

ابن سینا، بزرگ‌ترین حکما و اطبای ایران

زنده‌یاد محمدعلی فروغی

بر دانشمندان پوشیده نیست که ابوعلی سینا در کتاب شفا به پیروی تمام از ارسسطو نظر داشته و خواسته است فلسفه‌ی آن حکیم بزرگ را بشناساند. ترجمه‌ی آن کتاب در این سال ۱۳۱۶ به پایان رسید که سال نهصد و مفات شیخ‌الریس ابوعلی سیناست (به سال شمسی) و به این مناسبت دانشمندان کشورهای اسلامی از شیخ بزرگوار یاد کردند و درباره‌ی او به تجلیل و تعظیم پرداختند. ایرانیان به نگارش شرح حال شیخ و ترجمه و طبع آثار او دست بردنده و به تهیه‌ی مقدمات اصلاح آرامگاه او که در شهر همدان است، مشغول شدند. دانشگاه استانبول مجالس باشکوه به‌یاد او منعقد ساخت و دانشمندان ترکیه به اتفاق فضلای ملل دیگر در قدردانی او داد سخن دادند. مردم افغانستان به‌همین مناسبت انجمن نمودند و ابن سینا را چنان‌که باید ستودند. دانشمندان ممالک عربی زبان نیز شیخ را فراموش نکردند و رساله‌ها درباره‌ی او پرداختند و امیدوارم مردم بخارا هم از ادای این تکلیف غفلت نوزیریده باشدند و این جمله، به‌جا و سزاوار بود و شک نیست که ابن سینا برای کلیه‌ی ممالک مشرق زمین مایه‌ی سرافرازی است. عربی زبان حق دارند که از او سپاسگزار باشند، چون مصنفات خود را به اقتضای زمان به زبان عربی نگاشته و نیز مسلمان بوده و عرب در تاسیس اسلام مقامی خاص دارد که از مفاخر کلیه‌ی مسلمین از هر قوم و ملت باشند، بهره‌مند است. بر مردم افغانستان هم رواست که به وجود شیخ بنازند، به‌ملاحظه‌ی این که اصلش از شهر بلخ است و بلخ امروز جزء دولت افغانستان می‌باشد، مردم بخارا نیز به همشهری بودن با ابن سینا مفتخراند از آن رو که تولدش در آن جا و مادرش از آن شهر بوده و زمان کودکی و آغاز جوانی را در آن محل به‌سر برده است. مردم ترکیه هم کاری به‌سزا کردنده که بزرگ‌ترین فیلسوف شرق را از خویش بیگانه ندانستند و به تجلیل او مباردت کردند، تنها نعمه‌ی ناسازی که شنیده شد و مایه‌ی شگفتگی گردید این بود که بعضی در آن موقع در بیانات خود مخصوصاً ایرانی بودند او را منکر شدند و لازم دانستند به‌دلیل ثابت کنند که ابن سینا ایرانی نبوده است، ولیکن دلایلی بر ایرانی نبودن او آورده که همه خلاف واقع بود. مثلاً گفتند ابن سینا اگر ایرانی بود، شیعه می‌بود و به‌یاد نیاوردنده که تا زمان سلطنت صفویه اکثر ایرانی‌ها اهل تسنن بودند و الان هم که چهارصد سال است تشیع مذهب رسمی ایران شده است، باز اهل سنت در آن بسیارند. ایرانی‌تر از شیخ سعدی کیست؟ و حال آن که در سنی بودن او شکی نیست. بامزه‌تر این که هرچند ایرانی بودن با تشیع

در عالم اسلامی اکثر کسانی که با علم و حکمت سر و کار داشته‌اند، ایرانی بوده و بی‌افراق می‌توان گفت: تمدن اسلامی را ایرانیان ساخته‌اند؛ ولیکن چون تا چندی پیش، عربی، زبان عموم مسلمانان بود، تالیف و تصنیف‌ها را همه به عربی می‌نوشتند و از این‌رو یک‌جا تمدن اسلامی در نزد بیگانگان، تمدن عرب شناخته شده و مقام ایرانیان در علم و فضل و حکمت به درستی معلوم نگردیده و از طرف دیگر امروز که عربی زبان علمی و بین‌المللی نیست و معرفتش مانند پیش‌عمومیت ندارد، ایرانیان از دست داشتن به اکثر کتاب‌های علمی پیش‌نیان خود تقریباً محروم‌اند و دسترسی به معارف قدیم خود ندارند.

راست است که در چهارصد سال گذشته اروپاییان علم و حکمت را بسیار ترقی داده، بلکه دیگرگون ساخته‌اند، ولیکن معارف قدیم هم یک‌سره دوران‌داختنی نشده و به چندین جهت ما را به کتاب‌های پیشین نیاز است. نخست این که آثار پدران ماست؛ دوم این که تاریخ علم و حکمت از آن‌ها بر می‌آید؛ سوم این که گذشته از سیر تاریخی علم که شناختش همیشه محل حاجت است، بسیاری از آن کتاب‌ها به‌خودی خود مورد استفاده است و منسخه نمی‌شود. پس تکلیف ایرانیان دانش دوست این است که وسائل بهره‌مندی از آن کتاب‌ها را برای همگان فراهم سازند، یعنی اصل آن‌ها را پاکیزه و درست به‌چاپ برسانند و هم به‌فارسی روان درآورند و اگر مشکلاتی دارد، توضیح کنند تا کسانی که در زبان عرب تسلط ندارند، از آن‌ها بی‌پره نمانند یا

مجبر نشوند همه را نزد استاد بیاموزند، زیرا از این پس معلوماتی که دانش‌طلبان باید تحصیل کنند به اندازه‌ی فراوان است که مجال نمی‌دهد، مانند زمان‌های پیش، اوقات خویش را به‌فرگرفتن زبان عربی و حل مشکلات آن کتاب‌ها در نزد استاد مصروف سازند. یکی از مفاخر گذشته‌ی ما ایرانیان که شاید درخشش‌ترین ستاره‌ی معارف شرق است، نادره‌ی روزگار، شرف‌الملک شیخ‌الریس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سیناست که بی‌شیوه بزرگ‌ترین حکما و اطبای ایران بلکه سراسر مشرق زمین است. این مرد بلندقدار گذشته از رساله‌های متعدد که نوشته است، دو تصنیف بزرگ دارد که هر دو از آثار جاودانی‌ست؛ یکی کتاب موسوم به شفا که جامع جزیی و کلی از حکمت مشاء است، و دیگری کتاب قانون که در علم طب همان مقام را دارد ولیکن این هر دو کتاب به عربی نوشته شده و به‌دلایلی که پیش از این آوردم، شایسته است که به فارسی درآید.

می‌دانست البته می‌گفت در آن زبان چه‌گونه می‌گویند.
 گمان من این است کسانی که ابن سینا را ایرانی ندانسته‌اند، از یک امر به اشتباه افتاده‌اند و آن این است که ابن سینا در بخارا متولد شده و بخارا در کشوری است که این زمان ترکستان روس می‌گویند، پس بخارا را جزء ترکستان دانسته و از این رو گمان برده‌اند، ابن سینا ایرانی نبوده است؛ ولیکن در این عقیده چندین خطای است. اولاً، فراموش کرده‌اند که ابن سینا اصلاً بخارایی نیست و بلخیست، یعنی پدرش بلخی بوده و بلخ بی‌شباهه از شهرهای خراسان است؛ ثانیاً بخارا هم در قدیم ترکستان نبوده بلکه یکی از مراکز ایرانیت بوده است و آن کشور را در دوره‌ی اسلامی موارد النهر می‌گفتند و ترکستان در شمال شرقی موارد النهر بوده است و از علمای جغرافیای قدیم هیچ‌کس بخارا را از بلاد ترک نشمرده‌اند و زبان اهل بخارا را سعدی گفته‌اند (كتاب الاقاليم اصطخری) که مسلمان از زبان‌های ایرانی است. کتاب‌های جغرافیای اروپا هم تا صد پیش در اهل بخارا فارسی‌زبانان را اکثربت مردم آن‌جا قلمداد می‌کردند و هم‌اکنون پس از چندین قرن تسلط ترک و مغول بسیاری از اهل بخارا فارسی‌زبانند و زمانی که ابن سینا در بخارا متولد شده سامانیان در آن‌جا سلطنت داشتند و بخارا پایتخت‌شان بود و دولتشان یکی از بهترین دولت‌های ایرانی بوده که پس از انقرض ساسانیان آن‌ها دوباره ایرانیت را زنده کردن. مادر ابن سینا هم که اهل بخارا بوده، ستاره نام داشت است که لفظی است فارسی، در این صورت چه‌گونه می‌توان از اهل بخارا عموماً ایرانیت را نفی نمود و من باز از کلام ابن سینا استفاده می‌کنم که بخارا از بلاد ترک نبوده است، از جمله در کتاب شفا در فصل ششم از مقاله‌ی اول از فن پنج آن‌جا که در خصایص شهرها و اقالیم و تأثیر سرما و گرم‌آب در مردم گفت و گویی می‌کند، می‌فرماید: «در حال ترکان نظر کنید که چون از سرديسرند، بدنشان از سرما چندان متاثر نمی‌شود، چنان‌که حبسیان چون از گرم‌سیراند از گرما تالم نمی‌یابند».

البته چون بخارا با بلاد ترک مجاور بوده، یقین است که اهل آن‌جا بیش از دیگران با ترک‌ها آمیزش داشته‌اند و زودتر از جاهای دیگر به‌دست ترکان افتاده و عجب ندارد که امروز در آن‌جا غلبه با ترک باشد. ولیکن هزار سال پیش را که به‌حالات امروز نباید قیاس کرد و بهترین دلیل این مدعاین است که رودکی که یکی از موسسین شعر فارسی است و عميق است که از بزرگان شعرای ایران است، هر دو بخارایی هستند و شعرای فارسی‌زبان بخارا بسیارند و بر فرض که شباهه را قوی بگیریم و بخارا از بلاد ترک بشماریم، باز دلیل نمی‌شود که هرکس در بخارا زاده و بزرگ شده ایرانی نباشد، خاصه این است که معلوم است که پدرش از جای دیگر است و پس از کودکی همه‌ی عمر را در بلاد ایران گذرانیده و نزد امرای ایران به وزارت رسیده است.

