

ایشت رون

سال سی و ششم، شماره اول
فروردین واردیپیش ۱۴۰۴
ISSN: 1023-7992

دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و
اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی

۲۱۱

سید احمد رضا قائم‌مقامی | سید محمدحسین حکیم | فرزاد ضیائی حبیب‌آبادی | علی کاشفی خوانساری
سیدعلی میرافضلی | حمید عطائی نظری | عرفان پاپری دیانت | مرتضی کریمی‌نیا | امید حسینی‌نژاد
شیوا امیرهدایی | جویا جهانبخش | شیرین فراهانی | امید طبیب‌زاده | امیرحسین آزاد | رسول جعفریان
اشکان خطیبی | مریم حسینی | حیدر عیوضی | اریا طبیب‌زاده | مجید جلیسه | میلاد بیگدلو | کیامهر نامور
علی نیکزاد | امید رضائی | گلپرنسزی | امیرارغوان | علی کاملی | اکبرثبوت | علی راد
ابن‌مقفع | طومار(۱۰) | نوشتگان(۱۲) | خراسانیات(۴) | اهتمام ناتمام
بتخانه سومنات | چاپ نوشت(۱۸) | نسخه‌خوانی(۴۰) | گزارش یک زندگی
آینه‌های شکسته(۸) | حکایت زنگی بسکردنی | با همدلان عین‌القضات
فخر مدبر و شجرة نسبش | امیرحسینی هروی و خیام | فتح خوارزم و بیتی از عنصری
یادداشت‌های لغوی و ادبی(۴) | کهن‌ترین ترجمه فارسی انجیل | گفت‌وگو درباره پاسخی به یک نقد
برگی از تاریخ گیاه‌شناسی در ایران | معرفی شاهنامه موزخ ۸۰۸ هجری | نسخه شناسی مصاحف قرآنی(۲۲)
دو کلمه از آثار باقیه ابو ریحان بیرونی | «دیباچه» از یاد رفته سیر حکمت در اروپا
نقدي بر تصحیح اخیر دیوان ابوالفرح رونی | شیخ سعدی در نظامیه چه می‌گردد آ است؟!
خلاقیت یا اقتباس در سندنویسی دوره قاجار | نقد ترجمه فارسی اخلاق اسپینوزا اثر محسن جهانگیری
مدخل ادبیات کودک در دانشنامه ایرانیکا و حاشیه‌هایی بر آن
اشعار تازه‌یاب از شاعران دوره قاجار با استناد به نشریات آن عصر
نکته، حاشیه، یادداشت | پیوست آینه‌پژوهش: وزن‌های سیمین بهبهانی

ابن مقفع^۱

فرانچسکو گابریلی
ترجمه عرفان پاپری دیانت
| ۲۰۵ - ۲۱۳ |

۲۰۵

آینه پژوهش | ۲۱۱
سال | شماره ۳۶
۱۴۰۴ فروردین و اردیبهشت

چکیده: این نوشته ترجمه مدخل «ابن مقفع» در تحریر دوم دایرة المعارف اسلام و مروری است بر نوشه‌های معتبر او و تأثیر او در ادب عربی. بیشترین بحث نویسنده درباره کلیله و دمنه، ادب کبیر و رسالت فی الصحابة است. در بخش منابع، از مهم‌ترین تحقیقات درباره ابن مقفع و نوشه‌های او باد شده است.

کلیدواژه‌ها: ابن مقفع، کلیله و دمنه، ادب کبیر، رسالت فی الصحابة.

Ibn al-Muqaffá
Francesco Gabrieli
Translated by Erfan Papari Diyanat

Abstract: This article is a translation of the entry “Ibn al-Muqaffá” from the second edition of the *Encyclopaedia of Islam*. It provides an overview of his major extant works and his influence on Arabic literature. The focus is primarily on *Kalila wa Dimna*, *Adab al-Kabir*, and *Risala fi al-Sababa*. The sources section references some of the most important scholarly works on Ibn al-Muqaffá and his writings.

Keywords: Ibn al-Muqaffá, *Kalila wa Dimna*, *Adab al-Kabir*, *Risala fi al-Sababa*.

۱. این نوشته ترجمه است از مدخل «ابن مقفع» در تحریر دوم دایرة المعارف اسلام. این مدخل و چند مطلب دیگر چند سال قبل به خواست این جانب، سید احمد رضا قائم مقامی، به مقصدی به فارسی ترجمه شد. آن مقصود برآورده نشد، ولی حیف بود که آن چند نوشته بر زمین بماند. این اولین نوشته از آن چند مقاله است که با اندک اصلاحاتی در این جا چاپ می‌شود.

عربی‌نویس ایرانی‌الاصل، از نخستین مترجمان آثار ادبی تمدن‌های هند و ایران به عربی، و از مبدعان نثر ادبی عربی. در حدود سال ۷۲۰/۱۰۲ در شهر گور (فیروزآباد) در ولایت فارس در خانواده‌ای از اشراف ایرانی به دنیا آمد. پدرش، داذویه، که به نام مسلمانی مبارک هم شناخته است، در عهد حجاج یا خالد قسری خراج‌ستان بوده است. این داذویه وقتی به جرم اختلاس تحت شکنجه قرار گرفته بوده و به همین خاطر به او لقب مقفع داده بوده‌اند که به معنی شل است. همین لقب به فرزند او نیز رسیده است. فرزند او، که اصلاً روزبه نام داشت، بعد آن که قبول اسلام کرد (و این در دوران بزرگ‌سالی او اتفاق افتاده) نام عبدالله بن المقفع را برای خود برگزید و نزد پسینیان به همین نام اخیر شهره شد. عبدالله در آغاز در کرمان نزد حکام و عمال اموی شغل دبیری داشت و در آنجا گویا مال معتمابه اندوخته بود. با برآمدن عباسیان، او نیز خود را به خدمت عیسی بن علی، عمومی منصور، رساند که برادرش سلیمان در عهد سفّاح حاکم بصره بود. ابن مقفع بهترین سال‌های حیات خود را در این شهر بصره و کوفه سپری کرد.

این دو شهر پیش از ساختن بغداد مصران عراق بودند و محل رفت و آمد ادبیان و دانایانی نظیر مطیع بن ایاس، والبه بن حُباب، حمّاد عَجَرَد، بَشَّارُ بْنُ بُرْد، و دیگرانی از این دست. اینان همه اهل اباخه بودند و مظنون به زندقه. با این حال، مرگ زودهنگام و محنت بار وی، که در سال ۷۵۶/۱۳۹ یا اندکی پس از آن واقع گردید، به نظر می‌رسد که دلایل سیاسی و شخصی داشته است نه مذهبی. منتقل است که ولی نعمتان ابن مقفع وی را امر کرده بودند که متن امان‌نامه‌ای را انشا کند که خلیفه، یعنی منصور، پذیرفته بود که به برادر شورشی‌شان، عبدالله بن علی، بدهد. دبیر این امان‌نامه را با چنان تندی نوشت که به برادر شورشی را، که باید به امضای خلیفه می‌رسید، چنان با عهده‌ای مؤکد و قسم‌های سخت همراه کرده که خشم خلیفه بدگمان را برانگیخت. خلیفه فرمان به عزل دبیر گستاخ داد و والی تازه بصره، سفیان بن معاویه مهلبی، که خود کینه دیرینه‌ای از ابن مقفع در دل داشت، فرست را غنیمت شمرد و به سبعانه‌ترین وضعی انتقام گرفت. ابن مقفع را به دارالحکومه بردند و به شکنجه‌ای هولناک مقتول ساختند. ولی نعمتان او، عیسی و سلیمان، بابت قتل مولای خود به خلیفه معرض شدند، اما فایده‌ای از این کار عاید نشد. ظاهراً فرزند او، محمد، بعدها از دبیران دستگاه منصور شده بوده است و ترجمة (از یونانی یا سریانی به عربی) چند کتاب از منطق ارسسطو (و یا برخی شرح کهن این کتاب‌ها) را که سنتاً به نام مشهور پدرش خورده باید منسوب به او دانست.

