

چهار کتابخانه بزرگ

بغداد در قرون وسطی*

روث استلهورن مکنسن

ترجمه حمیدرضا جمالی مهفومنی**

می‌نهاشدند. اساتید دانشگاه‌ها معمولاً تأثیفات و کتابخانه‌های شخصی خود را به مؤسسات خویش می‌بخشیدند. کتاب اغلب جزئی از وقایات دانشمندان و اغنية بود. این شیوه یکی از راه‌های بود که طی آن دانشمندان اطمینان خاطر می‌یافتدند که آثارشان از دست نخواهد رفت. آن‌ها آثار خود را اغلب وقف دانشمندان و یا همه مسلمانان می‌نمودند. یاقوت، مؤلف معجم البلدان و معجم الادباء، هنگام مرگش در ۱۲۲۹م. کتاب‌های خویش را وقف مسجد زیدی در کوچه دینار بغداد کرد.^۱ از سوی دیگر،

* Mackensen, Ruth Stellhorn; Four Great Libraries of Medieval Baghdad; The Library Quarterly; Vol:2, (July 1932), pp. 279-299.

** یادآوری: به دلیل قدیمی بودن تاریخ نشر مآخذ مقاله و عدم دسترسی محققین داخل کشور به آن‌ها، اکثر مآخذ مقاله با چاپ جدیدتر آن‌ها تطبیق داده شده و اطلاعات کتابشناختی آن‌ها تغییر کرده است (متترجم).

۱. یاقوت، معجم الادباء، بیروت: دار احیاء التراث العربي، [بی‌تا]، ج ۱۱، ص ۴۲

Heffening, W & Pearson, J. D, "Maktaba", in: Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1991, vol.6, p.197.

۲. ابن خلکان، وقایات الاعیان، قم: منتشرات الشریف الرضی، ۱۳۶۴، ج ۶، ص ۱۳۹.

کتابخانه‌های شکوهمند از جمله افخارات بغداد در روزگار عباسیان محسوب می‌شوند. بسیاری از خلفای این سلسله حامی علم و از گردآوری متون قدیمی و متون عصر خویش مشعوف بودند. پیش از عباسیان، برخی از شاهزادگان اموی شروع به گردآوری و ترجمه متون علمی یونانی کرده بودند. به عنوان مثال، خالد بن یزید از مطالعات یونانی و قبطی در حوزه طب و کیمیا حمایت می‌کرد و آنچه را که احتمالاً اولین کتابخانه عمومی در میان اعراب بود بینان نهاد.^۱ اما عباسیان اولین کسانی بودند که در مقیاس وسیع به ترویج علوم یونانی پرداختند. منصور، بنیانگذار بغداد، یکی از اولین حامیان علم بود. این شیفتگی رشد کرد و توسعه یافت تا این که محصولات فرهنگ‌های کهن‌تر، از جمله آثار ایرانی و هندی را نیز دربر گرفت. دانشمندان برای گردآوری، استنساخ، ترجمه و تفسیر انواع متون و منابع به خدمت گرفته شدند. بخش اعظم داشن یونان به صورت ترجمه‌های سریانی موجود بود، از این رو دانشمندان عرب به آشنایی با سواد مسیحی روی آوردند. به یک مفهوم می‌توان گفت که علم در دریار مرسم شد و وزراء و دیگر ملازمان خلیفه به تبعیت از اسوه‌های خود به حمایت از ادب و علم و جذب آنان پرداختند. شعرا و علماء از گردآمدن پیرامون حامیان خود برای مطالعه و مباحثه دل خوش بودند. این گروه‌ها در پاره‌ای از موارد آن گونه که در مورد محافل شاپور بن اردشیر [یا سابور بن اردشیر] دیده می‌شود بسط و توسعه یافته و به دانشگاه مبدل شدند.

کتابخانه‌های کوچک و بزرگ نیز به زودی شکل گرفتند. بسیاری از این کتابخانه‌ها، مجموعه‌هایی شخصی بودند که صرفاً به منظور استفاده مالکین آن‌ها و دوستان نزدیکشان شکل گرفته بودند؛ اما دیری نپایید که کتابخانه‌های خلفاً و دیگر دولتمردان ماهیت عمومی یا نیمه عمومی به خود گرفت. کتاب‌ها که با مشقت نسخه برداری و به قیمت گزار خریداری می‌شدند نیاز به حفاظت داشتند و از این رو مالکین کتب آن‌ها را در مساجد، آرامگاه‌ها و یا مدارس که در آن جا مراقبت از کتب و دسترسی دانشمندان قرون آینده به آن‌ها میسر بود، به میراث

کتابخانه‌ها مکان‌هایی شلوغ بودند. کتابدارها که اغلب نام آوران حوزه‌های مختلف بودند، برای گردآوری کتب ارزشمند و نادر که در صورت لزوم استنساخ و به زبان عربی ترجمه می‌شدند، راهی سفر شده یا افراد دیگری را مأمور این کار می‌کردند. مسند کتابدار در سرزمین‌های اسلامی طی قرون میانه باستی مستندی پر افتخار بوده باشد، چرا که در این چهار کتابخانه همانند کتابخانه‌های دیگر، دانشمندان بزرگی بر این مسند تکیه زدند که از قرار معلوم به لحاظ شناختی که از کتب داشتند، برای این سمت برگزیده می‌شدند. آن‌ها در جامعه روزگار خویش و اغلب در دربار، شخصیت‌های مهمی بودند و خود، یکی از اعضاء نه صرف‌آخادم-گروه‌های علمی و فرهنگی که در کتابخانه‌ها گرد هم می‌آمدند، محسوب می‌شدند.

کتابخانه مأمون

احتمالاً اولین کتابخانه بزرگ بغداد کتابخانه‌ای بود که توسط مأمون، هفتمین خلیفه عباسی (۱۹۸-۲۱۸ هـ. ق / ۸۳۲-۸۵۳ م.) تأسیس شد. او مؤسسه‌ای بنانهاد که به اسمی مختلف بیت‌الحكمه، دارالحکمه یا خزانة‌الحكمه معروف است. این مؤسسه شامل یک رصدخانه و یک کتابخانه بود. اطلاعات ما درباره این مؤسسه بسیار اندک است. بیش تر این اطلاعات از الفهرست استخراج شده که یکی از منابع قدیمی و ارزشمند در زمینه شناخت کتب و مؤلفین محسوب می‌شد. ظاهرآهیج توصیف مفصلی از بیت‌الحكمه وجود ندارد. انسان مایل است چگونگی فضای کتابخانه، نحوه اداره آن، چگونگی نگهداری کتب، این که فهرست نویسی می‌شده‌اند یا خیر و جزئیات بیشتری در ارتباط با ماهیت و اندازه مجموعه‌ها و نوع افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کرده‌اند، بداند.

مأمون همانند پدرش هارون الرشید، حامی علم بود و هردو از مصاحت دانشمندان برخوردار و مشوق حضور آن‌ها در دربار بودند. هارون نیز کتابخانه‌ای داشته است؛ چرا که الفهرست به دو مرد ادیب اشاره کرده که در آن جایه هارون خدمت می‌کرده‌اند. یکی از آن‌ها ابوسهل فضل بن نوبخت بوده که بنا به گفته این التدیم هفت کتاب تألیف کرده و در خزانة‌الحكمه هارون، کتاب‌هایی از فارسی به عربی ترجمه کرده است. پایه دانش وی بر کتاب‌های ایرانیان بوده و هارون به دانش وی از متون فارسی اطمینان داشته است.^۳ نفر دوم، علان شعوی،

دانشمند کهن‌سال خشمگینی به نام ابوحیان توحیدی، برآشفته از توجه کمی که حس می‌کرد که مردم بغداد نسبت به او روا می‌دارند، از ترس آن که پس از مرگش قدر آثارش را ندانند، کمی پیش از مرگ تمامی آثارش را به آتش کشید و از این طریق اعلام کرد که به تصویر وی همشهريانش از درک ارزش علم حقیقی عاجزند.^۴

البته در آن روزگار نیز همانند اکنون، ماهیت و تنوع مجموعه‌ها به علایق مالکین آن‌ها بستگی داشت. در کل چنین می‌توان گفت که کتابخانه‌های بزرگ اولیه و مجموعه‌های خصوصی، به ویژه مجموعه‌های درباریانی که به ادبیات فاخر و آثار وزین علاقه مند بودند، غنی و فوق العاده بوده‌اند. بعد‌ها کتابخانه‌های بزرگ عمده‌ای در مساجد و مدارس دینی جای گرفتند. مجموعه‌های آن‌ها بیشتر به آثار مربوط به تفاسیر قرآنی، کلام و احکام شرع محدود می‌شد. این مجموعه‌ها مدام گسترش یافته و آثار جغرافیایی، تاریخی، لغوی و دیگر موضوعات لازم برای درک مطالعات دینی را نیز دربر گرفتند. هر کتابخانه‌ای ظاهراً تعداد زیادی نسخه‌زیبا از قرآن را دربرداشته است.

