

«دانشنامه ایرانیکا»

حمسه‌ای جاودان برای فرهنگ ایرانی

بله! سخن از یک حمسه است، حمسه‌ای بلند و ماندگار که دنیای متعدد، در عصر سبیتمهای حیرت‌انگیز کامپیوتری، باید عظمت فرهنگ ایرانی را در این آینه ببیند، و اگر «شیشه کبود پیش چشم نداشته باشد»^۱ این فرهنگ کمین و پرمایه را بستاید و پذیرد که عظمت آن را انکار نمی‌توان کرد.

اگر در بعضی از مجامع بین‌المللی، کسانی بنشینند و برای دلخوشی خود فارسی زبان بودن نظامی را انکار کنند، مولانا را در شمار شاعران ترک یاورنده، محمود سبکتگین را آریایی و از نسل کوروش بزرگ بشمارند، قالی کاشان را در نمایشگاه یک کشور عربی عرضه کنند، و رازی و بوعلی را از سرزمین زاد و بودشان برگیرند و به کشورهای عربی ببخشند... باز آن چشیدهایی که «عالم را از پشت شیشه کبود» نمی‌نگرنند، می‌دانند که عناصر گوناگون این فرهنگ عربی! یا اسلامی، غالباً عمری درازتر از هزار و چهارصد و چند سال دارد، و سرچشمه بسیاری از آنها را باید در کوهستانهای فرهنگ کمین ایرانی جست‌وجو کرد — «کی توان اندود خورشیدی به گل؟»^۲ — و در این راه، به ویژه در مغرب زمین، «دانشنامه ایرانیکا» دست توانایی است که شیشه‌های کبود را از پیش چشمها بر می‌گیرد، به شرط آن که بعضی از دوستان (!) اصرار نداشته باشند که شیشه کبودشان را با چسب «هرکاره»^۳ سیاست بر دیده بچسبانند.

مرزهای جغرافیا بی سرزمینیها در طول تاریخ ممکن است بارها تغییر پذیرد و جابه‌جا شود. گاه یک حادثه طبیعی، کوهستانی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌لغزاند. در گذشته‌ها کوچهای بزرگ اقوام و ملل، بارها موجب انتقال تمدن و فرهنگ و تغییر مرزهای جغرافیا بی شده است... و در این روزگار آزادی و قانون! بارها و بارها دیوانگان جنگی آغاز کرده و دیوانه‌ترها آن را ادامه داده‌اند، و مرزهای سرزمینیها بی آباد و پرامید را درهم شکسته، و گاه نام آن سرزمینها را هم به بوته فراموشی افگنده‌اند. اما، با درهم شکستن مرزهای جغرافیا بی، مرزهای معنوی و فرهنگی غالباً از میان نرفته، و عاشقانی بوده‌اند که آن مرزها را در زیر آوار جهل و غرض پاسداری کرده، و در این پاسداری، هشیاری و دانش و شرف سلاح آنها بوده است. «خراسان بزرگ فردوسی و رودکی» را بازبگریهای چرخ سیاست تکه پاره کرده است، اما دوستانی که ما در کابل و بخارا و دوشنبه و تاشکند داریم، هرگز از ما و از یکدیگر جدا نبوده‌اند، و در رابطه قلبی و معنوی ما نشانی از مرزهای جغرافیا بی و گذرنامه و ویزا و مسیر ورود و خروج نیست.

در روزگار ما که اقتصاد و صنعت و حسابگریهای مادی صرف، جای بسیاری از اصالتهاي معنوی و فرهنگی را گرفته، حراست از آن اصالتها و نگهداری آن پيوندهای روحانی و معنوی — نه تنها برای ما — برای تمامی بشریت، اهمیت بیشتری دارد، و شناختن و شناساندن سرمایه‌های فرهنگی کهنه، از یکسو جای ما را در تاریخ تمدن جهان مشخص می‌کند، و از سوی دیگر به انسان صنعت‌زده می‌گوید که فرهنگ مادی و اقتصادی تو پاسخگوی همه پرسش‌های آدمی نیست. اما حفظ اصالتها و نگهداری از پيوندهای روحانی و معنوی اقوام و ملل، در هر زمانه‌ای باید شیوه‌ای مناسب با آن زمانه داشته باشد.

