

ابن سینا و اسکندر افروdisy*

محمد تقی دانش پژوه

به نوشتة قاضی صاعد اندلسی در طبقات الامم (ص ۲۷) ثامسطیوس و اسکندر افروdisy و فرفوریوس صوری از ارجمندترین فیلسفان به شمارند و هر سه به نگارش‌های ارسسطو از دیگران آگاه‌تر و به نوشتة‌های فیلسفان دیگر بینا ترند. بیهقی در تتمه صوان الحکمة (ص ۱۶) می‌نویسد که گویند فیلسوف راستین چهاراند: دو تا پیش از اسلام که ارسسطو و اسکندر باشند، و دو تن پس از آن که ابونصر فارابی و ابوعلی سینا هستند. متوجه‌الدین منشی یزدی در ترجمه این سخن بیهقی (ص ۱۷) آنان را «حكماء حقیقی عناصر کردار» خوانده است.

ابن‌النديم در الفهرست (ص ۳۱۳) از اسکندر یاد کرده و داج در ترجمه آن (ص ۹۵۲) می‌گوید که اسکندر از بنام‌ترین گزارندگان ارسسطو بوده و در پایان سده دوم و آغاز سده سوم مسیحی دانشگاه لوکیون را می‌گردانده است.

*. جشن‌نامه دکتر عباس زریاب خوبی، یکی قطره باران، به کوشش دکتر احمد تفضلی، تهران (۱۳۷۰)،

به گواهی شهرستانی در *الممل والنحل* (ص ۲۱۷ چاپ سنگی) اسکندر فیلسوفی است بزرگ و در آشنایی با اندیشه و دانش و سخنان ارسطو استوارتر و گفته‌های خود او هم پرمایه‌تر است، و او همه نگارش‌های ارسطو را گزارش داد. (نیز ترجمة اصفهانی، ۴۶۶ و خالق داد، ۲: ۲۹۶).

برای سرگذشت او می‌توان نگریست به: *مختار الحكم ابن فاتك*، ص ۲۹۱ و *صوان الحكمة سجستانی*، بند ۱۰۹ و ص ۲۶۱ و *تاریخ الحکماء قسطی*، ص ۵۴ و *طبقات الاطباء ابن ابی اصیبیعه*، ۱: ۶۹ و *نژھۃ الارواح شهرزوری*، ۱: ۳۰۸ (نیز ترجمة آن ش ۲۴) و *محبوب القلوب اشکوری*، ص ۱۲۰ (نیز ترجمة احمد عریضی اردکانی، ص ۲۹)، همچنین گفتار اشترومایر (Stromaier) در *دائرة المعارف اسلامی* (۴: ۱۳۴).

او را به گواهی سومپلیکیوس در گزارش آسمان‌نامه ارسطو و سوریانوس در گزارش *اللهی ارسطو شاگرد ارسطوی میتی لنه* (Aristoe de Mytilene) که خود گزارنده ارسطوی فیلسوف است خوانده‌اند، و خود او در بندی از رسالت عقل به یونانی، ۱۱۰/۴ (ص ۵ ش ۴ چاپ عکسی بدوى) که در ترجمة عربی آن هم (ص ۳۶ ش ۱۹ چاپ همین بدوى) دیده می‌شود از این استاد یاد کرده است. پیر تیه (P. Thillet) در *دیباچه دفتر سرنوشت* (Traité du Destin) او چاپ پاریس، سال ۱۹۸۴ (ص ۱۱ و ۱۲ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۱) این نکته را روشن داشته و نوشتۀ او بهترین سرگذشت‌نامه اوست و نگارش‌های او را هم فهرست داده و خود سرنوشت را در آن به فرانسه درآورده است.

به نوشته سومپلیکیوس او را «گزارنده ارسطو» (اریستولوس اکسگتس) خوانده و گزارش‌های او اگرچه برای دانشمندان پس از وی خود نمونه و

سرچشم‌های به شمار می‌آمده ولی نمی‌دانیم که او در این زمینه نخستین کس است و نوآور یا نه. او چندین نگارش بالارزش ارسطو را گزارش نوشته که همه آنها آموزشی است و نشانه این روش در آنها هویداست. نگارش‌های او را دو دسته دانستند: یکی که گزارش و تفسیر اندیشه‌های ارسطو است که نه تای آنها از دست رفته و پنج گزارش او به یونانی اکنون هست و به چاپ رسیده است. دومی ساخته و پرداخته‌های خود او که دوتای آنها از میان رفته و در دست نیست، و چهار نگارش او به یونانی اکنون هست که یکی از آنها پرسشهای است که بر روی هم به بیست و نه گفتار کوتاه می‌رسد. از ده تای این دسته تنها ترجمه عربی مانده است.

گفته‌اند که اینها روی هم سی دفتر می‌شود (دیباچهٔ تیه، ص ۷۲-۱۲) در دایرة المعارف آمده که ۳۵ رساله از اسکندر مانده است. ابن ندیم از پانزده نگارش و قطبی از یازده نگارش و ابن ابی اصیبیعه از چهل رساله و نه گزارش اسکندر یاد کرده‌اند (ترانسمیسیون بدوى، ۹۵-۹۹). تیه در دیباچه سرنوشت او (ص ۵۴ و ۵۵) نام چهل و هفت نگارش او را به فرانسه آورده و گفته که برخی از اینها گویا از خود اسکندر نباشد و به او بسته‌اند و برخی هم شاید در شمارش او با دو نام آمده است و یا همانهایی باشند که در یونانی و عربی هست و او با نام دیگری یاد کرده است. فهرستی که خود تیه آورده و در آنها بررسی کرده گویا از بهترین نوشه‌هایی باشد که من دیده‌ام.

