

جایگاه سهروردی‌شناسی در غرب*

مهدی امین رضوی

ترجمه: محمد علی جعفری

تابستان سال جاری شهر زنجان مهماندار افراد فرهیخته داخلی و خارجی شرکت کننده در همایش بین‌المللی بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی بود. شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی در سالهای ۵۴۹ تا ۵۸۷ ق در دوره سلجوقیان در ایران و عراق و سوریه درخشش داشت و با سخت کوشی خود علی رغم عمر کوتاهش توانست مکتب اشراق را پیریزی نماید. یکی از مدعوان این همایش دکتر مهدی امین رضوی بود. ایشان متخصص در فلسفه و دین شناسی در مرکز مطالعات آسیایی وابسته به دانشگاه واشنگتن است و در این عرصه پژوهه اشراق پژوهی تألیفات متعددی دارد. مقاله حاضر نیز از نگاه بیرونی به بررسی فرایند مطالعات مختلف محققان در غیر کشورهای اسلامی پرداخته است. البته ایشان در صدد احصای کامل و استقرای جامع نبوده ولی سر نخ‌های اطلاعاتی خوبی ارائه کرده است.

شهاب الدین سهروردی، مبتکر مکتب اشراق و مهم‌ترین فیلسوف در فاصله میان دو دوره آیین فلسفه مشاء، از این سینا تا این رشد است. سهروردی حلقه واسطه بین این دو دوران طلایی از اندیشه فلسفه اسلامی است. علاوه بر آن می‌توان وی را به عنوان شخصیتی که زمینه‌ساز پیدایش مکتب اصفهان شد نیز مورد توجه قرار داد؛ چرا که میرداماد و ملا صدرًا هر دو به شدت تحت تأثیر مکتب فلسفی او قرار داشتند.

سهروردی در عین حال که متفکری مبتکر است، در عرصه ترکیب و تلفیق اندیشه دیگران و ارائه فکر نو نیز اندیشمند بزرگی به شمار می‌رود. وی نه تنها گونه فلسفی منحصر به فردی با نام اشراق، و

*عنوان اصلی این مقاله به زبان انگلیسی چنین است:

زبان یگانه‌ای معروف به لسان اشراف را برای ما به یادگار نهاده، بلکه شمار زیادی از آثار تحلیلی بزرگ و نوشتۀ‌های صوفیانه ناب را نیز با خود به ارمغان آورده است. شاید به خاطر همین طبیعت چند چهره آثار وی باشد که بسیاری از فیلسوفان در سال‌های اخیر، اشتیاق شدیدی به انشان داده‌اند.^۱

مقاله حاضر، نه به میزان صحت اندیشه‌های او کاری دارد و نه به دنبال بحث در مورد سهم فراوان وی در فلسفه اسلامی است؛ بلکه در عوض به بررسی گسترش مطالعات در زمینه سه‌روری شناسی در غرب، در سده حاضر و جایگاه کنونی و دورنمای آینده آن می‌پردازد.

نمی‌توان با قاطعیت گفت که طلايه‌دار مطالعات مربوط به سه‌روری در غرب چه کسی بوده است، اما به نظر نگارنده، این کار، نخست به دست آلمانی‌ها در واپسین سال‌های قرن گذشته شروع شد و پس از جنگ جهانی دوم، توسط فرانسوی‌ها و سرانجام در دامنه‌ای محدودتر، به دست بریتانیایی‌ها ادامه یافت. محققان اسپانیایی و ایتالیایی متعددی نیز در حال بررسی افکار سه‌روری‌اند. کوشش محققان ایرانی نیز مانند سید حسین نصر در معرفی سه‌روری به غرب، در آثار انگلیسی و فرانسوی زبان وی، بسیار مورد توجه تقدیر است. بدیهی است که مطالعات مربوط به سه‌روری در جهان عرب و شبه قاره هند، حجم گسترده‌ای دارد ولی این مطالعات از قلمرو بررسی حاضر بیرون است.

قدیم‌ترین منابع مربوط به سه‌روری در جهان غرب، در کتاب‌های مختلف در زمینه تاریخ فلسفه جهان و دایرة المعارف‌هایی نظیر دایرة المعارف جهانی فلسفه^۲ فراهم آمده است. در این آثار از وی به عنوان منتقد فلسفه مشاء یاد کرده‌اند. در فرهنگ اصطلاحات فلسفه به زبان عربی و فارسی^۳ از سهیل افنان نیز ریشه‌شناسی برخی از اصطلاحات اشراقی او را مورد تحلیل قرار داده است. میرچا ایلیاده، نگارنده مشهور تاریخ ادیان و محقق دایرة المعارف دین نیز در فصل سی و پنجم از اثر عظیمش، تاریخ عقاید و اندیشه‌های مذهبی^۴ به اهمیت اندیشه کلامی و عرفانی سه‌روری اشاره کرده است. وی سه‌روری را در میان شخصیت‌های نظیر فارابی، ابن سينا و غزالی، از برجسته‌ترین فیلسوفان مسلمان برمی‌شمارد. در اینجا به طور ویژه، مکتوبات اروپایی در زمینه مطالعات مربوط به سه‌روری در نقاط مختلف جهان را مورد توجه قرار می‌دهیم.

