

عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و دوره‌بندی

محمد جعفر اشکواری^۱

سید جمال موسوی^۲

مسعود صادقی^۳

چکیده: از انواع ادبیات در تمدن اسلامی، عجایب‌نگاری است. نگارش اطلاعات شگفت‌انگیز سرزین‌ها در متون جغرافیایی همزمان با آغاز جغرافیانگاری وصفی، سبب شد تا این گونه اطلاعات مورد توجه نویسنده‌گان مختلف قرار گیرد. سپس با توجه به عوامل مختلف مانند اقبال عامه مردم به این گونه اطلاعات، عدم آنس و افت نویسنده‌گان با پدیده‌های مختلف که خیال پردازی‌های آنها را نیز در بی داشت به همراه استفاده از انواع ظرافت‌های ادبی مانند اغراق و حقیقت‌نمایی سبب شد تا عجایب‌نگاری در سطح گسترده رایج گردد. به تدریج عجایب‌نگاری به متون مختلف راه پیدا کرد و سرانجام در متون مستقل (عجایب‌نگاری‌ها) انسجام یافت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی سرچشمه‌ها، سیر تاریخی و مراحل تطور عجایب‌نگاری‌ها در تمدن اسلامی پرداخته است و از این طریق سه دوره آغاز و شکل‌گیری (قرنون ۳ و ۴ ق)، اوج و شکوفایی (قرنون ۵-۸ ق) و زوال و افول (قرن هشتم به بعد) را برای سیر تاریخی عجایب‌نگاری‌های اسلامی معرفی کرده است.

واژه‌های کلیدی: عجایب، عجایب‌نگاری، عجایب المخلوقات، عجایب نامه

۱ استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان

Jmoosavi@ut.ac.ir

۲ دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

masoudsadeghi@ut.ac.ir

۳ استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۹/۲۲ تاریخ تأیید: ۹۵/۰۹/۲۵

Wonder Book Writing: Origin and Chronological Classification

Mohammad Jafar Ashkevāri¹

Seyyed Jamal Moosavi²

Masoud Sadeghi³

Abstract: Wonder book writing is one of genres of literatures in the Islamic civilization. Writing wonderful information about territories in the geographical sources simultaneous with descriptive geography made such information an interesting issue for various authors. Then, different factors such as its appeal for people, lack of familiarity of authors with such phenomenon followed by their fantasies as well as use of literary devices like exaggeration and verisimilitude, made it widespread. Gradually writing about marvels influenced various texts, and finally an independent genre emerged. This paper uses a historical as well as descriptive-analytical method to study origin, historical path and evolution of writing of wonder books in Islamic civilization. Accordingly, three eras have been introduced for the historical path of writing wonder books in Islamic civilization: Beginning and formation (1st-3rd century AH / 7th-10th century AD), prosperity and glory (4th-8th AH / 11th-15th AD), and decline and fall (8th century AH / 15th century AD onwards).

Keywords: ‘Ajā’ib (Wonders), Wonder Book, ‘Ajā’ib al-Mmakhlūqāt (Marvels of Creation), ‘Ajā’ib Nāmah

1 Assistant Professor of History and Civilization of the Islamic Nations, University of Zanjan
ashkevari@znu.ac.ir

2 Associate Professor of History and civilization of the Islamic Nations, University of Tehran
Jmoosavi@ut.ac.ir

3 Assistant Professor of History and civilization of the Islamic Nations, University of Tehran
masoudsadeghi@ut.ac.ir

مقدمه

با بررسی فرهنگ و ادبیات اقوام و ملل مختلف می‌توان دریافت که انسان‌ها در طول تاریخ همواره سعی داشتند تا با دنیابی که برای آنها پر از رمز و راز و ناشناخته می‌نموده است، ارتباط برقرار کنند. این تلاش برای ارتباط، علاقه و میل آنها به دنیای شگفتگی‌ها را برانگیخته است. جوامع انسانی این میل خود را از طریق فرهنگ شفاهی و بهویژه در قالب افسانه‌ها، داستان‌ها، اسطوره‌ها و خیال‌پردازی‌ها ثبت و ضبط کرده‌اند. مسلمانان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با بررسی ادبیات شفاهی و مکتوب دوران اسلامی می‌توان برخی از این خیال‌پردازی‌ها را مشاهده کرد. بخشی از خیال‌پردازی‌های مسلمانان در متونی که «عجایب‌نگاری» نام گرفتند، نمایان شد. البته نگارش اطلاعات شگفت‌انگیز از ابتدا در قالب متون «عجایب‌نگاری» صورت نمی‌گرفت و عجایب‌نگاری بخشی از مراحل تکامل خود را در متون دیگر (یعنی منابع جغرافیایی و سفرنامه‌ها) سپری کرد. اگرچه بخشی از خیال‌پردازی‌های مسلمانان بهویژه در عجایب‌نگاری‌ها مانند دیگر دستاوردهای تمدن اسلامی مدیون فرهنگ اقوام و ملل دیگر بود، خود ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز داشت. خیال‌پردازی مسلمانان در عجایب‌نگاری‌ها منجر به خلق دنیابی بکر و آکنده از شگفتگی‌های جهان علوی و سفلی شد که در آن پدیده‌های طبیعی و انسانی شگفت‌انگیز در قالب‌های مختلف مانند داستان و روایت ثبت و ضبط شده‌اند.

عجایب‌نگاری در آغاز به‌عنوان یکی از گونه‌های جغرافیانگاری در تمدن اسلامی پدیدار شد؛ بنابراین پیوندی ناگستینی با جغرافیانگاری در تمدن اسلامی پیدا کرد و حتی بعد از استقلال این متون نیز ارتباط بین آنها ادامه یافت. همزمان با ثبت و نگارش این گونه اطلاعات به دست نویسنده‌گان که عمدتاً از ادبیان روزگار خود به شمار می‌رفتند،^۱ اقبال عمومی نیز به این گونه نوشتاری گسترش یافت. در ابتدا این گونه نوشتار در متون مختلف پراکنده بود، اما

۱ بعنوان نمونه کتاب *العجبات*، اثر ابوالفیض یا ابوالفیاض ثوبان بن ابراهیم الاخمیمی المصری معروف به ذوالنون المصری (وفات ۲۴۵ق)، که نسخه‌ای منسوب به وی در قاهره موجود است (نک: محمدباقر علوان (۱۳۵۳)، «كتب عجائب المخلوقات في الأدب العربي»، سالنامه المورد، ش. ۱۰، ص. ۲۳۶)، علی بن محمدبن الشاه الطاھری (وفات ۲۵۲ق)، ادیب، نویسنده و از نوادگان شاهین‌میکال (وفات ۳۰۲ق) که به گردآوری داستان‌ها و قصه‌های شگفت‌انگیز علاقمند بود. این ندیم درباره وی چنین نوشته است: «در نوشه‌هایش روش ای عنیس الصیرمی را در پیش گرفته بود، در سال ... از دنیا رفت، از آثار وی می‌توان به این موارد اشاره کرد: کتاب الرویا، کتاب اللحم و السمک، کتاب العجائب البحر» (نک: محمدبن اسحاق ابن ندیم (۱۳۵۰)، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران: بی‌نا: ص ۱۷۰؛ یاقوت حموی (۱۹۹۵)، معجم‌الادب، ج. ۴، بیروت: دارالصادر، ص ۱۸۶۱).

