

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نقش اسلام در تحولات جهانی

از دنیا همیشة عربی تا دنیا همیشة عربی

محمدعلی روزبهانی

اشارة:
اسلام با داشتن برنامه‌ای جامع و جهانی، داعیه‌دار خوشنختی و سعادت حقیقی انسان در زندگی دنیوی و اخروی اوست. این دین الهی با عبور از راههای پر پیچ و خم تاریخ، هر روز تازه‌تر از پیش نقش خود را در هدایت جامعه انسانی نمایان می‌سازد و از آنجا که سنت الهی بر آن قرار گرفته است که در پایان تاریخ، حکومت جهانی عدل، توسط آخرين امام معصوم شیعیان، حضرت مهدی موعود (آرداها فداء) بر پا شود، سرعت حادثه‌ها و اتفاقات جاری جهان، واضح تر از گذشته پرده از نقش بی مثال اسلام در تعالی حیات پسر کنار می‌زند.

این مقاله بر آن است تا تاثیر اسلام بر تحولات جهانی را از آغاز بعثت حضرت محمد ﷺ تا پایان حکومت مسلمین بر اروپا بررسی نماید؛ خواننده را از قدرت عظیم و جریان ساز اسلام در اعصار گوناگون آگاه کند و حرکت و بیانی او را برای نیل به آخرین تحول جهانی، با فراهم آوردن زمینه‌های ظهور منجی جهانیان برانگیزد.

ظهور اسلام؛ اکسیر اسلام، جاهلیت را دگرگون می کند

«جاهلیت» که نخستین بار به وسیله قرآن و درباره زندگی مردم قبل از بعثت به کار رفته است، بیانگر یکی از تاریک ترین دوران زندگی بشر است. حضرت علی^ع در خطبهای درباره حالات و ویژگی های دوران جاهلیت می فرماید: «ملت ها در خوابی عمیق فرو رفته بودند؛ فتنه و فساد در مجرای به راه انداختن هرچ و مرچ، جهان را فرا گرفته بود؛ کارهای خلاف، میان مردم منتشر شده و امور زندگی از هم گسیخته بود. آتش جنگ ها زبانه می کشید، دنیا بی نور و پر از نیرنگ گشته بود؛ برگ های درخت زندگی به زردی گراییده، از شمره زندگی خبری نبود؛ آب حیات انسانی به زمین فر رفته و نشانه های هدایت به کهنگی گراییده بود؛ پرچم های هلاکت و بدپختی آشکار شده بود؛ دنیا با چهره رشت و کریه به اهلش می نگریست و خشم آلود با طالبانش رویه رو می شد. میوه دنیا آن روز، فتنه و غذایش مردار بود؛ در درون، وحشت و اضطراب و در پیرون شمشیر حکومت می کرد». ^۱ کارل آرمسترانگ در این باره می گوید: «اعراب، محکوم به توحش و بربیت ابدی بودند. قبایل درگیر جنگ و نزاع دائمی بودند و این امر، یک کاسه کردن منابع اندک و تبدیل شدن به ملتی واحد را برای آنها غیر ممکن می ساخت... آنها نمی توانستند سرنوشت خود را به دست گیرند و تمدن خاص خود را بنا کنند. در عوض، آنها در معرض استعمار از سوی قدرت های بزرگ بودند...».^۲

