

عنایات سلاطین ایران به دافش و داشمندان

بهمین منظور مورد استفاده قرار گیرد ، یعنی مدرسه ، نخستین بار بوسیله ایرانیان در تمدن اسلامی تحقق پذیرفت و در این امر بیشتر پادشاهان و امرا و وزرای شرق ایران دخیل بوده‌اند .

نظریز این خدمت را نیز پادشاهان ایران و وزرای آنان در ایجاد کتابخانه‌ها و خانقاها و دیگر مراکز تربیتی انجام دادند و بدینهی است که ما با ذکر این حقیقت تاریخی هیچگاه سهم عالمان ویا مردم نیکوکار و خاندانهای بزرگ ایرانی را در اینگونه خدماتهای بزرگ انکار نمیکنیم ولی چون در این مقاله قصد غایی بیان تاریخ جامع مدارس یا سرگذشت جامع علوم در تاریخ تمدن اسلامی نیست از توجه به همه اطراف قضیه پوزش میخواهیم .

فهرستهای طولانی از منابع و مآخذ بپردازم ^۱ و خواهند شد مطالعه خاندانهای سلطنتی ایران برایر علاقه دائم خود بدنفائی کتب همواره بداشتن کتابخانه‌های معتبر در کاخهای ارجمند خود وسائل فراوان برای تحقیق درین موضوع دارد . در این مقال کوتاه سعی من بیشتر به اشارات المختصر درباره خدماتی خواهد بود که پادشاهان ایران اسلامی در

الیجاد مدارس و نشر علم و تشویق عالمان کردند .
صاحب کتاب مشهور « احنال تقسیم » کتابخانه عضدالدوله فناخرو را در شیراز دیده بود و درباره آن گفته است هیچ کتابی تاعهد آن پادشاه در انواع علوم تألیف شده بود مگر آنکه در آن کتابخانه جمع شده باشد و کتب هربوط بهر یا که از انواع علوم در اتاقهای معینی گرد آمده و کتابخانه فهرستهایی داشت که اسمی همه آن کتب در آنها ثبت شده بود .

در تاریخ ایران ، خواه پیش از ظلوع ستاره اسلام و خواه در عهد اسلامی ، هر گاه پخواهیم در مبحثی از تاریخ تمدن و فرهنگ بمطالعه پردازیم نخست باید بتأثیراتی که وضع سیاسی و دستگاههای حکومتی در آن داشته است توجه کنیم . حقیقت امر آنست که اعتلاء یا لحاظ بسیاری از مظاهر فکری و مدنی ایرانیان در دوره‌های مختلف معمول مستقیم توجه یا عدم توجه سلاطین بدانها بوده است . اینست که باید پادشاه را در سرزمین ما مدار زندگانی معنوی و مادی مردم این کشور شمرد و هیچگاه از اهمیتی که آنان در تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی داشته‌اند غافل نماند .

در این گفتار مختصر نمیخواهیم برای اثبات نظر خود بمطالعه طولانی درهمه ابواب فرهنگ اسلامی ایران یا ذکر فهرستهای طولانی از منابع و مآخذ بپردازم ^۲ و خواهند شد این مطالعه خاندانهای سلطنتی ایران برایر علاقه دائم خود ارجمند خود وسائل فراوان برای تحقیق درین موضوع دارد . در این مقال کوتاه سعی من بیشتر به اشارات المختصر درباره خدماتی خواهد بود که پادشاهان ایران اسلامی در ایجاد مدارس و نشر علم و تشویق عالمان کردند .

میدانیم که نخستین مراکز اشتغال به تعلیم و تعلم علوم دینی و همچنین علوم ادبی عربی که مقدمه داشتند دینی اسلامی شمرده میشوند ، مساجد بوده است ؟ یعنی حلقدهای که برای املاه در مساجد تشکیل میشد و صاحبان امالی و مستملیان در آنها به افادت و استفادت سرگرم بوده‌اند ، باید به عنوان نخستین حوزه‌های رسمی تعلیم و تعلم که فقط شناخته شوند ، ولی ایجاد مراکز خاص تعلیم و تعلم که فقط