این مقاله به توصیف چهار کتابخانه بزرگ بغداد و مؤسسات مربوطه آن‌ها می‌پردازد. قدیمی‌ترین آن‌ها کتابخانه مأمون است که از ۸۱۳ تا ۸۳۳ م. خلیفه بود. دیگری توسط شاپور بن اردشیر در ۹۹۱ تا ۹۹۳ م. برای علماء و ادبیان که به دانشگاه وی رفت و آمد داشتند تأسیس شد. متأسفانه، حدود هفتاد سال بعد سلجوقیان آن را غارت کرده و سوزانندند. این کتابخانه نمونه خوبی از آن دسته از کتابخانه‌هایی است که بنابر نیازها و علایق یک جامعه ادبی شکل می‌گیرند. دو کتابخانه بعدی، نمونه‌هایی از کتابخانه‌های مدارس یا دانشگاه‌های دینی هستند. نظامیه توسط نظام الملک ایرانی، وزیر دو سلطان سلجوقی تأسیس شد و بدون مزاحمت تا پس از ورود مغول‌ها در ۱۲۵۸ م. پابرجا ماند. مدرسه مستنصریه که دارای کتابخانه‌ای فوق العاده غنی بود توسط المستنصر، خلیفه عباسی (متوفی ۱۲۴۲ م.) بنا شد. این مؤسسه آخرین عمارت بزرگی بود که توسط خلفای بغداد بنا شد.

شاید جذاب ترین وجه این کتابخانه‌ها، جایگاه مهمی باشد که در حیات فرهنگی روزگار خویش داشته‌اند. آن‌ها انبارهایی نمور نبودند که تصدی آن‌ها بر عهده افراد جاہل باشد و کتب آن‌ها به ندرت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بر عکس، محفل دانشمندان بزرگ و ادبی بودند. کتاب‌های راکسانی گردآوری می‌کردد که به کتاب عشق می‌ورزیدند. این کتاب‌ها مورد استفاده دائم دانشمندان و محققین مشتاق بودند. این

^۳. یاقوت، معجم الادباء، ج ۱۵، ص ۱۶.

^۴. این نظیم، القهرست، تهران: مروی، ۱۲۵۰، ص ۳۳۳.

پژوهش مسیحی. اغلب کشف این که کدام ترجمه‌ها کار خود وی است و کدام محصول مکتب وی که پرسش اسحاق بن حنین رانیز شامل می‌شد، مشکل است.^{۱۰}

در عین حال، خلیفه حمایت خود را به علوم محدود نساخت، بلکه به پرورش دیگر انواع متون نیز پرداخت. وی که یک معترضی دوآتشه یعنی طرفدار نظام کلامی بسیار خردگرایانه بود، مطالعه فلسفه یونان را بسیار تشویق می‌نمود. این حوزه نیز همچون حوزه علوم مستلزم کار طاقت فرسای ترجمه بود. افراد زیادی مشغول استنساخ و ترجمة کتب فارسی، سریانی، هندی و یونانی بودند. سلاطین مأمون بسیار جامع و متنوع بود. وی گردآوری داستان‌های تفتی از منابع ایرانی و هندی و به کار گرفتن افراد زیده برای ترجمه آن‌ها به زبان عربی را مایه کسر شان خلیفه اسلام نمی‌دانست. برای تأمین مالی این کار باستی پول زیادی هزینه شده باشد، چرا که نمی‌توان به این مسأله بی‌توجه بود که کاتبان و مترجمانی که به کار گرفته می‌شدند، صرفاً کارکنان اجیر شده عادی نبودند، بلکه مردانی صاحب کمال بودند؛ آن چنان که نام آن‌ها این شایستگی را داشته که محمد بن اسحاق در الفهرست آنان را ثبت کند. در الفهرست که سیاهه‌ای از مؤلفان و آثار آن‌هاست، بارها پس از اسمی نویسنده‌گان عبارات «استنساخ کرد» یا «برای مأمون در بیت الحکمه ترجمه کرد» [نَقَلَ لِلْمَأْمُونِ فِي بَيْتِ الْحُكْمَ] را مشاهده می‌کنیم. یکی از صحافان مأمون به نام این ابی الحریش، آن قدر در کارش مهارت داشته که نام وی ثبت شده است.^{۱۱} در صفحه ۹ الفهرست، قطعه‌ای از یک نوشته حمیری وجود دارد که محمد

۵. همان، ص ۱۱۸.

۶. همان، ص ۳۲۵.

۷. همان، ص ۱۶۰؛ این عبری، تاریخ مختصر الدول، بیروت: دارالمسیره، [بی‌تا]، ص ۱۳۷.

۸. ابن ندیم، الفهرست، ص ۳۲۲.

۹. ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۶، ص ۷۹، و در ترجمه انگلیسی:

tr. B. M. G. De Slane, Beirut: Librairie Du Liban, 1970, vol.3, p.605

و نیز مقاله:

Pingree, D., "Ilm Al-Hay'a", in: Ency. of Islam, vol.3, p.1136

۱۰. ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۲۱۷؛ و نیز نگاه کنید به:

Strohmaier, G, "Hunayn ibn Ishaq", in: Ency. of Islam, vol.3, p. 578-580; H. Suter, Die Mathematiker und Astronomer d. Araber und ihre werke (Leipzig, 1990), p.21.

۱۱. ابن ندیم، الفهرست، ص ۱۲.

یک نسب شناس است که به عنوان نسخه بردار به هارون، بر مکیان و سپس مأمون خدمت کرده است.^۵ کتاب اصول هندسه اقليدس [اسطورشیا] اولین بار برای هارون ترجمه شد که این ترجمه احتمالاً جزوی از گنجینه کتابخانه وی بوده است.^۶

مأمون به همه شاخه‌های علم علاقه فوق العاده داشت و خود نیز تا حدودی صاحب توانایی‌های فکری بود، از این رو تمایل وی به گردآوری کتب ارزشمند و نادر را باستی مبتنی بر چیزی بیش از یک تمایل مال اندوزانه و حریصانه صرف داشت. رصدخانه وی آزمایشگاهی بود که دانشمندان در آن مطالعه، آزمایش و تألیف می‌کردند. گفته می‌شود که تمامی علوم در آن جا حضور داشته‌اند. علم هیئت بیش تر با طالع بینی که خلیفه اعتقاد زیادی به آن داشت عجین شده بود، اما کارهای علمی معتبر زیادی نیز تحت مدیریت یحیی [بن ابی منصور] انجام شد. وی به عنوان منجم / طالع بین در خدمت خلیفه بود. او عضوی از خانواده مشهور منجم و یکی از موکلین مأمون بود که توسط وی به اسلام گرویده بود.^۷ خوارزمی نویسنده کتابی در باب جبر و مقابله و تهیه کننده یک تقویم نجومی که مدت‌ها معتبر بود،^۸ عادت داشت برای مطالعه به کتابخانه مأمون برود. هردو اثر وی بنا به درخواست خلیفه تألیف شد. بسیاری از دیگر دانشمندان مشهور روزگار نیز در دربار مأمون حضور داشته‌اند.

در آن زمان علاقه زیادی نسبت به شناخت هر آنچه که توسط دانشمندان دیگر فرهنگ‌های کهن نوشته شده بود، وجود داشت. زمانی که درمی‌یابیم هر ذره از اطلاعات می‌باشد ابتدا به زبان عربی-زبانی که استفاده از آن برای مقاصد علمی تنها اندک زمانی قبل آغاز شده بود و از این رو اساساً فاقد اصطلاحات فنی و یا از این حیث ضعیف بود- ترجمه می‌شد، ارزش مسئولیتی را که پیش روی این افراد قرار گرفته بود، درمی‌یابیم. شگفت این است که این مسئولیت تا حد ممکن دقیق و سریع به انجام رسید.

