

اندیشه کشورداری نزد فارابی

محمدتقی دانش پژوه

ابونصر محمدبن محمدبن طرخان فارابی (۲۹۵ - ۳۴۹ ق) استاد دوم Magister Secundus و فیلسوف فقیه از خاندان ایرانی به نوشتہ ابن ابی اصیعه (۱۳۴: ۲) که وی را "فارسی المتسب" خوانده است، برخی مانند ابن خلکان و یافعی در مرآة الجنان و ابن کثیر و ابن الوردي او را شاید از روی نام نیایش "طرخان - بن اوزلغ" ترک نژاد دانسته‌اند، و برخی هم مانند صفدي و ابن الوردي گفته‌اند که به زی و ساخت ترکان بوده است و به همین ساخت نزد سيف الدوله رفته بود. ابن العبری می‌نویسد که او بازی و ساخت صوفیان نزد این پادشاه رفته و چندی در دربار او زیسته است. سخنان اینان که او را "ترکی" خوانده‌اند در برابر گواهی ابن ابی اصیعه که خود دمشقی است و فارابی هم در آنجا بسر می‌برده است گویا چندان ارزشی نخواهد داشت و به گفته والتسر شاید پدرش از گروه سپاهیان مزدور ترک دستگاه خلافت عباسی به شمار می‌آمد و شاید هم طرخان لقب نیای او بوده است. وی به گواهی نوشتہ‌های خود او جز به یونانی و فارسی و سعدی و سریانی آشنا بود.

نداشته و دستور زبان یونانی را مانند نحو عربی خوب می‌دانسته است. او از زبان ترکی همچ یادی نمی‌کند (دیباچه والتس بر آراء ص ۳؛ التحلیل ص ۲۵۶؛ الالفاظ ۴۳ تا ۵۶؛ الحروف ص ۶۱ و ۶۲ و پس از آن و ۱۱۱؛ شرح العبارة ۴۶؛ العبارة ص ۲۶ - نیز ص ۸۶ چاپ نگارنده).

اگرچه ابن خلکان گفته است که وی بیش از هفتاد زبان می‌دانسته و او ویا فمعی (سرگذشت نامه محفوظ برای فارابی) نوشه‌اند که فارابی با زبان ترکی و چندین زبان دیگر آشنایی داشته است. گویا چون دیده بودند که در شرح العبارة (ص ۱۰۵) وی می‌گوید: "اما سایر الا لسنته سوی العربی" و مانند این در جاهای دیگر. به گفته یکی از خاورشناسان او بنا بر این دادگذار فلسفه خاوری سرزمین ایران شهر است.

قزوینی در آثار البلاط می‌گوید که وی نخستین فیلسوفی است که در سرزمین ایرانی پس از اسلام پدیدار گشته است. بیهقی در تمه صوان الحکمة می‌نویسد که در میان فیلسوفان اسلامی پیش از او و برتر از او کسی نبوده است. ابن خلکان او را بزرگترین دانشمندان پس از ارسطویه شمار می‌آورد.

ابن سبعین صوفی فیلسوف (۶۱۳ - ۶۶۸ ق) می‌گوید که وی در میان فیلسوفان سرزمین خاوری از هوشمندترین و آشنازترین آنان به دانشها کهنه است تا به جایی که دیگران بدون رسیده‌اند و او هماره در یابنده‌ای جستارگر بود تا هنگامی که در گذشت. سخنان او برای اندیشه‌های ابن سينا و ابن باجه و ابن رشد، ریشه و پایه است؛ او را پیشوا و بزرگ فیلسوفان می‌توان خواند (الفلسفة الاسلامية، مذکور ۳۵؛ دیباچه عثمان امین بر احصاء العلوم ۳۱؛ سرگذشت ابن سبعین، از تفاتزانی ۳۰۸ و ۳۷۶ گرفته از بدالعارف او) او را پس از فرفوریوس صوری نخستین گزارش نگار نوشته‌های ارسطوی می‌توان بشمار آورد (ایساغوجی چاپ اهوانی ۴۲؛ ترجمه ایساغوجی تریکو ۶). او را به گواهی نگارشهاش می‌توان در گزارش نگاری و گزیده سازی از نوشته‌های ارسطو نمونه و پیشوا برای دانشمندانی مانند ابوالفرج ابن الطیب عراقی و ابن باجه و ابن رشد که دارای گزارش بزرگ و گزیده هستند دانست؛ (دیباچه منطق ابن مفعع از نگارنده). او با اسکندرانی ها و دانشمندان انطاکیه و حران پیوستگی داشته و بخش ناخواندنی منطق را هم فرا گرفته^۱ (گویا از ترجمة "مرايا") و گزارشی بزرگ بر منطق دارد و در برابر رازی پژشگ ایرانی و فیلسوف

کندی ایستادگی داشته و از آندو خوده گرفته است.

او در سه دفتر آراء مدینه فاضله و سیاست مدینه و جوامع السیاسته مانند افلاطون و ارسسطو هنر سیاست و کشورداری (= شهریاری) را با شناخت هستی و گیتی پیوند داده است، (دیباچه دیترسی بر ترجمه آلمانی آراء مدینه فاضله ص ۷۷)؛ و در جهان شناسی و هنر کشورداری از آن دوفیلسف و اسکندر افروندیسی و نو افلاطونیها پیروی کرده و این را از استادان سریانی خود آموخته است.

چنانکه خود او در ظهور الفلسفه از برخی از اینها یاد کرده (فهرست من برای نسخه های کرمان دانشکده ادبیات ص ۷۳؛ فهرست فیلمها ۳؛ ۲۳۶ - ۲۴۷ ق) گفتارم درباره فارابی ص ۱۵۲) و گفته که در روزگار متوكل عباسی (۲۳۲ - ۲۴۷ ق) بلک استادی انطاکی بوده است دارای شاگردی مروی که ازو یوحنا بن خیلان (به نوشته یافعی در مرآة الجنان) در روزگار معتقد (۲۷۹ - ۲۸۹ ق) آموخته بود؛ و خود فارابی در روزگار مقتدر (۲۹۵ - ۳۲۰ ق) از این یکی فراگرفته است (نیز دیباچه زیمرمن بر ترجمه انگلیسی شرح العباره فارابی، ص ۱۰۶). پس فارابی خراسانی را استادی بود خراسانی. از سنجش نوشه های او با نوشه های پاولس فارسی دانشمند روزگار انوشیروان ساسانی چنین برمی آید که فارابی از نگارش های او هم بهره برده است (گفتار گوتاس).

پس فلسفه فارابی که یکنواخت و یکدست است، از خود اونیست و از آنچه در سرزمین ایرانشهر پس از آمدن آیین اسلام روایی داشته است هم نگرفته است، بلکه از دانشمندان سریانی و ایرانی پیرو اسکندرانیها آموخته است (دیباچه یوسف کرم بر ترجمه فرانسوی آراء مدینه فاضله، ص ۱۱؛ دیباچه عربی آلبیر نصری مادر برهمین آراء که گرفته از استادش همین کرم است، ص ۱۷).

فارابی در روزگارانی می زیسته است که جنبش آشی گذاری میان دو اندیشه افلاطون و ارسسطو از چند سده پیش از آن آغاز گشته بود و فروریوس صوری با به گفته ابن سبعین در رساله فقیریه (ص ۲۳۹، تفتازانی ۲۶۵) فروریوس قبرسی نگارشی در پنج یا هفت دفتر در این زمینه بر جای گذاشته (فارابی مذکور ۱۳؛ ترجمه آراء مدینه فاضله والتسر ص ۴۲۸). و آمونیوس اسکندرانی از سده ۵ و ۶ نیز همین روش را بکار برده و "اختلاف الا قاویل فی المبادی" ساخته که نسخه ترجمه عربی آن در ایاصوفیا (ش ۴ / ۲۴۵۰ / گ ۱۷ - ۱۳۵ ب) هست و این دو دفتر خود پایه

ایست برای الجمع بین الرأيین فارابی (یادنامه بیرونی ، گفتار ضیائی ، ص ۱۸۵ - ۲۰۲ ؛ دیباچه من بر ترجمه نزهه الارواح شهرزوری ، ص ۲۷ ؛ پترز: ارسسطو در زبان عربی ص ۱۲۳ ؛ ترجمه اراء الهند شهرستانی از لاتین به انگلیسی ص ۵۶ - ۶۲ که داماد استرآبادی و علی قلی خان گرجی ایروانی قمی از آن گرفته‌اند. کندی و عامری هم چنین می‌اندیشیدند (والتسر همانجا) شاگرد فارابی یعنی بن عدی نیز چنین می‌گفته است (مقالات ابن عدی ۳۳۴).

فارابی گذشته از پندراهای سیاسی افلاطون و ارسسطو از اندیشه کشورداری ایرانی هم آگاه بوده و در دفتر آراء مدینه فاضله و سیاست مدینه و شاید هم جز اینها کوشیده است که مدینه فاضله یا کشور برتر خود را با روش و سیرت فرس نخستین یا ایران دیرینه، چنانکه ابن باجه در تدبیر المتوفّد (چاپ پالاسیوس ، ص ۱۱) و ابن رشد در تلخیص الخطابة (چاپ بدوى ، ص ۹) گفته‌اند، نزدیک سازد که همان شهریاری پیشوایانه نیکان یا "رئاسة الاختيار" یا "الامامية" باشد، و این شاید در دنبال همان شگفت زدگی افلاطون و ارسسطو باشد که در برابر دستگاه فرمانروایی ایرانی روزگار خود داشته‌اند، و گویا از پراکندگی دستگاه سیاسی یونان دل زده شده بودند.

نموداری از این شگفت زدگی را از ستایشی که افلاطون از کوروش و داریوش در نوامیس بند ۴۹۴ و ۴۹۵ (نیز تلخیص نوامیس فارابی ص ۵۶) کرده است و از ستایش ارسسطو از پادشاهان ایران در فصل ۶ بند ۳۹۸ جهان نامه می‌بینیم که زیوس را با شهنشاهان ایران نشسته بر روی تخت شوش و اکباتان و نادیدنی ، مانند ساخته است (ترجمه فرانسوی تریکو ۱۹۶؛ ترجمه فارسی آرام در ص ۳۷ عامری نامه) در پایان دفتر لا مبدای متافیزیک هم آمده است که رهبری چندتن شایستگی ندارد. ارسسطو این سخن را از ایلیاد همیروس (۲۰۴: ۲) گرفته است (ترجمه‌های فرانسوی و آلمانی و انگلیسی). در تفسیر ابن رشد در اینجا آمده است "لآخر في كثرة الرؤساء". در الهی عبداللطیف بغدادی این مطلب را ندیدم. ارسسطو در "اندامهای جانوران" ("اعضاء الحیوان") (۳: ۴، ۶۶۵ b ۱۴) گفته است که "لأن الاكرم مرتب في الاماكن الاكرم من قبل الطبع ان لم يكن شيء اعظم مانع له، وماقلت بين حدا في الانسان خاصة..." (ص ۱۳۱ چاپ بدوى) که در ترجمه فرانسوی آن از پیر لوئی P. Louis (ص ۷۶) آمده است: La nature en effet installe Ce qui est plus

précieux dans les endroits qui ont plus de prix si rien de plus important ne l'empêche 'le fait se vérifie parfaitement Chez l'homme.

در التحلیل فارابی (ص ۲۵۷) آمده: "کما ان الملك ينبغي ان يكون واحدا، كذلك الا له ينبغي ان يكون واحدا. و كما ان الملوك اذا كانوا كثيرا، تفرق الكلمة و اضطررت امور المدينة، كذلك لو كانت الالهة كثير لاضطررت امر العالم."*

در متن تلخیص الہی ابن رشد (ص ۱۴۷ ، چاپ هند) آمده است: "الحال في العالم كالحال في مدينة الآخيار، فإنها و ان كانت ذات رئاسات كثيرة فانها ترتفق الى رئاسة واحدة و تؤمّن غرضاً واحداً، والالم تكن واحدة. كما ان من هذه الجهة يكون البقاء للمدينة، كذلك الا من في العالم. ولذلك كانت المدن المزليّة سريعة البوار، فان الوحدة لها انما بضرب من العرض".

و ان دن برگ در ترجمه آلمانی آن (ص ۱۲۳ و ۲۵۵) درباره مانند ساختن خدای جهان با فرمانروایی کشور که ابن رشد یاد کرده است سخنان ارسطو در جهان نامه یاد شده و گفتار رواقیها که جهان خود گونه‌ای کشور است و سخن پلوتیوس در نه بهریا اثنا (دفتر پنجم ، بخش پنجم ، بند سوم) را که دستگاه خدایی مانند دستگاه پادشاهی است و خدا همان شاهنشاه جهان است و پدر و پروردگار فرشتگان است (ترجمه برهیه ۶۵:۵) آورده است.