به مرور زمان استقلال یافت و صاحب جایگاه و مقام در ادبیات اسلامی شد و عده زیادی تلاش خود به رشد و گسترش آن معطوف ساختند. عجایب‌نگاری‌ها به عنوان یکی از منابع بلاواسطه شناخت جوامع اسلامی قرون میانه اسلامی حائز اهمیت هستند، زیرا این متون خواسته‌ها، تمایلات، باورها و تفکرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توده‌ای جامعه را منعکس می‌کنند که در منابع دیگر کمتر از آنها سخن گفته شده است. بنابراین عجایب‌نگاری‌ها در نقش دایرة المعارف‌هایی هستند که مجموعه‌ای از اطلاعات را در خود جای داده‌اند که برای محققان و پژوهشگران امروزی قابل تأمل هستند.

۱- خاستگاه عجایب‌نگاری: نگاهی به قبل از اسلام

۱-۱- اعراب جاهلی و عجایب و غرایب

اعراب دوران جاهلیت به دلیل حضور در موقعیت جغرافیایی ویژه، دنیاپی آکنده از عجایب و غرایب داشتند. حضور در بیابان و صحراء، عدم آگاهی علمی از پدیده‌های اطراف و داشتن قوه تخلیق قوی سبب شده بود تا عجایب و غرایب در بین آنها به طور گسترده‌ای جریان داشته باشد. اگرچه بررسی تمام جوانب عجایب و غرایب در بین اعراب جاهلیت در این مجال نمی‌گجد، اما می‌توان به چند مورد پرداخت.

باور به موجودات خیالی و شگفت‌انگیز چون غول و سعلة در بین اعراب جاهلی چنان رایج بود که حتی زندگی روزمره آنان نیز تحت تأثیر چنین موجوداتی قرار داشت. حجم این گونه مطالب در بین اعراب جاهلی به اندازه‌ای بود که جا حظ (وفات ۲۵۵ ق) بخشی از کتاب الحیوان خود را به این موضوعات شایع در بین اعراب پیش از اسلام اختصاص داده است: «باب من ادعی من الاعراب و الشعراً أنهم يرون الغيلان و يسمعون عزيف الجان»^۱ و «باب الجد من أمر الجن»^۲. مسعودی (وفات ۳۴۵ ق) نیز فصلی را در مروج الذهب و معادن الجوهر به موجودات شگفت‌انگیز در بین اعراب اختصاص داده است: «في ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول و ما لحق بهذا الباب»^۳ و «في ذكر قول العرب في الهوايف والجان»^۴.

^۱ عمر بن بحر حافظ (۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۵ م)، *الحيوان*، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، ج ۷، مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباجي الحلبي وأولاده، ص ۱۷۲.

^۲ همان، ج ۶، ص ۲۶۴.

^۳ ابوالحسن على بن حسين مسعودي (۱۴۰۹)، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق اسعد داغر، ج ۲، قم: دار الهجرة، ص ۱۳۴.

^۴ همان، ص ۱۳۹.

اعراب غول را موجودی می‌پنداشتند که بر سر راه مسافران قرار می‌گرفت و به اذیت و آزار آنها می‌پرداخت، آنها حتی به دو گروه غول مذکور و غول مؤنث باور داشتند.^۱ همچنین آنها معتقد بودند که غول در خلوت ظهور می‌کند، به صورت‌های مختلف بر خواص قوم نمودار می‌شود و با آنها سخن می‌گوید. در اشعار باقی‌مانده از دوران جاهلی، به‌ویژه در اشعار تأبیط شرا (وفات‌ح. ۵۳۰م)^۲ بارها از «غول» صحبت شده است:

على اثر نار ينور بها فبت لها مدبرا مقبلا
و طابتها بعضها فاتنوت بوجه تغول فاستغولا

و ادهم قد جبت جلباهه كما اجتابت الكاعب الخيملا

«سیاه چردهای که من جامه او را دریدم چنانکه جامه زن زیبا را می‌درند/ در روشنی آتشی که از آن روشنی می‌گرفت پیوسته سوی او می‌رفتم و از او دور می‌شدم/ صبحگاهان زن من شده بود ای زن من چقدر تو هولناک بودی».^۳

آنها همچنین غول مؤنث را «سعلة» می‌نامیدند و جا حظ به شعر زیر از عیید بن ایوب درباره سعلة استناد کرده است:

«ساخته مِنْيَ وَ لَوْ عنْ عَيْنِهَا
رأَتْ مَا الْأَقِيهِ مِنْ الْهُولِ جَنَّتْ
ازل و سعلة و غول بغفرة
إِذَا الْيَلِ وَ أَرَى الْجَنِ فِيهِ أَرْنَتْ»

«من را مسخره می‌کند، در حالیکه اگر به چشم خود، آنچه را که دیدار می‌کنم می‌دید، دیوانه می‌شد. ازل و سعلة و غول را با پوشش دیدم آنگاه که شب جنیان را در خود پنهان می‌کند و ایشان صدا می‌دهند».^۴

یکی دیگر از موارد شگفت‌انگیز در بین اعراب، اعتقاد به آجنه بود. آنها آجنه را بر اساس قوت و ضعف‌شان تقسیم‌بندی می‌کردند،^۵ حتی در بین اسامی اعراب نیز این پدیده وجود داشت، اسامی مانند عمر و بن عبد‌الجن بن عائذ.^۶ آنها حتی برخی از حیوانات مانند خروس، کلاغ،

۱ محمد عجینه (۱۹۹۴)، موسوعة اساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها، ج ۲، بيروت-لبنان: دارالفارابي، ص ۱۳.

۲ تابط شرا، لقب یکی از شاعران صلواک جاهلی به نام ثابت بن جابر از قبیله بنی سعدة بن فهم که شخصیتی افسانه‌گونه داشت (برای اطلاع بیشتر نک: آذرتاش آذرنوش (۱۳۸۵)، «تَابَطَ شَرَا»، دایرة المعارف بزرگ اسلام، ج ۱۴، ذیل واژه).

۳ مسعودی، همان، ج ۲، ص ۱۳۴.

۴ نک: جا حظ، همان، ج ۱۶۰؛ محمود شکری آلوسی (بی‌تا)، بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب، محقق محمد بهجة الاثری، ج ۲، بيروت-لبنان: دارالكتب العلمية، صص ۳۴۳-۳۴۱.