من در فهرست دانشگاه تهران (۳: ۳۶۵-۳۷۳) و جاهای دیگر که یاد خواهد شد) و همچنین در فهرست فیلم‌ها که یاد خواهم کرد و در فهرست الهیات تهران ترجمه‌های عربی این رساله‌ها و نسخه‌های آنها را نشان داده‌ام. فان اس (Van Ess)

و گتیه (Gatje) در دو گفتار خود در سال ۱۹۶۶ (ص ۱۴۹ و ۲۵۷) از کار من یادی کرده‌اند.

بدوی در «ارسطو عن‌العرب» از بیست و دو رساله اسکندر نام برده و دوازده گفتار او را از روی نسخه ظاهریه در ۱۹۴۷ چاپ کرده و در ترانس‌میسیون هشت رساله را به فرانسه درآورده است. او در رسائل چاپ بنغازی از مجموعه تاشکند یاد کرده و در همان ترانس‌میسیون (ص ۹۷-۹۴) سه مجموعه ظاهریه و اسکوریال و تاشکند را شناسانده است. او در شروح مفقوده ارسطو از مجموعه اسکوریال یادی کرده و ده رساله دیگر اسکندر را از روی همان مجموعه تاشکند به چاپ رسانده است.

در دائرة المعارف اسلامی (۴: ۱۳۴) از اسکندر افروذیسی و نگارشها و ترجمه‌های عربی آن در گفتار اشترومایر سخن رفته است. اینک از نسخه‌های ترجمة عربی نگارش‌های اسکندر که ابن‌سینا از بسیاری از آنها بهره برده است یاد خواهیم کرد:

(۱) جارالله استانبول، ش ۱۲۷۹ که رزنطال (Fr. Rosental) در مجله انجمن خاوری امریکایی سال ۱۹۵۵ (۱۴-۱۲۳: ۷۵) درباره همین مجموعه ده رساله اسکندر را نشان داده، که در آن هست.

(۲) ظاهریه دمشق، ش ۴۸۷۱، نوشته ۵۵۸ که در فهرست آنجا و در ارسطو عن‌العرب بدوى (ص ۵۱) از ده رساله آن یاد شده است.

(۳) اسکوریال، ش ۷۹۸ فهرست درنبورگ (فهرست کاسپری ۱: ۱۴۲ ش ۷۹۴) که بدوى در ارسطو عن‌العرب (۵۵) و تيه در دیباچه سرنوشت

(ص ۶۴) از هفده رساله آن که به یقین از اسکندر است و از رساله‌های

۱۸ تا ۲۲ آن هم که شاید از اسکندر باشد یاد کرده‌اند.

(۴) تاشکند، ش ۲۳۸۵ که در فهرست آنجا (۳: ۱۷-۲۴ و ۷۳، شماره‌های

۱۸۹۸-۱۸۸۴ و ۱۹۶۳) و در شرح علی ارس طو مفقودة

فی الیونانیه از بدوى از هفده رساله اسکندر یاد شده است. بدوى

در ترانسمیسیون (۹۹-۹۴) و افلوطین عنده‌عرب (ص ۵۵ و ۶۳) از

نگارش‌های اسکندر که در ظاهريه و اسکوريال و تاشکند است یاد

کرده است.

(۵) پرینستان، ش ۳۰۸ که در آن رساله العلة و حرکت‌الكل

(۱۹) و ۶۰۵ که در آن العقل والمبادى (۸ و ۹) آمده است. در فهرست

ماخ (۲۹۹۲-۲۹۹۴) از آنها یاد شده است (نشریه ۱۰: ۲۹۰).

(۶) آصفیه، ۳۷۱ که در فهرست مشروح آن (۲: ۲۷۷ و ۲۷۹) از رساله‌های

مبادى الكل موافقاً لمذهب ارسسطو طالیس و العقل الھیولانی و المادرک

و الفعال اسکندر یادی هست.

(۷) خاورشناسی لینینگراد (A 333) که در آن رساله‌های المادة والعدم

والكون - الھیولی او آمده است (نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۱۰: ۲۳۳ ش ۲۶ و ۲۷) در فهرست رزن من اینها را نیافتم.

(۸) کتابخانه ملی تهران که در شماره ۱۰ و ۳۸۲/۹ (فهرست انوار ۹: ۳۸۴)

و ۴ و ۲۷/۳ (همان فهرست ۷: ۲۹) رساله‌های: العلة لا ولی،

الھیولی و انهما مفعولته، المادة

والعدم والكون اسکندر هست، در فهرست انوار در شماره

۳۸۲/۹ دو رساله یکی به شمار آمده است.

۹) کتابخانه ملک در تهران که در شماره‌های ۴۶۵۵ (ج ۷: ۴۵۴) یازده رساله و در ۴۳۹۶/۲ (ج ۷: ۳۸۲) یک رساله و در ۵ و ۴/۶۱۳۰ (ج ۹: ۱۸۶) دو رساله هست.

۱۰) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که چندین رساله اسکندر هست و در فهرست آنجا (۳: ۳۶۵-۳۷۳) از نه رساله، نسخه‌های ۲۵۳ و ۳۳۹ و ۳۸۴ و ۴۲۵ و ۴۳۴ یاد شده و در شماره ۵۳ و ۲۴۰۱/۵۱ و ۱۵ و ۶۲۰۸/۱۴ نسخه‌های دیگر رساله‌های او آمده است.

۱۱) دانشکده الهیات تهران شماره ۲۴۲ ب و ۲۹۳ ج شانزده رساله اسکندر هست (فهرست آنجا ۱: ۶۷۰-۶۷۲ و ۲: ۲۶۹-۲۷۳).

۱۲) فهرست مدرسه سپهسالار تهران که در مجموعه ۲۹۱۲ آنجا (۵: ۶۳۲-۶۳۴) چهارده رساله هست (فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۳: ۳۶۵).