فارابی در الملة (ص ۶۳) هم چنین گفته است "و يجعل متزلة الملك و الرئيس الاول فيها متزلة الا له الذى هو المدير الاول للموجودات" او در التحلیل (ص ۲۵۹) گفته است: الملك من المدينة مثل الا له في العالم".

شوفرستوس در متافیزیک خود (16-13 a) مانند ارسطو در "آلفا" و "مو" سخن اسپوسيوس را که جهان هستی پیوستگی ندارد و بنیادهای آن بسیار و پیوند و سایمانی هم در آنها نیست، رد کرده و گفت که در جهان برخوردي هست و آن در هم شده از پراکنده‌ها نیست. بلکه برخی پیش تر و برخی پسین ترند و برخی مبادی و برخی پیرونند (ص ۲ ترجمة تریکو) در ترجمه عربی آن در اینجا چنین آمده است .

"والا ولی في اتصال القياس ان يكون بينهما اتصال والا يكون الكل موجوداً ولكن كان بعضها متقدمة و مبادى ، وبعضها متاخرة و تحت المبادى" (چاپ ایلیای آلن Alom Iliai در ۱۹۸۵ در "بررسی های عربی و اسلامی" اورشلیم ، ص ۱۸۳). باری فارابی به پیروی از افلاطون و ارسطو و شوفرستوس اصول خیر وجود و نظم و

هم آهنگی را در جهان خدایی و در طبیعت و گیتی و جهان مادی و اجتماعی انسان و در دستگاه سیاست و فرماندهی سپاه مؤثر می‌داند. در این زمینه می‌توان به متن این سرچشمه‌ها نگریست: دفتر لام الهی ارسسطو (1075 a 12, 1076 a 10) در ترجمه‌های تریکو ۷۰۶ و آلمانی ۲۶۹ و انگلیسی ۲۶۷، تفسیر ابن رشد ۱۷۰۹، الهی عبداللطیف بغدادی ۵۷ و ۴۴؛ ارسسطو عند العرب ص ۱۱ فصل ۱۰ که ترجمه دیگری است از لام و ص ۲۲ فصل ۱۰ که گزارشی است از ابن سينا بر لام که راه دیگری پیشی گرفته است، طیماوس ۲۹ (ترجمه عربی ۵/۹-۱۰)، اثنا۳/III۳، تعلیقات ابن سينا ۲۲ و ۱۰۶ درباره جود و ۱۰۹ (۱۸۶ فارسی)، آراء مدینه فاضله فصل ۸ ص ۹۴ و ۳۵۹ انگلیسی (ص ۴۰، ۱۲-۸ بیروت) درباره جود، در تفسیر ابن رشد (۱۶۰ - ۱) آمده است که ستارگان در آفرینش هستیها مانند کارگردانان مدینه فاضله در اثر پیروی از نخستین سرور مؤثرند.

این را هم می‌دانیم که ابن مقفع از کشورداری و سیاست سخن داشته و مسعودی در التنبیه والاشراف گفته است که دفتری درباره کشورداری در استخر پیدا شده است (دبیاچه دنلب بر فصول مدنی ص ۲) و این را هم می‌دانیم که ابوالعلاء سالم دبیر ایرانی دستگاه هشام اموی جنگی به یادگار گذارده که در آن از روش فرمانروایی ایرانی و یونانی گزارش شده است (دبیاچه تاریخ الحکماء شهرزوری از نگارنده، ص ۹۲؛ اخلاقیات فوشکور خود نامه به فرانسه، ص ۷۱ گمنام).

نوشته‌اند که پیش از فارابی کندی بصری فیلسوف "الرسالة الكبرى والصغرى في الرياسة، السياسة العامة، التنبية على الفضائل، تسهيل سبيل الفضائل، الاخلاق، خبر العقل" ساخته است (همان دبیاچه، ۳؛ الفهرست ابن النديم، ۳۱۹؛ الکندی جرج عطیه، به انگلیسی، ص ۱۹۵). همچنین شاگرد او سرخسی راست "الحسبة والسياسة الكبير و الصغير، آداب الملوك، زاد المسافر و خدمة الملوك، العقل" (ابن النديم ۳۲۱؛ سرگذشت سرخسی از روز نتال به انگلیسی، ۵۵، ۵۶ و ۸۱) شاگرد دیگر کندی، ابوزید احمد بن سهل بلخی (در گذشته ۳۲۲ ق). گویا نگارندهٔ نوادر (نسخه ۱۷/۲۲۱۳ تاشکند، فهرست سمنوف ۳: ۶۵ ش ۱۹۴۸) نیز شاید در اندیشه سیاسی نزدیک به فارابی بوده است (السعادة والاسعاد، ۴۰۷، ۴۱۳، ۹۱۹).

رازی پژشگ را هم "سیرة اهل المدينة الفاضلة، سيرة الحكماء، السيرة

الفلسفیه، الطب الروحانی" و جز اینها هست (دبیاچه شهرزوری، ۱۶۱). عامری نیشابوری که از فارابی به نام فیلسوف تازه "الحدث"^۲ یاد می‌کند در السعادة والاسعاد (ص ۱۹۴ و ۲۱۱) از آراء مدینه فاضله و گویا هم از فصول مدنی آورده و در الامدالی الابد (ص ۱۶۰) از "سیاست فاضله" نام برده که شاید در پیرابر "مدینه فاضله" باشد.

در مقابسات توحیدی (شماره ۴، ص ۱۴۲) از "ناموس الالهی" سخن رفته که به اندیشه فارابی نزدیک است.

از پیروان فارابی می‌توان ابن سینا را یاد کرد که در اقسام العلوم و رساله نبوت و پایان الشفاء و النجاة از مدینه عادله جستجوی کرده است؛ همانکه فارابی شالوده آنها را ریخته بود. فارابی در احصاء العلوم (ص ۱۰۸ فصل ۵) این گونه مدینه فقہی را که بر پایه فقه و کلام است اندیشه برخی از متکلمان می‌داند و آن را با «مهنه ملکیه فاضله» که بر پایه علم مدنی فلسفی گذارده شده، که در همین فصل بدان اشارت کرده است (ص ۱۰۳)، یکی نمی‌بیند.

ابن باجه، که مانند سید اسماعیل گرجانی پژوهش از گزارندهای منطق فارابی است (جمال الدین علوی ۳ و ۴ و ۹ و ۱۵ و ۴۴ و ۴۵ و ۵۰)، در تدبیر المتصود و ابن طفیل در حی بن یقطان و سهروردی در الغربة الغربية از تدبیر سخن داشته‌اند.

محمدبن علی بن عبدالله بن محمد ابن الهندي در جمل الفلسفه (نسخه نوشته خود او در ۵۲۹) که سخنان فیلسوفان بزرگ را در آن گرد آورده است (گفتارم، ص ۱۸۷) در تعلیق پایان بخش ششم پیش از الهی بندی گذارده ایت، درباره شریعت و مدینه فاضله و گرداندهای آن که سخنان فارابی را در آراء باب ۱۵ فصل ۵ بند ۴ به یاد می‌آورد (برگ ۲۰۳ پ - ۲۰۴ ر). در پایان الملة فارابی هم بندی است که دورادور به این بند مانندگی دارد. او در اینجا آین شهرياري و دستگاه کشوری را به جهان آسمانی و نفسانی و نیروهای تن ماننده می‌سازد. او شاید هم از سجستانی یا توحیدی گرفته باشد. او در همین جمل الفلسفه (ص ۲۳۳) برای نخستین سرور مدینه فاضله شش شرط نهاده که در بند ۵۸ فصول مدنی (چاپ بخار) می‌بینیم. بندهای دیگری هم در متن و هامش بخش هفتم که الهی است از این دفتر دیده می‌شود که رنگ سخنان فارابی را دارد و برخی هم باید بهره برده از ابن سینا باشد. یکی از آنها پس از الهیات است که شاید بالملة بی پیوند نباشد. در میانه و در نفس هم تعلیقاتی

آمده که مسأله نبوت و وحی را روشن تر می سازد.
در تلویحات سهروردی (ص ۵۶) و حیات النفوس ریزی در بخش سوم باب
سوم فصل دوم (برگ ۲۹۶۲) از روش ابن سینا پیروی شده است.

بیهقی فیلسوف نگارنده تئمۀ صوان الحکمة در گزارش خود بر نهج البلاغة
رضی موسوی بغدادی به نام معراج نهج البلاغة، که اکنون زیر چاپ برده ام،
نکته‌ای درباره نیاز مردم به همکاری در زندگی که فارابی آن را هم گفته و ابن سینا در
اثبات نبوت در پایان شفاء و نجات و جاهای دیگر از آن یاد کرده است آورده و این
سخن او مانند گزارشی است بر این گفتار ابن سینا (برگ ۱۸۰ پ نسخه مشهد - بند
۱۸۰۶ ص ۳۷۸ چاپ من). شاید در اینجا او از امام و بری خوارزمی نحسین گزارش
نگار نهج البلاغة و یا از غزالی گرفته باشد. او باز در بند ۷۶۹ (ص ۱۶۲) آفرینش
انسان را به مدینه و کارکنان و دسته‌های آن مانند ساخته و گفته او نزدیک است به آنچه
در جمل الفلسفه آمده است. فارابی در التحلیل (ص ۱۲۴) بخش‌های شهر را به
نیروهای جان و تن مانند می کند. بیهقی در بند ۱۲۵۴ (ص ۲۶۵) جهان را به گفته
عارفی به کشور مانند می کند و انسان را مانند شهر می بیند و از همکاری مردم یاد
می کند (بند ۷۹۶ و ۱۸۰۶ و ۱۸۰۷ ، ص ۱۶۲ و ۳۷۸).

ابن رشد و ابن میمون هم از اندیشه فارابی آگاهند. درباره اثر فارابی بر
دانشمندان اندلس محسن جمال الدین گفتاری در مجله المورد (ص ۳۰۴ - ۶۶ -
۷۸) دارد. اروین روزنتال در مجله بررسیهای اسلامی C. I. سالهای ۱۹۳۵ و
۱۹۵۱ در این باره سخن داشته است (آغاز گفتار او درباره سیاست فارابی). همودر
همین گفتار از گفتار دیگر خود درباره اندیشه سیاسی این باجه در مجله M. G. W. Dr
۱۹۳۷ یاد کرده که من آن را در تهران نیافته‌ام.

افضل الدین محمد کاشانی (در گذشته نزدیک ۶۱۰ ق) درساز و پیرایه شاهان
پرمایه به ویژه در گفتار دوم آن درباره رفتار و خوی پادشاه سخن رانده که از دور به
فارابی نزدیک است و در پیوستن اندیشه کشورداری به فلسفه الهی برداشت او را
دارد.

عبداللطیف بغدادی (۵۵۷ - ۶۲۹ ق) را دو گفتار درباره مدینه فاضله است و
نیز اوراست التنبیه علی سبیل السعادة که همنام دفتر فارابی است (ابن ابی اصیبعه
۲۱۲: ۲ - اشتاینشنايدر: فارابی ص ۶۸ و ۷۲) در جائی خوانده‌ام که از او است

”مقالة في جواب مسألة في التنبية على سبيل السعادة للفارابي“، او از فارابی بسیار می‌ستاید و از نوشه‌های او هم گزین کرده است (همان دیباچه من، ص ۱۸۷). این را هم می‌دانیم که اخوان صفاء در رسائل از فرمان روایی و پیشوایی جای جای سخن داشته‌اند و از دوازده خوی و رفتار سرور و پیشوای فارابی در آراء فصل پنجم باب ۱۵ بند ۱۲ یاد کرده است در بخش چهارم رساله ششم (ص ۱۸۲: ۴) چاپ زرکلی) گزارش داده‌اند (ترجمه آراء از والتسر ص ۴۴۶ و ۴۴۴). در همین ترجمه آمده که این نکته در سراسرار اسطو (چاپ بدوي، ص ۱۳۸) نیز دیده می‌شود. والتسرا از ریشه این شمارش فارابی که خود در تحصیل السعادة (ص ۴۴، ۴۴، چاپ هند، و ص ۹۵ و ۱۱۵ بیروت) می‌گوید آن را از سیاست (جمهوری) افلاطون گرفته‌ام (بند ۴۸۴ - ۴۹۰) جستجوی کرده و جای آن را در این دفتر و جاهای دیگر نشان داده است. و از بررسی او برمی‌آید که ابن رشد نیز در گزارش بر سیاست افلاطون ناگزیر از آنها یاد کرده است.

در رسائل اخوان صفا از کلیله و دمنه که گونه‌ای دستور فرمان روایی هندی و ایرانی است یاد می‌شود.

زین الدین عمر فارسی در سیر الملوك، که ترجمه عربی کلیله و دمنه فارسی ابوالمعالی است، در آغاز آن از فرمان بری و میانه روی و نگهداری کشور سخن رانده است و در آن می‌گوید که من از ابن مقفع و دیگران گرفته‌ام (نسخه نوشته ۷۲۷، شماره ۳۰۱ احمد ثالث، عکس ۳۳۴، کتابخانه استاد مینوی).

در دیباچه بستان العقول و ترجمان المتقول محمد زنگی بخارابی (ساخته ۷۱۹ ق) هم اینگونه سخنان هست (فیلم ۵۱، استاد مینوی).

در کلام سنی و شیعی از خلافت و امامت سخن رفته که آن گونه ایست از فرمان روایی بر بنیاد دین. در خبرهای شیعی امامی و فاطمی مانند آنچه که در ”الكافی کلینی والهمة في آداب اتباع الائمه، ودعائم الاسلام“ هردو از مغribی می‌بینیم از امام و حجت با برداشت دیگری یاد شده است.

از نگارش‌های فارابی من خودم در فهرست دانشگاه تهران (۳: ۱۱-۱۸ و ۱۱-۱۱۱) و فهرستهای دیگر جستجویی کردم و چندین دفتر هم در این باره داریم: ه. ل. شروانی در مجله بررسی اسلامی I.C. سال ۱۹۳۸ (۲: ۱۲) درباره سیاست نامه‌های فارابی گفتاری به انگلیسی گذارده است. پیداست که وی تنها از

دورساله: سیاست مدنی و آراء مدنیه فاضله آگاه بوده و می‌گوید که دورساله دیگر او به نام جوامع السیاسیة والاجتماعات المدنیة به مانرسیده وتلخیص نوامیس اورا هم ندارم.

روزنایی در ۱۹۵۵ در همین مجله (ش ۲۹) نیز از سیاست فارابی بررسی کرده و آن را با فلسفه الهی پیوسته می‌داند. پایه جستارا و آراء مدنیه فاضله و سیاست مدنیه و تحصیل السعاده است. او سومی را برتری می‌نهاد و در التنبیه علی سبیل السعاده ارجحی نمی‌بیند.

دنلپ در دیباچه فصول مدنی (۵-۸) از نگارش‌های سیاسی فارابی یاد کرده و گویا بیشتر نگاه او به آراء و سیاست مدنی و تحصیل السعاده و السیاست او است. در مجله المورد (۳: ۱۹۷۵) چند گفتار است درباره سیاست فارابی یکی از دکتر گریکوریان که به عنوان "النظارات الفلسفية والاجتماعية للفارابي" از رویی به عربی ترجمه شده است (ص ۴۴ - ۵۸)؛ دومی از سلیمان طه تکریتی با عنوان "الحكم الصالح في نظر الفارابي" (۹۶ - ۱۰۲)؛ سومی از سهیل پاشا با نام "الفارابي و المدنية الفاضلة" (ص ۲۷۱ - ۲۸۰).

در این مجله چند گفتار دیگر هم درباره فارابی است: یکی ترجمه‌ای است (۱۰۳ - ۱۰۸) از گفتار والتسر درباره فارابی در دائرة المعارف اسلامی (۲: ۷۹۷ - ۸۰۰) که ترجمه فارسی آن در دفتری که کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در بزرگداشت فارابی چاپ کرده است دیده می‌شود. کارادوو در دائرة المعارف پیشین هم (۱: ۴۰۷ - ۴۱۲) از فارابی سخن داشته است.

محسن جمال الدین در همین المورد (۶۶ - ۷۸) گفتاری دارد: "ملامح من شخصیة الفارابی فی الاندلس" و در آن باز هم "الفارابی . . . بین مناطق عصره" که ترجمه ایست از تاریخ منطق ماکولوسکی به رویی (ص ۵۹ - ۶۵) المورد) که در دو ترجمه فرانسوی (ص ۳۰۹ - ۳۱۹) و فارسی آن (۳۲۰ - ۳۲۱) هم دیده می‌شود. فارابی در "ماینبغی ان یقدّم قبل تعلم الفلسفة" (منطقیات فارابی که اکنون چاپ شده است ص ۶ و ۵) می‌گوید که پیروان افلاطون می‌گفته اند که پیش از آموختن فلسفه بایستی هندسه فراگرفت و شاگردان ثوفرستوش پیش از آن اخلاق می‌آموختند؛ پیروان بواتیس (Boethos) صیدونی یا صیدائی گیتی شناسی یا علم

الطبیع فرا می گرفتند و شاگردان اندرونیکوس شاگرد او پیش او از آن به منطق می پرداختند. خود فارابی می نویسد که بایستی همه اینها را آموخت و سپس فاسفه فرا گرفت. این بواتیس که وی یاد می کند از رهروان مشائی بوده و دفتری در فیزیک دارد (مورود راریستو تیسموس به آلمانی ۲۰۵ و ۱۷۰ از وی یاد کرد).

فارابی در فهرست افلاطون (ص ۲۳ بدوى) از کشور آرمانی "السياسة" که در آن میانه روی و نیک بختی و پیشنهاد شاهی فلسفی روا باشد یاد کرده است. همچنین در تلخیص التوامیس از روش بر جستگان (السیرة الفاضلة) و از نامه های بیست و دو گانه افلاطون درباره روشها و ناموسها و اندیشه های درست و نادرست، درست مانند آنچه که ارسسطو در این باره در صد و پنجاه رساله درباره قانون اساسی کشورهای یونان آزموده است (ص ۲۴ و ۲۶).

او در الجمیع یاد می کند از نیقوماخیاد در اخلاق که خود وی گزارشی بر آن دارد و التنبیه علی سبیل السعاده گزارش گونه ای است بر آن و از سیاستهای گوناگون و از نامه ارسسطو به اسکندر درباره سیاست کشورهای کوچک و نامه او به مادر اسکندر و از کتاب سیاست یا بولیطیای افلاطون که در پایان آن وی از رستاخیز یاد کرده است (ص ۸۶ و ۹۵ و ۹۶) و همچنین او در آغاز فلسفه ارسسطو طالیس (ص ۶۹) یادی از علم عملی و فضایل اخلاقی کرده ولی در شمار نگارشها ارسسطو اخلاق و سیاست را نیاورده است.

من در "دورنمائی از زندگی و اندیشه فارابی" در نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، سال ۱۳۵۴ (۱۶ و ۱۷ و ۱۴۹ و ۱۹۱) اندکی از فارابی و نوشته های او یاد کرده ام.

باری، فارابی را در اخلاق و سیاست و کشورداری چندین دفتر است که اینک از برخی از آنها یاد می شود:

- ۱- مبادی آراء اهل المدينة الفاضلة که از ارجمندترین نگارش سیاسی او است. صاعد اندلسی در طبقات الامم (ص ۵۳) می گوید که وی را در دو دانش الهی و مدنی دو دفتر است بی مانند، یکی السياسة المدينة دومی السیرة الفاضلة که همین آراء باید باشد. پس او نخستین کسی است که به کار فارابی در آمیختن فلسفه با سیاست آگاه است و مونک و اشتاینشتايدر از السیرة الفاضلة در برابر آراء یاد کرده و

گویا آنها را دو دفتر می‌دانند، همین مونک در آمیخته‌ای از فلسفه یهودی و عربی به فرانسه چاپ ۱۸۵۷ (ص ۳۴۱-۳۵۲) دربارهٔ فارابی و نوشه‌های او سخن داشته و گفته که از اوست احصاء العلوم و الجمع و السیرة الفاضلة که همین آراء است و سیاست مدنی و شرح الاخلاق و او در اینها از الهی به سیاست رفه و این دورا با هم پیوسته است. مونک از العقل و شرایط اليقین، و فضول يحتاج اليها في صناعة المنطق، ورسالة في مائة النفس (این سه به عربی) هم نام برده و از آراء ابن رشد و ابن طفيل دربارهٔ فلسفهٔ فارابی یاد کرده و این راهم گفته که ابن میمون به ربی ساموئل بن تیمون سفارش نموده و گفته که منطق فارابی را بخوان و به ویژه مبادی موجودات که همان سیاست مدنی است و به عربی هم در آمده است. سخن مونک گویا نخستین بررسی فرانسویان باشد از فارابی.

اشتاینشنايدر سرگذشت فارابی را به آلمانی در دفتری بزرگ آورده (۱۸۶۸) و از اثر او در فرهنگ عربی و لاتینی کاوش خوبی کرده است. آن را کسی می‌تواند درست دریابد که گذشته از عربی و آلمانی به یونانی و عربی و لاتینی هم درست آشنا باشد گویا از همین رو است که تاکنون کسی آن را ترجمه نکرده است. او از مبادی آراء المدينة الفاضلة (ص ۶۷ ش ۵) و سیاست مدنیه و یا مبادی الموجودات و چندین دفتر اخلاقی و سیاسی دیگر فارابی یاد کرده و گفته که از آراء دست کم دو نسخه است (یکی شماره ۴۲۵/۳ موزه بریتانیا، دیگری ۱۰۲/۳ بادلیان)، او از کارمونک هم یاد کرده و گفته که وی آراء را درست باز نشناخته است.

ابراهیم مذکور در پایان نامهٔ دکترای خود، در پاریس، در ۱۹۳۴، بهترین بررسی را دربارهٔ فارابی کرده ولی مانند داماد استرآبادی و صدرای شیرازی و اشتاینشنايدر (۱۱۱ ص ۱۳) و دیتریسی (۱۸۹۰) و هرتن (۱۹۰۶) و هنری کربین در تاریخ فلسفهٔ اسلامی چاپ ۱۹۶۴ (ص ۲۲۴-۲۲۶) پنداشته است که فضوص از فارابی است و فلسفهٔ ارسطاطالیسی و افلاطونی و اسکندرانی را با اندیشهٔ عرفانی فضوص که می‌دانیم از فارابی نیست در آمیخته است (دبیاجهٔ ترجمة فضوص استرآبادی از نگارنده). کتاب فضوص روش فلسفی فارابی را هم ندارد و فیلسوفان ما هم اگر آن را ازوی می‌دانند به آنچه در نسخه‌ها آمده بس کردند و بررسی ننمودند و آنها هم بیشتر به گفته و ارزش آن می‌نگرند نه به گوینده.

به گفته مذکور (۱۰۵/۱) آراء فارابی در نام خود ما را به یاد سیاست یا

جمهوری افلاطون می‌اندازد ولی متن آن مانند تیمائوس او دانشنامه وار و فنی و خشک است و در آن نخست از هستی شناسی والهی آغاز سپس به ستاره شناسی و طبیعت شناسی می‌رسد تا از زمین و ماده و مردم و روان شناسی و فیزیولوژی یاد می‌کند و به شناخت خوی و روان می‌پیوندد. تا اینجا مانند تیمائوس است و سرانجام در آن از اندیشه سیاسی و شناخت خوی و رفتار و روش مردمی کاوش می‌شود و گزیده وار است از جمهوری افلاطون، در این بخش است که از سروری و پیشوایی سخن می‌رود به اندیشه شیعی نزدیک می‌گردد و بوی سخنان اخوان صفارا می‌دهد (والتسر، ص ۴۵- دورنمایی از اندیشه فارابی از نگارنده ص ۱۷۵). در آن از اندیشه اخلاقی ارسطو و جهان شناسی نو افلاطونیها گویا به همان روش که در فرهنگ یونانی یافت می‌شده است یاد می‌گردد. در بخش نخستین گرچه مارابا یاد جمهوری می‌اندازد ولی به تیمائوس مانندتر است (اشتاینشنايدر، ص ۶۷ ش ۵؛ مذکور ۱۰۵/۱).

آراء را نخستین بار فرید ریش دیتریسی در ۱۸۹۵ در ۳۷ بند با دیباچه‌ای کوتاه به آلمانی در لندن چاپ کرده و در ۱۹۰۰ آن را در ۳۵ بند به نام "کشور نمونه" (Der Munsterstaat) به آلمانی در آورده که تا اندازه‌ای گنج است و دیباچه‌ای گسترده (۸۹ ص) در آن گذارد است.