در قرن سوم هجری، که ما پس از «دو قرن سکوت» باید نخستین ندای آزادی و آزادگی را می‌شنیدیم، یعقوب لیث نمی‌توانست با مردم کوچه و بازار از «حکمت خسروانی» یا جمهوریت افلاطون سخن بگوید. او می‌بایست مردم را متوجه کند که خود زبانی و فرهنگی و تاریخی دارند، و رسالت او همین بود که دلها را به پارسی گفتن و پارسی نوشتن گرم کند. وقتی که او را به زبان عربی ستودند، روی درهم کشید و گفت: «چیزی که من اندرونیا بم چرا باید گفت؟»؛ و این سخن را دست کم نباید گرفت. این آغاز یک حرکت در ذهن جامعه بود، و پس از این جنبش ذهنی است که به همت آزادگان و عیاران، اساطیر و تاریخ ایران دوباره زنده می‌شود، و در پایان همان قرن، در قلمرو خاندان نژاده سامانی، بنای باشکوه فرهنگ ایرانی بازسازی می‌شود، و خود را

برای پروردش فرزانگانی در هر زمینه — مناسب با آن زمان — آماده می‌کند. قرن چهارم هجری، عصر رسالت تاریخی و فرهنگی فردوسی و بوعلی و ابوریحان است. آفرینش شاهنامه، ادامه راه آزادگانِ قرن سوم، و ضرورت زمان در قرن چهارم است، و به اقتضای زمان، فردوسی باید کار دقیقی را دنبال کند و خود به نقطه اوج مدار حماسه‌ها پای گذارد. پس از فردوسی حماسه‌های دیگر هرگز به پای شاهنامه نمی‌رسد، زیرا که از نقطه اوج بالاتر گذرگاهی نیست. ضرورتهای اجتماعی قرن پنجم، حکایت از نیاز دیگر و کشتهای اجتماعی دیگری دارد: عصر رسالت سنائي و ناصرخسرو است. نقل و حماسه مقام فرهنگی و اجتماعی خود را دارد، اما ایرانی قرن پنجم و ششم با مضماین و مفاهیم عمیقتری هم سروکار پیدا کرده است و باید در همه شوون فرهنگی عصر خود بیندیشد، و حتی در زمینه مذهب و اعتقاد به ماوراء طبیعت، قید تعبد و تقلید را می‌شکند و به بحث و تحقیق می‌نشینند.

این حرکت ذهنی جامعه، در قرن هفتم هجری، پس از ویرانی خراسان بزرگ، در دیاری غریب، آنجا که مولانا و نجم‌دایه و عراقی قراری یافته‌اند، به اوج می‌رسد، و عصاره‌ای از تمامی زندگی و هستی صوری و معنوی را در جام مشتوی می‌شارد و متنی آن را به اعصار و قرون هدیه می‌کند. این آثار ناصرخسرو و سنائي و مولانا حماسه‌های زمانه خویش‌اند، و گفتم که هر زمانه‌ای حماسه‌ای مناسب خود دارد. اما، فرار من با شما این است که بگوییم: حماسه عصر ما کدام است؟ و آنچه در آغاز این گفتار نوشتمن، شرح و تفسیرش چیست؟

عصر ما عصری نیست که در آن هر چیزی را بدون یک زیربنای علمی و منطقی بتوانیم بگوییم و بنویسیم. حماسه عصر ما اثری است که به پرسشهای انسان عصر ما درباره ما، پاسخهای عالمانه و منطقی بدهد، و در برابر آن مطالعات خاصی (!) که چهره ایران‌شناسی را کدر می‌کند، قد برافرازد و خطاهای آنها را اصلاح کند. بیش از دو قرن است که در مغرب زمین ایران را به عنوان یکی از ستونهای فرهنگ بشری می‌نگرند، و از ارباب پژوهش و تحقیق، کسانی عمر خود را روی زبان و ادب و فرهنگ ایرانی گذاشته، و در مواردی سرمتشی پژوهشگران خودمان نیز بوده‌اند، و کارهایشان به حق ستایش‌انگیز است و بسیار سودمند. اما، در کنار بزرگانی چون ماسینیون، نیکلسن، هنینگ و براون، همواره کسانی هم بوده‌اند که مطرح شدن ایران آنها را نگران می‌کرده است. فرهنگ ایرانی هزاران سال سابقه دارد، و اگرنه دیرینه‌تر، هم سن و سال فرهنگ کمین یونان و رم است، و میان این دو زادگاه فرهنگ و تمدن از دیرزمانها همواره «بده و