ابن مقفع، اگرچه در سی و شش سالگی وفات یافت، ترجمه‌ها و تأثیفات عدیده‌ای از خود بر جای گذاشت که تنها بخشی از آن باقی مانده و آنچه که مانده نیز به گونه‌ای است که بعضی محل

تردد است. ما ابتدا به ترجمه او از کلیله و دمنه می‌پردازیم، و آن مجموعه‌ای است مشهور از حکایات هندی که اصلشان به پنجاه تنّه و تئتراکیاکه می‌رسد. این مجموعه را ابن مقفع بر اساس ترجمه پهلوی که در ایام خسرو انشیروان پدیده آمده بود به عربی گرداند. در اینجا، بی آنکه بخواهیم به تاریخچه این اثر پراوازه پردازیم که ترجمه عربی آن بر دست ابن مقفع راه اصلی انتقالش به غرب بوده، فقط به ذکر این مطلب بسنده می‌کنیم که از این ترجمه متنه موثق و معتبر، یعنی به همان صورتی که از خامه نخستین مترجمش چکیده، در دست نیست و بازسازی موقیت‌آمیز آن نیز به نظر ناممکن می‌آید: قدیم‌ترین دست‌نویس‌های موجود (دست‌نویس ایاصوفیه از قرن هفتم هجری که عزام آن را چاپ کرده و دست‌نویس سوری قرن هشتم که مبنای چاپ شیخو بوده) و نقل قول‌های نویسنده‌گان دیگر ما را با روایاتی مواجه می‌کنند که چه از حیث صورت و چه حتی از حیث محتوا بسیار متنوعند و مکرراً بازنویسی شده‌اند، تا بدان حد که شاید حتی یک صفحه از این اثر هم نباشد که بتوان به قطعیت گفت که تماماً از ابن مقفع است. کوشش‌هایی کرده‌اند تا معلوم شود که دست کم کدام بخش کار خود مترجم بوده است - در معامله‌اش با متن اصلی و افزوده‌ها و تغییراتی که در متن پهلوی داخل کرده (از متن پهلوی به لطف ترجمه کهن سریانی که از قرن ششم باقی مانده می‌توان تصویزی به دست آورد). مدعی شده‌اند که در شرح حال مشهور بزیوه (مترجم متن از سنسکریت به پهلوی)، که در ابتدای کتاب آمده و موضوع آن نقد مذاهب و دفاع از خرد بشری است، می‌توان رد پای ابن مقفع را تشخیص داد. عبارتی از بیرونی (مالله‌ند، ۷۶/۷۶) چنین به ذهن می‌آورد که این فصل بخصوص، که با اصل هندی کلیله و دمنه مغایرتی دارد (و این اصل هندی در باقی جاهای، در ترجمه نگه داشته شده است و به ندرت صورت اسلامی به آن داده شده)، کار مترجم عربی بوده، و این مؤید فرضیه نولدکه است که در این قسمت از متن رد پای مترجم زندیق را تشخیص داده است. در مقابل، پاول کراوس به این نکته توجّه داده که همین مضامین، یعنی آزادگی روحی و نقد مذاهب وحیانی، در چند نوشتۀ دیگر از دوران خسرو انشیروان نیز آمده است، از جمله در رساله منطق پولس ایرانی به سریانی. این مطلب اگرچه این فرض را که ابن مقفع این افکار را مستقل‌اً پرورانده یکسره مردود نمی‌کند، از سهم او در این کار می‌کاهد.

افزون فصل در بازجست کار دمنه نیز به مترجم عربی منسوب است. این فصل ابراز نوعی وجود اخلاقی است که در اثر نگاه کلیه مسلکانه‌ای که در قصه شیر و گاو هست بیدار شده. علاوه بر این، چهار فصل آخر متن عربی را نیز به ابن مقفع نسبت داده‌اند. این فصول در ترجمۀ سریانی وجود ندارند، ولی اتفاقاً خصوصیاتی در آن‌ها هست که یقیناً هندی‌الاصل است. به طور

خلاصه باید گفت که درباره سهمی که شخص مترجم در مشهورترین اثرش دارد نمی توان یقینی حاصل کرد و در این باره باید محتاط بود. اما این مسأله ابدًا چیزی از توفيق فرهنگی او به عنوان اولین کسی که این گنجینه ادبی هندی را به تمدن عربی-اسلامی و بدان واسطه به تمدن بیزانس و غرب لاتین معرفی کرده نمی کاهد.