در این دیباچه کوتاه می‌گوید که من در دودیباچه چاپ رسائل فارابی در ۱۸۹۰ و ترجمه آلمانی در ۱۸۹۲ از فلسفه مدرسی و آموزشگاهی روزگاران خلافت عربی سخن داشتم و گفتم که فارابی تا ۹۵۰ (ق ۳۳۹) زنده بوده و نزدیک به ۱۵۰ سال پیش از آنسلم کاتربوری (۱۰۳۳- ۱۰۰۹) بنیادگذار اسکولاستیک در باختر می‌زیسته. او در آن دیباچه بلند ترجمه آراء می‌نویسد که فارابی بنیادگذار فلسفه خاوری است. سپس از این فلسفه و از سقراط و افلاطون و ارسطو و از افلاطونیان و مشائیان (رهروان) و رواقیان (سایبانیان) و از پولیتیانا یا سیاست افلاطون و ارسطو و از همان سایبانیان و رواقیان (ص ۲۷ و ۷۷) و پیروی فارابی از آنها سخن داشته است. سپس یاد می‌کند از درون بینی و شهدود یا تعجلی و فیض در فلسفه افلوطینی و اخوانصفاء و ابن سينا و غزالی و از فلسفه در اسپانیا و از ابن جبرول و ابن باجه و ابن طفیل و ابن رشد و ابن میمون، آنگاه سخن می‌دارد از روش فارابی و پیوند سیاست و فلسفه و قاعده تجلی و فیض افلوطینی از روش آزمایشی هنر پزشکی که وی در سیاست

و شهریاری به کار برد و رازی و ابن سینا هم داشته‌اند. آراء را دوم بار ژاوسر (Jausser) و یوسف کرم و شلاله در پاریس در ۳۷ بند در ۱۹۴۹ به فرانسه برگرداندند و دنلپ در دیباچه انگلیسی فصول مدنی (ص ۸) می‌گوید که این ترجمه در برخی جاها مطلب را بهتر می‌رساند.

دیباچه‌ای در آغاز آن آمده است در ۱۲ ص بسیار سودمند که آلبر نصری نادر شاگرد همان کرم در چاپی بسیار خوب که از متن عربی آنهم در ۳۷ بند در بیروت در ۱۹۵۹ با فرهنگی عربی و فرانسوی در پایان کرده است، از این دیباچه در آغاز آن بهره برد و دیباچه او هم خود بسیار سودمند است. در این یکی آمده که در این دفتر مسائلی فلسفی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی یاد شده که ابن سینا آنها را گسترانده است. همچنین در آن از فلسفه فیض یاد شده و با گزیده‌ای از خود آراء و او گفته است که فارابی از سریانیها گرفته است (ص ۱۸).

یوسف کرم در آن دیباچه فرانسوی نخست سرگذشت فرهنگی فارابی را آورده و سپس یاد کرده از: ۱) از خدا و صفات او، ۲) فیض، ۳) مردمی و انسان، ۴) کشور درست و برتر یا فاسد و تباہ، ۵) فراگرفتن فارابی از دانشمندان سوریا و پیروی ابن رشد از او.

سوم بار نافذ دانشمند آن را در ۱۹۵۰ در استانبول به ترکی در آورده است (ش ۱ برسی از فارابی).

چهارم بار ریشارد والتسر (R. Walzer) متن آراء را از روی ده نسخه از سی و سه نسخه‌ای که می‌شناسیم و کهنه ترین آنها شماره ۲/۵۹۲۵ کتابخانه ملک در تهران نوشته ۴۶۳ ق است با ترجمه انگلیسی بسیار خوبی برابر با متن در هر صفحه در ۲۹۳ ص و یاد دیباچه‌ای دانشمندانه در ۳۶ ص و با گزارشی ژرف نگرانه در ۱۷۳ ص و با فهرستهای سودمند رویهم ۵۷۱ ص آماده ساخته، ولی افسوس که در ۶ آوریل ۱۹۷۵ درگذشت و خود چاپ آن را ندید و آن به کوشش گر هارداندرس (G. Endress) پردازندۀ فهرست نگارش‌های بحیی بن عدی و ترجمۀ آلمانی مبادی الهیات پرکلوس از عربی، پس از مرگ وی در آکسفورد در ۱۹۷۵ چاپ شده است. او در دیباچه (ص ۲۲ - ۳۱) از ده نسخه خود کاوش کرده و درباره نسخه ملک یادداشت خوبی گذاردۀ است. در مؤلفات الفارابی محفوظ و آل یاسین (۹۲، ۳۴۰، ۴۸۷) هم از این نسخه آراء یاد شده است.

باری والتسر در ویرایش و گزارش آن از چیزی فرو گذار نکرد و گذشته از ده نسخه دستنویس و چاپ دیتریسی به نسخه ساختگی تازه با تاریخ ساختگی ۳۱۴ ق که به گفته او پیش از ۱۹۵۰ باید نوشته شده باشد هم می نگریسته است. او در دیباچه (۲۵ - ۲۷) از آن نسخه ساختگی هم سخن داشته و گفته که آن را فرای، استاد دانشگاه هاروارد، در دسترسیم گذارده و آن در دست دلالی بود.

او در آن ۱۹ باب و شش فصل هریک چند بند با شماره در متن و ترجمه گذارده و پایه کار او بخش بندی خود نسخه ها است.

او در این چاپ با امانتی نسخه بدلهای نسخه هارا آورد و بخش بندی خوبی در متن کرده و بنده را هم در عربی و هم در ترجمة انگلیسی برابر آن شماره گذارده تا بتوان هر مطلبی را به آسانی پیدا کرد. او در گزارش در هر شماره و بخشی رگ و ریشه اندیشه فارابی را رسیدگی کرده و می توان از بن دندان گفت که آن نمونه ایست خوب و بسیار با ارزش و درست چنانکه خودش در آغاز (ص ۱) گفته است مانند ترجمه و گزارش آلمانی وان دن برگ (Van Den Bergh) از تلخیص الهی ابن رشد، چاپ ۱۹۲۴ است که آنهم خود شاهکاری است و با آن می توان به ریشه و بن سخنان ابن رشد رسید.

والتسر در این چاپ در روش ساختن متن به فصول مدنی و سیاست مدنی فارابی و التنبیه والاشراف مسعودی و رسائل اخوان الصفاء که بندی از آن در این دو و در غایة الحکیم مجریطی و ترجمة آلمانی آن به نام Picatrix از ریترهست و به سرالسرار ساختگی به نام ارسسطو که در آن هم بندی از آن هست می نگریسته است.

این دفتر را پس از دیتریسی و نصری نادر چاپهای دیگری هم کرده اند که دانشمندانه نیست بلکه بازاری است.

گذشته از نسخه هائی که در فهرستها یاد شده و از چند تائی از آنها در چاپهای ترجمه ها بهره برده اند، در فهرست قاضی وردف به رویی، چاپ ۱۹۷۵، از مجموعه صدرالله مورخ ۱۰۷۵ ق فرهنگستان بیرونی در تاشکند (ش ۲۳۸۵) کاوش شده که در فهرست رویی سمنوف هم از آن بررسی گشته است و من هم آن را در همانجا و عکس آن را در کتابخانه ملی پاریس (C 30) (کتابداری نهم ۲۹۸) دیده ام. قاضی وردف تنها رساله های فارابی این مجموعه را بر شمرده است:

الفضوص، الجمع، العقل، تحصيل السعادة، المسائل المترفة، المفارقات، عيون المسائل، الآراء، مبادى الم موجودات يا السياسات المدنية؛ التعليقات که در همین فهرست به روسی ترجمه شده است، اغراض مابعدالطبعه، الرد على جالینوس في ماناقض فيه ارسسطو طالیس في اعضاء الانسان، رسالة في اعضاء الانسان، رسالة في اعضاء الحيوان و افعالها و قواها، نکت ابی نصر الفارابی في مایصخ و ملايصح من احکام النجوم. در این مجموعه فصول آراء هم جداگانه به نام الملة که محسن مهدی آن را چاپ کرده است، هست.

آراء را محمدبن موسی متطبب از روزگار سلجوقی در رسالتی فی توحید الله که من آن را در نشریه الهیات تهران در ۱۳۴۵ گذارده ام بی آنکه نامی از فارابی برده به فارسی برگردانده گزیده‌ای از فصلهای ۱ تا ۸ و ۲۴ و ۲۸ آن را که درباره الهی است آورده است. نمونه‌هایی از آن را هم در اخلاق ناصری و نفایس الفنون آملی می‌توان یافت.

احمد عاملی اصفهانی شاگرد داماد استرآبادی در لطائف غیبی و عواطف لاریسی بندی از آن گذارده است.

گزیده‌ای هم به عربی از آن و نوامیس افلاطون در نهاية الاقدام فی طور الكلام که در ۱۰۷۰ برای شاه عباس دوم ساخته شده است می‌بینیم (فهرست ملک ۵: ۲۶۱ ش/۲ ۱۳۷۸).

فارابی آراء را چنانکه ابن ابی اصیبیعه (۲: ۱۳۸ و ۱۳۹) نوشته و در برخی از نسخه‌ها هم دیده می‌شود، در بغداد آغاز کرده و آن را با خود در پایان سال ۳۳۰ به شام برده و در دمشق در ۳۳۱ به انجام رسانده و به نگارش در آورده سپس دوباره بدان نگریسته با بهار در آن گذارده آنگاه به درخواست برخی در ۳۳۷ شش فصل برای آن ساخته که معانی آن را در چند بخش نشان دهد. این نکته در آغاز همین فصول که جداگانه محسن مهدی با کتاب الملة به روش دانشمندانه‌ای چاپ کرده است دیده می‌شود. ترجمة فهرست بابهای آراء در آغاز ترجمة آلمانی دیتریسی و ترجمة انگلیسی والتسر آمده است.

واژه‌ای "رأی" که در نام این دفتر می‌بینیم نزدیک است به "الكلام الرايی" یا "جنومولوگیا" هان "گنومولوگیا" که در ترجمة عربی خطابة ارسطو (ص ۱۴۵ چاپ بدوى) برابر بند ۲۱ دفتر دوم فصل ۲۱ آمده است و در برابر آن "میثولوجیا" یا

«الكلام الامثالى» است گویا همانکه در خطابه ابن رشد (بدوی ۱۱۷) «سنن» گفته شده و او «رأى» هم آورده است (نیز خطابه ارسسطو، ۷۱). نزدیک به همین «رأى» است که در نام الاراء والديانات نویختی می‌بینم و آنهم نزدیک به «اهواء» در نام الملل والنحل شهرستانی (ص ۱۲ و ۱۳ دیباچه فرانسوی ترجمه‌آن) و آن را میتوان به پندار و گرایش ترجمه کرد.

عامری در السعادة والاسعاد از «رأى» یاد کرده و سخن بلخی را درباره آن آورده است این رای نزدیک است به قیاسات فقهی و تعقلی که فارابی در شرح القياس (ص ۴۹۰ نسخه ملی) و این سینا در قیاس شفاء، گفتار ۹، فصل ۲۱ (ص ۵۵۵، چاپ مصر) بکار برده‌اند، به گفته فارابی این قیاسات فقهی از مقدماتی درست می‌شود که آیین گذاران (واضعی السنن) دارند. این گونه رای و قیاس همان است که فارابی در آغاز کتاب الملة آن را در تعریف الملة گنجانده است.

فارابی در دفتر قیاس اوسط کبیر در پایان و در قیاس صغیر باب دهم (ص ۱۸۴) از «المقاييس الفقهية» یاد کرده و گفته که آن در قیاس ارسسطو (۲: ۲۳، ۱۰: ۶۸) هم آمده است. ارسسطو در اینجا از مقاييس فقهی و خطابی و مشوری (?) چنانکه در ترجمة عربی می‌بینم یاد کرده که در ترجمه فرانسوی تریکو (ص ۳۱) درباره آن «قياس خطابی و ايماني» گفته شده در برابر «قياس جدلی و برهانی». این سینا در قیاس شفاء (۶: ۲۱ ص ۵۵۵) چنانکه گفته ایم سخنی آورده که باید از همین فارابی گرفته باشد. ابن رشد در آغاز استقراء دفتر قیاس تلخیص المنطق هم چنین گفته و پیداست که از فارابی گرفته است و در خطابه شفاء (۱: ۴، ۲۲، ۲۳) آمده است که «هذا خطابه را سودی است بسیار، چه با آنست که ما در شناخت عدل و نیکی به حکم درست می‌رسیم. مردم با همکاری پایدار خواهند ماند و این همکاری با داد و ستد و همزیستی همراه خواهد بود و این دو هم به حکمت‌های درست در گردارها نیاز دارند و صلاح و رستگاری ما هم وابسته بدان است و اعتقادات سودمند نیز باستثنی است که کار برهان نیست...».