بستان» جریان داشته، و این دو، اجزائی از پدیده‌های ذهن و روح خود را به یکدیگر هدیه کرده‌اند. از سوی دیگر، اروپای پس از انقلاب صنعتی، باید سرمینهای دیگر را زیر نفوذ داشته باشد، و اگر کتاب عظیم فرهنگ و تمدن مشرق زمین در چند جمله کوتاه خلاصه شود، و با عنوان فرهنگ عربی یا اسلامی، عمر چند هزار ساله آن به هزار و چهارصد و چند سال محدود شود، دیگر جای صحبتی نمی‌ماند که هر چه هست از یونان و روم سرجشمه گرفته! و فرهنگ و تمدن، میراث مسلم رتوس یا ژوپیتر است! و تعلق به چند کشوری دارد که صادرکننده انواع مصنوعات گران‌قیمت و خردیار نفت: ایران مشرق زمین‌اند. فارابی و بوعلی هم فقط مترجم حکمت یونانی‌اند! و مولانا هم یک متفکر نوافلاطونی است! و ایران هرچه دارد فرهنگ عربی است! و آن هم ریشه در یونان باستان دارد! همین حرفها را بعضی عزیزان خودمان هم نقل و ترجمه و تأیید می‌کنند، وقتی که ما در یکی از دانشگاه‌های غرب می‌گوییم که «محمد زکریای رازی یک پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی است»، دانشجوی امریکایی یا کانادایی با تعجب نگاهمان می‌کند. آن وقت من باید مدتی با این چهره شگفت‌زده گفت و گو کنم تا باور کند که «خرا به‌های ری نزدیک تهران است»^{۱۰} و رازی در گوشه‌ای از آن خرابه‌ها بیمارستان و مدرسه پزشکی داشته است.

در چنین فضای علمی و فرهنگی است که یک مرجع دقیق و عالمانه همان کاری را می‌کند که حماسه بلند حکیم طوس در عصر خود می‌کرد. حماسه عصر ما مرجعی است که محتوای دریاوش فرهنگ و ادب و تفکر ایرانی را، با پژوهش‌های عالمانه و دقیق، در پیش چشم دوست و دشمن بگذارد و «شیشه کبود» را از چشمهای جویندگان برگیرد، و خود جایگزین «پژوهش گونه»‌هایی شود که سندیت و اعتبار علمی آنها، به هر صورت، متزلزل است. «ایرانیکا» بدین معنی یک حماسه است، و اگر در گوشه‌هایی از آن هم نقصها یا ایرادهای کوچکی باشد، باز جای آن، به عنوان یک پدیده بزرگ فرهنگی معلوم، و اعتبار آن به عنوان یک مرجع بزرگ مسلم است.

بگذارید بگویم که سخن از شخص نیست و حد من هم نیست که بر کار استادان خود نقدی یا تقریظی بنویسم. سی و چند سال پیش که من یک دانشجوی جوان بودم، وقتی که چهره کسانی چون بدیع الزمان فروزانفر و جلال الدین همایی را می‌دیدم، برای من و دوستانم، همین شناخت صوری افتخاری بود، و هنگامی که از نسل دوم استادان بزرگ، محضر کسانی چون دکتر پرویز نائل خانلری، دکتر محمد معین، دکتر ذبیح الله صفا و دکتر غلامحسین صدیقی را درک کردم، از همه آنها درس‌های بسیاری آموختم و صفوواره «بده و

نمایم!» بوریجان
در چهارم
لارج مدار
آلی رسد،
راهکایت از
ندزو است.
مرا ششم با
افهم فرهنگی
را توقلید را
انهزگ، در
یکی رسد، و
خدمتی آن
در راهای زمانه
باشما این
حکم، شرح و
که،
پیش و منطقی
خوان عصر ما
متزال) که چهره
نقصیش از دو
معلم می‌نگرند،
نگ ایرانی
خواشان به حق
وقتها، نیکلسن،
من را ان می‌کرده
بزرگمال فرهنگ
صفواره «بده و

«دانش
کردن
که می
مؤلف
باشد
چنین

هرگز این احساس را نداشتم که «عمر را در مدرسه‌ها گم کرده‌ام».^۱ امروز، اگر وجود من خود مایه افتخاری نیست، این سربلندی را دارم که شاگرد هر دونل استادان بزرگ بوده‌ام، و آن عاشقان بزرگ ایران و فرهنگ ایرانی را از نزدیک می‌شناخته‌ام.