آلمان

در کنار منابع پراکنده مربوط به سه‌روری، در اوایل قرن گذشته، از اشخاصی چون ا. ون کریمر در تاریخ اندیشه‌های حکومتی در اسلام^۵ و اثر دایرة المعارف گونه کارل بروکلمان^۶، به پژوهش بزرگی در مورد سه‌روری به وسیله محقق آلمانی، ماکس هرتزن در فلسفه اشراق سه‌روری^۷ بر می‌خوریم. این اثر در بر دارنده خلاصه حکمت‌الاشراق سه‌روری به زبان آلمانی، به علاوه حواشی ملا صدرا بر آن است. کتاب یاد شده، به مرجعی برای بسیاری از دیگر محققان آلمانی متأخر درباره سه‌روری تبدیل شده بود. هرتن در اثر دیگری با عنوان «الهیات تجربی و فراتجربی اسلام از نظر رازی»^۸ یک

فرهنگ اصطلاحات فلسفی بر پایه آثار شماری از فیلسوفان نظری ملا صدرا و رازی تصنیف کرده بود که شامل اصطلاحات اشراقی سهروردی می‌شد. هرتن در این اثر، توجه ویژه‌ای به زبان خاص سهروردی (لسان اشراق) نشان می‌دهد.

دیگر پژوهش‌گر آلمانی که در اوایل این قرن توجهش به سهروردی معطوف شد، اتو اسپایز در کتاب تحقیقی خود، سه رساله در عرفان از شهاب الدین سهروردی مقتول^۹ است که سه نوشتۀ صوفیانۀ سهروردی را معرفی می‌کند: رساله الطیر، لغت موران و سفیر سیمرغ، مورد دیگری که باید از آن یاد کرد، دو مقاله مفصل از هلموت ریتر درباره سهروردی با عنوان چهار سهروردی^{۱۰} است که در آن، بحث کلی درباره سهروردی ارایه می‌کند و درون مایه و هسته مرکزی فلسفه سهروردی را آشکار می‌سازد.

برای محققان آلمانی که در سده‌های اخیر به مطالعه در باره سهروردی مشغول بوده‌اند، موضوع تناسخ تا اندازه‌ای جلب نظر کرده است. نخست با اثر بزرگ راینر فریتگ با عنوان تناسخ در اندیشه فرقه‌های منحرف اسلامی^{۱۱} روبرو هستیم که در آن، دیدگاه سهروردی را در باره تناسخ مورد بحث قرار می‌دهد. پس از آن، مقاله سایلین اشمیت از دانشگاه بن با عنوان نظریه تناسخ روح (نفس) بر اساس آراء شهاب الدین سهروردی و پیروانش قرار دارد.^{۱۲} اشمیت در بحث خود، مستله تناسخ روح را که موضوعی جنجال برانگیز میان فیلسوفان بوده است، مطابق نظر سهروردی، نه تنها ممکن می‌داند بلکه مدعی است که سهروردی نظر موافق نسبت به آن دارد.

منابعی نیز توسط برخی پژوهش‌گران کمتر شناخته شده، درباره سهروردی فراهم شده است؛ مانند تاریخچه فلسفه در ایران از عبد الامیر جوهر دلواری که به زبان آلمانی زیر عنوان فلسفه ایرانی از زرتشت تا سهروردی^{۱۳} نگارش یافته است. میکلوس ماروٹ در اثری درباره منطق گزاره‌ای، از منطق سهروردی سخن می‌گوید^{۱۴} و ماکوک رودولف در مقاله آموزنده‌ای با عنوان یونان و منابع شرقی عرفان ابن سينا و سهروردی^{۱۵}، بر خاست‌گاه فکری این دو شخصیت تأکید می‌کند. به این فهرست باید سیمون وان دن برگ^{۱۶} را افزود که بخشی از هیاکل النور سهروردی را همراه با حواشی و برخی ملاحظات کوتاه ترجمه کرده است.

فرانسه

قدیم‌ترین اثر درباره سهروردی، به زبان فرانسه توسط کارا دو وو در سال ۱۹۰۲ تحت عنوان فلسفه اشراق^{۱۷} نوشته شد و در آن، ساختار نظریه اشراق سهروردی مورد بحث قرار گرفت.

در میان نسل بعدی محققان فرانسوی، شخصیت برجسته‌ای چون هانری کرین را می‌یابیم. تنها محدودی از غربیان سهمی بیش از هانری کرین در معرفی فلسفه اسلامی به غرب داشته‌اند. نوشته‌های او نه تنها در غرب بلکه در ایران نیز دارای اهمیت است؛ چه این که او نیز منزلت سهروردی را به ایرانیان نشان داده است. فهرست ترجمه و شرح‌های او بر آثار سهروردی بسیار پر

شمارت از آن است که در اینجا ذکر شود. کربن، اگر نگوییم همه، بیشتر آثار سهروردی را ترجمه و معرفی کرده است.^{۱۸}

