

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 11, Winter 2021-2022, 191-215
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.7243

A Critique on the Book *“Fusus al-Hakam and The School of Ibn Arabī”*

Parisa Goudarzi*

Zahra Jebraeilzade **

Abstract

Fusus al-Hakam is written by Muhyiddin Ibn Arabi. During the nearly eight centuries since this work was written, many writers have tried to unravel its knots with their descriptions and interpretations. The book "*Fusus al-Hakam and The School of Ibn Arabī*" by Abu al-'Ala Afifi is one of the most recent commentaries on Fusus al-Hakam, which was scrutinized in the form of commentaries. In this article, we try to introduce and critique this book translated by Mohammad Javad Gohari. The present book has been written as a "commentary" on Fusus al-Hakam; Therefore, not all expressions of Fusus have been studied by the author. In the present book, Afifi has tried to explain in a language understandable regarding the mystical and philosophical issues of Fusus and to solve some linguistic and intellectual difficulties of Ibn Arabi for the western readers who are less familiar with the issues of unity. Therefore, this book can be helpful in understanding the complex issues of Fusus al-Hakam. Another prominent point of this book is the author's lack of prejudice against Ibn Arabi, which has turned him into a fair critic and impartial judge in the evaluation of Fusus. The author also tries to help to better

* PhD in Islamic Mysticism, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution, Tehran, Iran (Corresponding Author), goudarzi.p19@gmail.com

** MA in Islamic Mysticism, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution, Tehran, Iran, zahrajebraeilzade@gmail.com

Date received: 16/08/2021, Date of acceptance: 22/12/2021

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

establish them in the mind of the reader by emphasizing and repeating the key topics of Ibn Arabi's view in the book, including the unity of existence, the relationship between the universe and God, and related topics.

Keywords: Fusus al-Hakam, *Ibn Arabi*, Abu al-'Ala Afifi, Mohammad Javad Gohari, Unity of Existence.

معرفی و نقد کتاب فصوص الحکم و مکتب ابن عربی

پریسا گودرزی*

زهرا جبرائلزاده**

چکیده

فصلنامه «الحکم» اثر محبی الدین ابن عربی است. در طول حدود هشت قرن پس از نگارش این اثر، نویسنده‌گان بسیاری کوشیده‌اند تا با شرح و تفسیر خود، گرھی از گرھهای آن بگشایند. کتاب «فصوص الحکم و مکتب ابن عربی» اثر ابوالعلاء عفیفی از متأخرترین تفاسیر فصوص الحکم است که در قالب تعلیقاتی به موشکافی درباره آن می‌پردازد. در این مقاله می‌کوشیم به معرفی و نقد این کتاب با ترجمهٔ محمدجواد گوھری پردازیم. کتاب حاضر به صورت «تعلیقه» بر فصوص الحکم به نگارش درآمده است؛ از این رو تمام عبارات فصوص مورد بررسی مولف قرار نگرفته است. در کتاب حاضر عفیفی کوشیده به زبانی همه فهم مباحث عرفانی و فلسفی فصوص را توضیح دهد و به حل برخی دشواری‌های زبانی و فکری ابن عربی برای خوانندگان غربی پردازد که با مباحث وجود آشنا نیای کمتری دارند. از این رو، این کتاب می‌تواند در فهم مباحث پیچیدهٔ فصوص الحکم، راهگشا باشد. از دیگر نقاط بر جسته و مهم این کتاب، عدم تعصب نویسنده به ابن عربی است که او را تبدیل به ناقدی منصف و داوری بی‌تعصب در ارزیابی فصوص

* دکترای عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (نویسنده مسئول)،

goudarzi.p19@gmail.com

** کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی،

zahrajebraeilzade@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

کرده است. همچنین نویسنده کوشیده با تاکید و تکرار مباحث کلیدی دیدگاه ابن عربی در کتاب – از جمله وحدت وجود، رابطه عالم و خدا و مباحث مربوط به آن – به تبیث بهتر آنها در ذهن خواننده کمک کند.

کلیدواژه‌ها: فصوص الحكم، ابن عربی، ابوالعلاء عفیفی، محمد جواد گوهری،
وحدت وجود.

۱. مقدمه

کتاب فصوص الحكم یکی از مهم‌ترین آثار ابن عربی است که در اواخر عمرش نگاشته است. این اثر از بزرگ‌ترین کتب عرفانی است که در شرح احوال و اسرار باطنی انبیاء و حقایق سه گانه وجودی یعنی خدا، هستی و انسان به رشته تحریر درآمده است. این کتاب ۲۷ فصل دارد و هر فصل مشتمل بر حکمت‌هایی است که به یکی از پیامبران نسبت داده شده است. ابن عربی در مقدمه فصوص، انگیزه خود را از تالیف این کتاب اجرای صریح فرمان پیامبر اسلام دانسته و تاکید می‌کند که آنچه در این کتاب نگاشته، همان چزی است که پیامبر اسلام در رؤیا به او داده است.

شمار بالای شرح و جرح‌ها و تعلیقات بر کتاب فصوص الحكم، گواهی بر اهمیت و تاثیر زریفی است که این کتاب در تاریخ اندیشه عرفان و تصوف اسلامی بر جای نهاده است. از میان این شروح می‌توان به شرح قونوی، کاشانی، جامی، صائین‌الدین بن ترکه اصفهانی، بالی افندی، علاء الدوله سمنانی، عبد الغنی نابلسی و همچنین به تعلیقات ابوالعلاء عفیفی –کتاب حاضر– که یکی از تفاسیر و شرح‌های جدید فصوص به‌شمار می‌آید اشاره کرد. از میان کتاب‌هایی که در رد کتاب فصوص الحكم تالیف شده نیز می‌توان به کتاب‌های اشعة النصوص فی هتك استار الفصوص تالیف احمد بن ابراهیم واسطی حنبلی، حکم ما فی الفصوص من الاعتقادات المفسودة تالیف عبد اللطیف بن عبدالله سعودی، رد اباطیل الفصوص تالیف مسعود بن عمر تفتازانی، سورات النصوص علی تھورات الفصوص تالیف محمد بن محمد بن خضر شافعی، حواشی علی الفصوص تالیف یحیی بن یوسف صیمری حنفی، الحجۃ الدامغۃ لرجال الفصوص الزائغۃ تالیف اسماعیل بن ابی بکر بن عبدالله، رد الفصوص تالیف علی بن سلطان محمد قاری ... اشاره کرد.

ابوالعلاء عفیفی در سال ۱۸۹۷م. در قاهره به دنیا آمد. وی در ۱۹۲۱م. از دارالعلم مصر فارغ التحصیل شد و در ۱۹۳۰م. موفق به اخذ دکتری خود از دانشگاه کمبریج گردید. عنوان رساله او «فلسفه صوفیانه ابن عربی» بود که زیر نظر شرق‌شناس مشهور رینولد نیکلسون به نگارش درآمد. این رساله در ۱۹۳۹م. در انتشارات کمبریج به چاپ رسید. وی در ۱۹۴۶م. در دانشگاه اسکندریه به کرسی استادی دست یافت و تا زمان بازنشستگی در ۱۹۵۷م. در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. عفیفی در زمینه تصوف و به خصوص عرفان ابن عربی متخصص بود. وی تعلیقات خود بر فصول را در ۱۹۴۷م. به چاپ رساند که از شاخص‌ترین آثار وی به شمار می‌آید. علاوه بر این، وی به طور خاص درباره ابن عربی به پژوهش‌هایی دست زده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مقاله‌ای در مورد فهرست تالیفات ابن عربی به زبان عربی، مقاله‌ای به زبان انگلیسی در مورد آثار ابن عربی، فصلی درباره ابن عربی از کتاب تاریخ فلسفه اسلامی تالیف میان محمد شریف و مقاله‌ای درباره فتوحات مکیه به زبان عربی. عفیفی در سن ۶۹ سالگی بدرود حیات گفت (الکیلانی، ۲۰۱۸).