۵ جا حظ، همان، ج ۱، ص ۲۹۱.

۶ ابن حزم (۱۴۰۳)، جمهورة انساب العرب، بيروت: دارالكتب العلمية، صص ۴۵۲-۴۵۱.

کبوتر، خارپشت و شترمرغ را از جنیان می‌دانستند و در این باره اشعاری نیز سروده‌اند:

فَمَا يَعْجَبُ الْجَنَانُ مَنْكَ عَدَمْتُمْ وَفِي الْأَسَدِ أَفْرَاثُ لَهُمْ وَنَجَائِبُ
أَيْسَرَحَ يَرْبُوعَ وَيَلْجُمْ قَنْفُذَ لَقَدْ أَعْوَذْتُكُمْ مَا عَلِمْتُ النَّجَائِبُ

«پس چه چیز جنیان شما را به شگفت می‌دارد، خدا کند که نیست گردید/ در میان شیرها افرادی شرور و نجیب از جنیان هست. آیا موش آزاد و رها خلق می‌شود و خارپشت در بند می‌گردد، آنچه را که فضلاً آموختند، ندارید».^۱

برخی مطالبی که درباره قوم عاد و هیئت و طول آنها گفته‌اند بسیار شگفت‌انگیز می‌نماید، این که «طول برخی بهاندازه یک نخل خرما بود یا سرهایی بهاندازه یک قبه بزرگ داشتند و چشم مردی از آنها بهاندازه‌ای گشاد بود که برخی موجودات در آن تخم‌ریزی می‌کردند و بینی‌هایشان نیز به همان اندازه بود». همچنین از دیگر عجایب رایج در بین آنان، مطالبی بود که پیرامون برخی اشخاص اسطوره‌ای می‌گفتند. یکی از آن افراد شداد بن عاد بود که بر روی قبر اوی چنین نوشته شده بود: «من شداد بن عاد ۵۰۰ سال زیستم و هزار زن گرفتم، هزار مبارز را کشتم». بنای ارم ذات‌العماد را که در قرآن^۲ نیز بدان اشاره شده است به وی نسبت می‌دهند. مسعودی درباره آن چنین نوشته است: «بنای عجیب آن که همه طلا و نقره و مشک و زعفران بود». همچنین مطالبی که درباره بنای شگفت‌انگیز خورنق و معمار آن سینمّار می‌گفتند؛ قصری که در دوره فرمانروایی نعمان بن امروؤالقیس در حیره برای بهرام گور فرزند یزدگرد یکم توسط سینمّار در مدت ۶۰ سال ساخته شده بود. بعد از اتمام کار، نعمان به همراه سینمّار بر بالای بام قصر رفت و هنگامی که به اطراف نگاهی انداشت، از یک طرف دریا و از طرف دیگر بیابان و صحراء را دید و این موضوع وی را به حیرت انداشت. وقتی که سینمّار گفت که با برداشتن یک آجر در دیوار قصر، تمام قصر نابود خواهد شد دستور داد تا وی را از پشت بام به زیر انداشتند و این موضوع در بین اعراب به ضرب المثل تبدیل شده بود.^۳

۱ آلوسی، همان، ج ۲، ص ۳۶۰.

۲ ابواسحق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی (بی‌تا)، *قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس*، بیروت-لبنان: المكتبة الثقافية، ص

۳ البته ابن‌رسنه این مطلب را این گونه آورده است: «حدقة چشم آنها به حدی بزرگ بود که کفتار در داخل آن بچه کرده

بود» ص ۲۲۵.

۴ نک: وهب بن منبه (۱۴۱۷)، *كتاب التبيجان في ملوك حمير*، صنعـا: مركز الدراسات والابحاث اليمـنية، ص ۶۹؛ ابن وصـيف شـاه (۱۴۲۱)، *مختصر عـجائب الدـنيـا*، تحقيق سـيد كـسرـوى حـسن، بـيـرـوتـلـبـانـ: منـشـورـاتـ مـحمدـعـلىـ بـيـضـونـ، ص ۱۳۹.

۵ قرآن کریم، سوره الفجر، آیه ۷-۶.

۶ مسعودی، همان، ج ۲، ص ۱۱۱.

۷ نک: ابن حبـيب (۱۴۰۵)، *المنـقـقـ فـيـ خـبـارـ قـريـشـ*، صحـحة خـورـشـیدـ اـحمدـفـارـوقـ، بـيـرـوتـ: عـالـمـ الـكتـبـ، صـص ۲۷۷-۲۷۸؛ يـاقـوتـ

از دیگر موارد شگفت‌انگیز در بین اعراب جاهلی، سخن گفتن از سرزمین‌های عجیب و غریب بود. یمن و اطراف آن و مصر علیا از جمله مناطقی بود که از آنها با عنوان سرزمین شگفتی‌ها یاد می‌کردند.^۱ به عنوان نمونه آنچه درباره سفرهای مربوط به شداد بن عاد گفته‌اند که وی از سرزمینی شگفت‌انگیز عبور کرده بود که محل سکونت آجنه بود: «سرزمینی با موجودات کوچک که صورت‌هایی پوشیده از مو داشتند و شبیه میمون بودند، در روز ظاهر نمی‌شدند، شب‌ها از مخفیگاه‌های خود بیرون می‌آمدند، از نور خورشید فرار می‌کردند، در غارها و سوراخ‌های موجود در دل کوه‌ها می‌زیستند و با زبان خاصی با یکدیگر صحبت می‌کردند».^۲

از دیگر شگفتی‌های مربوط به اعراب جاهلی می‌توان از افرادی نام برد که دارای ویژگی‌های شگفت‌انگیز و خارق‌العاده‌ای بودند و در بین اعراب جاهلی ضربالمثل شده بودند. یکی از این افراد شَنْفَری نام داشت. وی یکی از شعرای جاهلی به شمار می‌رفت که به همراه چند تن دیگر مانند السُّلَیْک، منتشر بن وهب و اوپی بن مطر در دوندگی ضربالمثل بودند. در وصف شنفری آمده است که پرش‌های وی به انداز پرش بزهای کوهی بود و در سرعت نظر نداشت.^۳

می‌توان به نظر مسعودی درباره علت رواج این گونه باورها در بین اعراب جاهلی استناد کرد که می‌گوید: «آنچه عربان در این باب آورده و خبر داده‌اند در تیجه تنهایی در بیابان‌ها و دره‌ها و راه‌پیمایی در صحراء‌ها و بیابان‌های هولانگیز به نظرشان آمده است، زیرا وقتی انسان در این قیل جاها تنها باشد، اندیشه می‌کند و چون اندیشه کرد، بترسد و بیناک شود و چون بیناک شود اوهام پوچ و خیالات موذی سودایی در او نفوذ کند و صدای ای به گوش او رساند و اشخاصی را به نظر او نمودار کند و چیزهای محال در خاطرش اندازد، چنانکه برای مردم و سوسای رخ دهد که محور و اساس آن نادرستی تفکر و آشفتگی و خروج اندیشه از روش درست و راه صحیح است، زیرا کسی که تنها به بیابان‌ها و صحراء‌ها رود از تسلط اوهام نادرست که در خاطرش نفوذ کرده، بیناک شود و انتظار خطر برد و اندیشه مرگ کند و

حموی، همان، ج ۱، ص ۴۰۱-۴۰۲؛ آلوسی، همان، ج ۱، ص ۲۱۳؛ احمدبن محمدبن اسحق ابن‌فقیه (۱۴۱۶ق)، البلدان، بیروت: عالم الکتب، ص ۲۱۲.