نخست باید از تحقیق او روی آثار فلسفی عمدۀ سهروردی^{۱۹} در دو مجلد یاد کنیم؛ آن هم در زمانی که شخصیت سهروردی چه در ایران و چه در غرب بسیار مورد غفلت بود. ترجمه‌های او از آثار اصلی سهروردی، شامل ترجمه آزاد از حکمت الاشراق و آوار پر جبریل است که در آن‌ها با پاول کراوس هم‌کاری کرده است. به سیاهه بلند آثار کربن می‌توان اسلام ایرانی^{۲۰} را افزود که در مجلد دوم آن، سهروردی و پیوندهایش با افلاطونیان و نو افلاطونیان را به بحث می‌گذارد. همچنین در تاریخ فلسفه اسلامی^{۲۱} و نیز در کتاب مرد نور اسی در تصوف ایرانی^{۲۲} کربن که به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی ترجمه شده است، می‌توان بحث از سهروردی را یافت. در اثر اخیر است که کربن با استفاده از اندیشه سهروردی، قلمروی مقدس را توسعه می‌بخشد و مکتب وحدت وجود این عربی و مکتب وحدت شهود سمنانی را مورد بحث قرار می‌دهد. او در ادامه به بحث در باره مضامین اشرافی و سفر معنوی نفس از مغرب دور (occidental exile) تا مشرق نور (orient of light) در شماری از آثارش می‌پردازد؛ مانند ایران و فاسفه^{۲۳} (مجموعه مقالاتی غالباً غیر تحقیقی) و مضامین زرتشتی در فلسفه سهروردی^{۲۴} (که در جست وجوی ریشه‌های فلسفی اندیشه سهروردی تا ایران باستان است و از جاودان خرد بحث می‌کند).

فرایافت معنوی سهروردی، موضوع مقاله کوتاه کربن با عنوان عرفان و اخلاق از نظر شیخ الاشراق سهروردی^{۲۵} است. اهمیت فلسفی نظریه اشرافی سهروردی نیز در مقاله جداگانه‌ای به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.^{۲۶} کربن همچنین تحلیل دقیقی از زندگی و افکار سهروردی در اثر بزرگش، سهروردی بنیان‌گذار مکتب اشرافی^{۲۷} ارایه می‌کند. منابع پر شمار دیگری را نیز می‌توان در باره سهروردی^{۲۸} در مجموعه کامل آثار کربن یافت؛ ولی ارایه یک مرجع جامع که همه آن‌ها را در بر بگیرد، فراتر از قلمرو این اثر قرار دارد.

کربن نیز هم‌چون بسیاری از استادان بزرگ، دانش‌جویانی را پرورده است که به مطالعه افکار سهروردی توجه نشان داده‌اند. در این میان می‌توان از جمبت مسیحی نام برد. جمبت در منطق اشراقیان^{۲۹} خود به طور مفصل و مبسوط در باره آن‌چه که وی «منطق شرقی» می‌نامد، به شرح می‌پردازد. در همین چرخه می‌توان از امیر نفکی نام برد که در اثر خود، روش و منطق از نظر سهروردی^{۳۰} به روش‌شناسی سهروردی، منطق و ویژگی‌های برجسته شیوه تفاسیر اشرافی علاقه نشان می‌دهد.

بیش از آن که به سراغ دیگر شخصیت‌ها برویم، باید از جشن‌نامه هائزی کربن و سهروردی، به کوشش داریوش شایگان یاد کنیم. شایگان در اثر عمدۀ اش با عنوان ساختار معنوی اسلام ایرانی^{۳۱} رشته پیچیده‌ای از روان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و مضماین فلسفه اروپایی معاصر را به کار می‌برد تا

درون مایه‌های اصلی فلسفه سهروردی را بازتاب دهد.

در میان دیگر آثار به زبان فرانسه که به بزرگداشت نقش سهروردی پرداخته‌اند، از کتاب جورج انواتی با نام *ابن سینا: مابعد الطبيعة شفافاً*^{۲۷} نام برد که در آن، از میزان تأثیر ساختارشناسی ابن سینا بر سهروردی بحث می‌کند و وی را اساساً پیرو ابن سینا نشان می‌دهد. انواتی همچنین در کتاب مفهوم وجود در کتاب *المشارع و المظاهرات*^{۲۸} در باره نظریه وجود سهروردی قلم‌فرسایی نموده، یک بار دیگر شباهت آن را با نظریه وجود ابن سینا ترسیم می‌کند. در مطالعه متفاوتی درباره هستی‌شناسی سهروردی، عبد الرحمن بدوى در نقاط بربخورد تصوف اسلامی و آگزیستانسیالیسم^{۲۹} میان ساختار هستی‌شناسانه سهروردی و ساختار آگزیستانسیالیسم مقایسه برقرار می‌کند و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دو پارادایم فلسفی را آشکار می‌سازد. در بین دیگر مطالعات مقایسه‌ای، باید از اثر شاهین عثمان، یعنی هستی‌شناسی و الهیات از نظر ابن سینا^{۳۰} یاد کرد که در آن، همانندی‌های هستی‌شناسانه سهروردی و ابن سینا به طرز فلسفی مورد تحلیل قرار گرفته است. محمد رضا فشاھی در کتاب *رسطوانی بغداد*^{۳۱} قسمتی را به سهروردی اختصاص می‌دهد و در شرح حال مفصلی، از وی به عنوان *فلیسوف*، سیاست‌مدار و شهید یاد می‌کند.

در اینجا باید به سهم لویس گاردت اشاره کنیم. این محقق فرانسوی، مقالات گوناگونی در معرفی سهروردی به مخاطبان اروپایی نگاشته است. در میان آثار قابل توجه او می‌توان از مقاله وی درباره «وجه اشراقی اندیشه سهروردی» که بر جنبه‌های معنوی پارادایم فکری او تأکید دارد، یاد کرد.^{۳۲} اثر دیگر او، بررسی درون‌مایه افکار سهروردی و ماهیت تجربه عرفانی اوست.^{۳۳} نیز جا دارد از مقاله وی، *تبیخ الاشراقی سهروردی و فرهنگ مسلمانان*^{۳۴} یاد کنیم که در آن، فلسفه مشائی قارابی با فلسفه سهروردی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مرتبه سهروردی در تاریخ فلسفه اسلامی توسط گومز نوگالیس در اثری با عنوان سهروردی و سهم وی در حوزه فلسفه^{۳۵} مورد توجه واقع شده است. ساختار فلسفی سهروردی به وسیله حسن حنفی در گفتمانی با مباحث فلسفی معاصر رو در رو قرار گرفته است. حنفی در جالب‌ترین و بدیع‌ترین مقاله خود، زیر عنوان *فلسفه اشراق و پدیده‌شناسی*^{۳۶} به مقایسه فلسفه اشراق با پدیدارشناسی هوسرل در اصطلاحات روش‌شناسی و در اندیشه «خود اشراقی» (خود برتر) بر می‌خیزد.

