

A Historical Look at the Words مدنی and مدینة in the Arabic Translations of Greek Philosophical Books

Sajjad Hejri *

M.A. in Iranology, Iranology Foundation,
Tehran, Iran

Received: 04/11/2020 Accepted: 06/11/2021

eISSN: 2476-6038

ISSN: 1735-3238

Abstract

Terminology is one of the necessities of any science, which, if done historically, would be doubly useful. Among the terms of practical philosophy, which although it is familiar and used extensively in the sciences of the Qur'an as well as in history and custom, as a philosophical expression, it has not been studied from a historical point of view, it is the word مدنی, which is the relational adjective of مدینة. This term, which is widely used in the heritage of the Islamic world, is used in the title of the third branch of practical wisdom, الفلسفة المدنية, and the infamous and fundamental term مدنی بالطبع which is central to philosophical anthropology and philosophy of social sciences, is derived from it. Therefore, it is necessary to address it, especially studying it in civilization studies is also necessary; because the word civilization is also based on it. By examining the مدنی and مدنی in the original dictionaries of the Arabic language such as Al-Ain, Mukhtar Al-Sahah, Tahzib Al-Loghah, as well as in books related to Quranic sciences, this article opens the way for its research in the Arabic reports/translations of Greek philosophical texts which by investigating them it seems that the unknown translator of Aristotle's Rhetoric is a pioneer in the use of مدینة and its derivatives in the Greek translation of πολις and its derivatives, and in the use of مدنی as a relational adjective is also unique and perhaps it is a sign of its antiquity.

Keywords: Medina, Madani, Πολις, Nicomachean Ethics, Aristotle's Rhetoric.

* Corresponding Author: sajjadhejri@gmail.com

How to Cite: Hejri, S. (2022). A Historical Look at the Words مدنی and مدینة in the Arabic Translations of Greek Philosophical Books, *Hekmat va Falsafeh*, 16(68), 205-232.

نگاهی تاریخی به واژه‌های مدینه و مدنی در گزارش‌های عربی کتاب‌های فلسفی یونانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی، تهران، ایران

* سجاد هجری ID

چکیده

بی‌گمان، اصطلاح‌شناسی از ضرورت‌های هر دانشی است که اگر تاریخی انجام شود، سودش دوچندان است. در میان اصطلاحات فلسفه‌ی عملی که گرچه نام آشناست و در علوم قرآن و نیز تاریخ و عرف فراوان بکار می‌رود؛ اما به عنوان زیان‌زدی فلسفی به‌ویژه با نگاه تاریخی بررسی نشده، واژه‌ی مدنی است که صفت نسبی مدینه است. این اصطلاح که در میراث جهان اسلام پرسامد است، در عنوان سومین شاخه‌ی حکمت عملی، «الفلسفة المدنية»، بکار رفته و اصطلاح نامور و بنیادین «مدنی بالطبع» که در انسان‌شناسی فلسفی و فلسفه‌ی علوم اجتماعی محور است، از آن ساخته شده است؛ از این‌رو، پرداختن بدان ضروری است؛ به‌ویژه بررسی آن در مطالعات تمدنی نیز لازم است؛ زیرا واژه‌ی تمدن نیز مبنی بر آن است. این مقاله با بررسی مدینه و مدنی در فرهنگ‌های اصیل لغت تازی مانند العین، مختار الصحاح، تهذیب اللغة و نیز در برخی کتاب‌های مرتبط با علوم قرآنی، راه را برای تحقیق آن در گزارش‌های عربی متن‌های فلسفی یونانی می‌گشاید که با پژوهش آن‌ها به نظر می‌رسد که مترجم ناشناس خطابه‌ی ارسطو پیشگام در به کارگیری مدینه و مشتقات آن در ترجمه‌ی πολιτεία یونانی و مشتقاتش است و در استعمال مدینی به عنوان صفت نسبی مدینه نیز منحصر به فرد است و شاید نشان قدمت آن باشد. در این میان، گویا کنندی در به کارگیری وصف مدنی مقدم است و نیز اسحاق در ترجمه‌ی اخلاق ارسطو، مدینه و مشتقاتش را هرچند تحت‌اللفظی است، به عنوان برابر نهاد πολιτεία یونانی و واژه‌های برگرفته از آن، بیش از سیاست و مشتقاتش که در عربی رایج است، می‌پسندد و بهره می‌برد.

کلیدواژه‌ها: مدینه، مدنی، πολιτεία، اخلاق نیکوماخوس، خطابه‌ی ارسطو.

مقدمه

مدینه که واژه‌ای است قرآنی، نام یکی از دو شهر پرارج نزد مسلمانان است که با هجرت رسول الله صلی الله علیه وآل‌هی و آله گره خورده؛ زیرا پیش از آن بدین نام خوانده نمی‌شده؛ از این‌رو، آنان فراوان آن را بکار می‌برند و در تاریخ اسلام بسیار از این واژه یاد می‌شود. مدنی که صفت نسبی آن است، کاربردهایی عرفی و علمی دارد و دوگانه‌ی مکی و مدنی سوره‌ها و آیات قرآن، از موضوعات مهم «علوم قرآن» است. این وصف در فلسفه‌ی عملی نیز جایگاهی برین دارد و پرسامد است؛ چنان‌که در العلم المدنی که نام یکی از شاخه‌های سگانه‌ی حکمت عملی است (فارابی، ۱۹۶۸: ۱۲۴) و در اصطلاح نام آشنای مدنی بالطبع (مسکویه رازی، ۱۳۹۳: ۴۹) درباره‌ی انسان که از موضوعات بنیادین آن است و امروزه، در «علوم اجتماعی» نیز از آن سخن می‌رود؛ بکار رفته است. آشکارا، واژه‌ی پرسامد «تمدن» که امروزه، کلیدواژه‌ای محوری در جامعه‌ی ماست و عنوان‌هایی مانند «تمدن نوین اسلامی» یا تعبیری چون «تمدن‌سازی» که بزرگان کشور بر آن‌ها تأکید می‌کنند، آن را در بر دارند، از واژه‌ی مدینه به‌طور انتزاعی برگرفته شده (مصطفوی، ۱۳۸۵: ۱۱/۵۷) و هم‌خانواده‌ی مدنی است و همانند مدنیت که مصدری جعلی است و جا دارد برای پژوهش آن و در کل، «تمدن‌پژوهی» که نهادهایی علمی بدان می‌پردازند و نیز بدان نامیده شدند، به پیشینه‌ی لغوی و تاریخی مدینه، جمع‌شوند، مدن یا مدائی و نسبتش، مدنی یا مدینی پرداخت؛ به‌ویژه کاربردهای آن‌ها را در فلسفه کاوید که برای این مهم نخست باید این اصطلاحات را در گزارش‌های تازی کتاب‌های فلسفی یونانی بررسی کرد. این مقاله با نگاهی تاریخی، نخست مدینه و مشتقات آن را در فرهنگ‌های اصیل لغت عربی می‌کاود و سپس به‌طور ویژه واژه‌ی مدنی را به‌عنوان وصف برخی سوره‌ها و آیات قرآن کوتاه می‌پژوهد و در پایان نیز کاربردهای مدینه و مشتقاش را در گزارش‌های عربی کتاب‌های یونانی بررسی می‌کند و راه را برای تحقیق در معنای فلسفی آن در میراث فکری جهان اسلام می‌گشاید.

واژه‌ی مدینه در فرهنگ‌های عربی

چنان‌که در مقدمه یاد شد، مدینه واژه‌ای قرآنی است؛ زیرا چهارده بار در قرآن حکیم بکار

رفته که گویا چهاریک از آن‌ها مدینه الرسول است. خلیل بن احمد (۱۰۰ تا ۱۷۰ ق) در کتاب العین مدینه را بر وزن فعله و از ریشه‌ی م دن می‌داند؛ زیرا جمع آن مدائی بر وزن فعلی مهموز است که نشان‌گر زاید بودن یا در آن است:

مدینه [بر وزن]^۱ فعله [بهنگام جمع،] در «فعلی» همزه می‌گیرد؛ زیرا [حرف] «باء» [در آن] زائدست و یاء «معايش» [بر وزن مفاعل،] مهموز نمی‌شود؛ زیرا [حرف] «باء» [در آن] اصلی است^۲ (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۵۳/۸)

البته، محمد بن ابی بکر رازی (زنده در ۶۶۶ ق) در مختار الصحاح می‌نویارد:

از ابوعلی قسوی درباره مهموز کردن مدائی پرسیدم، گفت: آن که آن را از اقامت بداند، با همزه می‌نگاردش (همزه‌اش می‌دهد) و آن که آن را از ملک بداند، با همزه‌اش نمی‌نگارد؛ چنان که معنایش را مهموز نمی‌کند^۳ (رازی، ۱۹۸۶: ۲۵۸)

و مدعی است که جمع مدینه بسته بدان که از کدامیک از آن دو ماده است، مهموز یا نامهموز بکار می‌رود؛ یعنی جمع مدینه نزد آنان که آن را از دی ن می‌دانند، مدائی است که باید بررسی کرد آیا کسی آن را ضبط کرده است.

ابن فارس (۳۲۹ تا ۳۹۵ ق) در مقایيس اللغه که فرهنگ فقه اللغة (ریشه‌شناسی واژه‌هاست، در ماده‌ی م دن می‌گوید:

در سه حرفیم، دال و نون، هیچ واژه‌ای جز مدینه اگر بر [وزن] فعله باشد، نیست و/که [آن را با] مدن جمع می‌بندند و «مدنت مدینه» (شهری را شهراندم/شهر کردم) [را بکار می‌برند]^۴ (ابن فارس، ۱۳۹۹: ۳۰۶/۵)

و تعبیر «أصل صحيح يدل عليه» که در بیشتر مدخل‌های مقایيس اللغه برای بیان

۱. عبارت درون جنگک (کروشه) در اصل متن عربی نیست و در ترجمه افزوده شده که برای درستی یا روانی آن لازم است.

۲. المدينة فعيلة تهمز في الفعالي لأن الياء زائدة ولاتهزم ياء المعايش لأن الياء أصلية

۳. سألت أبا على القسوى عن همز مدائی فقال من جعله من الإقامة همزه ومن جعله من الملك لم يهمز كما لا يهمز معايش

۴. اليم والدال والنون ليس فيه إلا مدینة إن كانت على فعلة ويجمعون مدننا ومدننت مدینة

موضوع له الفاظ هست، درش نیامده و این ماده را مانند کتاب العین، به خلاف دیگر فرهنگ‌های تازی، معنا نکرده و تنها واژه‌های مشتق از این ریشه را مدنیه که جمعش مدن است و تمدن دانسته که شاید نشان آن باشد که واژه‌ی مدنیه دخیل است و در تازی آن را فعله و سه حرف اصلی‌اش را مدن بمعنای الإقامة پنداشتند^۱ (رازی، ۱۹۸۶: ۲۵۸).^۲

سمهودی (۸۴۴ تا ۹۱۱ ق) در وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی آن را یا از مدن یا از دی ن می‌داند و هر یک از مدن (اقامت) و دان (اطاعت) را معنا می‌کند و چون اگر از نخستین باشد، وجه وضع شدن واژه‌ی دلالت‌گر بر شهر (مدنیه) از آن ریشه هر چند اعم است، آشکار است، تنها توجیه مفهومی دومین را یاد می‌کند:

مدنیه الرسول یا از «مدن بالمكان» است، اگر [به معنای] «اقامت گزید» باشد، یا از «دان» است، اگر [در معنای] «فرمانبری کند» باشد، پسمیم زائد است؛ زیرا پادشاه در شهرها می‌زید/باشد^۳ [و] در آن‌ها برایش فرمانبرداری بپا می‌شود، (فرمانش می‌برند)^۴ یا از آن رو

۱. مصطفوی می‌نگارد؛ وأما مدنی بمعنى أقام وتمدن أى تخلق بأخلاق أهل المدينة وغيرهما فمن الاشتراق الانتزاعي من المدنية (مصطفوی، ۱۳۸۵: ۱۱/۵۷) و احتمال یادشده در متن را تأیید می‌کند.

۲. باید پرسید: چرا ابن فارس مدائی را به عنوان جمع مدنیه و نیز مدنی یا مدنی را به عنوان وصف نسبی مدنیه نیاورده؟ اگرچه واژه‌ی مدنی یا مدنی در قرآن نیست؛ اما گویا در قرآن مدائی («فارسل فرعون فی المدائی حاشرین» (شعراء/۵۲)) به عنوان جمع مدنیه آمده (مصطفوی، ۱۳۸۵: ۱۱/۵۸) و در گزارش تازی کهن خطابی ارسسطو آمده: «إنك لست فتاح المدائی» (ارسطو، ۱۹۷۹: ۹۰) و «إن الإروساط تتبع المدائی» (همان: ۱۷۲)؛ البته، راغب اصفهانی (متوفی ۵۰۲ ق) نیز در المفردات فی غریب القرآن تنها مدن را به عنوان جمع مدنیه آورده: «المدنیة فعلة عند قوم وجمعها مدن» (راغب، ۱۴۰۴: ۴۶۵) و به مدائی به عنوان جمع مدنیه هیچ اشاره‌ای نکرده است. بنظر می‌رسد در متن‌ها جمع مدن بسیار بیشتر از مدائی برای مدنیه بکار رفته و در آثار حکمت نیز همیشه، از مدن استفاده شده که بجز کوتاهی‌اش، شاید علتیش آن باشد که مدائی به عنوان علم در مدائی کسری آمده؛ اما باید دقت کرد که جمع مکسر فعله، هم فعائل است و هم فعل مانند آن که صحف و صحائف جمع صحیفه‌اند.

۳. در عبارت تازی «لأن السلطان يسكن المدن» آمده و از آنجاکه «باشنده» چنان که در فارسی دری افغانستان به کار می‌رود، به معنای ساکن است. (... ساکن و باشنده شدم - مولوی) «يسكن» را می‌توان به صورت «می‌باشد» ترجمه کرد.

۴. گاه عبارت درون کمانک (پرانتز) را به عنوان ترجمه‌ای دیگر می‌توان جایگزین عبارتی در ترجمه کرد و گاه نیز معادل عبارت ترجمه در متن اصلی عربی است و گاه آن را برای روانی ترجمه می‌توان افزود و گاه توضیحی درباره‌ی ترجمه است.

که در آن خدا فرمانبرداری می‌شود^۱ (سمهودی، ۱۴۲۲: ۸۴/۱) که «لأنَّ السُّلْطَانَ يُسْكِنَ الْمَدْنَ فَتَقَامَ لَهُ الطَّاعَةُ فِي هَا» (چراکه پادشاه در شهرها می‌زید و در آن (براپیش) فرمانبرداری (بپا) می‌شود) در توجیه و وضع لفظ مدینه از ماده‌ی دی ن برای شهر^۲، بسیار رسانست و واژه‌ی فارسی «شهریار» (فرمانروا/پادشاه) را که از شهر است، بیاد می‌آورد. این وجه تسمیه با ذهنیت امروز درباره‌ی شهر نیز سازگار است؛ زیرا نهادهای اصلی حکومتی/دولتی در شهراند و قانون‌گذاری و قانون‌پذیری در شهر بسیار پررنگ و آشکار است.

چنان‌که از نقل پیشین از مختار الصحاح آشکار است، رازی احتمال دوم را از دی ن به معنای ملک می‌داند. او در این‌باره چنین می‌گوید:

قَيْلَ مِنْ دِينِتِ أَىْ مُلْكَتْ (رازی، ۱۹۸۶: ۲۵۸)

که آشکار، «من دان إذا أطاع» در کلام سمهودی با «من دینت أى ملکت» در سخن رازی سازگار است؛ زیرا اطاعت/فرمانبری از لوازم ملکیت/دارایی است. جفری در واژه‌های دخیل در قرآن مجید مدینه را افزوده می‌داند. او نخست از لسان العرب ابن منظور (۶۳۰ تا ۷۱۱ ق) دو احتمال یادشده را طرح می‌کند (جفری، ۱۳۷۲: ۳۷۶) و سپس می‌نگارد:

حقیقت آن است که واژه از ریشه‌ای که با دان خویشاوند است، گرفته شده؛ اما ساخت واژه بهیچ وجه عربی نیست (همان)

و آن را برگرفته از آرامی می‌پندارد.^۳ جفری درباره‌ی چگونگی این اخذ و انتقال

۱. مدینه الرسول من مدن بالمكان إذا أقام أو من دان إذا أطاع فاليم زائدة لأنَّ السُّلْطَانَ يُسْكِنَ الْمَدْنَ فَتَقَامَ لَهُ الطَّاعَةُ فِي هَا أو لأنَّ اللهَ تَعَالَى يَطْعَ فِي هَا

۲. زمخشری (متوفی ۵۳۸ ق) در أساس البلاعنة ماده‌ی م دن را نیاورده (زمخشری، ۱۴۱۹: ۲۰۰/۲) و در دی ن از مدین و مدینه بمعنای عبد و أمة سخن گفته؛ اما مدینه بمعنای شهر را بحث نکرده است (همان: ۳۰۶/۱) که شاید کسی بگوید؛ او مدینه بمعنای شهر را بیرون از این دو ماده می‌پنداشد و شاید آن را «دخیل» می‌داند.

۳. مصطفوی مدینه را برگرفته از عبری و سریانی می‌داند و باور دارد واژه‌های با ریشه‌ی م دن مانند تمدن و تمدین از آن بطور انتزاعی برگرفته شده (مصطفوی، ۱۳۸۵: ۵۷/۱۱).

شرحی نمی‌دهد؛ اما در پایان می‌گوید:

از آرامی واژه وارد زبان فارسی میانه شده (همان)

و این را به ذهن مبتادر می‌کند که شاید واژه از فارسی میانه وارد تازی شده که اگر چنین باشد، بر چرایی بهره‌گیری پرسامد اندیشمندان ایرانی مانند فارابی و مسکویه از آن نوری می‌تابانند.

صفت نسبی مدنی در فرهنگ‌های عربی

داوری میان این آرا دشوار است و این نوشه در مقام آن نیست؛ از این‌رو، جا دارد به دیگر احکام مرتبط با مدنیه پرداخت. خلیل در کتاب «العین در این باره می‌نویسد:

و نسبت به مدنیه برای انسان، «مدنی» سنت [؛ ولی] «کبوتر مدنی» [بکار می‌رود؛ پس] میان انسان و کبوتر [در نسبت به مدنیه] گوناگونی است ...^۱ (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۵۳/۸)

و وصف مدنی را که منسوب به المدینه است، ویژه انسان می‌داند^۲ که تأمل برانگیز است؛ زیرا واژه‌ی مدنی در «حکمت عملی» که درباره‌ی «انسان» (محختار مرید) است و به‌ویژه در «سیاست مدن»، پرکاربرد است و فارابی (۲۶۰ تا ۳۳۹ ق) «العلم المدنی» و «العلم الإنساني» را دو عنوان برای یک علم می‌داند:

ثم بعد ذلك يشرع في العلم الإنساني ... وهذا هو العلم المدنى (فارابي، ۱۹۹۵: ۴۶)

مصحح کتاب «العین» پیش از گزاره‌ی یادشده از آن، نقل از هری (۲۸۲ تا ۳۷۰ ق) در تهذیب اللغو از آن را می‌آورد که گویا در نسخه‌های در دسترس نیست:

المدينة اسم مدينة الرسول عليه السلام خاصة (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۵۳/۸؛ از هری، ۱۳۹۶: ۱۴۱۰)

۱. والنسبة إلى المدينة مدنى للإنسان و حمامه مدنية فرق بين الإنسان والحمامه

۲. ابن منظور در کاربرد مدنی، جامه را نیز مانند انسان می‌داند و گویی کاربرد مدنی را ویژه‌ی پرندگان و جانواران می‌پندرد؛ «فالرجل والثوب مدنی والطير ونحوه مدنی لايقال غيرذلك» (ابن منظور، بی‌تا: ۴۱۶۱) و باور دارد که جز این گفته نشده و نیز از هری از لیث این گونه نقل می‌کند: «والنسبة للإنسان مدنی فاما الطير ونحوه فلا يقال إلا مدنی و حمامه مدنیة» (وجاریه مدنیة) (از هری، ۱۳۹۶: ۱۴/۱۴)، گرچه میاندوازرو (کنیز مدنی) در نسخه‌ای از تهذیب اللغو آمده است.

(۱۴۵/۱۴)

و به ذهن مبتادر می‌کند که گویی خلیل تمایز دو وصف مدنی و مدنی را مانند ابن منظور در لسان العرب (ابن منظور، بی‌تا: ۴۱۶۱)، درباره‌ی مدنیه الرسول می‌گوید؛ چنان‌که یاقوت حموی (۵۷۴ تا ۶۲۶ ق) در معجم البلدان مانند از هری در تهذیب اللعنه از لیث بن مظفر (قرن دوم هجری)^۱ چنین نقل می‌کند:

و لیث گفت: مدنیه به طور ویژه، نامی برای شهر پیامبر خداست و برای انسان نسبت [بدان شهر] «مدنی» است؛ اما [در] کاروان و مانندش، [وصف نسبت به مدنیه] جز «مدنی» گفته نمی‌شود^۲ (یاقوت، بی‌تا: ۹۸/۵)

و نیز می‌نگارد:

و مشهور {نَزَدَ مَا} ^۳ این است که [وصف] نسبت به شهر پیامبر، مطلقانه ^۴ (به طور مطلق/همیشه) مدنی و به شهرهای دیگر مدنیست [که این گوناگونی تنها] برای فرق گذاری است و نه برای علتی دیگر (علتی دیگر ندارد)^۵ (یاقوت، بی‌تا: ۹۸/۵)

و وصف مدنی را برای مدنیه الرسول و وصف مدنی^۶ را برای شهرهای دیگر

۱. از هری درباره‌ی کتاب العین در مقدمه‌ی تهذیب اللعنه می‌نگارد: «ولم أر خلافاً بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أ Ahmad وأن ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلقفه إياه عن فيه» (همان: ۴۱/۱)؛ از این رو آنچه از لیث نقل می‌کند، از کتاب العین است.

۲. وقال الليث المدينة اسم لمدينة رسول الله خاصة والسبة للإنسان مدنی فأما العبر و نحوه فلا يقال إلا مدنی

۳. عبارت درون ابرو (آکولاد) ترجمه‌ی عبارتی در متن اصلی عربی است که نیازی بدان در ترجمه فارسی نیست، ولی می‌تواند خوانده شود.

۴. یکی از بهترین راه‌های ترجمه‌ی بسیاری از واژه‌های تنوین‌دار منصوب تازی مانند حال و تمیز (معمولًا، عمدًا، لطفاً و ...) یا بتعبیری، فارسی‌سازی (تعریس) این دست واژه‌ها که در نوشтар و گفتار فارسی زبانان فراوان به کار می‌رود، بهره‌گیری از پسوند بسیار زیایی اسم‌ساز، صفت‌ساز و قیدساز «ـ آنه» (کلباسی، ۱۳۸۰: ۱۰۳ و ۱۰۴) است. (معمولانه، عمدانه/به عمد، لطفانه و ...) در بکارگیری این روش، میر شمس الدین ادیب سلطانی گوی سبقت را در ترجمه‌های پراجی بی‌مانندش از همگان ربوده است.

۵. والمشهور عندنا أن النسبة إلى مدنية الرسول مدنی مطلقاً وإلى غيرها من المدن مدنی للفرق لا لعنة أخرى (همان: ۹۸/۵)

۶. البته، شاید کسی بگوید: اگر مدنیه از م د ن باشد، موافق این قاعده که در جمع، نسبت و تصغیر واژه به ماده‌ی

می‌شمارد که این نیز اندیشه‌زاست؛ زیرا چنان که آمد، مدنی در آثار سیاست مدن فراوان بکار می‌رود و شاید آنان که از واژه‌ی مدنی در گزارش تازی کتاب‌های یونانی در حکمت عملی بهره برده‌اند، بدین تفاوت در کاربرد آگاه بوده‌اند و به‌طور ویژه مدنیه الرسول را در ذهن داشته‌اند^۱؛ ولی از هری در ادامه‌ی نقل خود از لیث می‌نویسد: و هر زمینی که پیرامونش برج و بارویی (میانه‌اش دژی) ساخته شود، مدنیه شهر است و نسبت به آن مدنی است^۲ ... (از هری، ۱۳۹۶/۱۴۵)

که گویی تا «فهی مدنیه» در نسخه‌های کتاب العین هست (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۸/۵۳). این نقل در نگاه نخست ناقض مدعای پیشین است^۳ (البته، این مدعای تعبیر «المشهور عندنا» طرح شده)؛ ولی با مدعای تمایز میان انسان و کبوتر در وصف نسبت به المدنیه که در کتاب العین آمده، سازگارست و تهافتی در آن نیست^۴؛ اما با توجه به تنها علت تمایز میان مدنیه الرسول و دیگر شهرها در نسبتشان؛ یعنی برای فرق گذاری میانشان (للفرق لا لعله آخری) تا چنان که ابن منظور نقل می‌کند، باهم اشتباه نشوند، این دو گویا جمع‌پذیرند:

اصلیش رجوع می‌کند، نسبتش مدنی و اگر از دن باشد، نسبتش مدنی است که تأمل برانگیزست.

۱. شاید بتوان کاربرد پرسامد واژه‌ی مدنی در آثار حکمت عملی را نافی این مدعای فرهنگ‌نویسان دانست و برای توجیه کلام فرهنگ‌نویسان مدعاشان را محدود به مکان یا زمان یا مر دو کرد.
۲. اصل عربی این عبارت، «وكل أرض يبني بها حصن في أصطمتها فهي مدنية والنسبة إليها مدنی...» است که واژه «أصطمة» همان «أسطمة» (صفی‌پوری، ۱۳۹۶/۲: ۱۷۷۱) از ریشه «س ط م» به معنای «تیزی» (حد) است، (رازی، ۱۹۸۶: ۱۲۶) و معانی وسط/میانه، مجتمع/فراهم‌آمده و معظم دارد؛ (صفی‌پوری، ۱۳۹۶/۲: ۱۷۷۱) که اگر معنای نخست یا دوم باشد، دژی در میان شهر است (کهن‌دژ/قہنذ (معین، ۱۳۸۶: ۱۴۲۰/۲)) و اگر سومین باشد، سور/بارویی در پیرامون آن (ریض (صفی‌پوری، ۱۳۹۶/۲: ۱۱۰۴)) که گویی هر دو از نشانه‌های شهر است؛ چنان که حتا πολις (polis) را شهر دیوار/سوردار (Preus, 2015: 315) walled city دانستند.
۳. دهخدا اقوال صرفیان، لغویان و نسابه‌ها درباره‌ی صفت نسبی مدنی را «مضطرب» می‌داند (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۳/۵۵۵).
۴. زیرا شاید انسان منسوب به مدنیه الرسول را مدنی گویند و به هر چه جز آن اگر به مدنیه الرسول نسبت داده شود و نیز به همه‌ی آن چه اعم از انسان و جز آن، به شهرهای دیگر نسبت می‌دهند، مدنی گویند.

و اگر به مدینه الرسول^۱ (درود و آفرین بر او باد) نسبت دهی، مدنی گویی و به مدینه المنصور، (شهر منصور)^۲ مدینی و به مدائی کسری، مدائی؛ برای فرق گذاری میان نسبت‌ها تا باهم اشتباه نشوند^۳ (ابن منظور، بی‌تا: ۴۱۶۱)^۴

گفتنی است که ابن منظور در لسان‌العرب می‌نویسد:

و كل أرض يبني بها حصن في أصطمتها فهى مدینة والنسبه إليها مدیني (همان: ۴۱۶۱)

که همان عبارت از هری است؛ جز آن که بجای لفظ مدنی، واژه‌ی مدینی آمده که در این صورت، تنافی یادشده در میان نیست.

وصف مدنی در تقسیم سوره‌ها و آیات قرآن به مکی و مدنی

تقسیم آیات و سوره‌های قرآن به مکی و مدنی امروزه بسیار نام‌آشناست؛ ولی هنوز در اعتبار این تقسیم اختلاف و گفتگوست؛ اما باید برسی کرد که این دو وصف عربی مکی و مدنی کی پدید آمده و برای سوره‌ها و آیات بکار رفته است.

از کهن‌ترین کتاب‌ها که این تقسیم را دارد، تنزیل القرآن بمکه والمدینه از محمد بن مسلم زهری (۵۸ تا ۱۲۴ ق) است؛ ولی در این کتاب دو وصف مکی و مدنی بکار نرفته و این چنین آمده:

۱. باید دانست که «المدینة» (۷۳) نامی از نام‌های «مدینه الرسول» (۷۴) است (سمهودی، ۱۴۲۲: ۸۵/۱ و یاقوت، بی‌تا: ۹۸/۵) که آن را فیروزآبادی (متوفای ۸۱۷ ق) «مدینه النبي» (فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۲۷۰/۴) و یعقوبی (متوفای ۲۸۴ ق) «مدینه رسول الله» (یعقوبی، ۱۴۲۲: ۱۵۱) گفته‌اند.

۲. شهرهایی مانند مدینه جابر، مدینه محمد بن الغمر و ... (یاقوت، بی‌تا: ۹۴/۵) ترکیبی اضافه از مدینه و نامی دیگرند؛ اما شاید مدینه (مدینه تنها) را فقط همان مدینه الرسول دانستند؛ از این‌رو، منسوب بدان را برای تفاوت گذاری مدنی گویند؛ البته شاید کسی بگوید که الف و لام المدینه بدل از مضاف الیه الرسول است.

۳. وإذا نسبت إلى مدینة الرسول عليه الصلواة والسلام قلت مدنی وإلى مدینة المنصور مدینی وإلى مدائی کسری مدائی للفرق بين النسب لثلا يختلط (ابن منظور، بی‌تا: ۴۱۶۱)

۴. فیروزآبادی در القاموس المعجم می‌نگارد: «والنسبه إلى مدینة النبي (ص) مدنی وإلى مدینة المنصور وأصفهان وغيرهما مدینی أو للإنسان مدنی والطائر ونحوه مدینی» (فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۲۷۰/۴)

نگاهی تاریخی به واژه‌های مدنی و مدینه در گزارش‌های عربی کتاب‌های فلسفی یونانی؛ هجری | ۲۱۵

هذا كتاب تنزيل القرآن وما شاء الله أن يعلم الناس ما أنزل بِمَكْهَةٍ وما أنزل منه بالمدینة

(زهري، ۱۴۱۸: ۳۷)

و نیز آمده:

فأول ما أنزل الله بِمَكْهَةٍ (زهري، ۱۴۱۸: ۳۷)

ثم يأتي ما أنزل بالمدینة ... وعدد ما أنزل بالمدینة ... وهى هذه فأول ما أنزل بالمدینة

(زهري، ۱۴۱۸: ۴۱)

وكان إذا أُنزلت سورة بِمَكْهَةٍ كتبت بِمَكْهَةٍ (زهري، ۱۴۱۸: ۴۲)

بدرالدین زرکشی (۷۴۵ تا ۷۹۴ ق) در البرهان فی علوم القرآن از برهان الدین جعبری

(۶۴۰ تا ۷۳۲ ق) نقل می‌کند که می‌گوید:

قال علقمة عن عبدالله كل سورة فيها يا أيها الناس فقط أو كلاماً أو ... فهى مكية ...

وكل سورة فيها فريضة أو حد فهى مدنية (زرکشی، بی‌تا: ۱۸۹/۱)

گویا مقصود از عبدالله در این نقل، عبدالله بن مسعود (متوفای ۳۲ ق) است؛ ولی از

آن‌جا که در نقل‌های دیگر، عبارت‌هایی چون فهو بِمَكْهَةٍ و فهو بالمدینة آمده (زرکشی،

بی‌تا: ۱۸۹/۱ و ۱۹۰)، نمی‌توان اطمینان داشت که ابن مسعود یا علقمة بن قیس (متوفای ۶۲

ق) واژه‌های مکی و مدنی را بکار برده‌اند.

در خبری^۱ آمده که یونس بن حیب (۹۶ تا ۱۸۲ ق) در پرسشی از ابو عمرو بن العلاء

(۶۸ تا ۱۵۴ ق)، واژه‌های مکی و مدنی را بکار برده و او از ابو عمرو نقل می‌کند که این

پرسش را از مجاهد بن جبر (۲۱ تا ۱۰۵ ق) کرده و مجاهد نیز آن را از ابن عباس (۳ تا ۶۸

ق) پرسیده است. از این نقل چنین به ذهن می‌رسد که مجاهد نیز در پرسش از ابن عباس،

این دو وصف نسبی مکی و مدنی را آورده:

... سألت أبا عمرو عن تلخيص الآى المكى والمدى من القرآن فقال أبو عمرو سأله

مجاهدا كما سألتني فقال سأله ابن عباس ذلك فقال ... (مجلسى، ۱۴۰۳: ۳۳۸/۳۵ و

۱. وصف مدنی در قرآن نیامده و گویا از معصومان علیهم السلام خبری که نسبت مدنی در آن بکار رفته باشد، نقل

نشده است.

سیوطی، بی‌تا: ۴۸/۱ و ۴۹

در آنچه که همام بن یحیی (۸۰ تا ۱۶۳ ق) درباره‌ی الناسخ والمنسوخ از قتاده بن دعame (۶۱ تا ۱۱۸ ق) نقل کرده، آمده:

قال حدثنا همام عن قتاده ... قال هذا مدنی وسائل القرآن مکی (قتاده، ۱۴۰۴: ۵۲)

که گویی قتاده یا همام از نسبت مدنی بهره برده‌اند.

با این نقل‌ها نمی‌توان اطمینان داشت که در سده‌ی نخست هجری قمری وصف نسبت مدنی برای سوره‌ها و آیات بکار رفته؛ زیرا (دور نیست که نقل به مضمون باشند و) تعبیری چون بالمدینه چنان که در بسیار و شاید بیشتر نقل‌ها نیز آمده^۱، به سادگی آن را می‌رسانده^۲ و نیز آشکارا، در فرهنگ‌های کهن لغت عربی که پیش‌تر از آن‌ها نقل شد، هیچ‌جا واژه‌ی مدنی به عنوان صفت آیات یا سوره‌های قرآن نیامده، به ویژه شاید از آن‌رو که لغویان و فرهنگ‌نویسان، مدنی را ویژه‌ی انسان می‌پنداشتند؛ ولی با توجه بدان‌چه تاکنون آمد، شاید بتوان گفت که مدنی برای انسان، نبات و جماد (ثوب) و مدنی برای حیوانات و آنچه ملحق بدان یا در حکم آن است، استعمال می‌شود؛ پس رواست که مدنی برای سوره‌ها و آیات قرآن بکار رود؛ زیرا یا آنان بدان خاطر که تلفظ یا کتابت می‌شوند، جماد تلقی شدن؛ چنان که وصف مدنی برای خط نیز آمده: «أَفَأُولُ الْخُطُوطِ الْعَرَبِيَّةِ الْحَطُّ الْمَكِّيِّ وَبَعْدَهُ الْمَدِّيِّ» (ابن ندیم، بی‌تا: ۸) و یا از آن‌رو که کلام الله‌اند، ملحق به انسان دانسته شده‌اند؛ ولی شاید کاربرد مدنی برای سوره‌ها و آیات نقض مدعای فرهنگ‌های عربی باشد؛ اما شاید بتوان برای توجیه فرهنگ‌ها چنان که پیش‌تر اشاره شد، مدعایشان را محدود به مکان یا زمان یا هر دو یا محدود به کاربردهای عرفی (درباره‌ی علمی (در حکمت و در

۱. سیوطی در الاتقان از ابن عباس نقل می‌کند: «قال سألت أبي بن كعب عمًا نزل من القرآن بالمدینه...» (سیوطی، بی‌تا:

۴۸/۱) یا از قتاده نقل می‌کند: «نَزَلَ فِي الْمَدِّيَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ» (سیوطی، بی‌تا: ۵۷/۱) که «في المدينة» آمده است.

۲. باید دقت شود که مدنی می‌تواند بسادگی تفسیرهایی گوناگون پذیرید؛ چنان که سه تفسیر برایش شده (زرکشی، بی‌تا: ۱۸۷/۱؛ سیوطی، بی‌تا: ۴۵/۱ و ۴۶)؛ ولی در بالمدینه یا في المدينة این چنین نیست و شاید تفسیری که با بالمدینه سازگارست («أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَكَّى مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِّيَّ مَا نَزَلَ بِالْمَدِّيَّ» (زرکشی، بی‌تا: ۱۸۷/۱؛ سیوطی، بی‌تا: ۴۵/۱ و ۴۶)، متقدم باشد و وصف مدنی پس از طرح تفاسیر دیگر بکار رفته است.

نگاهی تاریخی به واژه‌های مدنی و مدنی در گزارش‌های عربی کتاب‌های فلسفی یونانی؛ هجری ۲۱۷ | نسبت قرآن) کرد.

واژه‌ی مدنی و مدنی در گزارش‌های تازی کتاب‌های یونانی در عصر ترجمه گزارش تازی کهن اسحاق بن حنین از اخلاق نیکوما خس ارسسطو

در گزارش تازی کهن اخلاق نیکوما خس ارسسطو که اسحاق بن حنین^۱ (۲۹۸ تا ۲۹۵ ق) آن را به خامه کشیده، آشکارا، بارها واژه‌ی مدنی، جمعش، مدن و نسبتش، مدنی، برابر واژه‌های یونانی برگرفته از πολιτεία (شهر)،^۲ بکار رفته^۳ که برخی از آن‌ها، بعضی ترکیباتشان با دیگر واژه‌ها و نیز دیگر الفاظ عربی برابر آن کلمات یونانی، در جدول زیر فهرست شده است:

جدول ۱. واژه‌ی مدنی و مدنی در یونانی و عربی

عربی	یونانی
المدنیة (۱۰۹۴ ب/۵۵ ^۵)	πόλεως ^۴
المدن (۱۰۹۴ الف/۵۵ ب/۵۵)	πόλεσι πόλεσιν

۱. از آنجا که اسحاق بن حنین «در ترجمه به کتاب‌های فلسفی میل داشت» و «به ترجمة آثار ارسسطو عنايتی خاص داشت» و نیز «ترجمه‌هایش به دقت و نیکی شهره است» و «در ترجمه‌هایش، امانت و استواری را رعایت می‌کرد» (جمیلی، ۱۳۹۷: ۱۶۸ تا ۱۷۰) و او را می‌توان عصاره‌ی مترجمان پیشینش دانست، این مقاله واژه‌های مدنی و مدنی را نخست در اخلاق ارسسطو با ترجمه‌ی اسحاق بررسی کرده؛ بویزه که این ترجمه، بسیار در جهان اسلام تأثیرگذار بوده است.

۲. درباره‌ی تاریخ واژه‌ی πολιτεία در یونان و در زبان یونانی سخن دراز است که در این مجال نگنجد؛ ولی دست کم، می‌توان به واژه‌نامه‌ی نامور یونانی به انگلیسی لیدل و اسکات (A Greek-English Lexicon) و فرهنگ تاریخی (Historical Dictionary of Ancient Greek) پرئوس (Dictionary) رجوع کرد.

۳. گویا چندان آشکار نیست که آن را از یونانی یا از سریانی به عربی درآورده (ابن ندیم، ۱۳۸۱: ۴۶ و جمیلی، ۱۳۹۷: ۱۶۸)؛ ولی دور نیست که آن را از سریانی گزارش کرده باشد؛ زیرا کم نیست کتاب‌هایی را که اسحاق از ترجمه‌ی سریانی بویزه پدرش به تازی برگردانده است.

۴. کاربردها بی‌دگرگونی، همان‌گونه که در متن یونانی اخلاق آمده، در جدول ذکر شده.

۵. در دوابر و نخست نشانی استاندیه آثار ارسسطو و سپس شماره‌ی صفحه‌ی گزارش اسحاق می‌آید.

عربی	یونانی
صناعة تدبير المدن (١٠٩٤) تدبير المدن (١٠٩٤ ب) المدينة (١١١٦) فن السياسة (١١٤١) الحكمة السياسية (١١٤١ ب) السياسي (١١٤١) السياسة (١١٤١ ب) الشركة المدنية (٢٩٢) ترجمه نشهه (١١٢٩)	πολιτική
صاحب تدبير المنزل (١٠٩٥) مدبر مدينة (٨٠ الف) سائس المدينة (١١١٢ ب) المدنى (١١٧٨)	πολιτική κοινωνία
السيرة المدنية (١٠٩٥) سيرة صاحب تدبير المدن (١٠٩٥) مدنى بالطبع (١٠٩٧ ب؛ ٦٦ ب) السياسة (١٠٩٩)	πολιτικοῦ βίου
تدبير المدن (٥٦ الف) [صناعة السياسة] المدنية (١١٣٠ ب) الصناعة المدنية (١١٨١)	πολιτικῆς
صاحب تدبير المدن (١١٠٢) أهل المدينة (١١٠٢ الف) الذين من مدينة (٢٩١)	πολιτικὸν πολιτικῷ
أهل المدن (١١١٦؛ ١٢٦ ب) السياسات القديمة (١١١٣) يسرون سيرة فاضلة (١١١٢ الف)	πολίται πολιτικά
ترجمه نشهه (١١٣٠ ب) المدينة (١١٣٠ ب؛ ١٧٩؛ ١٨١) سياسي (١١٤٢ الف)	ἀρχαίων πολιτειῶν
العدل المدني (١١٣٤ الف) العدل المدني (١١٣٤ ب؛ ١٩١؛ ١٩٢)	ἄριστα πολιτεύοντο πολίτη πολιτείας πολιτικὸν δίκαιον

عربی	يونانی
ترجمه نشده (۱۱۳۴ ب/۱۹۲).	δίκαιον τὸ πολιτικόν
في المدينة (۱۱۷۷ ب/۳۵۱).	πολιτικοῦ
سير المدينة (۱۱۳۵ الف/۱۹۳).	πολιτεῖαι
العار المدني (السياسي) (۱۱۳۸ الف/۲۰۴).	πόλις ζημιοῦ
ادارة ... مدينة (۱۱۴۰ ب/۲۱۴). للمدن (۱۱۸۱ ب/۲۶۱).	πολιτικούς
فن السياسة (۱۱۴۱ الف/۲۱۷). التدبیر المدني (۱۱۴۵ الف/۲۳۱). الفلسفة المدنية (۱۱۵۲ ب/۲۶۱). المدنية (۱۱۶۰ الف/۲۹۲).	πολιτικὴν
إدارة المدينة (۱۱۴۱ ب/۲۱۹).	πολιτεύεσθαι
السياسيون (۱۱۴۲ الف/۲۲۰). ترجمة نشده (۱۱۸۱ الف/۳۶۱).	πολιτικοὶ
الهيئة المدنية (۱۱۶۰ الف/۲۹۲؛ ۱۱۶۳ ب/۳۰۵).	πολιτικῆς πολιτείας πολιτικῆ
الأنواع المدنية (۱۱۶۰ ب/۲۹۳).	πολιτεῖαι
السيرة (۱۱۶۰ الف/۲۹۳؛ ۱۱۶۰ ب/۲۹۴).	πολιτείαν πολιτείας
السير (۱۱۶۰ ب/۲۹۴؛ ۱۱۶۱ الف/۲۹۵).	πολιτεῖαι πολιτειῶν
المدنية (۱۱۶۱ ب/۲۹۷).	πολιτικαὶ
المدينة (۱۱۶۲ الف/۲۹۹).	πόλεως
في المدينة (۱۱۶۲ الف/۲۹۹).	πολιτικόν
السيرة المدنية (۱۱۶۳ ب/۳۰۴؛ ۱۱۸۰ ب/۳۶۰).	πολιτείαις πολιτικὰ
أهل مدینته (۱۱۶۵ الف/۳۱۰). المدنيين (۱۱۷۷ ب/۳۵۱).	πολίταις
محبة مدينة (۱۱۶۷ ب/۳۱۸).	πολιτικὴ δὴ φιλία
نوع مدنی (۱۱۷۱ الف/۳۲۹).	πολιτικῶς
الأشياء المدنية (۱۱۷۷ ب/۳۵۰). [السياسة] المدنية (۱۱۷۷ ب/۳۵۱).	πολιτικοῖς

عربی	یونانی
الأعمال المدنية (١١٧٧ ب/٣٥١)	πράξεων αἱ πολιτικαὶ
الأقوايل المدنية (١١٨١ الف/٣٦١)	πολιτευόμενοι
مدنیا (١١٨١ الف/٣٦١) المدنیة (١١٨١ الف/٣٦١)	πολιτικῆς
اجتماعات المدينة (١١٨١ ب/٣٦٢)	πολιτειῶν αἱ συναγωγαὶ
المدينة (١١٨١ ب/٣٦٢)	πολιτείας
سیر (١١٨١ ب/٣٦٢) السير (١١٨١ ب/٣٦٢)	πολιτειῶν πολιτεύονται πολιτεία

از این کاربردها آشکار است که اسحاق واژه‌های برگرفته از πολιτεία در اخلاق ارسطو را سه گونه ترجمه کرده است:

۱. مدینه و هم خانواده‌هایش^۱
۲. سیاست و هم خانواده‌هایش
۳. سیره و هم خانواده‌هایش

که گونه‌ی نخست، از نظر معنای اصلی لغوی، با لفظ یونانی یکسان و همانند است؛ زیرا هر دوی مدینه و πολιτεία به معنای «شهر» اند و نیز بسامدش بیش از آن دوست و از آغاز تا پایان کتاب بکار رفته است.

گروه دوم نخستین بار در ۱۰۹۹ ب استعمال شده؛ ولی در ۱۱۴۱ ب و ۱۱۴۲ الف پرسامد آمده^۲ و اسحاق از گروه سوم نخست در ۱۱۱۲ الف بهره می‌برد؛ البته، این گروه

۱. در گزارش تازی اخلاقی اسحاق تدبیر، إداره، سیاسه و سیره با مدینه یا مشتفاتش در ترجمه‌ی لفظی از πολιτεία همراه شده. سومی و چهارمی از آن جا که گاه جداگانه و بنهایی برابر آن واژه‌های یونانی آمدند، در دسته‌هایی مستقل ذکر شدند؛ اما نخستین و دومی چون نیستند، از همان گروه نخست بشمار می‌آیند.

۲. این که چرا ناگهان در بخشی از گزارش گروه دوم را پرسامد بکار برده، جای پرسش و نیازمند بررسی است؛ ولی بی‌گمان، مترجم چنان نیست که در برابریابی و برابرگذاری در طول ترجمه‌اش که تدریجی در زمان‌های گوناگون و گاه با فواصلی طولانی است، یکسان بیندیشد و شاید در لحظه‌ای معادلی را سزاوارتر بیابد و بیش تر پرسند و آن را بکار گیرد؛ ولی پیش و پس از آن چنین نباشد و از مترجمان آن دوران که با قلم بر کاغذ می‌نگاشتند، نمی‌توان چندان انتظار داشت که بخش‌های ترجمه‌شده را دگرگون کنند و نظر یا سلیقه‌ی آن لحظه‌شان را اعمال نمایند؛ بویژه اگر

پیش‌تر، در آمیزش با گروه نخست بکار رفته و در ۱۱۸۱ ب نیز پرسامد است.

در گزارش اسحاق، مدنی گاه تنها^۱ و بسیار در ترکیب واژه‌های شرکه، هیأة، سیرة، أعمال، أقوال، أشياء، تدبیر، فلسفه، عار و ... آمده و اگرچه گویا کاربردهای گروه نخست و دوم را یکی می‌داند؛ اما به نظر می‌رسد که اسحاق گروه نخست را بیش از دوم، سزاوار و شایان به کار گیری در گزارش تازی و برابر نهی با واژه‌های برگرفته از πολιτεύεσθαι یونانی دانسته؛ اما چنان‌که از برخی گزارش‌های تازی متن‌های فلسفی یونانی عصر ترجمه مانند ترجمه‌ی عربی^۲ مابعد الطیعه‌ی ارسطو^۳：

و إن كانت مبادىء كثيرة لم توجد الهويات بخير السياسة^۴ بل لاتحمد كثرة الرؤساء لكن الرئيس واحد (ابن رشد، ۱۹۳۸: ۱۷۳۳/۳ و ۱۰۷۶)

و گزارش تازی ابن بهریز (قرن ۲ و ۳ق) با نام حدود المنطق از برخی آثار ارسطو:

فمنه السياسة العامة وسياسة الخاصة وسياسة المرء نفسه (ابن بهریز، ۱۳۵۷: ۱۱)

و نیز فن الشعر ارسطو با ترجمه‌ی عربی ابی بشر متی بن یونس (متوفی ۳۲۸ق)؛
کما هو فعل السياسة والخطابة ... غير ما يقولون على مجرى السياسة (ارسطو، ۱۹۵۳: ۱۴۵۰/۹۹)

آشکارست و نیز از بعضی نوشتارهای حکمی عربی آن دوره مانند المنطق ابن مقفع^۵؛
ثم القسم الثاني الذي هو العمل وهو التدبیر والسياسة ثلاثة أقسام الرجل منها سياسة

معادل‌های دیگر نیز نادرست نباشد.

۱. مدنی وصف است و آن جای نیز که بتنهایی آمده، موصوفش مضمر/مقدّر است و گویا گاه انسان (الإنسان المدنی) است و شاید اگر مدنیت را برای انسان طبیعی و ضروری بدانیم، صفت مدنی برایش توضیحی است و احترازی نیست و شاید بتوان گفت که از این‌روست که موصوف حذف شده است.

۲. گویا گزارش تازی اسطاث است که برای کنندی ترجمه می‌کرده (ابن ندیم، ۱۳۸۱: ۴۶۰ و افان، ۱۳۸۹: ۵۲).

۳. ابن رشد (۵۲۰ تا ۵۹۵ق) در شرح این بخش فقط از واژه‌ی السياسة بهره برده (ابن رشد، ۱۹۳۸: ۱۷۳۵/۳ و ۱۷۳۶).

۴. السياسة ترجمه‌ی πολιτεύεσθαι است.

۵. ابن مقفع در آثارش واژه‌ی مدنیه (ابن مقفع، ۱۴۰۹: ۲۳۵ و ۲۳۶)، جمعش، مدن (ابن مقفع، ۱۴۰۹: ۱۲۹) و حتی مدنیه بمعنای مدنیه الرسول (ابن مقفع، ۱۴۰۹: ۳۱۸) را بکار برده؛ اما از صفت نسبی مدنی یا مدنی نبرده است.

العامه کسیاسه الأنصار والکور ومنها سیاسه الخاصة کسیاسه الرجل أهل بيته وسیاسه خاصة
الخاصه کسیاسه الرجل علی أخلاقه وأعماله فإن علی الرجل سیاسه خاصة نفسه بأن يتشبه
بسیاسه الملك القوى الحازم ... فمتهی جميع أمر السیاسه (ابن مقفع، ۱۳۵۷: ۳ و ۴)
پیداست^۱، گویا دیگر مترجمان و نویسنده‌گان، گروه دوم را به عنوان برابر نهاد ۱۴۸۱: ۲۵۶
و مشتقاش سزاوارتر یافتند^۲؛ اما در این میان، ابویوسف کندی (۱۸۵ تا ۲۵۶) اگرچه از واژه‌ی سیاسه بارها بهره برده^۳؛

وهي كتبه في الأخلاق أعني أخلاق النفس وسياستها (كندى، ۱۳۶۹: ۳۶۹)
وأما غرضه في كتبه الخلقيه السياسيه ... في أخلاق النفس وسياستها ... وقسم السياسة
(كندى، ۱۳۶۹: ۳۸۴)

اما صفت نسبی مدنی را نیز در کمیه کتب ارسسطو طالیس وما يحتاج إليه في تحصیل
الفلسفه استعمال می نماید:

وأما غرضه في كتابه الثاني منها وهو المسمى بولطیقی أى المدنی الذي كتبه إلى
بعض إخوانه ففي مثل ما قال في الأول وتكلم فيه أكثر على السياسة المدنية (كندى، ۱۳۶۹:
(۳۸۴)

۱. یحیی بن بطريق (متوفی حدود ۲۰۰ ق) در سر الأسرار یا السیاسه والفراسه فی تدبیر الرئاسه که بنادرست آن را از ارسسطو دانستند، بارها واژه‌ی سیاسه و برخی هم‌ریشه‌هایش را بکار برده (ابن بطريق، بی‌تا: ۶۵ و ۶۶)؛ ولی از گروه نخست بهره نبرده است.

۲. ابن ندیم (متوفی ۳۵۸ ق) از چندین کتاب یاد می‌کند که در آن عصر نگاشته یا ترجمه شده‌اند و السیاسه یا ترکیبی از آن نام دارند (ابن ندیم، ۱۳۸۱: ۱۹۱، ۲۱۵، ۲۲۸، ۲۴۲ و ۵۲۶) که نشان جافتادگی و پرسامدی این واژه در آن دوره است؛ ولی هیچ کتابی را که وصف مدنی در آن باشد، نام نبرده است.

۳. سیاست و واژه‌های هم‌خانواده‌ی آن (سائس و ...) در کلمات معصومان علیهم السلام (مانند نهج البالغه و غرر الحكم) در معانی همانند کاربردهای حکمی پرشمار بکار رفته که اگرچه قاطبه‌ی آن‌جهه از ایشان نقل شده، «نقل به مضمون» است؛ اما این فراوانی نشان‌گر آن است که معصومان لفظ سیاست و هم‌خانواده‌هایش را بکار برده‌اند و شاید این کاربردها نشان پیشینه‌ی کهن استعمال این الفاظ در آن دست معانی حکمی پیش از عصر ترجمه باشد و کاربرد پرسامد گروه دوم را در گزارش تازی ۱۴۸۱: π و واژه‌های برگرفته از آن، توجیه کند.

۴. نام چندیک از کتاب‌های او واژه‌ی سیاسه را دربر دارد: الكبير فی السیاسه و فی سیاسه العامه (ابن ندیم، ۱۳۸۱: ۴۷۰)

که آشکارا، واژه‌ی یونانی πολιτικά (سیاست) را که عنوان کتاب ارسسطوست و بولیطیقی معربش است، مدنی ترجمه کرده و شاید کسی بگوید: گویا او نخستین کسی است که گروه نخست را برابر πολιτεία و هم‌خانواده‌هایش نهاده^{۲۱} و شاید در میان مترجمان،

۱. نام کتاب افلاطون را که امروزه جمهور/جمهوری/جمهوریت (*Republic*) می‌گویند و در یونانی πολιτεία است، در عصر ترجمه، به تازی السیاسته برگردانده‌اند (ابن نديم، ۱۳۸۱؛ ۴۴۹)؛ ولی آن (گزارش حنين بن اسحاق) و نیز گزارش تازی نوامیس (گزارش حنين و یحیی بن عدی) او به دست ما نرسیده که بررسیم آیا در ترجمه‌ی πολιτεία و مشتقات آن از گروه نخست بهره برده یا نه و هم‌چنین نام کتاب πολιτεία (*Politics*) ارسسطو نیز در عربی السیاسته شده (همو، بی‌تا: ۳۴۵) چنان که در نسخه‌ای از *إحصاء العلوم فارابي* آمده: «وهذه في كتاب بولليطيقي وهو كتاب السياسته لأرسسطولاليس» (فارابی، ۱۹۶۸: ۱۲۸) که چنین بدنه متأبدار می‌شود که فارابی سیاست ارسسطو را خوانده بلکه ترجمه‌ی آن را در دسترس داشته؛ اما چنان که نقل است، تنها دو مقاله از سیاست ارسسطو به تازی برگردانده شده: «أاما كتبه في تدبیر المنزل والمدن فلم ينقل إلى العربية إلا ما يوجد من كتابه في تدبیر المدن وهو مقالتان وقد ذكرتا في فهرست مصنفاته» (مسکویه رازی، ۱۳۹۶: ۲۹) که به دست ما و حتی فیلسوفان میانه نیز نرسیده؛ چنان‌که ابن رشد در تلخیص جمهوری افلاطون مطابق گزارش تازی عییدی می‌نگارد: « بينما يتضمن الجزء الثاني منه كتاب السياسيات لأرسسطو وهو ليس في متداول أيدينا الآن » (ابن رشد، ۱۹۹۸، عییدی: ۶۶ و ۶۷) و برابر گزارش عربی شحلان می‌نویسد: «لأننا لم نحصل على كتاب أرسسطو» (ابن رشد، شحلان: ۷۳)؛ از این‌رو، درباره‌ی بکارگیری گروه نخست در ترجمه‌ی πολιτεία و مشتقاش در این گزارش نیز نمی‌توان نظری داشت.

۲. اگر چه چنان‌که در پانوشت پیشین گفته شد، گزارش تازی سیاست افلاطون به دست ما نرسیده؛ اما احمد بن یوسف (۲۲۰ تا ۲۹۹ ق) در کتاب *العمود اليونانية المستخرجة من رموز كتاب «السياسة» لافلاطون وما انضاف إليه* که مدعاست آن از سیاست افلاطون برگرفته، با آن که بیشتر از واژه‌ی سیاست بهره برده: «... إلى سياسة الأمن وإصلاح البلدان» (بدوی، ۱۹۵۴: ۳۲)، عبارت «تدبیر المدن» را نیز استفاده کرده: «وقد جرى مجرانا في تدبیر المدن» (همان: ۳۲) و بسیار نیز از دو واژه‌ی تدبیر و سیره بنت‌هایی بهره می‌برد که در سراسر کتاب پراکنده‌اند؛ اما تأمل برانگیزیست که فراوان واژه‌ی بلدان را بکار برده: «واعلم أن أضر ما منيت به في بلد من البلدان» (همان: ۳۸) که چونان جایگزینی برای مدن/مدائی است و نیز بسیار واژه‌ی مملکه را استعمال کرده: « وأنك شاغل لمحله من المملكه » (همان: ۵۴) که مدنیه را تداعی می‌کند. هم‌چنین با آن‌که در پانوشت پیشین اشاره شد که ترجمه‌ی عربی نوامیس افلاطون نیز باقی نمانده؛ اما فارابی که با توجه به آثارش مدنیه و مشتقاش را بسیار بکار می‌برد، در تلخیص النوامیس بارها سیاست و مشتقاش را استعمال می‌کند: «ثم صرح بأن تلك السياسات ... في جميع ما يساس ... ومنهم سائسا» (فارابی، ۱۳۹۵: ۱۳۸) و مدنیه و جمعش، مدن را نیز بسیار می‌آورد: «هذا في المدينة نفس ها ... والمدن الأخرى» (همان: ۱۴۲) و بویژه از ترکیب اهل المدينة فراوان بهره می‌برد: «إذ ليس لأهل المدينة سبيل إلى المقام» (همان: ۱۴۶) و یک بار نیز صفت نسبی مدنی را بصورت جمع استفاده کرده: «ثم شرع في ذكر أرزاق المدنيين» (همان: ۱۴۷) و اگر فارابی در این تلخیص همان تعابیر ترجمه‌ی عربی را بکار برده و از ترجمه‌ی یحیی بن عدی (۲۸۰ تا ۳۶۴ ق) بهره برده، از آن‌جا که او متأخر از

اسحاق این برابر نهی را بیش از دیگران در گزارش تازی اخلاق نیکوماخوس ارسطو پسندیده و بکار برده است.

گزارش کهن خطابه ارسطو از مترجمی ناشناس

گفتنی است که ترجمه‌ای کهن از *Ρητορική* (ریطوریقا یا الخطابة) ارسطو به عربی برجاست که در آن مدینه و وصف نسبی مدینی و نه مدنی (گروه نخست)، بارها بکار رفته است:

... إلى أن يحفظ أهل مدینته ... فإن أمر المدینة إنما ... كم أنواع المدینيات ... أن مراتب التدیر كلها المدینية المحکمة ... وهو تدیر المدینة (ارسطو، ۱۹۷۹: ۲۱)^۱

فقد ينبغي أن تؤخذ جميع المدینيات أو التدیرات ... والنافعه هي آلتى فيها خلاص المدینية ... تقسم على حسب المدینيات فعلى قدر ما توجد المدینيات ... فالديمقراطية في المدینية ... سميت هذه المدینية ... أعنى المدینة ... كل واحدة من المدینيات (ارسطو، ۱۹۷۹: ۳۶ و ۳۷)

گویا مترجم این گزارش تازی نامعلوم است. ابن ندیم در الفهرست درباره گزارش تازی الخطابه ارسطو چنین می‌نگارد:

الكلام في ريطوريقا ومعناه الخطابه يصاب بنقل قدیم وقيل إن إسحاق نقله إلى العربية

کندی است، فضل تقدمی در بهره‌گیری از گروه نخست ندارد و اگر فارابی از ترجمه‌ی حنین بن اسحاق (۱۹۴ تا ۲۶۴) که هم عصر کندی است، استفاده کرده، حنین و کندی در این استعمال هم آوردند و نمی‌توان تشخیص داد که چه کسی مقدم بر دیگری است. گفتنی است که ابن رشد سیاست افلاطون را تلخیص کرده که به دست ما نرسیده؛ ولی گزارش عبری آن بقلم شموئیل بن یهودا باقیمانده که یک بار با نام تلخیص *السیاسة* از روی دو ترجمه‌ی انگلیسیش و بار دیگر بی‌واسطه با نام *الضروری فی السیاسة*، به عربی برگردانده شده و در هر دو مدینه و مشتقاش و بویژه وصف نسبی مدنی بکار رفته که شاید نشان آن باشد که در متن ابن رشد نیز استعمال شده و اگر ابن رشد سیاست را مبتنی بر ترجمه‌ی حنین تلخیص کرده باشد، شاید بتوان گفت در آن نیز مدینه و مشتقاش بکار رفته است.

۱. اگر چه جای بررسی است که فارابی (ارسطو، ۱۹۷۹: ح؛ فارابی، ۱۹۷۶: ۴ و ۵) و ابن رشد آثارشان را درباره خطابه مبتنی بر کدام ترجمه‌ی خطابه ارسطو پدید آورده‌اند؛ اما در برای نمونه، ابن رشد در تلخیص الخطابه ارسطو، بجای أنواع المدینيات از أصناف السياسات و بجای تدیر المدینة از السياسة بهره برده (ابن رشد، بی: ۳۸).

ونقلهٔ إبراهيم بن عبد الله^۱ فسره الفارابي أبونصر رأيت بخط أحمد بن الطيب هذا الكتاب نحو
مائة ورقة بنقل قديم (ابن نديم، بي تا: ۳۴۹)

که اگر اسحاق مترجم آن باشد، به کارگیری گروه نخست در این گزارش، نامتنظره نیست؛ اما اگر ابراهيم بن عبد الله آن را ترجمه کرده، از آنجاکه مقدم بر کندی و اسحاق نیست^۲، شاید متأثر از آن هاست؛ ولی بدوى این دو احتمال را باور ندارد؛ زیرا این ترجمه‌ی ناپخته را ناراست، ناروان و نارسا می‌داند که در آن از واژه‌هایی ناآشنا بهره رفته که دریافت متن را دشوار می‌کند:

و این ترجمه‌ی عربی که عرضه می‌کنیم، متأسفانه، پر خطا از کاردرا آمده [و] از معانی متن منحرف شده و آن را بد فهمیده است و مترجم ناشناس آنچه را فهمیده، بلکه بد فهمیده، با واژه‌ها و اصطلاحاتی ناآشنا تعبیر کرده که فهم چرایی و راز بهره‌گیری از آن‌ها دشوار است ... (ارسطو، ۱۹۷۹: و)

و این دو، اسحاق و ابراهيم^۳، مترجمانی خوش‌فهم و چیره‌دست‌اند و چنین ترجمه‌ای از آن‌ها بسیار دور است.

بدوى این ترجمه را که ابن نديم تعبير «نقل قديم»^۴ را برايش بكار برد، متعلق به

۱. از این عبارت می‌توان چنین برداشت کرد که این کتاب دو (فارابی و ابراهيم) یا سه بار (گزارش کهن، فارابی و ابراهيم) به تازی ترجمه شده.

۲. ابن نديم می‌گويد: ابراهيم بن عبد الله مقاله‌ی هشتم طوبيقى ارسطو را گويا از روی ترجمه‌ی سريانی اسحاق به تازی درآورده است (ارسطو، ۱۹۷۹: ز): «الكلام في طوبيقا نقل إسحاق هذا الكتاب إلى السريانى ونقل ابن عدى الذى نقله إسحاق إلى العربى ونقل الدمشقى منه سبع مقالات ونقل إبراهيم بن عبد الله الثامنة» (ابن نديم، بي تا: ۳۴۹)

۳. مصحح خطابه‌ی فارابی، باور دارد ابراهيم بن عبد الله ترجمه‌اش را پيش از وفات سوزانده است (فارابی، ۱۹۷۶: ۴).

۴. ابن نديم در چند بخش از الفهرست عبارت نقل قديم را بكار برد: «وقد توجد بنقل قديم» (ابن نديم، بي تا: ۳۴۹)، «كتاب العقل والمعقول بنقل قديم» (همان: ۳۵۴)، «كتاب المدخل إلى المحسطى بنقل قديم» (ابن نديم، بي تا: ۳۷۶) و «رأيته بنقل قديم ... بنقل قديم مقالة» (ابن نديم، بي تا: ۴۰۸) که گوئی اصطلاحی نزد اوست. احتمال‌هایی چند در مقصود ابن نديم از این تعبیر به ذهن می‌رسد که برخی مطلق و بعضی قیاسی/نسبیست؛ اما گوئی مقصود ابن نديم از آن، قدیم‌ترین یا نخستین ترجمه‌ی تازی کتاب است که در اوایل عصر ترجمه انجام شده. گوتاس در کتاب تفکر یونانی، فرهنگ عربی سه دوره‌ی ترجمه را چنین معرفی می‌کند: «ترجمه‌های تحت‌اللفظی «قديم» (the veteres)، دوره میانه ترجمه‌های شسته رفته‌تر حنین و حلقة‌اش و ترجمه‌های

دوران پیش از عصر حنین بن اسحاق (۱۹۴ تا ۲۶۰ ق)، اوایل سده‌ی سوم قمری، می‌پندارد؛ زیرا زبان‌زدھایی که درش بکار رفته، آن اصطلاحاتی که بعدها جاافتاده نیست و نیز درش اشتباهات مفهومی بسیار است (ارسطو، ۱۹۷۹: ز)^۱ که اگر چنین باشد، شاید بتوان این ترجمه را در به کار گیری گروه نخست واژه‌ها از ریشه‌ی م دن به عنوان برابرنهاد $\pi\alpha\lambda\varsigma$ و هم‌خانواده‌هایش پیش گام دانست^۲؛ ولی گویا همچنان کنده در به کار گیری صفت مدنی مقدم است؛ زیرا در این ترجمه، به طور منحصر به فردی، واژه‌ی مدنی برای مدنیّة الرسول و مدنیّة مدینة الرسول نسبی است؛ ولی چنان که آمد، به نظر لغویان، مدنی برای مدنیّة الرسول و مدنیّة مدینة الرسول نسبی است؛ ولی گویا همچنان کنده در به کار گیری صفت نسبی است؛ ولی این ترجمه و نشان آن است که از اسحاق و ابراهیم نیست؛ زیرا اگرچه لغویان در فرهنگ‌ها بدان تفاوت تا سده‌ها اشاره کردند؛ اما گویا رعایت آن به ویژه از نظر زمانی فرآگیر نبوده یا متعلق به عرف عام بوده^۳ که گواهش کاربردهای فلسفی آن است.

نتیجه

واژه‌ی مدنیّة که قرآنی است و شاید معرب باشد، به معنای شهر است و یکی از نام‌های مدنیّة الرسول نیز است. جمع آن را مدن و مدائن گفته‌اند که نخستین، کاربردی افزون تر دارد. مدنی و مدنیّة هر دو وصف نسبت‌اند که برخی نخستین را منسوب به مدنیّة الرسول و

متاخر (the recentiores) مکتب فلسفی بغداد...» (گوتاس، ۱۳۸۱: ۲۰۰) که گویا، وصف «قدیم» به عبارت نقل قدیم ابن ندیم اشاره دارد.

۱. شاید این که ابن ندیم آن را به خط احمد بن الطیب سرخسی (متوفی ۲۸۶ ق) دیده، گواهی بر این مدعای باشد؛ زیرا او کمی مقدم بر اسحاق و ابراهیم است.

۲. چنان که بسیاری گفتند، گزارش‌های تازی آغازین کتاب‌های یونانی ترجمه‌های لفظ بلطف (تحت‌اللفظی) بوده؛ چنان که گوتاس می‌نگارد: «نخست ترجمه‌های بدقواره و تحت‌اللفظی آمد» (گوتاس، ۱۳۸۱: ۲۰۰) و آشکارا، گروه نخست چنان که یاد شد، با $\pi\alpha\lambda\varsigma$ و هم‌ریشه‌هایش از نظر معنای لغوی یکسان و همانند است که با سبک گزارش‌های نخستین سازگارست که می‌تواند گواهی بر مدعای بدوى باشد.

۳. این فرهنگ‌های تازی بیش از آن که کاربردهای دوران خود را آورند و بررسند، کاربردهای کهن و اصیل را می‌یابند و در فرهنگ‌هاشان انعکاس می‌دهند.

دیگری را منسوب به شهرهای دیگر دانستند و بعضی نیز اولی را برای انسان و دومی را برای حیوانات پنداشتند؛ اما گویا این دو تمایز فراگیر نبوده و محدود بقيودی بهویژه زمان و مکان‌اند و گویا به عرف عام مرتبط‌اند. وصف مدنی برای سوره‌ها و آیات قرآن نیز بکار می‌رود که گویا کاربردش متعلق به قرن دوم هجری است. مدنیه و مشتقاش بهویژه جمعش، مدن و نسبتش، مدنی، در کتاب‌های فلسفی بکار رفته؛ بهویژه در گزارش‌های تازی متن‌های فلسفی یونانی در عصر ترجمه به عنوان برابرنهاد مشتقات $\pi\alpha\lambda\mu\pi$ می‌توان از آن‌ها سراغ گرفت که آشکارا، به طور لغوی نیز هم معنای‌ند؛ زیرا هم مدنیه و هم به معنای شهرند. به نظر می‌رسد که ترجمه‌ی عربی خطابه‌ی ارسطو که کهن و مترجمش مجهول است، پیش‌گام در به کارگیری مدنیه و مشتقاش برای $\pi\alpha\lambda\mu\pi$ و مشتقاش است؛ بهویژه در این گزارش قدیم، صفت نسبی مدنی بکار رفته که منحصر به فرد است. کنده‌ی نیز از مدنیه و مشتقاش برای آن واژه‌های یونانی بهره برد و شاید او نخستین کسی باشد که از وصف نسبی مدنی در متنی فلسفی برگرفته از آثار یونانی استفاده کرده. سیاسته و هم خانواده‌هایش نیز که در زبان تازی رایج بودند و حتی معصومان عليهم السلام نیز آنان را بکار می‌بردند، به عنوان برابرنهاد $\pi\alpha\lambda\mu\pi$ و مشتقاش در گزارش‌های تازی کتاب‌های یونانی و نیز در تأثیفات فیلسوفان اسلامی بکار رفته‌اند و امروزه نیز غلبه با آن‌هاست؛ اما اسحاق بن حنین مدنیه و مشتقاش را بیش از سیاسته و مشتقاش برای برابرنهای با آن واژه‌های یونانی پسندیده و بکار برد است. جا دارد سیر تاریخی کاربرد مدنیه و مشتقاش در سنچش سیاسته و مشتقاش، در کتاب‌های فلسفی جهان اسلام بهویژه آثار فارابی، مسکویه و ابن سینا بررسی شود.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Sajjad Hejri

<http://orcid.org/0000-0001-6180-8669>

منابع

- ابن بطريق؛ يحيى (بی‌تا). سر الأسرار يا السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة، بی‌جا، بی‌نا
ابن بهریز، حبیب (۱۳۵۷). حدود المنطق، محمد تقی دانشپژوه، تهران: انجمن شاہنشاهی فلسفه
ایران (مؤسسۀ حکمت و فلسفه)
- ابن رشد، محمد بن احمد (۱۹۳۸). تفسیر مابعد الطیعة، موریس بویز، بیروت: طباعة الكاثولکية
ابن رشد (بی‌تا). تلخیص الخطابه، عبدالرحمن بدوى، کویت: وکالة المطبوعات
ابن رشد (۱۹۹۸). الضروري في السياسة، احمد شحلان، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية
ابن رشد (۱۹۹۸). تلخیص السياسه، حسن مجید العبدی، بیروت: دار الطلیعه للطبعه والنشر
ابن فارس، ابوالحسین احمد (۱۳۹۹). مقاییس اللغه، عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دار الفکر
للطبعه والنشر والتوزیع
- ابن مقفع، ابومحمد عبدالله (۱۴۰۹). آثار ابن مقفع، بیروت: دار الكتب العلمية
ابن مقفع (۱۳۵۷). المنطق، محمد تقی دانشپژوه، تهران: انجمن شاہنشاهی فلسفه
ابن منظور (بی‌تا). لسان العرب، عبدالله علی الكبير، محمد احمد حسب الله و هاشم محمد
الشاذلي، قاهره: دار المعارف
- ابن نديم، محمد بن اسحاق (بی‌تا). الفهرست، بیروت: دار المعرفة
ابن نديم (۱۳۸۱). الفهرست، محمد رضا تجدد، تهران: اساطير
ارسطو (۱۹۷۹). الأخلاق، اسحاق بن حنين، عبدالرحمن بدوى، کویت: وکالة المطبوعات
ارسطو (۱۹۷۹). الخطابه، عبدالرحمن بدوى، کویت: وکالة المطبوعات
ارسطو (۱۹۵۳). فن الشعر، عبدالرحمن بدوى، قاهره: مكتبة النهضة المصرية
ازھرى، محمد بن احمد (۱۳۹۶). تهذیب اللغه، عبدالسلام محمد هارون و محمد علی النجار، قاهره:
المؤسسه المصرية للتألیف واؤلأنباء والنشر
- افنان، سهیل (۱۳۸۹). پیدا یش اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسی، محمد فیروز کوهی، تهران:
حکمت
- بدوى، عبدالرحمن (۱۹۵۴). الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام، قاهره: مكتبة دار الكتب
المصرية
- جفری، آرتور (۱۳۷۲). واژه‌های دخیل در قرآن، فربدون بدراهی، تهران: توسع

نگاهی تاریخی به واژه‌های مدنیه و مدنی در گزارش‌های عربی کتاب‌های فلسفی یونانی؛ هجری ۲۲۹ |

جمیلی، رشید (۱۳۹۷). نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری، صادق آثینه‌وند، تهران: سمت

دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران رازی، محمد بن ابی بکر (۱۹۸۶). مختار الصحاح، بیروت: مکتبة لبنان راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۰۴). المفردات فی غریب القرآن، تهران: دفتر نشر الكتاب زركشی، بدرا الدین (بی‌تا). البرهان فی علوم القرآن، محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: مطبعة دار التراث

زمخشri، محمود بن عمر (۱۴۱۹). أساس البلاعه، محمد باسل عيون السود، بیروت: دار الكتب العلمية

زهri، محمد بن مسلم (۱۴۱۸). الناسخ والمنسوخ ویله تنزیل القرآن بمکه أو المدینه، خاتم صالح الضامن، بیروت: مؤسسة الرسالة

سيوطى، جلال الدین (بی‌تا). الإتقان فی علوم القرآن، مدینه: مجتمع الملك فهد لطبعه المصحف الشريف

سمھودی، علی بن عبدالله (۱۴۲۲). وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی، قاسم السامرائی، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي

فارابی، محمد بن محمد (۱۹۶۸). إحصاء العلوم، عثمان امین، قاهره: مکتبة الأنجلو المصرية فارابی (۱۹۹۵). تحصیل السعادة، علی بو ملحم، بیروت: دار ومکتبة الہلال

فارابی (۱۹۷۶). الخطابة، محمد سلیم سالم، مصر: مطبعة دار الكتب فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰). کتاب العین، مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، بیروت: دار ومکتبة الہلال

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۵). القاموس المحيط، بیروت: دار الكتب العلمية قتادة، ابوالخطاب ابن دعامة (۱۴۰۴). الناسخ والمنسوخ، حاتم صالح الضامن، بیروت: مؤسسة الرسالة

کندی، یعقوب بن اسحاق (۱۳۶۹). رسائل الکندي الفلسفية، محمد عبدالهادی ابوريدة، قاهره: دار الفكر العربي

گوتاس، دیمیتری (۱۳۸۱).، تفکر یونانی، فرهنگ عربی، محمد سعید حنائی کاشانی، تهران: مرکز

نشر دانشگاهی

- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳). *بحار الأنوار الجامعية للدرر الأنئمة الأطهار*، بيروت: مؤسسة الوفاء
مسکویه رازی، احمد بن محمد (۱۳۹۳). *تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق*، حسن تمیم، قم: انتشارات
 Zahedi
مصطفوی، حسن (۱۳۸۵). *التحقيق في كلمات القرآن*، تهران: مركز نشر آثار علامه مصطفوی
ياقوت حموی، شهاب الدين (بی‌تا). *معجم البلدان*، فرید عبدالعزیز الجندي، بيروت: دار الكتب
العلمية
يعقوبی، احمد بن بی‌یعقوب (۱۴۲۲). *البلدان*، محمدامین ضناوی، بيروت: دار الكتب العلمية

References

- Aristotle (1979). *Al-Akhlaq, Ishaq Bin Hanin*, Abd al-Rahman Badawi, Kuwait: Press Office. [in Arabic]
- Aristotle (1979). *Al-Khataba, Abd al-Rahman Badawi*, Kuwait: Vakalah Al-Mahabbat. [in Arabic]
- Aristotle (1953). *Fan al-Shaar, Abd al-Rahman Badawi*, Cairo: Al-Nahda Al-Masriyya School. [in Arabic]
- Azhari, Muhammad bin Ahmad (2016). *Taheeb al-Laghga*, Abdussalam Mohammad Haroun and Mohammad Ali al-Najjar, Cairo: Al-Masry Foundation for Compilation and Publishing. [in Arabic]
- Afnan, Sohail (2010). *The Origin of Philosophical Terms in Arabic and Persian*, Mohammad Firouzkohi, Tehran: Hikmat. [in Persian]
- Badawi, Abdul Rahman (1954). *The Greek Principles of Political Theories in Islam*, Cairo: Al-Katb al-Masriyya School. [in Arabic]
- Dehkhoda, Ali Akbar (1998). *Dehkhoda Dictionary*, Tehran: University of Tehran Publishing and Printing Institute
- Farabi, Muhammad bin Muhammad (1968). *Statistics of Sciences*, Othman Amin, Cairo: Al-Anjalo Al-Masriyya School. [in Arabic]
- Farabi (1995). *Tahsil al-Sada, Ali Bou Malham*, Beirut: Dar and Al-Hilal School. [in Arabic]
- Farabi (1976). *Al-Khataba, Muhammad Salim Salem*, Egypt: Dar Al-Katb Press. [in Arabic]
- Farahidi, Khalil bin Ahmad (1989). *Al-Ain Kitab*, Mehdi Al-Makhzoumi and Ebrahim Al-Samrai, Beirut: Dar and Al-Hilal Library. [in Arabic]
- Firozabadi, Muhammad bin Yaqub (1994). *Al-Qamoos Al-Muhait*, Beirut: Dar Al-Katb Al-Alamiya. [in Arabic]
- Gutas, Dimitri (2002). *Greek thought, Arabic culture*, Mohammad Saeed Hanai Kashani, Tehran: University Publishing Center.

- Ibn Batliq; Yahya (n.d.). *Sir al-Asrar or al-policy and wisdom in the management of the presidency*, n.p.
- Ibn Behriz, Habib (1978). *Hudud al-Mutiq, Mohammad Taghi Daneshpajoh*, Tehran: Shahshahi Philosophy Society of Iran (Institute of Hikmat and Philosophy). [in Persian]
- Ibn Rushd, Muhammad Ibn Ahmad (1938). *Commentary on Metaphysics*, Maurice Boyge, Beirut: Al-Katholic Printing. [in Arabic]
- Ibn Rushd (n.d.). *Takhis al-Khattab*, Abd al-Rahman Badawi, Kuwait: Press Agency
- Ibn Rushd (1998). *Al-Dahuri fi al-Siyassah*, Ahmad Shahlan, Beirut: Al-Wahda Al-Arabiya Center for Studies. [in Arabic]
- Ibn Rushd (1998). *Takhis al-Siyasa*, Hassan Majid al-Obeidi, Beirut: Dar al-Tali'a for printing and publishing. [in Arabic]
- Ibn Faris, Abul Hossein Ahmad (2019). *Al-Leghays, Abdus Salam Mohammad Haroun*, Beirut: Dar Al-Fikr for Printing and Publishing and Distribution
- Ibn Muqafa, Abu Muhammad Abdullah (1988). *The works of Ibn Muqafa*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya. [in Arabic]
- Ibn Muqafa (1978). *Al-Mantiq, Mohammad Taghi*, scholar, Tehran: Philosophical Philosophical Society
- Ibn Manzoor (n.d.), *Al-Arab Language*, Abdullah Ali Al-Kabeer, Muhammad Ahmad Hasbullah and Hashim Muhammad Al-Shazli, Cairo: Dar al-Maarif. [in Arabic]
- Ibn Nadim, Muhammad Ibn Ishaq (n.d.). *Al-Furst*, Beirut: Dar Al-Marafah. [in Arabic]
- Ibn Nadim (2002). *Al-Fhorst, Mohammad Reza Todjad*, Tehran: Asatir. [in Arabic]
- Jeffrey, Arthur (1993). *Words involved in the Qur'an*, Fereydoun Badrei, Tehran: Tous
- Jamili, Rashid (2017). *The Translation Movement in the East of the Islamic World in the Third and Fourth Centuries of the Hijri*, Sadegh Ainevand, Tehran: Samt
- Kennedy, Yaqub Ibn Ishaq (1990). *Al-Kandi al-Falsafiyah Letters, Muhammad Abd al-Hadi Aburidah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi. [in Arabic]
- Majlesi, Mohammad Bagher (1982). *Bihar al-Anwar al-Jamaa Leder al-Imam al-Athar*, Beirut: Al-Wafa Foundation. [in Arabic]
- Moskvieh Razi, Ahmad bin Muhammad (2013). *Tahzeeb al-Akhlaq and Tahir al-Araq*, Hassan Tamim, Qom: Zahedi Publications
- Mustafavi, Hassan (2015). *Research in the words of the Qur'an*, Tehran: Allameh Mostafavi Publishing Center

- Qatada, Abul Khattab Ibn Duamah (1983). *Nasakh and Mansukh*, Hatem Saleh al-Damen, Beirut: Al-Risalah Foundation
- Razi, Muhammad bin Abi Bakr (1986). *Mukhtar al-Sahah*, Beirut: Lebanese School
- Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad (1983). *Al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an*, Tehran: Al-Kitab Publishing House
- Siyuti, Jalaluddin (n.d.). *Al-Iqqan fi Urum al-Qur'an*, Madinah: Al-Mulk Fahd Printing Complex
- Samhoudi, Ali bin Abdullah (2001). *Wafa al-Wafa by Akhbar Dar al-Mustafi*, Qasim al-Samrai, London: Al-Furqan Foundation for Islamic Heritage
- Zarakshi, Badruddin (n.d.). *Al-Barhan fi Urum al-Qur'an*, Muhammad Abolfazl Ibrahim, Cairo: Dar Al-Tarath Press. [in Arabic]
- Zamakhshari, Mahmoud bin Omar (1998). *Asas al-Balaghah, Mohammad Bassel Ayoun Al-Soud*, Beirut: Dar Al-Katb Al-Alamiya. [in Arabic]
- Zohri, Muhammad bin Muslim (1997)., *The Nasakh and Mansukh Willyeh Tanzil Al-Qur'an in Makkah or Al-Madinah*, Khatam Saleh Al-Dzaman, Beirut: Est. [in Arabic]
- Yaqut Hamvi, Shahabuddin (n.d.). *Ma'jam al-Baldan, Farid Abdulaziz al-Jandi*, Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya. [in Arabic]
- Yaqoubi, Ahmad bin B. Yaqoob (2001). *Al-Baldan, Mohammad Amin Zanawi*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiya. [in Arabic]

استناد به این مقاله: هجری، سجاد. (۱۴۰۰). نگاهی تاریخی به واژه‌های مدینه و مدنی در گزارش‌های عربی کتاب‌های فلسفی یونانی، فصلنامه علمی حکمت و فلسفه، ۶۸(۱۷)، ۲۰۵-۲۳۲.

DOI: 10.22054/wph.2021.56564.1919

Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.