۱۳) مدرسه خان مروی تهران که در شماره ۶۲۹ آنجا چنانکه خودم از روی آن یادداشت کرده‌ام دو مقاله *الهیولی* و *انها مفعولة والمادة والعدم والكون* آمده است (ص ۷۰ بازیسین سخن فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، مجلد ۴؛ فهرست مدرسه سپهسالار ۵: ۶۳۲).

۱۴) آستان رضوی شهر طوس که در شماره‌های ۱۰۲۴ // العقل و ۱۰۲۸ مبادی الکل اسکندر دیده می‌شود (۴: ۲۵۲ و ۲۵۴).

۱۵) الهیات مشهد که در ش ۱۴۱۰ رساله‌های *هیولی* و *ماده* است (۲: ۵۵۵).

(۱۶) دانشگاه اصفهان که در ۲۷۱/۱۱ /العلة /الاولي والمعلول

و حركات و اختلافها دیده می شود (فهرست فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱: ۷۰۷؛ نشریه دانشگاه تهران ۱۱ و ۱۲: ۱۳۶).

(۱۷) کتابخانه مجلس تهران که در شماره های ۹ و ۶۳۴/۸ (فیلم

دانشگاه تهران ۱: ۵۹۹) دو رساله اسکندر است که در فهرست آنجا

۲: ۳۹۶) یاد شده است، همچنین در ۱۲۱۹ (۴: ۱۶۳ ش ۱۴۲۵) و

۱۹۷۶/۱ (۵: ۴۷۵، العقل) هر یکی یک رساله و در ۴/۲۰۳ ص ۱۵۱-

۱۵۳ (۷: ۲۶۵) دو رساله هیولی و ماده و در ۱۲ و ۴۰ (۱۵: ۵۰۷۷/۱۱

و ۴۱) همان دو تا و در ۴۴ و ۴۳ و ۴۳-۳۸ ۵۲۸۳/۳۲-۳۲ چهار رساله (۱۶:

۱۹۲-۱۸۶) و در شماره ۱۳۶۷/۱۰ طباطبائی رساله عقل است که کامل

هم هست.

(۱۸) بورسه حسین چلبی، شماره ۹ و ۸۲۳/۸ (۲) برگهای ۱۳۹-۱۳۷ عکس

نسخه (۱۳۵-۱۳۲ پ اصل) الفصل خاصه و ما هو و نيز برگهای ۱۳۶

ر - ۱۳۷ پ آن نيز همين موضوع آمده است. اشتتن (Stern) در گفتار

خود درباره رساله ؓای عبداللطیف بغدادی (۶۲۹-۵۵۷) درباره همين

مجموعه در مجله بررسی های اسلامی (IS) سال ۱۹۶۲ (۱: ۷۰-۵۳) از

این رساله ها ياد كرده است. در همين مجموعه است نصيحة

حکمیه الحکماء و ذکر سیر افلاطون و

ارسطو و ابن سينا. (فهرست فیلمهای دانشگاه تهران ۱:

۴۵۸ ف ۳۵۴ برگ ۸۰-۸۲).

(۱۹) پاریس ۱۴۸۵ که در آن الحسن والمحسوس علی رأى الاسكندر هست.

تیه در دیباچه سرنوشت (۵۶) و بدوى در ارسطو عند العرب (۵۵) و

ترانسمیسیون (۹۶) از این نسخه یاد کرده‌اند. من در فهرست و جدا چنین نکته‌ای نیافتم.

(۲۰) برلین ۵۰۶۰ (We 87) که در شماره ۲۳ آن برگهای ۲۱۶ ر - ۲۱۷ پ. مقاله فی الرد علی من يقول ان الابصار یکون بالشعاعات الخارجة من البصر و در شماره ۲۴ برگهای ۲۱۸ ر - ۲۱۹ ر مقالة الاسكندر فی اللون والی متی هو علی رأي ارسسطو آمده است (فهرست اهلورث). بدوى در ارسسطو عنده‌عرب (۵۵) و ترانسمیسیون (۹۶) می‌گوید که در فهرست وتس شتاین (Wezstein) ۱: ۸۷ چنین یاد شده است. این مجموعه را می‌دانم بیشترش رساله‌های ابن باجه است و می‌گفته‌اند که از دست رفته است. خوشبختانه عکس آن را دیده‌ام و این رساله‌ها در آن هست. مجموعه شماره ۲۰۶ پوکوک در بادلیان (فهرست ۱: ۱۱۷ ش ۴۵۷) که نیز رساله‌های ابن باجه در آن هست و من آن را دیده‌ام بندی دارد بدین‌گونه: «كتب الى الوزير ابى الحسن بن الامام» (برگ ۲۱۴ ر) که در آن از برهان منطقی نزد اسکندر یاد شده است.

این بود نگارش‌های اسکندر افرو迪سی که به عربی درآمده و گویا بسیاری از آنها در دسترس ابن سینا بوده و او از گزارش‌های وی و از اندیشه‌های فلسفی وی ناگزیر آگاهی یافته بود و اگر نوشه‌های وی را با اندیشه‌های ابن سینا بسنجیم به‌ویژه در مباحث منطقی و طبیعی و الهی نشانه‌های اسکندری در آنها خواهیم یافت.

ابن سینا در *المبدأ والمعاد* فصل ۴۵ مقاله ۱ (ص ۶۲) از رساله مبادی الكل اسکندر یاد می کند. من بر این باورم که اگر به همه نگارش‌های ابن سینا بنگریم در آنها به نام اسکندر و یا به اندیشه او که وی از آنها بهره برده است برخواهیم خورد.

اینک من از چند مسأله ارزنده فلسفی یاد می کنم که این دو فیلسوف بدانها آشنا هستند و دومی از نخستین باید بهره برده باشد.