انگلیس

در میان پیش‌تازان مطالعه در باره سهروردی در غرب، اولین و برجسته‌ترین فرد، سید حسین نصر است که در اوآخر دهه پنجاه میلادی معرفی سهروردی به اهالی مغرب زمین را آغاز کرد. آثار او در این زمینه بسیار پر شمارتر از آن است که در اینجا از آن‌ها یاد شود.^{۳۷} در زیر به برخی از این آثار اشاره می‌کنم:

نخست مجموعه آثار فارسی سهپوردی است که با مقدمه نصر منتشر شده است. نصر مقالات فراونی دارد که در میان آن‌ها می‌توان از آثار فارسی شیخ اشراق شهاب الدین سهپوردی^{۳۲} و گسترش مکتب اشراق سهپوردی^{۳۳} یاد کرد. نصر در مقاله دوم، از گسترش تفکر صوفیانه در شبه قاره و غرب سخن می‌گوید. مقاله نصر در تاریخ فلسفه اسلامی به کوشش م.م. شریف،^{۳۴} نیز یکی از نخستین مقالات جامع و مبسوط به زبان انگلیسی به شمار می‌رود. بخش مریبوط به نصر در کتاب سه حکیم مسلمان^{۳۵} و نیز مقاله سهپوردی: شیخ شهید و پیر مکتب اشراق و عرفان^{۳۶} که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد، راه بلندی را به سوی معرفی سهپوردی به خوانندگان غربی پیمود.

لازم است از مجید فخری نیز یاد کنیم که علاوه بر مقالات متعدد به زبان عربی درباره سهپوردی، از او به اختصار در کتابش تاریخ فلسفه اسلامی^{۳۷} بحث می‌کند. وی همچنین در کتاب فلسفه، جزئیت و تأثیر اندیشه یونانی در اسلام، بخشی را به نقد سهپوردی بر مشاییان اختصاص داده است.^{۳۸} ریچارد یتون، فیلسوف انگلیسی، نه تنها در شماری از آثار خود، به سهپوردی اشاره دارد، بلکه ساختار تو افلاطونی نظام هستی‌شناسانه سهپوردی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، وی را یک فیلسوف صوفی به شمار آورده است.^{۳۹} در این زمینه از اقبال لاهوری باید یاد کرد که در سیر فلسفه در ایران، بخشی را به تصوف اختصاص می‌دهد و در آن، از سهپوردی و مکتب اشراق بحث می‌کند.

اغلب رساله‌های فارسی صوفیانه سهپوردی، نخستین بار توسط محقق دانشگاه هاروارد، ویلیام م. ٹاکستون ترجمه و منتشر شد و اخیراً این مجموعه برای دومین بار به چاپ رسید. احتمالاً در نتیجه این گونه ترجمه‌های است که مفاهیم و اصطلاحات اشراقی توسط برخی شاعران امریکایی نظری ویلیام بلیک و ویلیام ب. بیتس نیز مورد توجه واقع شده است. این دو در شعرشان به انگاره‌های اشراقی اشاره دارند و بعضی از اصطلاحات فنی آن را به کار گرفته‌اند. صلاح سالم علی، پژوهش‌گر معاصر، در مقاله خود با عنوان مضامین اشراقی در اندیشه و شعر ویلیام بلیک و ویلیام ب. بیتس^{۴۰} شbahat‌ها و تأثیرات سهپوردی را بر این دو شاعر امریکایی مورد مطالعه قرار داده است.

مرحوم مهدی حائری یزدی، در یکی از مهم‌ترین آثار در زمینه فلسفه اسلامی به زبان انگلیسی، شرح و تفسیری دارد بر اندیشه سهپوردی در باب علم حضوری. عنوان این اثر چنین است: اصول معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی؛ علم حضوری.^{۴۱}

در میان آثار ناشناخته‌تر درباره سهپوردی به زبان انگلیسی، می‌توان از مقاله ادوارد جورجی یاد کرد که در آن، از تجدید حیات مکتب اشراق در دوران جدید سخن می‌گوید.^{۴۲} بالاخره کاسپینار^{۴۳} در باره ملا صدراء، این سینا و سهپوردی، قلم‌فرسایی کرده، به مقایسه دیدگاه آنان درباره علم الهی پرداخته است. آنتونی توفی یهره‌گیری سهپوردی از نماد گرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و شیوه او را در استفاده از نماد «نور» با شیوه غزالی مقایسه می‌کند. او تحلیل مقایسه‌ای خود را در مقاله‌اش، زیر عنوان نماد گرایی و تخیل در آواز پر جبریل اثر سهپوردی^{۴۴} ارایه داده است. در مقاله