ارسطو در خطابه (۱: ۱) بند ۳۵۵ (ص ۷۴ ترجمه فرانسوی و ص ۱۱ انگلیسی) نیز می‌گوید که رتوریکا هم بی نیاز می‌سازد و هم سودمند است چه قضایای درست و عادلانه از اضدادش در طبیعت بهترند.

در ترجمة لاتینی خطابه فارابی (ص ۱۵۰ چاپ گریناشی) نیز آمده که خطابه

در قانون و فقه و نظام مدنی از رهگذر کمیش عوام سودمند است. فارابی در شرح القیاس (ص ۴۹۸ نسخه ملی) گفته است: المتعقل بما هو متقل ليس يحتاج الى الفقه و الفقيه بما هو فقيه لا يحتاج الى التعقل ، والمتحسب يحتاج الى الامرین جمیعا . واستقصاء النظر في هذه ليس من المنطق و لكن من السياسة .

ابن رشد در الفصل (ص ۱۹ چاپ مصر) هم می گوید که خطابه در اثبات قانون دینی سودمند است (گریناشی همانجا). او در خطابه (م ۱: ۱۰ ص ۱۰) گوید که خطابه را دو سودست: یکی واداشتن شهروندان به کارهای نیک چه آنها به کردارهای ناپسندیده می گرایند و با سخنان خطابی می توان آنها را راهبری کرد. دیگر اینکه همگان را با برهان نمی توان به راه راست آورد بلکه با مقدمات پسندیده و خطابی می شود آنان را راهبری کرد.

باری آنچه که فارابی درباره شهریاری و سیاست فیلسوفان آورده است به اندیشه افلاطون نزدیک است و او مانند وی نبایستی میان زن و مرد جدایی بیاندازد. چه خود افلاطون را دوشاغرد زن بوده: یکی نام لاستئنا (Lasthenea) از شهر مانتینیا (Mantinea)، دومی بنام اکسیوئنا (Axiotea) از فلیوس (Phlius) که به گفته دیکتار خوس پوشانک مردانه در بر می گیرد و ثئوفسطوس فیلسوف از این یکی آموخته و شنیده بود. این دو بانو شاغرد اسپوسيوس هم بوده اند و دیونیسیوس بدونوشه که ما می توانیم از زنی آرکادی هم بشنویم و فرا گیریم که شاغرد تو است. پلوتینوس نیز دو شاغرد زن داشته که تصویر او با این دو شاغرد و سه شاغرد مرد او در مدرس او با طوماری فلسفی که یک سر آن در دست یک زن است در موزه واتیکان هست در زندگی پلوتینوس همراه با ائتماد بند (۹) نیز از زنان سر سپرده او یاد شده است. (دیوگنس لائزیوس ۳: ۴۶ و ۴: ۲، ترجمه فرانسوی ۱۷۷ و ۱۹۹، ترجمه انگلیسی ۱: ۳۱۷ و ۳۷۵، ترجمه آلمانی ۱: ۱۷۰ و ۲۰۱ - زندگی پلوتینوس از فرفوریوس چاپ ۱۹۸۲ در آغاز و ص ۳۲۶ و ۷۱ و ۷۶).

فارابی در آراء (۱۷/۱۲-۸) می گوید که زن و مرد یکسانند اگرچه در دو نیروی خشم و مهربانی از یکدیگر جدا ای دارند چه زن در نیروی خشم از مرد ناتوان تراست و در نیروی مهر از وی تواناتر، ولی هردو در نیروهای حس و تخیل و خرد یکسانند. او باز در جای دیگر می گوید که در هر کشوری دوسته هستند: یکی داد و ستد کننده که زناند دومی چیرگان که مردان باشند. (ترجمه انگلیسی ۱۹۴-۱۹۶ و ۴۰۰ و ۳۱۰)

و ۴۹۵، ترجمه فرانسوی ۶۴ و ۱۰۶، ترجمه آلمانی ۶۴ و ۱۲۶). فنلون در تاریخ فلسفه خود از زنان فیلسوف یاد کرده است (دیباچه من بر ترجمه تاریخ الحکماء شهرزوری ص ۵۸).

عامری نیشابوری در السعاده والاسعاد (ص ۳۸۸ - ۳۹۵) از جمهوری افلاطون (بند ۴۵۱ و پس از آن) می آورد که زنان برای هر کاری شایسته‌اند و چیزی نیست که تنها از آن مرد باشد و بس، مگر اینکه در کارها توانایی کمتری دارند و برجی از آنان نیروی جنگاوری هم دارند و برعی از آنها هم از دوستاران دانش و خردیز و بশمارند و کمتر می توان آنان را از پیشه‌ای باز داشت. اور این دفتر آنچه از "حکیمه فیثاغورس" (?) آمده است سخنانی آورده نزدیک به آنچه دانشمندان ما گفته‌اند. در آن آمده که همین "حکیمه" می گوید که پدر و مادر دختر باید بدو بگویند که او تنها برای زادن و کمک و یاری شوهر در گـ. زایش و آسانی زندگی خانوادگی آفریده شده است (ص ۳۹۱).

ابن رشد در اینجا پا فراتر نهاده و در تلخیص سیاست افلاطون که تنها ترجمه عربی آن مانده و با ترجمه انگلیسی نیز چاپ شده است (ص ۱۶۶) می نویسد که طبیعت هر افزاری که برای جنگ و مستیز به کار آید به مردان داده و به زن هم سپرده است. جانوران نر و ماده نیز در این زمینه یکسانند. سپس می گوید که در این کشورها (سرزمین اندلس و باختر) شایستگی زنان را به فراموشی سپردند چه آنها را تنها برای زایش و پرورش کودک و شیردادن آن می دانند و ویژه کمک به شوهر، و همین خود نمی گذارد که آنان بتوانند به کارهای دیگر برسند. در این کشورها زن را شایسته کارهای مردانه نمی بینند و آنها را مانند گیاهان می پندازند و آنها باری اند بر دوش مردان و همین هم خود مایه و پایه تنهی دستی آنها است، آنان نخواهند توانست به آنها کمک کنند و به کارهای ناگزیر در زندگی بر سند مگر گاهی آنهم در رشتمن و بافقن.

در برابر گفتار روشن عامری و ابن رشد از خواجه نظام الملک طوسی و زیر در سیر الملوك یا سیاست نامه (فصل ۴۲) ساخته و پرداخته ۴۸۴ و از امام محمد غزالی در نصیحة الملوك گویا ساخته ۵۰۲ - ۵۰۳ (باب هفتم) سخنانی می بینیم که در اخلاقیات ایران آقای فوشکور (ص ۳۸۸ و ۴۰۹) گزیده آنها را به فرانسه می خوانیم. پیداست که این دو از اندیشه ایرانی و اسلامی متأثرند و آن دو فیلسوف اندیشه یونانی دارند.

۲- مبادی موجودات یا السياسة المدنية که به دونام خوانده شده گویا برای آنکه مانند الأراء دو بخش در آن هست نخستین بخش هر دو، هستی شناسی است و دومین بخش آنها درباره کشورداری و سیاست. اشتاینشتایدر آن را شناسانده (ص ۶۰ ش ۲۴) و مذکور (۲۲۱) گفته است که آن گرچه مانند آراء است ولی جز آن است. فوزی نجّار آن را درباره در ۱۹۶۴ چاپ خوبی کرده و در دیباچه آن اندکی از آن سخن داشته و گفته که به گواهی آغاز تلخیص نوامیں افلاطون (چاپ بدوى در افلاطون فی الاسلام، ص ۳۵) وی در آن از رمز و چیستان افلاطون و پرده پوشی او یاد می کند که از ترس فرمانروایان روزگار خود او بوده است.

فارابی هم چندان آزاد نبوده و ناگزیر آنچه می اندیشیده آشکارا نمی توانست بگوید بلکه ناچار در پرده راز خود را نشان می داده است. چه او چنانکه من در گفتارم درباره زندگی و اندیشه فارابی (ص ۱۵۹ - ۱۶۰) آورده ام در سالیانی پر آشوب میزیسته و در آراء از کشور و دستگاه هایی یاد کرده است که ناگزیر بایستی از جمهوری افلاطون گرفته باشد ولی به نوشته والتسر؛ ص ۱۳ - ۱۷) و جاهای دیگر در نهان از روزگار آشفته خود یاد می کند و می خواهد مدنیه فاضله ای را که خودش اندیشیده نشان دهد، شاید همانکه در اندیشه شیعی شالوده ریزی شده است.

باری این دفتر جز مبادی موجودات ابوسهل عیسی مسیحی در گذشته ۴۰۱ ق است (اشتاینشتایدر ۶۴) و در فهرست ما چهل و یک نسخه برای آن یاد شده است. من در فهرست دانشگاه (۳: ۶۷۶۴) نوشته ام که در آن به روش افلاطونیان و اسلامیان درست مانند رساله های عملی و عامیه فقهاء و دفترهای کلامی در آغاز از پیدایش جهان و خداشناسی یاد شده است.

دیتریسی در دیباچه ترجمه آلمانی آراء (ص ۷) می نویسد که فارابی در سیاست مدنیه و آراء همچون افلاطون و ارسطو میان فلسفه و سیاست پیوند داده است.

باز می گوید که من سیاست مدنیه را از روی نسخه ۱۹۳ لیدن نوشتم و در لندن آن را با نسخه ۷۵۱۸ آنجا سنجیدم و ترجمه کردم و شاگردش برنلی می گوید که آن به چاپ خواهد رسید. (دیباچه ترجمه آلمانی سیاست ۲۸) ولی او متن را چاپ نکرده و در ۱۹۰۳ در گذشت و برنلی شاگردش ترجمه آلمانی او را با دیباچه ای در سرگذشت او و با دیباچه خود استاد در ۱۹۰۴ چاپ کرده است. دیتریسی در همین

دیباچه سیاست مدنی سرگذشت و اندیشه فارابی را آورده و در آن (ص ۵۳) از آمونیوس یاد کرده که میان دو فلسفه افلاطون و ارسطو آشتبانی داده است، پس فارابی در الجمیع باید از هموپیروی کرده باشد.

فارابی در سیاست مدنی (ص ۸۷ و پس از) از "نوابت" سخن رانده و گونه‌گون آنها را بر شمرده و آنها را "شیلم" در گندم یا خار رویان در کشتزارها و دیگر گیاهان که با کشت و درخت می‌رویند و نه سودی می‌بخشنند و نه زیانی دارند همانند دانسته است. دیتریسی در ترجمه آلمانی آن (ص ۷۱ و ۸۹) برای اینها Stellvertreter, Beamten in Frevelstaat گفته است.

فارابی در باب ۱۵ فصل ۵ بند ۶ آراء (ص ۲۵۴ چاپ والتس) برابر آغاز فصل ۲۹ چاپ دیتریسی درباره آنها «نوابت المدن» گفته است که در چاپ دیتریسی (ص ۶۱) و دیگران "نوابت المدن" آمده است. در ترجمه فرانسوی یوسف کرم (ص ۸۶) Les representans des cités دیتریسی (ص ۸۶) برای آن آمده است. Stellvereter

روزنال در گفتار خود به انگلیسی درباره سیاست این باجه (ص ۲۰۴) یادداشت (۵۹) از نادرست گویی دیتریسی یاد کرده است.

در ترجمه والتس (ص ۲۵۴) که درست "نوابت المدن" می‌بینیم در ترجمه انگلیسی گفته شده: The individual who make up the Common people individual citizen ولی گزارشی نیامده و به سیاست مدنی (ص ۸۷ و ۱۰۴) بازگردانده شده است.

روزنال در گفتار یاد شده (ص ۱۷۰) از آن یاد کرده و گفته که از این گروه در اندیشه این باجه هم یاد می‌شود و "غرباً و صوفیه" هم گفته می‌شود (تدبر المتنحد. ص ۱۱). گویا همانها که سهور و ردي درباره آنها "الغرابة الغربية" ساخته است. در سیاست مدنیه (ص ۸/۹) نام "افاضل غرباء" را می‌بینیم.

او در گفتارش درباره سیاست این باجه (ص ۲۰۳) و پس از آن) گفته است که "نوابت" یا "مفرد" و "متوجه" در همان تدبیر المتنحد (ص ۱۱) هم هست. در جمهوری افلاطون (۵۸۰-۴۵۰) از پنج دسته‌ای یاد شده که این باجه درباره آنها "سیر اربع" و "سیر خمس" آورده است ما جد فخری در اثر الفارابی فی الفلسفه الاندلسیة (چاپ ۱۹۷۵) در مهرگان فارابی در بغداد (ص ۱۱-۱۳) از چهار گروه:

"متقنص و محرّف و خارجي و متخيّل" ياد کرده که در سياست مدنی (ص ۱۰۴ - ۱۰۷) گزارش و برشمرده شده و ابن باجه نيز در تدبیر المتفق (ص ۱۱) اشارتی بدآنها دارد.