مشخص کردن سبک و شیوه شخصی ابن ماقع در ترجمة عربی او از کلیله و دمنه دشوار است، اما معلوم کردن این کیفیتات در دسته‌ای دیگر از آثار او درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان نیز که اعتقاد بر این است که آن‌ها را هم از پهلوی به عربی ترجمه کرده آسان نیست. مراد ما یکی کتاب خدای نامه است، و آن وقایع‌نامه‌ای سلطنتی است که در دوران ساسانی تألیف شده و برخی روایات افسانه‌ای و تاریخی مربوط به ایران پیش از اسلام در آن گرد آمده؛ و دیگر کتاب آیین نامه که گزارشی است از نهادها، رسوم و سلسله‌مراتب دربار در همان دوره؛ و همچنین کتاب تاج نامه که ترجمه آن، همانند دو اثر مذکور، در الفهرست ابن نديم به ابن ماقع منسوب است. این اثر سوم موضوع‌ش زندگی انوشیروان بوده است (اگرچه پاره‌هایی که از آن باقی مانده بیشتر مربوط به خسرو پرویز است). از تمام این ترجمه‌ها تنها چند پاره باقی مانده

۲۰۹

آینه پژوهش ۲۱۱ |
سال ۳۶ | شماره ۱
۱۴۰۵ | فروردین و اردیبهشت

است و نمی توان یقین کرد که این ترجمه‌ها واقعاً کار ابن ماقع باشند، اگرچه بسیار محتمل است که چنین باشد. اول بار ابن قتیبه، در دو اثر خود به نام عيون الاخبار و المعرف، قطعاتی کوتاه و بلند از آثاری که خود او آن‌ها را سیر ملوك العجم (یعنی خدای نامه)، تاج و آیین می خواند نقل کرده، بی آنکه به نام مترجمشان صراحتاً اشاره‌ای کرده باشد. این قطعات مضامینی چون تاریخ سلسله‌ها، تاریخ نظامی و تاریخ اجتماعی ایران باستان دارند و تقریباً به همین صورت در کار دیگر مورخان مانند اوتوخیوس (سعید بن بطريق) و طبری تکرار شده‌اند. همه این قطعات و آنچه ابن قتیبه آورده از منبعی مشترک برگرفته شده‌اند. به نظر می‌رسد که این منبع، که به احتمال زیاد ترجمه ابن ماقع بوده، مسیر اصلی انتقال حماسه، تاریخ و نظام دیوانی ایران به میان اعراب بوده است. این مطالب، کم و بیش در اثر خیال‌پردازی، در کار نویسندگان بعدی (مسعودی، ثعالبی و دیگران) شرح و تفصیل بسیار یافته است، حال آنکه همین مطالب، مستقیماً از این منابع کهن پهلوی، از طریق ترجمه‌های فارسی، به حماسه فردوسی راه یافته‌اند. همانند افسانه‌های هندی بیدپای، نقش ابن ماقع در انتقال این روایات کهن ایرانی (کتاب مزدک و نامه معروف تنسر که ترجمه‌شان به ابن ماقع منسوب است نیز به همین روایات متعلقند) به فرهنگ عربی-اسلامی اهمیت بسیار دارد، اگرچه تعیین کردن اسلوب و طرز شخصی او بسیار دشوار است.

درباره این نویسنده مشهور، که از بین رفتن یا استحاله ترجمه‌هایش سیمای دقیق او را از ما مخفی داشته است، با نظر به تأیفات مسلم او می‌توان حکم سراسرت و موجه‌تری داد، یعنی ادب کبیر (ادب صغیر را باید کنار گذاشت، چه این اثر مجعل، آن‌گونه که ریستر و گابریلی نشان داده‌اند، صرفاً کلچینی از عبارات حکمت‌آمیز است که بیشتر برگرفته از کلیله و دمنه‌اند) و رساله یا کتاب فی الصحابة که اهمیت تاریخی آن اخیراً معلوم شده است. ادب کبیر رساله‌ای اندرزی است خطاب به سلاطین (واز این حیث یکی از نخستین آثار عربی از زمرة نصیحة الملوك هاست)، درباریان، و هم خطاب به مردم اهل دنیا. معارفی که در این کتاب جمع آمده از یک سو برگرفته از اندرزنامه‌های ایرانی است و از یک سوریشه در تجارب مؤلف دارد. اخلاقیات این کتاب یکسره اخلاق عملی است و غالباً جنبه نظری اخلاق در آن‌ها چندان قابل توجه نیست. به عبارت دیگر، منحصر است به مواردی چون راه و رسم زندگی و هوشیاری و بهره‌گیری از احساسات و عواطف انسانی به جهت کسب منفعت فردی. در این اثر هیچ‌ردي از رافت و عطوفت دینی نمی‌توان یافت و جهان‌بینی آن با دوران رنسانس مناسب است بیشتری دارد تا با قرون وسطای اسلامی.