بر جسته ترین اثر منجمین مأمون، جداول مشهور اصلاح شده نجومی بود که مبتنی بر رصدهایی بود که خود آنان برای اصلاح عناصر بنیادین مجسم‌طی انجام داده بودند. این جداول نیز به نوبه خود بر رصدهایی که تحت حمایت مأمون در رصدخانه کوهستانی شمال دمشق [کوه قاسیون] انجام شد، تطبیق داده شدند.^۹

برخی از ترجمه‌ها مستقیماً از یونانی صورت می‌گرفت و ترجمه‌های دیگر از سریانی؛ از این‌رو به مردانی نیاز بود که بر هردو زبان کاملاً مسلط باشند. در میان قابل ترین مترجمان قرن نهم، گروهی وجود داشت به سرپرستی حنین بن اسحاق،

خاطر علایق علمی وی از او یاد شده است، اما وظایف وی بیشتر شامل وظایف یک مجموعه ساز یا گردآورنده و نیز مترجم کتب علمی بوده تا وظایف یک دانشمند فعال. با این حال، هر سه نفر مردانی ادبی بوده اند که اسمی آنها در ارتباط با کتب بیت الحکمه ذکر شده و از این رو به احتساب زیاد کتابدار تلقی می شده اند. یقینی وجود ندارد که آیا همه آنها در یک زمان در این سمت خدمت می کرده اند یا خیر، اما روشن است که همزمان حداقل دو کتابدار فعالیت می کرده اند؛ چرا که سلم و سعید بن هارون در جاهای مختلف به عنوان همکاران سهل بن هارون که بر جسته ترین فرد در میان این سه تن است، ذکر شده اند. از قرار معلوم هرسه نفر از جایگاه و مرتبه یکسانی در مؤسسه برخوردار بوده اند، چراکه از هرسه نفر به عنوان صاحب و همکار سخن رفته است تا این که یکی به عنوان دستیار دیگری ذکر شده باشد.^{۱۶}

سهول در میان این کتابدارها، معروف ترین است. تعجبی نیست اگر او احتمالاً پسر ابو سهل فضل بن نوبخت که در خزانه الحکمة هارون کتب فارسی را ترجمه می کرده، بوده باشد. سهل که از خانواده ای ایرانی بود، ابتدا به بصره مهاجرت کرد و بعدها به مأمون پیوست و صادقانه به وی خدمت کرد. خلیفه تمایلات شدید ضد عربی وی را بسیار قابل قبول می داشت. وی به خاطر ظرافت سبک، قابلیت های شاعری، بلاغت، فصاحت، خرد و شناختش از کتب، معروف بود.

در دوران عباسی دو نوع داستان رواج بسیار یافت: داستان های عجیب و غریب، معروف به «خرافات» و داستان های موسوم به «اسمار» یا قصه های شب؛ یعنی قصه هایی که برای تفریح شامگاهی نقل می شدند. گاهی نقل یک قصه چندین شب به درازا می کشید.^{۱۷} نه تنها داستان های ایرانی، هندی و یونانی الاصل با اشتیاق گردآوری شدند، بلکه کاتبان حرفه ای نیز در ساختن و پرداختن قصه و جازذن آنها در متون تردید نکردند. نام سهل

بن اسحاق آن را از روی نسخه ای در کتابخانه مأمون که تماماً به خط حمیری جنوب عربستان بوده، رونویسی کرده است. در دیباچه آن نسخه چنین ذکر شده که: «از ترجمه هایی که امیر المؤمنین عبدالله مأمون -اکرم الله- امر به نسخه برداری از آنها کرده است» [ما امر بنسخة امير المؤمنين المأمون عبد الله اكر من الترجم].^{۱۸} ابن ابی اصیبیع^{۱۹} پژوهش و نویسنده اواسط قرن سیزدهم میلادی ذکر می کند که تعدادی کتاب به دست خط الازرق، کاتب حنین بن اسحاق، دیده است که علامت یا نشان مأمون را در برداشته اند که وی امر به ترجمة آنها نموده است. آیا این مهر یا نشان خلیفه روی همه کتاب های متعلق به کتابخانه وی استفاده می شده یا این که عبارت «علامة المأمون» به عبارت مشابهی اشاره دارد که کتاب تو صیف شده توسط نویسنده الفهرست با آن شروع شده است؟ احتمالاً گفته ابن ابی اصیبیع نیز اشاره به مهری دارد که حاوی عبارت نقل شده در بالا بوده است.

هیچ سندی درباره میزان پولی که مأمون برای کتاب ها و ترجمه هایش صرف نموده در دست نداریم؛ اما سه برادر معروف به بنموسى که آنان نیز حامی علم بودند- هر چند شاید در مقیاسی کوچک تر نسبت به خلیفه- از گروهی از مترجمان حمایت می نمودند که مشهور است هزینه آنها ماهیانه ۵۰۰ دینار بوده است. این سه برادر حداقل برای مدتی در بیت الحکمه همراه یحیی بوده اند.^{۲۰}

مأمون همچنین شیفتۀ آثار کمیاب بود. وی صاحب نوشته ای بود که گمان می کردند به دستخط عبداللطیب، پدر بزرگ پیامبر (ص) است. چنین کلاه برداری بزرگی احتمالاً پول هنگفتی نصیب دلالان کتاب کرده است.^{۲۱}

انسان مایل است مطالب بیش تری درباره مردان مشهوری همچون خوارزمی که برای مطالعه در کتابخانه مأمونی گزیدند بداند. منبع بیش تر اطلاعات محمد بن اسحاق در تألیف الفهرست در ۹۸۸ق / ۳۷۷م، بیت الحکمه بوده است. ثروتی وصف ناشدنی بایست در این مرکز علمی موجود بوده باشد. این مرکز تازمانی که شهر در ۱۲۵۸ق / ۹۶۵م توسط مغول ها غارت شد، شکوفا بود.

سه کتابدار کتابخانه مأمون

الفهرست از سه مرد که در جهان ادبی روزگار خویش مشهور بودند به عنوان صاحب بیت الحکمه یا صاحب خزانة الحکمة مأمون نام برده است. پذیرفته شده که این مؤسسه بیش از یک کتابخانه داشته است؛ از این رواحتمالاً آنها مدیران کل دستگاه بوده اند. سلم ظاهر آنها شخص از میان این سه نفر است که به

۱۲. همان، ص. ۸.

۱۳. ابن ابی اصیبیع، *عيون الانباء في طبقات الاطباء*، بیروت: دار مکتبة الحياة، [بی تا]، ص ۲۶۰ و ۲۷۰.

۱۴. ابن نديم، *الفهرست*، ص ۳۰-۳۳؛ ابن خلکان، *وفیات الامیان*، ج ۵، ص ۱۶۱؛

De Slane's translation, vol.3, p.315;

ابن عربی، *تاریخ مختصر الدول*، ص ۱۵۲؛ ابن ابی اصیبیع، همان، ص ۲۶۰.

۱۵. ابن نديم، *الفهرست*، ص. ۸.

۱۶. همان، ص ۱۳۹ و ۳۶۴.

۱۷. همان، ص ۳۶۳ و ۳۶۴.

لشی ارمنی فرستاد.^{۲۳} نقل شده که ارسسطو به خواب مأمون درآمد و اهمیت عقل را برابی وی تشریح کرد؛ در نتیجه، خلیفه این مأموران را جهت به دست آوردن کتب یونانی برای کتابخانه اش گسیل داشت. این مأموران در بازگشت همه نوع کتب نایاب از جمله آثار مربوط به فلسفه، هندسه، مکانیک، موسیقی، ریاضیات و طب را به همراه آوردند. این کتاب‌ها به زودی توسط تعدادی دانشمند بزرگ و خشنود از خدمت به مأمون ترجمه شدند. اولین ترجمة عربی مجسطی بطلمیوس به امر و کوشش یحیی بن خالد برمکی (متوفی ۱۹۰ق/۸۰۵م) تهیه شد، اما چون ترجمة خوبی از کار در نیامد، مورد پست و وزیر واقع نشد. از این روی شخصی به نام ابو حسان و سلم را به این کار گماشت و آنان نیز به خوبی از عهده برآمدند و به تصحیح کامل اثر اهتمام ورزیدند.^{۲۴}

از سه کتابدار بزرگی که به مأمون خدمت کردند، سعید بن هارون کمتر از همه شناخته شده است. الفهرست او را جزء بلیغان و فصیحان بزرگ اسلام و نویسنده مجموعه‌ای از نامه‌ها یا رسائل و کتابی درباره فلسفه و منافع آن به نام «الحكمة و منافعها» دانسته است. عقاید وی آن قدر مهم بوده که جاحظ، مؤلف معروف کتاب الحیوان از وی نقل قول کرده است.^{۲۵}

کتابخانه شاپور بن اردشیر

بهاءالدوله، سلطان آل بویه در ۳۸۰ق/۹۹۰م. شاپور بن

۱۸. همان، ص ۳۶۴؛ درباره کلیله و دمنه نگاه کنید به مقدمه ترجمه G. I.

N. Keith-Falconer چاپ ۱۸۸۵

V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes ou relatifs aux Arabes etc., vol.2, Kalilah (Liège- Leipzig, 1897)

۱۹. ابن نديم، الفهرست، ص ۱۲۴ و ۳۶۴؛ حاجی خلیفه، کشف الظنون (دوره ۷، جلدی، لندن، ۱۸۳۵-۱۸۵۸) ج ۵، ص ۲۲۸ و ۲۳۹؛ ابن خلکان، وقایات الاعیان، ج ۲، ص ۲۷۰.

