

ایشم پژوهش

سال سی و پنجم، شماره سوم
مدادوشهریور ۱۴۰۳
ISSN:1023-7992

دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و
اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی

۲۰۷

۲۰۷

پژوهش اسلامی، شماره ۲۰۷

پژوهش اسلامی، شماره ۲۰۷

چند استفتای فقهی-اجتماعی بالارزش از اواخر قرن دوازده هجری از استاد کل وحید بهبهانی | چاپ نوشت (۱۴) | در جستجوی کتابخانه تخصصی مرکزی ادبیات کودک و نوجوان ایران | درباره فرهنگ و زبان قوم لک (۳) | آینه‌های شکسته (۴) | نوشتن (۸) | تفتازانی و فلسفه | یادداشت‌های متون فارسی و عربی (۱) | ریاعیات خیام و مهستی در سفینه اسکندری | کدخدای قاتل | نفحات ریاحین در تعیین تاریخ ظهرور در سال ۱۲۰۴ | قلی خان، خان نبود | نگاهی به واژگان لغت فرس چاپ شادروان استاد عباس اقبال | نگاهی به تصحیح جدید سفرنامه ناصر خسرو | حواشی دکتر محمد معین بر دیوان لامعی گرگانی | آیا ابن عربی وارث انبیا است؟ | طومار (۶) | دشواری‌های برگردان قرآن و لغزش‌های برخی مترجمان (۲) | خبط کاتبان ناشی، در خلط متون و حواشی: پاسخی به نقد دیوان محمود و رکن بکرانی | نکته، حاشیه، یادداشت

- نقدی بر مقاله «اعتبارسنجی "النساء نواقص العقول" در نهج البلاغه»
- پیوست آینه‌پژوهش | چند متن تازه‌یاب درباره سنیان دوازده‌امامی

تفتازانی و فلسفه^۱

اسلام‌شناس آلمانی و استاد تاریخ اسلام در دانشگاه آکسفورد | ویلفرد فردیناند مادلونگ
دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مترجم متون فلسفی و کلامی از آلمانی | ترجمه: امیر خوش نظر

| ۱۶۵ - ۱۷۵ |

چکیده: کتاب منطق و کلام از انتشارات بریل حاوی مقالاتی به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسه درخصوص مطالعات قرون وسطی اسلامی و غربی در این دردو حیطه علم منطق و علم کلام است. هریک از مقالات این کتاب را نویسنده‌ای صاحب‌نظر در موضوع آن مقاله نگاشته است. مقاله پیش رو با عنوان «تفتازانی و فلسفه» برگداشی است از متن آلمانی ویلفرد مادلونگ، وی در این مقاله بروجھی از شخصیت علمی تفتازانی تأکید می‌کند که در پژوهش شخصیت‌هایی چون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا یا مورد توجه نبوده است یا کمتر بدان عنایت شده است و آن وجه فلسفی اندیشه و آثار تفتازانی است. مادلونگ با تبعی نیکو و تأکید بر کتاب شرح المقادید تفتازانی عناصر فلسفی مندرج در نوشته‌های او را فراروی خواننده می‌نهد و نیز انتساب یا عدم انتساب برخی آثار به وی را برسی می‌کند. او بدین سان در این موضوع خاص هم مقاله‌ای با محتواه علمی را به دست می‌دهد و هم روش‌شناسی پژوهش در این باب را می‌آموزد.

کلیدواژه‌ها: فلسفه، کلام، منطق، تفتازانی، شرح المقادید.

Taftazani and Philosophy

By: Wilferd Madelung

Translated by: Amir Khoshnazar

Abstract: The book *Logic and Theology*, published by Brill, contains articles in German, English, and French on the study of medieval Islamic and Western scholarship in the fields of logic and theology. Each article in this book is authored by an expert in the respective subject. The present article, titled "*Taftazani and Philosophy*" is a translation of Wilferd Madelung's original German text. In this article, Madelung highlights an aspect of Taftazani's scholarly character that has either been overlooked or given less attention in the shadow of figures such as al-Farabi, Avicenna, and Mullâ Sadra—namely, the philosophical dimension of Taftazani's thought and works. Madelung, through careful research and an emphasis on Taftazani's *Sharh al-Maqâsid*, brings to light the philosophical elements present in Taftazani's writings and examines the attribution or misattribution of certain works to him. In this way, Madelung provides both a scientifically rich article and a methodological guide for research in this particular area.

