه نوع تعقل به نحو الاقدم فالاقدم، علت ایجاد عقل دوم و نفس اول و فلک اول است. عقل دوم به نوبه خود با تعقل سه گانه عقل سوم و نفس دوم و فلک دوم را ایجاد می کند و به این

وسیله سلسله مراتب عقول و نفوس و افلاک تکوین می‌یابد که با عقل دهم که واهب الصور و مدبر عالم کون و فساد است خاتمه می‌پذیرد.

طرح ابن سينا درباره صدور مراتب وجود از مبدأ، درواقع تنظیم جهانشناسی نوافلاطونی است و وجود اول و عقل اول و نفس اول مطابق با اقانیم سه گانه فلوطین است.

پس هر فلک توسط تعقل عقلی که بر آن حکمفرماست صادر شده و هستی خود را از آن عقل به دست آورده است. در شرحی که براثولوجیای ارسسطو نگاشته است، شیخ الرئیس تا حدی این ترتیب را تغییر داده است به این معنی که مرتبه و مقام وجودی عقول را کاملاً از نفوس مجزاً و ممتاز کرده و عقول را (که همان ملائکه به لسان شرع هستند) کاملاً از افلاک و نفوس مجرد ساخته و آنان را مبدأ همه صور و معقولات محسوب دانسته است و علمی را که عقول از ذات باری تعالی دارند مثال و «رب النوع» هرگونه علم و عرفان شمرده است (نصر، ۱۳۷۷: ۳۰۸ تا ۳۱۱).

فهرست منابع الف-کتاب‌ها

۱. ابن ابی سالم. (۱۹۵۳). **سمط الحقایق فی عقاید الاسماعیلیه**. با تعلیقات عباس العزاوی. دمشق.
۲. ابن خلدون، عبدالرحمن. (۲۰۰۵). **مقدمه ابن خلدون**. با مقدمه محمد اسکندرانی. بیروت: دارالکتاب عربی.
۳. ابوحاتم رازی. (۱۳۷۷). **کتاب الاصلاح**. به اهتمام مهدی محقق. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.
۴. اذکایی، پرویز. (۱۳۸۳). **حکیم رازی** (حکمت طبیعی و نظام فلسفی محمد بن زکریای صیرفی). تهران: طرح.
۵. افلاطون. (۱۳۵۱). **رساله تیمائوس**. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
۶. الیاده، میرچا. (۱۳۶۲). **چشم‌اندازهای اسطوره**. ترجمه جلال ستاری. تهران: توس.
۷. تقیازانی، مسعود بن عمر. (۱۴۰۹). **شرح المقاصد**. تحقیق و تعلیق دکتر عنبر الرحمن.
- ج. ۱. قم: منشورات الشریف الرضی.
۸. دفتری، فرهاد. (۱۳۸۶). **تاریخ و عقاید اسماعیلیه**. ترجمه فریدون بدراهی. تهران: نشر و پژوهش فرزان.

۹. سجستانی، ابویعقوب. (۱۳۴۰). **الینایع** (درج در سه رساله اسماعیلی). به نوشه و کوشش هانزی کریم. تهران: گنجینه نوشه‌های ایرانی.
۱۰. (۱۳۵۸). **کشف المحجوب**. با مقدمه هانزی کریم. تهران: کتابخانه طهوری.
۱۱. (۱۹۸۰). **الافتخار**. تقدیم و تحقیق مصطفی غالب. بیروت: دارالاندلس.
۱۲. شایگان، داریوش. (۱۳۸۳). **بتهای ذهنی و خاطره‌های ازلی**. تهران: امیرکبیر.
۱۳. فارابی، ابونصر. (۱۳۵۴). **آرای اهلالمدینة الفاضله**. ترجمه جعفر سجادی. تهران: روز.
۱۴. کاپلستون، فردیک. (۱۳۸۸). **تاریخ فلسفه** / ۱. ترجمه جلال الدین مجتبی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۵. گزیده رسائل اخوان الصفا. (۱۳۸۰). نویسنده: ناشناس. ترجمه علی اصغر حلبي. تهران: اساطیر.
۱۶. محمدبن سرخ نیشابوری. (۱۳۳۴). **شرح قصيدة فارسي ابوالهيثم احمد بن حسن**. به تصحیح هانزی کریم و محمد معین. تهران: انتیتو ایرانشناسی فرانسه.
۱۷. مطهری، مرتضی. (۱۳۸۷). **آشنایی با علوم اسلامی**. سه جلد. تهران: صدرا.
۱۸. ناصر خسرو. (۱۳۸۴). **دیوان اشعار**. تصحیح: مجتبی مینوی - مهدی محقق. تهران: دانشگاه تهران.
۱۹. (۱۳۵۵). **وجه الدين**. تصحیح غلامرضا اعوانی. تهران: انجمن فلسفه ایران.
۲۰. (۱۳۴۸). **وجه دین**. تهران: کتابخانه طهوری.
۲۱. (۱۳۸۴). **خوان الاخوان**. تصحیح و تحشیه علی اکبرقویم. تهران: اساطیر.
۲۲. (۱۳۶۳). **جامع الحكمتين**. به تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی هنری کریم و محمد معین. تهران: طهوری.
۲۳. (۱۳۸۳). **زاد المسافرين**. تصحیح و تحشیه محمد بذل الرحمن. تهران: اساطیر.

۲۴. نصر، سید حسن. (۱۳۷۷). *نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت*. تهران: خوارزمی.

۲۵. واکر، پل. (۱۳۷۹). *حمیدالدین کرمانی*. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: فرزان.

ب-مقالات‌ها

۱. احمدی، سیدحسن؛ حسن عباسی حسین آبادی. (۱۳۸۷). «سرگذشت اثولوژیا». فصل-

نامه آینه معرفت وابسته به دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی . بهار، شماره

۱۴ (صص ۸۱ تا ۱۰۴).

۲. اکبریان، رضا؛ حسین زمانیها. (۱۳۸۶). «بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملا صدر». مجله: نامه مفید، اردیبهشت، شماره ۵۹

۳. شهیدی، سید جعفر. (۱۳۵۳). «افکار و عقاید کلامی ناصر خسرو». یغما ، بهمن - شماره ۳۱۷، صص ۶۳۸ تا ۶۴۵.

۴. مسکوب، شاهرخ. (۱۳۶۷). «منشأ و معنای عقل در اندیشه ناصر خسرو». مجله ایران‌نامه، زمستان، شماره ۲۶.