۱) مسأله عقل و خرد که اسکندر درباره آن گفتاری دارد بهنام درباره خرد *يا نتوس* (De Intellectu, Peri Nous) اگرچه پ. مورو (P. Moraux) در سرگذشت اسکندر در آن شک کرده است. چنانکه تیه در دیباچه سرنوشت (۶۳ و ۶۴) می نویسد: ب. ث. بازان (B. C. Bazan) در مجله فلسفی لوون (*Louvain*, شش، ۱۹۷۳ ص ۴۸۷-۴۶۸) می نویسد که دلیل‌هایی که مورو آورده است، رسا نیست. اسحاق بن حنین آن را به عربی درآورد و از این ترجمه اکنون ۱۸ نسخه مانده است:

- (۱) جارالله استانبول، ۱۲۷۹ برگهای ۵۸-۶۰ پ.
- (۲) دانشگاه استانبول، ۱۴۵۸۱ برگهای ۲۴۳-۲۴۴ پ.
- (۳) اسکوریال، ۷۹۴/۱۳ برگهای ۱۱۳-۱۱۸ پ.
- (۴) تاشکند، ۲۳۸۵/۹۳ برگ ۳۹۹-۴۰۱ ر (ش ۱۸۹۲ فهرست).
- (۵) تا ۷) دانشگاه تهران، ۲۵۳/۹ نوشته ۱۲۷۵ و ۳۳۹/۲۰ که در فهرست کتابخانه مرکزی (۳: ۴۶۷ ش ۴) با گونه‌ای بررسی از این دو شماره یاد کرده‌ام و ۷۲۰۸/۱۱ برگهای ۲۱۰-۲۱۵ پ.

- (فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱۶: ۴۸۸، نیز فهرست فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱: ۴۸۴).
- (۸) و (۹) دانشکده الهیات تهران، ۲۴۲/۵۶ پ و ۲۹۲/۳۰ ج که در فهرست شناسانده شده است.
- (۱۰ تا ۱۲) کتابخانه مجلس تهران، ۶۳۴/۸ نوشته ۱۰۴۳ (۲): ۳۹۶ و ۱۹۷۶/۱ از سده ۱۱ و ۱۲ (۵: ۴۷۵) و ۱۳۷/۱۰ طباطبائی (فهرست نشده).
- (۱۳) فهرست کتابخانه مدرسه سپهسالار تهران، ۲۹۱۲/۵۴ برگهای ۱۸۱-۱۷۹ (۵: ۶۳۳) که دو صفحه افزوده دارد و کامل است (فهرست دانشگاه تهران ۳: ۳۷۰).
- (۱۴) کتابخانه ملی مک در تهران، ۴۶۵۵/۶۲ (ج ۷: ۴۵۴).
- (۱۵) آستان رضوی مشهد ۱۰۲۴ (۴: ۲۵۲).
- (۱۶) آصفیه هند، ۳۷۱ در یک برگ نوشته ابوالقاسم موسوی ابرقوهی در ۱۰۴۲ (فهرست مشروح ۲: ۲۷۷ و ۲۷۹).
- (۱۷) مغنیسیا، ۵۸۴۲/۴ برگ ۳۶۰-۲۵۰ (فان اس ۱۵۲ از روی فهرست آنجا ص ۱۱ ش ۱۳۰ - کراوس در جابر، ۲: ۳۲۵ یادداشتها).
- (۱۸) پرینستن، ۳۰۸ که در فهرست ماخ (۲۹۹۲) از آن یاد شده است.

متن یونانی آن را ایوو بروننس (Ivo Bruns) در برلین ۱۸۸۷ چاپ کرده (تیه ۲۴) بدوى هم از روی آن در شروح مفقوده اين چاپ عکس گذارده است.

ژرار کرمونه (Gerar de Cremone) آن را از روی عربی به لاتینی درآورده که ثری (G. Thery) آن را چاپ کرده است (تیه ۲۴).

ترجمه عربی را صدرای شیرازی در *الحكمة المتعالية في الأسفار الاربعة العقلية*، فصل ۲۵ طرف ۱ مرحله ۱۰ (یازده برق مانده به پایان جلد یکم در چاپ سنگی تهران ص ۳۰۵ نیز چاپ سربی قم در ۱۳۸۳ در ۳:۴۲۸-۴۳۳) از روی نسخه افتاده و ناقص گذارده که عبارت در «انماهو» نارساست (سطر بازپسین ص ۴۳۱ چاپ قم) و ناشر هم آن را درنیافته بود.

آن را نخست فینگان (J. Finnegan) در مجموعه دانشگاه قدیس یوسف (Mélanges de l'Université Saint Joseph) مجلد ۳۳ کراسه ۲ ص ۱۵۷-۲۰۲ سال ۱۹۵۶ از روی نسخه های اسکوریال و استانبول در جارالله و دانشگاه با دیباچه ای به چاپ رسانده و آن را با ترجمه لاتینی هم سنجیده است.

دومین بار عبدالرحمن بدوى در شروح على ارسسطو مفقودة در ۱۹۸۶ در بيروت از روی نسخه های تاشكند و جارالله و اسکوریال با عکسی از چاپ متن یونانی آن را چاپ کرده است (نیز بنگرید به ارسسطو عند العرب، دیباچه بدوى). (۵۷)

من در فهرست دانشگاه تهران (۳: ۳۶۹-۳۶۷) از این گفتار اسکندر سخن داشتم و نوشتیم که آن بخشی است از کتاب *النفس* (پری پسونس) اسکندر و در آن از سه گونه خرد یاد شده با اینکه در *نفس ارسسطو* (فصل ۵ دفتر ۳) از چهار گونه خرد و در *اللهی او* (دفتر لام) از خرد های آسمانی یاد شده است و آنچه آنجا گفته ام در اینجا نمی آورم و این را می گویم که کندی و فارابی هم چهار گونه خرد

بر شمردند. ابن‌سینا در نفس شفای، فصل ۵ و ۶، مقاله ۵ (ص ۳۵۶-۳۶۱) چاپ سنگی تهران) از عقلهای هیولانی و بالفعل و بالملکة و مستفاد و از حدس هم یاد کرده است. او در مبدأ و معاد (فصل ۴ و ۵، مقاله ۳، ص ۹۶ تا ۱۰۰) و نجات (۳۳۳-۳۱۴) و رساله نفس (فصل ۱۴) و اشارات (نمط ۳ بند ۱۱ و ترجمة گواشن، ۲۲۸-۲۳۳) نیز چنین آورده و در اثبات النبوة آیت نور قرآن را به چهارگونه خرد تأویل کرده است.