De Slane's trans., vol.1, p.511;

و نیز نگاه کنید به مقاله سهل بن هارون در Ency. of Islam

۲۰. ابن خلکان، وقایات الاعیان، ج ۲، ص ۲۶۹-۲۶۰.

De Slane's trans., vol.1, p. 509-510.

21. Ignácz Goldziher, Mohammedanische Studien (2vols, Halle, 1888-90), vol.1, p.14, 161.

۲۲. ابن خلکان، وقایات الاعیان، ج ۲، ص ۲۶۹-۲۷۰. De Slane's trans., vol.1, p.509-510.

۲۳. ابن نديم، الفهرست، ص ۲۰۴؛ حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۳، ص ۹۵.

۲۴. ابن نديم، الفهرست، ص ۲۲۷؛ حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۷، ص ۲۸۵.

۲۵. ابن نديم، الفهرست، ص ۱۳۴.

بارها به همراه نام ابن مقفع که کلیله و دمنه را به عربی ترجمه کرد، ذکر شده است.^{۱۸} نظر به این که این دونفر همعصر نبوده اند (ابن مقفع ترجمه را در حدود ۷۵۰م. انجام داد و سهل در ۸۵۹-۸۶۰م. وفات یافت)، محتمل به نظر می‌رسد که از نگاه نویسنده الفهرست، این دو، جزء بر جسته ترین ادبیات بوده اند که این نوع قصه را که در آن پرندگان و حیوانات همچون انسان، ناطق هستند، در زبان عربی رواج بخشیده اند. سهل صرف‌آبه گردآوری و ترجمة منابع فارسی و هندی کفايت نکرد، بلکه کتاب [تعله و عفراء] را نیز به تقلید از کلیله و دمنه تألیف کرد.^{۱۹} یکی از آثار به جا مانده وی رساله‌ای است در ستایش بُخل. این اثر بسیار مورد تحسین جاخط، دانشمند معاصر وی قرار گرفت. جاخط بسیار متأثر از سهل بود و از او بسیار نقل قول کرده است.^{۲۰} شاید این رساله صرف‌آنمنه‌ای از شاهکارهای بلاغت باشد که نویسنده‌گان روزگار آن را دوست می‌داشته اند یا آن چنان که گلدزیهر (Goldziher) اعتقاد دارد، شاید چنین باشد که سهل به عنوان یک شعوبی (کسی که با خود برترینی اعراب نسبت به مسلمانان غیر عرب مخالف بود) در این رساله به فضیلت ملی اعراب یعنی سخاوت تاخته است.^{۲۱}

به هر حال، ابن خلکان مضمون این رساله را مطابق با خصیصه اصلی شخصیت خود سهل دانسته و حکایتی برای نشان دادن خست مفترط این مرد بزرگ نقل کرده است. روزی سهل میهمانانی داشته که صحبت آنان آن قدر به درازا می‌انجامد که در نهایت میزبان گرسنه مجبور می‌شود امر به آوردن شام کند. شام وی شام یک مرغ پیر لا غر بوده که از فرط سفتی قابل بریدن و جویدن نبوده است. سهل که در می‌یابد مرغ سر ندارد، آشپز را که به تصور این که خوردن چیزی به این پستی دون شان سهل است، به جرم این که سر مرغ را دور از داخلته، ملامت می‌کند و می‌گوید: «نادان، غلط اندیشیده‌ای. والله از کسی که حتی پنجه مرغ را دور اندازد متفرق، حال قضاوت کن در مورد کسی می‌دانم کجاست. آن را در شکمت جای داده‌ای. خدا به حسابت خواهد رسید!»^{۲۲}

سلم (این نام گاهی سلما و گاهی سلمان نیز نوشته شده) نیز در زمرة علاقه‌مندان به کلیله و دمنه -کتابی که اصل آن منشأ هندی دارد و از طریق ترجمه پهلوی به عربی راه یافته- بود. وی می‌باشد دارای قابلیت‌های زبانی قابل توجهی بوده باشد. او نه تنها از فارسی میانه به عربی ترجمه می‌کرد، بلکه یکی از مأمورانی بود که مأمون آن‌ها را برای به دست آوردن کتب علمی و فلسفی یونانی که بعدها به عربی ترجمه شدند، نزد امپراطور،

عمیدالملک کندری که ادوارد براون او را یک دانشمند بر جسته عرب توصیف کرده نیز در غارت گنجینه‌های عالی آن به خود تردید راه نداد.^{۲۱} ابن اثیر درباره ویرانگری و خودخواهی کندری چنین می‌گوید: «وه که چه تقاضاتی است میان کردار او و کردار نظام الملک که مدرسه‌ها بنا نهاد و علوم را در بلاد اسلام گردهم آورد و کتاب‌ها و چیزهای دیگر را وقف کرد».^{۲۲}

مشهود است که بخشی از وقایت‌های اصلی دانشگاه شاپور، شامل مجموعه بزرگی از کتب می‌شده که احتمالاً همان کتابخانه شخصی بنیانگذارش بوده است. گفته می‌شود کتابخانه این مؤسسه شامل ۱۰۴۰۰ جلد کتاب بوده که متون شاخه‌های مختلف ادبیات در آن موجود بوده است. در میان آن‌ها صدها مصحف (این کلمه اغلب به صورت خاص برای نسخه‌های قرآن به کار رفته است) به دستخط دو برادر به نام بنو مقله وجود داشته که نوشته‌های آنان از ارزش بالایی برای گردآورندگان کتاب

۲۶. یاقوت، معجم الایما، ج ۱۷، ص ۲۶۷.
۲۷. یاقوت، معجم البلدان، بیروت: دار صادر، ۱۹۹۵، ج ۱، ص ۵۳۴.
۲۸. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، بیروت: دار الفکر، ۱۹۷۸، ج ۸، ص ۸۸، ذیل و قابع سال ۴۵۱ق؛ M. Th. Houtsma, Recueil de textes re-latifs à l'histoire des seldjoucides: vol.2, Histoire du Seldjoucides d'Irâq par al-Bondâri (Lugduni-Batavorum, 1889), p.18;

خانم اُلگا پیتو (Olga Pinto) در مقاله‌اش:

"Le Biblioteche degli Arabi nell'et' a degli Abbassidi," La Bibliofilia, XXX (1928);
و زترستین (Zettersteen) در مقاله ساپور بن اردشیر در Ensyc. of Islam (Adolf Grohmann) تاریخ قدمی تراپذیرفته‌اند. آدولف گروهمن (Adolf Grohmann) می‌گوید «طغول بیگ در ۴۵۰/۱۰۵۸ وارد بغداد شد»؛ Bibliotheken und Bibliophilen in Islamischen Orient, Festschrift der National- Bibliothek in wien (Vienna, 1926), p.438;

مارگولیوثر نیز در ویرایش نامه‌های ابوالعلاء تاریخ ۴۵۱ق را راهه کرده است:

D. S. Margoliouth, Letters of Abul'Ala (Oxford, 1898), p. xxiv.

۲۹. نگاه کنید به مقاله کرخ (Al-Karkh) در Ency. of Islam و Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate (Oxford, 1900), pp. 84, 335.

۳۰. البنداری، تاریخ دولت آل سلجوق، بیروت: دارالافق الجید، ۱۹۷۸، ص ۲۰.

31. E. G. Brown, Literary History of the Persians (4vols; London, 1902-6), vol.11, p.174.

۳۲. ابن اثیر، همان.

اردشیر را به وزارت منصوب کرد، اما سال بعد او را عزل نمود. در ۳۸۲ق/۹۹۲-۹۳ دو مرتبه وی را منصوب کرد، اما باز هم قدرت شاپور بیش از یک سال دوام نیافت، چراکه در ۳۸۳ق خانه اش غارت و خودش مجبور به اختفاء شد. در سال‌های ۳۸۶ و ۳۹۰ق وی برای دو دوره کوتاه مدت صاحب منصب شد. در ۳۸۱ یا ۳۸۳ق شاپور دانشگاهی در بغداد بنا کرد که به دارالعلم معروف بود. این دانشگاه در کرخ، بزرگ‌ترین محله غرب بغداد، در ناحیه‌ای موسوم به بین السورین و به گفته یاقوت در کوچه منصور قرار داشته است.^{۲۶} مشهود است که کتابخانه رکن مهمی از دانشگاه بوده است، چراکه هر از گاهی به این مؤسسه به سادگی با عنوان «دارالکتب» یا «دارالكتب القديمه» اشاره شده است. موقوفات این مؤسسه به حد کافی زیاد بوده، آن گونه که این مؤسسه از فراز و نشیب حیات بنیانگذار خود لطمه ندیده است، چراکه در زمان مرگ شاپور در ۴۱۶ق/۱۰۲۵-۲۶ م شکوفا بوده است. مؤلفان در باب تاریخ ویرانی آن نیز همچون تاریخ تأسیش اختلاف نظر دارند. یاقوت تصدیق می‌کند که کتاب‌های در ۴۴۷ق/۱۰۵۵م، زمانی که طغول بیگ سلجوقی وارد بغداد شد، سوزانده شدند.^{۲۷} اما به‌زعم ابن اثیر در الكامل و به‌زعم بنداری، این دارالعلم از تاراج و ویرانگری سربازان سلجوقی جان سالم به دربرد، اما در آتشی که به سال ۴۵۱ق/۱۰۵۹م در محله کرخ درگرفت طعمه حريق شد.^{۲۸}