آقای فوشکور دانشمند فرانسوی در اخلاقیات (ص ۳۶۹ - ۳۷۳) از این دفتر ياد کرده و گزیده‌ای از بخش فلسفی آن را آورده و از بخش دوم که سياسی است، هم کاوش کرده و بندی از آن را به فرانسه در آورده است.

۳- فصول مدنی یا فصول منزعه که بیش از شش نسخه از آن در دست هست با آنچه که در پایان بیان الحق بضمان الصدق لوکری گذارده شده است. دو چاپ دارد: یکی از دنلپ در ۱۹۶۱ در کیمبریج با ترجمه انگلیسي، دومی از فوزی نجار در بیروت در ۱۹۷۱؛ فرانتس روزنال در ارینس ۱۵ (۱۹۶۲) گفتاری درباره این چاپ دارد که من آن را خوانده‌ام. همچنین محسن مهدی در مجله بررسیهای خاورمیانه (به انگلیسي) در شیکاگو سال ۱۹۶۴ (۲۳: ۱۴۰ - ۱۴۳) چنانکه در چاپ نجار (ص ۱۱ و ۲۰ دیده می‌شود) ومن آن را ندیده‌ام.

نامی که به فصول مدنی داده شده متدالو بوده چه آفریسموس بقراطرا فصول خوانده‌اند. ابن ماسویه و رازی پزشک و ابن خردابه و ابن میمون (۱۱ - ۱۳۹۹) را فصول است و این یکی در این نگارش خود از فارابی ياد کرده است. عبداللطیف بغدادی را هم فصول منزعه است، خود فارابی نیز فصول منطقی دارد. (دیباچه انگلیسي دنلپ، ص ۱۹ و ۱۰ و ۷۹).

باری فصول مدنی مانند آراء و سياست مدنی است در کاوش از مسائل سياست و اخلاق و به مسائل الهی در آن کمتر پرداخته می‌شود و می‌توان گفت که سياسی ناب است. در آن (بند ۵۷ و ۶۱ نجار) از "آراء" مردم کشور درباره آغاز جهان و آفرینش آن و پایان کار مردمی که به سعادت پرست و آنچه میان آغاز و انجام مردمی که همان رفتار و کردار دوستانه آنان باشد و رساننده به سعادت ياد می‌گردد. ابن باجه در تدبیر المتفق (ص ۷۸ چاپ پالاسیوس) از هجرت "خردمند یگانه" یا "عاقل متوحد" (Solitario) به مدینه‌های فاضله ياد کرده است، همانکه در همین فصول مدنی (۱۶۴ بند دنلپ و ص ۹۵ بند ۹۳ نجار) می‌بینیم (دیباچه انگلیسي دنلپ ۱۵ و ۱۹) و شاید او از "متوحد" خودش را خواسته باشد.

در آراء و سیاست مدنی و فصول مدنی هر سه آمده که هدف دستگاههای سیاسی کشور یا سعادت و خوشبختی است یا نیازهای ضروری و ناگزیر یا ثروت و آسایش زندگی یا بهره مند شدن از لذتها و سرگرمی های اشکوه و بزرگی و گرامی بودن یا چیرگی و فرمان روایی و خود کامگی یا آزادی و برابری همگانی.

نمونه دیگری از فصول مدنی (بند ۶۳) که در نگارش‌های دیگر فارابی به این گسترگی ندیده‌ام اینست که: جنگ و ستیز و نبرد با دشمن یا برای راندن او است از سرزمین کشوری که او به زور بدانجا در آمده است و یا برای اندوختن خواسته و دارایی که کشور شایستگی داشتن آن را دارد و در دست دیگران است و آن را باید از بیرون کشور فراهم آورد یا وادار کردن گروهی بر بکار بردن آنچه برایشان سودمند است که به بندگی و بردگی در برابر کسانی که بهتر و شایسته‌ترند برای سروری تن در نمی‌دهند، یا با کسانی که از مردم کشور ستمی ندیدند و از آن چیزی از آنها نربودند ولی آنان با آنها سرتیز دارند، یا برای واداشتن آنان به میانه روی و دادگری و یا برای اینکه بخواهند آنها را در گناهی که کرده‌اند به کیفر برسانند تا دویاره بدان باز نگردد و دیگران هم دلیری نکنند که چنین گناهی را بکار بندند، یا برای اینکه دشمنان ریشه کن شوند و دیگر نتوانند زیانی به آنان برسانند. پس اگر بخواهند بجنگند تنها برای اینکه آنها از سرور کشور پیروی کنند، و او را بزرگ و گرامی بدارند، و یا تنها برای پیروزی بر آنان، و یا فرونشاندن آتش خشم خویش، و یا برای رسیدن به لذت پیروزی، چنین جنگی ستمگری خواهد بود.

من این سخنان را در نوشته‌های دیگر فارابی به این گسترگی نیافتم. مگر در بندۀای ۳۸ و ۳۹ و ۴۸ تحصیل السعادة که او در آنها از خداوند لشکر و هنر فرماندهی جنگ و از دلیری و سپاهی گری و به کار بردن افزارهای نبرد یاد کرده است. او در آراء بند ۳ باب ۱۵ فصل ۵ (ص ۱۰۷) چاپ ۲۸ فصل ۵ (ص ۲۵۲ و ۴۴۷ چاپ والتسر) هم از پایداری در کارهای نبرد و هنر جنگ آوری یاد کرده است. واورا نیز رساله ایست درباره فرماندهی سپاهیان یا فرماندهان سپاهیان (قود الجیوش یا قواد الجیوش) همچنین "کلام فی المعايش والحروب" (سخن درباره زندگی ها و جنگها).

خود دلپ (ص ۸۹) در این باره همین اندازه نوشته است که در سیاست ارسسطو بند ۱۲۵۶ ب دفتر ۱ بخش ۳ از جنگ برای اندوختن خواسته و دارایی یاد

شده است که در ترجمه عربی بر باره ص ۲۴ و ۲۵ و ترجمه فرانسوی اویونه Aubonnet چاپ گیوم بوده (۱: ۲۶ و ۱۲۲) و ترجمه انگلیسی راکهام درلوئب (ص ۳۷) و بنجامین جوئت (بی صفحه شماری) و ترجمه فارسی عنایت (ص ۲۱) می بینیم.

من با راهنمایی برخی از این ترجمه‌ها دانستم که در جمهوری افلاطون بند ۳۷۴ د (ترجمه فارسی لطفی ص ۹۳۵ و ترجمه فرانسوی شامبری Chambry ص ۷۲ و ۷۳) و نوامیس افلاطون (۶: ۷۵۶) و تلخیص نوامیس فارابی (ص ۶۸) نمونه‌ای از این سخن هست. باز ارسطور در سیاست (۷: ۱۳ ب و ۱۳۳۴ ب و ۱۳۳۳ ب) الف) سخنی دارد که در ترجمه فارسی عنایت (ص ۳۱۷) و ترجمه عربی لطفی سید از ترجمه فرانسوی هیلر (ک ۴ ب ۳ ف ص ۲۷۵) و عربی بر باره (ص ۴۰) و ترجمه‌های دیگر اروپائی می بینم. این بند ارسطور خواندنی است و گمان می کنم که فارابی آن را دیده و این سخنان را آورده و به گفته آل یاسین (ص ۱۱۲) گویا چون سپاهی زاده بود درباره نبرد چنین یاده کرده است.

گویند که البر والاثم ابن سینا که در دو مجلد نزد امام ابوعلی محمد حارثان سرخسی در گذشته ۵۴۵ ق بوده است گزیده ایست از فصول مدنی فارابی، افسوس که همه آن در دست نیست و آنچه که در دنبال اخلاق ابن سینا در مجموعه الرسائل ۱۳۲۸ مصر (ص ۱۹۹ - ۲۰۳) می بینیم با آن نزدیک نیست. در نسخه شماره ۴۸۹۴ نور عثمانی (۲۰۱ ر) بندی که با عنوان «کلام فی الاخلاق» آمده است بدینگونه «ان السعادة الإنسانية لا يتم . . . تمامه يذكر في موضعه» از البر والاثم است و آن در آنجا (گ ۴۹۰) باز هم دیده می شود. آغاز و انجام خود البر والاثم (۴۸۹ - ۴۹۱ پ) در آنجا چنین است «و من اى الافعال . . . تمام يذكر في موضعه» که می رسد به «فصل فی فائدة العبادة . . .» که در اخلاق (۷۰ - ۷۱) دیده می شود (مهدوی، ۴۰). آغاز آن افتاده می نماید و گویا دنباله دفتری دیگر است.

گویا الاخلاق والبر والاثم روی هم یک دفتر بوده است در دو مجلد و به دونام و آنچه که البر والاثم خوانده می شود میانه اخلاق است و آنچه که هست باید اخلاق را در آغاز گذاشت سپس همه البر والاثم، مانند مجموعه الرسائل ۱۳۲۸ (ص ۱۹۱ - ۲۰۳) که دوتا با هم آمده ولی دو فصل پایانی را ندارد.

در البر والاثم آمده است «و قد تقدم القول فی الاخلاق . . .» کما ذکرفی

موضوعه، ولهذا الكلام تمام ذكر فى موضعه" هم اينها خود می رساند که آن باید با اخلاق با هم باشد و گويا هم که اين نسخه ها كامل نیست.

فصل "للنفس صحة و مرض كمالالبدن" در نیمة دومي البر والاثم که در چاينی نیست در فصول مدنی ش ۱ و ۴ و ۷ در آغاز چاپ نجار و ش ۵۳ تا ۵۶ در انجام آن چاپ دیده می شود.

ابن باجه و ابن رشد هم از فصول مدنی بهره بردن درست مانند ابوالعباس لوکری در پایان بيان الحق بضمان الصدق وخواجة طوسی در اخلاق ناصری که بندھائی از آن و سیاست مدنی و آراء و السیاست را آورده است. (چاپ استاد مینوی ۹۸۹ و ۹۹۵ و ترجمه انگلیسی آن از ویکنتر Wiekens) در فهرست نامها ص ۳۴۰ در قطب سیم خاتمه درة الناج لغة الدجاج که در حکمت عملی است در تهذیب اخلاق و سیاست فصل یکم تا شصت و یکم (۶۵ نجار) فصول مدنی و همعجنین اخلاق ابن سينا را گزیده وار به فارسی آورده است.

شهرزوری نیز در رساله سوم الشجرة الالهية با اندیشه فارابی آشنا است. بندی از آن در اثبات الواجب رجب على تبریزی دیده می شود. در سده ۱۵م (۹ هـ) این دفتر را به عبری در آورده اند.

۴- تحصیل السعادة که در تاریخ الحکماء قسطنطی (۲۷۹) و برنامح الفارابی شماره ۸۸۴ نوشته ۶۳۷ ، در دیراسکوریال (ص ۱۹۳ فهرست کازذیری که در فهرست محفوظ هم آمده است) از آن به نام نیل السعادات یاد شده است و آن جز تحصیل السعادة یا الحجج العشر ابن سينا است (ص ۵۵ ، مهدوی). پائزده دستنویس از آن داریم و از روی دو نسخه در ۱۳۴۵ در دکن چاپ شده است (ص ۴۶ و ۴۷). ع鞠ر آل یاسین آن را از روی چهار نسخه که به نسخ و نستعلیق ایرانی است در ۶۶ بند دومین بار در بیروت در ۱۹۸۳ چاپ کرده است. در دیباچه ای که بر آن گذارده (ص ۱۷) در برابر سخنان اشتراوس و محسن مهدی و دیگران گفته است که این دفتری است جداگانه نه اینکه بخش نخستین دفتری باشد که دومی و سومی آن دو فهرست فلسفه افلاطون و ارسطو به شمار آید، چه فارابی در پایان آن (ص ۹۷ بند ۶۶) از روش کار خود یاد کرده که می خواهد میان آن دو فلسفه آشتنی دهد همان کاری که در

الجمع بین الرأيین کرده است نه اینکه بگوید که آن بخش نخستین است و در ۶۴ بند از یک دفتر سه بخشی چنانکه در دیباچه محسن مهدی بر فهرست فلسفه ارسسطو- طالیس (ص ۲) و در ترجمه او از این سه به انگلیسی در ۱۹۶۹ می بینیم. در این ترجمه محسن مهدی، نخست تحصیل السعادة است. سپس دو فهرست فلسفه افلاطون و ارسسطو و در پایان نسخه بدلهای تحصیل السعادة است از روی چاپ دکن و نسخه های طویقپوسرای ولندن با حرفهای لاتینی و با سنجش با ترجمه عبری فلکیرا به نام "رشیت خکمه" و با کاردنلپ. باری دلیلی که آل یاسین در شکست سخنان مهدی آورده است چندان دندان شکن نیست. این دفتر را گذشته از ترجمه عبری ترکی هم هست.