مترجم کتاب دکتر محمدجواد گوهری است که کارشناسی ارشد خود را در رشته الهیات از دانشگاه امام صادق گرفته است. وی دارای دو مدرک دکتری در رشته‌های ادیان و عرفان و حقوق بین‌الملل از دانشگاه لیدز و آکسفورد است. او در حال حاضر استاد مطالعات اسلامی و فرهنگ‌های خاورمیانه‌ای در دانشگاه آکسفورد است. گوهری پیش از ترجمه این کتاب، کتاب صوفیسم و تائویسم از توشیهیکو ایزوتسو را که به مقایسه برخی آراء ابن عربی و تائویسم پرداخته است، به فارسی برگردانده است.

در باب ضرورت نگارش این کتاب، دکتر عفیفی در پیشگفتار خود بر این کتاب، عدم وجود مطالعات کامل و ترجمه مناسب *فصول الحکم* به زبان انگلیسی را بیان کرده است. این انگیزه سبب شده تا وی ترجمه و توضیح فصول را به پیشنهاد نیکلسون برای موضوع رساله خود انتخاب کرده و بکوشد تا دشواری‌های ذهن و زبان ابن عربی را برای خوانندگان اروپایی توضیح دهد.

۲. معرفی صوری کتاب

کتاب فصوص الحكم و مکتب ابن عربی در سال ۱۳۹۶ توسط محمد جواد گوهری ترجمه و از سوی انتشارات روزنه در قطع ۳۸۸ صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است. در مجموع کیفیت صفحه‌آرایی، چاپ و صحافی این کتاب قابل قبول است. با این وجود این کتاب از عدم دقت در علائم ویرایشی و اغلاط نگارشی رنج می‌برد. اثر حاضر علاوه بر مقدمهٔ مترجم، دارای یک پیشگفتار از مولف است که در آن به معرفی مشخصه‌های فکری ابن عربی می‌پردازد. مترجم محترم کتاب بخشی را با عنوان «آغازگر کتاب» به ترجمة اولین تعلیقۀ ابوالعلاء بر نخستین جمله از تحمیدیۀ کتاب فصوص اختصاص داده است. پس از آن نیز تعلیقات مولف بر هریک از فص‌های کتاب به ترتیب از آدم تا خاتم مورد ترجمه قرار گرفته‌اند. فصوص الحكم بیست و هفت فص – به شمار انبیایی که شرح مقامات باطنیشان در کتاب مورد بحث قرار گرفته است – دارد که عناوین آنها به ترتیب عبارتند از:

فص اول (حکمت الهی در خصوص آدم)

فص دوم (حکمت نقشی در خصوص شیث)

فص سوم (حکمت سبوحی در خصوص نوح)

فص چهارم (حکمت قدوسی در خصوص ادریس)

فص پنجم (حکمت مهیمی در خصوص ابراهیم)

فص ششم (حکمت حقی در خصوص اسحاق)

فص هفتم (حکمت علیه در خصوص اسماعیل)

فص هشتم (حکمت روحی در خصوص یعقوب)

فص نهم (حکمت نوری در خصوص یوسف)

فص دهم (حکمت احدی در خصوص هود)

فص یازدهم (حکمت فتوحی در خصوص صالح)

فص دوازدهم (حکمت قلبی در خصوص شعیب)

فص سیزدهم (حکمت ملکی در خصوص لوط)

فص چهاردهم (حکمت قدری در خصوص عزیر)

فص پانزدهم (حکمت نبی در خصوص عیسی)

- فص شانزدهم (حکمت رحمانی در خصوص سلیمان)
فص هفدهم (حکمت وجودی در خصوص داود)
فص هجدهم (حکمت نفسی در خصوص یونس)
فص نوزدهم (حکمت غیبی در خصوص ایوب)
فص بیستم (حکمت جلالی در خصوص یحیی)
فص بیست و یکم (حکمت مالکی در خصوص زکریا)
فص بیست و دوم (حکمت ایناسی در خصوص الیاس)
فص بیست و سوم (حکمت احسانی در خصوص لقمان)
فص بیست و چهارم (حکمت امامی در خصوص هارون)
فص بیست و پنجم (حکمت علوی در خصوص موسی)
فص بیست و ششم (حکمت صمدی در خصوص خالد)
فص بیست و هفتم (حکمت فردی در خصوص محمد)

مولف در پیشگفتار کتاب به معرفی اجمالی ابن عربی، کتاب فصوص الحکم و جایگاه رفیع این کتاب در تصوف اسلامی پرداخته و سپس به بیان دشواری‌های موجود در فصوص از جمله شیوه رمزآلود زبان ابن عربی، اراده معانی متفاوت از کلمات تخصصی در حوزه الهیات اسلامی، تاویل آیات قرآن و احادیث به نحوی که با فلسفه وحدت وجودی وی در تعارض نباشد، پرداخته است. پس از آن دکتر عفیفی اهم مباحث موجود در کتاب فصوص را که حول محور وحدت وجود و رابطه حق با عالم شکل گرفته‌اند، به صورت مختصر ارائه کرده است.

۳. معرفی محتوایی کتاب

فصوص الحکم چنان‌که عفیفی می‌گوید کتابی فلسفی-عرفانی است که ابن‌عربی در آن به تشریح رابطه واجب‌الوجود (خدا) با ممکنات (جهان) می‌پردازد. وی در بیست و هفت فص درباره موضوعات مختلف حول این رابطه پرداخته و آن را ذیل نام پیامبری -که ابن‌عربی آن را کلمه آن پیامبر می‌خواند- بررسی می‌کند، مانند: حکمت الوهیت در کلمه آدمی و...

عفیفی در کتاب خود بر سیاق دیگر تعلیقات فصوص از ابتدا تا انتهای عبارات کتاب را نقل نکرده است، بلکه جملات و نکات مهم در هر فصل را آورده و سپس به توضیح و شرح آن پرداخته است. وی همچنین در بسیاری از فصل‌ها چکیده کلام ابن‌عربی در آن فصل را در ابتدای آن بیان کرده و در طول فصل بسط می‌دهد.

ابن‌عربی در فصل نخست کتاب، حکمت الوهیت در کلمه آدمی، به مسئله سرّ خلقت پرداخته است. وی سبب خلقت انسان را استعدادی می‌داند که دیگر موجودات حتی ملائکه از آن محروم‌نمود و آن توانایی انسان در تجلی کمالات الهی در عظیم‌ترین صورت‌هایش است. از این رو ابن‌عربی انسان را کون جامع و عالم صغیر می‌خواند. از دیگر نکات این فصل بیان فیض اقدس و مقدس است. در خاتمه فصل مسئله فنا و بقا مطرح می‌شود.

در فصل دوم، حکمت نفثی در کلمه شیشی، ابن‌عربی خلقت را نه ایجاد از عدم بلکه ظهور یا خروج یا تجلی می‌خواند. به عبارت دیگر او آفرینش را فعلی ضروری نسبت به حق دانسته و خلقت را به معنای ظاهر شدن به واسطه وجود بخشی حق به موجودات بیان کرده است. او رابطه حق و خلق را دو روی یک سکه می‌خواند که اگر به وحدت که نقطه اشتراک موجودات است نظر شود به ذات حق باز می‌گردد ولی اگر به کثرت که نقطه افتراق موجودات است و به سبب نامتناهی بودن نسبت‌ها و اضافات است به خلق باز می‌گردد. ابن‌عربی این رابطه را به مشاهده در آینه تشییه کرده است و آن را دوسویه می‌داند. وی بر آن است که حق آینه خلق در مشاهده خودشان و خلق آینه حق برای مشاهده اسماء و ظهور احکام این اسماء است. وی برای دعا و درخواست بنده از رب سه مرتبه قائل شده است: درخواست بالغه یا دعا، درخواست با حال و درخواست با استعداد.. در واقع این درخواست با استعداد درخواستی است که حقیقتاً مورد استجابت واقع می‌شود.

در فصل سوم، حکمت سبوحی در کلمه نوحی، ابن‌عربی یکی از دیدگاه‌های متفاوت خود درباره تشییه و تنزیه را ارائه می‌دهد. در کلام، تشییه همانند کردن خداوند در ذات یا صفات به مخلوقات و اسناد صفات مخلوق به خالق است و تنزیه عبارت از اعتقاد به منزه‌بودن خداوند از مخلوقات و سلب صفات مخلوقات از خالق است.^۱ ولی ابن‌عربی این اصطلاحات را غیر از معانی رایج آن‌ها بکار برده است. او تشییه و تنزیه را به معنای اطلاق

و تقييد استفاده کرده است. از اين رو عبارت «خداؤند منزه است» بدین معنا است که اگر به او با توجه به ذاتش نظر شود از هر وصف و حد و قيدي منزه است. به هيچ موجودي نياز ندارد و چيزی بر او احاطه ندارد و او در همه موجودات ساری است. اما اگر از جهت تعينات ذات حق در صورت‌های موجودات به حق بنگریم آن‌گاه او مشبه می‌شود.

در فصل چهارم، حکمت قدوسی در کلمه ادريسی، ابن‌عربی از شخصیت‌های مانند الیاس، ادريس و اخنون-در کنار هرمس بحث کرده است. مؤلف در این فصل نیز جنبه‌های دیگر مسئله تنزیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. او تنزیه نوح را عقلی و ادريس را ذوقی تلقی کرده و از این رو دومی را بترتیب می‌داند. صفت تقدیسی دیگری که در این فصل بدان پرداخته شده «علو» است. در حالی که کسی نیست که با خداوند بتواند هم تراز باشد تا در مقام قیاس واقع شود. وجود دارای دو وجه است که از وجهی حق و از وجه دیگر خلق است. بدین شکل می‌توان علو را علو بالاضافه دانست.

در فصل پنجم، حکمت مهیمی در کلمه ابراهیمی، ابن‌عربی موضوع انسان کامل را مطرح کرده است. او ابراهیم را نمونه یک انسان کامل می‌داند که حق در او سریان یافته است و لقب خلیل (اشاره به جریان و سریان حق از خلال وی است) نیز از نظر او به‌همین ویژگی در ابراهیم اشاره دارد. گرچه تمام موجودات در مکتب وحدت وجودی وی نمایان‌گر یکی از اسماء الهی‌اند اما انسان کامل تجلی تمام کمالات صفات و اسماء الهی است و ابراهیم یکی از ایشان است. در ادامه این فصل ابن‌عربی بر اساس دیدگاه فلسفی خود مفهوم جدیدی از کلمات حمد و عبادت ارائه می‌دهد. او عبادت را امری دو سویه از حق به خلق و از خلق به حق می‌داند. به این معنا که افاضه وجود از حق به خلق را حمد حق به خلق و عیان ساختن کمالات اسماء حق از سوی خلق را حمد آن‌ها بدو می‌خواند.

فصل ششم، حکمت حقیقی در کلمه اسحاقی، اختصاص به مسئله احلام (رویاهای) دارد و چنان‌که عقیقی می‌گوید با فصل نهم ارتباط دارد و مکمل یکدیگرند. موضوع احلام با نظریه ابن‌عربی در باب مراتب وجود و حضرات خمس و نیز مسئله وحی و مظاهر نبوت مرتبط‌اند. او مراتب وجود را پنج مرتبه دانسته و آن را حضرات خمس می‌نامد. سپس برخی از احلام (منظور تنها رویای صادقه است) را از مظاهر یکی از حضرات که حضرت خیال یا حضرت مثال است می‌داند. پس از آن در باب نحوه به وجود آمدن آن‌ها

سخن می‌گوید. هرگاه حواس یا نیروهای روانی دیگر، مخیله را به امور دیگر مشغول نسازند می‌تواند به فعلیت کامل خود رسیده و صورت‌های عالم مثال در آن نقش بینندند که در این هنگام روایی صادقه رخ داده است.

فص هفتم، حکمت علیه در کلمه اسماعیلی، به شرح پاره‌ای از جوانب رابطه حق و خلق می‌پردازد. او رابطه بین موجودات و اسماء حق را رابطه رب و مربوبی و عالم را مجمع تجلی اسماء الهی می‌داند. تمام موجودات و از جمله انسان تجلی گر رب خود که به نظر ابن‌عربی اسماء الهی است- هستند؛ از این رو او انسان را در عین حال عبد و رب می‌داند. در پایان این فص نیز ابن‌عربی دیدگاه‌های بسیار متفاوت خود را در باب وعد و وعید^۲ و خلود در آتش جهنم ارائه می‌کند. به طور مثال از نظر او جهنم نه جایگاه عذاب بلکه پر نعمت است- گرچه از بابت نعمت‌ها با بهشت متفاوت می‌داند- و عذاب به معنای گوارایی (عدویت) بوده و آتش جهنم خنک و آرامش‌بخش چون آتش ابراهیم است.

در فص هشتم، حکمت روحی در کلمه یعقوب، ابن‌عربی به بررسی معانی مختلف کلمه دین و دیگر کلمات مرتبط با آن چون اسلام، انقیاد و جزا می‌پردازد. سپس بین آن‌ها ارتباط برقرار کرده، به نتیجه‌ای منطبق با اصول وحدت وجود می‌رسد. وی کلمه دین را به مفهوم انقیاد می‌گیرد و چون انقیاد کار عبد است پس دین هم کار عبد است. از این رو تمامی ادیان را با هم برابر می‌داند زیرا تمام آن‌ها در مفهوم انقیاد اشتراک دارند. سپس انقیاد را از انحصار عبد خارج کرده و حق را نیز منقاد عبد می‌داند. در نتیجه جزاء در معنی حقیقیش آن چیزی است که حق از خود به حسب طبیعت موجودات- به آن‌ها بخشیده است. پس از آن، ابن‌عربی جزا را به موضوع سرّ قدر^۳ ربط می‌دهد و جزای هر فردی را به سبب سرنوشتی می‌داند که او برای خود برگزیده است. بر این اساس، او جزا را نتیجه طبیعی افعال بندگان دانسته است که اراده خدا در آن دخیل نیست.

در فص نهم، حکمت نوری در کلمه یوسف، «عالم مثال» به بحث گذارده شده است. اصل سخن ابن‌عربی در فصوص الحکم این است که حقیقت وجود در جوهر و ذات خود یک و با توجه به صفات و اسماء خود متعدد (متکثر) است. تعدد در آن به واسطه اعتبارها، نسبتها و اضافه‌هاست. اگر از جهت ذات بدان نظر کنی خواهی گفت که آن «حق» است و اگر از جهت اسماء و صفات بنگری یعنی از حیث ظهور آن در باب اعیان ممکنات خواهی گفت که «خلق» یا «جهان» است. این همان مکتب وحدت وجود است که ابن‌عربی

در تمام کتاب به شرح آن و مسائل مرتبط با آن پرداخته است. او اسم الهی «نور» را به عنوان مبدا خلقت یا ظهور تعینات در ذات الهی می‌داند؛ چرا که به واسطه او بود که سایه وجود الهی بر سر اعيان ممکنات در عالم معقولات که بدان «عالی غیب مطلق» می‌گوید گستردۀ شد. ابن عربی در این فص قوه خیال^۴ انسان را با این عالم مرتبط ساخته است.

در فص دهم، حکمت احادی در کلمه هود، موضوع رحمت الهی بررسی می‌شود. ابن عربی با استناد به قرآن^۵ (اعراف: ۱۵۶) رحمت الهی را اسمی عام و دربرگیرنده تمام موجودات اعم از فرمانبردار و عاصی می‌داند. او رحمت را بخشش وجود به موجودات معنا می‌کند و از آن مفهومی مشابه رضا برداشت می‌کند. ابن عربی بر آن است که خداوند همیشه از بندگان خود راضی است زیرا آنان در تمام کارها سچه خیر و چه شر- مطیع امر تکوینی اند.

فص یازدهم، حکمت فتوحی در کلمه صالح، به موضوع خلقت می‌پردازد. در این فص ابن عربی نخست خلقت را به معنای دینی آن (یعنی خلق از عدم) رد می‌کند. آن‌گاه آن را چنین تعریف می‌کند که خلقت خارج ساختن چیزی -که بالفعل وجود دارد- از یکی از حضرات وجود به حضرت وجود خارجی است یا ظاهر ساختن چیزی است در صورتی که قبلاً در آن صورت نبوده است. بدین جهت خلقت خروج است و نه خلق از عدم. علاوه بر این، خلقت در دیدگاه او با ایده تثلیث در هم آمیخته است -که در این ایده چنان‌که دکتر عفیفی می‌گوید بیش‌تر تحت تاثیر فلسفه مسیحی است تا دین مسیحیت- و آن عبارت است از رابطه‌ای پیچیده بین دو تثلیث مربوط به حق و خلق، که تثلیث حق (فاعل) متشکل است از: ذات الهی، اراده و قول (کن) و تثلیث خلق (قابل) متشکل است از: ذات مخلوق، سمع و امثال. در خاتمه فص ابن عربی مسئله نسبت افعال با بندگان را مطرح می‌سازد.

فص دوازدهم، حکمت قلبی در کلمه شعیب، به موضوع قلب انسان می‌پردازد. البته نه انسان عامی بلکه قلب عارف.. ابن عربی بر آن است که قلب عارف وسیع‌تر از رحمت الهی است بدان جهت که ذات الهی رحمت خود را بر تمام موجودات گستردۀ وجود را به تمام ممکنات بخشیده است^۶ (اعراف: ۱۵۶). در خاتمه فص ابن عربی درباره روز قیامت سخن گفته و از آن تفسیری متفاوت با مفاهیم اسلامی می‌کند. او روز قیامت را روز بازگشت نفس جزئیه به نفس کلیه و آن را با توجه به حدیث مشهور پیامبر^۷

(احفاف: ۱۶) - روز بیداری انسان می‌داند. در این روز است که حجاب‌های عقائد جزئیه به کناری رفته و موانع بین حق و خلق برطرف می‌شود.

فص سیزدهم، حکمت ملکی در کلمه لوط، به بررسی موضوع «همت^۸» و رابطه‌اش با تصرف در اشیاء و امور جهان پرداخته است. اغلب عرفاً ادعا دارند که عارفان متحقق به مقام ولایت و واصل به درجهٔ قرب الهی دارای کرامات هستند. ولی ابن‌عربی این ادعا را رد می‌کند او بر آن است که عارفی که به مقام فنا رسیده باشد و به وحدت ذاتی خود با حق محقق شده باشد گرچه قادر بر تصرف است اما دست از آن می‌کشد؛ چرا که او در مقامی است که می‌داند وی تنها صورتی است که وجود و ارزشی در ذات خود ندارد. پس می‌داند که شخص متصرف و آن‌که در او تصرف شده یکی هستند، پس غیری نمی‌بیند که در او تصرف کند. دربارهٔ معجزات پیامبران نیز چنین است و تنها دلیل ارائهٔ معجزه ازسوی انبیاء تقدیری است که خداوند از ازل مقدر کرده است تا با تصرف ایشان در اشیاء و امور عرضی مشخص شود.

فص چهاردهم، حکمت قدری در کلمه عزیر، مساله قضا و قدر که مربوط به عالم غیب است بیان می‌شود. در اینجا ابن‌عربی به بررسی رابطه میان قضا و قدر و ارتباط قدر و خلق و نیز شناخت انسان از عالم غیب و میزان امکان این معرفت می‌پردازد. ابن‌عربی شناخت سرّ قدر را از جمله اموری می‌داند که با ذوق بر عارف کشف می‌شود. سرّ قدر از نظر او همان اعیان ثابت موجودات است که از ازل در علم قدیم بوده است. ابن‌عربی در این فص نیز موضوع فنا را مطرح کرده و آن را به مراتبی رتبه‌بندی می‌کند.

در فص پانزدهم، حکمت نبوی در کلمه عیسی، ابن‌عربی موضوع نبوت عامه یا نبوت مطلقه یا نبوت خاصه یا همان نبوت تشريع را مطرح می‌کند. ابن‌عربی عیسی را خاتم انبیاء در نبوت عامه و محمد را خاتم پیامبرانی که شریعتی مستقل از خود داشته‌اند، خوانده است. ابن‌عربی چنان‌که مکتب وحدت وجود اقتضا می‌کند- تمام موجودات را مظاهر حق معرفی می‌کند و مقید کردن حق در یک مظاهر و در یک صورت معین را کفر تلقی می‌کند؛ چرا که حق منزه از هر تقیدی است.

فص شانزدهم، حکمت رحمانی در کلمه سلیمانی، دو موضوع محوری دارد. نخست موضوع رحمت الهی، معانی و انواعش چنان‌که در فصوص قبل نیز از آن سخن رفت و دوم موضوع ملک، خلافت و تصرف است. علاوه بر این موضوع دیگری که

ابن عربی در این فص درباره آن سخن می‌گوید خلق جدید است.^۹ همچنین به نظر او خلقت فعلی نیست که خداوند یکبار انجام داده و فارغ شده باشد. او مدعی است که خلقت حرکتی ازلی و دائمی است که وجود در آن در هر لحظه با لباسی جدید ظاهر می‌گردد. خالق نیز جوهری ازلی و ابدی است که در هر آن در صورتی از صورت‌های بی‌شمار موجودات ظاهر می‌شود و چون صورتی پنهان می‌گردد در لحظه بعدی در صورت دیگر ظاهر شده است.

موضوع فص هجدهم، حکمت وجودی در کلمه داود، خلیفه الله است. وی مقام خلافت را به دو قسم خلیفه الله و خلیفه الرسول تقسیم می‌کند و خلافت نخست را متعلق به آن ولی می‌داند که علم خود به شریعت را مستقیماً از سوی خدا اخذ کرده و خلافت دوم را صفت آن ولی می‌داند که علم خود به شرع را از رسولی دیگر اخذ کرده است. از این رو مقام ولی را از نبی سو نه رسول-برتر می‌خواند. ابن عربی از دو نوع خلافت روحی یا باطنی و خلافت حکم یا خلافت ظاهري نیز سخن گفته است. او خلافت اولی را بدان جهت که علم خود را مستقیماً از سوی خدا اخذ کرده خلافت واقعی و دیگری را که تنها علم خود را از رسول گرفته شایسته عنوان خلافت نمی‌داند و تنها اطلاق این عنوان به او را به شرط اجرای عدالت می‌داند.

فص هجدهم، حکمت نفسی در کلمه یونس، با فص نخست شباهت موضوعی بسیاری دارد؛ چرا که در هر دو فص در باب انسان، طبیعت او و جایگاه وجودی او سخن گفته شده است. دو موضوع ذکر و مرگ نیز جزو مباحثی است که ابن عربی در این فص بدان‌ها می‌پردازد. از نظر او ذکر حالی است که صوفی در آن به وحدت ذاتی خود با خداوند دست می‌یابد و ذکر الله به معنای حضور با خدا یا فنای در اوست. بالاترین مرتبه ذکر در میان موجودات نیز از آن انسان است، البته ذکر لسانی و ذکر قلبی در این مرتبه قرار نمی‌گیرند و منظور ابن عربی تنها ذکری است که در مرتبه جمعیت واقع شده و به تمام اجزای روحی و بدنی انسان سرایت کرده است. در باب معنای مرگ نیز، او مرگ را تنها به معنای پراکندگی اجزا می‌خواند؛ چرا که از نظر او مرگ مرحله‌ای برای انتقال از حالی به حال دیگر و از صورتی به صورت دیگر از مجرای وجود است و این مربوط به همان موضوع خلق جدید است.^{۱۰}

موضوع فص نوزدهم، حکمت غیبی در کلمه ایوب، عالم غیب یا هویت غیب است که ابن عربی آن را نفس رحمانی یا آب می‌خواند. مولف در این فص از دو نسبت فوق و تحت سخن می‌گوید و هر دو را در نسبتشان با خدا بررسی می‌کند. به نظر او خداوند بنا بر نص برخی آیات^{۱۱} (انعام: ۱۸) فوق همه چیز است و این همان صفت تنزیه است. همچنین او تحت هر چیزی است، چنان‌که حدیث نبوی بدان اشاره دارد^{۱۲} که این نسبت نیز اشاره به صفت تشییه الهی دارد. وی سپس در ادامه فص بار دیگر موضوع بهشت، جهنم و شیطان را مطرح می‌سازد و جهنم و آتش آن را درد حجاب و عدم درک فرد از حقیقت وحدت وجود تلقی می‌کند و در برابر آن سعادت را درک این حقیقت که خدا هویت همه موجودات است می‌داند. همچنین شیطان را نیز نماد دوری از حقیقت و جهل تلقی می‌کند.

فص بیستم، حکمت جلالی در کلمه یحیی، از کم حجم‌ترین فص‌های فصوص الحکم است و به نظر دکتر عفیفی نیز چیز زیادی برای شرح و توضیح ندارد. در این فص ابن عربی صفات جلالی و کمالی خداوند را بررسی کرده و یحیی را به سبب حالات قبض، اندوه، ورع و پرهیزگاری و صفاتی از این دست، مظہر کامل صفات جلالی و عیسی را مظہر کامل صفات کمالی می‌خواند. سپس با اشاره به آیاتی که مربوط به تولد آن‌هاست^{۱۳} یحیی را به لحاظ اتحادی با حق برتر از عیسی معرفی می‌کند؛ چرا که در این آیات عیسی از خود سخن گفته و این به ثبوت نزدیک‌تر است در حالی که خداوند که اصل وجود است، خود از یحیی سخن گفته است.

فص بیست و یکم، حکمت مالکی در کلمه زکریا، اختصاص به مراتب فیض الهی در عالم و نقش کلمه رحمت دارد. ابن عربی ابتدا اسم الله و رحمن را ببا استناد به قرآن^{۱۴} (کهف: ۱۱۰)- مترادف گرفته و آن‌ها را جامع تمام اسماء الهی می‌داند. در ادامه مراتب تجلی حق را چنین بیان می‌کند: تجلی نخست، تجلی واحد حق برای خود در صورت اسماء است. تجلی دوم، رحمت الهی اسمائی را که حق بدان‌ها مسماست دربرمی‌گیرد و تحت عنوان یک اسم که همان الله یا رحمن است جای می‌گیرد. تجلی سوم، تجلی حق بر صورت اعیان ثابت موجودات است که تجلی حق با وجودش بر هر موجودی همان رحمت اوست که آن موجود را مشمول آن می‌کند. در واقع حق به واسطه رحمت خود وجود را به موجودات عطا می‌کند. ابن عربی چون معتزله معتقد به وحدت ذات و صفات حق است با این تفاوت که به نظر او صفات تنها نسبت‌ها و اضافاتی معقوله‌اند که وجود عینی ندارند.

در فصل بیست و دوم، حکمت ایناسی در کلمه الیاس، ابن عربی همچون فصل چهارم بین شخصیت‌های الیاس، ادريس و اخنوح –از پیامبران بنی اسرائیل– و هرمس خدای حکمت یونان –خلط کرده است. او ادريس را دارای دو نشات می‌داند: نشات آسمانی که به سبب بالا رفتن او به آسمان و قرار گرفتنش در فلک شمس نصیب او شده و نشات دوم عنصری است که به سبب فرود آمدن مجددش به زمین و پیامبری نمودنش با نام الیاس دارای آن شده است. بر این اساس، ابن عربی معتقد است هر کس که بخواهد به حکمت الیاسی –ادریسی متحقق شود باید ابتدا به حیوانیت مطلق خود متحقق شود تا بتواند از نزدیان تجربید بالا رفته به عقل صرف بدل شود. به نظر او سالک در ابتدای راه سلوک باید از اطاعت عقل سربپیچد و رفته رفته عقل را در اندیشدن درباره چیزها به کار نگیرد و آن را غافل کند تا به حیوانیت خود متحقق شود و پس از آن کشف‌ها برای او حاصل خواهد شد. سپس سالک باید به عقل مجرد خود بازگردد تا شهوت جسمانی و لذات طبیعی چنان‌که از الیاس زائل شد از او نیز زائل شود و به نشه آسمانی خود رهنمون شود.

در فصل بیست و سوم، حکمت احسان در کلمه لقمان، به موضوع احسان، مشیت و اراده الهی توجه می‌شود. در ابتدای فصل ابن عربی درباره کلمه احسان سخن می‌گوید و آن را به معنایی که در حدیث پیامبر ذکر شده است به کار می‌گیرد^{۱۵} (عفیفی: ۱۳۹۶: ۳۱۷). سپس به مناسبت نسبت لقمان با حکمت^{۱۶} (لقمان: ۱۲)، در باب حکمت سخن گفته و حکمت را بر دو قسم تقسیم می‌کند. قسم نخست حکمتی است که به واسطه الفاظ ظهور می‌کند همچون احکام شرع- و عوام مورد خطاب آن هستند. قسم دوم حکمتی است که مسکوت گذارده شده –مانند حکمت الهی- و اختصاص به خواص دارد. سپس بحثی در رابطه با مشیت و تفاوت آن با اراده ارائه می‌دهد. در خاتمه فصل ابن عربی از شرک^{۱۷} (لقمان: ۱۳) سخن گفته است، او مشرک را کسی می‌داند که در مقام توصیف قائل به انقسام است که این امری محال است.

در فصل بیست و چهارم، حکمت امامی در کلمه هارون، ابن عربی به موضوع عبادت و الوهیت می‌پردازد. او انکار گویانه پرستی بنی اسرائیل را به جهت کم بهره بودن هارون از معرفت می‌داند. ابن عربی گویانه را نماد صورت‌های محدود وجود، سوزاندن آن به دست موسی را فنای صورت‌ها در ذات الهی و ریخته شدن خاکستر آن در دریا را علامت زایل شدن صورت‌ها در دریای متلاطم وجود می‌داند. سپس در باب تسخیر سخن می‌گوید

و آن را دو نوع می‌شمارد. گونه نخست را تسخیری نظیر تسخیر رعایا از سوی شاه دانسته و آن را تسخیر مطلوب می‌خواند که تسخیر موجودی است در مراتب پایین‌تر از سوی موجودی که در مراتب بالاتر است. اما تسخیر دوم را تسخیر حق از سوی خلق می‌داند بدین معنا که حق برای خلق در شئونشان تجلی می‌کند و صفاتی به موجودات می‌بخشد که استعداد ایشان اقتضا می‌کرده است. از این رو، هر چه پرستیده شود درحقیقت اوست که پرستش شده است.^{۱۸}.

فص بیست و پنجم، حکمت علوی در کلمه موسی در ابتدای فص ابن عربی داستان به‌ذنی‌آمدن موسی و خواب دیدن فرعون را نقل می‌کند و سپس می‌کوشد کشته شدن فرزندان پسر بنی اسرائیل به دستور فرعون را بر مبنای وجود توجیه کند. ابن عربی - در این فص - به تعینات کلی همچون تعینات جنسی، نوعی و امهات اسماء الهیه - و تعینات جزئی که افراد آنها هستند می‌پردازد. یکی از این تعینات کلی روح موسی بود که ارواح فرزندان پسر بنی اسرائیل - که به دستور فرعون کشته شدند - تحت احاطه او بودند. همچنین شیر نخوردن موسی از دایه‌ها نماد کنار نهادن شرایع و اعتقادات گذشتگان و معاصرین بود. در ادامه، وی در داستان شگفت‌انگیز موسی و خضر، خضر را صورت ظاهر اسم باطن خدا و مقام او را روح معرفی می‌کند که دارای ولايت، غیب، اسرار قدر، علوم هویت و انتیت و علوم لدّنی و موسی نماد اسم ظاهر خدادست که دارای علوم رسالت، نبوت و تشریع است. در اینجا ابن عربی به یکی از مفاهیم مهم در فلسفه خود یعنی، ولايت انسان کامل می‌پردازد. در واقع انسان کامل ولی است که به علم باطنی معرفت دارد و این علمی است که نه از راه عقل کسب می‌شود و نه از راه وحی. از نظر او مقام ولی از بنی بالاتر است و به همین دلیل است که نبوت مقطوعی است اما ولايت هرگز مقطع نمی‌شود. چرا که معرفت کامل به خدا متوقف بر زمان، مکان و هیچ عامل عَرضی نیست. براین اساس ابن عربی مقصود خداوند از خلیفه^{۱۹} (بقره: ۳۰) را انسان کامل می‌داند و از نظر او این خلفا همان انبیاء، رُسل و اولیاء هستند که صورت‌های جامعی از کمالات الهی‌اند. ایشان علم خود را از حقیقت محمدیه دریافت کرده‌اند و کامل‌ترین جلوه‌های حق در میان خلق و از این‌رو کون جامع هستند. سپس دوباره به داستان موسی و فرعون باز می‌گردد و سعی می‌کند ذات حق را در پاسخ به پرسش فرعون^{۲۰} (شعراء: ۲۴-۲۵) از زبان موسی معرفی کند. واضح است که در این معرفی می‌کوشد تا پایه‌های نظریه خود را مستحکم نماید. در پایان فص وی به موضوع مرگ فرعون می‌پردازد و آن را

مومنانه می خواند چرا که او محضرانه مرده است و نه ناگهانی و از روی غفلت.
به عبارت دیگر حقیقت امر پیش از مرگ بر فرعون آشکار شد و پرده از مقابل دیدگان او
کنار رفت و سپس جان داد.

فص بیست و ششم، حکمت صمدی در کلمه خالد، نیز از فص های کم حجم
فصوص الحكم است. بنابراین عفیفی به هیچ چیز ویژه ای جز داستان زندگی خالد بن سنان
نپرداخته است و تنها به این حد اکتفا کرده است که ابن عربی در این فص خالد را نماینده
نبوت بزرخی دانسته که همان خبر دادن اوست از احوال آخرت در عالم بزرخ.

فص بیست و هفتم، حکمت فردی در کلمه محمد، که از مهم ترین فصوص
کتاب است. ابن عربی در این فص به نحوی مبسوط به موضوع حقیقت محمدیه و ارتباط
آن با انسان کامل پرداخته است. حقیقت محمدیه از دید او همان تعین اول است و همان
نوری است که خداوند قبل از هر چیز و هر چیز دیگر را از آن آفریده است. به عبارت
دیگر این همان عقل اول است که حق در حالت احادیث مطلق برای خود در آن جلوه
کرده است و این تجلی به منزله نخستین مرحله از مراحل تنزلات الهی در صورت های
وجود است. از این رو ابن عربی حقیقت محمدیه را همان انسان کامل -که کون
جامع است- می داند و در این باب به حدیث نبوی ^{۲۱} (مجلسی، بی تا، ج ۶: ۴۰۲)
استناد می کند. سپس درباره آفرینش سخن گفته و آن را بر اساس قرآن ^{۲۲} (نحل: ۴۰)-
مبتنی بر تثیيث علم مقتصود تعین در صورت علم است- و عالم و معلوم می داند. تثییشی
که در واقع با یکدیگر متحددند. در اینجا ابن عربی حدیثی را در باب شناخت نفس ^{۲۳}
(تمیمی آمدی، ج ۵: ۱۳۶۶، ص ۷۹۴) نقل کرده و در تفسیر آن بر خلاف ظاهر
حدیث می گوید معرفت انسان به نفسش وسیله شناخت او از خدا نیست بلکه منظور
این است که او پروردگارش را همان قدر شناخته که خود را شناخته و همان قدر بدو
جاهل است که به خود؛ زیرا که او مظهر خارجی پروردگارش است. آخرین مطلب نیز
روایت حدیث مشهور پیامبر در مورد علاقه به زنان، عطر و نماز است ^{۲۴} (ابن بابویه،
بی تا: ۳۴) که ابن عربی کوشیده تا از آن به شیوه موافق با مکتب خود رمزگشایی کند.

۴. نقد و بررسی کتاب

۱۴. از حیث تالیف

کتاب فصوص الحکم و مکتب ابن‌عربی همچون دیگر تعلیقه‌ها و شروح فصوص می‌تواند برای مخاطب دریچه‌ای نو به ذهن و ضمیر ابن‌عربی بگشاید. این کتاب به چند جهت حائز اهمیت است:

نخست این‌که نویسنده این شرح را برای خوانندگان اروپایی که از فضای فکری ابن‌عربی به دور هستند نگاشته و از این رو کوشیده تا ضمن ساده‌گویی و اجتناب از مغلق‌نویسی سرخلاف اغلب شارحان فصوص - عمدة مسائل فلسفی و فکری کتاب را به نحوی مبسوط و روان بیان کند. دیگر آن‌که نگاه غیر مریدانه عفیفی به ابن‌عربی او را از قید توجیه و تاویل موضع نادرست ابن‌عربی به ویژه هنگامی که در تعارض با آیات قرآن یا تعالیم اسلام هستند - که دامن اغلب شارحان او را گرفته - در امان داشته است. به عنوان نمونه عفیفی در فص نوحی (عفیفی: ۱۳۹۶: ۷۹) در توضیح آیاتی که ابن‌عربی آن‌ها را شاهد مدعای خود در بیان مفاهیم تنزیه و تشییه آورده است، تاویلات وی را رد کرده و حمل آن معانی را بر آن آیات نادرست شمرده است. در موضوعی دیگر از همین فص (عفیفی: ۱۳۹۶: ۸۱) نیز خلط آیات قرآن و تاویل و مصادره به مطلوب آنها از جانب ابن‌عربی را به مخاطب مذکور شده است. او همچین درباره منظور ابن‌عربی از کلمه شیطان (عفیفی: ۱۳۹۶: ۲۸۰) در فص ایوبی و نیز تاویل درد و رنجی که ایوب بدان مبتلا گشته بود، مقصود از کلمه سجن در کلام فرعون^{۲۵} (شورا: ۲۹) در فص موسوی - که از تاویلات شگفت فصوص است - و نیز در همین فص در باب کلمه مجنون در آیه‌ای دیگر^{۲۶} (شورا: ۲۷) و دیگر تاویلات و بازی‌های لفظی که ابن‌عربی در تائید موضع خود از آنها سود جسته است - که موارد آنها بسیار است - به بحث و نقد پرداخته است. علاوه بر این او گاه برخی تمثیلات و داستان‌هایی را که ابن‌عربی در پیشبرد مطالبش استفاده کرده است ناکارآمد دانسته و گاه حتی نادرست می‌خواند، به طور مثال در فص سلیمانی (عفیفی: ۱۳۹۶: ۲۵۸) انتخاب داستان داوری سلیمان در محضر داود را برای بیان تفاوت بین علم و ذوق نا به جا خوانده است. یا در فص ابراهیمی (عفیفی: ۱۳۹۶: ۱۰۰) کلمات و مثال‌هایی را که ابن‌عربی در باب نحوه رابطه حق و خلق - مثل آبی که در پشم نفوذ می‌کند - برای تقریب ذهن مخاطب به کار برده است را نادرست دانسته و آن‌ها را

گمراه کننده می‌نامد. از سویی دیگر از آنجا که عفیفی در تالیف کتاب از شرح کاشانی و قیصری بهره برده است – که این از جمله مزایای کتاب به شمار می‌آید – اشتباهات این شروح را نیز در ذیل آن مطلب در کتاب خود آورده است. به عنوان نمونه در فص عیسوی (عفیفی: ۱۳۹۶: ۲۲۲) شرح قیصری از این جمله ابن‌عربی که عیسی را روحی از خدا می‌داند نقد کرده و آن را تحت تاثیر فلسفه نوافلاطونی می‌داند که با فلسفه ابن‌عربی ناسازگار است. ویا در فص موسوی (عفیفی: ۱۳۹۶: ۳۵۴) برداشت کاشانی را از مفهوم حکم با متن ناهماننگ خوانده است.

با وجود این، کتاب مشکلاتی دارد که در ذیل دو عنوان؛ مشکلات مربوط به ترجمه و نیز مشکلات مربوط به چاپ مورد بررسی قرار گرفته است.

۲.۴ از حیث ترجمه

الف) عدم برخورداری از مقدمه مناسب

این کتاب چنانچه به تفصیل بیان شد – تعلیقهای است بر یکی از مهم‌ترین، تاثیرگذارترین و دشوارترین کتب حوزه عرفان و تصوف اسلامی؛ از این رو انتظار می‌رفت که مترجم محترم مقدمه استوارتری بر آن بنویسد. هر چند مولف در پیشگفتار کتاب از اهمیت فصوص الحکم در تصوف، سبب تعلیق‌نویسی خود و نیز اهم مباحث مطروحه سخن گفته و مترجم را از این کار بی‌نیاز داشته است – اما توقع می‌رفت که مقدمه‌این اثر دست‌کم حاوی مطالبی چون معرفی مختصر کتاب، معرفی نویسنده و جایگاه علمی وی و تفاوت و یا نوآوری‌های این کتاب نسبت به شروح ماقبل خود باشد. در حالی‌که محتوای مقدمه مترجم اندکی توضیح در باب عرفان، خاطره‌ای از سفر به دمشق و زیارت مزار ابن‌عربی و نیز بیان احساسی که بعد از دیدار از این مکان داشته و توصیفات و توضیحاتی در باب کتاب صوفیسم و تائویسم مرحوم توشهیکو ایزتسو است – که ترجمه دیگری از همین مترجم است – که مترجم آن را به لحاظ محتوا – برتر از کتاب عفیفی می‌داند. این درحالی است که در پایان و تنها دو جمله در باب این کتاب و مولف آن سخن رفته است.

ب) روان‌نبودن ترجمه برخی جملات

در بررسی این مورد، نخست یادآور می‌شویم که این موضوع هم می‌تواند از عدم دقت لازم مترجم در ترجمه برخی جملات ناشی شده باشد و هم می‌تواند حاصل اشتباهات ناشر در حروف‌چینی باشد. در اینجا به ذکر چند نمونه بستنده شده است. نمونه‌هایی برای ناروان‌بودن جمله:

- ص ۱۵ «اما آنچه در این تالیفات وی بدان زبان گشوده نبوده است مگر از فتوح که خداوند بر خواص بندگان فتح کرده است».
- ص ۲۵ «و تنها محدود به کتاب فصوص و نه کتاب‌های دیگر مؤلف هم نمی‌باشد».
- ترجمه تحت الفظی: صفحه ۲۲ «از همین روست که او را می‌یابی که برای توضیح...الخ»

۳.۴ از حیث چاپ

کتاب حاضر کتابی فلسفی-عرفانی است که فهم آن دشوار است. این دشواری هم ناشی از زبان و اندیشهٔ پیچیده ابن‌عربی در فصوص‌الحكم است و هم مربوط به توضیحات مطالب فلسفی و عرفانی عفیفی بر عبارات و آراء ابن‌عربی. اغلاط و آشفتگی‌های مربوط به حروف‌چینی و ویرایش متن این دشواری را دوچندان کرده است. مروری اجمالی بر کتاب خواننده را از تعدد این نوع اغلاط آگاه می‌سازد. شمار بالای این نمونه اغلاط این شائبه را تقویت می‌کند که این کتاب پیش از چاپ مورد ویرایش قرار نگرفته است. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

- اغلاط مربوط به حروف‌چینی: شاید بتوان گفت بارزترین ایراد کتاب حاضر اشتباهاتی فراوان مربوط به حروف‌چینی اعم از نوشتن ناقص کلمه و یا بر عکس حروف زائد در کلمه و داشتن اغلاط املائی است. تعداد این اشتباهات چنان زیاد است که ارزش کتاب را تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان نمونه در فص دوم کتاب با یک نگاه گذرا در طی ده صفحه هشت مورد غلط مربوط به حروف‌چینی مشاهده شد.

- جافتادگی کلمات: در برخی از بخش‌های کتاب جا افتادگی برخی از کلمات گاه فهم جمله را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه
- صفحه ۲۶۱ پاراگراف آخر: «مردم تنها پس از مرگ دست از غفلت و خواب خود بیدار می‌شوند.» و نیز در صفحه ۸۹ سطر ۶، صفحه ۹۱ سطر آخر، در جملات عربی صفحه ۱۰۲ سطر ۷ و سطر آخر و صفحه ۲۶۱ سطر یکی مانده به آخر.
- سرهم نویسی یا جدا نویسی اشتباه کلمات: از دیگر مشکلات کتاب سرهم نویسی نادرست و یا بالعکس برخی کلمات است. به عنوان مثال
- کلماتی که به «(ن)، «(ت)» و «ب» ختم می‌شوند در اغلب موارد به کلمه بعدی چسبانده می‌شوند به عنوان نمونه: «بلانجهتكه» به جای «بلان جهت که» یا «آنستکه» به جای «آن است که». این مشکل در تمام کتاب به چشم می‌خورد، تا جایی که گاه کلماتی چون «پایانمی برد» (ص ۳۲۷ پ ۲ س ۱) نیز سرهم نوشته شده است. در برابر این، کلمات واحدی هستند که جدا نوشته شده و خواننده را سر درگم می‌سازند. مثلاً کلمه «توهم» اغلب به شکل «تو هم» نوشته شده است (به عنوان نمونه ص ۲۶۷). نمونه‌ای دیگر در این رابطه کلمه «درنوردید» است که به شکل «در نور دید» نوشته شده است (ص ۸۸ پ ۲).
- دوگانه نویسی کلمات: مشکل دیگر کتاب این است که روال واحدی در نگارش برخی کلمات بکار نرفته است به نحوی گاه یک کلمه با دو رسم الخط در یک سطر وجود دارد. به عنوان نمونه
- در صفحه ۶۵ «آینه» به دو شکل «آینه» و «آینه» آمده است؛ در صفحه ۵۷ «مادامی که» یک بار جدا و بار دیگر سرهم نوشته شده است؛ در صفحه ۲۵۸ در یک سطر هر دو صورت «داود» و «داوود» نوشته شده؛ و نیز در صفحه ۲۶۸ در باب نگارش کلمه «مشیت» و «مشیت» چنین است.
- اشتباه در بکارگیری علائم نگارشی: جا افتادن و یا وجود دو علامت نگارشی در پایان جمله از دیگر موارد است. برای نمونه
- صفحات ۵۵، ۹۷ و ۳۷۰.

از دیگر نقاط ضعف این کتاب عدم وجود نمایه، کشف الآیات، کشف الاحادیث و کشف الآیات است که نبود چنین قسمت‌هایی کار یافتن موضوعات را به ویژه در چنین کتابی که نویسنده در توضیح مطالب مدام ارجاع به فصنهای پیشین دارد، دشوارتر کرده است.

۵. نتیجه‌گیری

این کتاب از جمله شروح متاخر فصوص است و مولف کوشیده تا با رویکردی جدید، نظری روان و با پرهیز از مغلق‌نویسی به بررسی مباحث عرفانی و فلسفی فصوص پردازد؛ از این رو می‌تواند برای خوانندگان ناآشنا و یا کم‌آشنا با مباحث عرفان نظری و مباحث پیچیده فصوص راه‌گشا باشد. کتاب حاضر به جهت عدم تعصب و ارادت کورکرانه عفیفی به ابن‌عربی، او را از قید توجیه و تاویلات متكلفانه برخی مواضع ناهمانگ مکتب ابن‌عربی با اسلام –که دامن اغلب شارحان او را گرفته است– در امان داشته است. تا جایی که عفیفی علاوه بر بیان رویکردهای ناهمانگ ابن‌عربی، مواضع نادرست او را نیز خاطرنشان ساخته و کوشیده تا در هیئت نقاد و داوری عادل به ارزیابی فصوص پردازد.

کتاب فصوص الحکم و مکتب ابن‌عربی از جمله تعلیقات فصوص الحکم به شمار می‌رود؛ از این رو نویسنده تمام عبارات فصوص را شرح جمله به جمله نکرده است و تنها به شرح مباحث اصلی و کلیدی فصوص پرداخته و این می‌تواند به شکل‌گیری چهارچوبی کلی از اندیشه ابن‌عربی در فصوص در ذهن مخاطب کمک کند. عفیفی سعی کرده تا در جای کتاب با تأکید و تکرار مباحث کلیدی دیدگاه ابن‌عربی – هم‌چون وحدت وجود، رابطه عالم و خدا و مباحث مربوط به آن– به تشییت و فهم بهتر آنان در ذهن خواننده کمک کند. ترجمه این اثر، این امکان را برای خوانندگان علاقمند به عرفان اسلامی به خصوص مباحث نظری عرفان فراهم می‌کند که این‌بار نه از طریق شرح‌های مفصل و مطول بلکه از خلال تعلیقه‌های یکی از متخصصان نامدار عرفان نظری با شاهکار ابن‌عربی (فصوص الحکم) روبرو شوند و از این جهت کوشش مترجم محترم در این راه مشکور است.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مطالعه بیشتر ر.ک. هاشمی، محمدمنصور (۱۳۹۳)، «تشبیه و تنزیه»، در دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۷، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

۲. وعد و وعید هر دو از یک ریشه گرفته شده‌اند و مهمترین تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد تفاوت از ناحیه استعمال است و آن این است که «وعد» هم در وعده خیر و هم در وعده شر بکار می‌رود ولی «وعید» و «ایعاد» فقط در وعده شر استعمال می‌شود. در متون کلامی وعد و عده پاداش و وعید وعده کیفر است.

۳. ر.ک. فص چهاردهم

۴. او خیال را آن چیزی می‌داند که بر حس یا عقل غلبه یافته و شناخت حقیقتش نیازمند تاویل است.

۵. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

۶. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

۷. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سوره زمر آیه ۵۳)

۸. همت از نگاه ابن عربی به معنای نیروی است که عارف را بر هر چه می‌خواهد تا در آن تاثیر گذارد مسلط می‌کند. بدین نحو که اگر عارف بخواهد تاثیری بر چیزی گذارد آن تاثیر گذارده می‌شود و یا هر آن‌چه را که می‌خواهد موجود شود موجود می‌کند.

۹. ابن عربی پیش‌تر و در فص دوم نیز در این باره سخنانی بیان کرده بود.

۱۰. ر.ک. فص شانزدهم

۱۱. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

۱۲. لو دلیتم بحبل الى الارض لهبط على الله.

۱۳. درباره تولد یحیی در قرآن با ضمیر غایب از زیان خدا سخن گفته شده است «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ

وُلَدَ وَيَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ يُبَعَثُ حَيًّا» (سوره مریم آیه ۱۵) ولی درباره تولد عیسی از ضمیر متكلّم وحده و از زیان خود او سخن گفته شده است «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمٌ وُلِدْتُ وَيَوْمٌ أَمُوتُ وَيَوْمٌ

أُبَعَثُ حَيًّا» (سوره مریم آیه ۳۳)

۱۴. قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
وَابْنَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

۱۵. پیامبر در خصوص پرسشی که از معنی احسان شده بود، فرموده است: «احسان یعنی این که خداوند را طوری بپرسی که گویی او را می‌بینی».

۱۶. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

۱۷. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ أَلَّمْ عَظِيمٌ

۱۸. به نظر او از این رو است که خداوند در قرآن خود را رفیع الدَّرَجَاتِ (سوره غافر آیه ۱۵) نامیده است و نه رفیع الدَّرَجَاتِ.

۱۹. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

۲۰. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِيْنَ

۲۱. كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْأَطْيَنِ

۲۲. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَاءِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۲۳. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

۲۴. حُبُّ إِلَيْيَّ مِنَ الدِّنِيَاكُمْ ثَلَاثٌ: النَّسَاءُ، الطَّيِّبُ وَ قَرْهَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

۲۵. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَا جَعَلْنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

۲۶. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمْجُنُونٌ

كتاب نامه

قرآن کریم

ابن بابویه، محمد بن علی (بی‌تا)، الخصال، جلد: ۱، مقدمه نویس و مصحح: فهری زنجانی، احمد

به‌اهتمام: کتابچی، محمود، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، (۱۳۶۶)، تصنیف غرر الحکم و درر الکام، ایران، چاپ اول،

قم: مکتب الإعلام الإسلامي.

جمال الدین الکیلانی (۲۰۱۸ م)، أبو العلاء عفیفی و دریاساته الصوفیه، بغداد: مجله فکر حرّ.

عفیفی، ابوالعلاء (۱۳۹۶)، فصوص الحکم و مکتب ابن عربی، ترجمه محمد جواد گوهری،

تهران: روزنه.

- کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۹)، اصول کافی، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.
- لاهیجی، شمس الدین محمد (۱۳۷۸)، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی، و عفت کرباسی، تهران: انتشارات روزبه.
- مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بحار الأنوار، بیروت: دار إحياء التراث العربية.
- ورام بن أبي فراس، (۱۴۱۰ ق)، تنبیه الخواطر و نزهۃ النواظر، ج ۱، قم: مکتبة فقیه.
- هاشمی، محمدمنصور (۱۳۹۳)، «تشییه و تنزیه»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۷، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.