

تحریر فارسی الصیدنة و پدیدآور آن

سارا فرض پور ماقیانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکده تاریخ علم، دانشگاه تهران
استادیار، گروه تاریخ علم، بنیاد دائرة المعارف اسلامی

s.farzpourmachiani@rch.ac.ir

یونس کرامتی (نویسنده مسؤول)

اسنادیار، پژوهشکده تاریخ علم، دانشگاه تهران

ykaramati@ut.ac.ir

(دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰، پذیرش: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰)

DOI: 10.22059/JIHS.2022.339633.371670

چکیده

الصیدنة یگانه اثر شناخته شده ابو ریحان بیرونی در داروشناسی و به گمان نزدیک به درست، آخرین اثر اوست که گویا کار نگارش آن ناتمام مانده و هرگز از سواد به بیاض در نیامده است. در حدود ۱۲۱۴ق/۶۱۱م، ابویکر بن علی بن عثمان کاسانی تحریری فارسی از الصیدنة در دهلی پدید آورد که گذشته از ارزش زبانی، به لحاظ در برداشتن بخش های افتاده از یگانه دست نویس شناخته شده روایت عربی، ارزشی دوچندان یافته است. کهن ترین دست نویس این روایت فارسی، محفوظ در کتابخانه مغنیسا، ساختاری دوپاره دارد که پاره دوم به خواص ادویه مفرد اختصاص یافته است، در حالی که در چهار دست نویس کمابیش کامل این اثر، محتوای هر مدخل از پاره دوم دست نویس مغنیسا در پایان مدخل های مشابه پاره نخست آمدده است. پژوهشگران با معیار انگاشتن ساختار دوپاره، پدیدآور پاره دوم را به اعتبار عبارتی در همان دست نویس، فردی به نام «قاضی جلال کاسانی» و متمایز از «کاسانی مترجم الصیدنة» انگاشته اند. اما بررسی های مندرج در این جستار نشان از آن دارد که «قاضی جلال کاسانی» نامی است که کاتب دست نویس مغنیسا هم برای مترجم الصیدنة و هم برای پدیدآور پاره دوم به کار برده و در نتیجه باور صیدنه پژوهان به وجود «دو کاسانی متمایز مرتبط با الصیدنة» نادرست است. این جستار همچنین نکاتی را در باره روزگار و زندگی و نام و نسب درست محرر فارسی در بر دارد و شماری از اشتباهات رایج در این باب را تصحیح کرده است. در پایان نکاتی

٥٤٢ / تاریخ علم، دوره ۱۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نیز در بارهٔ شیوهٔ بهره‌گیری از تحریر فارسی به عنوان «متن موازی» در تکمیل افتادگی‌های دستنویس یگانهٔ روایت عربی یاد شده است.

کلیدواژه‌ها: ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی، ابوریحان بیرونی، ترجمهٔ فارسی الصیدنة، الصیدنة فی الطب، قاضی جلال کاسانی، متون موازی الصیدنة.

درآمد

الصيّدنة في الطب يگانه اثر شناخته شده ابوريحان بيروني در داروشناسي است که آن را به گواهی دیباچه کتاب، پس از رسیدن هشتاد سالگی (۴۴۳ق)^۱ نوشته؛ در حالی که به سبب ضعف بینایی و شنوایی از یاری ابوحامد احمد بن محمد نهشیعی بهره می‌برده است (بيروني، ۱۳۷۰، ۱۷). از روایت عربی، دستنویسی یگانه با تاریخ کتابت ۶۷۸ق و به خط ابراهیم بن محمد بن ابراهیم تبریزی معروف به غضنفر تبریزی به دست ما رسیده است و این دستنویس نیز به دستنویسی نسب می‌برد که در ۵۴۹ق ابوالمحامد غزنوی، اخترشناس و اخترشمار ایرانی، آن را با سواد دستنویس اصل مقابله کرده است. ابوالمحامد بر آن بود که این کتاب هرگز از سواد به بیاض درنیامده است. واسطه میان دستنویس‌های غضنفر و ابوالمحامد، دستنویسی بسیار مغلوط و مخدوش به خط فردی به نام دیودست بوده که غضنفر معترف است به رغم تلاش بسیار نتوانسته است بسیاری از اشتباهات او را به صلاح آورد. متأسفانه از همین دستنویس پدید آمده به دست غضنفر نیز بعدها دست کم ۵ قطعه بزرگ افتاده است (کریمف، ۱۳۸۳، ۱۹؛ زریاب، ۱۳۷۰، ۲۰-۲۱).

در ربع نخست سده ۷ق، ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی، دانشوری از مردم کاسان فرغانه، چنان‌که خود گوید، به «ترجمة» این اثر به فارسی همت گماشت و آن را به شمس‌الدین ابوالفتح ایلتمش (فرمانروایی: ۶۰۷-۶۳۳ق/۱۲۱۱-۱۲۳۶م)^۲ هدیه کرد. کاسانی در بارهٔ شیوهٔ کار خود به روشنی چیزی نگفته است اما از اشارات او، بهویژه از برخی انتقادها از ابوريحان، پیداست که چیزهایی را بر اصل عربی افروده یا از آن کاسته است. چند و چون این افزودها و کاسته‌ها به دلیل در دست نبودن روایتی معیار از متن عربی، چندان که باید و شاید روشن نیست؛ اما در مورد شمار نه چندان اندک این تصرفات می‌توان بی‌گمان بود. از این‌رو، همچنان که کرامتی در جستارهای گوناگون خود یادآور شده‌است، این روایت فارسی باید «تحریر فارسی» (و نه ترجمة) الصيدنة و پدیدآور آن نیز باید «محرر» (و نه مترجم) انگاشته شود. این تحریر فارسی هم به عنوان

۱. با توجه به پژوهش در آستانه چاپ کرامتی (بيروني شناخت. ذيل زندگى نامه بيروني و نيز در معرفى الصيدنة) تاريخ درگذشت ابوريحان به گمان نزديك به درست ۴۴۳ق است. پس الصيدنة نيز باید در اوائل همين سال نوشته شده باشد.

۲. از شاخهٔ ترکان سلاطین دهلي

مهم‌ترین متن موازی در تصحیح اصل عربی الصیدنه و هم به عنوان اثر علمی کهنه به زبان فارسی اهمیتی بهسزا دارد.

دستنویس‌های تحریر فارسی و روایت‌های مختلف آن

از تحریر فارسی الصیدنه پنج دستنویس «کمابیش کامل»^۱ و دو دستنویس بسیار ملخص در دست است. آن پنج دستنویس را نیز می‌توان به دو دسته کهنه‌ترین دستنویس شناخته شده با ساختاری دوپاره و ۴ دستنویس دیگر با ساختاری یکپارچه تقسیم کرد.^۲

دستنویس دارای ساختار دوپاره

یگانه دستنویس این روایت که کهنه‌ترین دستنویس شناخته شده تحریر فارسی الصیدنه نیز بهشمار می‌آید دستنویس شماره ۱۷۸۹ کتابخانه عمومی مغنسیا است که به گمان مینوی (۱۳۵۲، ۵۰) در سده ۷ ق و به گمان افشار (۱۳۵۸، هفت-هشت) در اوائل سده ۸ ق کتابت شده است. صیدنه‌پژوهان - چنان‌که خواهد آمد - تنها پاره نخست دستنویس را تحریر الصیدنه ابوالیحان دانسته‌اند. به گمان آنان پاره دوم که در این دستنویس «خواص ادویه مفرده ...» نام‌گرفته کار فردی جز محیر الصیدنه است.

دستنویس‌های دارای ساختار یکپارچه

چهار دستنویس دیگر در بردارنده متن کمابیش کامل تحریر فارسی الصیدنه (به ترتیب تاریخ کتابت دقیق یا تقریبی) بدین قرار است:

۱. دستنویس شماره ۶۶۱۶ مجلس شورای اسلامی گویا از سده ۹ یا ۱۰ ق/ ۱۵ یا

.۱۶

۲. دستنویس شماره ۵۳۵۱ کتابخانه عمومی فرهنگ اصفهان با تاریخ کتابت ربيع الاول ۹۸۲ ق/ جولای ۱۵۷۴ م که به گواهی انجامه، از روی نسخه‌ای با تاریخ

۱. هر یک از این دستنویس‌ها کاستی‌ها و اشکالاتی در شمار و ضبط مدخل‌ها و نیز محتوای هر مدخل دارد که پرداختن به آن‌ها موضوع جستار حاضر نیست و البته فرصتی فراخ‌تر می‌طلبد.

۲. نگارندگان این سطور در جستاری دیگر «در باب ساختار و روایت معیار تحریر فارسی صیدنه» (زیر چاپ)، با ارائه شواهد متنی و محتوایی پرشمار نشان داده‌اند که برخلاف گمان صیدنه‌پژوهان، ساختار معیار همان ساختار روایت یکپارچه و دستنویس موزه بریتانیا نیز نزدیک‌ترین دستنویس به محتوای معیار تحریر فارسی صیدنه است.

کتابت رجب ۷۳۷ق/فوریه ۱۳۳۷م (که امروزه در دست نیست) استنساخ شده است.

۳. دستنویس شماره ۱۹۷/۲ سازمان لغتنامه دهخدا، وابسته به دانشگاه تهران (در ضمن مجموعه معروف به حجلة العرائس) به خط سالک الدین محمد بن مؤید حموی طبیب که در جمادی الثاني ۱۰۰۷ق/آوریل ۱۵۹۹م در اصفهان به پایان رسیده است.

۴. دستنویس شماره Or. 5849 موزه بریتانیا به خط خواجه محمد سمیع دهلوی که در شوال ۱۱۹۰ق/نومبر ۱۷۷۶م نوشته شده است. این همان دستنویس معروفی است که بوریج در ۱۸۹۹ در لکھنؤ (مرکز ایالت اوتار پرادش هند) یافت و به انگلستان برد و در ۱۹۰۲ مقاله‌ای در معرفی آن نوشت (Beveridge, 1902, 333-335). این دستنویس نزدیک به ۳ دهه تنها دستنویس شناخته شده از روایت کمابیش کامل الصیدنه (چه فارسی و چه عربی) به شمار می‌رفت تا آنکه در ۱۹۲۷م احمد زکی ولیدی توغان^۱ دستنویس اصل عربی الصیدنه را در کتابخانه مسجد قورشونلو شناساند (کریمف، ۱۳۸۳، ۳۷).

به گمان صیدنه پژوهان، هر چهار دستنویس به دستنویسی نسب می‌برند که کاتب آن با تلفیق محتوای یکایک مدخل‌های دوپاره جداگانه دستنویس مغنیسا، روایتی یک‌پارچه پدید آورده است (برای نمونه نک: اعلم، ۱۳۷۹، ۱۷۶: «نسخه‌های صیدنه فارسی (به جز یکی که مبنای چاپ ستد و افشار بوده است) با تأثیف دیگری ممزوج شده است با عنوان ...»). بدین گونه که محتوای هر مدخل از پاره دوم دستنویس مغنیسا در پایان مدخل مشابه پاره نخست و پس از عنوان «خاصیت» آمده است.

دستنویس‌های دربردارنده روایتی ملخص
از میان دستنویس‌هایی که تحریر فارسی الصیدنه به شمار آمده‌اند، دو دستنویس زیر دربردارنده روایتی مختصر از این تحریراند:

۱. دستنویس کتابخانه دانشگاه علیگر (هند) که در ۱۰۰۸ق کتابت شده و سید حسن برنی در ۱۹۱۵م هنگام بر شمردن دستنویس‌هایی از آثار بیرونی گویا برای نخستین بار به این دستنویس اشاره کرده است. به گزارش برنی، پدیدآور

این روایت ملخص در پایان دستنویس در بارهٔ شیوهٔ کار خود چنین گفته است:

«این صیدنه را بر سبیل ایجاز نوشته شد و آنچه دربایستتر (برنی: از دور بایستر!) و محتاج‌تر بود یاد کرده شد تا زودتر مقصود بحاصل آید» (نیز: Nazir Ahmad, 1961, 13 ۱۹۳۲). کرنکو که نخست در ۱۹۱۵ (برنی، ۸۷)،^۱ کرنکو که نخست در ۱۹۳۲ (Krenkow, 1932, 529) کرد بود، بعدها با اشاره به تفاوت چشم‌گیر حجم مدخل «چا» (چای)^۲ در دو دستنویس بریتانیا (بسیار مفصل) و علیگر (تنها یک سطر)، برآن شد که دستنویس علیگر «همهٔ مدخل‌های اثر اصلی را در خود دارد»^۳ اما از این دستنویس به دلیل افراط در تلخیص، فقط می‌توان به عنوان سیاهه‌ای از مدخل‌های روایت عربی استفاده کرد (Krenkow, 1946, 109-110).

نذیر احمد، گویا بدون دسترسی به روایت عربی و فقط پس از مقایسهٔ دستنویس علیگر با گزیدهٔ زکی ولیدی توغان (۱۹۴۱، ۱۰۸-۱۴۲) از الصیدنه عربی^۴، به درستی تأکید کرده است که این دستنویس چه در شمار مدخل‌ها و چه در شرح هر مدخل از اصل عربی خلاصه‌تر است (Nazir Ahmad, 1961, 11-12). به گزارش او، همهٔ استنادها به نام منابع و مطالب مرتبط به زیان‌شناسی و نیز تجارت شخصی مترجم و نیز شماری از مدخل‌ها (با یادکرد شمار شایان توجهی از آن‌ها) حذف شده‌اند. البته وی برآن است که این تلخیص کار کاتب دستنویس علیگر نبوده است (Ibid, 11). وی در ادامه و یک بار دیگر در اثبات این دعوا به ۶ مدخل اوسپید (در چاپ زریاب: اوسيد)، آلاء، ودع، وسمه، هلام و هوم المجنوس یادشده در روایت عربی (بیرونی، ۱۳۷۰، شم ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۰۷۹، ۱۰۷۰؛ نیز نک: ولیدی

۱. در تصویر سیاه و سپیدی که از این دستنویس به دست نگارندگان رسید، بیشتر آنچه با شنگرف نوشته شده، و از جمله همین عبارت، محو و غیر قابل خواندن است (در اغلب موارد جای آن‌ها سپید به نظر می‌رسد). از این عبارت نیز فقط این سه کلمه قابل تشخیص است: «این ... سبیل ایجاز ...»

۲. از جمله مدخل‌های افتاده از دستنویس عربی که البته زریاب (احتمالاً خلاصه) این مدخل را در حاشیه دستنویسی از منهاجالیان یافته و در ویراست صیدنه آورده است (بیرونی، شم ۲۳۷، ۲۳۸، ۱۹۵).

۳. از مقایسهٔ مدخل‌های پنج دستنویس کمایش کامل تحریر فارسی با هم و با روایت عربی، پیداست که این داوری، حتی در بارهٔ این دستنویس‌ها نیز درست نمی‌نماید چه رسد به دستنویس علیگر که در آن به تلخیص متن تصریح شده است.

۴. پیداست که نذیر احمد مستقیماً به روایت عربی دسترسی نداشته است.

توغان، ۱۹۴۱، ۱۱۱، ۱۴۰-۱۴۱) که در دستنویس علیگر نیامده‌اند اشاره کرده است. او همچنین متن مدخل «چا» را از دو دستنویس علیگر و موزه بریتانیا و متن مدخل آبنوس را از دستنویس علیگر و اصل عربی نقل و مقایسه کرده است (Nazir Ahmad, 1961, 12).

البته آنچه نذیر احمد در این مقایسه بدان توجه نداشته است آنکه شماری از این مدخل‌ها، که او نیامدن آن‌ها را در این دستنویس نشانه حذف آن‌ها توسط پدیدآور روایت ملخص علیگر انگاشته، از جمله مدخل‌های آلا، هلام و هوم المجنوس، در هیچ یک از پنج دستنویس کمابیش کامل تحریر فارسی نیز نیامده‌است و حذف آن‌ها گویا کار خود مترجم بوده باشد.^۱

بر پایه پژوهش تازه نگارندگان این جستار در باره محتوای دستنویس علیگر و مقایسه آن با روایت‌های کمابیش کامل تحریر فارسی،^۲ این روایت‌گزیده در مقایسه با دستنویس بریتانیا (دربردارنده ساختار معیار و محتوای بسیار نزدیک به محتوای معیار تحریر فارسی) ۲۸۸ مدخل کمتر دارد و محتوای بسیاری از مدخل‌های علیگر نیز به نسبت روایت کامل سخت تلخیص شده‌اند، اما آنچه نذیر احمد و دیگر صیدنه‌پژوهان بدان پی نبرده‌اند آن که این تلخیص افزوده‌هایی شایان توجه نسبت به روایت کامل دارد که البته در بیشتر موارد در حدّ یک جمله و معمولاً نام هندی دیگری (به جز نام‌های هندی یاد شده در متن عربی و روایت کامل تحریر فارسی) دارو است. از جمله این‌ها می‌توان به افزوده‌هایی ذیل اصابع اللصوص (او را به هندوی اونتکان گویند)، خفافش (... و به هندوی جرک گویند ...) و جز آن اشاره کرد.^۳ ساختار این دستنویس (با چشم‌پوشی از تلخیص) همان ساختار یک‌پارچه است.

۲. دستنویس مجموعه اهدایی محمد شفیع به دانشگاه پنجاب لاهور (عبدالله، ۱۹۴۳، ۲۱، ۱۳) که در سده ۱۳ ق کتابت شده است (افشار، ۱۳۵۸، چهارده). نذیر احمد این دستنویس را نیز «با حجمی کم» (=مختصر؟) انگاشته است (Nazir Ahmad, 1961, 12).

۱. در واقع نذیر احمد باید دستنویس علیگر را با دستنویسی از روایت معیار تحریر فارسی مقابله می‌کرد.

۲. نتایج این پژوهش در «همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند: نسخ خطی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها» عرضه شده و در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

۳. این افزوده‌ها گویا کار کسی باشد که در شبه قاره هند می‌زیسته است.

4. Small in volume

نشد، نمی‌توان در باره این که این دو روایت‌ها/دست‌نویس‌هایی از یک تلخیص یا تلخیص‌هایی مستقل‌اند سخن گفت.

کوتاه‌نوشت‌ها

برای رعایت اختصار از هفت دست‌نویس یادشده در بالا به ترتیب با نام‌های مغنسیا، مجلس، اصفهان، تهران،^۱ بریتانیا، علیگر و لاهور یادخواهد شد. برای ارجاع به روایت عربی و متن چاپی تحریر فارسی از همان روش معمول در ارجاع (به‌ترتیب به نام ابوریحان و کاسانی) استفاده خواهد شد. البته در مواردی که متن چاپی تحریر فارسی - که بیشتر مبتنی بر مغنسیا است - تفاوت شایان توجهی با ۴ دست‌نویس بعدی داشته باشد بسته به نیاز به دست‌نویس‌ها نیز ارجاع خواهد شد.

پدیدآور تحریر فارسی

به رغم تأثیر اندک و چه‌بسا ناچیز الصیدنه بر سنت داروشناسی دوره اسلامی، این کتاب از محدود آثار داروشناسی دوره اسلامی است که تحریر فارسی کهنه از آن به‌دست ما رسیده است اما مترجم و ترجمه او نیز همچون اصل کتاب چندان که باید و شاید شناخته شده نبوده‌اند و به ناچار اطلاعاتی که در اینجا خواهد آمد از لابه‌لای سطور این ترجمه و دست‌نویس‌های آن به دست آمده است.

نام و نسب و نسبت محرر

صیدنه‌پژوهان در این باره چندان با یکدیگر هم‌داستان نبوده‌اند یا دست‌کم می‌توان گفت که در یادکرد نام و نسب و گاه نسبت محرر چندان که باید و شاید دقت نکرده‌اند. از آنجا که در هیچ یک از منابع کهنه به این محرر اشاره نشده است، بهناچار باید در این باره به دست‌نویس‌های کمابیش کامل تحریر فارسی اعتماد کرد؛ هرچند که این دست‌نویس‌ها نیز به نوبه خود از دستبرد کاتبان یا تصحیف‌ها و افتادگی‌ها در امان نبوده‌اند. بررسی این ۵ دست‌نویس نشان از آن دارد که محرر در دیباچه و ضمن ۶ مدخل از خود نام برده است (نک جدول ۱) که در این میان می‌توان در باره درستی صورت «ابویکر بن علی بن عثمان» - که در جدول با نشان ~ مختصر شده است - کمابیش بی‌گمان بود.

۱. اختصار «دهخدا» به کار نرفت تا با لغت‌نامه دهخدا اشتباه نشود

جدول ۱. ضبط نام، نسب و نسبت مترجم در پنج دستنویس کمابیش کامل تحریر فارسی*

موضع	مغниسا [۱]	مجلس	اصفهان	تهران	بریتانیا
دیباچه	~ بن اسپرا الکاسانی	~ بن ؟ [۲]	~ بن اشقر الکاشانی	~ اسپر الکاشانی	~ اسپر الکاسانی
خلاف	-	ابویکر علی عثمان الکاشانی	~ الکاشانی	~ کاشی	ابو عمر بن علی بن عثمان الکاسانی
زربره	-	ابویکر علی بن عثمان	ابوعلی بن عثمان	~	~
زنجرف	-	~	~	~	~
شیخ	-	ابویکر علی بن عثمان	~	-	~
طلق	ابویکر علی کاسانی	ابویکر علی کاشانی	ابویکر علی کاشانی	-	~ الکاسانی
قرنفل	-	ابویکر بن علی الکاشانی	ابویکر بن علی الکاشانی	-	ابویکر بن علی الکاسانی

* نام پدیدآور تحریر فارسی در دیباچه لاهور به صورت «ابویکر بن علی بن عثمان اسپر الکاشانی» (افشار، ۱۳۵۸، ۲۴) و در دیباچه علیگر «بن الکاسی» (دستنویس علیگر، ۲ پ؛ نیز نک Nazir Ahmad, 1961, 51؛ قس برنی، ۱۹۱۵، ۸۷؛ در متن «این الکاسی» و در غلطنامه «بن الکاشی») آمده است.

~: برای پرهیز از تکرار، عبارت «ابویکر بن علی بن عثمان» با این نشان در جدول آمده است.

[۱]. در باره «قاضی جلال» یادشده در دستنویس مغنسیا جداگانه بحث خواهد شد.

[۲]. در دستنویس جای ادامه نسب سپید بوده و بعدها فردی با مخدوش کردن عبارت، آن را به «ابوجعفر بن علی بن نعمان» تبدیل کرده است!

در مدخل قرنفل پیداست که مترجم از یادکرد نام نیای خود چشم پوشیده و در مدخل طلق نیز چنین می‌نماید که کاتبان، نام را به شیوه مرسوم میان ایرانیان با اضافه بُنُوت یاد کرده‌اند (یعنی کسره جایگزین «بن» شده است). کاتب دستنویس مجلس نیز گویا «ابویکر» را در بیشتر موارد کنیه مترجم انگاشته است. به گواهی سه دستنویس کهن‌تر (مغنسیا، مجلس و اصفهان) مترجم در دیباچه نام نیای بزرگ خود را نیز یاد کرده است که در مغنسیا و اصفهان به ترتیب اسپرا و اشقر آمده و در دستنویس مجلس این نام و نیز نسبت نویسنده سفید مانده است. در دو دستنویس تهران و بریتانیا این واژه

به صورت «اسفر» اما نه به عنوان نام نیا آمده است که می‌تواند نشان از مصحف بودن ضبط «اشقر» در دست‌نویس اصفهان باشد.

زریاب دو بار گویا به پیروی از دست‌نویس مجلس (نک جدول ۱)، «ابوبکر» را کنیه و نه نام مترجم انگاشته است (زریاب، ۱۳۷۰، ۲۴، ۲۵؛ نیز به پیروی از او: تاج‌بخش، ۱۳۹۱، ۴۵۲)؛ در حالی که در دو دست‌نویس دیگر در دست‌رس او، یعنی بریتانیا و مغناطیسا (در بارهٔ بهره‌گیری او از این دست‌نویس‌ها نک: زریاب، ۱۳۷۰، ۲۶-۲۸)، این واژه، نام مترجم است و نه کنیهٔ او. البته زریاب یک بار نیز به درستی «ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی» آورده است (زریاب، ۱۳۷۰، ۲۷).

اما در بارهٔ نسبت مترجم که در دیباچه و ذیل سه مدخل خلاف، طلق و قرنفل یاد شده است مغناطیسا و بریتانیا همواره کاسانی و پنج دست‌نویس دیگر کاشانی/کاشی آورده‌اند. سید حسن برندی (۱۹۱۵، ۸۶: عثمان الكاشاني) و محمد عبدالله (۱۹۴۳، ۲۱: ابوبکر بن علی الكاشاني) نیز با توجه به مراجعت به روایت‌های ملخص، این نسبت را کاشانی یاد کرده‌اند و گرچه کاسان ماوراءالنهر نیز گاه کاشان نامیده می‌شده است (یاقوت حموی، ۱۸۶۶، ۲۲۷/۴)؛ اما چنین می‌نماید که این دو، مترجم را اهل کاشان ایران انگاشته‌اند (See Nazir Ahmad, 1961, 14). اما مترجم در دیباچهٔ ترجمه، آنجا که از پیوستن «اشراف بلاد خراسان و ماوراءالنهر» به دربار شمس الدین ایلتمش سخن گفته (خواهد آمد)، تلویحًا خود را از مردم این سرزمین‌ها برشمده‌است و در نتیجه می‌توان گفت که او باید از مردم کاسان ماوراءالنهر باشد که به گفتهٔ اصطخری در ۵ فرسخی شمال اخسیکث بوده است (اصطخری، ۱۸۷۰، ۳۴۶؛ نیز نک: مقدسی، ۱۹۰۶، ۲۷۲؛ نیز نک: Barthold, 1928, 162-163) که افزوده است: بر کنارهٔ رودی به همین نام است) و یاقوت نیز آن را به هر دو ضبط کاسان و کاشان آورده است (یاقوت حموی، ۱۸۶۶، ۲۲۷/۴). اشارهٔ مترجم به تجربه‌های شخصی خود ذیل مدخل‌های یادشده در جدول ۱ که غالباً به شهرهای ماوراءالنهر مربوط می‌شود و البته اشارات پرشمار به شهرهای ماوراءالنهر و بهویژه شهرهای ناحیهٔ فرغانه (که در متن عربی شمارشان بسیار کمتر است) می‌تواند نشانه‌هایی دیگر در بارهٔ درستی نسبت کاسانی باشد.

اما در مورد واژه «اسفر/اسفرا»، کاسانی ذیل زنجرف به مناسبتی از «ولایت اسبره/اسپره» یاد کرده که به گفته ابن حوقل (۱۹۳۸، ۵۱۳-۵۱۴)^۱ کورهای از کورهای فرغانه بوده است. به گفته بارتولد امروزه نیز روستایی به همین نام در آن ناحیه وجود دارد (Barthold, 1928, 161). زکی ولیدی توغان این گمان را پیش کشیده است که چه بسا اسفر/اسفرا، نه نام نیای بزرگ مترجم که بخشی از و صورت درست آن «اسفرايي الكاساني» باشد هر چند که این احتمال را نیز در نظر داشته است که نیای مترجم «عثمان اسفر» باشد (1941, v, note 1) (Validi Togan, 1941, v, note 1). نذیر احمد با تکرار همین نکات و ارجاع به بارتولد از گمان دوم زکی ولیدی توغان انتقاد کرده است (Nazir Ahmad, 1961, 14). زریاب با تکرار نظر نذیر احمد بر آن است که اطلاق نام یک ناحیه بر فرد چندان شگفت نیست (زریاب، ۱۳۷۰، ۲۵) و بدین سان «اسفر» نامیده شدن نیای بزرگ کاسانی را محتمل دانسته است.

مسئله قاضی جلال کاسانی

دستنویس مغنسیا برخلاف دستنویس‌های دیگر، ساختاری دوپاره دارد که در آن برخی مطالب زیر عنوان «خواص ادویه مفرد...» جداگانه و همچون پیوستی بر ترجمه آمده که در آن از فردی به نام «قاضی جلال کاسانی» یاد شده است. اشاره (ویراستار روایت فارسی با همکاری ستوده) این ساختار را به دلیل آن که دستنویس مغنسیا کهن‌ترین دستنویس روایت فارسی است، ساختار معیار انگاشته و زریاب نیز به رغم اشاره به خطاهای پرشمار دستنویس مغنسیا، این پیوست را کتابی جداگانه دانسته و بر آن است که یادکرد محتوای این پیوست به صورت پراکنده و در ذیل مدخل‌های ترجمه، کار یکی از کاتبان است. اینان «قاضی جلال کاسانی» را کسی جز «ابوبکر کاسانی» انگاشته‌اند. زریاب در این باره آورده است:

این قسمت دوم از ابوریحان نیست و مطالب آن در متن عربی صیدنه نیست ...
این قسمت را کسی پس از ابوریحان نوشته و به آخر نسخه الحق کرده است و
این شخص که در عنوان کتاب «قاضی جلال کاسانی» نامیده شده است نباید
همان مترجم فارسی صیدنه یعنی ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی باشد زیرا اگر
چنین بود مترجم این لقب را برای خود در ترجمة فارسی صیدنه ذکر می‌کرد
(زریاب، ۱۳۷۰، ۲۷).

۱. ... و اسبره سهله جبلیة و من مدنها طماخس و بامکاخس

اعلم نیز «قاضی جلال کاسانی» را مؤلف ناشناسی انگاشته که می‌خواسته با افزودن خواص ادویه، کاستی الصیدنه ابوریحان را برطرف سازد و سپس بندی در باره چگونگی بهره‌گیری «قاضی جلال کاسانی» از ترجمه «ابویکر کاسانی» آورده است (اعلم، ۱۳۷۹، ۱۷۶-۱۷۷). به گمان نزدیک به درست، این پژوهشگران در باره تمایز «قاضی جلال کاسانی» از «ابویکر کاسانی» با شتاب داوری کرده‌اند؛ زیرا:

تنها مأخذ این پژوهشگران در باره «قاضی جلال کاسانی» معنیسا است که همان پژوهشگران آن را آشفته و پرغلط و مخدوش شمرده‌اند.

در معنیسا در صفحه نخست پاره نخست و با شنگرف، محرر الصیدنه نیز قاضی جلال نامیده شده است. این عبارت چنین خوانده می‌شود: «هذا كتاب صیدنه بوريحان ترجمه قاضي جلال» (تصویر ۱)

ذیل مدخل فاغره در پاره دوم نیز محرر الصیدنه «قاضی جلال» نامیده شده است و این بار تصریح چشم‌ناپوشیدنی است:

فاغره: نوعیست از انواع عطرا و هیات و خواص او در قسم اول این کتاب صیدنه که ابوریحان گفته است بتازی و قاضی جلال ترجمه کرده گفته آمده است بتمامت (تصویر ۲).

مطابق جدول ۱ کاتب معنیسا تنها در دیباچه و ذیل مدخل طلق نام مترجم را ابویکر کاسانی آورده و چنان‌که گفته شد دوبار نیز «قاضی جلال» را مترجم آن دانسته است پس از دید این کاتب و به گواهی این دستنویس، این دو نام مزیتی بر هم ندارند.

عبارتی که در آغاز پاره دوم آمده و صیدنه‌پژوهان را به وجود کاسانی دیگری جز ابویکر کاسانی رهنمون ساخته چنین است:

خواص آدویه مفرده ازین کتاب صیدنه که ذکر معرفت و هیات و مثبت و ایراد (ابدا؟) هر یک کرده امدهست بر ترتیب حروف معجم از تصنیف بوريحان ترجمه قاضی جلال کاسانی (تصویر ۳)^۱

زریاب (۱۳۷۰، ۲۷، ۳۳، ۳۴) هنگام نقل این عبارت سه بار «کرده آمدهست» را «کرده است» یاد کرده است که البته تفاوت چندانی در مفهوم متن ایجاد نمی‌کند. اعلم

۱. زیر و زیر کلمات عیناً از دستنویس نقل شده است.

نیز عبارت را با انداختن بخش میانی و در واقع بر اساس گمان خود از مفهوم آن، به صورت «خواص ادویه مفرده از این کتاب صیدنه»، «ترجمه» [کذا] قاضی جلال کاسانی» آورده است (اعلم، ۱۳۷۹، ۱۷۶).

افشار در مقدمه خود بر چاپ روایت فارسی این عبارت را به درستی آورده اما ستوده و افشار در ادامه و در متن کتاب به جای «کرده آمدست»، «گرد آمدست» آورده‌اند (۷۳۷ در متن چاپی) که مفهوم عبارت را سخت تحت تأثیر قرار می‌دهد هرچند که خود بدین تفاوت چشم‌گیر توجه نداشته‌اند. البته با توجه به رسم الخط کاتب، حرف «ه» در «کرده آمدست» بیشتر به «ساکن» می‌ماند و با توجه به مشکول بودن بیشتر حروف این عبارت (برخلاف سراسر این دست‌نویس) بعید نیست که کاتب آن را از دست‌نویسی مشکول عیناً نقل و مثلاً ساکن حرفی از سطر پایین را به اشتباه در برابر حرف «د» گذاشته باشد. طبعاً اگر این بخش از عبارت «گرد آمدست» خوانده شود هم بحث استقلال ذیل و هم ماجرای «قاضی جلال» به سویی که در این جستار بر آن تأکید شده‌است کشیده خواهد شد اما در اینجا عبارت با همان خوانش «کرده آمدست» بررسی می‌شود.

شاید در این عبارت ساختار «ذکر ... کرده آمده است» کمی غریب به نظر برسد که البته همچنین است^۱ زیرا در متون کهن کمتر بدان بر می‌خوریم. در ضمن این پژوهش و به رغم جست‌وجوی بسیار تنها یک مورد مشابه به دست آمد^۲ که البته خوشبختانه مربوط به نیمة دوم سده ۶ ق است و از نظر زمانی کمابیش نیم سده با ترجمه کاسانی فاصله دارد.^۳

-
۱. در اینجا دقیقاً ساختاری به همین صورت، یعنی «ذکر» با راء مکسور مد نظر است و الا شواهد کاربرد «ذکر کرده آمده است» کم نیست.
  ۲. از همکار گرامی، سرکار خانم ندا احمدی کاشانی (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهشکده تاریخ علم و عضو گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) که با صرف وقت بسیار این شاهد را پس از مطالعه دقیق صدها شاهد جست‌وجو شده در پیکره زبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی یافتند سپاسگزاریم.
  ۳. شاهد چنین است: «چون ضیاء الدین عجله وزیر خواست بودن، منصب استیفا به صاحب کمال الدین ابوشجاع زنگانی دادند، او کدادخای ناصرالدین اقش و وزیر خاتون جوهرنسب بود، پاکیزه‌اشغال به عبادت خدای تعالی اشتغال می‌نمود، از شر و شور دور بود و نفس مبارک او بر خیر مسلمانان مقصور بود، ذکر محاسن او پیش از آن کرده آمده است» (ذیل نفثة المصدور، ۲۳۸).

اما نکته مهم در این میانه آن است که همه پژوهشگران یاد شده عبارت «که ذکر معرفت ... کرده آمدست» را صفت و نعت «ازین کتاب صیدنه»، و علی القاعده ادامه آن را، یعنی «بر ترتیب حروف معجم از تصنیف بوریحان ترجمه قاضی جلال کاسانی»، نعت بخش «خواص ادویه مفرده» یا به تعبیر زریاب «کتاب خواص ادویه مفرده» دانسته‌اند تا میان این عبارت و سخن ابوریحان در مقدمه الصیدنه سازگاری پدید آید.^۱

به گمان زریاب این قسمت دوم را «شخصی دیگر از کتابی منسوب به ابوریحان ترجمه کرده است» (۲۷) و آن کتاب دیگری بوده است در خواص ادویه که شخصی به نام قاضی جلال کاسانی آن را ترجمه کرده است (۳۴). در واقع زریاب بر آن است که فردی کتابی به نام خواص ادویه نوشته بوده که به خطابه ابوریحان منسوب شده است. به گمان زریاب، «مؤلف خواص ادویه» کتاب صیدنه ابوریحان را در برابر چشم داشته است، زیرا تا آنجا که توانسته است در ذکر نام داروها و در ترتیب الفبائی آن از بیرونی پیروی کرده است (زریاب، ۳۴).

اعلم با مقایسه «صیدنه فارسی» (که به گمان او همان پاره نخست مغنسیا است) و «تکمله قاضی جلال کاسانی» به این نکته مهم پی برده است که «قاضی جلال [کاسانی] ترجمه فارسی ابوبکر کاسانی و نه متن عربی دیگری از الصیدنه بیرونی را در دست داشته است؛ زیرا در بسیاری از موارد، ترجمه ابوبکر کاسانی را عیناً یا به اختصار نقل

در میان شواهد لغتنامه دهخدا نیز فقط یک مورد دارای چنین ساختاری ذیل «ابونصر [ابن محمدبن اسد مسمی به منصور] آمده است: «... پسر در قلعه‌ای که در عهد سیمجریان ملجاء ایشان بود و ذکر آن در سابقه کرده آمده است متخصص شد...» (در چاپ جدید دانشگاه تهران، ۹۲۸/۱ ستون سوم). دهخدا مأخذ خود را «ترجمه تاریخ یمینی از صص ۳۴۷ تا ۳۴۷ و حبیب السیر طهران ۱/۳۳۲ و ۳۳۳» یاد کرده است. اما همو ذیل مدخل «ملجاء» همین شاهد را بازهم با ارجاع به همان چاپ تاریخ یمینی بدین صورت آورده است: «پسر در قلعه که در عهد سیمجریان ملجاء ایشان بود و ذکر آن در سابقه ایراد کرده آمده است متخصص شد». در چاپی دیگر از تاریخ یمینی نیز عبارت به همین صورت اخیر آمده است. (به کوشش علی قویم، تهران، ۱۳۳۴، ۲۰۸). در حبیب السیر نیز این عبارت نیامده بود. پس شاهد دهخدا به «ذکر .... ایراد کرده آمده است» مربوط است که چیزی جز ساختار مورد نظر در این جستار است.

۱. ابوریحان در مقدمه صیدنه آورده است: «و لست اعدو هذه الدرجه الى ذكر شء من قوى الادوية و خواصها لانبساط القول فيها و تعذرها على مثلى الا ان يضطر الى ذكر ذلك حال» یعنی (ترجمه زریاب، ۳۴): «من این پایه به گفتن چیزی از قوا و خواص داروها نمی‌گذرم زیرا سخن در آن گستردگ است و برای مانند من ممکن نیست، مگر آنکه احوال مرا به گفتن چیزی (از این خواص) ناگزیر سازد».

کرده است.^۱ شگفت آنکه اعلم گام انجامین را برنداشته و به این نکته توجه نکرده است که اگر چنین باشد، عبارت «ترجمه قاضی جلال کاسانی» را نمی‌توان نعت «[كتاب/بخش] خواص آدویه مفرده» انگاشت و بهناچار آن را نیز باید نعت «كتاب صيدنه» دانست و کوتاه سخن آن که همین یافته اعلم می‌تواند نشان از آن داشته باشد که کاتب معنیسا در این موضع نیز یک بار دیگر محرر الصيدنه را «قاضی جلال» انگاشته است.

پس می‌توان گفت که از نظر کاتب معنیسا، تنها مأخذ پژوهشگران در باور به وجود شخصیتی به نام «قاضی جلال کاسانی» و متمایز از محرر فارسی، این نام و «ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی» دو عنوان برای اشاره به یک تن، یعنی محرر الصيدنه، و پدیدآور همه محتوای ۵ دست‌نویس کمابیش کامل - چه ساختار یک‌پارچه معیار باشد و چه ساختار دو‌پاره - همو بوده است. در این میان، قاضی «بودن یا نبودن» محرر الصيدنه چندان مهم نیست.

روزگار و زندگی ابوبکر کاسانی و تاریخ نگارش تحریر فارسی همچنان که پیش‌تر گفته شد، به منظور روشن کردن نکاتی در باره روزگار و زندگانی ابوبکر کاسانی به ناچار باید به اشارات او در تحریر فارسی تکیه کرد.

به گفته بوریج، چه بسا مترجم همان ابوبکر الصیدلانی^۲ باشد که حاجی خلیفه دو بار از او یاد کرده است (حاجی خلیفه، ۱۸۳۵، ۴۱۷/۴، ۴۶۱/۵؛ در هر دو بار حاجی خلیفه سال درگذشت ابوبکر را خالی گذاشته است). بوریج بر آن است که حاجی خلیفه بار نخست ابوبکر صیدلانی را در شمار فقهها و دیگر بار در شمار لغویون آورده است و گمان دارد که این مورد دوم با دلبستگی‌های لغوی مترجم سازگار است (Beveridge, 1902, 335؛ اما نکته در این جاست که در موضع دوم نیز سخن از تعلیقه‌ای است که ابوبکر صیدلانی بر کتاب محمد بن احمد ازهري (د ۳۷۰ق) در تفسیر واژگان مختصراً المزنی^۳ نوشته است، پس در این جا نیز با یک فقیه، هر چند با تمایلات لغوی، رویه رو هستیم. اما نکته مهم در این میان آن است که از سخن حاجی خلیفه نیز نمی‌توان هیچ

۱. پس برخلاف گمان زریاب، «نویسنده ناشناس عربی‌نویسی که متن عربی صیدنه را در پیش چشم داشته و ترتیب مداخل آن را نگاه داشته» در کار نبوده است.