ضیاء صدیقی نیز با عنوان فلسفه ابن طفیل^{۶۵}، از استفاده سهپروردی از اشارات و تمثیلات در حی بن یقطان و نمادگرایی عرفانی و فلسفی موجود در این قصه، بحث شده است. شیخ تسون بایراک الجراحی الحالوتی در شکل نور، تفسیری صوفیانه از هیاکل النور سهپروردی به دست می‌دهد.^{۶۶}

در بی آثار پیش‌تازانه کریں و نصر، شماری از رساله‌های دکتری در سال ۱۹۷۰ نوشته شد که در میان آن‌ها، موارد زیر قابل ذکر است: میشل بایبلی رساله‌اش را در خصوص وجه ادبی و سخن‌شناسانه داستان‌های سهپروردی نگاشت. بایبلی در نوشته خود با عنوان خرد اشراق؛ بررسی قصه‌های منظوم سهپروردی^{۶۷} بحث و تحلیل دامنه‌داری را در باره داستان‌های فارسی سهپروردی عهده‌دار می‌شود و بر ارزش ادبی آن‌ها انگشت تأکید می‌نمهد. کاظم تهرانی در پایان نامه دکتری خود، چهار رساله صوفیانه سهپروردی را مورد تأمل قرار می‌دهد و تحلیل جامعی از نمادگرایی در این رساله‌ها ارایه می‌کند.^{۶۸} وی هم‌جنین مقاله‌ای درباره مفهوم پیر (شیخ) در آثار سهپروردی نوشته است.^{۶۹} حسین ضیایی پیش از دیگران، رساله دکتری خود را در باره منطق سهپروردی عرضه نمود و برای نخستین بار مطرح کرد که سهپروردی دارای سیستم منطقی ممتاز و مشخصی است که وی را از دیگر فیلسوفان مشاء جدا می‌سازد. او چندین مقاله^{۷۰} و یک کتاب با عنوان داشش و اشراق^{۷۱} در باره منطق سهپروردی نگاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین نوشته ضیایی را آخرین ترجمه او از حکمت الاشراق^{۷۲} دانست که با هم‌کاری جان والبریج نگاشته شده و نقد محققانه والبریج را در باره شرح شهرزوری بر آراء سهپروردی به همراه دارد. در میان سایر رساله‌های دکتری، به جاست از اثر خانم گسیلا و ب در زمینه فرشته‌شناسی سهپروردی یاد کنیم.^{۷۳} وی در این اثر، رابطه میان ریشه‌های زرتشتی فرشته‌شناسی سهپروردی و شالوده‌های اسلامی اندیشه فلسفی او را مورد تحقیق قرار داده است.

آثار خود نگارنده در زمینه مطالعات مربوط به سهپروردی، شامل رساله دکتری در باره معرفت‌شناسی سهپروردی است که مفهوم حقیقت و علم حضوری در آن بررسی شده است. من در چندین مقاله در باره سهپروردی، وجود گوناگون اندیشه او را مورد بررسی قرار داده‌ام که موارد زیر از آن میان قابل ذکر است:^{۷۴} تأثیر سهپروردی بر فلسفه اسلامی؛ شرح فلسفی حکمت و هستی‌شناسی سهپروردی؛ شعر عرفانی و فلسفی سهپروردی. نیز از کتاب سهپروردی و مکتب اشراق^{۷۵} نام می‌برم که درآمدی است جامع در این باب برای مخاطبان غربی.

در میان دیگر نویسنده‌گانی که در زمینه مطالعات سهپروردی‌شناسی قلم زده‌اند، باید از جان والبریج یاد کرد. نوشته او قطب الدین شیرازی با عنوان علم انوار الهی^{۷۶}، دیگر مفسران حکمت الاشراق سهپروردی را مورد بحث قرار می‌دهد. نیز مقاله والبریج درباره سهپروردی که وی را به عنوان یک نو رواقی^{۷۷} مورد مطالعه قرار داده است و کتاب اخیرش در باره سهپروردی با نام خمیرماهه قدما^{۷۸} را باید خاطرنشان کرد. والبریج در این اثر، متکی به روش تحويل‌گرایانه در تحقیق است. او به تحلیل مؤلفه‌ها و مبادی فکری مکتب اشراق سهپروردی می‌پردازد. اثر بعدی او، خرد مشرق غیبی سهپروردی و مطالعه فرهنگ افلاطونی شرق^{۷۹} به یک معنا ادامه اثر پیش‌گفته اوست و والبریج در

آن، تحقیق بیشتری روی خاستگاه‌های مکتب اشراق به عمل می‌آورد.

اسپانیا، ژاپن و ایتالیا

آراغوس جان مانوئل، فیلسوف اسپانیایی، در نوشته‌ای با نام «اندیشه غیر عقلی اسلام؛ تصوف سهوروی»^{۷۱} وجود صوفیانه اندیشه سهوروی یا به قول خودش «اندیشه خرد گریز (غیر عقلانی) در اسلام» را مورد توجه قرار می‌دهد. فیلسوف اسپانیایی دیگر و محقق نامدار در عرصه تفکر اسلامی، میگوئل هرناندر، نماد گرایی معنوی در اندیشه سهوروی را در کتابش نماد گرایی و رمز پردازی در فلسفه اسلامی: این سینا و سهوروی^{۷۲} مورد اشاره قرار می‌دهد و آن را با نماد گرایی این سینا مقایسه می‌کند. وی به طور ویژه، مفهوم پرواز پرنده‌گان نزد سهوروی را با این مفهوم در رسالت الطیر قیاس می‌کند. کروز هرناندر اثر دیگرش^{۷۳} به بررسی ساختار عرفانی و فلسفی حکمت الashراق و ارتباط این دو نوع گفتمان می‌پردازد. به این سیاهه، کار آندریا دو ویتا، محقق جوان آرژانتینی را باید افروز که رسالت دکتری اش درباره سهوروی است و در خلال آن می‌کوشد تا شماری از آثار او را به اسپانیایی ترجمه کند.