اطلاعات یاقوت که با جهد بسیار و اغلب از منابع دست اول تهیه شده‌اند، معمولاً از اطلاعات نویسنده‌گانی که اساساً گردآورنده بوده‌اند (مثل ابن اثیر) دقیق‌تر تلقی می‌شوند. به هر حال بسیاری از دانشمندان نقشه کرخ و حومه آن را در آثار یاقوت چندان قابل اطمینان نمی‌دانند، چراکه نه با خود سازگار است و نه با اطلاعات عرضه شده توسط نویسنده‌گان دیگر همخوانی دارد. ظاهراً یاقوت توضیحات مربوط به این محله بغداد را چندی پس از ترک شهر نوشته و حافظه اش وی را در مورد جزئیات پاری نکرده است.^{۲۹} در خصوص این که آیا این عدم صحت و اطمینان در مورد تاریخ‌هایی که وی در مورد تاریخ کرخ ارائه کرده صدق می‌کند یا نه، یقینی وجود ندارد. البته این احتمال وجود دارد که کتابخانه دوبار در اثر آتش سوزی خسارت دیده باشد و شاید این اظهارات بنداری در ارتباط با آتش ویرانگر کتابخانه که می‌گوید: «و آن، یکی از دو حريق بزرگ بود».^{۳۰} اشاره‌ای باشد به وقوع دو حريق در کتابخانه.

یاقوت جزئیات حريق را بیان نکرده، اما از گفته‌های بنداری و ابن اثیر می‌توان دریافت که همه کتاب‌ها از بین نرفته‌اند. نه تنها عامة مردم در تاراج این گنجینه‌گنی کتاب سهیم بودند، بلکه

موقعی شعر اقصاید خود را برای بانیان می خوانندند، نوازنده‌گان آواز سرمه‌ی دادند و می نواختند و ادبا به مناظره می پرداختند. شگفت نیست که ابوالعلاء دلتگ چنین محافل درخشانی شده و آزوی حضور مجدد در آن‌ها را داشته است. محافلی که در آن‌ها اشعارش مورد استقبال و طبع لطیف زیرکانه اش مورد احترام قرار می گرفت.

یکی از متصدیان دانشگاه شاپور به نام عبدالسلام بصری دوست ابوالعلاء بود. از ابوالعلاء یک نامه و چند شعر خطاب به وی به جا مانده است.^{۳۱} عبدالسلام در مطالعات نحوی و جغرافیایی مشهور بود. عقاید وی بارها توسط یاقوت در معجم البلدان نقل شده است. قابلیت‌های وی به عنوان یک لغوی توسط حکایتی که ابن خلکان آن را از ابوالعلاء نقل کرده به تصویر کشیده شده است. ابوالعلاء نیز به نوبه خود مدعی است که این حکایت را از خود عبدالسلام که ابوالعلاء وی را «حافظ (keeper) دارالعلم بغداد»، مردی راستگو و از دوستان خوب من» توصیف نموده، نقل کرده است. عبدالسلام زمانی را بادآور می شود که وی در کلاس درس یکی از نجومیون بر جسته به نام ابوسعید سیرافی حاضر بوده است. یکی از محصلین با صدای بلند مشغول خواندن یک اثر لغوی بوده است. استاد فرائت وی راقطع می کند تا یکی از نکات نحوی مستتر در شعر نقل شده در متن را تشریح کند. عبدالسلام به صراحة با توضیح ابوسعید مخالفت می کند. از این رو پسر ابوسعید که در کلاس حاضر بوده، احساس سرافکنندگی می کند. وی برمی خیزد و به دکانش باز می گردد (وی تاجر کره بوده است) و در عین حال که به کسب و کار خویش ادامه می دهد به مطالعه می پردازد. او خود را وقف علم می کند تا این که دانشمندی بر جسته می شود و سپس رساله‌ای می نویسد و در آن به توضیح درباره همان شعر دردرس آفرینی می نویسد.

۳۲. یاقوت، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۲۴.

۳۳. یاقوت، معجم الادباء، ج ۱۷، ص ۲۶۷.

۳۴. رسائل ابی العلاء المعری، نامه شماره ۷.

۳۵. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الآتالیم، لیدن: بریل، ۱۹۰۶، ص ۴۴۹.

۳۶. ابوالعلاء معری، رسائل ابی العلاء المعری، نامه شماره ۱۹.

38. Letters of Abul'Ala, (Oxford, 1898), Margoliouth edition, p.58, text p.52.

39. Ibid., translation, p.40, text p.32.

۴۰. سقط الزند، ج ۲، ص ۵۱، و شرح پس از آن؛ ابن خلکان، وقایات الامیان، ج ۲، ص ۳۵۶؛ De Slane's trans., vol.1, p.555.

۴۱. رسائل ابی العلاء المعری، نامه شماره ۱۶؛ سقط الزند، ج ۲، ص ۱۰۰ و ۱۱۲.

برخوردار بوده است. روش نیست که آیا این ارقام در مورد وقایات اصلی شاپور به کار رفته یا در مورد اندازه مجموعه در زمان حريق. به هر روی، کتابخانه دارای کتب نفیس زیادی بوده است. یاقوت می گوید که همه آن‌ها خودنگاشت‌های علمی بوده‌اند. او با شور و شوق تصدیق می کند که «کتاب‌های زیباتر از این‌ها در دنیا وجود ندارد» [ولم یکن فی الدنیا احسن کتباً منها].^{۳۲} با این حال، وی از این جمله ستایشی در جای دیگر برای دیگر مجموعه‌های نیز استفاده کرده است، چنان‌که می‌توان قیاس وی را که تداعی کننده خرد تراوشنات تبلیغات چی‌های معاصر است، زیر سؤال برد. عبارت «دارالكتب» که یاقوت^{۳۳} و ابوالعلاء معری^{۳۴} آن را به کار برده‌اند، به نظر حاکی از آن است که یک ساختمان خاص برای کتابخانه، همانند بنایی که یقیناً در شیراز و نقاط دیگر موجود بوده، وجود داشته است.^{۳۵}

وقایات شاپور هزینه اداره مؤسسه و به احتمال قریب به یقین نیازهای برخی از دانشمندان را که به مؤسسه رفت و آمد داشتند تأمین می کرده است. او نسبت به شعر آن قدر سخاوتمند بود که فصلی از تیتمة الدهر ابو منصور ثعالی به مدیحه سرایان وی اختصاص یافته است. ابوالعلاء معری، شاعر ناینای اهل سوریه که عموماً وی را یک متفکر آزاداندیش تلقی می کنند، در زمرة ادب و موسیقی دانانی بود که دانشگاه شاپور را به یکی از مراکز اصلی حیات فرهنگی بغداد مبدل کرده بودند. ابوالعلاء پیش از آن که باقی عمر را در خانه خویش در معراج سوریه عزلت گزیند، حدود یک سال و نیم (۱۰۰۹-۱۰۱۰ م) در بغداد به سر بردا. تعدادی از نامه‌های وی که پس از بازگشت به سوریه نوشته شده‌اند، بیانگر آزوی وی برای بهره‌مندی مجدد از فرسته‌هایی هستند که در بغداد به ویژه در «دارالعلم» برای افراد مورد علاقه اش فراهم بود. در یکی از نامه‌هایش^{۳۶} خطاب به دوستش ابو منصور، متولی (یا به زعم یاقوت کتابدار) دارالعلم می نویسد کسانی که در صدد عیب جویی از وی هستند می گویند: «آیا عشق تو به دارالعلم از احسانی معقول ریشه می گیرد یا از حسی سبک سرانه؟»^{۳۷} در نامه شماره هفت، خطاب به دای خود با اشاره به اشتیاق خود برای رفتن به بغداد می گوید: «این کتابخانه است که مرا به آن جا می کشاند». در یکی از قصایدش آمده که

[وغنت لفافی دار ساپور قنیه

من الورق مطراب الاصالی میهال]

«و در دار ساپور زن آوازه خوان بشاشی با آوابی به خوش العاجی

کبوتر، جان تازه‌ای به غروب ما بخشید.»

این بیت ظاهرآ اشاره به نوعی تفریح دارد که این وزیر و نیز دیگر حامیان هنر را از آن بسیار خوش می آمده است.^{۴۰} در چنین

این حکایت بیان می‌کند که چگونه ابی عبدالله بن حمد، همکار ابو منصور، [دستیار وی]، با این خبر که که که [البراغیث] به سرعت مشغول از بین بردن کتابخانه هستند، نزد ابو منصور رفته و از وی تقاضا می‌کند تا از شریف مرتضی چاره‌ای بخواهد. ابو منصور که کتابدار ارشد بوده با سرگشتنگی نزد رئیس دانشگاه می‌رود و با وقار و احتیاط از وی تقاضای مساعدت و داروی فوری برای نابودی کک‌ها می‌کند و می‌گوید: «کتب، در شرف نابودی است» [فقد اشرف الكتب على الهلاك بهم]. مرتضی پس از شنیدن ماجرا می‌گوید: «کک‌ها، کک‌ها، خدا‌العنت کند این حمدراء، همه این‌ها یک شوخي و هزل بيش نیست». [فال المرتضى : البراغیث ، البراغیث مُكرراً ، لَعْنَ اللَّهِ أَبْنَ حَمْدٍ ، فَأُمُرُهُ طَنْزٌ وَهَذْلٌ] . یاقوت می‌گوید ابو منصور خازن دارالکتب القديمه در کرخ، اديب، فاضل، نحوی، فقيه مذهب شیعه و صاحب دستخطی معروف بود.

شرح یاقوت هر قدر هم که باعث سردگمی شود - چه تصور کنیم که یک ابو منصور وجود داشته و چه دو ابو منصور - و حتی اگر گفته‌های وی را به دوست ابوالعلاء مربوط بدانیم، در هر حال این شرح نکاتی درباره یکی از کتابخانه‌های بزرگ بغداد در بردارد، از جمله این که منصب کتابداری را مردانی به عهده داشتند که صاحب کمالات علمی بودند، درست همان طور که در کتابخانه مأمون چنین بود و ظاهرآ متابع مالی و نیز کار و مسئولیت به اندازه کافی برای دو کتابدار، علاوه بر مدیر کل مؤسسه، وجود داشته است. این حکایت به ظاهر بی اهمیت نشانده‌نهنده نگرانی یک کتابدار در مراجعت از کتاب‌هast و نیز نشان می‌دهد که کتابداران افرادی نبودند که دست به شوخي‌های ناهنجار و نستجیده‌ای بزنند که بیش تر از پسران بازيگوش انتظار می‌رود.

کتابخانه مدرسه نظامی

ابن اثیر، زمانی که رفتار کندری را در تاریخ کتابخانه شاپور بن اردشیر نکوش می‌کرد، ویرانگری وی را در تقابل با سخاوت نظام الملک می‌دانست که دانشگاه‌هایی تأسیس و آن‌ها را با کتاب تجهیز نمود. نظام الملک به عنوان وزیر سلجوقیان جانشین کندری شد و به مدت ۳۰ سال (۴۸۵-۴۵۵ق) / (۱۰۶۲-۱۰۹۲م) در این سمت به آلپ ارسلان و پسرش ملک شاه

۴۲. ابن خلکان، وقایات الاعیان، ج ۷، ص ۷۳.

۴۳. سقط الزند، ج ۲، ص ۱۲۱.

۴۴. یاقوت، معجم الادباء، ج ۱۷، ص ۲۶۷.

می‌پردازد که برای پدر بزرگوارش شرمندگی به بار آورده بود.^{۴۲} متصدی دیگر این دانشگاه که او نیز از دوستان ابوالعلاء بوده، شخصی است به نام ابو منصور. نامه شماره ۱۹ ابوالعلاء خطاب به وی نوشته شده است. در این نامه به شعری اشاره شده که ابوالعلاء آن را به افتخار ابو منصور که برایش احترام بسیار قائل بوده سروده است.^{۴۳} مدت‌ها تصویر می‌شد که این ابو منصور از جهات دیگر ناشناخته است، اما احتمال دارد که او همان ابو منصور، «خازن دارالكتب القديمه» شاپور بن اردشیر در محله کرخ باشد که یاقوت سرگذشت وی را رانه کرده است.^{۴۴} مارگولیوث (Margoliouth) نامه‌های ابوالعلاء (۱۸۹۸) در پانویس خود می‌گوید که این دو ابو منصور یکی هستند، اما هیچ توضیحی در مورد تناظر موجود در تاریخ‌ها ارائه نمی‌دهد. یاقوت می‌گوید که ابو منصور در ۴۱۷ق متولد شده و در ۵۱۰ق وفات یافته است و شهرت وی به خاطر یکی از کتاب‌هایش بوده که در ۴۳۲ق نوشته است. یاقوت برای افزودن بر پیچیدگی‌های شخصیت وی، حکایتی از یک نویسنده دیگر نقل می‌کند؛ درباره حیله‌ای که یک کمک کتابدار علیه ابو منصور به کار بست. تصور می‌شود این ماجرا مربوط به دورانی است که شریف مرتضی، متکلم مشهور، مدیر دانشگاه شاپور بوده است. گفته می‌شود شریف مرتضی این سمت را تا چندین سال پس از مرگ شاپور در ۴۱۶ق نیز حفظ نموده است. معروف است که شریف مرتضی در ۴۳۶ق وفات یافته است. نظر به این که ابوالعلاء بغداد را در ۴۰۰ق ترک کرده، غیرممکن می‌نماید که وی با همان ابو منصوری دوست بوده باشد که یاقوت به وی اشاره کرده است، البته اگر تاریخ نامه‌ها موثق باشد. یاقوت که ارتباطی میان ابو منصور و ابوالعلاء قایل نشده، به این نکته واقع بوده که ابو منصور مورد نظر وی، مشکل می‌توانسته در زمان سپرستی شریف مرتضی به عنوان کتابدار در خدمت دانشگاه شاپور بوده باشد و از این رو اذعان می‌دارد که این واقعه احتمالاً به پدر ابو منصور اشاره دارد و متذکر می‌شود که «تنها خداوند عزوجل می‌داند حقیقت چیست». احتمال دارد که این ماجرا داستانی مربوط به دوست ابوالعلاء باشد که او نیز شریف رضی را می‌شناخته است؛ اما در مورد این که آیا او همان مردی است که یاقوت شرح حالت را بیان کرده یا خیر، یقینی وجود ندارد. اگر این دو شخص، یک نفر باشند، پس باید گفت که تاریخ‌هایی که یاقوت ذکر کرده اشتباهند یا این که در هنگام استنساخ کتاب وی، این ارقام تاریخی اشتباه کتابت شده‌اند.

مقریزی و سیوطی مدت‌ها قبل مذکور شده‌اند که قبل از نظام الملک نیز مدرسه‌های وجود داشته است. شهر نیشابور به تهابی دارای چهار مدرسه از این دست بوده است.^{۵۰} حتی قبل از آن، ابوحاتم بُستی (متولد ۲۷۷ق/۸۹۰م) در شهر خود، بُست، مدرسه‌ای به همراه یک کتابخانه تأسیس نمود و دوره‌های تحصیلی پویا به همراه کمک هزینه‌های تحصیلی برای محصلین خارجی فراهم کرد.^{۵۱} از این مدرسه و نیز از دانشگاه شاپور آشکار می‌شود که السُّبْكَی (متوفی ۷۷۱ق/۱۳۶۹م) نیز به اشتباہ ادعای نموده که نظام الملک اولین کسی است که برای حمایت از محصلین نیازمند، کمک هزینه و مقرری تعیین کرده است. البته نباید سخاوت نظام الملک یا اهمیت کاروی را دست کم گرفت، چراکه کاروی از آن پس به عنوان یک الگو مورد تبعیت مردان عالی رتبه قرار گرفت.^{۵۲}

نظامیه به لطف میراث سخاوتمندانه بنیان‌گذارش، مدت‌ها برتری خود را در میان بسیاری از مدارس مشابه در بغداد حفظ کرد. مسافران هر از گاهی به ثبت چگونگی بازدید خود از این مدرسه برجسته به عنوان یکی از مناظر شهر خلیفه پرداخته‌اند. ابن جبیر که در ۱۱۸۵ق/۱۲۳۴م در نمازهای مدرسه نظامیه حضور یافته، آن را تابناک‌ترین مدرسه در میان سی چهل مدرسهٔ شرق بغداد توصیف کرد.^{۵۳} پیش از این که یاقوت در اوایل قرن ۱۳ میلادی از مدرسه بازدید کند، بنای مدرسه در ۱۱۱۰ق/۱۵۰۴م کاملاً مرمت شده بود و هنگام بازدید وی در وضع

۴۵. ابن اثیر، *الکامل فی التاریخ*، ج ۸، ص ۱۰۳، ذیل وقایع سال ۴۵۷ق.

۴۶. ابن خلکان، *وفیات الاعیان*، ج ۴، ص ۲۱۸؛

De Slane's trans., vol.2, p. 622.

47. H. F. Wüstenfeld, Shafi'i (*), vol.3, p.314.

۴۸. ابن اثیر، همان؛

H. F. Wüsterfeld, *Academien der Araber und ihre Lehrer* (Göttingen, 1837), pp.8ff.

49. Wüstenfeld, *Die Chroniken der stadt Mekka* (Leipzig, 1857), III, 174, 11, IIff.;

ابن خلکان، *وفیات الاعیان*، ج ۲، ص ۱۲۹.

De Slane's trans., vol.1, p.414.

۵۰. مقریزی، خطط، ج ۴، ص ۱۹۲؛ سیوطی، *حسن المحاضرة*، قاهره، ۱۲۹۹ق، ج ۲، ص ۱۴۱.

51. Wüstenfeld, shafi'i, vol.2, p.263.

۵۲. برای بحث کامل درباره پیدایش مدرسه نگاه کنید به مقاله «مسجد» در *Encyc. of Islam* De Slane's در ترجمه انگلیسی *وفیات الاعیان ابن خلکان*، ج ۱، ص xxvii.

۵۳. ابن جبیر، *رحلة ابن جبیر*، بیروت: دار و مکتبه الهلال، ۱۹۸۶، ص ۱۸۳.

خدمت کرد. نظام الملک، یک ایرانی دارای علایق فرهنگی و بسیار علاقه‌مند به اشاعه علم بود. او ممنوعیتی را که بر کلام و فقه سنتی اعمال شده بود، لغو کرد و در ۴۵۷ق/۱۰۶۱م دانشگاهی در شرق بغداد تأسیس کرد که مشخصاً برای اشاعه فقه شافعی در نظر گرفته شده بود.^{۴۵} این مؤسسه دو سال بعد گشوده شد و از آن پس طی قرون متتمادی بارها به دانشمندانی که در آن جا تحصیل و تدریس کردند، اشاره شده است. کرسی استادی در نظامیه اهمیت قابل توجهی داشته است، چراکه هر انتصابی می‌باشد توسط خلیفه تأیید می‌شود. تاریخ نویسان این انتصاب‌ها را به عنوان وقایع روزگار ثبت کرده‌اند. احتمالاً مشهورترین نام در میان استادی نظامیه، نام غزالی، متکلم و عارف بزرگ است که در ۴۸۴ق/۱۰۹۱م به استادی منصوب شد. وی بعدها در مؤسسه مشابهی در نیشابور که آن را نیز نظام الملک تأسیس کرده بود به کرسی استادی منصوب شد.^{۴۶} بهاء الدین (متوفی ۱۲۳۴م) که عموماً به عنوان نویسنده سرگذشت صلاح الدین از او باد می‌شود، در آن جا تدریس می‌کرد. همچنین ابویوسف اسفراینی (متوفی ۴۸۸ق/۱۰۹۵م)، فقیه شافعی معروف نیز به عنوان استاد و نیز کتابدار در آن جا خدمت کرده است.^{۴۷}

متأسفانه، حکومت نظام الملک با قساوت و خشونت قرین بود. وی کمی پس از رسیدن به وزارت به دو خدمتکار خود دستور داد تا سلف وی، کندری را با شکنجه تدریجی راهی مرگ کنند. نظامیه نیز در بغداد در میان هاله‌ای از مخالفت عمومی تأسیس شد، چراکه نظام الملک دانشگاه را در زمینی بنا نهاد که آن را مصادره کرده بود، بدون این که غرامتی به صاحبان خانه‌هایی که در آنجا ویران نموده بود پردازد؛ به همین سبب هم مردم و هم دانشمندان را با خود دشمن کرد. در روز افتتاحیه، ابواسحاق شیرازی که به عنوان استاد اصلی دانشگاه منتخب شده بود، از حضور در مراسم سری باز زد. وی پس از بیست روز بحث و گفتگو قانع شد تا مسئولیت‌های خویش را به عنوان رئیس مدرسه پذیرد.^{۴۸}

نویسندگان عرب بارها نظام الملک را بنیان‌گذار اولین مدارس لقب داده‌اند. منظور از مدارس، مدرسه‌هایی است که به صورت خاص به مطالعه کلام و موضوعات مرتبط اختصاص می‌یافتد.^{۴۹} بر همین مبنای برخی نویسندگان غربی نیز گفته‌اند که پیش از تأسیس نظامیه، هیچ دانشگاه یا مدرسه‌ای در بلاد اسلامی وجود نداشته است. بیت الحکمة مأمون و دارالعلم شاپور بن اردشیر در بغداد و دارالعلم الحاکم، خلیفه فاطمی در قاهره این تصور غربی هارا بی اعتبار می‌کند. دونویسندۀ عرب،

گفته می شود الحاکم چهارصد هزار جلد کتاب داشته که بسیاری از آن‌ها فوق العاده نایاب بوده اند و در میان کتب، آثار تسامی شاخه‌های ادبی وجود داشته است.^{٥٦} اگر آنچنان که مشهود است، ناصر کتابخانه خود را به نظامیه بخشیده باشد، پس باید گفت گایانگوس (Gayangos) احتمالاً در اشتباه است که در یادداشتی در صفحه ٧٤٣ از جلد دوم ترجمه‌اش از اثر مقری نوشته است که کتابخانه ناصر توسط مغول‌ها در دوران هولاگو و در حمله به بغداد در ٦٥٨ م/ ١٢٥٨ م ویران شد، چراکه دیده شده که این دانشگاه حتی یک قرن پس از تهاجم مغول شکوفا بوده است.

کتابخانه مدرسه مستنصریه

آخرین عمارت بزرگی که عباسیان در بغداد بنا کردند، مدرسه‌ای بود که مستنصر تأسیس کرد. بنای گفته و صاف، این مدرسه یکی از کارهای خیری بود که خلیفه دو مخزن طلا را که از پدر بزرگش ناصر به جامانده بود، صرف آن کرد.^{٥٧} تاریخ تأسیس آن را عموماً ٦٣١ق/ ١٢٣٤م ذکر کرده‌اند، اما نایب‌ویر تاریخ (Niebuhr) در ١٧٥٠م کتبیه‌ای را بر دیوار مطبخ مستنصریه کشف و روئویسی کرد که تاریخ تکمیل بنای مدرسه در آن

. ٥٤. یاقوت، معجم البلدان، ج ٢، ص ١٥ و ج ٤، ص ٣٤٠.

De Slane's trans., vol.1, p. 826, vol.4, p.85.

55. C. Defremery and B.R. sanguiretti, Voyages d' Ibn Battoutah, (4vols; Paris, 1854-74), vol.2, p.108.

٥٦. حمدالله مستوفی، نزہت القلوب، تهران: دنیای کتاب، ١٣٦٢، ص ٣٥؛ ابن فرات، نسخه خطی عربی شماره ٧٢٦ واتیکان، ص ٢١.

57. R. Levy, "The Nizamiyah Madrasa", Journal of the Royal Asiatic Society, vol.59 (1928), p.270; Wüstenfeld, Akademien der Araber und ihre Lehrer, pp. 288ff.;

برای بحث کامل درباره نظامیه نگاه کنید به:

J. Ribera, "Origen del Colegio Nidami de Bagdad" in: Estudios de Erudición Oriental, Homenaje D. Francisco Codera (Zaragoza, 1904).

٥٨. ابن شاکر کتبی، فوات الوفیات (بلاق ١٢٨٣) ج ٢، ص ٣٢٩.

٥٩. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ٩، ص ٢٢٩، ذیل و قایع سال ٥٨٩.

٦٠. ابن خلدون، تاریخ، (بلاق ١٢٨٤) ج ٤، ص ١٤٦؛ مقری (قاهره، ١٣٠٢ق) ج ١، ص ١٨٠، وی از ابن خلدون نقل قول می‌کند؛ مقری (ترجمه پاسکال دو گایانگوس de Gayangos؛ لندن، ١٨٤٠) ج ١، ص ١٦٩؛

R. A. Nicholson, Literary History of the Arabs (Cambridge 1930), p.419.

61. H. Howarth, History of the Mongols (London, 1888), vol.3, p.126.

مساعدى قرار داشت.^{٥٤} این مدرسه از تاریخ مغولان در ٦٥٦ق/ ١٢٥٨م جان سالم به در برده است، چراکه ابن بطوطه حدود ٧٥ سال بعد در ٧٢٧ق/ ١٣٢٧م آن را در وضعیت مناسب و به عنوان «مدرسه شیگفت انگیز نظامیه که شگفتی آن زبانزد شده» گزارش نموده است.^{٥٥} حمدالله مستوفی، تاریخ نویس ایرانی که در ٧٤٠ق/ ١٣٤٠م اثرش را نوشت، نظامیه را «ام المدارس» و ابن فرات، تاریخ نویس مصری هم عصر حمدالله، آن را بزرگ‌ترین دانشگاه بغداد ذکر کرده است.^{٥٦} آخرین استاد نظامیه که توسط نویسنده‌گان عرب ذکر شده، غیاث الدین است که در ٧٩٧ق/ ١٣٩٤م وفات یافت و این خود گواهی است بر این که مدرسه در قرن ١٤ میلادی نیز به خوبی فعال بوده است. سرنوشت مدرسه نامعلوم است. ممکن است در نهایت جذب مدرسه مستنصریه در آن نزدیکی شده باشد، چراکه در سال‌های پایانی تاریخ نظامیه، استادی در هر دو مدرسه درس می‌داده‌اند. احتمالاً این دانشگاه همچون بسیاری از دانشگاه‌های دیگر توسط مردان تیمور لنگ در قرن ١٥م ویران شده است.^{٥٧}

ابن اثیر از نظام الملک به خاطر کتاب‌هایی که به مدرسه نظامیه اهدا کرده ستایش کرده است. یکی از دوستان یاقوت به نام ابن النجاشی تاریخ نویس، کتاب‌های خود را در هنگام مرگش در ٦٤٣ق/ ١٢٤٥م وقف نظامیه کرد.^{٥٨} او در حقیقت از سنتی تبعیت کرد که دانشمندان و حامیان علم بواسطه آن از یک سو کتابخانه مدرسه موردنظر خود را غنی می‌ساختند و از سوی دیگر حفظ و نگهداری آثار و مجموعه‌های ارزشمند خویش را تضمین می‌نمودند. با این همه، این سخاوت خلیفه الناصر (خلیفة سال‌های ٥٧٥-١٢٢٥ق/ ١١٨٠م) بود که مجموعه نظامیه را به یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین مجموعه‌هایی که در بلاد اسلامی وجود داشته مبدل ساخت. ابن اثیر می‌گوید که این خلیفه در سال ٥٨٩ق دستور ساخت کتابخانه‌ای را برای نظامیه صادر کرد و هزاران کتاب ارزشمند (احتمالاً از مجموعه شخصی خود) را به آن منتقل نمود که شیوه آن‌ها را کسی نمی‌توانست بیابد.^{٥٩} ابن خلدون ضمن توصیف کتابخانه‌ای بسیار عالی که توسط الحاکم دوم (خلیفة سال‌های ٣٥٠-٣٦٦ق/ ٩٧٦-٩٦١م) در قرطبه بنا شده بود، بیان نموده که غنای کتابخانه هیچکس، چه در گذشته و چه در آینده، به جز کتابخانه ناصر خلیفة عباسی، از غنای گنجینه کتابخانه الحاکم فراتر نمی‌رود. اگر این گفته صحیح باشد، پس می‌توان گفت که کتابخانه نظامیه بسیار وسیع و گزینش شده بوده است، چراکه

بودند. در هر تالار یک استاد ناظر بر هفتاد و پنج دانشجو بود. استاید، حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند و هر دانشجو یا محصل علاوه بر آموزش و معاش رایگان، ماهیانه یک دینار طلا مقرری دریافت می‌کرد. این وضع معابر با کم خرجی دوره‌های قبل بود که استاید اغلب هیچ حقوق ماهیانه‌ای دریافت نمی‌کردند و متکی به هدایای محصلانشان بودند.^{۶۴} ابن بطوط که در ۷۲۷ق/۱۳۲۷م، تقریباً یک قرن پس از تأسیس مستنصریه از بغداد بازدید کرده، استادی را در تالار بزرگ چنین توصیف نموده است: «استاد باطمأنیه و وقار تمام قبای سیاه در بر و دستاری سیاه بر سر در قبه چوپین کوچکی بر فراز کرسی می‌نشیند و روی کرسی بساطی می‌افکند. در طرفین استاد دو نفر معید می‌نشینند که هر چه او املاء می‌کند، اینان تکرار می‌کنند». ^{۶۵}

پس از ستایش زیبایی‌های مستنصریه و موقوفات بسیار غنی آن، ابن فرات از دارالکتب مستنصریه سخن گفته که برای استفاده کسانی که به آنچا رفت و آمد داشتند، مرتب شده بود. «کتاب‌های نفیس‌ی شماری در همه شاخه‌های علم در آن موجود بود.» کتاب‌ها جهت آسایش کسانی که برای استنساخ یا مطالعه به آن‌ها رجوع می‌کردند، مرتب شده بودند. کاغذ، قلم و چراغ رایگان برای محصلینی که قصد داشتند از طریق استنساخ گنجینه کتابخانه برای خود مجموعه‌ای شخصی فراهم کنند، مهیا بود.^{۶۶} شاید قطب الدین، نویسنده عرب مبالغه نکرده باشد که اذعان نموده هیچ دانشگاه دیگری بیش از مستنصریه کتاب نداشته است.^{۶۷}

62. C. Niebuhr, Reise Beschreibung nach Arabien (Copenhagen, 1778), vol.2, p.295.

۶۳. حمدالله مستوفی، نزهت القلوب، ص ۳۵، ابن عربی، تاریخ مختصر الدول، ص ۲۴۳؛ ابن فرات، نسخه خطی عربی شماره ۷۲۶ وایکان، ص ۲۰ و ۲۱.

64. Chroniken der Stadt Mekka, vol.3, p.174;

ابن عربی، همان.

65. Voyages d' Ibn Batoutah, Arabic text, vol.2, p.108 (Les-trange's translation [Baghdad], pp. 268-69).

۶۶. ابن فرات، همان، ص ۲۰.

67. Chroniken der stadt Mekka, vol.3, p.174.

۶۴۳۰/۳۲۲-۳ مذکور شده بود.^{۶۸} مستنصریه در زمان ناییوهر به عنوان یک قپاندارخانه مورد استفاده بوده و بنابر مقاله «بغداد» در «دانشنامه اسلام»، ص ۵۶۷، این بنا هنوز در نزدیکی ساحل دجله در کنار پل قایق‌ها (the Bridge of Boats) پابرجاست و اکنون به عنوان یک دفتر گمرک مورد استفاده است. کتبیه مذکور که دیگر تقریباً محو شده است، با یک کتبیه جدید جایگزین شده است. نویسنده‌گان عرب اتفاق نظر دارند که بنا یا بناهای این مدرسه از تمام بناهایی که قبل از در بلاد اسلام ساخته شده، برتر بوده است. حمدالله مستوفی، جغرافیدان ایرانی (۷۴۰ق/۱۳۴۰م) آن را «خوش ترین عمارت بغداد» توصیف کرده است. ابوفرج از معاصران مستنصری و ابن فرات (متوفی ۸۰۷ق/۱۴۰۵م) از مستنصریه نه تنها به عنوان بنایی زیبا بلکه به عنوان عمارتی بسیار مجده و دارای اثاثیه عالی سخن گفته‌اند.^{۶۹} این مدرسه در حقیقت برآورنده این خواسته آشکار مستنصری بود که مدرسه‌ای تأسیس کند تا نظامیه را تحت الشعاع قرار دهد، چرا که مدرسه‌قديمي تر نظامیه ظاهرآ برتری خود را به عنوان یک مرکز علمی حفظ کرده بود و تا مدت‌ها بهترین معزه‌های اسلام را به عنوان استاد و دانشجو در خود حفظ می‌کرد. اما یقیناً مدرسه‌جدید مستنصریه تجملاتی به محصلین عرضه کرد که هرگز در مؤسسات قدیمی از نوعی بهره‌مند نشده بودند. شاید این مدرسه نمونه‌ای قدیمی از نوعی از مدارس باشد که جذب دانشجویان را بیش تر از طریق تدارک ساختمان‌های جذاب و تجهیزات مدرن پیگیری می‌کنند تا از طریق دستیابی به استانداردهای بالای دانش پژوهی. از جمله ویژگی‌های غیر معمول این مدرسه یک ساعت - احتمالاً نوعی ساعت آبی - بوده که ساعات و اوقات شرعی نماز را نشان می‌داده است. مدرسه دارای چهار مسجد برای چهار مکتب فقهی، یک حمام برای محصلین و یک بیمارستان با پزشکان ملازم بود که همگی درون محدوده مدرسه قرار داشتند. اینبار برای غذا، رونگ برای چراغ، دارو، تسهیلات لازم برای سرد کردن آب نوشیدنی و یک آشپزخانه بزرگ که غذای رایگان در اختیار استاید و دانشجویان قرار می‌داد، همگی جزء تسهیلات مدرسه بودند.

خلیفه آن قدر شیفته مدرسه بود که هر روز از آن بازدید می‌کرد. وی اغلب در یک کوشک در باغی در مجاورت مدرسه می‌نشست و از آنچا می‌توانست بدون این که دیده شود به مباحث دانشجویان گوش دهد. مدرسه شامل چهار تالار بود که هریک به یکی از چهار مکتب اهل سنت اختصاص یافته