۱ مسعودی، همان، ج ۲، ص ۱۷۳.

۲ وهب بن منبه، همان، صص ۱۰۰-۱۰۱.

۳ نک: جواد علی (۱۴۱۳)، المفصل فی التاریخ، ج ۵، بغداد: جامعه بغداد، ص ۳۹۲؛ آلوسی، همان، ج ۲، صص ۱۴۳-۱۴۵.

چیزها که از صدای هاتف و ظهور جن نقل می‌کند در مخیل او نقش بندد.^۱ به هر حال عجایب و شگفتی‌های مربوط به اعراب جاهلی در عجایب‌نگاری‌های اسلامی نیز وارد شد، موجوداتی چون غول و جن و سرزمین‌های عجیب و غریب وغیره که نشان از این دارد که بخشی از عجایب‌نگاری اسلامی و امداد عجایب و غرایب مربوط به اعراب جاهلی است. به عنوان نمونه طویی رکن هشتم از کتاب خود را به اجنه، دیو، غولها، ویژگی‌ها و اقسام آنها اختصاص داده است. طویی در ابتدا با استناد به آیاتی از قرآن کریم در صدد است تا وجود جن را ثابت کند و سپس چندین حکایت را درباره مشاهده اجنه و غول آورده است. حکایتها نشان از گسترش و نفوذ باورهای خرافی درباره اجنه و غولها در بین مردم دارد. به عنوان نمونه در یکی از حکایتها درباره غول چنین آمده است: «شخصی بود گفت کی در فلان بیابان می‌رفتم، شخصی را دیدم بر سر کوهی نشسته و جواهر بسیار پیش وی ریخته و گفت: این امانت از آن سعد بن حشrum است و تا وی نباشد کسی را دست بدین نرسد. آن فرد گفت آمدم تا بدان قیله وی را خبر دادم و بدم تا آنجایی که وی بر آن کوه شد و آن جواهر به وی داد. این مرد گفت: تیغی بر وی زدم و وی را بکشتم. چون خون وی روان شد، آن شخص کی بر سر کوه بود به زیر آمد و به صورت سهمناک و بر سر آن کشته آمد و وی را خورد. من بدانستم کی آن غول است، بگریختم آن جواهر رها کردم و غول وی را بخورد».^۲

۱-۲- عجایب هند در کلام یونانیان

سرزمین هند در گذشته نیز از جمله مناطق اسرارآمیز و شگفتانگیز به شمار می‌رفته است. برای اولین بار یونانیان بودند که از شگفتی‌های هند سخن گفتند. بنابراین می‌توان گفت یونانیان طلایه‌دار سنت توجه به عجایب و غرایب سرزمین‌ها در تاریخ به‌شمار می‌روند.^۳ مطالب هرودت درباره سرزمین هند را می‌توان سرآغاز معرفی هند به عنوان سرزمین شگفتی‌ها دانست. حدود ۵۰ سال بعد از هرودت و در ابتدای قرن^۴ قبل از میلاد، کتیاس^۵ از

۱ مسعودی، همان، ج ۲، صص ۱۳۹-۱۴۰.

۲ محمدبن محمودبن احمد طویی (۱۳۸۷)، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۵۰۲.

۳ Travis Zadeh (2010), "The wiles of creation: philosophy, fiction, and the 'Adja'ib tradition", *Middle Eastern literatures*, Vol. 13, No 1, p 23.

۴ Ctesias

اهالی کنیدوس^۱ که به عنوان پزشک در دربار داریوش دوم و اردشیر دوم حضور داشت، در کتابی با عنوان ایندیکا به وصف سرزمین هند پرداخته است.^۲ داستان‌های وی از هند مطالعی درباره آب و هوا، کوه‌های معجزه‌آسا، الماس، طلا و غیره را شامل می‌شود. برخی از عجایب‌نگاری‌های کتزیاس از هند عبارت‌اند از: کوتوله‌هایی که با پرنده‌گان دریابی بزرگ در حال نبرد بودند؛ انسان‌های یک‌پا و بلندقامتی که به سرعت حرکت می‌کردند و برای محافظت از خود در برابر آفتاب از وسیله‌ای استفاده می‌کردند، انسان‌هایی که سرشان شیشه سگ بود و قادر به صحبت نبودند، انسان‌هایی که سر نداشتند و در عوض سرشان در بین سینه‌شان قرار داشت، انسان‌هایی دارای هشت انگشت در دستان و پا که سرتاپایشان را مو فراگرفته بود، موجوداتی شیشه به انسان که دارای گوش‌های دراز بودند به‌طوری که گوش بیشتر بدنشان را پوشانده بود، موجوداتی شیشه به انسان که دم‌های بزرگ داشتند، اسب شاخ‌دار، شیر بالدار با سر عقاب.^۳ به عنوان نمونه در وصف موجودی شگفت‌انگیز چنین گفته است: در هندوستان جانور درنده‌ای وجود دارد، به‌اندازه یک شیر و به رنگ سرخ، پشم‌آلود و شباهت بسیاری به سگ دارد و در زیان هندی به آن «مرتی خوراس» گویند. صورتش مانند جانوران نیست و مانند آدمیان است. سه ردیف دندان در فک بالا و سه ردیف دندان در فک پایین وی قرار دارد که از دندان سگ تیزتر است، گوش‌هایش مانند گوش انسان است، چشمانش خاکستری، ولی پنجه و ناخن‌هایش مانند پنجه‌ها و ناخن‌های شیر است. در انتهای دم‌ش نیش عقربی به‌اندازه بیش از یک ذراع دارد. کتزیاس می‌نویسد که این حیوان را نزد پارسیان دیده است و هندیان آن را به عنوان هدیه برای شاه ایران آورده بودند.^۴ اگرچه فتح هند توسط اسکندر مقدونی در ۳۲۶ قبل از میلاد بسیاری از تصورات شگفت‌انگیز درباره آن سرزمین را از بین برده، اما هند به‌اندازه‌ای شگفت‌انگیز بود که عجایب و غرایب آن برای بسیاری جذابیت داشت. مهم‌ترین گزارش درباره عجایب و شگفتی‌های سرزمین هند

۱ کنید (Cnide) مستعمرة دریانی (Dorian) در آسیای صغیر (نک: حسن پیرنیا (۱۳۷۵)، تاریخ ایران باستان، ج ۱، تهران: دنبای کتاب، ص ۷۲).