ابوالفرج ابن‌الطیب در گذشته ۴۳۵ در رساله کوتاه خود درباره خرد در دو نسخه ملک ۴۶۹۳/۳۳ و دانشگاه تهران ۲۵۳/۱۷ (برگ ۱۰۲ پ نوشته ۱۰۷۶، فهرست ۳: ۳۰۴) از عقل: هیولانی بالقوه، بالفعل، فعال نام برده است. ابن‌رشد هم در تاخیص نفس (۷۹-۸۷) از عقلهای گوناگون و عقل هیولانی ثامسطیوس. ابن‌سینا و عقل مستفاد اسکندر یاد کرده و پیداست که رساله اسکندر را خوانده است. در رساله فی‌العقل‌والماهیتیه از ابوالبرکات بغدادی (فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱: ۶۰۹) من چیزی در این زمینه نیافتم. ابن‌باجه رساله‌الاتصال است که به چاپ رسیده است، در مجموعه برلین (۱۵ و ۱۴/۵۰۶۰) برگهای ۱۷۲ پ - ۱۷۸ و ۱۷۸ پ - ۱۸۰ پ) رساله اتصال العقل بالانسان است و اما یتعلق بالاتصال فی‌الدوام و ما یتعلق الكلام فی‌العقل که چنین است آغاز و انجام آن: «المعدودات منها ما غير ذات اعظام كالحروف و ما شاكلها و منها من غير ذات اعظام - ولذلك اخلق الاشياء الدائمة بالدوام هو الله عز و جل و هو معطى الدوام».

پیداست که دانشمندان ما چهارگونه خرد را از خود ارسسطو گرفته‌اند نه از اسکندر چه او سه تا بیشتر نگفته است.

فینگان یاد شده در یادنامه ماسینیون (۲: ۱۵۲-۱۳۳) گفتاری دارد به فرانسه درباره فارابی و پرینسوس اسکندر افروذیسی، همچنین در یادنامه ابن سینا در انجمن کلکته سال ۱۹۵۶ ص ۱۸۸ و ص ۳۳ دیباچه آن. این را هم می‌دانیم که فرفوریوس صوری (۳۰۴-۲۲۲) را به نوشتہ ابن ندیم (ص ۳۵۴ و ص ۳۶۳ چاپ تهران و ص ۶۱۰ ترجمه انگلیسی داج) کتاب العقل والمعقول است در ترجمه‌ای دیرینه، الرد علی سحوس - یا - لنجینوس (به نوشتہ داج Longinus) فی العقل والمعقول در هفت گفتار به سریانی (نیز فقط Aformai pros le ۲۶۷) که همان noeta باشد و آن را به لاتینی Introduc- Sententiae ad Intelligibilia tion aux Intelligibiles خوانده‌اند. گویا جز رساله نفس که پاره‌ای از آن را کوچ ۲۱ (Kutsch) در اثولوچیای ارسسطو یافته و در مجله سن‌ژرف سال ۱۹۵۴ شماره چاپ کرده است. و اوراست دفتری در آشتبی میان اندیشه‌های ارسسطو و افلاطون (درست مانند الجمجم بین الرأیین فارابی)، ابن سینا در الهمی شفاء اشارات گویا به این دو دفتر می‌نگریسته است.

بنگرید به: اشارات، نمط ۷ بند ۶ و ۷ ص ۱۷۸ و ۱۸۰ و ترجمه گواشن ۴۴۲ و ۴۴۸؛ الهمی شفاء، (۲: ۵۹۸ چاپ سنگی و ص ۳۶۹ مصر)؛ مبدأ و معاد ص ۶؛ نفس ارسسطو ۲: ۷ بند ۱۷ b ۴۳۱ و ۳: ۸ همین بند ۲۹-۲۰؛ دیباچه المدخل شفاء ص ۴۸؛ دیباچه ایساغوجی ترجمه تریکو ص ۶؛ ترجمه انگلیسی تهاافت ابن رشد ۲: ۶ و ۱۰۰؛ تاریخ فلسفه برهیه ۱: ۴۷۱ و تاریخ فلسفه ریوو Riveaud ۱: ۳۴۱ ک در دیباچه پرهیز فرفوریوس ص ۱۵ و ۷۹ یادی از آن نیست؛ دیباچه ایساغوجی چاپ اهوانی در ۱۹۵۲ ص ۳۷.

ابن‌سینا در اشارات آشکارا از العقل والمعقول فرفوریوس یاد می‌کند و از آن خرد می‌گیرد. فینگان در آن گفتار می‌گوید که ژیلسوون ریشه اندیشه فیلسوفان خاوری را سخن اسکندر در رساله عقل می‌داند ولی ابوریده در دیباچه رساله عقل کندی از وی خرد گرفته که چنین نیست. فینگان هم از ابوریده پیروی کرده و دور می‌بیند که گفتار اسکندر در آنان اثر کرده باشد بلکه ریشه اندیشه آنان همان گفته ارسسطو می‌باشد، چه رساله عقل اسکندر در روزگار ابن‌سینا شناخته شده و روایی پیدا کرده بود. آنجا که وی از اندیشه فرفوریوس یاد می‌کند و از رساله عقل او خرد می‌گیرد گویا از آن رساله عقل اسکندر را می‌خواهد نه از آن فرفوریوس را، گفته اسکندر در اندیشه فارابی هم راه نیافته بود. آنگاه او از رساله عقل فارابی و آراء مدنیه فاضله او گواهی‌هایی می‌آورد و سخن اسکندر و فارابی را درباره چهار عقل باهم می‌سنجد و در آن به ژرفی می‌نگرد. افسوس که رساله فرفوریوس در دست نیست تا بتوان در این زمینه درست داوری کرد و ما تنها رساله اسکندر را داریم و پیداست گه ابن‌سینا از سخنان ارسسطو بیشتر بهره برده تا گفته اسکندر. فینگان در یادنامه ابن‌سینا چاپ کلکته (ص ۱۸۷-۲۰۳) درباره خردگیری ابن‌سینا از فرفوریوس گفتاری دارد.

مسئله عنایت و تدبیر با پیش‌بینی (Providence, Vorsehung) که اسکندر درباره آن رساله‌ای دارد و متن یونانی آن در دست نیست ولی ترجمه‌ای که ابوبشر متی بن یونس قنائی یا غسانی (۳۵۶-۲۵۶) از ترجمة سریانی آن به عربی کرده است در دو نسخه‌ای برای ما مانده است: یکی در جمارالله استانبول، ۱۲۷۹
IX1 در برگهای ۴۴ پ - ۵۱ ر (گفتار روزنタル ص ۱۷) دومی اسکوریال ۱۷/۷۹۸
برگهای ۸۷ پ - ۱۰۰ ر؛ فان اس در گفتار ۱۹۶۶ خود (ص ۱۵۱ ش ۱۸ و تیه در

دیباچه سرنوشت اسکندر سال ۱۹۸۴ (۶۷ و ۷۰) و در گفتار خود در ۱۹۶۰ و پینس در دنباله گفتار خود در ۱۹۶۱ از آن یاد کرده‌اند. این رساله را هانس یوشن رولاند (H. J. Ruland) در ۱۹۷۶ با ترجمه آلمانی و فهرستها و دیباچه‌ای همراه با *التدبرات الفلكية* و *الاستطاعات* اسکندر از روی دو نسخه یاد شده با بهترین روشی چاپ کرده و رساله دکتری اوست. چاپی که بدوى از *الاستطاعات* از روی نسخه تاشکند کرده است ناقص است و می‌رسد به سطر ۹۰ صفحه ۲۰۳ چاپ رولاند.

در آغاز رساله عنایت از اندیشه دموکریتس و اپیکورس و فیلسوفان نوین در این باره یاد شده است. در آن از مسئله عنایت و تدبیر به خوبی کاوش شده آن هم به روش یونانی نه به روش خداپرستان سامی و دانشمندان ما.

تیه مل نویسد (ص ۶۵) که بنده از متن یونانی آن را کوریلوس (Cyrille) آورده پس آن از اسکندر خواهد بود.

من در دیباچه نجات ابن سینا (ص ۸۱-۸۴) از عنایت سخن داشتم اکنون چندین نکته دیگر درباره آن می‌آورم:

اسکندر را رساله دیگری است به نام سرنوشت یا *Destia* به یونانی پری ایمارمنس *Peri Eimarmens* و به لاتینی *Defato a Imperatores* در سی و نه بند که برای دو امپراطور سپتیمیوس سوروس و انتونین کاراکالا میان ۱۹۸-۲۰۹ نگاشته و در آن از سرنوشت از دید ارسطو و از علیت و آزادی انسان و پیوستگی این با آن سخن داشته است. ترجمه لاتینی آن را تیه در ۱۹۶۳ چاپ کرده و متن یونانی آن را بروننس (Bruns) به چاپ رسانده است. همان تیه یونانی آن را با ترجمه فرانسوی و با سرگذشت و فهرست نگارش‌های اسکندر در ۱۹۸۴ به روش

دانشمندانه در پاریس چاپ کرده است (دیباچه همین چاپ ۶۲ و ۶۴ و ۱۲۷). این رساله به عربی در نیامده و ابن ابی اصیبیعه از آن یادی نکرده است و گویا دانشمندان ما از آن هیچ آگاه نبوده‌اند.

می‌دانیم که گفتگو از سرنوشت یا قضا و قدر و عنایت یا پیش‌بینی بیشتر از آن دانشمندان سایبانی یا رواقی است که پیشرو آنان زنون کیتیومی است که در ۳۳۶ پیش از مسیح زاده و در بیست و دو سالگی در ۳۱۱ و ۳۱۲ به آتن رفته بود و در ۹۸ سالگی در ۲۳۸ درگذشت. از پیروان او خرسوسیپوس (Chrysippus) است که نزدیک ۲۷۷ پیش از مسیح زاده و در المپیاد ۱۴۳ (۲۰۸ و ۲۰۴ پ.م) در ۷۳ سالگی درگذشت. از او دو گفتار مانده بود یکی درباره سرنوشت (ایمارمنوس) دومی درباره عنایت یا پیش‌بینی (پرونویاس). پیرو دیگر زنون پاناپتوس (Panaetus) زاده در ۱۸۰ که او هم دفتری درباره قضا و قدر و درباره عنایت دارد (اندیشه خرسوسیپوس) از برھیه ۴۰ و ۴۱ و از گولد Gould ۱۴۸ و ۱۵۶؛ از *الفلسفة الرواقية* عثمان امین ۴۵ و ۴۶ و ۱۳۳ نیز ۱۵۰ و ۱۵۵ که سخن ابن رشد را در این باره آورده است).

باری گویا جابر نخستین کسی باشد که از نگارش‌های اسکندر آگاه است و در البحث از «النفس والعقل والمعقول والعنایة والرد على نقد جالينوس لعلم ارسطوطالیس بان كل ما يتحرّك فانما يتحرّك عن محرك حرّكه» و گویا هم از المادة والعدم او و هم از «المحرك الاول [لايتحرک]» جالینوس یاد کرده است، در فهرست حنین از این *المحرك الاول* جالینوس و در گفتار رزنتال درباره نسخه جارالله (ص ۱۸ ش IX8) از آن رد اسکندر بر جالینوس یاد شده است (سزگین ۴: ۱۷۲، ترجمة عربی (۲۳۹)، نیکولا رشر N. Rescher و م. ا. مارمورا M. E.