حرف حسابی این است که ابوعلی‌سینا افتخار عموم مسلمانان است و همه‌ی باید به او بنازیم و شایسته نیست، مربیان عالم انسانیت را که برای کلیه‌ی نوع بشر کار کرده‌اند، مایه‌ی جنگ و نزاع بسازیم، (تلخیص از مقدمه‌ی محمدلی فروغی بر ترجمه‌اش از «فنون سمع طبیعی / آسمان و جهان / کون و فساد از کتاب شفا»، چاپ ۱۳۱۸) ■

ملازمه نداشته است، اتفاقاً ابن سینا، شیعه بوده و درباره‌ی پدرش تصريح کرده‌اند که شیعه‌ی اسماعیلی بوده است.
 دلیل دیگر که بر ایرانی نبودن ابن سینا آورده این بود که گفتند: آثاری به زبان فارسی ندارد، در صورتی که آثار نداشتن به زبان فارسی دلیل بر ایرانی نبودن نیست، زیرا که تا همین اواخر زبان علمی همه‌ی مسلمانان عربی بود و چه بسیار از دانشمندان ملل مختلف ایرانی، ترک و هندی آثار خود را به زبان عربی نگاشته‌اند و به زمان مادری اثری از خود نگذاشته‌اند و دانشمندان مسلمانی که به زبان غیر عربی چیزی نوشته‌اند، ندارند. شماره‌ی آنان که به زبان مادری اثری ندارند، سخن را دراز می‌کند به‌ذکر چند نمونه از ایرانی‌ها اکتفا می‌کنیم:

از پیشینیان ابن متفق که بهترین نژادی عربی است و در ایرانی بودنش شکی نیست، اثر فارسی ندارد. سیبیوه نحوی معروف را همه‌ی کس ایرانی می‌داند، حتاً این که اسمش هم ایرانی است، با این‌همه یک کلمه به زبان فارسی نوشته است. ابونواس (شاعر شهر هارون الرشید) مسلم است که ایرانی بوده؛ ولیکن هرچه شعر از او باقی است، به عربی است. طغرائی شاعر نامی که در اوایل مائده‌ی ششم هجری می‌زیسته یک بیت شعر به‌زبان فارسی ندارد و حال آن‌که چنان ایرانی است که قصیده‌ی لامیه‌ی مشهور او را لامیه‌ی العجم می‌گویند. از قدماء گذشته، متاخرین ما نیز همین شیوه را داشتند. صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا که بزرگ‌ترین حکماء ایرانی عصر صفویه است، همه‌ی مصنفاتش به‌زبان عربی است، حتاً از معاصرین خود ما بسیارند که مولفات خویش را به عربی نوشته‌اند و اگر بخواهیم اسم ببریم، چون اتفاقاً ابن سینا از ایرانیانی است که به زبان فارسی هم رساله و کتاب متعدد نوشته است و بعضی از آن‌ها به طبع نیز رسیده و حتاً شعر فارسی هم از او نقل کرده‌اند، و اگر کسی باور ندارد به کتاب **کشف الظنون** کاتب چلبی مشهور به حاجی خلیفه که سیصد سال پیش در استانبول به‌چاپ رسیده مراجعه کنند خواهند دید که در کلمه‌ی «دانش‌نامه» می‌گوید از شیخ‌الریسین ابن سیناست و به‌فارسی نوشته شده است. (ص ۳۶۶ چاپ بولاق، ج اول) همچنین در کلمه‌ی «رسالة في المعاد» می‌گوید: از شیخ‌الریس ابن سیناست و سپس او آن را به فارسی نقل کرده است. (صص ۴۳۲-۴۳۳) و در کلمه‌ی «رسالة في المراج» می‌گوید: شیخ‌الریس ابن سینا در این باب رساله‌ی فارسی نوشته است. (ص ۴۳۲)

علاوه بر این من از کلمات خود ابن سینا می‌توانم استدلال کنم بر این که او غیر از عربی و فارسی زبان دیگری نمی‌دانسته است، مثلاً در کتاب اشارات که در حکمت بعد از شفا مهتم‌ترین مصنفات اوست، در باب منطق در اشاره‌ی ششم آن‌جا که تحقیق در قضیه‌ی سالبه‌ی کلیه می‌کند، می‌گوید: لكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها عن استعمال النفي على هذه الصورة... فيقولون بالعربيه لاشيء من ح ب... و كذلك مايقال في فصيح لغة الفرس هيج ح ب نیست. ملاحظه بفرمایید که ابتداء می‌گوید: «در زبان‌هایی که ما می‌دانیم، آن‌گاه مثال از عربی می‌زنند، سپس از زبان فارسی شاهد می‌آورد و عین عبارت را نقل می‌کند که «هیچ ح ب نیست» و اگر زبان دیگر هم