۱- احنال تقسیم چاپ لیدن ، ۱۹۰۶ میلادی ص ۴۴۹

در همین قرن خاندانهای مشهور دیگری مانند زیاریان و سلاطین خوارزم (خوارزمشاهان) و فریغونیان و نظایر آنان علی الرسم بتشویق داشمندان در تالیف کتب و جمع‌آوری کتابها داشتن کتابخانها سرگرم و معروف بوده‌اند و به همت آنان دانش و ادب در مراحل ترقی سیر میکرد و حتی در دوره‌های دشوار تاریخ ایران سنتی که از قدیم معمول شده بود باعث میگردید که پادشاهان وقت توجه به علما و هنرمندان و کتابها و کتابخانها را در عهد خود نیز ادامه دهند و از این خدمت شگرف تا آنجا که ممکن بود غافل ننمی‌ماندند. مثلا در گیرودار حمله مغولان و در آن روزگاری که هلاکوی مغول سرگرم ویران کردن قلعه‌های اسماعیلیان و برپاد دادن کتابخانه بسیار نفیس آنان بود، و در بغداد باریختن کتابهای غارت شده با آب سدی در دجله ترتیب میداد، برآهنگی استاذالبشر نصیرالدین طوسی کتابخانه‌یی را در مراغه بنیان گذاشت که بزودی عدد کتابهایش به چهارصد هزار مجلد بالغ گردید، و اندکی بعد در عهد سلطنت غازان‌خان شب‌غازان‌تبریز بخرج ایلخان، مرکز بزرگی برای امور مختلف علمی گردید، و موقوفات بزرگی بدان اختصاص یافت. در این مرکز مهم که متأسفانه در

گیرودار حوات دیرگاهی نپائید دارالکتب (کتابخانه) با خازن (کتابدار) و فراش (خدمتگزار) و رصدخانه ویست‌القانون وجود داشت، و مقرر بود از محل موقوفات آلات رصدخانه هرمت گردد و نسخ کتابخانه ویست‌القانون احیاء شود. این تاسیسات فرهنگی را که باز در باره آن سخن خواهیم گفت این بطوره سیاح مشهور دیده و در باره آن سخن گفته است.

در عهد تیموریان و سپس در عهد صفویان توجه به تأسیس کتابخانها از طرف پادشاهان از عهد مغول خیلی بیشتر بود و مخصوصا از شاهان و شاهزادگان تیموری شاهزاد و پسرش بایسنقر میرزا نیز الغیب و سلطان حسین بایقرا را نباید فراموش کرد که هر کدام در مستقر حکومت خویش کتابخانه‌ای نفیس با هنرمندان مختلف از قبیل نقاشان و خطاطان و وراقان (صحافان) خوب داشتند و مسبب عشقی

پادشاهان دیگر دیلمی بوی (فرزندان بویه) همان سیرتی را داشتند که از عضدالدوله دیده‌ایم و در ری و همدان و اصفهان و بغداد همچنان کتابخانهای آنها بداشتن کتب متعدد مختلف و خازن داشمند بزرگوار مشهور بوده است و علاوه بر این وزیران این خاندان نیز هریک جداگانه در این باب از مخدومان خود پیروی میکرده و گذشته از کتابخانهای شخصی که برای خود ترتیب میداده‌اند گاه به تأسیس کتابخانه‌ای برای استفاده عموم نیز می‌ادرست می‌جسته‌اند و از آن میان کتابخانهای ابوالفضل بن‌العمید و صاحب بن عباد و شاپور بن اردشیر (وزیر صحمام‌الدوله و بیهاء‌الدوله) از همه معروف‌تر بوده‌اند. کتابخانه ابن‌عیید حاوی یک‌میل بار کتاب در انواع علوم بود و خازن (کتابدار) آن فیلسوف و مورخ و نویسنده بزرگ ایرانی ابوعلی بن‌مسکویه بوده است، و در کتابخانه صاحب بن‌عباد آنقدر به مجمع‌آوری کتابهای گوناگون توجه هدیه بود که بعد از غلبه غزنیان بر شهری و غارت شدن قسمی از آن کتابخانه، آنچه برای کتابخانه محمود غزنوی در غزنه انتخاب و ارسال گردید به یک‌صدبار بالغ میگردید.^۱

در بخارا پایتخت مملکت وسیع سامانیان نیز وضع برهمین منوال بوده‌است. ابوعلی بن سینا فیلسوف و پژوهش مشهور ایرانی در رسالت سرگذشت نشانی از کتابخانه بزرگی در بخارا می‌دهد که امرای خاندان سلطنتی سامانی داشته‌اند و استفاده‌ای از آن برای عالمان می‌رسد و آزاد بوده‌است. وی می‌گوید که کتابخانه مذکور اتفاق‌های بسیار داشت و در هریک محدوده‌ای از کتب بود، در اتفاق کتب عربی و شعر و در دیگری فقه و همچنین در هریک از اتفاق‌ها کتبی دریکی از انواع علوم موجود بود و من فهرست کتب اوائل (یعنی کتابهایی در علوم عقلی از قبیل فلسفه و ریاضیات و طبیعتی و شعب مختلف آنها) را خواندم و به مرچه حاجت داشتم مراجعت کردم و کتابهایی دیدم که بسیاری از مردم اسم آنها را هم هرگز نشنیده بودند و من نیز پیش از این آنها را ندیده بودم و پس از آن هم نیافتم؛ و این کتابخانه چنانکه ابوعلی گفته است چندی بعد بتمامه سوت.

۱- رجوع شود به کامل ابن اثیر حوادث سال ۴۲۰ هجری.

که به نسخ نفیس وزیر میورزیدند در گرد آوردن آنها یا ایجاد آنها از بذل مال دریغ ننمودند، و این رسم در تمام دوره‌های دیگر تاریخ ایران تا عهد ماهمنان ادامه یافت و اکنون خاندان جلیل سلطنت چنانکه میدانیم به امر کتاب و کتابخانه و مخصوصاً ترجمه و نشر کتاب با نظر عاطفت و عنایت خاص مینگرد.

اگر بخواهیم توجه یکایک سلاطین ایران و وزرای آنان را بهباد مدارس و کتابخانهای خاص آنها در این مقالت کوته شرح دهیم سخن بدرازا خواهد کشید. پیش از آنکه نظام الملک وزیر معروف سلجوقیان (مقتول بال ۴۸۵) باز پوشش جدید خود در ایجاد مدارس موجب تکامل علمدهی در مدارس اسلامی گردد، پادشاهان و وزیران و رجال دیگر ایرانی در زیارتی از بیلاد خاصه در خراسان به احداث مدارس معتبری قیام کرده بودند لیکن با نهضتی که نظام الملک در ایجاد مدارس اسلامی بوجود آورد، در سراسر ممالک اسلامی پیش آنجلمه در ایران توجه خاصی نسبت باین امر معمول گشت، و کار ایجاد مدارس در قرنهای پنجم و ششم بهجایی کشید که اگر بدقت در باب هریک از شهرهای بزرگ و متوسط آنروزی ایران بتحقیق و مطالعه پردازیم از یافتن مدارس متعدد در آنها مایوس نخواهیم بود خاصه در خراسان و معاوراء النهر که پیش از حمله مغول در شمار بزرگترین مراکز علمی و ادبی و مذهبی اسلام در آمد و پیاری از مردان نامی تمدن اسلامی از آنجا برخاستند.

پادشاهان مغول ایران بعد از آنکه با خوی اینان بیار آمده و کیش اسلام پذیرفتند و تحت تأثیر رجال ایرانی و وزرای دانشمندی از قبیل شمس الدین محمد صاحب دیوان و خاندان او ورشید الدین فضل الله و غیاث الدین محمد و امثال آنان به ترویج علوم و فنون متوجه گردیدند، بنابر رسم پادشاهان پیشین ایران به امور احداث مدارس و تعیین موقوفات برای هریک از آنها نیز عنایت خاص یافتند.

غیر از رصدخانه و کتابخانه مشهور مراغه و مرکز علمی مشهوری که در آن شهر به همت و درایت خواجه

نصیرالدین طوسی در عهد هلاکو و ابا قاخان پدید آمد، در دوره ایلخانان توجهات خاص غازان خان و سلطان محمد اولجایتو به احداث مدارس و مراکز تعلیم پیش از همه قابل ذکر بنظر میزد. غازان خان در چند شهر ایران به احداث خانقاها و دارالسیاده‌ها و مساجدها و مدرسه‌ها همت گماشت و از آنجلمه چنانکه قبل اشاره کردیم در شام تبریز معروف به شب غازان بر گرد مقبره عظیمی که برای خود ساخته و موقوفات کثیر برآن وقف کرده بود رصدخانه و مدرسه‌یی برای شافعیان و مدرسه‌یی دیگر برای حنفیان بنا نمود. در رصدخانه مدرسی درس علوم عقلی میگفت و معیدی داشت و برای آن دو طالبان علمی که آنجا درس میخوانند و خادم و کتابدار متأخره‌یی تعیین نمود و همچنین بود در هردو مدرسه مذکور که هم مدرسان و هم طالبان علم ماهانه دریافت میداشتند^۱. عواید موقوفات غازان را در شب غازان سیصد هزار دینار نوشتند^۲. بعد از غازان خان جانشین وی سلطان محمد اولجایتو (خدابنده) نیز ازو پیروی کرد و حول مقبره بزرگی که برای خود در شهر سلطانیه ساخت بناهای مختلف و از آنجلمه مساجدها و خانقاها و مدرسه‌هایی بی افکند و ملکهایی برآنها وقف کرد که حاصل آنها در عهد او بحد توان (هر توان ده هزار دینار است) یعنی یک میلیون دینار می‌رسید. در این مدارس ده مدرس ویست معید و حد طالب علم و در خانقاها بیست صوفی و در مساجد و مراکز علمی و ادبی و مذهبی اسلام در آمد و پیاری از مردان نامی تمدن اسلامی از آنجا برخاستند.

پادشاهان مغول ایران بعد از آنکه با خوی اینان بیار آمده و کیش اسلام پذیرفتند و تحت تأثیر رجال ایرانی و وزرای دانشمندی از قبیل شمس الدین محمد صاحب دیوان و خاندان او ورشید الدین فضل الله و غیاث الدین محمد و امثال آنان به ترویج علوم و فنون متوجه گردیدند، بنابر رسم پادشاهان پیشین ایران به امور احداث مدارس و تعیین موقوفات برای هریک از آنها نیز عنایت خاص یافتند.

این پادشاه علاوه بر آنچه گفته‌ایم یک « مدرسه سیار » به همراه خود در اردو داشت که وصف الحضره از آن بنام « مدرسه سیار سلطانی » یاد می‌کند و در آن عالمان بزرگ بتدریس مشغول بودند و برای این علماء و طالبان علم متأهره و راتبه مقرر بود و نیز برای مسافرت آنان در

۱- حبیب‌السیر چاپ تهران ج ۳ سال ۱۳۳۳ شمسی ص ۱۸۶

۲- نهایه الفنون چاپ کتابفروشی اسلامیه ج ۲ ص ۲۵۷

۳- ایضاً ج ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸

اما اخهار علاقه و محبت پادشاهان ایران به علم و علما مطلبی است که شاید پرهیچکس پوشیده نباشد . سنت تشویق علما و حمایت علم آینه است که از روزگاران بسیار قدیم در میان پادشاهان ایران رائج بوده است . شواهد مختلفی که از دورانهای هخامنشی و ساسانی در این باره موجود است مارا از کنجکاوی و جستجوی بسیار مستغنى می‌سازد ، علی‌الخصوص علاقه و عنایت خاص شاهنشاهان بزرگ ساسانی به علم و علما و کتاب و کتابخانه موضوعی است که حتی زبانزد مورخان غیر ایرانی نیز بوده است . این سنت سنیه همچنان در دوران اسلامی امتداد یافت ، ایرانیان بر اثر احترامی که نسبت به علم و علما قائل بودند نخست در دولت بنی‌العباس این سنت را احیاء کردند و سپس در دولتهای ایرانی به‌دادامه سنت قدیم خود پرداختند . دولت بنی‌العباس که ایجاد کرده ایرانیان بود و تا دیرگاه بوسیله رجال ایرانی از جهات مختلف اداره می‌شد ، هم‌از آغاز کار به‌امر علم و علما توجه یافت و در نتیجه طولی نکشید که علمای بزرگ از هر اکثر مختلف علمی ایران مانند گندیشاپور واهواز و مردو و غیره که میراث داران علوم عقلی دوره ساسانی بوده‌اند بدرگاه آنان و رجال و خاندانهای بزرگ ایرانی از قبیل بنی‌موسی بن‌شاکر خراسانی و آآل برمهک و آآل سهل و آآل بختیشور و غیره روی آوردند و از برکت وجود آنان بغداد با سرعت بصورت یکی از بزرگترین مرکز علمی عالم قدیم درآمد و جالب علمای مرکز جدید دیگری شد که در سواحل علیای فرات و دعشق همین سیرت را پادشاهان صفوی کم‌ویش دنبال کردند و مخصوصاً از میان آنان شاه‌عباس بزرگ و شاه‌عباس ثانی و شاه‌سلطان حسین به‌بنای مدارس توجه بیشتر نشان دادند و مدرسه سلطانی (یا مدرسه چهارباغ) شاه سلطان حسین از آن میان معروفتر و مهمتر از همه ویکی از شاهکارهای فنا و مطالعات ایرانی محسوب شد .

در ایران نیز همینکه خاندانهای امارت تشکیل شد یعنی از اوایل قرن سوم هجری به‌بعد سنت دانش دوستی قدیم ایرانی محیط مساعد خود را برای ظهور و بروز بازیافت . امرای بزرگ طاهری نسبت به علما و شعرای تازی گوی احترام خاصی قائل بودند و در کتب ادب عربی بسیار بذکر عطا یای این خاندان مخصوصاً عبدالله بن طاهر به علما و ادب ای از میخوریم و بالا فاصله بعد از آنان صفاریان و سامانیان همان سیرت را دنبال کردند .

اردو اسب و سور از طرف ایلخان داده می‌شد و هرجا که اردو متوقف می‌گشت این مدرسه سیار نیز توقف می‌نمود و بکار خود می‌پرداخت . مندوقهایی از کتاب نیز همراه این مدرسه سیار حمل می‌شد تا عند الحاجة بدانها مراجعه شود ۱ . در همین دوره ایلخانان امرای محلی ایران در شیراز و کرمان ویزد و شهرهای متعدد دیگر مدارسی ایجاد کردند که ذکر همه آنها در اینجا سخن را بدرازا می‌کشند ۲ . و در غالب این مدارس همه وسائل تعلیم و تدریس واقعیت با کتابخانه و کتابدار و خادمان و غیره مهیا بود .

در دوره تیموریان شماره مدارسی که بوسیله پادشاهان و شاهزادگان ایجاد شده باشد زیاد نیست با این حال از مدرسه‌هایی مانند مدرسه پریزاد مشهد در عهد شاهرخ و مدرسه الغیب در سمرقند و مدرسه زوجه سلطان حسین بایقرا یعنی پیغم سلطان پیغم در هرات و مدرسه دیگری در همان شهر از آثار سلطان حسین بایقرا و امثال آنها میتوان نام برده که در آن دوره احداث گردید .

همین سیرت را پادشاهان صفوی کم‌ویش دنبال کردند و مخصوصاً از میان آنان شاه‌عباس بزرگ و شاه‌عباس ثانی و شاه‌سلطان حسین به‌بنای مدارس توجه بیشتر نشان دادند و مدرسه سلطانی (یا مدرسه چهارباغ) شاه سلطان حسین از آن میان معروفتر و مهمتر از همه ویکی از شاهکارهای فنا و مطالعات ایرانی محسوب شد .

بیداست که مقصود من در این سطور محدوده ای ایان علم و امثال آنها وجود داشت . تاریخ مدارس در ایران نبوده است ، بلکه غرض اصلی نشان دادن توجه و علاقه شاهان ایران به‌نشر معارف و بذل مال در این راه و مخصوصاً ذکر این نکته بود که این علاقه و توجه بصورت سنتی تغییر ناپذیر میان خاندانهای سلطنتی ادامه داشت و در حقیقت یکی از جمله تظاهرات عواطف درونی آنان نسبت به علم و اهل علم و نمونه‌یی از اقدامات آنان برای تهیه وسائل رفاه و فراغ خاطر پژوهندگان داشت در کار تعلیم و تعلم شمار می‌آمدند .

۱- تاریخ وصف ص ۵۴۰ و ۵۴۳ .

۲- تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ج ۳ ص ۲۰۶ - ۲۰۸ .

غالباً در محضر آنان و علی الخصوص در مجالس مباحثه ایشان حاضر میشدند، و از نظایر این مجالس است آنچه در خدمت سلاطین سامانی و خوارزمشاهی و صفاری مثل امیر ابو جعفر احمد بن محمد و پسرش خلف، و گروهی از زیاریان و دیلمیان مانند شمسالعالی قابوس و عضدالدوله فناخسرو و علاءالدوله محمد بن دشمنزیار کاکویه و نظایر آنان تشکیل می‌یافته است.

بهترین وسیله آگاهی از همتی که پادشاهان ایران در تشویق علما و مخصوصاً ترغیب آنان به تألیف کتب بخرج میداده‌اند مقدمه‌های کتبی است که به وفور در دوره اسلامی ایران تالیف شده و شماره کردن آنها به‌واقع دشوار است. کمتر کتابی از میان این همه آثار میتوان یافت که بشویق امیری و پادشاهی تألیف شده و نام نامی او بهمین سبب در میان آن کتاب نیامده باشد و در برایر آن خدمت پادشاهان حاصلت گران ب مؤلفان نداده باشند؛ و چه با کتابها که هنچ‌همراً بنابر پیشنهاد این پادشاهان داش دوست و بادر جواب مسائلی که آنان مطرح کرده‌اند بوجود آمده است.

این حمایت از علم و عالم که سنت دیرین خاندانهای سلطنتی ایران بوده است نه تنها در این عهد همایون فتویی نیافرته بلکه با طرح جوانر سلطنتی برای بهترین کتابهای هر سال در رشته‌های گوناگون و تأسیس کتابخانه‌ها و مؤسات طبع و نشر کتب و متون مختلف قدیم و ترجمه‌های آثار مهم علماء و ادبیات جهان و بذل توجهات خاص بتأسیس دارالعلومها و دانشگاهها و امثال این اقدامات مهم و شگرف بصورت بسیار بارزتری از قدیم باقی مانده و توسعه یافته است.

خداآوند بزرگ توفیق شاهنشاه دانش گتر ما را روزافرون کناد «بمنه و کرمه و علیه التکلان».

دانشمندان اعم از آنکه به دانش‌های عقلی یا علوم شرعی و ادبی اشتغال داشته باشند در نزد پادشاهان کشور ما در طول عهد اسلامی، جز در بعضی زمانهای کوتاه، در نهایت احترام میزیسته و غالباً مشاهره معین و رواتب خاص داشته و با سلاطین و رجال دربار آنان همتشین بوده‌اند. در احوال ابوالعباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه از خوارزمشاهان آل مأمون، وابو ریحان بیرونی خوارزمی یکی از بارزترین نمونه‌های این بزرگداشت و تجلیل را ملاحظه می‌کنیم. البیرونی در کتاب المسامرة فی اخبار خوارزم حکایتی در این باب داشت که ابوالفضل یهقی ازاو در کتاب تاریخ خویش نقل و آنرا با آنچه از خواجه ابو منصور ثعالبی مؤلف کتاب یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر که بخوارزم رفته و این خوارزمشاه را مدتی ندیم بود، نقل کرده، کامل ساخته است و خلاصه آنچنین است: «روزی در مجلس خوارزمشاه در باب ادب سخن می‌گفتیم، حدیث نظر رفت، خوارزمشاه گفت کتاب انظر فیه و حبیب انظر الیه و گریم انظر له؛ وابو ریحان همتی کتاب انظر فیه و حبیب انظر الیه و گریم انظر له؛ وابو ریحان گفت که خوارزمشاه بعد از این گفتار از جای برخاست و سوار شد تا تردیک حجر همن رسید و فرمود تامرا بخوانند، اند کی دیر رسیدم، او خود اسب پیش راند و خواست از اسب فرود آید، زمین بوس کردم و سوگندهای سخت دادم تا فرود نیامد و آنگاه گفت: العلم من اشرف الولايات یا تیه کل الوری ولا یاتی وسیس گفت: لولا الرسم الدين و به لاما استدعتك؟ فالعلم یعلو ولا یعلی عليه.

یعنی اگر رسماهای دنیوی در میان نبوم هرگز نیافرته ترا نزد خود نمی‌خواندم بلکه خود بخدمت می‌آمدم زیرا دانش بر همچیز برتری دارد و هیچ چیز بر آن برتری نمی‌جوید. تشویق پادشاهان نسبت به علما و ادباء بحدی بود که