سلام، جوامع را به اوچ می رساند گوستاولوبن فرانسوی درباره تحولات گسترشده ای که دین اسلام در جامعه بشری پدید آورد، می نویسد: «بساط و سادگی و وضوح اصول عقاید اسلامی، به علاوه، رفتار با خلائق به عدل و احسان. سبب عمدۀ ای گردید که تمام روی زمین را تسخیر نماید و همین بساط و وضوح و حسن رفتار بوده که به وسیله آن، اقوامی مثل مصريان که از زمان امپراطوران قسطنطینیه پیرو مذهب مسیح بودند، به مجرد دعوت به دین محمدی، دیانت مسیح را ترک گفته قبول اسلام نمودند؛ حال آن که از هیچ قوم مسلمانی اعم از غالب یا مغلوب دیده نشده که به واسطه دین مسیح، اسلام را ترک گفته باشد... اثر تمدنی و سیاسی اسلام واقعاً شگفت‌آور است... در جریان یک قرن از ظهور پیغمبر اسلام، دامنه این دیانت از دریای سند تا اندلس و سعی پیدا نمود و در تمام این ممالک که بیرق اسلام در اهتزاز بود، ترقیاتی که از هر حیث پیدا شد، در حقیقت حیرت انگیز بوده است و علت عده آن این است که عقاید اسلام کاملاً با قواعد و اصول طبیعی موافق است و از خواص این عقاید آن است که اخلاق عمومی را تصفیه کرده، عدل و احسان و تساهل مذهبی در آنها ایجاد می کند.^۳ همان گونه که اشاره شد، تحولات ایجاد شده توسط اسلام بسیار حیرت انگیز و پرنفوذ بود، اگر چه پس از گذشت چند

قرن، سرزمین های فتح شده به دست اقوام و ملل خود بازگشت، اما آثار تمدن اسلامی همچنان پایدار ماند و هیچ فاتحی نتوانست آنها را متزلزل یا واژگون کند، بلکه تمامی ملت هایی که مذهب اسلام و زبان قرآن را برگزیدند و حرفة و صنعت اسلامی را آموختند، در هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن آن نشدند. مذهب مصریان و فراعنه که در مقابل تمدن های پیشین ایران، روم و یونان به شدت مقاومت کرده بود، چنان در تمدن و تفکر اسلامی هضم شد که نه تنها به یک تمدن اسلامی مبدل گردید، بلکه بخش مؤثری از جهان اسلام شد.

مورخان اروپایی می نویسند: «دین اسلام چون به هندوستان راه یافت بر همه مذاهب فایق آمد و جای آنها را گرفت و هم اکنون نیز دین برگزیده بشری است. نفوذ اسلام در چین چنان بود که امروز نیز رکن عظیم اجتماع چن، مانند دستگاه های بهداری و بهداشتی و هر آنچه با پاکیزگی و سلامت مردم ارتباط دارد، اکثرا در دست مسلمانان است.^۴

ویل دورانت می نویسد: «پژوهشکان مسلمان، پانصد سال تمام پرچمدار طب جهان بودند. معماری اروپایی، تجدید رونق سفالکاری هنری در ایتالیا و فرانسه، آهنگری و شیشه گری و نیز طلاسازی ایتالیا و زره بافی و اسلحه سازی اسپانیا، همه از صنعتگران مسلمان الهام گرفتند.^۵ بی تردید باید زمینه این همه آثار گسترشده فکری و علمی و کثarta دانشمندان و مخترعان مسلمان را در میانی و اصول دین اسلام جستجو کرد. در بینش اسلامی معیار مطلوب بودن یک علم، مفید بودن آن است و معیار مفید بودن علم، این است که انسان را به سوی خداوند سوق دهد و موجب رضای او شود. هر علمی که دارای این خاصیت باشد ممدود و کسب آن عبادت است و از این جهت فرقی بین علوم خاص دینی و علوم طبیعی نیست. وسعت گسترشده علم مورد نظر اسلام را می توان از احادیثی مثل «علم را فرا بگیرید، حتی اگر در چین باشد»^۶ و «علم گمشده مومن

هنر و فن آوری نیز پیش رو عصر خود بودند. بر شمردن اسامی کامل دانشمندان اسلامی در رشته های مختلف علمی که صاحب آثار، تحقیقات و اختیارات علمی مهمی بوده اند و از شهرت جهانی برخوردارند از حوصله این نوشتار خارج است و تنها ذکر نام آنان و آثارشان بیش از یک مجلد را می طلبد. تنها به جهت نمایاندن اندکی و فقط اندکی از درخششی که تمدن اسلامی برای جهانیان به ارمغان آورد، به چند مثال اکتفا می شود:

در سال ۱۰۰۰ میلادی یکی از کتابفروشی های بغداد فهرستی را منتشر کرد که شامل تمام کتاب هایی بود که تا آن زمان به زبان عربی منتشر شده بود. این فهرست که عناوین مختلف علوم نظری نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی و طب را در بر داشت، خود، ده جلد بود. صدھا کتابدار در دو کتابخانه «خلیفه» در قاهره که مجموعاً شامل دو میلیون و دویست هزار جلد کتاب می شد، مشغول کار بودند؛ این در حالی بود که گربرت فون اوریاک، آخرین پاپ سال آخر هزاره اول میلادی می گفت: «این را همه می دانند که در رم کسی پیدا نمی شود تا معلوماتش کفایت کند که ارزش پیشخدمتی آنجا را داشته باشد.» در همان سال است که «ابوالقاسم»، کتاب مربوط به جراحی خود را تدوین می کند که صدها سال، مرجع اصلی طالبین این علم باقی می ماند؛ در همین سال نیز بیرونی، گردش زمین به دور خورشید را شرح می دهد و «حسن الہیم»، قوانین چشم و بینایی را کشف کرده و با دوربین عکاسی جعبه ای به آزمایش می پردازد و همچنین عدسی ها و آینه های کروی، استوانه ای و هم کانون را آزمایش می کند.^{۱۳}

همزمان با این پیشرفت های عظیم تمدن اسلامی، چنین در نظر کلیسا متداول بود که دنبال تحقیقات علمی و شناخت طبیعت رفتن و از عجایب جهان مطلع شدن، چیزی جز هدر دادن و سوء استفاده از قوای عقل نبود.^{۱۴} معلم کلیسا ای به نام لاکانتیوس می گوید: «چون تاکنون

کتاب «تاریخ علم»، نیمه قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری را دوره رهبری بلا منازع مسلمانان می داند و به شرح زیر برای هر ۵۰ سال از این دوره یک نفر را مشخص می کند و آن نیم قرن را به نام او می نامد:

۱- عصر جابر بن حیان (شاگرد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ۷۵۰- ۸۰۰ میلادی).

۲- عصر خوارزمی (۸۰۰-۸۵۰ میلادی). سارتن، خوارزمی را یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان و بزرگ ترین ریاضی دان عصر خود می داند.

۳- عصر رازی (۹۰۰-۹۵۰ میلادی). سارتن، رازی را بزرگ ترین طبیب بالینی اسلامی در قرون وسطی و پیشناز استادان شیمی عصر رنسانس می داند.

۴- عصر مسعودی (۹۵۰-۹۰۰ میلادی). سارتن، مسعودی را بزرگ ترین جغرافیادان و جامع العلوم می داند و علت انتخاب او را تکنیک اکاوی و جامعیت وی ذکر می کند. ۵- عصر الوفا (۹۰۰-۹۵۰ میلادی). ابوالوفا بوزجانی، از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان بود که در توسعه مثلثات سهمی چشمگیر داشت.

۶- عصر بیرونی (۱۰۰۰-۱۰۵۰ میلادی). سارتن، بیرونی را بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ ترین دانشمندان همه اعصار می داند. او این سینا را نیز چنین توصیف می کند، اما این دوران را به نام دوران بیرونی نام می نهاد؛ زیرا بیرونی را معرف پهتری از این عصر می داند.

۷- عصر خیام (۱۰۵۰-۱۰۰۰ میلادی). سارتن، خیام را از بزرگ ترین ریاضی دانان قرون وسطی می خواند. از نظر وی، برای ۲۵۰ سال بعد نیز افتخار داشتن مردان طراز اول علم، نظر نصیر الدین طوسی، ابن رشد و ابن نفیس، همچنان نصیب مسلمانان است، ولی در این دوران مسیحیان نیز وارد میدان شده و افرادی مانند راجر بیکن را پرورش داده اند.^{۱۵}

در دوران شکوفایی تمدن اسلامی، همه علوم متداول عصر رونق داشت و جوامع اسلامی نه تنها در علوم و فلسفه، بلکه در