این رد اسکندر را در حیدرآباد بی‌تاریخ و در لندن در ۱۹۷۱ چاپ Marmura کرده‌اند.

به نوشته زیمرمن (Zimmermann) در ترجمه شرح العبارۃ فارابی (۲۵۶) سخن فارابی در این شرح (ص ۹۰ ش ۲۳) از عنایت با تدبیر اسکندر گرفته شده است.

گهارد اندرس در فهرست نگارش‌های یحیی بن عدی از عنایت اسکندر یاد کرده است.

در انمودج العلوم گمنام سخنانی از اسکندر و بنده از عنایت او را دیده‌ام. ابن میمون اسرائیلی قرطبی در دلایل‌الحائزین (۳: ۸-۶) از اسکندر و رسائله تدبیر یا عنایت او یاد می‌کند (ص ۵۲۳ تا ۵۲۵ و ۵۳۵ چاپی). بدوى در ترانسمیسیون (ص ۹۶) و اشتاینشتايدر (بند ۲۸ ص ۹۵) از این نکته یاد کرده‌اند.

عبداللطیف بغدادی در الہی یا علم ما بعد الطیعه ارسسطو که در ۲۴ فصل است در دو نسخه تیمور پاشا حکمه ۱۱۷ (دارالکتب مصر، ص ۱۶-۱۷۶) و جار الله ۱۲۷۹ گزیده‌ای از مبادی الکل اسکندر با عنوان فی سریان القوه والنظام من المبدأ الاول در فصل ۱۶ و العنایة یا «کیفیة نفوذ التدبیر من العالم الاعلى الى العالم الادنی» در فصلهای ۱۷-۱۹ در فصل مبادی الالهیات برقلس یا پرکلوس و پنج گفتار اسکندر: الصورة ليست في الهيولى محمولة، استحالة المك. ن. من الضد على رأى ارسسطو، العالم و احتياج اجزائه الى التدبیر، القوة الاتية من حرکة الجرم الشريف، ابطال انه لا يكون شيء لا من شيء در فصل ۲۰ گذارده است (دیباچه‌های آلمانی و عربی و انگلیسی

انگلیکانوی اوبرت Anglika Neuwirth مقاله‌الکلام ارسسطو، افلوطین عن‌العرب بدوى ص ۵۵ و ۶۳ و ترانس‌میسیون ۱ و ۹۶.

باری در کاوش از پیش‌بینی یا عنايت از سرنوشت جهان و مردمی و خواست آزادانه او و از علیت و ناگزیری و ضرورت و قضا و قدر طبیعی و غائیت هم سخن می‌رود چنانکه در دو گفتار سرنوشت و عنايت اسکندر می‌بینیم، و همچنین زمینه‌ای می‌شود برای جستجوی از بدی و شر و گزند در جهان و کار و کردار مردمی (عنايت ص ۳۱) چنانکه ابن‌سینا در الهمی شفاء مقاله ۹ فصل ۶ «فصل في العناية» (ص ۴۱۴ چاپ مصر) و در نجات «فصل في العناية و بيان كيفية دخول الشر في القضاء الالهي» (الهمی ص ۶۶۸) که هردو نزدیک به هماند و ابن رشد در تفسیر ما بعد الطبيعة (ص ۱۸۴ و ۱۸۵) یاد کرده‌اند. (دیباچه من برنجات ۸۱ تا ۸۴، عثمان امین ۱۵۲-۱۵۴، برهیه ۴۴ و ۲۰۶، گولد ۱۵۶، فرهنگ فلسفی گواشن درباره قضا و قدر ص ۲۹۷ و ۳۰۵).

از سنجیدن سخنان ابن‌سینا و اسکندر برمی‌آید که او رساله عنايت وی را ندیده و به کوتاهی برگزارده و درباره شر و بدی هم نمی‌توان گفت که او از سرنوشت اسکندر آگاه بوده، چه آن به عربی درنیامده و شاید از سرچشمه‌های دیگری بهره برده است. قنواتی در ترجمه شفا، چیزی نیاورده است. هُرتن در ترجمه آن از سخنان سن‌توماس و ارسسطو در اخلاق نیقوماخوس (بند 112a) گواه آورده است. گواشن در ماهیت وجود (۳۹۸) از بدی سخن داشته و در ص ۴۱۶ از بندي از انئاد (۲: ۷۱) یاد کرده است.

ارسطو در آغاز برهان (م اف ا) به گونه‌ای استدلال که با قیاس و استقراء و مثال و اضمار به کار رود چنانکه در برهان و جدل و خطابه و مطالعه می‌بینیم اشارت کرده است.

فارابی در آغاز برهان الاوسط یاد می‌کند از گفتگوی آموزشی و سیهندگی (مخاطبۃ التعليم والعلم، والعناid البرهانی) و از گفت و شنید کسانی که در بررسی و استنباط همدستی و شرکت دارند، همچنین گفتگوی آمیخته با آزمایش علمی و دانشمندانه یا با فریبندگی.

ابن سينا در آغاز برهان شفا (م اف ا ص ۵۱ چاپ مصر) از قیاس: برهانی یقینی و جدلی ماننده یقین و سوفیستیقی با فریب و خطابی با گمان و شعری با انگیزندگی یاد می‌کند. او در همین برهان منطق شفا (م اف ا ص ۳۷) گونه‌گون آموزشها و فراگیری‌ها را بدین روش برمی‌شمرد: صناعت و هنر و پیشه مانند درودگری و رنگرزی که با نمونه‌آموزی یا احتذاء است، آموزش با تلقین در فراگیری شعر و لغت با نوشتن یا اشارت، آموزش با همسخنی با استاد و مشورت کردن در خوی‌ها و اخلاق که همان تأدب باشد، آموزش با همنشینی با استاد و پشت‌گرم بودن با او و خوی گرفتن با او و از او پیروی و تقلید نمودن، آموزش و فراگیری با آگاه شدن چنانکه در آزمایش‌های روزانه زندگی می‌بینیم. همچنین گونه‌های دیگر که با آنها سر و کار داریم.

همچنین آموزش با اندیشه ذهنی که با قیاس و حد و تعریف همراه است. در اینجا ما با گونه‌گونی آموزش و فراگیری روبرو می‌شویم که در روش دانشمندان و دیبران زبان‌شناس و صوفیان می‌بینیم. می‌توان گفت که دانشمندان و فیلسوفان با آموزش ذهنی و دیبران با آموزش زبانی با گفت و شنود و بازگویی و

صوفیان به گفته ترکه خجندی در مناهج (ص ۴۰۲ نسخه مجلس) در پایان منهج سوم با تلقین و تنبیه سروکار دارند آن هم در دانش باطنی و شهودی نه در دانش‌های متداول که آنان به گفته ابن خرقانی در دستور *الجمهور فی احوال ابی یزید طفیل* در داستان پنجم و هشتم مقدمه و در پایان کتاب دانش آشکار و ظاهر را با فراگیری از دانشمندان و بزرگان روزگار می‌آموزند و دانش باطنی را با آموزش خدایگانی فرا می‌گیرند و به زبان آنها به «علم لدنی» می‌رسند و در این جا همچون روش پیامبران دارند. و به گفته احمد حنبل سوریدگانی همچون بشر حافی خدای را بهتر می‌شناسند و بس، نه اینکه با دانشها آشنا باشند. از اینجاست که می‌بینیم بزرگانی همچون بازیزید بسطامی و عین‌القضاة همدانی با بسیاری از دانش‌های روزگار خود آشنا هستند. پیداست که نمی‌توان با همنشینی با شوریگان یا پیران ساده‌دل خام بیگانه از فرهنگ روزگار خود به این دانش‌های ژرف و گسترده رسید.

باری اسکندر افروذیسی هم در مقاله *فى انعکاس المقدمات* ترجمه ابو عثمان دمشقی (ص ۵۷-۵۹) چاپ بدی در شروح مفقوده *فى اليونانية* (از روی نسخه تاشکند) از قیاسهای برهانی فلسفی، جدلی ریاضی تدریبی، مناظری امتحانی یاد می‌کند که استدلال یا با قیاس برهانی همراه است یا روش تمرین ریاضی در آن هست و یا با گفتگو و آزمایش است.

از آموزش و هنر و خویگیری که یاد کرده‌ایم ارسسطو در آغاز فصل پنجم دفتر ثنای متأفیزیک (بند 30 b 1047) گفته است که نیروی آفرینش در هر کاری یا مادرزادی و طباعی است و یا از روی عادت و خویگیری و یا از راه آموزش و فراگیری چنانکه در نیروهای حس و خنیاگری و پیشه‌ها و هنرها می‌بینیم

(ترجمه: فرانسوی تریکو ۲: ۴۹۶ و انگلیسی ۱: ۴۴۳ و آلمانی ۲: ۱۱۲). ابن رشد در تفسیر مَا بَعْدَ الْطَّبِيعَة (ص ۱۱۴۸) از ترجمة عربی آن بهره برده و آن را گزارش داده است. ابن سینا در *الْهَمَى شَفَاءَ مَقَالَةٌ ۴* فصل ۲ (ص ۱۷۶ چاپ مصر) در اینجا از «طبع و عادت و صناعة» یاد کرده و اتفاق و برخورد را بر آن افزوده است (ترجمه فرانسوی قنواتی ۱: ۲۱۹ و ۳۶۲ و آلمانی هُرِّتن ۲۵۹). پروکلوس (برقلس) در ریشه‌های خداشناسی (عناصر الالهیات) بند ۱۳ و ۱۵ یاد کرده است از اینکه هر که در خود فرو رود و به اندرون خود باز گردد پرتو خرد را در آن می‌بیند و درمی‌یابد که او به خود پایدار است نه برای دیگری و از گوهر خویش آگاه است و گوهر وی از آن اوست نه دیگری. پس او گوهری است جدای از هر جسم جسمانی و خودروانی و جانی است. این اندیشه را در ترجمة فرانسوی تروئیار (ص ۷۰ و ۷۱) و ترجمة عربی همراه با آلمانی در کتاب اندرس (۲۶۰ و ۲۶۱) از همین دفتر پروکلوس می‌بینیم.

اسکندر افروذیسی در مقالة فی اثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها (ص ۲۹۱ بدوى در ارسسطو عنده العرب) هم این را آورده است. ابن سینا در بند ۵۰ المباحثات (چاپ بدوى در همان دفتر ص ۱۳۳) هم گفته است «کل ما رجع على ذاته فهو عقل ...» پس باید او از اسکندر گرفته باشد چه او گویا پروکلوس را نمی‌شناسد.

صدرای شیرازی در اسفار (۸: ۲۷۰) و المبدأ والمعاد (ص ۲۸۸ چاپ دوم) دلیلی برای تجرد نفس که از مباحثات شیخ گرفته آورده است و در مبدأ و معاد گفته است که ارسسطو در کتاب النفس دارد «کل من راجع الى ذاته فهو روحاً» و

این خود دلیلی است گسترده برای این گفتار او. صدرا هم گویا در اینجا به سخنان اسکندر و ابن‌سینا می‌نگرد نه به گفتار ارسسطو. چنین بود نگاه کوتاهی که می‌توانستم به سخنان ابن‌سینا و اسکندر بکنم. امیدوارم در گفتار دیگری با دیدن همه نگارش‌های ابن‌سینا بتوانم روشن سازم که او از اسکندر چه اندازه بهره برده است.