اگر نام ایران در طی هزاران سال بر پیشانی تاریخ فرهنگ بشری مانده، از سوز و ساز همین عاشقان است که «دشمن خویش و دوستان انجمن»^۲ بوده، و در پیمودن «راه ییکرانه عشق»،^۳ «از سرزنش مدعاًن نیند یشیده‌اند».^۴ در نسل دوم استادان بزرگ زبان و ادب و فرهنگ ایرانی، یکی از عاشق‌ترین عاشقان استاد یارشاطر است که تلامش خستگی‌ناپذیر او در تألیف «دانشنامه ایرانیکا»، بخشی از منظمه عاشقانه او برای ایران و فرهنگ ایرانی است، و می‌دانیم که در زمینه‌های گوناگون مطالعات ایران‌شناسی در سراسر جهان، همه، مستقیم یا غیر مستقیم، از آثار گوناگونش فیض‌ها برده‌اند.

تا این‌جا، من آنچه را می‌خواستم بگویم، گفته‌ام، اما برای دل آنها بی که نکته‌گرفتن و عیج‌جویی را با نقد و ارزیابی یکی می‌دانند، به چند نکته زیر باید اشاره کنم، تا در پذیرفتن اهمیت انکارناپذیر این اثر تردید نکنند:

۱ - واضح است که برای نوشتن یک اظهارنظر، هیچ کس تمام مقالاتی را که در چند هزار صفحه چاپ شده این دانشنامه وجود دارد، نمی‌خواند، و اگر بخواند، در تمام زمینه‌های گوناگون تخصص ندارد، و بنابراین داوری و نقد روی جهات کلی بیشتر تمرکز می‌باید، و اشاره به جزئیات فقط در چند مورد و به مناسب مطلب می‌تواند پیش بیايد که باز همان موارد جزئی، خود، درجه دقت و سلامت و اعتبار مرجع را نشان می‌دهد.

۲ - در «دانشنامه ایرانیکا»، ترتیب اجزاء یک مقاله، حجم مناسب و منطقی آن، ارجاعات و مآخذ، انتخاب نویسنده‌گان مقالات، و عرضه کار، حاکی از وجود یک طرح دقیق و پخته علمی، و روش کاری است که همه با موازین تألیف یک مرجع در عصر حاضر مطابق است.

۳ - در یک بررسی کلی، به نظر نمی‌رسد که در تألیف این دانشنامه، علاقه‌ی با نظرهای سیاسی و مذهبی خاصی دنبال شده باشد. انتخاب مؤلفان، موضوع و مقاد مقاله‌ها متوجه به این هدف است که آگاهی درست و دقیق به مراجعان داده شود. و با این که دانشنامه «ایرانیکا» است، روی ایران و اصالت‌های دیرینه فرهنگ و هنر ایران هم تعصی در مقاد مقاله‌ها راه ندارد.

۴ - همکاری صدها پژوهشگر از سراسر جهان در تألیف مقاله‌ها، حاکی از وجود یک بایگانی دقیق نیروی انسانی، و اختلاً مشورت‌های بسیار با افراد آگاه، در پیدا

کردن مولفان صالح و معتبر برای هر مقاله یا بخش‌های گوناگون یک مقاله است. تا آن‌جا که می‌دانم، مدیریت ایرانیکا در مورد هر موضوع برای یافتن مناسبترین و تواناترین مولف پرس و جو می‌کند، و اگر پیش آید که «زید» برای نگارش یک مقاله مناسبتر باشد و آن را بر عهده «عمرو» گذاشته باشند، این تنها یک غفلت کوچک است که در چنین کارهای بزرگی پیش می‌آید.

مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل

مرتبه‌ال — کاتالوگ

یادداشت‌ها:

- ۱ - مولانا جلال الدین محمد، متوى، تصحیح محمد استعلامی، تهران، ۱۳۶۹، دفتر ۱، یت ۱۳۲۸.
- ۲ - همان مأخذ، دفتر ۶، یت ۲۰۱۷.
- ۳ - ترکیب «هرکاره» را در ترجمه all purpose به کار برده‌ام، بی‌آن‌که معنی زیبای آن را در ترجمه اصل خراسان عزیز نادیده گرفته باشم.
- ۴ - تاریخ سیستان، تصحیح شادران ملک‌الشعرای بهار، چاپ زوار، ص ۲۰۷ تا ۲۱۲.
- ۵ - عبارتی است از کتابهای درسی زبان فارسی در گذشته‌های دور.
- ۶ - از یک رباعی منرب به محمد غزالی است.
- ۷ - مضمونی از قصيدة معروف لغز شمع منزجه‌ی است.
- ۸ - دیوان حافظ، تصحیح علّة فزویی و دکتر غنی، غزل ۷۲، یت ۱.
- ۹ - همان مأخذ، غزل ۳۴۱، یت ۱.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی