

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)
السنة الثالثة – العدد التاسع – ربيع ١٣٩٢ ش/آذار ٢٠١٣
صص ٤٨ – ٢٧

مراتب النفس عند ناصر خسرو

*فاطمة حيدري

**زرين تاج پرهیزگار*

الملخص

نلاحظ من خلال البحث والدراسة في آثار وديوان فيلسوف القرن الخامس الهجري، الحكيم أبي معين ناصر خسرو قباديانى البلاخى، أنه يعتبر الإنسان خلاصة التكوين وموازياً للعالم الكبير. ويعتقد الشاعر أن الإنسان يتكون من جزئين وهما النفس والجسم. والنفس هي الجزء الحي الذى الذى لا يموت والجسم هو الجزء الحي الفانى، وللنفس مراتب أعلىها وأرقاها، العاقلة الحافظة لسائر النفوس. ويشير ناصر خسرو إلى مراتب النفس بتعابير مصطلحة بالعربية والفارسية. هذه المقالة تسلط الضوء على مراتب النفس المختلفة عند ناصر خسرو التي نجدها في آثاره المنشورة وديوان أشعاره.

الكلمات الدليلية: ناصر خسرو، النفس النباتية، والحسية، والناطقة، والعاقلة، والقدسية.

*. أستاذة مشاركة بجامعة آزاد الإسلامية في كرج، إيران.

**. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية في كرج، إيران.

fateme_heydari10@yahoo.com

التبيّح والمراجعة اللغوية: د. هومن ناظميان

تاریخ القبول: ١٣٩٢/٤/٢ ش

تاریخ الوصول: ١٣٩١/٢/٢٥ ش

www.SID.ir

المقدمة

إن النفس قوة يستمد الجسم وجوده منها وحسب نوعيتها ومرتبها تعيّن مرتبة الجسم و شأنه وفي الواقع بواسطة النفس، يتحول الجسم إلى النبات أو الحيوان أو الإنسان. إن آثار الحياة تظهر مع النفس وتنمو وتتغذى بالنفس، ثم يحدد الحس والعلم والتميز والحركة الإرادية، مراتب النفس حيوانية كانت أم إنسانية. وتنقسم النفس باعتبار غلبة الرذائل والفضائل إلى النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة. يعتقد العلماء والعرفاء «أن وجود الإنسان لا ينحصر على الجسم والصورة فحسب، بل هناك جزء آخر للإنسان غير المادة والصورة وهو في مقام التجريد ويدعى النفس». (نراقي، ١٣٧٨ش: ١٨) و«لا يمكن إدراك المعقولات والتدبّر والتصرف في الجسم المحسوس من خلال قواه وأدواته». (خواجه نصیر، ١٣٥٦ش: ٤٨) كما «أن النفس تتلقب بأسماء متنوعة حسب المراتب المختلفة التي تناها وعلى السالك أن يسعى في تربية النفس وتحصيل المعرفة الأخلاقية لأنها أمارة بالسوء». (باخرزی، ١٣٥٤ش: ١٠٣)

يعتقد شيخ الإشراق أنه «كلما غلت النفس على الجسم كلما أصبح الظاهر والباطن خاضعاً لها ما يقربه إلى عالمه أكثر ويقترب إلى الكمال وتدعي هذه النفس، النفس المطمئنة والكلمة الطيبة، وكلما غلب الجسم على النفس أصبحت بالضعف والعجز وتسمى النفس اللوامة». (سهروردی، ١٣٧٢ش: ٣٧٣)

بناء على هذه الآية ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضا﴾ (البقرة: ١٠) فإن المرض نوعان؛ مرض القلوب ومرض الأبدان. ينشأ مرض القلب بأمر من النفس الأمارة بالسوء ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف: ٥٣) وفي حال ندم النفس على القصور فيما يستوجب عليها، تبدأ في ملامة نفسها وتشعر بالمحسنة على أيامها حتى تتولد لديها نظرية المقارنة والمذلة. وإذا ما أخضع العبد النفس الأمارة للرياضة بغرض تهذيب الأخلاق النفسية، تتحول حينئذ إلى النفس المطمئنة يشملها الخطاب الرباني القائل بـ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ﴾ (الفجر: ٢٨-٢٧)

بیندیش تا چیست مردم که او را سوی خویش خواند ایزد دادگستر

(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ١٤٥)

فَكَرْ مَا هِيْ قِيمَة بَنِي آدَمُ الَّذِي يَدْعُوهُ الرَّبُّ الْعَادِلُ إِلَى نَفْسِهِ.

إِنَّ النَّفْسَ تَتَعَلَّقُ بِمَفْهُومِهَا الْأَمَارَةِ بِأَدْنِي مَرَاتِبِ كَمَالِ الْجَسْمِ الْإِنْسَانِيِّ، وَيَفْهُومُ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ وَالْمُطْمَئِنَّةَ تَشْكِلُ أَرْقَيِ مَرَاتِبِهَا. (زَرِينَ كَوبَ، ١٣٦٨ ش: ٦١٩) وَفِي الحَقِيقَةِ أَنْشَى الْكَوْنَ لَكِي يَتَرَقِّي وَيَسْمُو نَحْوَ مَا هُوَ أَفْضَلُ وَذَلِكَ لَا يَأْتِي إِلَّا وَفِي الْمَحْظَوَةِ وَالْاِلْتِفَاتِ وَمِنْ حِيثِ النَّزُولِ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلَيَا إِلَى الْمَرْتَبَةِ الدُّونِيَّةِ. وَأَمَّا الْبَقَاءُ وَالْكَمَالُ فَهُمَا مَرْهُونَانِ بِالْاِسْتِفَاضَةِ الْمُسْتَمِرَةِ الَّتِي تَتَلَاقَاهَا الْمَرْتَبَةُ الدُّونِيَّةُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ السَّامِيَّةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي مَصْبَاحِ الْهَدَايَا «أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَجْوِهِ الْبَخَارِيِّ الْلَّطِيفِ لِأَجْزَاءِ الْبَدْنِ وَتُسَمَّى الرُّوحُ الْحَيْوَانِيَّةُ أَوِ الطَّبِيعِيَّةُ». (الْكَاشِيُّ، ١٣٨٨ ش: ٨٢)

إِنَّ النَّفْسَ أَشَدُ عَدَاءٍ مِنَ الشَّيَاطِينَ وَالدُّنْيَا وَالْكُفَّارَ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ أَرْبَعةٌ أَعْدَاءٌ». (نَجْمُ رَازِيُّ، ١٣٨٧ ش: ١٧٣) وَالنَّفْسُ الْأَمَارَةُ كَافِرَةٌ صَعْبَةُ الْاِتْقِيَادِ.

كَافِرَ اسْتَ اِينَ نَفْسَ نَافِرَمَانَ چَنِينَ كَشْتَنَ اوْ كَى بُودَ آسانَ (عَطَارُ، ١٣٧٤ ش: ١١٠)

إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ الْمُتَرْمِدَةَ لَا يَكُنْ قَتْلَهَا بِهَذِهِ السَّهُولَةِ.

وَلِلْوُصُولِ إِلَى النَّفْسِ النَّاطِقَةِ يَنْبَغِي التَّخَلُّصُ مِنَ النَّفْسِ الْأَمَارَةِ .

نَفْسَ رَاچُونَ جَعْفَرَ طِيَارَ بِرْ كَنَّ بَالَ وَپِرْ گَرَّ بِهِ بَالَّا پِرَ وَبَالَ مَرْغَ جَانَ مَى بِاِيدَتَ (عَطَارُ، ١٣٦٨ ش: ٤٣)

يَقُولُ عَطَارٌ: إِذَا أَرَدْتَ الْوُصُولَ إِلَى الرُّوحِ الْمُتَعَالِيَّةِ عَلَيْكَ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّفْسِ الْأَمَارَةِ كَمَا فَعَلَ جَعْفَرُ الطِّيَارِ.

فِي الْوَاقِعِ إِنَّ تَجَاهِلَ الْمَادِيَّاتِ وَتَعْلِقَاتِ الْجَسْمِ يَهِيَّءُ الْوُصُولَ إِلَى مَرْتَبَةِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ وَيَجْعَلُ صَاحِبَ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةَ يَسْتَعِدُ لِتَلْبِيَةِ نَدَاءِ الْحَقِّ.

بِي حَسْ وَبِي گَوشْ وَبِي فَكْرَتْ شَوِيدَ تَا نَدَائِي اَرْجَعَى رَا بشْنَوِيدَ (مُولُويُّ، ١٣٦٥ ش: ٣٦)

عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْقِدُوا الْحَسْ وَالسَّمْعَ وَالْفَكْرَ حَقَّ تَسْمِعُوا صَوْتَ اَرْجَعَى إِلَى رَبِّكَ.

النَّفْسُ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الْفَلَاسِفَةِ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ

إِنَّ النَّفْسَ تَأْتِي فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَّةِ مِنْ حِيثِ تَرْكِيبِ الصَّوَادِرِ وَالْخَلْقِ الإِلَهِيِّ، فَيَعْتَبِرُ

العقل، أول مخلوق في عالم المحدثات وب بواسطته تصدر النفس من عالم الأمر الإلهي. «إن الأمر الإلهي عبارة عن إيجاد الكون والكون لم يظهر في الوجود إلا بالعقل والعقل هو أول المخلوقات والعقل بذرة العالمين.» (السجستاني، ١٣٦٧ش: ٢٣-٢٢) و«المخلوق الثاني يتمثل في النفس وقد نزل علي هيئة إنسان.» (نفس المصدر: ٢٧) و«من نوره استفاض الإنسان وبه يدرك التوحيد ولو لا ذلك النور لما وصل الإنسان إلى معرفة الباري سبحانه وحيتها لافرق بينه وبين البهائم.» (ناصر خسرو، ١٣٨٤ق: ١٤٥) و«هذا النور يسمى النفس الناطقة وبها يتكلّم الإنسان.» (نفس المصدر: ١٤٧) و«النفس في ذاتها تامة لأنها منبعثة من العقل الأول الذي هو كامل وتمام.» (أبو حاتم الرازى، ١٣٧٩ش: ٣٠) وبناء على هذا فإن «النفس أمر غير مكتمل يكون بحاجة إلى فوائد العقل.» (نفس المصدر: ٢٣) و«النفس معلول من العقل والعقل علّته.» (كرمانى، ١٩٦٠م: ٥٤) ونزل في هذا العالم علي هيئة الإنسان. ذلك لأن النبات والحيوان يفتقدان التوازن المطلوب في عالم الطبيعة والنفس في وجود الإنسان تستطيع أن تقع في الحياة الحسية والتوازن العقلى (السجستاني، ١٣٦٧ش: ٢٧) وبعبارة أخرى، تعتبر النفس منشأ للحياة والإدراك الإنساني. وللنفس مراتب بأنواع مختلفة وإن كانت في درجتها السفلية لا تختلف كثيراً عن النفس الحيوانية التي لها منشأ الحياة والإدراك المحدود الخاص بها. ويمكن القول إنَّ اختلافها مع الإنسان هو أنَّ الإنسان بإمكانه تجاوز النفس الحيوانية والوصول إلى النفس الإنسانية التي تختص به أساساً.

إن النفس لديها قوة كامنة لكسب الكمال ويتحقق ذلك باتصالها مع المعلم الروحاني، وتتصل النفس الناطقة من جهة، بالعالم المادى ومن جهة أخرى، بالعالم القدسى والإنسان نفسه المسؤول عن دفعها إلى الخير والشر ﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٨-٩)

النفس من وجهة نظر ناصر خسرو

طرق ناصر خسرو إلى النفس وأنواعها المتمثلة بالمراتب التي تحظى بها في آثاره المنظومة والمنثورة على حد سواء. وقد أشار بصورة عامة إلى النفس الكلية التي أطلقنا عليها النفس الثانية والنفس الجزئية التي هي أثر من آثار النفس الكلية. ويتخذ للنفس

الجزئية مراتب وأنواعاً مختلفة. يعتقد ناصر خسرو أنَّ جميع الموجودات ظهرت على ساحة الوجود بواسطة كلمة الأمر التي تصدر من الباري تعالى. كلمة الأمر تخلق العقل وبواسطة العقل تخلق النفس ومن النفس تخلق الطبيعة والعالم الجسماني. «خُرد دان أولين موجود زان پس نفس وجسم آنگه نبات و گونه حیوان و آنگه جانور گویا». (ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ١)

اعتبر العقل أول مخلوق، ثم النفس، ثم الجسم، ثم النبات والحيوان، ثم الحيوان الناطق.
زر و سیم و گوهر شد ارکان عالم چو پیوسنه شد نفس کلی بر ارکان

(نفس المصدر: ٣٩)

إن أركان العالم أصبحت من الذهب والجواهر بعد اتصال النفس الكلية بتلك الأركان. إن اعتقاد ناصر خسرو في ظهور العالم نابع من رأى أبي يعقوب السجستاني. (السجستاني، ١٣٦٧ش: ١٧٢٩) وهذا الرأي يشبه رأى أفلوطين - فيلسوف الأفلاطونية الحديثة - وقد ظهرت بوادر هذه النظرية وسيرها التزولى والعقول العشرة عند أرسطو أول مرة. وقد استخدمها أبونصر الفارابي في العالم الإسلامي لأول مرة وتلاميذه ابن سينا. وفي كلمة واحدة يعتقد ناصر خسرو أن «النفس الكلية جوهر مبدع شريف». (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ١٢٣) وهو يطلق على الجوهر اللطيف الذي ينسجم مع الجسم، النفس الكلية ويقول: «إذا دعاها أحد بغير هذا الاسم، فنحن لا نضايقه على الاسم». (نفس المصدر: ١٧٥) يعتقد ناصر خسرو «أن النفس الكلية جوهر بسيط ذو روح وحى بذاته وعليم بالقوة الكامنة وفاعل بالطبع وهى صورة من صور العقل الفعال». (نفس المصدر: ٨٩) و«في ترتيب الصواردر، خلقت النفس الكلية بواسطة العقل من كلمة الأمر الإلهي» (ناصر خسرو، ١٩٩٨م: ٥) وكما أن العقل خالقها (النفس) فيعتبر هذا العالم من صانعها. (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٣٤٥) «والنفس الكلية صانعة العالم الجسماني». (نفس المصدر: ١٧٨)

كيفية صنع العالم

إن العالم في رأى ناصر خسرو عبارة عن منزل، وعمر الإنسان بمثابة ممر يعبر منه الناس ليصلوا عبر هذا المنزل إلى صانع العالم. (نفس المصدر: ٤٦٤) ولم تتشأّ الدنيا لنفسها وإنما خلقت من أجل خلق الإنسان» (نفس المصدر: ٤٦٣) إن «سلسلة الصواردر كانت ضمن

مراتب التكوين. وقد أنشئ العقل الأول بعد أمر "كن" وبعد العقل خلقت النفس. تصنع النفس، العالم من الهيولي والصورة. والهيولي عبارة عن جوهر بسيط تظهر فيه الصورة.» (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ٨٧) يعتقد ناصر خسرو أن العقل لا يمكنه الإحاطة على صنع العالم ولكنه يشرح فيما بعد أن النفس صنع هذا العالم الجسماني من الهيولي الأول. وهذه الطريقة في الصنع هي من عطاء الباري تعالى ليخلق من الهيولي الأفلاك التي هي بنيانة الجسم. (ناصر خسرو، ١٩٩٨م: ١٤) ففيهذا تكون النفس صانعة وهي صفة مشتركة بين النفس الكلية والخالق ويتبع الحكيم الشاعر داحضا هذا الرأي بقوله «ولكنها أى النفس ليست ذلك الفرد الأحد الصمد لأن الله تعالى هو كذلك لا غير.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ١٧٨) ذلك «لأن الله تعالى هو من أوجد هذا الجوهر الطيف الفاعل وزوّده بالعقل وقدرة التمييز والتفكير والتدبر وهذا هو الجوهر الفاعل كما أن الجسم جوهر منفعل.» (نفس المصدر: ١٧٥) وفي رأي ناصر خسرو، الخالق فوق الوجود:

تا نشناسى تو خداوند را مدح تو اوراهمه يک سرهجاست

تا نبری ظن که خدا یست آنک بر فلک و بر من و تو پادشا است

بل فلک و هرچه درو حاصل است جمله یکی بنده‌ی او را سزاست

(ناصر خسرو، ١٣٨٧ق: ٤٥)

ـ ما دمت لم تعرف الخالق سيكون مدحک تجاهه مجرد كلمات.

ـ وما دمت لاتعتقد بأن الله مالک كل شيء من الناس والأفلاک.

ـ بل الأفلاک وما فيها ينبغي أن تكون عبداً لذلك المعبد.

آثار النفس الكلية

إن النفس الكلية مستفادة من جهة ومفيدة من جهة أخرى وهي تستفيض من العقل العام وتقييد المراتب التي تليها واحدة تلو أخرى وآثارها تظهر إما عامة أو خاصة، فآثار الأولى تشمل جميع العالم وتشمل كل ما فيها من النفس النامية والحسية والناطقة والروائح والألوان، ولكن الآثار الخاصة فهي خاصة للأنبياء الذين هم من طلبوا تلك الآثار. (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٩٨)

سمات النفس الكلية

١- رغم الشرح الذي تطرق إليه الشاعر إلا أن «النفس الكلية محجوبة عن العيون». (ناصر خسرو، ١٩٩٨: ١٢)

«جان و خرد از امر خدايند ونهانند، پيدا نتوان کرد مرا اين جفت نهان را.» (ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ملحق ٤)

ـ إن النفس والعقل من أمر الباري تعالى وهم مخفيان ولا يمكن أن تجدهما.

٢- «والمعروف عن النفس الكلية أنها لطيفة.» (نفس المصدر: ١٣) و «هي من جوهر الملائكة.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ١٧٥)

٣- «النفس الكلية قائمة بذاتها.» (نفس المصدر: ٤٤٨)

٤- «النفس الكلية تستفيض من العقل الكلى.» (نفس المصدر)

٥- «النفس الكلية فاعلة.» (نفس المصدر: ١٧٥) والصفة التي تميز النفس عن أي شيء آخر هو طبعها «فالنفس فاعلة بطبعها.» (ناصر خسرو، ١٣٥٩: ١٠٢)

٦- «ومن أفعال النفس الكلية صنع هذا العالم، ومن أشرف أفعالها إيجاد البشر.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٤٤٩)

النفس الجزئية

إن «النفس جوهر مبدع يحيطى بقوة لا متناهية. ويطلق على ذلك الجوهر الحاف في نطفة الحيوانات والبشر وأصل النبات، النفس وهو جوهر مبدع وكل ما هو مبدع لا يكون جزئيا وكل ما هو غير جزئي قوته لامتناهية وكل ما هو خاف في النطفة لامتناه، كل حسب قدرة الأشخاص.» (نفس المصدر: ٦٤)

در عقل واجبست يکی کلی این نفشهای خرد اجزا را
او را به حق بنده ی باری دان مرجع بدوسن جمله مر اینها را
او را اگر شناخته ای بی شک دانسته ای ز مولی مولا را
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٧٧)

ـ في العقل من الواجب أن تكون النفس كليلة من بين هذه الأجزاء

ـ واعتبر تلك النفس عبدا للباري لأن مرجع جميع هذه النفوس إليه

إذا ما عرفتها فلا شك أنك قد ميّزت بين المولى والموالي من بين المخلوقات، يعتبر الإنسان خلاصة العالم بل ما يعادله وهو الهدف الأساسي من خلقة الكون كله. «الإنسان عصارة الخالق وخلاصتها وما يدعى العالم الصغير». (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٠٣) وهذا العالم يتكون من جزئين، الجسم والنفس «ومن الخلقة الأخرى صورة نفس الإنسان وجسم الإنسان ينبغي أن يكون في مرتبة تخرج منه النفس العالمية.» (نفس المصدر: ١١٠) والفرق بين نفس هذين الجزئين، هو أن جسم الإنسان صورة حية ناطقة معروضة لل凡اء، أما نفس الإنسان فهي صورة حية عالمية غير معروضة لل凡اء. (نفس المصدر) خلق الله جوارح الإنسان وسيلة لرفع احتياجات الجسم وخلق العقل المدرك وسيلة لتكريم النفس، ولكن ناصر خسرو يعتقد بما أن الجسم فانٍ، والنفس والعقل باقيان وبما أن الثواب والعقاب تابعان للنفس، فإن الهدف من خلق الإنسان إنشاء النفس والعقل الجزئي وكما أن الجواهر وطبع النفس الكلية صنعت العالم، فلابد للإنسان صاحب النفس الجزئية أن يبتكر أشياء لم يتطرق إليها العالم مع كل ما يمتلكه من قدرة وعظمة مثل صناعة الإستر من الخيل والبغل وصناعة البريم من الحجر وورق التوت من دودة القرز. «إن نفس الإنسان جزء من النفس الكلية وليس أثرا لها.» (نفس المصدر، ١٢٥)

نفس ما بر آسيا کی پادشا گشتی به عقل گرنه نفس مردمی ازکل خویش اجزاستی
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٦)

مق ملکت نفسنا العالم بالعقل، لأن نفس الإنسان جزء من الكل وقد ظهرت النفس في العالم بواسطة الأجرام^١ والنفس الجزئية سبب الطياع في أجسامنا. (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ١٩١) وإنها لوح الرحمن، وبالنفس تعرف درجات الخلق. (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٦٤)

صانع مصنوع را تو باشی فرزند پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل (ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٦١)

١. يقول سنائي في هذا الشأن أيضاً:

از درونت نگاشت صنع اله نه ز زرد و سپید و سرخ و سیاه
وز بروننت نگاشته افلاک از چه از بادو آب و آتش و خاک

ـ أنت ابن صانع كل مصنوع، فكن كالأب كريماً وعادلاً وفاضلاً.

إن للنفس الجزئية صفات وسمات وهي عبارة عن:

- ١ـ «أن النفس حية بذاتها لا موت». (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٦٩)
- ٢ـ «إن نفس الإنسان محبولة على التجسس». (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ١٢)
- ٣ـ «والنفس في غنى عن الجسم». (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٢١)
- ٤ـ «الكائن الحي يحتوى على أجسامنا نحن الأنفس». (ناصر خسرو، ١٩٩٨ق: ٢٢)
- ٥ـ «إن فعل النفس بدون جسد يتمثل بالعلم». (نفس المصدر: ٢٣)
- ٦ـ « بما أن النفس ليست بحاجة إلى مكان فلا يوجد مكان في الجسم حالياً من النفس ولو كان دون نفس لما كان يتمتع بالحياة والتحرك.» (نفس المصدر: ٢٥) و«إن كان يعتقد بأن مكان النفس الجزئية في جسم الإنسان يتمثل بالقلب وتتوسطه في الجسم يجعل النفس تنتشر في الأطراف المحيطة به.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٣٨)

مراتب النفس

اعتبر أرسطو في كتاب النفس أن أجزاء النفس لامتناهية ويدرك أفلاطون ثلاثة أقسام للنفس وهي: ناطقة وإلهية وغضبية وحيوانية ونباتية نامية أو شهوانية. (الرازي، ١٣٧٨ش: ٢٣) وفي علم النفس قسم القدامي الحواس المدركة إلى قسمين الظاهرة والباطنة. والحواس الظاهرة هي البصر والسمع والذائقه واللامسة والشامة. وأما الحواس الباطنة فهي:
١ـ الحس المشترك أو البنطاسيا الذي يعرف في علم النفس بالإدراك الحسي
٢ـ القوة الخيالية أو المتصورة وهي مخزن الصور الجزئية للحس المشترك
٣ـ قوة الوهم أو المتخيلة أو الواهمة والوهمية التي تدرك المعانى غير المحسوسية الجزئية وهي كالقوة التي تحكم باستنفار البهيمية (الذئب)
٤ـ القوة الحافظة وهي مخزن للمعاني الجزئية الوهمية
٥ـ القوة المتخيلة أو المتصرفة والتي تعرف في علم النفس بالتخيل الإبداعي وله مجالات واسعة وهو موقع للتصورات التي تتخيّلها الأذهان البسيطة ما تعتبر مكاناً للمضامين الجديدة والاختراعات ونظريات الفلسفه.
(ابن سينا، ١٣٣٣ش: ٦٤)

يقسم أبو يعقوب السجستاني الأشياء في العالم إلى ثلاثة أشياء: الجماد والنبات

والحيوان، ويعتقد بأن النفس لا تنزل على القسمين الأولين، «لأن النفس تجري في الحياة الحسية وفي الاعتدال العقلى وهذا لا يتحقق إلا في الإنسان» (السجستاني، ١٣٦٧ ش: ٢٧) ويعتقد أحد علماء الإسماعيلية أيضاً أنه لا يوجد بين الحسosات والمعقولات في هذا العالم جوهر أرقى وأشرف من جوهر الإنسان وهو ما يسمى بالنفس الناطقة وبها أصبح الإنسان أفضل الكائنات وأفضل من أي جنس آخر في هذا العالم. (أبو حاتم الرازى، ١٣٧٩ ش: ٢٣) ويعتبر ناصر خسرو الإنسان أفضل المخلوقات وفقاً للآلية الكريمة «ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.» (ناصر خسرو، ١٣٦٣ ق: ١٧٩) كما أنه يعتقد بأن «الإنسان يتشكل من جواهرين: أحدهما لطيف علمي وهو النفس والثاني قدر عملي وهو الجسم ومن يستخدم هذين الجواهرين في طاعة الخالق يكون عادلاً.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ ق: ٢٤) يقول ناصر خسرو إن الإنسان يأتي إلى هذا العالم جاهلاً فاقداً للمعرفة وفي هذا العالم تعتبر أسباب العلم تهيئاً لنقلي العلوم وتنمو قوة التفكير في داخل الإنسان. ويرى ناصر خسرو أن للنفس قوة تأتي في مراتب مختلفة بعد امتلاكتنا إليها ومن ثم تعرف بأسماء ملائمة مع خصائصها.^١ ويستخدم الشاعر أحياناً نفساً معينة يخاطبها بأسماء متعددة وهي:

النفس النباتية

«إن النفس في هذه القوة الشهوانية تساوى النبات.» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ ق: ٩٥) والقوة الشهوانية تمثل في الصورة الجسدية، لأن الجسد يستطيع من خلال هذه القوة جذب الطعام وتسمى هذه النفس النامية. ويترجمها ناصر خسرو إلى الفارسية ويقول: «النفس النامية أى روينده وافزايinde.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ ق: ٢٠) و«هذه النفس المتحركة تسير نحو النمو.» (ناصر خسرو، ١٣٦٣ ق: ١٣١) ويعبر عنها في ديوانه بـ«نفس رستنى» أى النامية:

من به يگان در نهانم علم من پیدا چنانک فعل نفس رستنى پيداست او در بیخ و حب
(ناصر خسرو، ١٣٧٨ ق: ٤٤)

١. يعتقد بأن للنفس أربع قوي: النامية، الحسية، الناطقة والعاقة وإن كان يشير أيضاً إلى النفوس الأخرى الحسية، النباتية والنطقية (ناصر خسرو، ١٣٨٥: ٢٥٢) والمراتب الثلاثة الطاعنة والنامية والناطقة. (ناصر خسرو، ١٩٩٨ م: ١٠) ويشتر� الحيوان في القوة الشهوانية للنبات وهو النمو ويشترك الإنسان في القوة الشهوانية والخصبية مع الحيوان.

أنا في الخفاء وعلمى ظاهر كما أن النفس النامية بادية في كل جذور وبدور.

النفس الحسية

يُكَلِّ القول «إن هذه النفس عنيفة ومتفائلة» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٠) و«الحيوان يمتلك قوتين: الشهوانية وهي متفائلة والغضبية وهي عنيفة وعبوة ومتوجهة» (نفس المصدر: ١٠) و«الإنسان يشاطر الحيوان في هذه القوة النفاسانية» (نفس المصدر: ٩٥) ومن جملة الأفعال التي تقودها النفس الحسية أو العنيفة، الدفاع عن النفس في محاولة لطرد العدو، الجماع، طلب الطعام والكسوة والاحتياجات الضرورية للإنسان. تحت هذه النفس الإحساس على طلب اللذات الجسمانية (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ١٣١) وبعبارة أخرى «إنها تحذب اللذات الحسية» (نفس المصدر: ١٧٤) «أما النفس الشهوانية تأمر بالسوء أى تأمر الناس على أفعال تخدم الجسم دون أن يرضي لها العقل» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ٧) «امتلأت الصفات البهيمية في نفسك من كثرة الطعام والمنام، وانشغلت للأمور الشهوانية أصبحت أكثر من أى عمل آخر.» (ناصر خسرو، ١٣٨٧ق: ٢٤٢) نلاحظ في النفس البهيمية أنها لا تميّز بين الخير والشر بسبب تعلقها بالعالم الجسماني وحبّ الذات والرغبة للبقاء. ربما تفضل هذه النفس، الشر على الخير وإن كان ذلك يهدّد بقاءها حيث التعدى للآخرين يصبح من عادتها وفي هذه المرتبة تكون النفس أمّارة بالسوء. يعبر ناصر خسرو عن النفس الحسية بالنفس البهيمية ويعتبرها وضيعة وخسيسة وجاهلة. (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ٢٠٨) ويعبر عن هذه النفس في ديوانه *بعريت النفس البهيمية*:

ديویست ستمکاره نفس حسی کو ما یهی جهل ست و بی فساري
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ١٤)

إن النفس الحسية عفريت ظالم وهو سبب المجهل والعصيان.
بكش نفس ستوري را به دشنھی حكمت و طاعت
بكش زین دیو دستت را که بسیار ست دستانش
(نفس المصدر: ١٠٨)
اقتلت النفس البهيمية بعديمة الطاعة والحكمة واعتزل عن هذا العفريت، لأن أياديها كثيرة

ومن عادات النفس البهيمية؛ النهي عن العمل بالشريعة، وقبول الدين بالتقليد وهذه من سمات البهائم. لاتميّز بين الخير والشر بسبب تعلقها بالعالم الجسماني وحبّ الذات والرغبة للبقاء. ويمكن أن تفضل هذه النفس الشر على الخير وإن كان ذلك يهدد بقاءها حيث التعدى للآخرين يصبح من عادتها وفي هذه المرتبة تكون النفس أمّارة بالسوء.

النفس الناطقة

«إن الإنسان إضافة إلى اشتراكه في قوي النفس مع النبات والحيوان إلا أنه يمتلك قوة ناطقة وأخرى عاقلة» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٠) ويمكن القول إن النفس الناطقة في الإنسان بنيابة ملك بالقوة الكامنة والنفس الشهوانية والنفس الغضبية عفريتان بالقوة الكامنة. ومن وظفت قوته الناطقة النفس الغضبية والنفس الشهوانية في الطاعة، أصبح ملكاً ومن غلبت نفسه الغضبية والشهوانية على القوة الناطقة تحول إلى عفريت (شيطان) بالفعل. ويفسر ناصر خسرو هذا الأمر مستنداً إلى قول الرسول الأعظم (ص): لكل إنسان شيطنان يغويانه؛ ويستنتج وفق هذا الحديث النبوى الشريف «أن للإنسان نفساً ناطقة ونفسين إحداهما شهوانية وأخرى غاضبة عبوسة». (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ١١٤) عندما يسيطر الإنسان على أعماله ويسوق أفكاره في طريق الخير، تتحقق النفس الناطقة في وجوده ومن ثم يبلغ مدارج الكمال:

هر که جان بدکنش را سیرت نیکی دهد زشت را نیکو کند بل دیو را حورا کند
(ناصر خسرو، ١٢٨٧ق: ١٨٤)

ـ من سير نفسه الشهوانية في طريق الخير لحسن القبيح وحول العفريت إلى ملاك. كما أن ناصر خسرو يعبر عن «النفس الناطقة بالنفس المتحدة التي تسعى للبحث عن العلم، فجميع الناس لديهم نفس ناطقة تبحث عن العلم ومن خصائصها تلقى العلوم. إن وجود قوة مفكرة في هذه النفس يؤدي إلى التفاؤل وحبّ المعرفة عن أسباب الحلقة ومصير الإنسان بعد الموت». (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٢٢٢) وقد اختصت النفس الباحثة عن العلم والمعرفة للإنسان حتى يسأل ويتوصل إلى حقيقة تمثل في عدم بطان العالم برمته.» (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ١١)

خرد دوست جان سخنگوی توست که از نیک شاد است واز بد دزم
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٣٠)

ـ إن العقل صديق نفسك الناطقة وهي تشعر بالراحة لكل عمل جميل يصدر من صاحبها وتشعر بالحزن لكل عمل قبيح.

إن النفس الناطقة تظهر وتتلاقي العلم وتصبح عالمة وتعلّم غيرها. (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٠٥) كما أن ناصر خسرو يعتقد بأن الدماغ هو مكان النفس الناطقة. (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ٢٨٤)

علم كان بود ومنش زرّ وكنون زرّ سخن را به نفس ناطقه کانم
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٩٧)

ـ إن العلم كالمعدن والعمل كالذهب والآن أجعل الكلام الذي هو كالذهب في النفس الناطقة

بهتر ز بار حكمت بر شاخ نفس برنيست خوشتر ز قول دانا زى عاقلان شکر نیست
(نفس المصدر: ٧٠)

ـ لا يوجد ثغر أفضل من ثغر الحكمة للنفس ولا توجد كلمة أحسن للعقلاء غير كلمة الشكر.

ـ «إن وجود النفس الناطقة المختصة بالإنسان تمنح له التفوق علي سائر الكائنات وهذا السبب أصبح أهلاً للخطاب الإلهي» (نفس المصدر، ١٢) و«تقع الإنسان بالنفس الناطقة. وبجهة عن سبب النشأة والخلقية وكيفية خلقه كلّها أمور تؤدي إلى سيطرة الإنسان على الكائنات الأرضية.» (نفس المصدر)

پادشاهی یافَستی بر نبات و بر ستور هر چه گویی "آن کنید" آن از بُن دندان کنند
(ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٦٨)

ـ أصبحت ملِكاً على النبات و البهائم، كلما تأمرها، تطيع أمرك إطاعة

الوجوه المشتركة والمتمايزة لمراتب النفس

ـ «قد نشأت النفس النباتية والنفس الحسية من تأثير الأجرام الفلكية، ولكن النفس الناطقة جوهر إلهي وإبداعي ما يجعلها تستحق التخلق بالصفات الإلهية والبقاء

الأبدى.» (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٢٩٧-٢٩٨) و«أما النفس الناطقة والأخرى الحسية كلاهما يبحثان عن الحياة مع هذا الفرق، أن الناطقة تبحث عن حياة خالدة والنفس الحسية تبحث عن حياة فانية في هذا العالم. والنفس الناطقة لا تطلب زيادة في تدید الحياة في حين أن النفس النباتية والنفس الحسية تسعیان إلى البقاء في هذا العالم.» (ناصر خسرو، ١٣٦٣ق: ٢٨٤)

«يعود علو النفس الناطقة وتفضلها على سائر النفوس إلى تمنعها بالعلم وهذا يطلق عليها ناصر خسرو النفس المتعلمة.» (نفس المصدر: ٢٠٨) ذلك «لأن تحرك الإنسان وتفاعله إنما يتحقق بطلب العلم ومعرفة الموجودات.» (نفس المصدر: ١٣١) در نفس من اين علم عطايي است الهي معرفوچ روز است نه مجھول ونه منکر (ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ٥٩)

ـ هذا العلم في نفسي، عطاء ربى وهو معروف وظاهر كالشمس في النهار وليس بمنکر ولا مجھول

«إن النفس النامية والحيوانية (النباتية والحسية) أدنى من النفس الناطقة من حيث المرتبة وإنما خلقتا من أجلهما. ومن وظائف النفس النباتية أنها تغذى الجسم والنفس الغضبية تساعد النفس الناطقة في قمع النفس الشهوانية وبما أن هاتين النفسيين يفتقدان لجواهر معين فإنهما معرضان للفناء بعد فناء الجسم ولكن النفس الناطقة تبقى إلى الأبد.» (الرازي، ١٣٧٨ش: ٢٣)

قليلًا ما يلجم ناصر خسرو في كتابه المنشور الذي يحظى بفئة خاصة من القراء، إلى التحسنات اللغوية والبدوية، على سبيل المثال كان يلجأ إلى التشبيه في تبيين التعاليم الخاصة به ويستخدم الشجرة كمشبه به في أشعاره وأثاره المنشورة. وهو يشبه الإنسان بشجرة روحانية والنفس الحسية بغضونها وأوراقها والنفس الناطقة بشمراها (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ٨٥) ويشبه النفس الحسية التي تسعى للوصول إلى الآمال المحسوسة بقول وعلاق مخادع:

يکی غول فریبنده ست نفس آرزو خواهت ... (ناصر خسرو، ١٣٨٧ش: ١٠٨)

ـ إن نفسك المتفائلة تبدو كغول مخادع ...

ـ وإذا ما سعي الإنسان وراء هذه النفس واختار الجهل والبهيمية وفضله على العلم،

لغلبت النفس الحسية على النفس الناطقة. وفي هذه الحالة تصبح شجرة الإنسان خالية من الشمار وتستحق الحرق.

اگر تو ز آموختن سر بتابی نجوید سر تو همی سروری را

بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مر بی بری را

— لن تبلغ العلا إذا استنفدت عن التعلم وطلبه

— يحرّقون الأشجار الذي لا تثمر ومثل هذه الأشجار تستحق الحرق

يشير ناصر خسرو إلى تعبير أبي يعقوب السجستاني العالمي الإسماعيلي في القرن الرابع الهجري فيما يخص اعتقاد السفهاء في القضاء والقدر ويُعبر عن القضاء بالعلم والقدر بالنفس وبعد أن تغلب على النفس الحسية بمساعدة النفس الناطقة، شبه نفسه بن قاسوا أنفسهم بالنفس واقتنعوا بالورق والقش كالبهائم.

— والآن بعد أن سيطرت على عقلي ونفسى الناطقة كيف أحذر من نفسي

— يا من أصبح قلبك مسروراً من القضاء والقدر لاتطلق على اسم البهيمة

— قول الرسول أن الإنسان كشجرة مشمرة أنت أوراقها وأنا ثرها (نفس المصدر،

(٦) ١٣٨٧

النفس المميزة والمفكرة

وإن كان ناصر خسرو يعتقد بثلاث مراتب وأحياناً أربع مراتب للنفس ولكنه يشير أيضاً إلى النفس المميزة وهي تفضل بين الحير والشر (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ٦٨) والنفس المميزة هي من تبقى النفس الناطقة على دين نبيها محمد صلي الله عليه وآله وتقوم بتأويل المتشابهات، وهو يعبر عن هذه النفس بالقوة المميزة (نفس المصدر، ٣٠٢) ويدركها في ديوانه بالنفس المفكرة:

ز اندیشه غمی گشت مرا جان به تفکر ترسنده شد ای نفس مفکر زمفکر

— أصابني الهم من كثرة التفكير والنفس المفكرة أصابها الرعب من التفكير من المفکر نفسه.

— بحثت عن طريق مختار العالم والقائد من الشافعى والمالکى وفي كلام الحنفى

— سألت عن حقيقة الدين من العرب والفارسی والهندي والتركي والسندی والرومی

والعُبرى

ـ وطلبت غايتي من خلال التفحص في الفلسفة والمانوية والصائبية والدهرية (ناصر خسرو، ١٣٨٧ ق: ٢٤٢)

عندما يبحث ناصر خسرو عن الحقيقة نراه يغوص في غور تعاليم الفرق المختلفة ويقارن بين الصواب والخطأ ويسأل عن الأطياف المختلفة ويتأمل في أفكارهم دون هوادة، ثم يختار طريقه الخاص المتمثل في الشيعة الإسماعيلية ويسمّي نفسه النفس المفكرة وهي تمتاز بسمات النفس المميزة.

النفس العاقلة

تعدّ النفس العاقلة أعلى مرتبة من مراتب النفس المختلفة. وإن كانت النفس الناطقة أعلى مرتبة من النفس الحسية والنفس النامية وتحلّ الإنسان متمايزاً عن سائر الموجودات ومسطراً عليها، إلا أنها مازالت تأقى دون مرتبة النفس العاقلة، ذلك لأنّ النفس الناطقة لا تكون عاقلة إلا بعد تلقّيها العلم وإلا فبقيت في مرتبة القوة الكامنة ومن الممكن أن تكون في يوم من الأيام عاقلة (ناصر خسرو، ١٣٥٩ ق: ٤٢) والنفس العاقلة هي ما يمكن قبول علمها ودينها وتوحيدها (نفس المصدر) وهذه النفس هي المحافظة عن سائر الأنسان. كما يشير ناصر خسرو في ديوانه إلى أنّ نفسه الناطقة بدأت تبحث عن العلم بعد سن الثانية والأربعين. وهو يبيّن مراحل تطور النفس على

النحو التالي:^١

ـ مرت ٣٩٤ سنة من الهجرة ووضعتني أمي في موقع أغبر

ـ والنفس الفاقدة للعلم كالنبات الذي ينشأ عن تراب أسود وماء قطر

ـ ومن مرتبة النبات وصلت إلى مرتبة الحيوان وتوقفت في هذه المرتبة لفترة حتى
قفزت كالطير

ـ وفي المرحلة الرابعة ظهرت ملامح الإنسان في وجودي كالنفس الناطقة وسجنت
في هذا الجسم المكدر

١. يقول مولانا جلال الدين البلخي بهذا الخصوص: مت من مرحلة الجماد وأصبحت في مرتبة النفس النامية ومت من هذه المرحلة وتحولت إلى مرتبة الحيوان وبعد هذه المرتبة أصبحت إنساناً فلا داعي للخوف من الموت.

— وبعد مرور ٤٢ عاماً بدأت نفسى الناطقة تبحث عن العلم

مكانة النفس العاقلة

يعتبر ناصر خسرو في تفسير الآية الكريمة الرابعة من سورة الهمزة ﴿كَلَّا لَيُنَبَّذِنَ فِي الْحُطْمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدُّهُ الَّتِي تَضَلُّلُ عَلَيَّ الْأَفْئَدَهُ﴾، والآية الكريمة ١٩٣ من سورة الشعراه ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَيَّ قَلْبِكَ﴾، «يعبر عن القلب بالأفئدة ويعتبرها النفس العاقلة والقلب هو الفؤاد وليس المقصود منه شكله الظاهري ولكنه النفس العاقلة التي تتصل بالقلب.» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ٢٦)

النفس القدسية

يقسم ناصر خسرو الموجودات كلاً وفق النفوس الخاصة بها، فالنباتات أعلى مرتبة من الطبائع بسبب امتلاكها النفس النامية، والحيوانات أعلى مرتبة من النباتات بسبب تميّزها بالنفس الحسية والإنسان بامتلاكه النفس الناطقة يكون أعلى مرتبة من الجمادات والنباتات والحيوان ومتفوق عليها ومن بين الناس، يفوق شخص علي الجميع وهو النبي الأكرم (ص) ويفسر ناصر خسرو هذا الأمر على الطريقتين التاليتين:

الف - يعبر عن جميع الناس بالنفس الحسية والنبي بالنفس الناطقة (نفس المصدر: ٨٦-٨٧) وهذا على النفس الحسية امتداد أوامر النفس الناطقة.

ب - ويعتقد أن للأنبياء نفساً قدسية وإذا ما اتصلت هذه النفس بالشخص لأصبح ذلك الشخص نبياً وفي تصنيف الناس من جهة وترجيح الأنبياء على سائر البشر من جهة أخرى يستند إلى الآية ٣٢ من سورة الزخرف ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا﴾ كما أنه يعتقد بأن «صلة النفس القدسية بالنبي، تجعل من الممكن قبول كلام الروحانيين دون صوت وحرف وكلمة ومن ثم يمزج بين المحرف والأصوات ويبليغها للأئمّة.» (نفس المصدر، ١٣٥٩ق: ٢٢٤). في هذا الإطار يقوم الشاعر بمقارنة النفس القدسية التي تختص بالنبي مع النفس الناطقة التي تختص بالإنسان ويعتقد أن «النفس القدسية الخاصة بالنبي توازي النفس الناطقة الخاصة بالناس وكما أن أصحاب النفس الناطقة يستولون على أصحاب النفس الحسية فإن

أصحاب النفس القدسية أيضاً لديهم قدرة الاستيلاء على أصحاب النفس الناطقة.» (نفس المصدر: ٢٢٣) ويقارن الشاعر العالم الديني بأنواع الأنفس ويستدل بأن الجسد يبدأ بالنفس النامية والعالم الديني يبدأ بالنفس الناطقة وكما أن كمال الإنسان يتحقق في النفس الناطقة، فإن الإمام أيضاً وهو آخر المؤيدين يخرج الناس من ظلمات الفناء إلى نور البقاء، والنفس الشهوانية تجعل الإنسان حريصاً على البحث عن الطعام والشراب بغية بقائه كما أن الإمام أيضاً يجعل الناس حريصين على تأويل الحق. (نفس المصدر: ١٧٥)

عودة النفس وروح التناصح

يعتقد ناصر خسرو «أن النفوس الجزئية تكون متساوية في بداية اتصالها بالأجساد وبعد تلقيها العلوم تصبح متفاوتة.» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١٣٦) «تأتي النفس الجزئية جاهلة في هذا العالم دون أي جوارح وبعد امتلاكها الجوارح كالعين والأذن والقلب واللسان، تكسب العلم» (ناصر خسرو، ١٩٩٨م: ٦٢) ويستند إلى الآية الكريمة ٩٤ من سورة الأنعام: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أُولَئِنَّا مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ ويستنتج بأن «النفس المجردة من العلم، لا يمكن الإتيان بها إلى العالم.» (نفس المصدر، ١٣٥٩ق: ٨٤)

ـ يا من أتيت إلى هنا إياك أن تذهبِي كما أتيت دون غذاء وماء وكساء (نفس المصدر، ١٣٨٧ش: ٢٢٢)

ومن هنا يصنف ناصر خسرو «النفوس إلى صفين الجاهلة والعلامة ويرى أن النفس الجزئية تأمل في الوصول إلى العقل الكلبي بسبب وجود النفس الكلية.» (نفس المصدر، ١٣٥٩ق: ١٢٦) «وفي حال خروجها من عالم الجهل، لتدخل عالم الآخرة وتحترق في النار الأثيرية وتستمر في العذاب الأبدي.» (نفس المصدر، ١٩٩٨م: ٦٣) و«تعود النفس العالمة إلى أصلها» (نفس المصدر، ١٢٣) و«النفس الجزئية تأمل نعيمًا من الجنة أعدّت لها في ذلك العالم.» (نفس المصدر: ١٩٧) و«النفس العالمة تدخل عالماً لطيفاً بعد مفارقتها الجسد وتغرق في لذة العز والشرف الروحاني.» (نفس المصدر: ١٠٧) ويستند

إلى الآية الثانية من سورة الحشر: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ ويقول إن النفس العالمة إذا ما اقترنـتـ معـ العـقـلـ، بـحـكـمـ الـقـيـاسـ يـتـبـيـنـ أنـ مـثـلـ هـذـهـ النـفـسـ تـكـوـنـ أـكـثـرـ وـزـنـاـ منـ النـفـسـ المـجـرـدـةـ مـنـ الـعـلـمـ وـخـفـةـ هـذـهـ النـفـسـ ظـاهـرـةـ لـلـعـيـانـ وـيـكـنـ القـوـلـ إـنـ وـفـقـاـ لـلـآـيـةـ ﴿فَأَمَّا مَنْ تَقْلِتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (القارعة: ٦-٧) «فإن النفس المتحلية بالعقل تكون مطمئنة وهادئة والنفس مجردة من العقل، فهي محرومة من الاستقرار والثبات.» (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ٨٣)

يشير ناصر خسرو إلى فرقـةـ تـعـتـقـدـ بـأنـ تـأـوـيلـ الـآـيـاتـ الـمـتـشـابـهـةـ لـاـيـعـلـمـهـ إـلـاـ اللـهـ تعالىـ.ـ وأـصـحـابـ هـذـهـ الـفـرـقـةـ يـعـتـقـدـونـ بـالـتـنـاسـخـ وـيـسـتـنـدـونـ فـيـ اـدـعـائـهـمـ هـذـاـ إـلـىـ آـيـةـ يـعـدـ اللـهـ فـيـهـ بـإـحـيـاءـ الـموـتـيـ بـالـأـجـسـادـ وـإـبـقاءـ الـأـجـسـادـ فـيـ النـعـيمـ وـهـوـ ثـوـابـ الـجـنـةـ أـوـ فـيـ نـارـ جـهـنـمـ.ـ (ناصر خسرو، ١٣٥٨ق: ٤٢٠-٤٢١)ـ وـيـعـتـقـدـ هـؤـلـاءـ أـنـ الـثـوـابـ وـالـعـقـابـ تـتـحـقـقـانـ لـلـنـفـسـ فـيـ هـذـهـ الـدـنـيـاـ،ـ وـالـشـخـصـ السـيـءـ يـصـبـحـ فـقـيرـاـ وـمـرـيـضاـ وـيـعـودـ إـلـىـ الـعـالـمـ وـالـشـخـصـ الصـالـحـ يـصـبـحـ غـنـيـاـ وـيـمـتـمـّـعـ بـالـصـحـةـ وـيـدـخـلـ الـجـنـةـ.

يبدو أن «بعض الإسماعيليين في الشام الذين كانوا يجالسون الغلاة والنصيرية، كانوا يعتقدون بالتناسخ أيضا». (ناصر خسرو، ١٣٨٤ق: ١٧٥) ومن بين الإسماعيليين فإن أبا يعقوب السجستاني كما يقول ناصر خسرو «عندما ارتفعت عنده حالة السوداء (الماليخوليائي) تحدث عن التناسخ وقد دعا في كتبه مثل سوس البقاء وكشف المحجوب والرسالة الباهرة، إلى هذه الفكرة ولكن الحاكم الخليفة الفاطمي رافض رأيه قائلًا إنه مصاب بالسوداء». (ناصر خسرو، ١٣٥٨ق: ٤٢١-٤٢٢) وصف ناصر خسرو هذه العقيدة بالخاطئة وقد بلأ إلى دلائل متعددة لرفضها جملة وتفصيلاً ويقول: «ليس جميع الأثرياء يتمتعون بالصحة الجسدية والنفسية وليس جميع الزهاد والقراء مرضي». (نفس المصدر: ٤٢٨) كما يعتقد أن الجسد والنفس يرتكبان الأعمال السيئة والصالحة بالتعاون معا، لهذا ترى أحدهما يجزي الآخر يهمل. (نفس المصدر: ٤٢٤) ويشير إلى خواجة الشهيد بو الحسن بخشى صاحب كتاب الحصول الذى كان تناسخيا. ولكن ابنه دهقان الذى امتلك جزيرة خران بعد أبي يعقوب لم يكن معتقدا بالتناسخ وقد طعن في رأى أبي يعقوب في التناسخ. (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١١٢-١١١)

يبدو أن ناصر خسرو لم يطلع على كتاب كشف المحجوب للسجستاني لأن الأخير يقول في كتابه «بعد مفارقة النفس للجسد اعتقاد بعض السفهاء بأن الأرواح تتقمّص في الأشخاص، فيتحول نوع إلى نوع آخر وهم تلك الفرقـة القائلة بالتناصح وتعتقد بأن روح الإنسان تتقمّص في روح الكلب والحمار، وروح الكلب والحمار تنتقل إلى جسم الإنسان وما يقولونه حول الهدىـان أسوأ من أي شيء آخر لأنـه افتـراء عظيم.» (السجستاني، ١٣٦٧ ش: ٦٠)

ويقول عند إشارته إلى رأى أفلاطون حول التناصح: إنه طرح فكرة التناصح لكي يبتعد الناس عن ارتکاب المعاصي وتخف فيهم الرغبة في اللذات الجسمانية التي تستوجب العقاب والعذاب. (ناصر خسرو، ١٣٨٥ق: ٤٢٣) وينقل من الفرفورس الذي يتحدث عن اعتقاد اليونانيـن بالتناصح في كتاب طبيعة الإنسان وهو أن للنفس أنواعاً متعددة تنتقل إلى جسد الإنسان، ونفس الحيوان تنتقل إلى جسد الحيوان أي أن الروح تتفـخ في جسم يستحق تلك الروح ويقول أفلاطون إن روح الأـشرار تتحول إلى عـفارـيت والـعـفـريـت هو النـفـس السـيـئةـ الـقـى تـفـارـقـ الجـسـدـ. (ناصر خسرو، ١٣٥٩ق: ١١٦-١١٧)

النتـيـجةـ

يعتقد ناصر خسرو أن النفس الكلية منبثقـةـ من العـقـلـ الـكـلـىـ وـتـتـمـتـعـ بـقـوـةـ لـامـتـاهـيـةـ وهـىـ صـانـعـةـ الـعـالـمـ وـأـدـاـةـ الـهـيـولـىـ وـالـصـورـةـ، وـقـدـ وـضـعـتـ منـ جـوـهـرـ النـفـسـ الـكـلـيـةـ فـ الـنبـاتـاتـ وـالـحـيـوانـاتـ وـهـذـاـ الـأـمـرـ أـدـيـ إلىـ تـحـقـقـ الـوـجـودـ فـيـهـماـ، وـيـتمـ بـقـاءـ الـإـنـسـانـ مـنـ خـلـالـ الـقـوـيـ الـنـفـسـيـةـ الـنـبـاتـيـةـ وـالـحـسـيـةـ وـالـنـاطـقـةـ وـفـيـ حـالـ غـلـبـةـ النـفـسـ الـنـاطـقـةـ عـلـيـ سـائـرـ الـقـوـيـ يـقـومـ الـإـنـسـانـ بـالـبـحـثـ عـنـ الـعـلـمـ وـالـحـكـمـةـ وـيـصـبـحـ مـلـكاـ بـالـقـوـةـ الـكـامـنةـ وـالـنـفـسـ الـمـيـزـةـ تـمـيـزـ بـيـنـ الـخـيـرـ وـالـشـرـ وـيـكـوـنـ بـإـمـكـانـهـ تـأـوـيلـ الـمـتـشـابـهـاتـ وـالـنـفـسـ الـعـاقـلـةـ تـقـبـلـ الـتـوـحـيدـ. وـإـذـاـ كـانـتـ النـفـسـ الـنـاطـقـةـ مـنـ خـصـائـصـ الـإـنـسـانـ وـمـاـ يـمـيـزـهـاـ عـنـ سـائـرـ الـمـوـجـودـاتـ، فـإـنـ النـفـسـ الـقـدـسـيـةـ تـمـيـزـ صـاحـبـهاـ أـىـ الـنـبـىـ عـنـ سـائـرـ الـبـشـرـ وـهـىـ تـمـتـازـ بـقـدرـةـ الـاحـفـاظـ بـالـآـخـرـينـ.

المصادر والمراجع القرآن الكريم.

ابن سينا. (١٢٣٣ش). علم النفس. به اهتمام على أكبر سياسي. مطبعة الجامعة.
باخرزى، أبو المفاخر يحيى. (١٣٥٤ش). أوراد الأحباب وفضوص الآداب. تحقيق إبراج أفشار.
طهران.

خواجة نصير الدين الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن. (١٣٥٦ش). أخلاق ناصري. تصحيح
مجتبى مينوى وعلى رضا حيدري. طهران: انتشارات خوارزمى.
الرازى، أبو حاتم. (١٣٧٩ش). الإصلاح. منوچهر ومهدى محقق. طهران: مؤسسة مک كيل.
الرازى، محمد بن زكريا. (١٣٧٨ش). الدراسة التحليلية لكتاب الطب الروحاني. به اهتمام مهدى
محقق. طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

زرین کوب، عبدالحسین. (١٣٦٨ش). سرفی. ط٣. طهران: انتشارات علمی.
السجستاني، أبو يعقوب. (١٣٦٧ش). کشف المحجوب. هانرى كربن، طهران: انتشارات طهورى.
سنائى، أبو المجد بن آدم. (١٣٧٤ش). حدیقة الحدیقة وشریعة الطریقة. تصحیح مدرس رضوی.
ط٤. طهران: انتشارات جامعه.

سهروردی، شهاب الدين يحيى (شيخ الإشراق). (١٣٧٢ش). مجموعة المصنفات. ج٢ (ستان
القلوب)، تصحیح ومقدمة سید حسن نصر. ط١٠. طهران: مؤسسه الأبحاث.
عطار نيسابوري، فريد الدين. (١٣٧١ش). دیوان الأشعار. تصحیح تقی تفضلی. ط٦. طهران:
انتشارات علمی وفرهنگی.
عطار نيسابوري، فريد الدين. (١٣٧٤ش). منطق الطير. تصحیح سید صادق گوهرين. طهران:
انتشارات علمی وفرهنگی.

الكاشانى، عزالدين محمود. (١٣٨٨ش). مصباح الهدایة وفتح الكفایة. تصحیح جلال الدين
همائی. ط١٠. طهران: مؤسسه الطبع والنشر.

كرمانى قاضى، حميد الدين. (١٩٦٠م). الرياض. تحقيق عارف تامر. بيروت: دار الثقافة.
مولانا جلال الدين محمد البلخى. (١٣٦٥ش). مثنوى معنوی، الدفتر الثالث والرابع، به اهتمام
رينولد الين نيكلسون. ط٤. طهران: انتشارات مولی.
ناصر خسرو قباديانى، حکیم أبو معین. (١٣٦٣ق). جمع الحکمتین. به اهتمام الدكتور معین وهانرى
كربن. ط٢. طهران: انتشارات طهورى.

_____ (١٢٥٩ق). خوان الإخوان. مقدمة وتصحیح يحيى الخشاب. القاهرة: مطبعة
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

_____ (١٣٨٧ش). دیوان أشعار، تصحیح مجتبى مینوى ومهدى محقق. ط٧. طهران:

- انتشارات دانشگاه طهران.
- _____ (١٣٨٥ق). زاد المسافرين. تصحیح محمد بذل الرحمن. ط٢. طهران: انتشارات
أساطیر.
- _____ (١٩٩٨ق). گشايش و رهايش. ترجمه محمد هونزائي، لندن.
- _____ (١٣٨٤ق). وجه الدين. ط٢. طهران: انتشاراتأساطير.
- نجم الرازي، نجم الدين أبو بكر عبدالله بن محمد بن شاه اورين آنوشروان. (١٣٨٧ش). ط١٣.
طهران: انتشارت علمي فرهنگي.
- نراقى، ملا أَمِد. (١٣٧٨ش). معراج السعادة. طهران: انتشارات پيام آزادى.