مذکور می گوید که آن دفتری است آشتی نهنده یا سنکرتیک میان افلاطون و ارسسطو. در بند ۵۶ آن (ص ۴۱ چاپ دکن و ص ۹۱ و ۱۱۴ چاپ آل یاسین) از تیماشوس افلاطون بندهای ۵۱c، ۲۹b و در بند ۶۲ (بند ۶۰ انگلیسی) از سیاست افلاطون بندهای ۳۷۵ (دفتر ۲) و ۴۸۴ تا ۴۹۰ (دفتر ۶) که آل یاسین (ص ۹۵ و ۱۱۵) و محسن مهدی (ص ۴۸ و ۱۴۱) بدانها اشارت کردند همانکه در آراء (ص ۵۹ و ۶۰) چاپ دیتریسی) دلیله می شود یاد می گیرد. همچنین از پیشوافیلسفوف آین گذار و آورنده ناموس (ص ۹۲ و ۹۴) و از گذاردن آین و ناموس (ص ۷۰ و ۹۲ و ۹۵) و از چگونگی رسیدن دانشها یونانی به دیگران و رسیدن آن به سرزمین خاوری (بند ۵۳ و ۵۴ ص ۸۶-۸۹) که در ظهور الفلسفة فارابی هم می خوانیم و مهدی (بند ۵۳ ص ۴۳ و ۱۳۹) گفته است که در طبقات الامم صاعد اندلسی (۴: ۳) اشارتی به آن هست.

این دفتر با فصول مدنی در برخی جاها بسیار نزدیک است درست مانند نزدیکی الملة با آراء و احصاء العلوم (ص ۱۵ آل یاسین).

از این دفترهای سیاسی فارابی آشکارا در می یابیم که دو فلسفه نظری و عملی با هم پیوستگی دارند و هم می رساند که اندیشه فلسفی او یکپارچه است و اودر شالودهای کشورداری و سیاست ریخته در نهان می خواسته است که دستور کشورداری ویژه خود را که از اندیشه یونانی و ایرانی گرفته به مردم روزگار خود پیشنهاد نماید و درین باره با اندیشه سیاسی شیعی امامی و فاطمی بسیار نزدیک می باشد. شاید روی همین اندیشه بود که سرانجام زندگی خود در دربار سیف

الدوله در حلب به سر برده است همانجا که سرایندگان و نویسندهای شیعی مانند متینی و ابوفراس و ابن خالویه روزگار خویش را گذارنده‌اند (دبیاچه آراء از والتس). عبداللطیف بغدادی در کتاب *النصیحتین الى الناس كافة* (نسخه حسین چلی ۸۲۳/۵، فهرست فیلمها ۱: ۴۵۷) از گزیده‌ای از فلسفه افلاطون یاد می‌کند که به گفته محسن مهدی در دبیاچه ترجمه انگلیسی از تحصیل السعادة (ص ۷ چاپ ۱۹۶۹) همان بخش سوم تحصیل السعادة است (گفتار اشترن در ۱۱.۵: ۶۳: ۱۹۶۲).

۵- التنبیه علی سبیل السعادة که هفده دستنویس از آن داریم و در دکن در ۱۳۶۶ (۱۹۲۷) و در بمبئی در ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ (۱۹۳۵ و ۱۹۳۷) و در قاهره ۱۳۶۸ (۱۹۴۸) چاپ شده و به آلمانی و لاتینی و عبری و روسی و ترکی هم درآمده است.

- مذکور (ص ۲۲۶) می‌نویسد که آن گرفته از نیقوماخیای ارسطو است. گویا آن پیش درآمدی است برای الالفاظ المستعملة في المنطق چنانکه محسن مهدی گفته است (ص ۲۴ دبیاچه چاپ این یکی). در آن (ص ۲۰، چاپ دکن) آمده است که فلسفه مدنی دو تا است:

یکی که در آن هم از کردارهای نیک و هم از خوبیهای پسندیده‌ای که پدید کننده آنها است سخن می‌رود و هنر اخلاق و شناخت کردار و رفتار هم همین است که مردمی بر نیکو ساختن آنها توانا گرددند.

دومی کاوش از آنچه شهر و ندان و کشوریان با آن نیکوکار کردند و بر کردارهای پسندیده توانا که همان فلسفه سیاسی است آنهم که بر پایه شناخت سعادت و خوشبختی گذارده شده باشد.

این سخن درست همان است که کریستل هاین در "تقسیم و تحدید در دانشنامه‌های خاوری" به آلمانی (ص ۲۲۶) درباره دو بخشی بودن فلسفه عملی نزد افلاطون از گفته الیاس و داود از گزارش نگاران ارسطو آورده است: یکی هنر داوری و شناخت نیک و بد خوبی و رفتار (Rechtsprechenden) که در سه بخش کرگیاس افلاطون و در فایدن او و در ده دفتر سیاست یا جمهوری او می‌بینیم دیگری آثین گذاری و شناخت ناموس (Gesetzgebenden) که در دوازده دفتر نوامیس دیده می‌شود و فارابی هم از آن گزیده‌ای دارد.

این بخش بندی دو تائی در برابر فلسفه عملی سه بخشی ارسطاطالیس است که اخلاق و تدبیر منزل و سیاست باشد که دانشمندان مابدآن آشناترند. پس فارابی در اینجا افلاطونی است و از او دفتری هم در خانه داری و تدبیر منزل نداریم. اگرچه با رُرف نگریستن به اندیشه افلاطون و ارسطو چنانکه هاین نوشته است این سه بخش هم به آن دو بخش برمی گردد.

بهترین چاپی که از این دفتر دیده ام از منتشرات الجامعۃ الاردنیۃ است با عنوان "الفارابی، رسالت التنبیه علی سبیل السعادۃ، دراسة و تحقيق الدكتور شعبان خلیفات" چاپ یکم عمان ۱۹۸۷ در ۲۶۰ ص از روی نہ دستنویس ایرانی و هندی اروپائی.

این دانشمند برای این دفتر دیباچه‌ای گذارده (در ۱۷۶ ص) و در آن در پنج فصل با بهترین راهی که می‌شد بررسی کرده است که آن را بسیار کم مانند می‌بینیم.

او می‌نویسد که در آن از چندین موضوع یاد می‌گردد و جای آنها را هم در دفترهای دیگر فارابی نشان می‌دهد (ص ۱۴) بدینگونه: ۱- تعریف السعادۃ (که در آراء مدنیة فاضله و در فصول متزعّعه از آن کاوش شده است) ۲- سبیل نیل السعادۃ (در آراء و السياسة المدنیة) ۳- اللذة سعادۃ زائفه (آراء، فصول) ۴- السمة الحیادية للطبيعة البشرية (فصل) ۵- الخلق عادة مكتسبة بالتكرار (تحصیل السعادۃ، فصول) ۶- دور التكرار و العادة والأخلاق و الكتابة (آراء، سیاسه مدنیه) ۷- طرق تعليم الفضیلة (تحصیل السعادۃ) ۸- منزلة حسن اللمس (فصل) ۹- تقابل الطب و الأخلاق (فصل) ۱۰- تحديد الوسط الفاضل و مقابلته بما يعمل الطبيب (فصل) ۱۱- ماهية الفعل الفاضل (فصل) ۱۲- الامثلة على الفعل المتوسط الفاضل (فصل) ۱۳- اقسام القوى الناطقة و العلوم (احصاء العلوم، سیاسه مدنیه، فصول) ۱۴- معانی العقل (رسالة العقل) ۱۵- فائدة علم المنطق (احصاء العلوم) ۱۶- المنطق و النحو (احصاء العلوم) ۱۷- الاولى البدیهیات (تحصیل السعادۃ) در فصل دوم (ص ۵۳) این دیباچه کاوش می‌شود از نگارش‌های فارابی، سرچشم‌های عربی، گفتگوی سیرافی، سرچشم‌های یونانی، اخلاق ارسطو، ارزش سعادت، نکوئیها و خیرهای گوناگون، شناخت سعادت، آیا سعادت، تنها خود بخود بسته است، برگزیدن سعادت، راه رسیدن مدان، کردار اخلاقی را چند

شرط است، توانایی و کردار، آفرینش و توانایی، خوی گیری و تکرار، اثر خوی گیری در رفتار سیاسی یا اجتماعی، میانگین برتر کدام است، خود آن چیست و کدام است در اخلاق و پزشکی و ورزش، مفهوم کلی بر جزئیات چگونه بار می شود، چند گونه میانگین برتر، دهش، پرهیز، خوشروی، خود را درست نشان دادن، چگونه می توان بدان میانگین رسید: با کمک اضداد آن و با کمک شیرینی و تلخی کردارها و با پرهیز از آنچه همانند آن است، خوشیهای گوناگون و ناگزیری برخی از آنها و جایگاه آن در اخلاق و اثر آن در مردم گوناگون و سه هدف مردمی: زیبا، سودمند، خوش آیند.

در ص ۶۹ دیباچه از اثر اخلاق نیقوماخوس در التنبیه یاد شده و گفته شده که آن گزارشی است از این اخلاق. او در الجموع از کتاب نیقوماخیا یاد کرده و نوشته اند که او بخشی از نیقوماخیا را گزار کرده است.

در ص ۸۳ یاد شده است از بهره برداری که دانشمندان از این دفتر کرده اند مانند ابن عدی، ابوسليمان منطقی، ابوالحسن عامری نیشابوری در السعاده و الاسعد، ابوعبدالله خوارزمی در مفاتیح العلوم، راغب اصفهانی در الذریعة و تفصیل النشأتین، غزالی در یازده مساله در المتقذ و احياء و مقاصد الفلاسفه، ابن باجه در تدبیر المتوحد، شهرستانی در الملل و النحل در پیوند منطق و نحو، عبداللطیف بغدادی در مقالة فی جواب مسالة التنبیه علی سبیل السعاده، شهاب الدین احمد بن ابی الربيع در سلوك المالک فی تدبیر الممالک که از التنبیه بندی آورده است، ابن رشد در گزیده های جمهوری افلاطون و خطابه ارسطو.

فارابی در این دفتر کاوش می کند از: ارزش ذاتی، چگونگی رسیدن به سعادت، شرطهای نکویی و زیبایی که عبارتند از خواست و اختیار آنهم از روی ارزش ذاتی آن آنهم در همه جاهای، توانایی مردمی و پیوند آن با کردارها، برترین میانگین و چیستی آن و چگونگی رسیدن بدان و یقین بدان و پرهیز از ماننده های آن، بخش بندی دانشها و شناختها و هنر های فلسفی و منطقی و مبادی نخستین منطقی (فصل پنجم دیباچه ص ۱۶۷ - ۱۷۴).

۶- کتاب المله که در آن از "مله" یا آین یا همان فرهنگ اجتماعی مردم سخن می رود و همچنین از نیاز مردم به زندگی اجتماعی و آشتایی بانیکی و بدی و اخلاقی و

رفتار (ص ۵۲ و ۵۴ چاپی) و در آن مانا شالوده آراء مدینه فاضلله ریخته شده (ص ۴۴) و از این روی به دو فلسفه تاریخ و حقوق نزدیک است. آن را محسن مهدی از روی دو نسخه در ۱۹۶۸ چاپ کرده است. این رساله با آراء و سیاست مدنی پیوستگی دارد و بندهای بخش دوم آن (۱۱ - ۲۷) با احصاء العلوم بسیار نزدیک است (ص ۱۱ دیباچه محسن مهدی).