است. پس آن را جذب کنید، گرچه در نزد مشرکان باشد»^۹ دریافت. همچنین علم باید مصدق کلام حضرت علی^{۱۰} باشد که فرمودند: «ثمره دانش عبادت است». این توصیه ها برداشتی است که علمای بزرگ مسلمان قرون اول هجری بر مبنای آنها عامل بزرگ ترین تحولات فکری، علمی و فرهنگی جهان شدند. به همین جهت علوم ملل دیگر را ترجمه و در آنها تفحص کردند و بر آنها افروزند. به نقل از برفالت، نویسنده غربی آمده است: «یونانیان تنظیم کردن، تعمیم دادن و نظریه پردازی کردن، اما راههای جسورانه پژوهش، جمع اوری دانش مثبت، روش های دقیق علم، مشاهده مفصل و طولانی و کاوش تجربی برای خوی یونانی بیگانه بود. چیزی که ما علم می ناییم در اروپا نشأت گرفت و آن هم نتیجه رویه جدید کاوش، روش های جدید تحقیق، روش تجربی، مشاهده، اندازه گیری و توسعه ریاضیات به شکلی ناشناخته برای یونانیان بود. آن رویه و آن روش ها به وسیله اعراب به اروپا بیان معرفی شد. علم جدید، هم ترین سهم تمدن اسلامی است».^{۱۱}

مسلمانان برای شش قرن، رهبری علمی جهان را در دست داشتند؛ ۳۵۰ سال رهبری مطلق و ۲۵۰ سال رهبری مشترک با مسیحیان. جرج سارتن، استاد و نویسنده

آزمودنگ می نویسد:
محمد^{علی} نبوغی استثنایی
داشت: هنگامی که او در سال ۶۳۲ میلادی وفات نمود، تقریباً
موفق شده بود همه قبایل عربستان را به صورت جامعه
یا امت واحد تازه‌ای درآورد...
او ذخیره‌های نیروی را رها
ساخت که آنان طی یکصد سال امپراتوری عظیم خود را
تاسیس نمودند که از سلسله
جبال هیمالیا تا پیرنه امتداد
داشت و تمدن کم نظری را
بنیان نهاد

کسی به حقیقت دست نیافته و چه بسیار زحمت و وقت که در جستجوی آن هدر رفته است، پس پیداست در آنجا که علم و تحقیقات علمی جستجو می کند، معرفت دست نخواهد داد.» یکی از پدران روحانی کلیسا، کتابخانه موزایونس را تعطیل و دانشمندان را تار و مار کرد. در زمان یکی از قیصرهای بیزانس، این کتابخانه به کلیسا تبدیل شد و کتاب‌هایش را در بخاری به مصرف گرم کردن رساندند و فلاسفه را به جرم سحر و جادو تعقیب کردند. آخرین مدرسه فلسفه آتن در ۵۲۹ میلادی بسته می شود و در ۶۰۰ میلادی، کتابخانه پالاتینی آتش می گیرد و خواندن آثار مکاتب، به خصوص تحصیل در ریاضی منع می شود.^{۱۵}

مبانی اسلامی؛ عوامل تحول علمی، فرهنگی جهان
چند عامل باعث شد تمدن اسلامی به اوج خود برسد و مسلمین به ایجاد بزرگترین و ژرف ترین تحول علمی و فرهنگی در بشریت دست یابند. در اینجا اشاره ای گذرا به اهم این عوامل می کنیم.

۱- تشویق قرآن و سنت به فraigیری علوم: در آیه ۹ از سوره زمر آمده است: «بگو آیا آنهایی که می دانند با آنهایی که نمی دانند، برابرند؟» پیامبر گرامی اسلام نیز می فرمایند: «هر کس در پی دنیا است باید دنبال علم برود و هر کس در پی آخرت است [نیز] باید دنبال علم برود و هر کس دنبال هر دو است، باید دنبال علم برود.»^{۱۶} آن حضرت همچنین فرموده اند: «هلاک امت من در ترك علم است.»^{۱۷}

۲- تشویق قرآن به کاوش طبیعت: قرآن، مکرر مردم را به تدبیر و تفکر در احوال کائنات دعوت می کند و از برخورد سطحی با آیات الهی بر حذر می دارد. در آیه ۱۰۱ از سوره مبارکه یوسف می خوانیم: «بگو بنگرید که چه چیزهایی در آسمان و زمین وجود دارد.»

۳- تشویق به کسب علم از هر منبع

همزمان با این پیشرفت‌های عظیم تمدن اسلامی، چنین در نظر کلیسا متداول بود که دنبال تحقیقات علمی و شناخت طبیعت رفت و از عجایب جهان مطلع شدن، چیزی جز هدر دادن و سوء استفاده از قوای عقل نبود

التلویحات نوشت: «و از من و غیر من تقليد نکند که معیار، برهان است». ^{۱۶}

۸- حقیقت جویی دانش پژوهان.

۹- جامعیت علم اسلامی و وحدت علوم در اسلام؛ چرا که متفکران مسلمان منشأ همه علوم را خداوند می دانستند. لذا به یک وحدت ارجانیک بین آنها قائل بودند. آنان بین علوم خاص دینی و علوم طبیعت جدایی نمی دیدند و هدف هر دو را یکی می دانستند.

۱۰- ساختکوشی دانشمندان مسلمان در کسب معرفت که در این زمینه حکایات بسیاری در تاریخ نقل شده است.^{۱۷}

ورود اسلام به دنیای غرب؛ اروپا متقدم می شود

ویل دورانت درباره جلوه‌های گوناگون نفوذ تمدن اسلامی در اروپا می گوید:

۱۱- تمدن اسلامی از راه بازرگانی و جنگ های صلیبی و ترجمه صدها کتاب عربی به لاتین و مسافت های دانشورانی از قبیل گربرت و مایکل اسکات و دلاردباشی و ... به اندلس اسلامی و نیز از طرف جوانان مسیحی که پردازشان آنها را برای کسب علم و آداب و تمدن به کشورهای اسلامی می فرستادند، به اروپا راه یافت. دنیای اسلام در جهان مسیحی نفوذ های گوناگون داشت. اروپا از دیار اسلام، غذاها، شربتها، دارو، درمان،

ذی علم از حضرت علی[ؑ] نقل شده است که فرمودند: «علم، گمشده مومن است.

پس آن را جذب کنید، حتی اگر از دست مشرکان باشد.»^{۱۸}

۴- تشویق دانشمندان و فراهم کردن امکانات برای تحقیق و آموزش که شامل بزرگداشت علماء، کمک مالی به دانشمندان و دانشجویان، ایجاد مدارس، فراوانی کتابخانه ها، تخصیص موقوفات برای ترویج علم و ... می شد.

۵- احساس جهان وطنی در علمای مسلمان: این خلدون در این باره می گوید: «مسافرت کردن برای دانش اندوزی و دیدار دانشمندان بر جسته برای داشت پژوهان، برنامه ای ضروری و لازم است.»^{۱۹}

۶- حاکمیت روح تحمل آرای مخالف: بالندگی تمدن اسلامی چنان بود که دانشمندان و علماء با مذاهب و عقاید مختلف و گاهی بسیار متضاد با هم، به آسانی در کنار هم به تدریس و تحصیل می پرداختند.

۷- تعهد به پیروی از برهان: در آیه ۳۶ از سوره مبارکه اسرا می خوانیم: «از پی آنچه که نمی دانی چیست، نرو!» بر اساس همین مبانی بود که ابن سینا گفت: «کسی که بدون دلیل تصدیق کند، از فطرت انسانی به دور افتاده است.»^{۲۰} و شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی در کتاب

مطالعه شرایط اروپایی پیش از ورود اسلام برای درک بهتر تحولاتی که دین اسلام در جوامع اروپایی ایجاد کرد، امری ضروری است. تاریخ اسپانیا (به عنوان نمونه) نشان می‌دهد ضمن اینکه در شمال کوههای پیرنه هرگونه ایمان مذهبی غیر از «مسيحیت» از بین برده می‌شد، طی هشت قرن حکومت اسلامی در جنوب پیرنه و اسپانیا، نه مسیحیت را از بین بردن و نه مسیحیان را نابود کردند؛ مثال اسپانیا افرون بر این به منشان می‌دهد که کشوری تضعیف و فقیر شده، ناظم، اسیر و بدبخت، تحت حکومت مسلمانان درآمد و در مدت دویست سال، تمام بخش‌های اجتماعی به رفاه و آسایش نایل آمدند و با آموزش تمام طبقات مردم به وسیله فرهنگ عالی و غنی، این سرمایین به مقدار زیادی از دیگر بخش‌های اروپا و جهان غرب پیشی گرفت و سرمشق دهنده و تاثیرگذارنده بر سراسر اروپا شد و این برتری را در طول پنج قرن حفظ کرد، تا این که به وسیله مهاجمین خارجی سرکوب شد.^{۷۰}

افول تمدن غربی

تمدن اسلام در اسپانیا، پرتغال کنونی، جنوب فرانسه، قلب سوئیس، مغرب ایتالیا، جزیره سیسیل و سایر جزایر دریای مدیترانه در لمعان و درخشش بود و اسلام بر تمامی این قلمرو وسیع، سایه افکنده بود، تا این که فرماتروايانی که بر این قسمت از دنیای اسلام حکم می‌راندند دچار خودکامگی شدند و پیوسته قدرت آنها رو به ضعف نهاد؛ وحدت آنان از هم گستشت و به صورت ملوک الطوایف درآمد و به دنبال آن، قسمت‌هایی از قلمرو خود را از دست دادند. در سال ۱۴۹۸ میلادی فردیناند، پادشاه مسیحی آراغون با ایزابلاء ملکه کاستیل ازدواج کرد و این ازدواج موجب اتحاد بسیار استوار سیاسی میان آراغون و کاستیل (دو بخش عده از سرماین اسپانیا) و یکپارچگی قلمرو آنها شد و اسپانیا به صورت کشور نیرومندی درآمد. زیرا ایزابل و فردیناند، هر دو ضمن حفظ استقلال در حکومت و سازماندهی

در منطقه سیسیل مستقر شده بود که در آن، همزمان از سه زبان جهانی و علمی موجود در آن عصر استفاده می‌شد؛ این سه زبان عبارت بودند از: لاتین، یونانی و زبان عربی.^{۷۱} از همین منظر، جریان بسیار فعال ترجمه آثار از زبانی به زبان دیگر شروع شد که بر اثر آن، بسیاری از آثار دانشمندان اسلامی در رشته‌های مختلف به وسیله مترجمان سیسیلی از عربی به لاتین برگردانده شد.

انتقال علوم اسلامی به جهان مسیحیت در شبے جزیره ایبری عمیق تر و شدیدتر و به نسبت دیگر نقاط، طولانی تر بود. در این نقطه بود که تحول قطعی که تجدید حیات علوم اروپایی می‌باشد به آن پیوند بخورد، تحقق یافت. روحیه گذشت و تعامل حکام مسلمانان با مردم سایر مذاهب، به ویژه با دانشمندان مسیحی و بهوی موجب رو آوردن دانش اندوزان مختلف به این کشور شد. آنگاه نفوذ عناصر علوم اسلامی از طریق آثار انبوه مترجمان به جهان مسیحیت مغرب زمین موجب باروری علوم جدید نورسته شد.

دانشمندان مسلمان و مورخان اروپایی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که درخشش تمدن اسلامی در اسپانیا باعث بیداری ملل مغرب زمین و پروراندن و متعالی اقتباس کرد. مسلمانان، علوم مختلف را پس از فرا گرفتن و پروراندن و زمینه رشد ساختن، به اروپا انتقال دادند و نهضت علم و دانش را در مغرب زمین فراهم نمودند.^{۷۲}

این نفوذ فرهنگی و علمی اسلام در اروپا در پی ارتباط‌هایی که بین جهان اسلام و دنیای مسیحیت به وقوع پیوست، آغاز و به تدریج بر وسعت آن افزوده شد. روابط مزبور به طور عمد سه نوع بوده است؛ نخستین اینها عبارت بود از تماس هایی که در زمان صلیبیان (در خلال جنگ‌های صلیبی) بین مسلمانان و غربی‌ها به وجود آمد؛ نوع دوم این تماس‌ها آنهایی بود که در سیسیل واقع شد و تماس‌های بعدی، آنهایی بود که در شبے جزیره ایبری (اندلس، اسپانیای کنونی) بین مسلمانان و غربی‌ها برقرار شد. همین تماس‌هایی دست مسلمانان واقع شد، بیشترین نتایج را در پی داشت.^{۷۳}

اروپا پیش از تحول

اسلحة و نشان‌های خانوادگی، سلیقه و ذوق هنری، ابزار و رسوم صنعت و تجارت، قوانین و رسوم دریانوردی را فرا گرفت و غالباً لغات آن را از مسلمانان اقتباس کرد. مسلمانان، علوم مختلف را پس از فرا گرفتن و پروراندن و متعالی ساختن، به اروپا انتقال دادند و زمینه رشد علم و دانش را در مغرب زمین فراهم نمودند.^{۷۴}

این نفوذ فرهنگی و علمی اسلام در اروپا در پی ارتباط‌هایی که بین جهان اسلام و دنیای مسیحیت به وقوع پیوست، آغاز و به تدریج بر وسعت آن افزوده شد. روابط مزبور به طور عمد سه نوع بوده است؛ نخستین اینها عبارت بود از تماس‌هایی که در زمان صلیبیان (در خلال جنگ‌های صلیبی) بین مسلمانان و غربی‌ها به وجود آمد؛ نوع دوم این تماس‌ها آنهایی بود که در سیسیل واقع شد و تماس‌های بعدی، آنهایی بود که در شبے جزیره ایبری (اندلس، اسپانیای کنونی) بین مسلمانان و غربی‌ها برقرار شد. همین تماس‌هایی دست مسلمانان واقع شد، بیشترین نتایج را در پی داشت.^{۷۵}

در پرتو تسلط مسلمانان و ایجاد شرایط مساعد برای گسترش تمدن، در طول سال‌های متعددی، فرهنگ منحصر به فردی

دانشمندان مسلمان و مورخان اروپایی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که درخشش تمدن اسلامی در اسپانیا باعث بیداری ملل مغرب زمین و اروپای مسیحی و مبدا تحول و انقلاب علمی و صنعتی کنونی آن شد

ملکتی، گامی جدی در راه تشکیل یک

کشور متحده و نیرومند برداشتند. این دو پیوسته متصروفات اسلامی را از دست شلوک الطوایف مسلمانان خارج ساختند و بر قلمرو خود افروزند، تا این که در سال ۱۴۹۸ قمری ۱۴۹۸ میلادی، شهر غرب ناطه سقوط کرد و در نتیجه، آخرین پایگاه اسلام در اروپا از میان رفت و بدین ترتیب این وحدت سیاسی به فرمانروایی مسلمانان در شبے جزیره ایبری برای همیشه پایان داد.

بر خلاف مسلمانان که در دوران سلطنت خویش بر اسپانیا، رفتاری انسانی با مسیحیان و اقوام مغلوبیه داشتند، مسیحیان چنان به قتل مسلمانان پرداختند که از آن به دردنگ ترین واقعه تاریخ یادگردهاند.

گوستاولوبن فرانسوی می نویسد: «بعد از یک چنین قتل عامی، تاکنون هیچ یک از بی رحم ترین و وحشی ترین کشورگیران عالم، دامن خود را به چنین لکه قتل عامی آلوده نکرده‌اند. برای

اندلس جای بسی تاسف است، سه میلیون نفوسی که در حقیقت، روح ترقیات علمی و صنعتی مملکت بودند، از کشور خارج شدند و محکمه مذهبی از یک طرف آنها را محکوم به نفی بلد نمود، از طرف دیگر مسیحیانی که در طریق تربیت و تمدن، سری بلند کرده بودند، همه را نیست و نابود کرد؛ چنان که سفاکی و خونخواری وقتی که خاتمه یافت، نتایج آن نمودار گردید. همان اندلسی که در یک دوره به اوج ارتفا و اعتلا رسیده بود، دفتا به آخرین درجه مذلت و خواری سقوط نمود و شیرازه امور زراعت و حرف، تجارت، علم و ادب و ... به کلی از هم متلاشی گردید؛ چنان که از آن زمان تا کنون چندین سده گذشته، با وجود کوشش زیاد، هنوز اندلس نتوانسته سر بلند کند.»^{۲۸}

لوبن در ادامه می افزاید: «برای تاثیر یک قوم فاتح در قوم مفتوح یا تسلط یک قوم غالب در قوم مغلوب، شاهدی در دنیا

پی‌نوشت‌ها:

۱. حضرت علی علیه السلام، نهج البلاغه، ترجمه علی دشتی، دفتر نشر الهادی، قم ۱۳۷۹، خطه ۸۹ ص ۱۵۱.
۲. کارل آزمیترانگ، تاریخ خدابوری؛ سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۰، ص ۲۲۰-۲۲۱.
۳. همان، ص ۲۲۱.
۴. گوستاولوبن، تمدن اسلام و عرب، ترجمه مرتضی هیانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ۱۳۷۳، ص ۳۵۱-۳۵۲.
۵. گنجینه، تهران، ص ۱۴۴.
۶. حشمت... قبری همدانی، سیری در تاریخ صدر اسلام، امیرکبیر، تهران ۱۳۷۸، ص ۱۷-۱۸.
۷. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱ (بیروت: داراجیاء التراث العربی، ۱۴۰۳هـ)، ص ۱۸۰.
۸. ابی عمر یوسف بن عبد البر القرطبی، جامع بیان العلم و فضله، ج ۱ (بیروت، موسسه الكتب الثقافية، ۱۴۱۵هـ)، ص ۱۲۲.

۱۸. احمد شبلی، تاریخ آموزش در اسلام، ترجمه محمد حسین ساکت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۱۳۶۱، ص ۲۸۸.
۱۹. صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة في الاسفار الاربعه العقلیه، ج ۱، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ص ۳۶۴.
۲۰. شهاب الدین یعنی سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ شرق، ج ۱، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱.
۲۱. مهدی گلشنی، پیشین، ۹۳-۱۱۹.
۲۲. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ترجمه ابوالقاسم پایینه، تهران ۱۳۸۲، ص ۱۲۳-۱۲۹.
۲۳. آلدو میدلی، علوم اسلامی و نقش آن در تحول علمی جهان، ترجمه محمدرضا شجاع‌رضوی و اسدآ... علیوی، ص ۴۷۷.
۲۴. همان، ص ۴۹۳.
۲۵. گوستاولوبن، پیشین، ص ۳۴۱.
۲۶. زیگرید هونکه، پیشین، ص ۶۴۳.
۲۷. گوستاولوبن، پیشین، ص ۳۴۰.
۲۸. همان، ص ۳۴۰.
۲۹. زیگرید هونکه، پیشین، ص ۶۴۷.
۹. عبدالواحد الاوی التمیمی، غررالحكم و درالحکم، تصحیح سید مهدی رجی، دارالكتاب اسلامی، قم، ۱۴۱۰ق، ص ۳۲۶.
۱۰. مهدی گلشنی، از علم سکولار تا علم دینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۰، ص ۹۳-۹۴.
۱۱. همان، ص ۹۵.
۱۲. زیگرید هونکه، فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی هیانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ۱۳۷۳، ص ۳۵۱-۳۵۲.
۱۳. همان، ص ۳۶۲.
۱۴. جهابخش ثوابق، نگرشی تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ۱۳۷۹، ص ۱۸۵.
۱۵. باقر شریف الفرشی، نظام التربیتی في الاسلام، دارالعارف المطبوعات، بیروت، ۱۳۹۹ق، ص ۱۱۸.
۱۶. همان ص ۱۸۵.
۱۷. ابی عمر یوسف بن عبد البر القرطبی، پیشین، ص ۱۲۲.