در ژاپن، چندین پژوهش‌گر در سال‌های اخیر به آثار سهوروی توجه نشان داده‌اند؛ اگر چه متون زیادی توسط آنان تولید نشده است. در میان این محققان، توشیکو ایزوتسو با هم‌کاری هانری کربن و سید حسین نصر در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی، دانشجویانی علاقه‌مند به سهوروی را در ژاپن پروراندند. در میان این دانشجویان جا دارد از آکیرو ماتسو موتو یاد کنیم که نزد استاد آشتیانی تلمذ کرد رسالت الوجود جلال الدین دوائی را ترجمه نمود. هاروتو کوبایاشی و کتابش نظریه این سینا و سهوروی در باب خودآگاهی: ملاحظاتی مقایسه‌ای^{۷۴} نیز قابل ذکر است، که معرفت‌شناسی سهوروی و نظریه علم حضوری او را با نظریه این سینا مقایسه می‌کند.

فیلسوف ایتالیایی، پیو فیلیپان رونکنی، اثر مهمی در باره حکمت سهوروی نگاشته، ساختار اندیشه سهوروی را با ارجاع به وجه صوفیانه نظریه اشراق او مورد بحث قرار داده است.^{۷۵}

بررسی حاضر، خلاصه‌ای از بیشترین آثاری است که به زبان‌های اروپایی در باره سهوروی به نگارش در آمده است؛ اما به هیچ وجه تمامی آثار در این باب را در بر نمی‌گیرد. در اینجا، از ذکر آن دسته آثاری که به طور گذرا به سهوروی اشاره داشته‌اند، خودداری کرده‌ایم و فقط به برخی از مجموعه‌های برگزیده، تنها به عنوان منتخب آثار اشاره نمودیم. نیز به آثار سهوروی به زبان‌های شرقی در شبه قاره یا در جهان عرب اشاره نکرده‌ایم. بدون تردید هنوز جا برای عرضه آثار جامع در باره سهوروی به تمامی زبان‌ها وجود دارد؛ آثاری ارزش‌مند برای شاگردان این استاد و آموزگار بزرگ که پیام به هنگام او، با مرگ نابهنه‌گامش قطع شد. شاید شعری که گفته می‌شود بر سنگ مزارش نقش بسته است، تمامی آن پیام را به طور خلاصه بازگو کند:^{۷۶}

صاحب این گور، گوهری بود

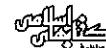
گوهری پنهان که خدا از ارزش آن خبر داشت

روزگار قدر او را ندانست

هم از این رو خدایش از دیده مردمان پنهان کرد و به صدف خویش باز گرداند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. اطلاعات بیشتر درباره زندگی و افکار سهورو دری را در یادواره شهاب الدین سهورو دری با نام و مشخصات زیر خواهید یافت:
à l'occasion du huitième centenaire de sa mort, Cairo, 1974.
Mehdi Aminrazavi , Shihab al-Din Suhrawardi and the School of Illumination.
 London: CURSON Press, 1996.
2. Encyclopedia Philosophique Universelle, vol. 3. Paris, 1990.
3. Soheil Afnan's *Philosophical Terminology in Arabic and Persian*, Leiden:1964.
4. Eliade. Mercea . *Historie des croyances et des idées religieuses*, Paris:1983.
5. A. Von Kramer , *Geschichte der herrschenden Ideen des Islam*, Darmstadt, 1961.
 Reprint of 1868 edition in Leipzig.
6. Carl Brockelmann, *Geschichte der arabischen Literatur* and *Geschichte der arabischen Literatur* Supliment.2d ed.5 vols. Leiden:1937-49.
7. Max Horten, *Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi*, Tehran:1895-1898.
8. Max Horten. *Die Spekulative und positive Theologie des Islam nach Razi*, Leipzig: 1967, pp.123-365.
9. Otto Spies *Three Treatises on mysticism by Shihabuddin Suhrawrdi Maqtul*, Stuttgart: 1935.
10. Helmut Ritter, "Philologika IX: Die vier Suhrawardi" *Der Islam* 24(1937): 270-86; 25(1938)35-86.
11. Rainer Freitag, *Seelenwanderung in der islamischen Häresie*, Berlin:1985
12. Sabline Schmidtke, "The Doctrine of the Transmigration of the Soul According to Shihab al-Din Suhrawardi and His Followers." *Studia Iranica*, Tome 28-1999 fascicule 2, 237-254.
13. 'Abdolamir Johardelvari, *Iranische Philosophie von Zarathustra bis Sabzewari*. Frankfurt: 1994.
14. Ibn Sina und die peripatetische "Aussagenlogik", Leiden:1989.
15. Macueh Rudolf, "Greek and Oriental Sources of Avicenna's and Suhrawardi's Theosophies", *Graeco-Arabica*, 1983:1, 11-34.
16. Simon Van Den Bergh, "De temples van het lich door Soehrawerdi", *Tijdschrift voor wijsbegeerte*. Haarlem. 1916; 10:30-59.
17. Carra de Vaux, "La Philosophie illuminative," in *Journal Asiatique*, 9th ser.. 19, no.1 (janvier-jévrier 1902):63-94.
۱۸. فهرست کامل ترجمه‌ها و شرح‌های کریم درباره سهورو دری را در کتاب شناسی فلسفه اسلامی از دایبر با مشخصات زیر می‌بینید:
Hans Daiber, Bibliography of Islamic Philosophy, Brill:1999, vol.1, pp.189-198 & 866-867.
19. Henry Corbin, *Oeuvres Philosophiques Et Mystiques, Institut d'Etudes et des Recherches Culturelles*, Tehran: 1993.
20. Corbin, *En Islam iranien*, vol. ۵, Paris:1971.