۷- جوامع السیر المرشیة فی اقتناء الفضائل الانسانیة، نسخه آ در لیدن هست به شماره ۱۰۰۲/۵ و از ۹۸۶(در دو صفحه بزرگ ۶۲ تا ۶۱) که در فهرست آنجا (۴: ۱۹۰ شن ۱۹۳۲) یاد شده است. اشتاینشتاایدر (ص ۱۲ شن ۱۱) و محسن مهدی در دیباچه (۱۶) چاپی که از الملة در ۱۹۶۸ کرده است از آن یاد نموده و گفته اند که شاید پاره‌ای باشد از السیرة الفاضلة، و در آن نخست از قوای نفس که مردمی را به فضائل می‌رسانند سپس فضیلت‌های بزرگ (عفت، شجاعت، حکمت، عدالت) و کوچک و راههای به دست آوردن آن فضائل یاد می‌گردد. در فهرست بغداد (ص ۲۳۸) هم یاد آن هست. فارابی در آن گویا از فضائل النفس ارسطوبهره بردۀ باشد. گویا نزدیک به این دفتر باشد الشافی فی الاخلاق ابو جعفر محمدبن موسی اردبیلی پردازندۀ اسرار الحکمة و معادن الاسرار شاگرد ابراهیم مکی. او آن را برای شاگردش ابوالمکارم احمدبن سعدبن علی رازی ساخته و در پنج فصل است (فیلمها ۱: ۴۹۶، مجله ادبیات ۴: ۳ ص ۵۳). آن را ترجمه ایست به فارسی (منزوی ۱۵۶۸) که دو نسخه از آن در مجلس است (۱۳۹۳: ۱۰ و ۱۳: ۱۲ شن ۲۱۲) و از آن دو نسخه از آن در میان ۳۰۶ تا ۲۹۷ ص ۳۴۵۶ و ۴۸۶۸/۱۳ برگ ۲۱۴ پ - ۲۱۶.

۸- جوامع السياسة، الوصايا، الموعظة، نسخه‌های آن در آستان رضوی (۶: ۴۲۵، ۱۶۸، ۳۵۳۳) و مملک (۹: ۴۶۵۱) برگ ۹۸-۸۸ از سده ۷ و دانشگاه قدیس یوسف (۴۱۰: ۵۱-۸۷۹ نوشته پایان شعبان ۷۳۷) و طویقیوسرای (احمد ثالث ۳۱۹۵/۲ نوشته در پایان طهارة الاعراق مشکویه رازی) که روی هم دوازده نسخه از آن داریم (فهرست فیلمها ۳: ۲۲۶).

در نسخه ۵۴۱۲ فاتح در استانبول فراتت امام رازی است و فارسی همین رساله و اخلاق ناصری و پرسشن و پاسخ ارسطو و سراسر همان رازی به فارسی. در

اخلاق ناصری طوسی فصل ۵ و ۷ مقاله سوم فارسی آن آمده است (ص ۳۱۴ و ۳۳۴ و ۳۸۹ و ۳۹۹ و ۳۹۹ چاپ مینوی برابر با ص ۳۳۵ و ۳۳۸ و ۳۲۷ و ۳۳۳ و ۳۳۳ چاپ بدوى).

متن راشیخودوبار در بیروت یکی در مشرق ۵۴ در ۱۹۰۱ دومی با چند رسالهٔ فلسفی کهن در ۱۹۱۱ چاپ کرده است. معلوم هم آن رادر ۱۹۰۸ و یوحنان‌قصیر در کتاب الفاربی در ۱۹۵۴ و بدوى در جاویدان خردیک بار در بیروت در ۱۹۸۰ و دومی در تهران چاپ کرده‌اند.

گراف (G. Graf) آن را در ۱۹۰۲ به آلمانی در آورده است. به نوشتهٔ رشر (Rescher) کسی از آن بررسی ننموده است. دنبل در دیباچهٔ فصول مدنی (ص ۷) از آن یاد کرده و گفته است که بهتر است آن را السياسة بخوانیم.

آن در پنج بند است نخست در شناخت آفریننده و آنچه برو باستانی است. دوم گزیده‌ایست از خداشناسی نزدیک به روش کلامیان. همچنین شناخت جهان و روان و پیامبر و وحی و پاداش و کیفر تا اندازه‌ای به آنچه در فصل ۳۳ آراء (ص ۱۳۱ - چاپ نصری نادر) می‌بینیم. در دومی تا چهارمی از رفتار مردمی با برتر از خود و با همتای خود و با فروتر از خود یاد شده است و در پنجمی از اینکه چگونه مردمی با خود رفتار کند. پس در این یکی هم فلسفه با سیاست و اخلاق پیوسته است. با بزید سلطانی در دستور‌الجمهور فی احوال ابن یزید طیفوراً ابن‌الخرقانی در باب چهارم مانند آنچه که در دوم تا چهارم این دفتر است گزیده‌وار آورده است.

۹- مقال فی اصلاح اخلاق النفس. (استانبول ایاصوفیا ۱۹۵۷ برگ ۲۴ ر - ۳۵ - دارالكتب قاهره ۸۷۸ برگ ۸۴ - ۱۰۹ - ۷۷۲ نوشته).

۱۰- تلخیص النومیس، در هشت گفتار، آن را والتسر در ۱۹۴۳ و بدوى در افلاطون فی الاسلام در ۱۹۷۴ چاپ کرده‌اند، نسخهٔ دیگری از آن در افغانستان هست (فهرست فیلمها ۳: ۲۳۶) که آنها ندیده‌اند، ترجمهٔ عبری و لاتینی و آلمانی دارد.

فارابی در تحصیل السعادة (۹۱ - ۷۰)، و تلخیص النومیس (۴۲ و ۴۹) بدوى) والمملة (۴۸ و ۵۱) از واضح النومیس و الشریعة یاد کرده است. از این دفتر

پیداست که او تا چه انداره به نوامیس افلاطون پابند بوده و از آن بهره برده است. گزیده دیگری از نوامیس داریم در سه مقاله که نزدیک تراست به متن افلاطون تابه گزیده فارابی و چندین نسخه از آن هست که در فهرست دانشگاه ۱۱۰ / ۲۱۱ آنها را برشمردم. در مجموعه ۲۷ عربی کتابخانه ملی (فهرست انوار ۷ تا ۲۹) پنج رساله است: اثولوجیا، همین گزیده دوم نوامیس، الهیولی و المادة هردو از اسکندر افروذیسی، مختصر النفس، این گزیده هم در افلاطون فی الاسلام (ص ۱۹۷ - ۲۳۴) گذارده شده است.

در آن از وحی و شریعت و قانون سخن رفته است. در نخستین مقاله آن یاد شده است از اینکه بنیاد نیاز مردم به ناموس سرباز زدن فروتر از پیروی برتر است، نزدیک به آنچه ابن سینا در پایان شفای نجات در باره نیاز به سنت و قانون گفته است. همچنین یاد شده است در آن از روان و خدا و شریعت در برابر سیاست که هردو یکی هستند. در اینجا داستان مارینوس آمده است. در احیاء حکمت علی قلی خان ایروانی (گ ۱۵۱) نزدیک به این بندیست.

در دومی از پیش بینی روانی مردمی از راه خرد مانند ستاره‌شناسی و پیش‌شکی و زجر و فال و جادو و خواب و کهانت و وحی که برتر از همه اینها است و خود نیز آن را پذیرفته است. نیز داستان اسقلبیوس وجود ای وحی و پیش بینی های دیگر و سودراز و نماز و رکوع و روزه و راستی، نیز داستان آرامیس.

در سومی یاد می شود از جسم و سطح و زمان و تناهی آنها در تجزیه و از دعاء و نبایع و اعیاد، و از دین و احتکار و ودیعه و از غسل ناکع وزناشویی و نکاح محارم وارث دختر که کمتر از پسر است و از قصاص و میگساری و حرمت نیز و دردی و از مهربانی با پدر و مادر و از در خواست و خواهش چیزها و راه داشتن به دل و صدقه دادن، در آن از انباذ قلس یاد می گردد.

عامری در السعادة والاسعاد و بیرونی در الہند و ابن المطران در بستان الاطباء از خود نوامیس نیز برگزیدند و در جاهای دیگر هم بندهایی به نام "نوامیس" هست که در افلاطون فی الاسلام دیده می شود.

۱۱- شرح رسالت زینون الكبير اليوناني که در دکن در ۱۳۴۹ (۱۹۳۰) و در نیمایی در ۱۳۵۴ چاپ شده و سی و شش دست نویس هم از آن داریم و به ترکی نیز آمده

است. درست نمی‌دانیم که آن از فارابی هست یا نه و چه اندازه آن هم از زنون الثانی یا زنون رواقی است. روزنال در اوریتالیا در ۱۹۳۷ دفتر ششم گفتاری دارد درباره زنون الثانی در دفترهای تاریخ فلسفه عربی که بندهای عربی آنچاهارا آورده و ریشه یونانی آنها را هم نشان داده است. او از این دفتر فارابی سخن گفته و نسخه چاپی را با دست نویس برلین شماره ۲۱۲۳ سنجیده و گفته است که آن با سخنان زنون الثانی پیوندی ندارد.

باری در این دفتر شش بخش است و چهارم و پنجم آن درباره پیامبری و آیین و شرع است. در آن آمده که پیامبر آیین گذار است و دین آور و برانگیزند و ترسانده و آگاه کننده (ص ۸). فارابی در دعاوی قلبیه که سراسر فلسفه نظری است در پایان آن او پیامبری را می‌پذیرد و آن را اندیشه اسطو هم می‌داند.

لاهیجی در محبوب القلوب و صدرای شیرزای در رسالة الحدوث که گویا از خفری گرفته باشد از آن نام برده‌اند. لاهیجی که از شهرزوری (۱: ۲۴۵) و اوهم از ابن فاتک (ص ۴۰) گرفته است در آن می‌گوید که زنون را دو کتاب است یکی درباره علم طبیعت دومی درباره امور الهی و به زبان افریغیا (فریگیا) همانکه فارابی بر آن گزارشی دارد (گفتار روزنال ۳۰ و ۳۱).

۱۲- الافلاطونیات یا پلاتونیکا که گوتاس در سخنان چهار فیلسوف (ص ۳۷۷) و من در دیباچه ترجمه نزهه الارواح شهرزوری (ص ۲۷) از آن یاد کرده‌ایم و در فهرست استاد محسن مهدی و من نیز وصف نسخه شماره ۲۸۲۱ ایاصوفیا از آن هست. آن را در این نسخه از فارابی پنداشته‌اند. در آن دوازده بخش است و ما ناگزیده‌ای از جمهوری یا سیاست افلاطون با بندی از نوامیس او در آن گرد آمده و بسیار دفتری سودمند و ارزنده ایست و از سیاست اریستوکراتیک در آن گفتگو شده است.

در بخش نخستین آن از اخلاق و سیاست و حکمت‌های عبادات سخن می‌رود و در دومی از آفرینش و زیبائشناسی و طبیعت و اجتماع و در سومی از مسائل خلقی و طبیعی و ریاضی و در چهارمی از مسائل خلقی و منطقی و در پنجمی از شهریاری و در ششمی و هفتمی از سیاست و اخلاق و در هشتمی از آداب همنشینی و در نهمی از خوی و رفتار مردمی و در دهم و یازدهم و دوازدهمی از مسائل خلقی و سیاسی و دینی، و در پایان آن سخنان اسطو و از نوامیس افلاطون دیده می‌شود.

باری فارابی روش دانشنامه نگاری هم دارد (مذکور، ۶) و در احصاء العلوم که دانشنامه‌وار است و او در آن به نوشه‌گوتاس در گفتار خود با پاولس فارسی فیلسوف روزگار انوشیروان همانند است و گزیده‌ای از دانشها روزگار خود را در آن گذارده است (ص ۸ و ۹ دیباچه امین در چاپ ۱۹۴۹ قاهره). در آن از علم مدنی و فقه و کلام به نام فرهنگ اجتماعی به بهترین ساختی یاد کرده و سرچشمۀ آنها را در سیاست افلاطون و ارسسطونشان داده است. او در آن (ص ۱۰۲ و ۱۰۷ و ۱۰۴) و در الملة (ص ۵۰) آیین شناسی و فقه را دو بخش می‌داند. آراء و اندیشه‌ها، افعال و کردارها. در آن (ص ۹۹) الهی و خداشناسی را شناسانده و نشان داده است که بخش نخستین آراء مدنیه فاصله با بخش سوم الهی پیوسته است. دانشمندان خاور و باختراز دیرباز از این دفتر آگاه بوده و بهره‌ها برده‌اند.

چنین بود سرگذشت نوشه‌های فارابی درباره کشورداری (شهریاری) و سیاست، امیداورم در گفتاری دیگر نموداری از اندیشه اورا در این زمینه بیاورم.

* * بی‌نوشتها و مأخذ:

۱. فارابی در پیان ظهور الفلسفه از آن یاد کرده و در جمل الحکمة ابن‌هندی (۸۰ ب) و منطق ارسسطو چاپ بدوى (م اف ۷) و منطق ابن زرعه هم یاد آن هست.
۲. فارابی در العباره ص ۱۲۳ و ۱۲۴ از «الحدث» یاده کرده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی