

همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، شیراز، دانشگاه شیراز، مهرماه ۱۳۹۶

کد مقاله: apib95_farsP146T5

تلاقي تمدن ايراني - اسلامي؛ خوانش تحليلي - تاريجني اثر بخشى ادبي مركز علمي جندى شاپور

آزاده متظري، استاديار گروه زبان و ادبيات عربى دانشگاه قم.
Azade.montazeri@yahoo.com

احمد محمدی نژاد پاشاکي، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.
A.mohamadi.np@gmail.com

چكيده

جندى شاپور از مهمترین مراکز علمي بین المللی بوده که نقش بسزايی در توسعه تمدن اسلامي ايفا کرده است. تاسيس اين مرکز علمي به اوائل دولت ساساني و شاپور اول بر می گردد و با روی کار آمدن اتوشيران به اوج شکوفايی خود رسید. پس از حمله اعراب به ايران، جندى شاپور از ادامه فعاليت باز نايستاد و توانست از پرتو وجود خود جهان اسلام را برخوردار سازد. اين پژوهش با تکيه بر روش تحليلي تاريجني به اثر بخشى ادبى دانشگاه جندى شاپور بر تمدن اسلامي پرداخته که از آن ميان می توان به تربيت دانش آموختگانى در حوزه ادبیات همچون دعقل خزانى و ابن هانئ خوزستانى از شعراي شيعى بنام عرب و مهمتر از همه تاسيس بيت الحکمه بغداد- نهاد تمدن اسلامي- و درخشش مترجمان و ادبای مشهوری چون ابن مقفع و سهل بن هارون اشاره داشت که که در دوره عباسى از مترجمان بنام بيت الحکمه به شمار می آمد.

واژگان کلیدی: تمدن اسلامي، جندى شاپور، بيت الحکمه، ادبیات، ترجمه.

مقدمه

تمدن نویسای اسلامی در پی برخورد و تلاقی با فرهنگ‌های جدیدی که در حوزه قلمرو اسلامی ورود یافتند توانست از چنان غایی برخوردار گردد که آثار آن تا قرون متعدد مرزهای جغرافیایی را در هم نوردید و تا اروپا نیز امتداد یافت و در این میان تاثیر فرهنگ و تمدن کهن ایرانی بر کسی پوشیده نیست. دانشگاه جندی شاپور یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگ گرانسنس ایرانی نقش ارزشمندی در روند تکوین تمدن اسلامی ایفا کرد که این تاثیر در دوره عباسی به جهت نفوذ شدید نژاد ایرانی در حوزه سیاست و حکومت و... بیشتر و بیشتر به چشم می‌خورد تا جایی که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مراکز علمی جهان اسلام (بیت الحکمه) به تأسی از جندی شاپور به توقیفات بسیاری نائل آمد که آن را شهره آفاق ساخت.

محاورت جندی شاپور با عراق خصوصاً بغداد که در آن روزگار مرکز خلافت عباسی به شمار می‌آمد موجب شد تا بدون تردید گروهی از فرهنگ و ادب دوستان ایرانی و عرب تبار از پرتو فیوضات دانشگاه جندی شاپور برخوردار شوند و از آموخته‌های خود در جهت خدمت به ادبیات و فرهنگ و تمدن اسلامی بهره بر گیرند که از خیل کثیر مشتاقان آن دوران، نامهایی چون ابن مقفع، دعبل خزاعی و ابی هانی خوزستانی (ابونواس) و سهل بن هارون بر تارک ادبیات عربی می‌درخشد.

این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی - تاریخی به تاثیر پذیری ادبی تمدن اسلامی از جندی شاپور می‌پردازد که تاسیس بیت الحکمه و ترجمه آثار مختلف از فرهنگ‌های غیر عربی و نیز نقش جندی شاپور در تربیت تعدادی از شخصیت‌های برجسته در حوزه شعر و ادب از آن جمله است و از آنجا که تاثیر پذیری بیت الحکمه و فرهنگ و تمدن اسلامی از جندی شاپور در ابعاد مختلف علمی و ... قابل بررسی است اما جستار حاضر با بررسی تاثیرگذاری ادبی جندی شاپور، در پی یافتن پاسخی در خور برای سوالات ذیل بر می‌آید:

۱. دانشگاه جندی شاپور به لحاظ ادبی چه تاثیری بر تمدن اسلامی از خود بر جای گذاشت؟
۲. چه عواملی موجبات شکوفایی و رونق بیت الحکمه را فراهم کرد؟

۳. دلایل انحطاط و سقوط نهايی بيت الحكمه چه بود؟

ادبيات تطبيقی

ادبيات تطبيقی نوعی پژوهش بین رشته‌ای است که به مطالعه رابطه‌ی ادبیات ملت‌های مختلف با هم و بررسی رابطه‌ی ادبیات و هنرها و علوم انسانی می‌پردازد (نظری منظم، ۱۳۸۹: ۲۲۱) غنیمی هلال ضمن اينکه ادبیات را متنوع معرفی می‌کند به اين نکته اشاره می‌کند که ادبیات بيدار يك ملت بايد آثار ارزشمند ديجران را در خود هضم کرده و آن را در سبکي نو بازسازی و در آفرینشي ديجر به مردم عرضه کنند (سامراي، ۱۳۷۶: ۵۵۶)

پس از سقوط بنی اميده در سال ۱۳۲ هـ و روی کار آمدن دولت عباسی تحت حمایت‌های بي‌شائبه ايرانيان، نژاد ايراني، در همه‌ی شئون خلافت نفوذ کردند و به ترويج علوم و فنون پرداختند. خلفا به ترجمه کتب بها دادند و تحت تاثير محیط ايراني قرار گرفتند (حقیقت، ۱۳۵۵: ۴۱۷-۴۱۸) شکی نیست که کوشش ايرانيان زمينه را برای جهش علمی در جامعه اسلامي فراهم کرد و با انتقال اندیشه‌های خود بر فرهنگ و ادب عربی بيش از فرهنگ ديجري تاثير گذارند تا آنجا که همايي (همايي، ۱۳۷۰: ۲۰) می‌گويد: ايرانيان به فارسي فکر می‌کردند و به عربی می‌نوشتند. نفوذ فرهنگ و ادب ايراني بر فرهنگ عربی چنان غالب بود که بسیاری از محققان از جمله جاحظ، بیرونی و ابن خلدون، دولت عباسی را دولت خراسانی و ساساني نامیدند (محمدی، ۱۳۸۴: ۸۵) جرجی زيدان تاریخ نگار برجسته عربی، پس از سخنان مفصلی درباره تاثير فرهنگ‌های بيگانه در ادب عربی می‌گويد: بيشتر اين انتقال فرهنگی از اندیشه‌های یوناني، فارسي و هندی بود. با وجود اين، يك عنصر مهم در اندیشه و فکر حاكم بر دوره عباسی برجستگی خاص دارد و آن عنصر فرهنگی ايرانيان است. (زيدان، ۱۹۸۳/ ۱: ۳۳۹)

يکی از اين ادب‌آبن مقفع است که با ترجمه کتب مشهور پهلوی به عربی، نقش بسزايی در انتقال اندیشه‌های ايراني به عربی داشته است؛ تا آنجا که برخی بر اين اعتقادند که يکی از علل پيدايش ادبیات تطبيقی، ترجمه کتاب کليله و دمنه (از آثار ابن مقفع) است. (محجوب ۱۳۴۹: ۲۰)

از جندی شاپور تا بیت الحکمه بغداد

چهار حوزه علمی اسکندریه، انطاکیه، حران والرها و جندی شاپور تمدن یونانی و ایرانی را همچون زنجیری به فرهنگ اسلامی پیوند می‌دهند (خدابخش، ۱۹۶۵: ۱۵۸) پس از مرگ اسکندر ۳۲۳ ق.م. بلافصله سردارانش بر سر تقسیم میراث غارتگری‌های او به نزاع برخاستند. حوزه انطاکیه هم که در سال ۲۷۰ دایر شد کم کم با باز شدن مدرسه جندی شاپور و مدرسه مشهور الرها (ادسا) به دست ایرانیان در ۳۶۳ م اهمیت این حوزه کاهش یافت. زمانی که تئودوسیوس مدرسه الرها و نصیبین را بست و زمانی که یوسنی نیانوس مدرسه آتن را تعطیل کرد دانشمندان به جندی شاپور پناه آوردند. (فانی، ۱۳۶۰: ۱۹) و رقیب انطاکیه در این دوران، جندی شاپور بود که اصل آن (وه اندوشاه پور) یعنی بهتر از انطاکیه شاهپوری باشد. در خصوص بنای جندی شاپور و نامگذاریش، این را نقل کرده اند که شاپور دختر فیلیپ را به زنی گرفت و برای او شهری مانند انطاکیه بنا نهاد و آن را گندی شاپور نام نهاد (ابن قسطنی، ۱۳۴۷: ۸۳) ظاهراً آزادی علمی در ایران دوره ساسانیان بیش از آزادی در قلمرو بیزانس مسیحی بود مقارن ظهور اسلام نیز حوزه علمی جندی شاپور فعال‌ترین مرکز علمی بود و در واقع وجود این مرکز و فعالیت و نشاط فرهنگی و تجربه علمی مستمر آن بود که زمینه برپا شدن بیت الحکمه و حوزه علمی بغداد را فراهم آورد و تسهیل کرد.

دانشگاه جندی شاپور در زمان بنی امیه به دلیل تبعیض نژادی و نفوذ بیشتر علوم یونانی و رومی در دمشق به دلیل مجاورت آن با امپراتوری روم، نتوانست به مراکز دیگر نفوذ و سرایت کند و تاثیر گذاریش ضعیف بود ولی این مرکز علمی آغازگر دوره نهضت ترجمه گردید و در عصر عباسی تلاقي بین فرهنگ عربی و فارسی به رشد مراکز علمی همچون بیت الحکمه در بغداد منجر شد و به دلیل توجه خاص حاکمان عباسی به علم مخصوصاً مأمون و منصور و هارون الرشید، این مرکز جایگاه خود را باز یافت اما در نهایت به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد به تدریج از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. (کجاف، ۱۳۸۴: ۱۶۷)

دانشگاه جندی شاپور در دوره عباسی تاثیر بسزایی در تاسیس و رونق علمی

بیت الحكمه بغداد از خود بر جای نهاد و «بنابراين در نتيجه برخی تغييرات محيطی و مخصوصا کم شدن استعداد زمين و نيز تحولات انسانی يعني سقوط حکومت ساساني و ضعف و نابودی دولت در ايران و برعکس قدرت يابی مادی و معنوی اسلام و انتقال مرکزیت سیاسی، نظامی و فرهنگی به دمشق مخصوصا به بغداد، شهر جندی شاپور و دانشگاه آن هر چند تا مدت‌ها برقا و استوار بود ولی چون فاقد پشتوانه‌های مالی و سیاسی اویله گردید بنابراين رو به رکود رفته به مرور خواص علمی و دانشمندان آن به بغداد نقل مکان کردند.» (صرامي، ۹۱: ۱۳۸۴) که البته تاثیر عواملی همچون قرابت و نزدیکی جندی شاپور به مرکز خلافت عباسی (بغداد) و نيز نفوذ و تاثیر گذاري شديد ايرانيان در اداره حکومت عباسی را نيز باید بر عوامل فوق الذکر افزود.

بیت الحكمه در زمان هارون الرشید بنا نهاده شد و در عصر مامون به اوج شکوفايی علمی خود رسید . بیت الحكمه هم يك کتابخانه بود و هم مرکز ترجمه و هم مرکز پژوهش‌های علمی . در آنجا برخی به نسخه نويسي و استنساخ و برخی به کار ترجمه و گروهی به کار تحقیق اشتغال داشتند و در کنار ترجمه کار تالیف و پژوهش اصیل نيز جريان داشت (فانی، ۱۳۶۰: ۱۸). تسامح علمی مامون و علاقه وافر او به انتشار و گسترش روح علمی در بیت الحكمه او را بر آن داشت که فارغ از دین و کيش و آيین، خواص و دانشمندان ادييان دیگر غیر از اسلام را نيز در اين حوزه به کار گيرد تا جايی که مثلاً گروهی از مسيحيان سريانی مسؤوليت نظارت بر عملکرده ترجمه در بیت الحكمه را بر عهده داشتند و نيز فلاسفه ادييان دیگر با مسلمانان در همه امور ديني با صراحت تمام به مناظره می‌پرداختند.(الأطرقجي، ۱۹۸۰: ۳۴۰). شایان ذکر است که علاقه مامون به ميرات فرهنگ و کتب قدیمي ايراني که سرمنشأ آن ايراني الأصل بودن مادرش بوده در وام گيري او از جندی شاپور بسيار تاثير گذار بوده است.

اهتمام و توجه مامون به بیت الحكمه تا جايی بود که نخستین کسی بود که صراحتا اعلام کرد که مخارج بیت الحكمه و حقوق کارکنان آن نباید از محل هدایا و توجهات خلفای عباسی تأمین شود بلکه بودجه ثابت و سخاوتمندانه‌ای برای آن در نظر گرفت و بى جهت نیست که در اين دوره ترجمه شمار كثیری از ميراث علمی یوناني به زبان عربي زبانزد عام و خاص شد و موجب گردید

۱۴۲ همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در...، دانشگاه شیراز، مهر ۱۳۹۶

که عصر مأمون شکوفاترین دوره‌های تمدن اسلامی قلمداد شود و عصر اسلامی طلایی نام نهاده شود (همان: ۳۴۱)

پس از مأمون با به قدرت رسیدن دیگر خلفای عباسی بیت الحکمه مورد بی‌مهری قرار گرفت و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد و انوار درخشان آن رو به افول نهاد که عواملی همچون انتقال مرکز خلافت از بغداد به سامرا و نیز وقوع جنگ‌ها، فتنه‌ها و بلایای متعددی در بغداد در این میان دخیل بود. (همان: ۳۴۷). اما با همه این اوصاف بیت الحکمه خود را به سختی سرپا نگه داشت تا اینکه سرانجام به حمله مغول به بغداد در سال ۶۵۶ هـ طومار آن در هم پیچیده شد و برخی از آثار آن در آتش و برخی دیگر در آب‌های دجله اندداخته شد تا جایی که راه آب مسدود شد و برخی دیگر نیز نقل کرده اند که هلاکو از آن کتابها برای اسبهای سپاه خود اصطبلاه‌ها و مکان‌هایی برای علوفه آن‌ها تدارک دید و به جای گل از آن کتاب‌ها استفاده کرد و این چنین بود که حمله خانمان برانداز مغول خط بطلانی بود بر همه تلاش‌ها و آثار دانشمندان و مترجمان مسلمان و غیر مسلمان که طی قرون از خود بر جای نهاده بودند.

اما در نظر پژوهشگران این جستار، اگر چه بیت الحکمه از بین رفت اما تاثیراتی که از خود بر جای نهاد همچنان قابل ملاحظه است که از آن میان می‌توان به تأسی و تقلید حکومت فاطمیین مصر و حکومت اندلس در دوره اسلامی از بیت الحکمه بغداد اشاره داشت که منجر شد مراکزی علمی مشابه بیت الحکمه و حتی با نام‌هایی در این حکومتها تاسیس شود. (الأطرقجي، ۱۹۸۰: ۳۱۷) و نیز آثار آن تا بدانجا ادامه یافت که در نیمه دوم قرن بیستم میلادی یونسکو بخشی به نام بیت الحکمه در دفتر مرکزی خود در پاریس ایجاد کرد تا امور مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی را مدیریت نموده سامان بخشد. (نراقی، ۱۳۸۰: ۷۳)

ناگفته نماند که فضل بیت الحکمه و توفیقاتی که با خود به همراه داشت نهایتاً به یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های آن یعنی جندی شاپور بر می‌گردد که چنین زاده‌ی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

ابن مقفع (۱۴۲-۱۰۴ هـ)

روزبه پسر دادويه، نويسنده نامدار ايراني الاصل، در خانواده‌اي زرتشتي در روستاي جور در حوالى شيراز کنونی، به دنيا آمد. (ضيف، ۱۴۲۶: ۵۰۷) وی پس از مسلمان شدن، به ابن مقفع شهرت یافت (آذرنوش، ۱۳۸۹: ۶۶۷-۶۶۲) درباره مذهب او اختلاف نظر وجود دارد. جاحظ می‌گويد: «ابن مقفع، مطیع ابن اباس و يحيی بن زياد از لحاظ اعتقادات دينی مورد اتهام بودند» (ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۵۶/۸) و گروهی نيز اسلام آوردنش را از روی مصلحت می‌دانند (زيات، بی‌تا: ۲۱۲). اما فارغ از دين ابن مقفع و اتهاماتی که در اين خصوص متوجه وي شده اشاره به اين مقال در اين مقام زينده است که ابن سلام می‌گويد: شنيدم که مشايخ ما می‌گفتند: هیچ کس مانند خليل بن احمد و ابن مقفع اقدام به جمع آوري فرهنگ و ادب نکرده است و زيرك تراز اين دو، عرب و عجم به خود نديده است (ضيف، ۱۴۲۷: ۳/۵۱۱)

این اديب نامورِ دو دوره اموي و عباسی، آثار مشهوری در ترجمه دارد: از جمله کليله و دمنه و دو كتاب ادب صغیر و ادب كبير که از پراوازه ترين آثار او در ترجمه هستند و همگی سرشار از پند و اندرز و سخنان حكيمانه و آموزه‌هایي از فرهنگ ايراني و ديني می‌باشند. وي در آثارش نشر عربی را به بالاترين درجه ارتقاء داد وي در دو كتاب ادب صغیر و ادب كبير از دو عامل عمدۀ تاثير پذيرفته است: يکی عصری که در آن زندگی کرده است و ديگری هنر نويسندگی آن دوران (علی بيگي، ۱۳۸۷: ۸۵)

تلاقي دو تمدن بزرگ آن روز ايران و هند، منجر به اقتباس و اخذ معارف از يكديگر شد. در ميان شاهان ساساني انوشیروان به کسب علم، آن هم در محدوده دربار خود توجه داشت. معروفترین اقدام او در اين زمينه اقتباس از علوم هندیان بود که به دست آمدن كتاب کليله و دمنه انجامید. ابن مقفع كتاب کليله و دمنه را از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کرد و اين كتاب، نخستين اثر اين مترجم نامور ايراني، در دوره حکومت عباسی به شمار می‌آيد. (الأطرقچی، ۱۹۸۰: ۳۳۴). او همچنین اولین کسی بود که در عهد منصور در دولت عباسی كتاب کليله و دمنه را به عربی برگرداند. (ابن نديم، ۴۳۸: ۲۴۲؛ عمر فروخ، ۱۳۸۰: ۱۱۴) و بعد از ايشان سهل بن هارون که از

۱۴۴ همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در...، دانشگاه شیراز، مهر ۱۳۹۶

علمای بیت الحکمه و شاعر، نویسنده بود به معارضه کلیله و دمنه، ثعله و عفره را نگاشت. (المهیری، ۱۹۶۴: ۱۹)

هانری ماسه، کلیله و دمنه را اولین شاهکار نثر در ادب عربی و نقش موثر آن را در زبان عربی همانند نقش «آمینو» (مترجم آثار پلوتارک ولنگوس) در ادبیات فرانسه می‌داند (صفاری، ۱۳۷۵: ۲۳) ابن مقفع اولین کسی است که در زبان عربی وحدت تالیف و تصنیف را پیدید آورد. (فروخ، ۱۳۸۰: ۸۷) و بی سبب نیست که کتابهای کلیله و دمنه و ادب صغیر و کبیر به منزله‌ای عالی از نشر فنی عربی، برای آموزش در دیبرستانهای لبنان انتخاب شده‌اند (سامرایی، ۱۴۰۴: ۶)

ابن مقفع با کار ترجمه، هم توانست فضایل ایران قدیم را از خطر انقراض نجات دهد و هم اعراب را با شان و شوکت ایرانیان آشنا کند و با این کار توانست ایرانیان را در مقابل اعربی که به حسب و نسب و خود می‌باليند یاری دهد. وی به قدری در این راه تلاش کرد که مهدی عباسی در مورد وی گفته: ما وجدت کتاب زندقهٔ قط الا واصله ابن مقفع (ضیف، ۱۴۲۷: ۳/۵۰۹). واژه زندیق در اینجا به ایرانیان دلالت دارد و این مفهوم را می‌رساند که ابن مقفع اکثر کتابهای ایرانی را به عربی برگردانده است.

ابن هانی خوزستانی (ابونواس) (۱۴۰-۱۹۸هـ)

ابونواس شاعر ایرانی تبار از خطه اهواز که نه تنها از نوابغ شعرای عصر عباسی اول به شمار می‌آمد که آوازه اش تا دور دست ترین آفاق ادبیات عربی طنین انداخت تا جایی که در سراسر تاریخ ادبیات عربی کمتر شاعری را می‌توان یافت که به اندازه ابونواس مورد توجه نویسندگان و محققان قرار گرفته باشد. «ابعاد مختلف زندگی وی، اشعار دل انگیز و در اوج نبوغ و نوآوری‌های او در شعر، نکته گویی‌ها و حاضر جوایی‌های، روابط وی با درباریان و خلیفگان عباسی همه نویسندگان قدیم و جدید را به اظهار نظرهای سخت و ضد و نقیض درباره او واداشته است. آوازه او حتی از قلمرو تاریخ نیز فراتر رفته و شخصیت وی گاه در هاله‌ای از افسانه، از داستان‌های هزار و یک شب و اساطیر شمالی ترین سرزمین‌های آفریقا سر در آورده است.» (آذرنوش، ۱۳۶۷: ۶/۳۴۱)

ابن هانی از بزرگترین شعراي کلاسيك عربى و نيز از نخستين کسانى است که در اشعارش عليه شيه رايچ برشعر عربى قدیم برخاست و از پایه گذaran نوگرایی در شعر عربی قدیم به شمار آمد. ضمن اينکه سردمدار شعر خمریات (اشعار می و مستی و میخانه) شد و برخی ديگر از شعراي بنام فارسي و عربى مانند حافظ، رودکى و ابن فارض پا جاي پاي او نهادند و شاهکارهای ادبی آفريندن.(منتظرى، ۱۳۹۴: ۶۷۷-۷۷۵)

دعبل خزاعی (۱۴۸-۲۴۶ هـ)

دعبل در سال ۱۴۸ هـ در کوفه در زمان امام صادق ع متولد شد موطن اصلی خاندانش کوفه و به قولی قرسیا (سوریه) بود نامش محمد و به قولی حسن بود، از دوران کودکی و نوجوانی وی خبری در دست نیست و شهرتش از زمان شاعری او شروع شده است او دوران چهار تن از ائمه شیعه یعنی امام صادق ع امام کاظم (ع) و امام جواد (ع) را درک نمود و تا دوره زمامداری متوكل خلیفه عباسی ۲۴۷ ق زنده بود و خلافت مهدی، هارون، امین مامون، معتصم، واشق و متوكل را درک کرد. «دعبل شاعری هجوگوی و تندزبان بود، هیچ یک از خلفا و وزرا و فرزندان آنان و نيز افراد صاحب جاه و مقام، خواه در حق او نیکی کرده باشد یا نه، از زبان او در امان نبود (الحموى، ۱۳۸۱: ۵۵۰)

دعبل علاوه بر اينکه شاعری هجوگوی بوده از محباي اهل بيit ع به شمار می امد . علت اصلی شهرت او به حب اهل بيit ع را باید در قصیده مدارس آيات او جستجو نمود. او مرثیه هایی سرشار از عاطفه صادق و گریه و زاري در سوگ امامان شیعه دارد که این روحیه حزن الود از اوزان و قافیه های لطیف و دلنشین قصایدش پیداست. از مشهور ترین اشعارش می توان به قصیده تائیه او اشاره کرد که از زیباترین اشعار اوست. (الفاخوری، بی تا: ۷۳۹)

دعبل دانشمندی است که حدود ده نفر از ادبیان و دانشمندان از او روایت کرده اند. در کتاب «تأسیس شیعه» دعبل را یکی از بزرگان و علمای کلام و ادبیان و تاریخ شناسان توصیف کرده اند که در زمینه زبان شناسی، فصاحت و تاریخ اعراب ید طولایی داشته است. وی چهار کتاب تأليف کرده است. در دهها سال ایشار، مبارزه، شکیبایی، اختفا و ظهور(به صورت حمله و گریز به

۱۴۶ همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در...، دانشگاه شیراز، مهر ۱۳۹۶

سلاح آتشین شعر) از این فرصت استفاده کرده و چهار کتاب تألیف کرده است. از جمله «الوحدة في المثلب العرب ومناقبها» که در آن، دعبل سیاست قومی بنی امیه را نکوهش کرده است. (ولایتی، ۱۳۹۱: ۵۲) و کتاب دیگر ش با نام طبقات الشعرا که از کتابهای پژارزش و از مأخذ مورد اعتماد در ادب و گزارش زندگی شاعران است. (امینی، ۱۳۶۲: ۲۶۶)

در روایات تاریخی آمده است که دعبل خزاعی از دانش آموختگان جندی شاپور بوده (سایت الکترونی hrazi.ajums.ac.ir) که بعدها در جرگه بنام شعرای بنام شیعه در آمد و زبان به مدح اهل بیت (ع) و هجو دشمنانشان گشود و با قلم و زبان خود شیعیان را یاری رساند و ب ر اساس اسناد تاریخی و نقل قول‌ها، به خاطر فعالیت‌های فرهنگی ارزشمند دعبل امام رضا (ع) پیراهن خویش را به عنوان صله به وی داد.

مدفن دعبل خزاعی شاعر معروف شیعه و مداح اهل بیت(ع) در زمان حکومت عباسیان در ۲۵ کیلومتری جنوب شهر دزفول واقع شده است. (سایت الکترونی www.azarkish.com)

سهل بن هارون (۱۴۳-۲۱۵هـ)

ابو محمد سهل بن هارون ادیب، نویسنده و حکیم ایرانی الأصل بوده که درباره زادگاهش در منابع تاریخی اختلافاتی به چشم می‌خورد؛ برخی او را متولد دستمیسان یا میسان، روستاوی بین بصره و واسط و اهواز، و برخی دیگر او را اهل نیشابور ایران می‌دانند که در قرن دوم و سوم هجری قمری می‌زیسته. او در همان عنفوان جوانی به تحصیل علم و معرفت روی آورد و از طریق کتابهای ترجمه شده به زبان‌های فارسی، هندی و یونانی با فرهنگ‌های مختلف آشنا شد تا جایی که خود شروع به ترجمه برخی از نامه‌ها و کتب از زبان اصلی کرد و در این حوزه مهارت بسیار یافت.

طولی نکشید که یحیی برمکی وزیر ایرانی هارون الرشید او را به منصب دیوانی گماشت و همزمان با تاسیس بیت الحکمه توسط هارون الرشید مسؤولیت نظارت بر ترجمه برخی از کتابهای از زبانهای بیگانه به زبان عربی به وی واگذار شد در عین اینکه خود کتابهایی را نیز از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه می کرد. (ضيف، ۱۴۲۷: ۵۲۷ / ۳) و در دوره مأمون نيز رياست بيت الحكمه را عهده دار شد. (التكريتي، ۱۳۵۸: ۲۰۳)

سهيل بن هارون در زمان خود به حكمت و بلاغت چنان شهرت يافت که او را بزرگمهر اسلام نام نهادند (ضيف، ۱۴۲۷: ۵۲۷ / ۳). از او آثار متعددی بر جای مانده که از آن جمله كتاب «ثعله و عفره» است که آن را در معارضه با کليله و دمنه ابن مفعع نگاشت. (المهيري، ۱۹۶۴: ۱۹ / ۱)

نتيجه‌گيري

نتيجه حاصله از اين پژوهش عبارتند از :

دانشگاه جندى شاپور که از مهمترین نمادهای فرهنگ و تمدن ديرينه ايراني به شمار می آيد نقش بسيار سازنده‌اي در تكوين تمدن اسلامي از خود ايفا كرده است که اين تاثير در دوره اموي به لحاظ سياست بعض نژادی سردمداران حکومت ضعيف و در دوره عباسی به خصوص زمان خلافت هارون الرشيد و مأمون عباسی به جهت نفوذ شديد ايرانيان در دربار خلافت عباسی و نيز مجاورت جندى شاپور با بغداد- مرکز خلافت عباسی- قوت گرفت که يکى از دستاوردهای آن، تاسيس بيت الحكمه در بغداد به تأسی از دانشگاه جندى شاپور بود که توسط تعدادي از دانش آموختگان ايراني جندى شاپور مانند ابن مفعع، سهيل بن هارون مديريت و سياست گذاري می شد و در اين راستا گامهای بزرگی در جهت ترجمه آثار علمی و ادبی فرهنگ‌های فارسی، یونانی و هندی و نيز تولید و نشر علم و ادبیات برداشته شد.

مجاوريت بغداد، مرکز خلافت عباسی، با جندى شاپور انگيزه‌اي شد که خيل كشري از مشتاقان علم و فرهنگ دوستان عرب و ايراني تبار از پرتو فيوضات جندى شاپور برخوردار شوند و از آموخته‌های خود در آثار ادبی و علمی خود بهره جسته، شهرت يابند که در اين ميان شخصیت‌های برجسته‌ای به چشم می خورند همچون دعبدل خزاعی (شاعر مشهور شیعه) که مقبره‌اش نيز در شهر شوش در نزدیکی دزفول واقع است و همچنین ابن هانی خوزستانی مشهور به ابونواس، شاعر و اديب پرآوازه عصر عباسی اول که شهرتش تا دور دستهای شعر و ادبیات عربی طنين انداخت ، سردمدار شعر خمریات (اشعار

۱۴۸ همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در...، دانشگاه شیراز، مهر ۱۳۹۶

می و مستی و میخانه) شد و برخی از شعرای بنام فارسی و عربی مانند حافظ، رودکی و ابن فارض پا جای پای او نهادند و شاهکارهای ادبی آفریدند.

بیت الحكمه در زمان هارون الرشید بنا نهاده شد و در عصر مامون به اوج شکوفایی علمی خود رسید. تسامح علمی مامون و علاقه وافر او به انتشار و گسترش روح علمی در بیت الحكمه او را بر آن داشت که فارغ از دین و کیش و آیین، خواص و دانشمندان ادیان دیگر غیر از اسلام را نیز در این حوزه به کار گیرد. همچنین علاقه مامون به میرات فرهنگ و کتب قدیمی ایرانی که سرمنشأ آن ایرانی الأصل بودن مادرش بوده در وام گیری او از جندی شاپور بسیار تاثیرگذار بوده است. در این میان، عواملی همچون تامین مالی مترجمان و دانشمندان بیت الحكمه و تعیین بودجه مالی مستقل برای آنان از سوی مامون و نیز مجاورت جندی شاپور با بیت الحكمه بغداد موجب نقل و انتقال تعداد کثیری از دانشمندان و خواص جندی شاپور به بیت الحكمه در رونق و شکوفایی بیت الحكمه تاثیر بسزایی داشته است.

پس از مامون با به قدرت رسیدن دیگر خلفای عباسی، انتقال مرکز خلافت از بغداد به سامرا و نیز وقوع جنگها، فتنه‌ها و بلایای متعدد در بغداد از اهمیت و اعتبار بیت الحكمه کاسته شد تا اینکه سرانجام با حمله مغول به بغداد در سال ۶۵۶هـ طومار آن کاملا در هم پیچیده شد و تمام آثار و دستاوردهای آن به کام مرگ فرو رفت و این چنین حمله خانمان برانداز مغول خط بطلانی بود بر همه تلاشها و آثار دانشمندان و مترجمان مسلمان و غیر مسلمان که طی قرون از خود بر جای نهاده بودند!!!

مراجع

- آذرنوش، آذرتابش. (۱۳۶۸). *ابونواس*. دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ابن جوزی ابوالفرج. (۱۴۱۲). *المتنظم فی تاریخ الملوك و الامم*. دراسة: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا. بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن قسطنطی. (۱۳۴۷). *تاریخ طبقات الاطباء و الحکماء*. به کوشش: دکتر بهمن دارائی. بی‌جا.
- ابن ندیم، محمد بن اسحق ابی یعقوب. (۴۳۸ هـ). *الفهرست*. القاهره: مطبعه الاستقامه.
- الأطرقجي، رمزيه محمد. (۱۹۸۰). «بیت الحكمة البغدادي و اثره في الحركة العلمية». مجله

۱۴۹

تلاقي مدن ايراني - اسلامي؛ خوانش تحليلى - تاریخی اثر بخشی ادبی مرکز علمی جندی شاپور

-
- المورخ العربي، العدد ۱۶ بغداد، صص ۳۱۷-۳۵۵.
- التكريتي، سليم طه. (۱۳۵۸). «بيت الحكمه في بغداد». المورد، شماره ۳۲، ص ۲۰۳.
- الحموي، ياقوت. (۱۳۸۱). معجم الادباء. ترجمه: عبدالمحمد آيتی. انتشارات سروش: تهران.
- الفاخوري، حنا. (بـ تـا). الجامع في تاريخ الادب العربي. دارالجيل: بيروت.
- المهيري، عبدالقادر. (۱۹۶۴). «كتاب النمر و الشعلب لسهل بن هارون». مجلة حوليات الجامعه التونسيه، العدد ۱، ص ۱۹.
- اميني، عبدالحسين. (۱۳۶۲). الغدير، ترجمه: محمد باقر بهبودي. تهران: كتابخانه بزرگ اسلامي.
- خدابخش، المورخ الهندی. (۱۹۶۵). الحضارة الاسلامية. ترجمه: على حسين الخربوطي. القاهرة: دار احياء الكتب العربية.
- سامرايی، ابراهیم. (۱۳۷۶). زبان شناسی تطبیقی. مترجم: سید حسین سیدی. چاپ اول. سبزوار: انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
- صرامی، حسین، (۱۳۸۴). «افت و افول جندی شاپور». دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۲، صص ۸۹-۹۸.
- صفاری، کوکب. (۱۳۷۵). افسانه ها و داستان های ایرانی در ادبیات انگلیسی. دانشگاه تهران.
- ضیيف، شوقي. (۱۴۲۶). تاريخ الادب العربي العصر العباسي الاول. العراق: منشورات ذوي القربي.
- فانی، کامران. (۱۳۶۰). «بيت الحكمه و دار الترجمة». نشر دانش، شماره ۷. صص ۱۸-۲۹.
- محجوب، محمد جعفر. (۱۳۴۹). درباره کلیله و دمنه. چاپ دوم. تهران: انتشارات خوارزمی.
- منتظري، آزاده، محمد، خاقاني. (۱۳۹۴). «القضايا الأخلاقية الاجتماعية؛ دراسة مقارنة في نهادج من شعر أبي نواس و حافظ الشيرازي». مجلة اللغة العربية و آدابها، السنة ۱۱ ، العدد ۴ . ۷۷۵-۶۷۷
- نراقی، احسان، لقمان سرمدی. (۱۳۸۰). «گزارشی از بیت الحكمه در یونسکو».
- کتاب های اسلامی، شماره ۶، صص ۷۳-۸۸.
- ولایتی، علی اکبر. (۱۳۹۱). دعبل خزاعی. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی. وابسته به انتشارات امیرکبیر.
- کجبا، علی اکبر. (۱۳۸۴). «جندی شاپور در فرایند دولت ساسانی و تعامل آن با

۱۵۰ همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در...، دانشگاه شیراز، مهر ۱۳۹۶

تمدن اسلامی». دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره ۲، صص ۱۵۳-۱۶۸.

-<http://hrazi.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=15916&Site=hrazi>.

ajums.ac&Lang=fa-IR

-<http://www.azarkish.com/?p=1505>

همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، شیراز، دانشگاه شیراز، مهرماه ۱۳۹۶

کد مقاله: apib95_farsP148T2

بررسی نقش عربی نویسان ایرانی در شکوفایی و گسترش عربی در ایران از فتح اسلامی تا سقوط بغداد

نیکتا میرزایی کارشناس ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
niktamirzai@yahoo.com

چکیده

در این پژوهش همان‌طور که از عنوان آن پیداست با روش توصیفی تحلیلی درباره بررسی نقش عربی نویسان ایرانی در شکوفایی و گسترش عربی در ایران از فتح اسلامی تا سقوط بغداد تحقیق شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نفوذ و رواج زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام و نسخه بسیاری از ایرانیان در زبان عرب، و در فرهنگ اسلامی که به زبان عرب در آمده است، چیزی نیست که از دیده کسی که اندک آشنایی به فرهنگ دوران اسلامی در یکی از دو زبان تازی و فارسی داشته باشد، پوشیده بیاند. هرکس که درباره تاریخ ادبیات زبان عرب یا تاریخ فرهنگ ایران پس از اسلام بحث کرده، به گونه‌ای به این مسئله اشاره کرده است. خدمت ایرانیان به فرهنگ اسلامی و سهم آنان در آن و همچنین تأثیری که زبان تازی در میان ایرانیان و در پدیده‌های گوناگون زندگی از سیاست، علم و ادب بر نوشه‌های رسمی و زبان فارسی نهاده است مورد توجه و غیر قابل انکار می‌باشد. انگیزه توجه ایرانیان به ادبیات عربی و تلاش در جهت شکوفایی آن را می‌توان به علت اهمیت قرآن و دین اسلام در میان ایرانیان و روحیه دانش طلبی و دانش دوستی آنان بیان نمود. لذا در نظر ایرانیان، زبان عربی زبان اسلام و قرآن و زبان تفاهم ملل و اقوام مختلف اسلامی، فهم و درک قرآن بود؛ از این رو تلاش گستردگی در راه تدوین و تنظیم قواعد زبان عربی و توسعه و تحول آن داشتند.

واژگان کلیدی: ایرانیان، عربی نویسان، شکوفایی و گسترش عربی، ادبیات عرب، فتح اسلامی، سقوط بغداد.