Keywords: Philosophy, Theology, Logic, Taftazani, *Sharh al-Maqâsid*.

۱. این مقاله با عنوان *Logik und Theologie* برگرفته از کتاب At-Taftazani und die Philosophie از انتشارات بریل، چاپ ۲۰۰۵ و از صفحات ۲۲۷ تا ۲۳۶ است.

سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی دانشمند مُدرَّسی، مربی و استادی ممتاز بود. خلاقیت او در مقام متفکر محدود است، اما می‌توان وی را نماینده اصیل احیای [اندیشه] اهل سنت در شرق عالم اسلامی بعد از فاجعه ظهور [واوج گیری] مغول و سقوط عباسیان (۶۵۶ق) دانست. سیطره کافران مغول نخست عقب‌نشینی و تضعیف راست‌کیشی سنی را که در سایه حمایت عباسیان بود در پی داشت. فلسفه نیز در کنار دیگر جریان‌های دینی که پیش‌تر در فعالیت‌های آموزشی خود گرفتار آزار بوده یا محدود شده بودند از این وضع سود برد. خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۵۷۲ق) که حاکمان مغول تجدید نظام سیاست فرهنگی حکومت را به او واگذاشته بودند از تحصیل فلسفه و علوم طبیعی حمایت کرد. هرچند خود وی شیعه بود، اما بسیاری از ممتازترین عالمان سنی شرق عالم اسلامی را به حلقة شاگردان خویش درآورد. حتی وقتی ایلخانان مغول بعد‌ها در قرن هشتم هجری مذهب تسنن را برگرفتند تحصیل و تعلیم فلسفه کاملاً مجاز باقی ماند و مشغله‌ای علنی گردید. این آزادی فکری در شرق [عالم اسلام] در تضاد آشکار با وضعیت حاکم بر محدوده تحت سیطره ممالیک در مناطق مرکزی جهان اسلام [یعنی شامات و مصر] بود که پس از سقوط خلافت عباسی فهم متصلبانه سنی [در آن سامان] بسته‌تر شد و نابرابری در برابر تفاوت‌ها تندتر. در شرق عالم اسلام پدیده‌ای چون ابن‌تیمیه چندان امکان [بروز] نداشت و تأثیر بسیار کمی هم در آنجا نهاد.

با وجود این می‌توان از احیای [اندیشه] اهل سنت در قرن هشتم هجری در شرق عالم اسلام سخن گفت. سعدالدین تفتازانی به سال ۷۲۲ در تفتازان، ناحیه‌ای نزدیک نسا در خراسان زاده شد.^۱ خاندان او عالمانی از تبار فارس یا شاید ترک بودند؛^۲ جد وی قاضی بود. چنانکه پیداست تفتازانی تعلیمات متداول دینی را فراگرفت. عضدلدین ایجی (ف ۷۵۶ق) را یکی از استادان اصلی وی به شمار آورده‌اند، اما باید در این شاگردی نزد سلف مشهورش تردید کرد. او در حاشیه خود بر شرح المختصر فی الأصول ایجی، وی را بدون اینکه استاد خویش بخواند بسیار می‌ستاید. به علاوه گویا تفتازانی شاگرد قطب الدین رازی تحتانی (ف ۷۶۶ق) یکی از فیلسوفان مدرسه نصیرالدین

۱. درباره زندگانی وی بنگرید به دایرة المعارف اسلام، ویراست ۲، ذیل مدخل «تفتازانی».

۲. در میان آثار وی ترجمه‌ای ترکی از بوستان سعدی رانم می‌برند. جرج سارتون وی را یکی از بزرگترین عالمان فارس (یا ترک) قرن هشتم هجری می‌نامد.

طوسی بوده است. این محتمل تر است، اما احتمالاً تفتازانی در سلوک علمی خود مراوده‌ای به نسبت دیرهنگام با قطب الدین رازی داشت، یعنی وقتی که دیگر خودش عالمی مشهور بود. چه بسا نقشی مهم در تعلیم تفتازانی را دیگر عالم کمتر شناخته، یعنی ضیاءالدین عبدالله بن سعدالله قزوینی غریمی (ف ۷۸۰) داشته است که تربیت و علایق علمی اش با وی همخوان بوده است.^۱ از سوی دیگر ضیاءالدین قزوینی شاگرد ایجی بود.

تفتازانی در باب مهمترین رشته‌های علوم دینی، یعنی [صرف و] نحو، معانی و بیان، فقه، تفسیر، منطق و کلام آثاری نگاشت که اغلب شروحی است بر متون آموزشی نویسنده‌گان پیش از خود و البته برخی از آثار خودش. نخستین کتاب او شرح التصریف العری در باب آموزش صرف عربی است که وی آن را در شانزده سالگی در فریومد خراسان تألیف کرد. دیگر مشغله‌های علمی او را می‌توان با داده‌های زمانی و مکانی آثار بعدی اش دنبال کرد. وی به مثابه عالمی درباری در شرق عالم اسلام از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای می‌رفت. شش سال آخر عمرش را در دربار تیموریان سمرقند بسیار گرامی گذراند و در آن شهر درگذشت.

۱۶۸

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

اثر مهم کلامی تفتازانی کتاب مقاصد الطالبین فی اصول الدين همراه با شرح خود وی، شرح المقاصد، کتابی جامع در علم کلام است. این کتاب در ساختار و محتوا پیرو الگوی طوالع الأنوار عبدالله بیضاوی (ف ۷۱۶) است که اکنون با ترجمه‌های انگلیسی ا. کلاورلی و جی. پلک در دست است و کتاب المواقف فی علم الكلام عضدالدين ایجی که بخش نظریه معرفت آن را یوزف فان اس به دقت پژوهیده است.^۲ تفتازانی به مانند دو متقدم خویش کلام اشعری را که بسیاری از اصطلاحات و اندیشه‌های مکتب سینیوی را برگرفته بود نمایندگی می‌کند. به نظر می‌رسد فخرالدین رازی با کتاب محصل

۱. درباره ضیاءالدین عبدالله بن سعدالله بن محمد بن عثمان قزوینی، بنگرید به: ابن حجر عسقلانی، *إحياء الْعُمَر* بتألیفه *الْعُمَر*، ج ۱، ص ۲۸۴-۲۸۲؛ همو، الدرر، ج ۲، ص ۳۱۰-۳۰۹. پدر او در شبہ جزیره کریمه قاضی بود. گفته این حجر (*إحياء الْعُمَر* بتألیفه *الْعُمَر*، ج ۱، ص ۲۸۳) که خود او را قاضی کریمه می‌نامیدند [وُيُرِفْ بِقاضِي القرم] احتمالاً از روی سهو است. او در زادگاهش قزوین تحصیل و از عضدالدین ایجی استماع کرد. این امر احتمالاً زمانی بود که ایجی به دعوت ایلخان ابوسعید در سلطانیه (زنجان) اشتغال داشت، یعنی پیش از سال ۷۳۶ق. تفتازانی آن هنگام هنوز بسیار جوان بود تا نزد ایجی تحصیل کند. ضیاءالدین هم فقه حنفی و هم فقه شافعی را می‌دانست و بدان‌ها فتوای داد. وی از سال ۷۶۷ق در قاهره تدریس می‌کرد و به سال ۷۸۰ق در آنجا درگذشت.

2. van Ess (1966).

افکار المتقدمین و المتأخرین و سیف الدین آمدی با کتاب ابکار الافکار اثر بیشتری در شرح او داشته‌اند تا غزالی.

تفتازانی از دیدگاه مکتب اشعری تأکید می‌کند که هدف اعلای کلام، دستیابی و تصدیق حقایق وحیانی ایمان برای اهل حق و یقین است.^۱ وی در کل راجع به نسبت کلام و فلسفه بیان می‌دارد که آدمی واجد قوهای نظری است که کمال آن در شناخت حقایق در واقعیت آنهاست و قوهای عملی دارد که کمال آن در اعمال آن چیزی نهفته است که به کسب سعادت در منزل دنیا و منزل آخرت رهنمون گردد. غایت دین و فلسفه هر دو کمال نفس انسان هم در قوه نظری و هم در قوه عملی است، اما عقل در دین تابع هدایت خدادادی (هُدی) است و در فلسفه تابع خواست خویش (هَوی). همچنان که حکماء فلاسفه، حکمت نظری و عملی را وضع کردند تا عامه را در نیل به کمال در هر دو قوه مدد رسانند، عالمان بزرگ دین علم کلام و علم شرایع و احکام را تدارک کردند. بنابراین کلام در جامعه دینی منطبق است با حکمت در فلسفه.^۲

۱۶۹

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

کلام به سبب موضوعش، یعنی خدا برترین و عالی‌ترین همه دانش‌هاست. از این گذشته همه دیگر علوم دینی بالمال بر آن ابتنا داشته و اکیداً بدان نیازمندند. براهین آن اطمینان بخش است؛ زیرا عقل و شرع بر آن ها تطابق دارند. آنچه را از سلف در طعن کلام نقل شده است باید به این گونه فهم کرد که مقصود از آن تعصّب در دین، تباہی عقاید سست مبتدیان و درافتادن به ورطه‌های ظلال با تزیین آموزه‌های فلسفه است.^۳ تفتازانی اینجا در برابر کلام نظری به اصحاب حدیث و حنبیان اشاره دارد. شاید با [تعبیر] تزیین آموزه‌های فلسفه در وهله نخست، معتزلیان مقصود باشند که چونان فیلسوفان می‌کوشیدند حقایق بنیادین کلامی را کل‌اُبر عقل بنا کنند و برای وحی نقشی ثانوی قائل بودند.

کلام فلسفی نزد تفتازانی به مانند ابن سینا به معنای علم الهی است. موضوع کلام به نحو هستی‌شناختی، موجود بما هو موجود است. در علم کلام این تعریف محدود است به موجود از آن حیث که متعلق است به مسائلی که بر اساس قانون اسلام پدید می‌آیند،

۱. تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۱۷۰.

۲. تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۱۷۲-۱۷۳.

۳. تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۱۹۱.

يعنى براساس طريق معهود مُسمى به اعتقادات و دين و بر پايه قواعدي که قطعاً برگرفته از كتاب و سنت و اجماع هستند. تفتأزاني اينجا در مقام مثال، چنین اعتقادات معتبری را ذكر می کند؛ اينکه از واحد كثير صادر می شود، فرشته وحى از آسمان نازل می شود و عالم از عدم پدید آمده و پس از بودنش نابود می شود. چنانکه وي تأكيد دارد اين اصل و ديگر اصول بنيداين برخلاف فلسفة در اسلام به يقين معتبر هستند. بنابراین کلام در تمام تحقيقات خود به اصول بنيداين وحياني پايind است و به خاطر نظريه هاي عقول ناقصه که از معيار فلسفة پيروي می کند از حقائق مطلقاً قاطع روی برنمي تابد. با اين تعريف از کلام واقعی اسلامی، کلام مجسمه، معتزله، خوارج و مانند آنها طرد می شوند.^۱

پس علم کلام معيارهای بنيداين خود را از وحى برگرفته و اصلاً نيازی به فلسفة ندارد. أما چون برخى از پژوهش های فلسفى آسيبى به حقائق اعتقادی نمى زند و در ميان علوم اسلامی تنها با کلام مطابق هستند متکلمان متاخر آنها را با مسائل کلامی درآمیخته اند تا واقعیت را وسیع تر بیان کنند و [از آنها] برای گریز از تگناهای فكري بهره شایسته ببرند. تفتأزاني می افزاید: «اما کاملاً معلوم است که کلام در اصل از موضوع ذات و صفات الهی، نبوت، امامت، آخرت و هرآنچه مربوط به احوال ممکنات است فراتر نمی رود.»^۲

تفتأزاني در اين باره تأكيد می کند که «اثبات واجب» به معنای اقامه برهان بر وجود خدا از برترین موضوعات کلام است. اين پرسش پيش می آيد که آيا واجب، بالاختيار مبدأ ممکنات است یا بالاليجاب؛ خواه بی واسطه در همه یا با واسطه [در بعضی از آنها]. اين ادعا که اثبات واجب جزو مسائل علم الهی (فلسفه) است نه علم کلام، آشکارا نادرست است. اگر چنین بود، اين رشتة فلسفی نه تنها علمی اسلامی، بلکه حتى رئيس و بنیاد همه قواعد شرعیه می بود.^۳ اينجا معلوم می شود که هستی شناسی اين سينا در اين ميان

۱۷۰

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

۱. تفتأزاني، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۱۹۲-۱۹۳.

۲. تفتأزاني، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۰۰. [أقول: لما كان من المباحث الحكمية ما لا يقدح في العقائد الدينية، ولم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية، خلطها المتاخرون بمسائل الكلام إفاضة للحقائق، وإفاده لما عسى أن يستعن به في التقصي عن المضائق، وإلا فالإنزعاج في أن أصل الكلام لا يتتجاوز مباحث الذات والصفات، والنبوة والإمامية والمعاد، وما يتعلق بذلك من أحوال الممکنات].

۳. تفتأزاني، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۰۱.

چه اهمیتی در علم کلام یافته بود. خدا در وهله اول به عنوان واجب‌الوجود تعریف می‌شود و به طور خلاصه، فقط «واجب» نام دارد. نفوذ اصطلاحات و مفاهیمی که در اصل فلسفی هستند هم که دیگر در بیان تفتازانی از علم کلام روشن است.

تفتازانی در باب منطق، جایی تأکید دارد که کلام در تحقیق درست شرعیات قدرت می‌بخشد، چنان که منطق در فلسفیات.^۱ بنابراین منطق مطلقاً در کلام لازم نبوده، اما با عنایت به ممزوج شدن فزاینده کلام با فلسفه نزد اشعریان متاخر وقوف بر منطق در نزد تفتازانی پیش نیاز ناگزیر برای بحث کلام است.

درواقع تفتازانی دست کم دو متن منطقی نوشته است.^۲ نخستین اثر شرح الرسالة الشمسية از نجم‌الدین کاتبی (ف ۶۷۵ق)، یکی از فلاسفه مکتب ابن‌سینا و خواجه نصیرالدین طوسی است که تفتازانی آن را بسیار زود در اوان سلوک علمی خود نگاشت. وی براین متن منطقی بسیار موجز کاتبی بخش به بخش تعلیقه زده، اما دقیقاً به نص متن او پایین‌د نیست. او هرازگاهی بدون ذکر نام به شرح متقدم هم عصر خویش قطب‌الدین رازی بسی نقادانه اشاره می‌کند.^۳ وی نشان می‌دهد که به خوبی از تحول دانش منطق در جهان اسلام آگاه است و خرده می‌گیرد که منطقیان جوان از «صناعات خمس»، یعنی برهان اسطوی، جدل، خطابه، مغالطه و شعر^۴ با وجود اهمیت آشکار آنها غفلت ورزیدند، حال آنکه درباره موضوعات به نسبت بی‌فایده‌ای چون عکس‌ها، تکافئ [=هم‌ارزی] و

۱۷۱

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

۱. تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۱۷۹.

۲. ریشر (۱۹۶۴)، ص ۲۱۸. علاوه بر آثار مذکور در اینجا حواشی‌ای بر شرح قطب‌الدین رازی تحتانی بررساله شمسیه کاتبی را نام می‌برد. گویا این عنوان بر مبنای برداشت نادرست بروکلمان (GAL S I 846) درباره شرح تفتازانی بر الرسالة الشمسية است.

۳. قطب‌الدین رازی شرح خودش تحریر القواعد المنطقیة فی شرح رساله الشمسیه را در سال ۷۲۰ق تمام کرده است (بنگرید به آقا بزرگ، الذريعة، ج ۳، ص ۲۸۸). تفتازانی از شرح متقدم عالم شیعی علامه حلی بر شمسیه، القواعد الجلیة فی شرح الشمسیه نقل نمی‌کند. او در جایی از «شارحان» با عبارت عام سخن می‌گوید. از شرح علامه حلی، ویراسته فارس حشون تبریزیان (قم ۱۴۱۰[۱۹۹۲]ق)، نسخه‌ای به تاریخ ۶۷۸ق (آقا بزرگ، الذريعة، ج ۱۷، ص ۱۸۲) در دست است. قطب‌الدین در سال ۷۱۳ق از علامه حلی اجازه تدریس همه نوشه‌های او را دریافت کرده بود. تفتازانی جایی متذکر می‌شود که اشکال شارح (قطب‌الدین) در «غايت سقوط» است. بنابراین بعيد است او قطب‌الدین را معلم خویش بداند.

۴. درباره صناعات خمس برای نمونه بنگرید به: فتاری، شرح ایساغوجی، ص ۲-۳.

نسب حملی بسیار سخن گفتند.^۱ وی عموماً از منطق دانان پیش از اسلام و او ان دوران اسلامی با عنوان قدماً یاد می‌کند.

تفتازانی تنها ارسطو را مطابق نقل ابن سینا «معلم اول» می‌خواند. اینکه آیا اثر او را دیده است یا نه مورد تردید است. او از مؤلف ایساغوجی یاد می‌کند، اما مشخص نیست که منظورش چه کسی است. این تعبیر او یا مربوط است به فورفوریوس و یا به ابهری که ایساغوجی او بعدها در دوران اسلامی مقصود این عنوان بود.^۲ او از نویسنندگان متقدم مسلمان، مکرر فارابی را نام می‌برد، اما از نگاه وی دانش معیار منطق با ابن سینا آغاز می‌گردد که او را اغلب تنها با عنوان شیخ یاد می‌کند. وی از متكلمان اغلب به امام، یعنی فخرالدین رازی اشاره دارد و گاهی به نویسندهٔ کشف الاسرار یعنی افضل الدین خونجی (ف ۶۴۶ق)؛ کسی که ابن خلدون به اهمیت او در تعلیم منطق معاصر [خود] تأکید کرده است.^۳ به علاوه از خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان محقق، از کتاب کاتبی [قزوینی، یعنی]، الجامع [یا جامع الدفائق فی کشف الحقائق] و شرح او بر کشف الاسرار خونجی (شرح الكشف) و شرح المطالع قطب الدین رازی بر مطالع الانوار سراج الدین محمود بن ابی بکر ارموی (ف ۶۸۲ق) نقل می‌کند.^۴ منطق برای او آشکارا دانشی است سراسر اسلامی شده با منشأ یونانی و اعتبار جهانی و فرادینی.

۱۷۲

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

دومین اثر تفتازانی در منطق بخش نخست کتاب غایة تهذیب الكلام فی تحریر المنطق و الكلام و تقریب المرام من تقریر الاسلام است. این کتاب اثیر به غایت موجز در منطق و کلام است که او در اواخر عمر برای استفاده طلاب مبتدی در کلام و پسر خودش محمد نگاشت. انسمام یک بخش در باب منطق به اثیر که در اصل مختص کلام است روشن می‌سازد که او چقدر بر ضرورت بنیادین تعلیم منطق برای کلام نظری در

۱. ابن خلدون نیز منتقدانه به غفلت منطقیان جدیدتر از پنج کتاب آخر از عنوان اشاره می‌کند (*Muqaddimah*, Rosenthal, III 142-3).

۲. این نقل نزد تفتازانی چنین است: «ذکر صاحب ایساغوجی فی آخر کتابه انه يذكر فی العلم الغایة لثلايكون النظر عبّاً ومنفتحه لينشط الناظر علی الاقدام فيه». آیا محتمل است که تفتازانی نسخه‌ای از متن ابهری را با این افروزه داشته است؟

3. *Muqaddimah*, Rosenthal, III 143.

۴. عنوان کامل شرح قطب الدین رازی ل TAM (Brockelmann, GAL I 467, S I 848) که به سال ۷۲۸ق نگاشته شده است (آقا بزرگ، الذریعة، ج ۱۸، ص ۳۵۹).

زمانهٔ خویش اعتقاد راسخ داشت. تعریف تمایز میان الفاظ مختص، مترادف و مشترک که تفتأزانی در شرحش بر شمسيه به سراغ آن نرفته است آشکارا سویهٔ کلامی محظوا [در تهذیب المنطق] را نشان می‌دهد.^۱ این تمایز در [مباحث] کلام آن دوران در این مسئلهٔ بغرنج پراهمیت بود که چگونه می‌توان وجود را بر خدا و مخلوقات حمل کرد. این نیز قابل توجه است که گویا تنها بخش منطق این اثر باقی مانده است. بخش دوم در باب کلام احتمالاً در قبال شرح المقاصد زائد تلقی می‌شده است. از حیث مضمون، بخش موجز معنون به تهذیب المنطق کلاً با موضوعات مشابه در شمسيه کاتبی سروکاری ندارد و فاقد نقل قول نویسنده‌گان متقدم است. این متن بارها شرح شده و با شروح و حواشی خود تا همین اواخر به منزلهٔ کتاب درسی [در حوزه‌های علمیه شیعه] استفاده گردیده است.

کارل بروکلمان به اشتباه نوشتهٔ سومی با عنوان یکروزی را به استناد فهرستی قدیمی از کتابخانهٔ رضا رامپور هند به تفتأزانی نسبت داده است.^۲ مسلمانان هند یکروزی را شرحی مختصر بر ایساغوجی اثیرالدین ابهری می‌شمارند. مصنف در پایان مقدمهٔ خویش می‌گوید که شرح خود را یک روزه نوشته است. این مصنف نه تفتأزانی، بلکه شمس الدین محمد بن حمزهٔ فناری (ف ۸۳۴ق) است.^۳ بروکلمان همچنین به استناد فهرست قدیمی کتابخانهٔ رضا رامپور به نسخهٔ خطی با حواشی بر متن یکروزی از شمس الدین محمد بن حمزهٔ انصاری (که گویا با فناری اشتباه می‌شود) با عنوان الفرائد (درست: الفوائد) البرهانیة فی تحقیق الفوائد التفتأزانیة (درست: الفناریة) اشاره دارد. در فهرست جدید کتابخانهٔ رضا رامپور به درستی با عنوان حاشیهٔ برهان الدین بن کمال الدین بن حمید بلغاری بر شرح فناری معرفی شده است.^۴ در این نسخهٔ خطی نام‌های فناری و فناریه به تفتأزانی و تفتأزانیه تصحیف شده است.

۱. در خود رسالهٔ شمسيه و شرح علامهٔ حَلَّی بر آن، این اصطلاحات بررسی شده‌اند.

2. Brockelmann, GAL S I 842.

فهرست قدیمی کتابخانهٔ رضا رامپور، (1902) *Catalogue of Arabic Books in the Rāmpūr State Library* در دسترس من نبود.

۳. نسخه‌ای با چاپ سنگی از یکروزی بدون نام نویسنده به تاریخ ۱۳۰۲/۱۸۸۵ [۹۳-۱۸۹۲] را دارم. این همان متن ایساغوجی شرح فناری است که در سال ۱۳۱۰/۹۳ در استانبول منتشر شده است.

4. Imtiyāz 'Alī 'Arshī, *Catalogue of Arabic Manuscripts in Raza Library Rampur*, vol. IV, Rampur 1971, 252-3, ms. 3230 *Mantiq*.

رساله‌ای در معارضه با ابن عربی و کتاب فصوص الحكم او نیز به تفتأزانی نسبت داده شده است که با عنوان رسالت فی وحدت الوجود در استانبول در ۱۲۹۴ق منتشر گردیده. چنانکه بکری علاءالدین به تازگی اثبات کرده است، این اثر که گویا عنوان اصلی آن فاضحة الملحدین و ناصحة الموحدین بوده به خطابه تفتأزانی نسبت داده شده و در واقع از یکی از شاگردانش به نام علاءالدین محمد بن محمد بخاری (ف ۸۴۱ق) بوده و در سال ۸۳۴ق در دمشق تألیف گردیده است.^۱ جدال گزنده بخاری در قبال ابن عربی را که آشکارا تأثیری شگرف از ابن تیمیه برگرفته است،^۲ به راحتی نمی‌توان به استادش، تفتأزانی نسبت داد که از چنین حربه فکری ای به دور بود. با وجود این، استشهاد بخاری به تفتأزانی پر بی‌راه نیست. تفتأزانی در جایی از شرح المقاصد خود آموزه وحدت وجود ابن عربی و مکتب او را به عنوان [اندیشه‌ای] ناسازگار با عقل و شرع به صراحة رد کرده است. موضع مخالف او بدین دلیل اهمیت دارد که وی در عین حال از تجربه‌های عارفان مسلمان از جمله شطحیات وجود آمیز آنان که غالباً از سوی قشریون محکوم به کفرگویی می‌شد، به عنوان [امر] برآمده از رؤیت حقیقی الهی دفاع می‌کند.^۳ این تمايز مبتنی بر کلام و قاطعانه میان نظریه وحدت وجود و عرفان حقیقی، ستایندگان بعدی ابن عربی را بسیار به دردسر انداخت.^۴

۱۷۴

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

۱. بکری علاءالدین (۱۹۹۵)، ص ۱۵-۳۰. پژوهش علاءالدین در برابر دیدگاه کنیش در کتابش درباره تأثیر ابن عربی پس از خود است که در آن مضامین رسالت فی وحدت الوجود را به تفصیل شرح داده و در انتساب تألیف به تفتأزانی تردید نمی‌کند (Knysh, 1999, 141-65). کنیش بعداً در کتابش از اتكای شدید فاضحة الملحدین بخاری به اثر تفتأزانی سخن می‌گوید، بدون توجه به اینکه این دو در حقیقت یک کتاب هستند (Knysh, 1999, p 206).

2. Knysh (1999), p. 147, 149.

۳. تفتأزانی، شرح المقاصد، ج ۴، ص ۵۹-۶۰. بنگرید به 32، 26-9. Aladdin (1995). علاءالدین بیان می‌کند دفاع تفتأزانی از صوفیه در برابر اتهام تعلیم حلول و اتحاد با خدا به قصد فاصله گرفتن اواز ابن تیمیه است.

4. Aladdin (1995), p 27-30.

كتابشناسي

١. آقابزگ تهرانی، الذرية الى تصانيف الشيعة، نجف-تهران، ١٣٥٥/١٩٣٦.
٢. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد، الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد جاد الحق، قاهره، ١٩٨٦.
٣. ——، إباء الغُمَر بآباء الْعُمَر، تحقيق محمد عبد المعيد خان، بيروت، ١٩٨٦.
٤. تفازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميره، قاهره، ١٩٨٤-١٩٨٩.
٥. حلّی، علامه حسن بن يوسف بن مطھر، القواعد الجلیة في شرح الرسالة الشمسیة، تحقيق فارس حسون تبریزان، قم، ١٤١٢/[١٩٩٢].
٦. فناري، شمس الدین محمد بن حمزه، ایساغوجی شرح الفناري، [استانبول]، ١٣١٠/١٤١٢. ١٨٩٢-٩٣.
٧. نابلسی، عبدالغنى، الوجود الحق والخطاب الصدق، تحقيق بکرى علاءالدين، دمشق، ١٩٩٥.

8. Brockelmann, C., *Geschichte der arabischen Litteratur* (= GAL), Leiden 1937-1949.
9. Calverley, E. und Pollock, J., *Nature, Man and God in Medieval Islam: 'Abd Allah Baydawi's text *Tawali' al-Anwar min Matali' al-Anzar* along with Mahmud Isfahani's commentary *Matali' al-Anzar*, Sharh *Tawali' al-Anwar**, Leiden 2002.
10. EI² = *The Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed., Leiden 1960-2004.
11. van Ess, Josef, *Die Erkenntnislehre des 'Aŷudaddîn al-İgî*, Wiesbaden 1966.
12. Ibn Haldûn, *Al-Muqaddima* [engl.], translated by Franz Rosenthal, London. ١٩٥٨
13. Knysh, Alexander, *Ibn 'Arabi in the Later Islamic Tradition: The Making of a Polemical Image in Medieval Islam*, Albany 1999.
14. Rescher, N., *The Development of Arabic Logic*, Pittsburgh 1964.
15. Sarton, G., *Introduction to the History of Science*, Baltimore 1927-48.

۱۷۵
آینه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