۲۱۰

آینه پژوهش ۲۱۱
سال ۳۶ | شماره ۱
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳

بر خلاف ادب کبیر، که در آن به دوره تاریخی بخصوص اشاره نشده است، رسالت فی الصحابة (که متن آن را ابن طیفور (وفات ۸۹۳/۲۸۰) در جنگ خود به نام کتاب المنثور و المنظوم گنجانده) جزوی ای مشخصاً سیاسی است با اهمیت بسیار. ابن مقفع در این رساله مستقیماً خلیفه‌ای را مخاطب ساخته که نامی از او نبرده است، اما بلا تردید منصور است. این رسالت مشتمل است بر یک مجموعه کامل تأملات در باب مسائل سیاسی، مذهبی و اجتماعی عصر مؤلف که نویسنده با وسعت و اصالت نظری مثال‌زدنی به آن‌ها پرداخته است. ملاحظات و توصیه‌های مؤلف راجع به مسائلی نظیر مشی سپاه خراسانیان و روابطشان با خلیفه، برگزیدن مقامات عالی و درباریان، موضع مردم عراق و شام در طلیعه دولت بنی عباس، و ناهمانگی در رویه‌های قضایی و دیوانی از دو بابت جالب توجه‌اند؛ یکی از حیث آراء شخصی مؤلف و دیگر به جهت اطلاعاتی که از توصیه‌های وی راجع به وضع آن دوره به دست می‌آید. از جالب‌ترین این موارد یکی آن است که ابن مقفع به خلیفه توصیه می‌کند که قوانین و احکام قضایی را مدقون سازد و به این ترتیب به اختیار و قدرت خود ناهمسانی‌های میان مکاتب گوناگون و حوزه‌های مختلف جامعه اسلامی را رفع کند. این فکر که ابن مقفع مدافع آن بوده، یعنی تبعیت شریعت از قدرت سیاسی، البته محقق نشد و حقوق اسلامی در سیر تطور خود به راهی دیگر، یعنی به راه اجماع، رفت که در ساحت نظر قرار بود از هرگونه مداخله سلطان محفوظ بماند، و در عمل،

منجر به این شد که فقه، بی‌آنکه با واقعیت ملموس در تماس باشد، تثبیت گردد. اما با این حال، این مسأله بسیار جالب توجه است که صدایی تنها مسیری دیگر را پیش نهاده بود، حال چه این صدای تنها عقیده شخص ابن مقتّع بوده باشد، چه آن که او، چنان که احتمال داده‌اند، قلمش را وسیله بیان طرح‌های دیگران کرده باشد. هر چه باشد، این پیشنهادها که به طرزی متھوّرانه مطرح شده بایستی توجه خلیفه را جلب کرده باشد و محتمل است که حتی خوی خودکامانه‌ی رانیز برانگیخته باشد. این فرضیه نیز مطرح شده است (توسط سوردل) که این رساله، اگرچه با وفاداری تمام پرداخته و [به خلیفه] تقدیم شده، محتمل است که در بدنامی و در فرجام غمبار مصتفش بی‌تأثیر نبوده باشد. به هر ترتیب، ادب کبیر و رساله‌ی الصحابه مؤثر ترین شواهدی‌ی اند که می‌شود بر اساس آن‌ها راجع به طرز ابن مقتّع داوری کرد، طرزی طریف و ملایم که البته در آن نشان نوعی کهن‌گرایانه هم هست: این دو متن را، در کنار رسالات عبدالحمید بن یحیی و دیگر کتاب‌ی متقدم، باید از جمله ابداعات درخشان در ادب منثور عرب در دوره متقدم به شمار آورد.

۲۱۱

آینهٔ پژوهش
۲۱۱ | سال ۳۶ | شماره ۱
۱۴۰۴ | فروردین واردی‌پیش

اما یک جنبهٔ منحصر به‌فرد از علّقه‌های معنوی این نویسنده بزرگ به واسطهٔ پاره‌هایی از یک نوشتهٔ دینی (اگرکه در آن‌ها اصالتی باشد، چنانکه ما معتقدیم) آشکار می‌شود، و آن دفاعیه‌ای است از مانویت که متن آن در ردّیه‌ای که یک قرن بعد امام زیدیه، قاسم بن ابراهیم، نوشته محفوظ مانده است. آن رساله را گوئیدی منتشر کرده است.

می‌دانیم که ابن مقتّع متّهم بوده به آن که قصد داشته متنی در تحدی با کتاب مقدس مسلمانان بنویسد. حال، این اثر که قاسم بن ابراهیم بر آن ردّیه نوشته به گمان ماییشتر محاچه‌ای است با پیامبر اسلام، با قرآن و اسلام به اسم یک مذهب دیگر، یعنی مانویت، که بعضی از یاران ابن مقتّع بدان قائل بوده‌اند و خود نویسنده نیز بدان متّهم. کیهان‌شناسی و اساطیر مذهب مانی در این نوشته البته به تفصیل آمده، اما آنچه بیش از همه می‌تواند خصیصه این اثر باشد نقد عقلگرایانه ایمان باوری است به طور کلی، چنان که در یکی از عبارات بلندی که قاسم بن ابراهیم نقل کرده مذبور است (ص ۲۶-۲۷)، و میان این عبارت و برخی عبارات بروزیه در کلیله و دمنه تقارن معناداری می‌توان یافت. تناقض میان عقلگرایی و سرسپردگی به مذهب مانوی را می‌توان با نظر به شالدۀ عقلانی و فلسفی این مذهب توجیه کرد که در زیر اساطیر رنگارنگ آن پنهان است و کوششی است غنوصی به جهت یافتن راه حلی پذیرفتی برای معنای عالم و وضع بشر. البته متوجهیم که در این جا برخی مسائل بی‌پاسخ باقی می‌ماند، به این دلیل که سیر

تطور فکری ابن ماقع در سایه ابهام است و توالی تاریخی نوشه‌های او مشخص نیست و حتی اصالت برخی از آن‌ها محل تردید است.

با آنکه ابهامات به سبب نقص اطلاعات بسیار است، باز باید اذعان کرد که این نویسنده یکی از درخشنان‌ترین شخصیت‌ها در طلیعه دوره متقدم ادبیات عرب است. ابن ماقع خود تبار عجمی داشته و ناگزیر ارزش‌های فرهنگی تمدن ایران را، که خود نیز از آن جوشیده بوده، عمیقاً ارج می‌نهاده است و می‌کوشیده تا آن‌ها را به عرب‌هایی بشناساند که وطنش را اشغال کرده بودند و مذهب پدرانش را به حاشیه رانده بودند. به این معنی، او را می‌توان پیشگام شعوبیه به شمار آورد، اگرچه هیچ نوشتة جدلی از او باقی نمانده که در آن به این مسئله، یعنی برتری شعوب یا مشخصاً به برتری ایرانیان و هندیان بر عربان، پرداخته باشد. او فی الواقع، با پرده برداشتن از گنجینه‌های [فرهنگی] ایران و هند بر اعراب و هم - چنانکه از برخی حکایات برمی‌آید - با پی گرفتن منشی پاکیزه و متمندانه، که از قضا خصیصه طبقهٔ نخبهٔ تازه‌برآمده ایرانگرا بود، چنین برتری را نشان می‌داد. اما آنچه او را از شعوبیهٔ حقیقی جدا می‌کند علاقهٔ او به زبان فاتحان است. البته شعوبیان خود نیز از این زبان در مجادلات ضد عربی خود استفاده می‌کردند، بی‌آنکه مدافعته مشتاقانه‌ای در آن بکنند و یا در آن به تسلیطی برسند، از آن دست که این مولای اهل فارس با موفقیت بسیار از خود به نمایش گذاشته. آثار او، چه در مقام مترجم و چه مؤلف، به سرعت در تمدن بزرگ عباسی مرجع به شمار آمدند و در صورت و محتوا بر عالیق و خواسته‌های فرهنگی نسل‌های بعدی تأثیری به جا گذاشتند. امروز، حتی می‌توان از دورهٔ ابن ماقع سخن گفت که بر نوزایی ادبیات نو عرب سایه افکنده است. این مرد پارسی، این استاد و حتی به یک معنی آفرینندهٔ زبان عربی در سپیده‌دم شکوفاترین دوران آن، حتی اگر از او اسطوره‌زدایی شود، باز کماکان صاحب جایگاهی رفیع در تاریخ ادبیات عرب خواهد بود.

۲۱۲

آینهٔ پژوهش ۲۱۱
سال ۳۶ | شماره ۱
فروردین واردیبهشت ۱۴۰۳

کتابنامه

بهترین تصحیح کلیله و دمنه تصحیح شیخو (۱۹۰۵؛ چاپ دوم، ۱۹۲۳) است و در مرتبه دوم تصحیح عزّام (فاهره، ۱۹۴۱). آندره میکل آن را به فرانسه ترجمه کرده (۱۹۵۷)، کراچکوفسکی و کوزمین به روسی (مسکو-لینینگراد، ۱۹۳۴) و مورنو به ایتالیایی (سان رمو، ۱۹۱۰). نولکه در حماسه ملی ایران و تاریخ ایرانیان و عرب هاو اینوسترانسنس در تحقیقاتی درباره ساسانیان درباره ترجمه‌های باقیمانده از نوشته‌های قبل از اسلام بحث کرده‌اند. ادب کبیر را کرد علی در رسائل البلغاء خود (فاهره، ۱۹۱۳) و احمد زکی (اسکندریه، ۱۹۱۲؛ چاپ کرد) را کردند و ریشر به آلمانی ترجمه کرده است. رساله فی الصحابه رانیز کرد علی در رسائل البلغاء چاپ کرده. رذ قاسم بن ابراهیم و قطعات منقول از ابن مقفع را گوئیدی چاپ کرده است:

M. Guidi, *La lotta fra l' Islam e il Manicheismo*, Rome, 1927.

درباره ابن مقفع و نوشته‌های او رجوع شود به:

عباس اقبال، شرح حال عبدالله بن المقفع، برلین، ۱۹۲۶ (بهترین نوشته از نوشته‌های متعدد شرقی در این باره).

F. Gabrieli, *L'opera di Ibn al-Mukaffa'*, in *RSO*, xiii (1932), 197-247.

P. Kraus, *Zu Ibn al-Mukaffa'*, *ibid.*, xiv (1934), 1-20.

C. A. Nallino, Noter elle su Ibn al-Muqaffa' e suo figlio, *ibid.*, 130-4.

G. Richter, *Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel*, Leipzig, 1932, 4-32.

Idem, Über das kleine Adab-buch des Ibn al-Muqaffa', in *Isl.*, xix (1931), 278-81

S. D. Goitein, A turning point in the History of the Islamic state (apropos of Ibn al-M.'s Kitāb aṣ-Ṣaḥāba), in *IC*, xxiii (1949), 120-35, repr. in *Studies in Islamic history and institutions*, Leiden 1966, 149-67.

D. Sourdel, La biographie d'Ibn al-Muqaffa' d'après les sources anciennes, in *Arabica*, i (1954), 307-23.

P. Charles-Dominique, Le système éthique d'Ibn al-Muqaffa' d'après ses deux épîtres dites "al-Ṣaghir" et "al-Kabīr", in *Arabica*, xii (1965), 45-66.

M'hamed Ben Ghazi, Un humaniste du II siècle, 'Abd Allāh ibn al-Muqaffa', thesis Paris 1957 (about 550 pp. of typescript).

۲۱۳

آینهٔ پژوهش
۲۱۱ | سال ۳۶ | شماره ۱
۱۴۰۴ | فروردین و اردیبهشت