21. Corbin, *Histoire de la philosophie islamique*, Paris:1986.
22. Corbin, *L'homme de lumière dans le soufisme iranien*, Paris:1984.
23. Corbin, *L'Iran et la philosophie*, Paris 1990.
24. Corbin, *Les motifs Zoroastriens dans la philosophie de Suhrawardi*, Tehran 1964.
25. Corbin, *Mystique et humeur chez Suhrawardi, Shaykh al-Ishraq, in Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism*, Paris:1971.16-38.
26. Corbin, *Philosophie iranienne et philosophie comparée*, Tehran:1977.
27. Corbin, *Suhrawardi d'Alep fondateur de la doctrine illuminative*, Paris:1939.
۲۸. در میان این آثار می‌توان از این اثر نام برد:
Terre céleste et corps de resurrection: de l'Iran mazdéen à l'Iran shi'ite. Paris:1960.
 پخش دوم این اثر در بر دارنده قطعات برگزیده‌ای از آثار سهروردی است.
29. Christian Jambet, *La logique des orientaux: Henry Corbin et la science des formes*, Paris:1983.
30. Amir Naffaky , *La méthode et la logique chez al-Suhrawardi, fondateur de la philosophie de l'Ishraq, illuminisme en Islam*, Aix-Marseille, 1976.
31. Daryush Shayegan, *La topographie spirituelle de l'Islam iranien*, Paris:1990.
32. George Anawati in his *Avicenna: La Metaphysique du Shifa'*. Livres I à V. Traduction française du Text arabe, Paris:1985.
33. George Anawati, *Memorial Shihab al-Din Suhrawardi à l'occasion du huitième centenaire de sa mort*, Cairo, 1974, 136-150.
34. Abd al-Rahman Badawi. "Les points de rencontre de la mystique musulmane et de l'existentialisme," in *Studia Islamica*, 1967; pp.55-76.
35. Chahine Osman, *Ontologie et théologie chez Avicenne*,Paris:1962.
36. Fashahi, Mohamad-Reza, *Aristote de Bagdad*, Paris:1995.
37. Gardet, Louis , "A propos de l'Ishraq de Suhrawardi: valeurs spéculatives et expérience vécue," in *Essays on Islamic Philosophy and Science*, 1975:112-117.
38. Gardet, Louis, "Quelques reflexions sur l'Ishraq de Suhrawardi et sa portée expériencielle," in *Memorial Shihab Al-Din AL-Suhrawardi*, Cairo: 1974:87-101.
39. Gardet, Louis, "Suhrawardi, Shaykh al-Ishraq et la culture musulmane" in *Dirasat falsafiyya muhdaf ila li-duktr Ibrahim Madkur*, 1974:75-89.
40. Gomez Nogales , "Suhrawardi et sa signification dans le domaine de la philosophie" in *Mélanges d'Islamologie*, Leiden:1974, 510-171.
41. Hasan Hanafi, "La philosophie de l'Ishraq et la phenomenology," in *Memorial Shihab al-Din Suhrawardi*, Cairo:1974:169-252.
۴۲. فهرست کامل آثار سید حسین نصر در کتابشناسی او به کوشش مهدی امین رضوی موجود است با این مشخصات:
The Library of Living Philosophers, ed. L. Hahn, Illinois. 2001.
- 43 .S.H. Nasr, "The Persian Works of Shaykh al-Ishraq Shihab al-Din Suhrawardi," in *The Islamic Intellectual Tradition in Persia*, CURZON:1996, pp.154-159.
- 44 .Ibid.. 160-171.
45. M.M. Sharif, "Shihab al-Din Suhrawardi Maqtul" in *History of Islamic Philosophy*, Wiesbaden, 1963.
46. S.H. Nasr, *Three Muslim Sages*, New York:1964
47. S.H. Nasr, "Suhrawardi:The Master of Illumination, Gnostic and Martyr," in *Journal of the Regional Cultural Institute*, Tehran, 1969:2, 209-225.
48. Majid Fakhry "History of Islamic Philosophy," NY:1983, pp.293-304.