۲. البته در مقاله بوریج به جای Šaidalān به اشتباه Šaiddān آمده است (یعنی al، d خوانده شده است).

۳. یکی از پنج کتاب مشهور فقه شافعی

نشانه‌ای در باره روزگار ابوبکر صیدلاني به دست آورد، جز آن که با توجه به نگارش تعلیقه‌ای بر اثر ازهري باید در اوخر سده ۴ق یا پس آن زیسته باشد و این دانسته، حتی به فرض درستی تطبیق ابوبکر کاسانی و ابوبکر صیدلاني، در گردآوری اطلاعاتی بیشتر در باره کسی که به گواهی دیباچه خود او در تحریر فارسی، بیگمان در ربع نخست سده ۷ق در هند می‌زیسته چندان سودمند نیست.

کاسانی در دیباچه ترجمه آورده است که «تقدیر یزدانی و قضاء سبحانی» او را «در بدایت طلوع طباشیر صبح شباب» از خویشان و نزدیکان دور کرده و «به شام کربت و مغرب غربت» رسانیده و «طفل طبیعت» او را، درحالی که «هنوز» نیازمند آموزش و پرورش بود، از آموزش نزدیکان محروم ساخته و بدین ترتیب برای تحصیل و کسب فضل با دشواری‌هایی بسیار رو به رو شده بود.

کاسانی در تنها اشاره روشن و دقیق خود به یک تاریخ، ذیل زنجرف آورده است
(متن بر اساس بریتانیا):

ابوبکر بن علی بن عثمان گوید کوهی که (چاپ حروفی: + در آن موضع) از او سیما ب حاصل شود معروف است و در تاریخ سنّه ستمائة در تصرف دهقانی بود از ساکنان آن خطه که او را دهقان عالم غائبانی (چاپ حروفی: غائبان) گفتندی و غاییان موضعی است از مضافات (چاپ حروفی: + عالم ولايت) اسپره.

از این اشارت شاید بتوان گفت که او در این تاریخ همچنان در ناحیه فرغانه می‌زیسته است. از سوی دیگر خروج کاسانی از کاسان یا ناحیه فرغانه نباید دیرتر از ۶۰۴ق باشد، چه به گزارش ابن اثیر در این سال سلطان محمد خوارزمشاه پس از چند نبرد پراکنده با مغول‌ها، «به مردم شهرهای چاج و فرغانه و اسفیچاب و کاسان و شهرهای دیگر آن حدود که در جهان خرم‌تر و آبادتر از آن‌ها نبود دستور داد تا بکوچند و به شهرهای اسلامی (بلاد الاسلام) بپیونددند. آنگاه همه آن شهرها را ویران ساخت چون می‌ترسید تاتارها (=مغولان) بر آن شهرها دست یابند» (ابن اثیر، ۱۸۵۱، ۱۲/۱۷۹).

کاساني ذيل مدخل طلق از ديدن معادن آن «در راه کاشغر»^۱ و ذيل مدخل خلاف نيز از رسيدن به کاشغر^۲ ياد كرده است که اين سفر نيز می تواند در ميانه راه او از زادگاه به سوي هند رخ داده باشد.

باز از ديباچه ترجمه می توان دريافت که کاساني با شنيدن آوازه دانشمندپورى شمسالدين ابوالفتح ايلتتمش، بهويژه حمایت او از «اشرف بلاد خراسان و ماوراءالنهر»، به دهلي رفته و پس از «يک سال و نيم» اقامت در «اين حضرت» بر آن شده است که با ترجمة الصيدنه ابوریحان «خود را در سلک دعاگوئي منتظم گرداند».

پژوهشگران بر آن شده‌اند که هنگام ورود کاساني به دهلي و از آنجا هنگام ترجمة الصيدنه را حدس بزنند. بوريج بر آن است که کاساني در آغاز فرمانروايی شمسالدين يا در آخرین سال فرمانروايی پدرخوانده او و درنتيجه در حدود ۶۰۷ هـ به دهلي رفته است. همچنين وي با توجه به «اشاره کاساني به زاده شدن ناصرالدين، فرزند شمسالدين، در آغاز فرمانروايی او، و اميد کاساني به اين که اين رويداد، شورشيان را ناميد کند و به فتنه پاييان دهد»^۳ و با توجه به درگذشت اين فرزند در ۶۲۶ هـ، تاريخ ترجمه را پيش از اين سال دانسته است (Beveridge, 1902, 333-334). زکي ولید توغان نيز بر آن است که کاساني از روزگار فرمانرواي پيش از شمسالدين، يعني پدر خوانده او قطبالدين اييک، در هند بوده است (Validi Togan, 1941, v)؛ اما چنین می نماید که اين سخن ناشی از برداشتی نادرست از سخنان کاساني باشد. زيرا کاساني در ديباچه تحرير فارسي به صراحت از «ورود» به دربار شمسالدين و از قطبالدين نيز با عبارت‌هایي شایسته فرد درگذشته سخن گفته است (کاساني، دستنويس بريتانيا، گ ۳-۴؛ همان، چاپ حروفی، ۱۲-۱۳).

نديز احمد با اشاره به سخنان کاساني و با توجه به اشاره کاساني به زاده شدن فرزند شمسالدين در نخستين سال‌های حکومت او و نکاتي ديگر تاريخ ورود کاساني به دهلي را ۱۲۱۶ هـ و تاريخ ترجمه را ۱۲۱۱ هـ حدس زده است (Nazir Ahmad, 1961, 17-21).

۱. عبارت چنین است: طلق: ... بعضی معادن او در راه کاشغر معاينه کردیم

۲. عبارت چنین است: خلاف: ... در تاریخی که من به کاشغر رسیدم ...

۳. عبارت کاساني در ادامه خواهد آمد.

مانفرد اولمان، با استناد به بوریج و آدولف فونان، تاریخ این ترجمه را سال ۶۲۵ می‌دانسته است (Ullmann, 1970, 272) اما همچنان که گفته شد بوریج تنها به «پیش از ۶۲۶ ق» و فونان نیز که تنها مأخذش بوریج بوده، تنها به «حدود ۱۲۰۰ م» (= ۵۹۶-۵۹۷ ق) اشاره کرده است (Fonahn, 1910, 268). اشاره (۱۳۵۸، ۵) تنها با درنظر گرفتن دوران پادشاهی شمس الدین، تاریخ ترجمة کاسانی را در ۶۰۷ تا ۶۳۳ می‌دانسته است بی‌آنکه به حدسهای پیش‌گفته توجه داشته باشد. زریاب (۱۳۷۰، ۲۶) ضمن یادکردن از تاریخ ۶۲۵ ق بر ساخته اولمان و انتساب این تاریخ به واسطه اولمان به بوریج (که مقاله‌اش را در دست نداشت) در باره تاریخ پیشنهادی نذیر احمد، یعنی ۶۱۱ ق، ضمن تأکید بر دست نیافتن به مقاله نذیر احمد و بی‌اطلاعی از دلایل او آورده است:

آنچه می‌توانم بگویم این است که سال ۶۲۵ به دلایلی که مذکور خواهد افتاد به حقیقت نزدیک‌تر است زیرا در سال ۶۱۱ هنوز چنگیزخان عازم ماوراء النهر نشده بود و اهل دانش آن دیار و دیار خراسان هنوز از اوطان خود نگریخته بودند.

اما استدلال وی در نادرست شمردن تاریخ ۶۱۱ پذیرفته نیست، زیرا همچنان که پیش‌تر گفته شد، ابن اثیر آورده است که در ۶۰۴ ق سلطان محمد خوارزمشاه ساکنان شهرهای فرغانه را کوچاند و این شهرها را به آتش کشید. پس برای گریز کاسانی و مردم این سرزمین‌ها نیازی به آمدن چنگیز نبوده است.

زریاب برای درست انگاشتن سال ۶۲۵ ق برای تحریر فارسی سه نکته یاد کرده است:

۱. «مترجم می‌گوید که در مدت یک سال و نیم اقامت او در دربار ایلتمش عده‌ای از شورشیان و گردنهکشان به شومی مخالفت با سلطان جان خود را از دست داده‌اند» و «این یک سال و نیم باید میان سال‌های ۶۲۲ و ۶۲۴ باشد». زریاب برای این گمان از قاضی منهاج سراج شاهد آورده است که چگونه در این دو سال دشمنان شمس الدین یک به یک کشته یا تسلیم شدند (۲۵-۲۶):

۲. «چون مترجم از ناصر الدین پسر سلطان و کارهای او نام می‌برد معلوم می‌شود که سال‌های اقامت او در دربار ایلتمش پیش از سال ۶۲۶ که سال مرگ ناصر الدین است بوده است»؛

۳. «از سوی دیگر مترجم از آمدن رسول خلیفه به دربار ایلتتمش (دوشنبه ۲۲ ربیع الاول سال ۶۲۶ق) که واقعه بسیار مهمی بوده است سخن نمی‌گوید و از آنجا بر می‌اید که ترجمة کتاب پیش از ۶۲۶ بوده است».

دلیل دوم و سوم هر دو می‌تواند نشانه آن باشد که ترجمه پیش از ۶۲۶ انجام شده است. دلیل دوم زریاب همان است که بوریج بدان اشاره کرده و زریاب بدان دسترس نداشته است. با این تفاوت که اگر بپذیریم کاسانی «به کارهای ناصرالدین» نیز اشاره کرده است به ناچار باید آن را به دوران فرمانروایی ناصرالدین بر بنگاله از سوی پدرش نسبت داد که در نتیجه تاریخ ترجمه را باید بسیار نزدیک به ۶۲۶ق دانست در حالی که کاسانی هیچ اشاره‌ای به کارهای ناصرالدین ندارد (خواهد آمد). در مورد دلیل سوم نیز اتفاقاً از سخن کاسانی پیداست که این رخدادها مربوط به نخستین سال‌های حکومت شمس الدین بوده است. یعنی سال‌هایی که او مشغول محکم کردن پایه‌های حکومت خود و مقابله با شورشیان بود.

در اینجا شایسته است برخی اشارات کاسانی که می‌توان از آن‌ها به تاریخ تقریبی ترجمه پی برد به اختصار آورده شود. کاسانی به روشنی از «سه علامت» در آغاز فرمانروایی شمس الدین یاد می‌کند:

۱. پادشاه پیشین، قطب الدین اییک با دیدن توانایی‌های شمس الدین، او را پیش از رسیدن به فرمانروایی برکشید و بر دیگران برتری داد.

۲. در ایام پادشاهی شمس الدین، هر که با او مخالفت ورزید «به پنجه شیر اجل گرفتار شد». و در این یک سال و نیم «مهابت ایالت و شکوه سلطنت در دل و چشم رعیت ترک و تازیک، وضعی و شریف جای گرفت ...»

۳. علامت سوم آنکه خداوند «هم در بدایت ایام همایون شاهنشاهی روضه مملکت را به نهال ذات بی‌همال خداوند ناصرالدین والدین .... بیاراست تا نقش طمع معاندان مملکت از نگین دلها پاک شد و صحایف ضمایر قاصدان مملکت به آب نومیدی شسته شد ... و مشاهیر اعیان مملکت و معارف اعوان دولت در راه مطابعت چون قلم از سر قدم ساختند».

چنین می‌نماید که هر سه علامت، اشاره‌ای کمابیش روش به نخستین سال‌های سلطنت شمس‌الدین باشد و از این‌جا می‌توان گفت که تاریخ ۱۱۶۱ق که نذیر احمد پیشنهاد کرده درست‌تر می‌نماید.

تحریر فارسی به عنوان مهم‌ترین متن موازی الصیدنة و تصرفات کاسانی کرامتی در ضمن پژوهشی در متون موازی الصیدنة، افزون بر تبیین اهمیت متون موازی در ویراست انتقادی آثار کم‌نسخه، در باره بایست و نابایست و چند و چون بهره منظم و مدون از متون موازی در این کار سخن گفته است (کرامتی، ۱۴۰۰، ۹-۳۱). بر پایه این شیوه، ترجمه کهن یک اثر می‌تواند یکی از مهم‌ترین متون موازی در ویراست انتقادی آن باشد و البته با توجه به این که در بسیاری از ترجمه‌های عربی به فارسی دوره اسلامی، نشانه‌هایی چشم‌گیر از تصرفات گاهاوبی‌گاه مترجم به چشم می‌خورد، اعتبار محتوای ترجمه در ویراست انتقادی متن اصلی نیز دست‌خوش دگرگونی می‌شود. به سخن روشن‌تر، میزان اعتبار ترجمه با میزان تصرفات مترجم نسبت عکس دارد. در نتیجه پیش از بهره‌گیری از هر ترجمه به عنوان متن موازی، «باید» تا حد امکان به چند و چون تصرفات مترجم پی برد.

در مورد روایت فارسی الصیدنة - که با توجه به چشمگیری شمار تصرفات مترجم، بهتر است «تحریر فارسی» (و نه ترجمه فارسی) نامیده شود - ضرورت این بررسی‌ها بیش از پیش به چشم می‌آید.

بی‌گمان گزارش دقیق تصرفات کاسانی در اصل عربی، بی‌داشت روایتی شایان اعتماد از آن شدنی نیست و روایت عربی نیز - چنان‌که گفته شد - نه تنها از آغاز چندان به‌سامان نبوده که در گذر روزگار نیز آسیب بسیار دیده است. از این گذشته حتی اگر در این مقایسه‌ها متن برجای مانده از روایت عربی معیار گرفته شود، باز هم نبود ویراستی انتقادی از ساختار و محتوای معیار تحریر فارسی^۱ موجب می‌شود تصرفاتی که در این‌جا از آن یاد می‌شود چندان که باید و شاید دقیق نباشد.

۱. متن چاپی موجود تحریر فارسی، بر پایه دست‌نویس مغنسیا است. ساختار دوپاره این دست‌نویس بر ساخته و متن آن نیز سرشار از خطاهای گوناگون است؛ اما ویراستاران برای رفع این خطاهای، چندان که باید دست‌نویس‌های دیگر را به کار نگرفته‌اند.

فزوئي و کاستي مدخل‌ها

برای پی بردن به چند و چون تصرفات کاسانی در مدخل‌های روایت عربی، بهناچار باید بخش‌های برجای مانده از روایت عربی را با مابهازی آن در تحریر فارسی مقایسه کرد (نک جدول ۲)

جدول ۲. مقایسه مدخل‌های بخش برجای مانده از متن عربی و مابهازی فارسی آن

درصد	شمار*	نوع مدخل
۱۰۰	[۱] ۹۲۴ + ۱۰	بهجاي مانده در روایت عربی
۷/۰۷	[۲] ۶۶	تلفيق شده در ترجمة فارسي
۶۵/۳۱	۶۱۰	مدخل‌های دارای تناظري يك‌به‌يک
۲۷/۱۹	۲۵۴	حذف شده در تحرير فارسي
۰/۴۳	[۳] ۴	کاملاً متفاوت
۰/۸۶	۸	افزوده محرر فارسي؟

* مبنای شمارش مدخل‌ها ویراست زریاب (و ترجمة روسي کریمف) است، البته چنان که خواهد آمد گاه با دستنویس یگانه روایت عربی متفاوت است.

[۱]. ۱۰ مدخل در آغاز و انجام بخش‌های افتاده نیمه‌کاره‌اند.

[۲]. این مدخل‌ها در مجموع در ۲۳ مدخل تحریر فارسی تلفيق شده‌اند: ۱۱، ۵ و ۴ مدخل عربی در سه مدخل طین، تریاق و فقاح تحریر فارسی؛ ۱۸ مدخل در ۶ مدخل (سه در یک) و ۲۸ مدخل در ۱۴ مدخل (دو در یک)

[۳]. ۴ مدخل حی‌العالم، طرفاء، قراسيا و کشوت باید در شمار مدخل‌های حذف شده در تحریر فارسی و مدخل‌های افزوده‌های محرر نیز لحاظ شود اما در این شمارش چنین نشده‌است.

- کاسانی در مورد همه مدخل‌هایی که عنوان آن‌ها ترکیب وصفی یا اضافی بوده، مدخل‌ها را ذیل مضاف (و به ندرت مضاف الیه) یا موصوف تلفيق کرده است. برای نمونه ۱۱ نوع «طین» (طین مختوم، طین ارمی، طین خوزی ...) ذیل مدخل واحد «طین» آمده‌اند. در مورد دو مدخل اسقولوفندریون و اسقورولوس، گویا دستنویس در دسترس کاسانی عنوان دوم را نداشته و در نتیجه کاسانی توضیحات هر دو مدخل را باشتباه ذیل اسقولوفندریون آورده است. در بعضی موارد نیز به نظر می‌رسد که کاسانی مدخل‌ها را «تلفيق» نکرده بلکه این کریمف و زریاب بوده‌اند که برخلاف

دستنویس عربی، دست به تفکیک یک مدخل به دو یا چند مدخل زده‌اند (مانند حریمله که آشکارا در ادامه مدخل حرم‌ال است و نه مدخلی مستقل). در مورد تلفیق دو مدخل طریفان و طریفلن عربی ذیل طریفلن فارسی نیز گویا اشکال از متن عربی موجود و طریفان تصحیف طریفلن باشد.

۲. از میان ۲۵۴ مدخل حذف شده، دست‌کم ۷۹ مدخل در دستنویس مادر دستنویس غصنفر (یعنی دستنویس به خط ابوالمحامد) در حاشیه بوده‌اند و چنین می‌نماید که این مدخل‌ها در دستنویس عربی در دسترس کاسانی نبوده‌اند^۱ و در واقع نباید آن‌ها را «حذف شده توسط کاسانی» انگاشت. گواه بر این سخن، تأکید کاسانی ذیل مدخل حی‌العالم (یکی از ۴ مدخل کاملاً متفاوت) است که مانند این ۷۹ مدخل حذف شده در حاشیه نسخه مادر بوده و کاسانی ذیل آن تأکید کرده‌است: «ابوریحان حی‌العالم را در حرف حاء ذکر نکرده‌است». پیداست که دستنویس در دسترس کاسانی همچون دستنویس مبنای کار ابوالمحامد غزنوی این مدخل‌ها را نداشته‌است و کاسانی از مدخل‌های افزوده شده توسط ابوالمحامد بر آن دستنویس بی‌خبر بوده‌است. این نکته می‌تواند به تردید جدی در انتساب این حواشی به ابوریحان بینجامد.^۲

۳. بیش از ۴۰ مدخل حذف شده، شرحی بسیار کوتاه (گاه در مجموع دو-سه کلمه، مانند «سویق: بالسریانیة شحثیثا»، «قدروس: شجر القطران»، «ورق الذراریح: اجنهتها» و «الوقل: شجر المقل») دارد. به نظر می‌رسد چنین می‌نماید که کاسانی، مدخل‌هایی چنین کوتاه را، اگر نکته‌ای برای افزودن نداشته، حذف کرده است.

فروزنی و کاستی شرح مدخل‌ها

مهم‌ترین افزوده‌کاسانی به محتوای بسیاری از مدخل‌ها (در قیاس با دستنویس موجود عربی)، نکاتی در باره طبع و کاربرد هر دارو است که نزدیک به همه این مطالب پس از

۱. زریاب از این موضوع نتیجه گرفته است که «نسخه مترجم فارسی غیر از نسخه بورسه» و «اساس ترجمه فارسی نسخه دیگری بوده‌است» (زریاب، ۱۳۷۰، ۳۰، ۳۲) اما این نکته بی‌نیاز از این شواهد بود زیرا دستنویس عربی غصنفر سال‌ها پس از روزگار کاسانی کتابت شده است.

۲. کرامتی در جستاری مستقل با عنوان «در باب حواشی دستنویس عربی الصیدنة» (در آستانه انتشار) به تفصیل بدین موضوع پرداخته است.

یاد کرد عنوان «خاصیت» و با نقل قول از ارجانی (یکی از منابع خود ابوریحان) آغاز می‌شود.

دیگر افزوده‌های کاسانی که شمار آن‌ها چشم‌گیر می‌نماید، برخی ملاحظات لغوی است که پیش از این کریمف در مقدمه ترجمه روسی خود درباره آن سخن گفته و منابع کاسانی در این زمینه را برشمرده است (کریمف، ۱۳۸۳، ۳۴-۳۳). کاسانی در این زمینه گاه بر ابوریحان نیز خرده گرفته است که مهم‌ترین نمونه آن جایی است که ابوریحان در دیباچه الصیدنه در ضمن بحث درباره ریشه‌شناسی واژه‌های صیدنه/صیدله و صیدنانی/صیدلانی، دیدگاه «یکی از لغوبیون» را «لغو بحث» (سرپا گرافه) دانسته است (بیرونی، ۱۳۷۰، ۳-۷، بهویژه ص ۷). کاسانی پس از ترجمه این مطالب آورد است:

یکی از متاخران این صناعت چنین گوید که شک نیست که ابوریحان در رد اقاویل اهل لغت جرأت نموده است. اما از آنچه مذهب عرب است در تحریف انحراف کرده است و در بوادی بی‌سدادی قطع مراحل بی‌مرادی کرده. زیرا که ابو عیید که واسطه قلاuded مشاهیر عصر خود بوده است، چنان نقل می‌کند از ثقات ائمه لغت که صیدنانی در لغت عرب جانوری است از جنس جنبندگان ... و چون دلالت شعر اعشی به نقل کِدَ ائمه لغت متأید شد^۱ توصیف ابوریحان از حیّز اعتبار بیرون آمد و دلیل دوم ائمه لغت و رد اختیار ابوریحان آن است که ... پس اعتبار کردن اقاویل و روایات ائمه لغت به صواب نزدیک‌تر باشد به نسبت اعتبار قول ابوریحان، مگر در علومی که ابوریحان را خوض و معرفت و تتبیع آن بیشتر بوده است چون معرفت خواص ادویه مفرده و اختلاف اجناس و انواع عقاقیر و علم نجوم هیأت و جز آن (کاسانی، دست‌نویس بریتانیا، گ ۶ پ؛ همان، چاپ حروفی، ۲۴-۲۵).

کاسانی همچنین برخی اطلاعات مربوط به نواحی مختلف ماوراءالنهر، بهویژه فرغانه و گاه کاشغر و جز آن را به اصل افزوده است که به شماری از آن‌ها پیش‌تر اشاره شد و شماری دیگر را کریمف (۱۳۸۳، ۳۴) یادکرده است (از جمله ذیل زنجبل و علیق).

۱. به معنی «بزرگ‌ترین از هر چیز» (دهخدا) اما کوشندگان چاپ حروفی «کبائر» آورده‌اند که البته به همان معنی است.

۲. در اینجا نیز کوشندگان چاپ حروفی «شاهد آمد» خوانده‌اند.

شیوه بهره‌گیری از تحریر فارسی به عنوان متن موازی گرچه گسترده‌گی تصرفات کاسانی می‌تواند اعتبار روایت فارسی به عنوان متن موازی را کاهش دهد اما تحریر فارسی به دلیل یگانگی دست‌نویس روایت عربی، اشکالات چشمگیر موجود در این دست‌نویس یگانه و مهم‌تر از همه، گم شدن ۵ بخش بزرگ از آن موجب شده است که تحریر فارسی، کمابیش یگانه منبع موجود برای بازسازی افتادگی‌ها^۱ و تنها متن موازی شناخته شده در بیشتر مواضع الصیدنه باشد.^۲

کریمف به استناد سخنی از بیرونی در مقدمه الصیدنه، که «در موضوع قوای داروها و خواص آن‌ها وارد نخواهد شد مگر به ناچار» (بیرونی، ۱۳۷۰، ۱۸: «ولست ارید آنْ أَعْدُ هَذِهِ الْدَّرْجَةِ إِلَى ذِكْرِ شَيْءٍ مِّنْ قَوْيِ الْأَدْوِيَةِ وَخَواصِهَا لِأَنْبَساطِ الْقُولِ فِيهَا وَتَعَذُّرِهِ عَلَى مُثْلِي الْآَلَّا إِنْ يَضْطَرَّ إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ حَالٍ»)، آنچه را که در هر مدخل پس از عنوان «خاصیت» آمده، افزوده کاسانی انگاشته (کریمف، ۱۳۸۳، ۴۳، ۳۳، ۱۳۳)، وزریاب نیز چنان که پیش‌تر یاد شد اساساً این مطالب را کار فردی جز کاسانی می‌دانسته و طبعاً هنگام تکمیل بخش‌های گم‌شده دست‌نویس عربی با کمک تحریر فارسی (۲۰۰ مدخل)، از این واژه به بعد را در ویراست خود نیاورده است.

با مقایسه‌ای سریع میان محتوای بخش‌های برجای مانده اصل عربی و مابه‌ازای تحریر فارسی می‌توان دریافت که این شیوه بهره‌گیری از تحریر فارسی به عنوان متن موازی، چندان که باید و شاید درست نیست. برای نمونه در باره همه نقل قول‌های مرتبط با آبدال ادویه – که در ترجمه فارسی بیشتر پس از عنوان «خاصیت» یادشده‌اند – می‌توان بی‌گمان بود که کمابیش همه آن‌ها کار خود ابوریحان است. در واقع موضوع جایگزینی داروها برای بیرونی چندان اهمیت داشته که بیرونی در دیباچه الصیدنه، بنده طولانی را به قواعد آن اختصاص داده است (بیرونی، ۱۳۷۰، ۱۲-۱۳). شمار ناچیز یادکرد بدل دارو در بخش‌های تکمیل شده از تحریر فارسی، به نسبت شمار چشمگیر بدل‌های یادشده در بخش برجای مانده از متن عربی (حتی با در نظر گرفتن شمار

۱. البته در شماری از مدخل‌های این بخش‌ها، گزیده‌هایی از الصیدنه، مندرج در حواشی دست‌نویسی از منهج البیان ابن جزله، در کنار تحریر فارسی، متن‌های موازی این مدخل‌ها به شمار می‌آید. وزریاب در ویراست الصیدنه از این حواشی بهره برده است.

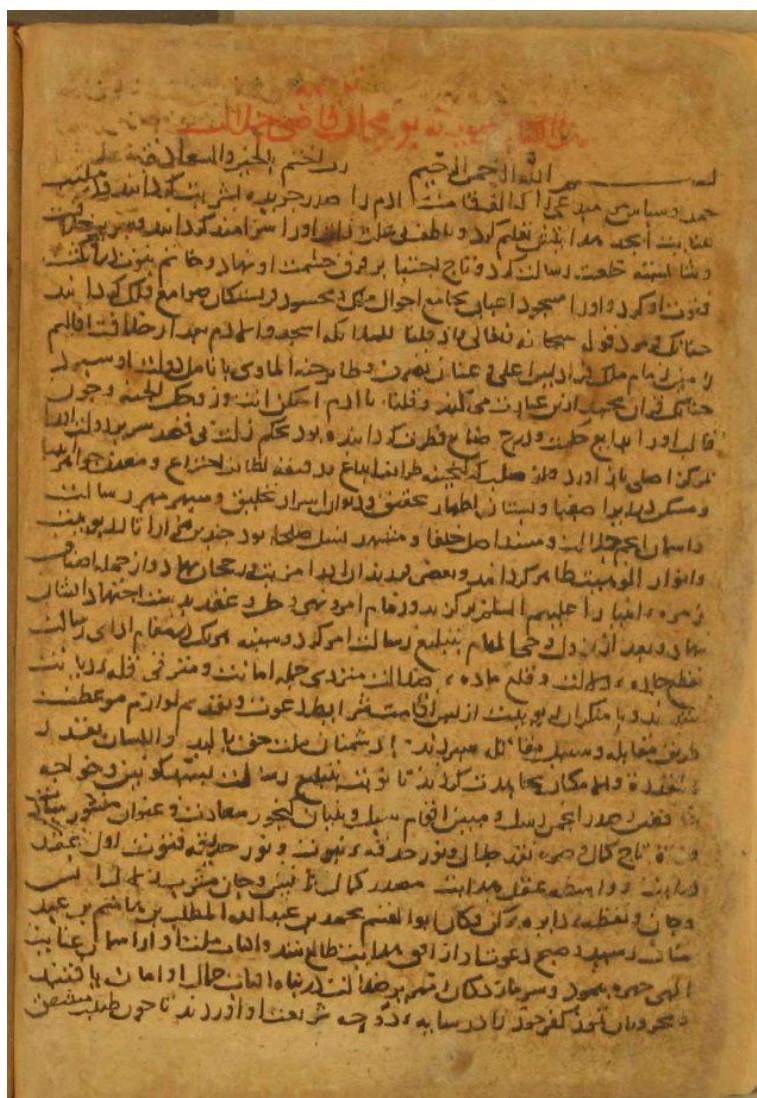
۲. البته تحریر فارسی، به واسطه تاریخ نگارش و ویژگی‌های زبانی نیز به خودی خود، متنی ارزشمند و شایسته پژوهش به شمار می‌آید.

مدخل‌های این دو دسته) به خوبی نادرستی این شیوه بهره‌گیری از متن موازی را نشان می‌دهد (برای تفصیل و شواهد نک: کرامتی، ۱۴۰۰، ۲۶-۲۷)

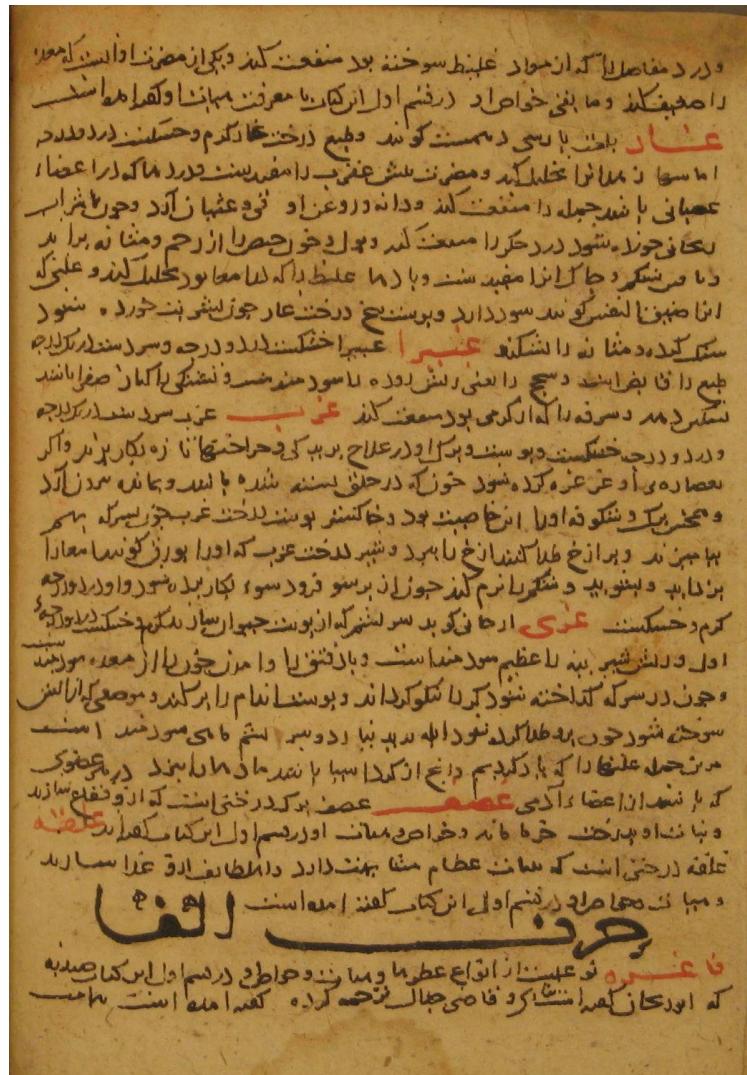
همچنین بسیاری از مطالب یادشده پیش از عنوان «خاصیت» در هر مدخل تحریر فارسی، می‌تواند افزوده کاسانی باشد و طبعاً در تکمیل متن عربی با کمک تحریر فارسی نباید چنین مطالبی را آورد؛ در حالی که در ویراست عربی الصیدنه ذیل شیخ، حتی بنده که کاسانی در آن از خود نام برده آمده است در متن گنجانده شده است.^۱ از این میان، همه منابعی که در متن عربی برجای مانده هرگز بدانها اشاره نشده است اما در تحریر فارسی آمده‌اند باید افزوده کاسانی به شمار آیند و در تکمیل متن عربی نباید در متن گنجانده شوند. برای نمونه در متن عربی برجای مانده هرگز از نصر بن شمیل یاد نشده است در حالی که کاسانی ذیل مداخلی چون «ام غیلان»، ایل، بلاط (سه مدخل موجود در بخش برجای مانده از متن عربی) و جز آن به او استناد کرده است. پس هنگام تکمیل دو مدخل «جریث» و «جعله»، برخلاف زریاب، نباید نقل قول از ابن شمیل را در متن گنجاند.

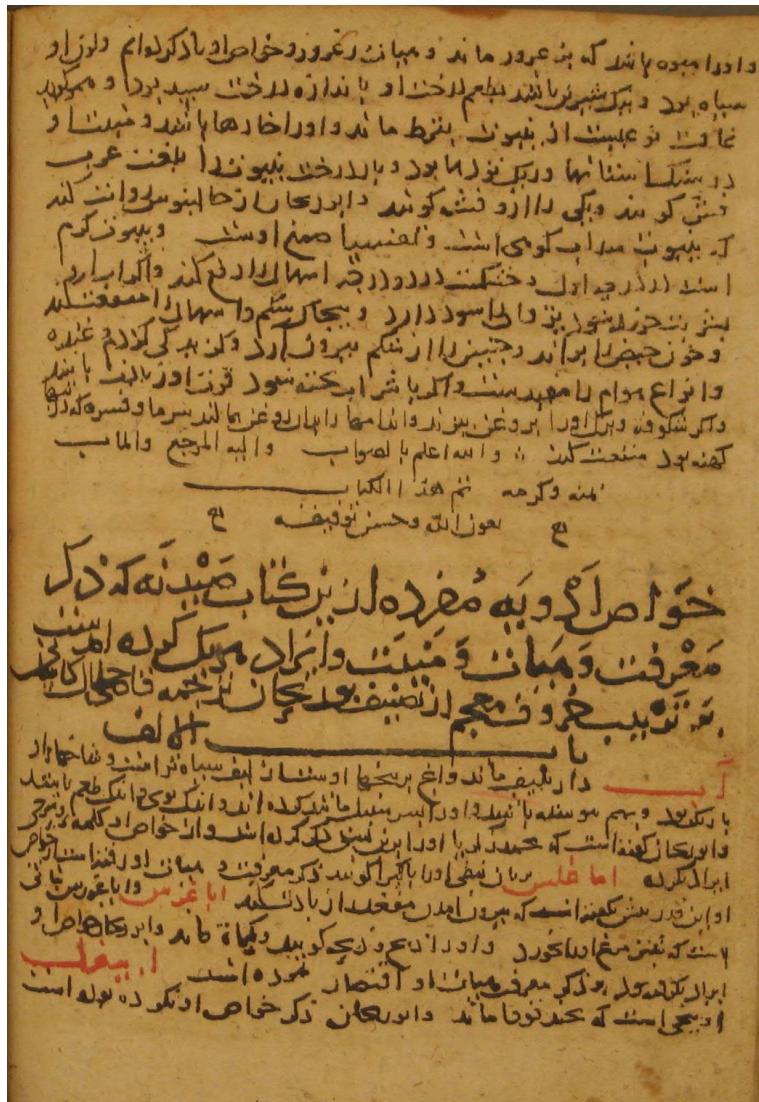
۱. بدین صورت: «ابویکر بن علی بن عثمان که مترجم این کتاب است گوید تقریر صفات خنثی دلالت می‌کند بر آن که او نباتی است که اهل فرغانه جنس او را شیشع گویند و شیشخ نیز گویند»

تصویر ۱. آغاز پاره نخست دستنویس شماره ۱۷۸۹ مغنیسا (تحریر فارسی الصیدنة)

تصویر ۲. مدخل فاغره در پاره دوم دستنویس شماره ۱۷۸۹ مغنسیا

تصویر ۳. آغاز پاره دوم دست نویس شماره ۱۷۸۹ مغنسیا موسوم به «خواص ادویه مفرد» ...»

منابع

- ابن اثیر، علی بن محمد. (۱۸۵۱م). *الکامل فی التاریخ*. (کارل یوهان تورنبرگ، ویراستار). بریل.
- ابن حوقل، ابوالقاسم. (۱۹۳۸م). *صورة الارض (ج II)*. بریل.
- اصطخری، ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی. (۱۸۷۰م). *مسالک الممالک*. بریل.
- اعلم، هوشنگ. (۱۳۷۹ش). بیرونی، ابوریحان: ۴. داروشناسی. در *دانشنامه جهان اسلام* (۱۷۱/۵-۱۷۷). بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
- افشار، ایرج (ویراستار). (۱۳۵۸ش). مقدمه بر ترجمه و تحریر کهن صیدنه بیرونی. شرکت افست.
- برنی، سید حسن. (۱۹۱۵م). *البیرونی. الناظر پریس*.
- بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد. (۱۳۷۰ش). *الصيدنة فی الطب*. (عباس زریاب، ویراستار). مرکز نشر دانشگاهی.
- تاجبخش، حسن. (۱۳۹۱ش). *الصيدنة فی الطب*. در *دانشنامه زبان و ادب فارسی* (۴۵۰/۴-۴۵۶). فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله کاتب چلبی. (۱۸۳۵م). *کشف الظنون عن اسمی کتب و الفنون*.
- زریاب، عباس. (۱۳۷۰ش). مقدمه بر *الصيدنة فی الطب* بیرونی. مرکز نشر دانشگاهی.
- عبدالله، محمد. (۱۹۴۳م). قدیم عربی تصانیف مین هندوستانی الفاظ. اورینتل کالج میگیزین، (۱۱۹). ۴۲-۳.
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. (۱۳۵۸). *صيدنه*. به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس شماره ۱۷۸۹ کتابخانه عمومی مغنسیا
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس شماره ۶۶۱۶ مجلس شورای اسلامی
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس شماره ۵۳۵۱ کتابخانه عمومی فرهنگ اصفهان
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس سازمان لغتنامه دهخدا، وابسته به دانشگاه تهران (در ضمن مجموعه معروف به *حجلة العرائش*)
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس شماره Or. 5849 موزه بریتانیا
- کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان. همان، دستنویس کتابخانه دانشگاه علیگر (هند)
- کرامتی، یونس. (۱۴۰۰ش). «متون موازی الصيدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی)». آینه میراث، ۱۹ (۶۹)، ۹-۳۱.
- کریمی، عبیدالله اسرائیلیویچ. (۱۳۸۳ش). مقدمه بر *الصيدنة فی الطب* (داروشناسی در پزشکی) بیرونی. (باقر مظفرزاده، مترجم). فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- قدسی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر البناء الشامي. (۱۹۰۶م). احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. (میخائيل یان دخویه، ویراستار). بریل.

مینوی، مجتبی. (۱۳۵۲ش). ابوالریحان بیرونی (بمناسبت هزاره ولادت او). در مجتبی مینوی (ویراستار)، بررسی‌هایی درباره ابوالریحان بیرونی به مناسبت هزاره ولادت او (ص ۱-۵۳).

شورای عالی فرهنگ و هنر.

ولیدی توغان، احمد زکی. (۱۹۴۱م). صفة المعمورة على البيروني. ناظم الاشاعة دهلي.

یاقوت حموی، ابوعبدالله بن عبدالله. (۱۸۶۶م). معجم البلدان. (فردیناند ووستفلد، ویراستار.

انجمن شرق‌شناسی آلمان و ف. آ. بروکهاوس.

Barthold, Vasily Vladimirovich. (1928). *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. Luzac & Co.

Beveridge, Henry. (1902). An Unknown Work by Albīrūnī. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 333-335.

Fonahn, Adolf Mauritz. (1910). *Zur Quellenkunde der persischen Medizin*. Johann Ambrosius Barth.

Krenkow, Fritz Johann Heinrich. (1932). Abu'r-Raihan al-Beruni. *Islamic Culture*, 6(4), 528-534.

Krenkow, Fritz Johann Heinrich. (1946). The Drug-Book of Bērūnī. *Islamic Culture*, 20(2), 109-110.

Nazir Ahmad. (1961). Biruni Kitab - as-Saydana and its Persian translation. *Indo-Iranica*, 14(3), 5-24.

Storey, C. A. (1971). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey. Psychology Press.

Ullmann, Manfred. (1970). *Die Medizin im Islam*. Brill.

Validi Togan, Ahmet Zeki. (1941). *Bīrūnī's picture of the world*. Government of India.