49. Majid Fakhry, *Philosophy, Dogma and The Impact of Greek Thought in Islam*, VARIORUM, 1994, pp.297-284.
50. Richard I. Netton, "The Neoplatonic Substance of Suhrawardi's Philosophy of Illumination:Falsafa as Tasawwuf," in the *Legacy of Medieval Persian Sufism*.1992:247-260.
51. Salah Salim Ali, "Ishraqi Themes in the Theory and Prose of William Blake and William B. Yeats," *Hamard Islamicus*, XVI,3:37-61.
52. Mehdi Ha'iri Yazdi . *The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: Knowledge by Presence* , New York: 1992.
53. Edward Jurji, "The Ishraqi Revival of al-Suhrawardi", *Journal of the American Oriental Society*, 1940:60, pp.90-94.
54. Bilal Kuspinar, "Mulla Sadra's Criticism of Ibn Sina and Al-Suhrawardi on the Problem of Knowledge." *İslami arastirmalar, Ankra*:1991:5,1 45-55.
55. Anthony Tuft, "Symbolism and Speculation in Suhrawardi's The Song of Gabriel's Wing" in *Islamic Philosophy and Mysticism*, 1981:207-221.
56. Ziya' Siddiqi, "The Philosophy of Ibn Tufayl." *Aligarh Publicatin Series*. v.81.
57. Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti, *Suhrawardi: The Shape of Light*, Louisville: FONS VITAE Press, 1998.
58. Michael Bylebly, *The Wisdom of Illumination: A Study of the Prose Stories of Suhrawardi*,Chicago:1976.
59. Kazim Tehrani, *Mystical symbolism in Four Treatises* , Ph.D. Diss., Columbia:1974.
60. Kazim Tehrani, "The Role of the Sage in the Works of Suhrawardi," in *Islamic Philosophy and Mysticism*. 1981:191-205.

۶۱ فهرست کامل آثار ضایعی را در کتاب شناسی فلسفه اسلامی اثر دایبر بینند:

- Daiber, *Bibliography of Islamic Philosophy*, pp.968
62. Zia'i. Hossein, *Knowledge and Illumination*, Atlanta:1990.
 63. Zia'i, H. and Walbridge, J., *Hikmat al-ishraq*, Utah:1999.
 64. Gisela Webb, *AngeloLOGY*, Ph.D Diss., Temple Univ. 1988.
 65. Mehdi Aminrazavi, "The Influence of Suhrawardi on Islamic Philosophy." In *Islamic Culture*, 63:4(1989) pp. 1-31; "A Philosophical Exposition of Suhrawardi's Metaphysics and Ontology." In *Aligarah Journal of Islamic Thought*, March/April 3 (1990), pp. 9-36; "Suhrawardi's Rationalistic Approach to the Problem of Knowledge." In *Journal of Islamic Studies*, 29:2 (1990), pp. 163-182;"Nufuz-i Suhrawardi dar Hind" "Influence of Suhrawardi in India" In Persian, *Rahavard Journal of Persian Literature*, Part I, 27 (1991), pp. 72-78 and Part II, 28 (1991), pp. 70-76; "Epistemological Significance of Suhrawardi's Persian Writings." (written in Persian), *Iran Nameh*, 2:1(1993). pp. 7-89; "The Significance of Suhrawardi's Persian Sufi Writings in the Philosophy of Illumination." In *Classical Persian Sufism: From Its Origin to Rumi*, (ed.) by L. Lewisohn, (London: KNP Press, 1994), pp. 259-283; "The Essential Works and Doctrine of Shihab al-Din Suhrawardi." (in Persian), In *A Journal of Sufism*, 22:(1994). pp.11-19; al-Farabi, Avicenna, Ghazzali, Suhrawardi, Mulla Sadra, in *Great Thinkers of the Eastern World*, ed. Ian P. McGreal, (San Francisco: Harper-Collins Publishers,1995). pp. 446-488; "Suhrawardi's Mystical and Philosophical Poetry." in *Islamic Philosophical Treatises*. ed. by Z. Moris, (Chicago: Kazi Press). 1999; "Avicenna and Suhrawardi on Knowledge," *Journal of Islamic*

- Science and Philosophy*, (forthcoming) ;
66. Mehdi Aminrazavi, *Suhrawardi and the School of Illumination*, London: 1996.
67. John Walbridge, *The Science of Mystic Lights*, Cambridge: 1992
68. Walbridge, John "Suhrawardi, a Twelfth-Century Muslim Neo-Stoic?", *Journal of the History of Philosophy*, 1996; 34:515-533.
69. Walbridge, John, *The Leaven of the Ancients*, New York, 1999.
70. Walbridge, John, *The Wisdom of the Mystic East: Suhrawardi and Platonic Orientalism*, SUNY Press, 2001.
71. Aragues Juan Manuel . El pensamiento irrational islámico: el sufismo de Sohrawardi. Revista española de filosofía[medieval], Zaragoza:1993; pp.15-19.
72. Cruz Hernandez , Miguel. *Simbolismo y esoterismo en la filosofía islámica: Ibn Sina y Sohrawardi*,in *Literatura y fantasía en la edad media*, ed. J. Paredes Nuñez. 1989:179-191.
73. Cruz Hernandez, Miguel "La estructura místico-metáfisica del 'Saber de alborada' (*Hikam Al-Ishraq*) de Šihab Al-Din Yahya Suhrawaridi , Al-Šayj Al-İšraq, Al-Maqṭul wa-l-Šahid," in *Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez*, Madrid, 1968; IV:309-318.
74. Haruo Kobayashi, "Ibn Sina and Suhrawardi on Self-Consciousness: Some Comparative Remarks." *Orient*, Tokyo, 1990:XXVI, 62-77.
75. Filippa Ronconi, Pio "La metafisica della luce presso Šihabu'd -Din Yahya Suhrawardi: analogie e considerazioni," In *Atti del convegno sul tema: Mircea Eliade e le religioni asiatiche*, Series orientale Roma, LXIV, 87-102.

۷۶. ابن ابی اصیبیعه، عيون الانباء، بیروت: ۱۹۶۵، ص ۵۴۴ این اشعار بر سنگ مزار شهروردی بوده است.