۲ ولادیمیر نیکولچ دیاکونف (۱۳۴۵)، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص ۲۷.

۳ Rudolf Wittkower (1942), Marvels of the east. A study in the history of monsters”, *journal of the Warburg and court auld institutes*, Vol. 5, p 159-160.

۴ دیاکونف، همان، صص ۳۲-۳۱

J, W Mccrindle (1877), *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*, Bombay, p 42.

بعد از لشکرکشی اسکندر، توسط مگاستنس^۱ صورت گرفته است که در سال ۳۰۳ قبل از میلاد توسط سولوکوس نیکاتور، فرستاده شده بود. مگاستنس در رساله خود علاوه بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هندوستان، از افسانه‌ها و اسطوره‌های هندی سخن گفته و در خلال آن به عجایب‌نگاری نیز پرداخته است. وی ضمن بیان و طبقه‌بندی داستان‌های کهن هندی به بیان عجایب و شگفتی‌های هند نیز پرداخته است؛ از مارهایی که بال داشتند و پرواز می‌کردند، مورچه‌ها و عقرب‌های بزرگ و غیرطبیعی، انسان‌هایی که دهان نداشتند، انسان‌هایی که سوراخ بینی آنها مسدود بود و موجوداتی که گوش‌هایشان شبیه حیوانات بود یا انسان‌هایی که یک چشم در پیشانی داشتند.^۲

مهم‌ترین منبع عجایب‌نگاری‌های یونان باستان، کتاب تاریخ طبیعی نوشته گایوس پلینیوس سکوندوس (۷۹-۲۲ م)، معروف به پلینی^۳ است که در سال ۷۷م آن را به اتمام رساند. به سبب شbahت شکل معرب نام او (بلیناس) با نام آپولونیوس تیانایی (بلینوس)، این دو را گاهی با هم خاطر کرده‌اند؛ از جمله او را مؤلف فی تأثیر الروحانيات دانسته‌اند، که درواقع تألیف آپولونیوس تیانایی [طوانه‌های] است. دایرة المعارف پلینی یکی از مهم‌ترین منابع درباره مواد عجیب و غریب در دنیاًی باستان است.^۴ پلینی برخلاف استرابون^۵ بسیاری از داستان‌های عجیب و غریب درباره هند را پذیرفته و نقل کرده است. او درباره هند چنین گفته است: «هند و نواحی اتیوپیا در شگفتی و عجایب محصورند». ^۶ برخی از شگفتی‌هایی که پلینی از سرزمین هند آورده است عبارت‌اند از: سگان آن سرزمین از دیگر سرزمین‌ها بزرگ‌ترند و مردمان آن دیار از آنها برای شکار شیر استفاده می‌کردند، نیزارهایی بانی‌های بلند که از هر بند آن یک قایق می‌ساختند و سه مرد قوی‌هیکل آن را به حرکت درمی‌آوردند، مردانی به طول ۵ ذراع که هیچ‌گاه دردی در سر، دندان یا چشمان خود و یا جای دیگر از بدن خود احساس نمی‌کردند.^۷

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که عجایب‌نگاری در یونان باستان رواج گسترده‌ای

1 Megasthenes

2 Macrindle, *ibid*, p 57-59; Wittkower, *ibid*, Vol. 5, p 162.

3 Gaius Plinius Secundus.

4 Wittkower, *ibid*, Vol 5, p 166.

5 Strabon

6 Plini (1969), *natural history*, vol 2, Harvard University press, p 183.

7 *Ibid*.

داشت و سرزمین‌های شرقی به‌ویژه هندوستان در کانون توجه عجایب‌نگاران قرار داشت. این روند در دوران اسلامی نیز ادامه یافت و با ترجمه آثار یونانی و هندی به عربی^۱ نه تنها بسیاری از موضوعات شگفت‌انگیز به متون جغرافیای اسلامی راه یافت، بلکه هند نیز به عنوان سرزمینی شگفت‌انگیز نقش مهمی در عجایب‌نگاری‌های اسلامی ایفا کرد. همچنین هند نه تنها به عنوان کانون توجه عجایب‌نگاران به شمار می‌رفت، بلکه نویسنده‌گان هندی نیز به بیان عجایب و غرایب توجه داشتند. نویسنده‌جمل التواریخ و القصص درباره آن چنین نوشته است: «چنانک عادت حکمت هندوانست، سخن‌ها بزبان ددگان و مرغان گفتن». برخی از داستان‌های شگفت‌انگیز از زبان حیوانات در کتاب کلیله و دمنه آمده است.^۲

۱- ایران

توجه به شگفت‌ها و عجایب سرزمین‌ها در ایران پیش از اسلام نیز رایج بود، به‌طوری‌که این ندیم ایرانیان را در این زمینه پیشرو می‌داند: «اولین گروهی که در زمینه خرافات دست به تألیف زدند، کتاب نوشته‌ای برای آن در نظر گرفتند و برخی از آن را از زبان حیوانات بیان کردند، ایرانیان بودند».^۳ وی به بیان این مطلب اکفان‌کرده و معتقد است که پادشاهان اشکانی (حک. ۲۷۴ ق.م.-۲۲۴ م) در این زمینه اهتمام ورزیدند و سپس بار دیگر در دوره پادشاهان ساسانی این نوع نوشتار شکوفا شد. وی همچنین کتاب «هزار افسان» را اولین کتابی می‌داند که در این زمینه به رشته تحریر درآمد.^۴ هزار افسان که بعدها و در دوره اسلامی با نام‌هایی چون «خرافه» و «ألف لیله و لیله»^۵ در منابع آمده است، در سال ۱۲۵۹ق و در زمان محمدشاه قاجار توسط عبداللطیف تسویجی (زنده به سال ۱۲۹۴ق) به فارسی به «هزارویک شب» ترجمه شد. هزارویک شب شامل مجموعه‌ای از داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی هندی، ایرانی و عربی است که مایه‌های عجایب و غرایب در آن فراوان است و همواره مورد توجه داستان‌سرایان و قصه‌گویان قرار داشت.^۶ به عنوان نمونه در حکایت «بلوقيا»، عجایب

۱ این ندیم، همان، ص ۳۶۹.

۲ ناشناس (بی‌تا)، مجلل التواریخ و القصص، تحقیق ملک الشعرا بهار، تهران: کلاله خاور، ص ۱۰۷.

۳ نک: این ندیم، همان، ص ۳۶۴؛ مسعودی، همان، ج ۱، ص ۲۹۴.

۴ این ندیم، همان، ص ۳۶۳.

۵ همان‌جا.

۶ مسعودی، همان، ج ۲، ص ۲۵۱.

۷ مرتضی راوندی (۱۳۸۲)، تاریخ اجتماعی ایران، ج ۶ تهران: انتشارات نگاه، ص ۶۳۹.

پشت سر هم اتفاق می‌افتد. بلوقیا در جستجوی خود برای یافتن گیاهی که عمر جاودانی می‌بخشد، با مارهایی به بزرگی یک شتر که قادر به سخن گفتن بودند، برخورد می‌کند، قبر حضرت سلیمان را می‌یابد، به جزایر عجیب و بهشت گونه‌ای می‌رسد و درخت‌هایی می‌بیند که میوه آنها شبیه سر انسان بود و پرنده‌گانی بر روی آن آشیانه ساخته بودند.^۱ همچنین در برخی از حکایات هزارویک شب موجوداتی شبیه به «آدم فرنی»، «آدم ماشینی» یا «پاروزن برنجین» برخورد می‌کنیم که توانایی‌های فوق‌طبیعی داشتند، به عنوان نمونه در حکایت «گدای سوم»، پاروزن برنجین که لوحه‌ای بر سینه داشت و روی آن حروفی افسونی و طلسمن گونه نقش بسته بود، «گدای سوم» را از آب می‌گذراند.^۲ نیز در برخی از حکایت‌ها از برخی اماکن شگفت‌انگیز یادشده است، مانند مدینة النحاس^۳ یا رم ذات العمال.^۴

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که توجه به عجایب و غرایب سرزمین‌ها سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از ظهور اسلام نه تنها در اقوام و ملل پیشرفت‌های چون ایران و یونان باستان؛ بلکه در بین اعراب جاهلی نیز رایج بوده است. جغرافی نگاران و عجایب‌نگاران مسلمان نیز از این گنجینه بزرگ آگاهی داشتند و در آثار خود از آنها استفاده کرده‌اند، اما این بدان معنا نیست که عجایب‌نگاری در دوران اسلامی را پدیده‌ای کاملاً تقليدی بدانیم که در آن ابتکار و نوآوری وجود نداشت؛ بلکه عجایب‌نگاری اسلامی پدیده‌ای منحصر به فرد است که باید در بستر تمدن اسلامی بررسی شود. از اولین گام‌های شناخت عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی این است که سیر و دوره‌های تاریخی آن مشخص گردد.

۲- دوره‌بندی سیر عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی

با بررسی‌های صورت گرفته، می‌توان سه دوره تقریبی برای سیر تاریخی عجایب‌نگاری‌ها برشمرو:

۱-۱- دوره اول: آغاز و شکل گیری (قرن ۳-۱ هجری)

همان گونه که گفته شد، پیشینه عجایب‌نگاری به قبل از اسلام بازمی‌گردد. بعد از ظهور اسلام نیز توجه به عجایب و عجایب‌نگاری ادامه یافت، اما روند و سیر خاص خود را داشت.

^۱ هزارویک شب (۱۳۸۳)، به اهتمام عبداللطیف طسوچی، ج ۲، تهران: نشر جامی، صص ۱۱۷۵-۱۱۷۶.

^۲ همان، ج ۱، صص ۷۸-۸۲.

^۳ همان، ج ۲، صص ۱۳۳۸-۱۳۳۹.

^۴ همان، ج ۱، صص ۸۱۳-۸۱۴.

اظهارنظر درباره اینکه عجایب‌نگاری در بین مسلمانان و امداد کدامیک از اقوام و ملل پیش از خود بوده، مشکل است. ابن‌نديم هنگامی که درباره پیشینه عجایب‌نگاری در ایران سخن می‌گوید، معتقد است مسلمانان در توجه به عجایب‌نگاری مديون ايرانيان هستند: «عرب آن [كتاب هزارفسان] را به زبان عربی ترجمه کردند، و سخنوران و دانشمندان از آن استفاده کردند و در آن به غور پرداختند و كتاب‌هاي مشابه تأليف کردند». ^۱ مسعودی در تحلیلهای خود درباره منشأ داستان‌ها و قصه‌ها همواره تأکید داشت که اصل كتاب‌هاي داستان و افسانه از هندیان و ايرانيان است. ^۲ رابت ایروین که بر روی هزارويك شب تحقیق کرده است، می‌نویسد: «سهم ادبیات پیش از اسلام ایران در پهنه داستان‌سرای اعراب سده‌های میانه از میراث تمدن‌های سامی و کهن و یونانی و لاتینی قدیم آشکارتر و هم فراوان‌تر است». ^۳ افزون بر بسیاری از عناصر موجود در داستان‌های هزارويك شب، بیان داستان‌های شگفت‌انگیز در قالب داستان‌های روایی که در هزارويك شب غالب است، در عجایب‌نگاری‌های اسلامی نیز مشاهده می‌شود، به عنوان نمونه حکایت‌های كتاب عجائب الهند نوشته بزرگ‌بن‌شهریار رامهرمزی. ^۴ برخی نیز عجایب‌نگاری اسلامی را متأثر از طبیعت ارسطویی می‌دانند که از راه ترجمه آثار یونانی و سریانی به زبان عربی رواج یافتد. ^۵ دابر درباره منشأ عجایب‌نگاری‌ها چنین آورده است: «عجایب از یک سو از ذهنیت یونانی (ارسطویی) و از سوی دیگر از تصورات انگلی‌شرقي نشئت می‌گيرد». ^۶ همان‌گونه که در مباحث قبلی گفته شد، سنت نگارش عجایب سرزمین‌ها در یونان سابقه‌ای دیرینه داشت. یکی از مواردی که در سنت عجایب‌نگاری یونانی و اسلامی مشترک است، توصیف شگفت‌های سرزمین‌هندوستان است.

درست است که مسلمانان در داستان‌پردازی سخت مديون پیشینیان و همسایگان خود بودند، اما این یک ویژگی کلی و عام است^۷ زیرا با نگاهی به میراث اعراب پیش از اسلام می‌توان دریافت که داستان‌های شگفت‌انگیز بخش وسیعی از فرهنگ آنها را به خود اختصاص داده بود.

۱ ابن‌نديم، همان، ص ۳۶۳.

۲ مسعودی، همان، ج ۲، ص ۲۵۱.

۳ رابت ایروین (۱۳۸۳)، تحلیلی از هزارويك شب، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: فرزان، ص ۸۳.

۴ قس: حکایت‌های ششم و چهاردهم از عجائب الهند با حکایت‌های سندباد بحری در هزارويك شب.

۵ ابوالفضل براتی (۱۳۸۸)، عجایب ایرانی: روایت، شکل و ساختار فانتزی عجایب‌نامه‌ها به همراه متن عجایب‌نامه‌ای قرن هفتمی، تهران: نشر افکار، ص ۲۹؛ Zadeh, ibid, p 39-44.

۶ C. E. Dubler, "Adjaib", *Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, Leiden: E. J. Brill, p 203.

۷ ایروین، همان، ص ۸۵.

بنابراین بعد از ظهور اسلام و در سنت عجایب‌نگاری نیز از آن گنجینه استفاده کردند؛ عناصر شگفت‌انگیز مانند غول و جن، سرزمین‌های شگفت‌انگیز مانند یمن و مصر، ساختمان‌های عجیب مانند خُورق و ارم ذات‌العماد بخشی از میراث عجایب و غرایب اعراب پیش از اسلام است که به عجایب‌نگاری‌های دوره اسلامی نیز راه یافت. بعد از ظهور اسلام و از آنجا که بنا بر قول ابن خلدون: «روح آدمی شیفته عجایب و غرایب است»^۱ سنت توجه به دنیا رمزها، رازها و امور ناشناخته در بین مسلمانان نیز رواج یافت و از همان آغاز به این امور توجه کردند.

مسافرت و سیر (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) در آفاق و زمین، هفت مرتبه در قرآن آمده است^۲ که با اهدافی چون اطلاع از آیات و نشانه‌های عظمت خدواند متعال و عبرت از عاقبت پیشینیان مطرح شده است. دستوراتی از این قبیل سبب شد تا این مسئله به عنوان یکی از عوامل توجه مسلمانان به سرزمین‌های جدید و ناشناخته، در کنار توجه به دانش جغرافیا، توصیف شگفتی‌های سرزمین‌های دیگر مطرح گردد. در برخی از روایات، داستان سفر شگفت‌انگیزی مربوط به فردی به نام خُرافه از قبیله بنی عذرہ آمده است که در زمان پیامبر اسلام اتفاق افتاده بود. ظاهراً هم مسافرت وی که به وسیله اجنه صورت گرفته بود هم داستان‌هایی که از مشاهداتش نقل می‌کرد، حیرت مردم را در پی داشت و در صدد رد و انکار وی بر می‌آمدند.^۳ داستان‌هایی از این قبیل در ادامه نیز مطرح شده‌اند، مانند داستان سفر عباده بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی (وفات ۳۴ ق) که ظاهراً به دستور ابوبکر و برای اطلاع از اصحاب رقیم به شام رفته بود. محتوای گزارش سفر و مشاهده اصحاب کهف و رقیم به اندازه‌ای شگفت‌انگیز بود که در منابع متعدد به آن پرداخته شده است.^۴ بنابر گفته کراچکوفسکی این داستان چنان با مطالب غیرواقعی آمیخته است که در صفحه‌های عامیانه قرار می‌گیرد.^۵

۱ عبدالرحمن بن محمدابن خلدون (۱۳۷۵)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپریون گنابادی، ج ۱، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۱۷.

۲ آل عمران: ۱۳۷، «اعلام: ۶، «تحل: ۳۶، «تمل: ۶۹، «عنکبوت: ۲۰، «روم: ۴۲» و «سبا: ۱۸».

۳ ثعالبی (۱۳۷۶)، *ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب*، ترجمه رضا انصاری نژاد مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ص ۱۴۴، محمدبن مکرم ابن منظور (۱۴۱۲)، *اسان العرب*، تحقیق علی شیری، ج ۴، بیروت-لبنان، دار احیاء التراث العربي-موسسه التاریخ العربي، ص ۷۱.

۴ نک: ابن فقيه، همان، ص ۱۸۶؛ یاقوت حموی، *معجم البلدان*، ج ۳، ص ۶۰-۶۱؛ ابوالحسن علی بن محمدابن اثیر (۱۴۰۹)، *اسد الغائب فی معرفة الصحابة*، ج ۲، بیروت: دارالفکر، ص ۵۶-۵۷؛ عبدالرحمن حمیده (۱۴۱۶)، *اعلام الجغرافيين العرب و مقتطفات من آثارهم*، دمشق: دارالفکر، ص ۴۳.

۵ ایگناتی یولینویچ کراچکوفسکی (۱۳۷۹)، *تاریخ نوشه‌های جغرافیایی در جهان اسلام*، ترجمه ابوالقاسم پائینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۴۳.

داستان دیگر مربوط به سفر تمیم الداری (وفات ۴۰ ق) است که در منابع آمده و به‌نوعی عجایب‌نگاری است. تمیم الداری منسوب به بنی عبدالدار، مسیحی بود و در سال نهم هجری مسلمان شد و در بین صحابه نیز جایگاهی ارزشمند داشت و پیامبر (ص) زمینی در منطقه حبرون [الخلیل امروزی] در شام به وی اقطاع داده بود.^۱ داستان مربوط به سفر تمیم الداری به دریای شام است که او وارد جزیره‌ای دور افتاده شده و دجال را در حالی که محبوس بود، مشاهده کرده بود. مسعودی درباره دیدار تمیم با دجال چنین گفته است: «حیوان بزرگی را دیدند که مویش فرو ریخته بود و بدو گفتند: ای حیوان تو چیستی؟ گفت: من جَسَّادِهِمْ که در آخر الزمان خروج می‌کنم».^۲

به دنبال رواج و گسترش این نوع گزارش‌ها و مطالب در بین مردم، برخی به مکتوب کردن این دسته از اطلاعات اهتمام ورزیدند. درباره اولین فرد یا افرادی که بعد از ظهور اسلام به مکتوب کردن اطلاعات مربوط به عجایب و شگفتی‌ها توجه کرده‌اند، اطلاعات دقیقی در دست نیست. ابن‌نديم (وفات ۳۸۵ ق) هنگامی که از هشام بن محمد بن سائب کلبی (وفات ۲۰۴ ق) سخن می‌گوید، کتابی با عنوان عجائب البحر و کتابی دیگر با عنوان عجائب الاربعه را از تأليفات وی می‌شمارد.^۳ با توجه به این که ابن‌نديم کتاب عجائب الاربعه را زیرمجموعه کتاب‌های مربوط به اخبار سرزمین‌ها (الاخبار البلدان) قرارداده و کتاب عجائب البحر را در گروه کتاب‌های مربوط به نقل داستان‌ها و قصه‌ها (الاخبار والاسماء) جای داده است، می‌توان ترتیجه گرفت که عجائب البحر برخلاف عجائب الاربعه کمتر از مایه‌های تاریخی و یا واقعیات برخوردار بوده است، ضمن اینکه می‌توان گفت حجم اطلاعات مربوط به عجایب و غرایب سرزمین‌ها در آن دوره به اندازه‌ای بوده که نویسنده ترجیح داده است تا درباره هر یک از آنها کتابی جداگانه بنویسد.

کراچکوفسکی کتاب‌های هشام کلبی را پیش‌درآمدی بر عجایب‌نگاری‌هایی می‌داند که در دوره‌های بعد به رشتہ تحریر درآمده‌اند.^۴ مهم‌ترین ویژگی این دوره از سیر تاریخی عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی، پراکندگی این نوع اطلاعات در متون مختلف است، به همین دلیل تأليف کتاب‌هایی در زمینه تاریخ طبیعی (با موضوعات زمین‌شناسی، کانی‌شناسی،

۱ محمدين‌سعد(ابن‌سعد) (۱۴۱۰)، الطبقات الکبیری، تحقیق محمد عبدالقدیر عطلاج، ۷، بیروت: دارالکتب العلمیه، ص ۲۸۶.

۲ نک: مسعودی، همان، ج ۲، ص ۲۱۶؛ زکریاء بن محمد قزوینی (۱۳۷۳)، آثار البلاط و اخبار العباد، تهران: امیرکبیر، ص ۲۳۳.

۳ ابن‌نديم، همان، ص ۱۰۹.

۴ کراچکوفسکی، همان، ص ۹۹.

گیاه‌شناسی و حیوان‌شناسی) در این دوره، نقش بسزایی در فراهم آمدن زمینه برای ظهور آثار مستقل در عجایب و غرایب ایفا کرد، زیرا عجایب مربوط به پدیده‌های طبیعی یکی از مواد و مطالب اصلی متون عجایب‌نگاری در دوره‌های بعدی شد؛ کتاب‌هایی مانند کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الوحوش از اصمی (وفات ۲۱۶ ق)، الحیوان اثر جاحظ، و کتاب النبات از ابوحنیفه دیبوری (۲۸۲ ق). به عنوان نمونه جاحظ در کتاب دایرةالمعارف گونه الحیوان، بخش‌هایی را به عجایب‌نگاری اختصاص داده است. الحیوان افزون بر اینکه از اولین منابعی است که اطلاعاتی درباره عجایب و غرایب رایج در بین اعراب پیش از اسلام ارائه می‌دهد^۱ اولین منبع مکتوب موجود به شمار می‌رود که در آن به عجایب سرزمین‌ها پرداخته شده است؛ روشهی که بعدها توسط جغرافیانگاران ادامه یافت. جاحظ در ذیل عنوانین «احادیث من اعجیب الملک»^۲ و «بعض طبائع البلدان»^۳ به بیان شگفتی سرزمین‌های مختلف پرداخته است؛ به عنوان نمونه «آیا نمی‌بینید که مردم بر این باورند که هر کس وارد سرزمین تبت شود دائم شاد و خندان است، تا زمانی که از آنجا خارج شود، این شگفتانگیز است».^۴ اگرچه کتابی که مسعودی با عنوان الامصار و عجائب البلدان به جاحظ نسبت می‌دهد^۵ موجود نیست، اما عجایب‌نگاری جاحظ در الحیوان افزون بر اینکه نشان‌دهنده علاقه و آگاهی وی به این گونه مطالب است، مؤید رواج عجایب‌نگاری در سده‌های اولیه اسلامی نیز هست. به دنبال آشنایی مسلمانان با این گونه اطلاعات در دوره زمانی گفته شده، جمع‌آوری و تدوین آنها آغاز شد. بنابراین توجه به عجایب و غرایب سرزمین‌ها (عجایب البلدان) از صدر اسلام مورد توجه مسلمانان قرار داشت و از اوایل قرن سوم هجری نیز کتابت این گونه اطلاعات آغاز شد و در طول این قرن گسترش یافت.

۲-۲- دوره دوم: شکوفایی و اوج (قرن ۴-۸ هجری)

کتابت عجایب و غرایب با رشد دانش جغرافیا در بین مسلمانان همزمان شد که این امر سبب گردید تا جغرافیانگاران در جغرافیای توصیفی، بخشی از مطالب را به عجایب‌نگاری اختصاص دهند. این مرحله از نگارش عجایب‌نگاری‌ها را می‌توان «عجایب‌نگاری ضمن

۱ جاحظ، همان، ج ۶، صص ۵۵، ۲۶۴، ۴۸۳.

۲ همان، ج ۶، صص ۴۸۸-۴۹۳.

۳ همان، ج ۴، ص ۱۳۵.

۴ همان، ج ۴، صص ۱۳۵-۱۴۳.

۵ مسعودی، همان، ج ۱، ص ۱۱۳.

جغرافیانگاری توصیفی» دانست. این نوع عجایب‌نگاری در متون جغرافیای سده‌های سوم و چهارم هجری شایع بود. با توجه به منابع جغرافیایی مکتوب موجود، ابن خرداذبه (وفات ۳۰۰ ق) از اولین جغرافیانگارانی است که به این نوع عجایب‌نگاری پرداخت و به دنبال وی بسیاری از جغرافیانگاران دیگر نیز آن را ادامه دادند. افرادی مانند ابن‌رسته^۱ که کراچکوفسکی وی را استاد کیهان‌نگاری قزوینی دانسته است^۲ عذری [معروف به ابن‌دلایس] (وفات ۴۷۸ ق) نویسنده ترصیع الاخبار و تنوع الانوار^۳ و بکری (وفات ۴۸۷ ق) که برخلاف عذری که فقط به سرزمین‌های غربی جهان اسلام پرداخته است، وی درباره شگفتی‌های تمام سرزمین‌های اسلامی سخن گفته است.^۴

قرن چهارم هجری در سیر تاریخی عجایب‌نگاری‌ها اهمیت دارد، زیرا انواع دیگر عجایب‌نگاری نیز رواج یافت. یکی از آنها «عجایب‌نگاری ضمن سفرنامه‌نویسی» نام دارد که با آن عنصر جدیدی به نام «داستان» نیز وارد حوزه عجایب و غرایب شد. تا پیش از این مرحله، عجایب‌نگاری بیشتر به پدیده‌های طبیعی و انسانی شگفت‌انگیز سرزمین‌های مختلف اختصاص داشت، اما با ورود داستان‌های مختلف به متون عجایب‌نگاری، این نوع اطلاعات رواج بیشتری یافت. اولین حوزه داستانی مربوط به سفرهای دریایی بود که دریانورдан تجارت شخصی و شنیده‌های خود را در قالب داستان‌های شگفت‌انگیز ارائه کردند و توسط افرادی مانند بزرگ‌بن شهریار رامهرمزی (وفات ۳۴۰ ق) در کتابی با عنوان عجائب الْهَنْدِ بُرْه و بحره و جزائره گردآوری شد. این کتاب شامل ۱۳۶ داستان (حکایت) کوتاه و بلند از ماجراهای شگفت‌انگیز دریایی است.^۵ با گسترش «عجایب‌نگاری ضمن سفرنامه‌نویسی» افراد دیگری نیز در این زمینه به نگارش پرداختند. به عنوان نمونه ابن‌فضلان نیز ماجراهای سفر خود را با رویکردی عجایب‌نگارانه ارائه کرد و می‌توان ابن‌فضلان را در این‌گونه عجایب‌نگاری برجسته دانست، زیرا عجایب‌نگاری ابن‌فضلان دو شرط از شروط سه گانه یک متن عجیب

۱ احمدبن عمر ابن‌رسنه (۱۸۸۹)، *الاعلاق /النفيسه*، بیروت: دارالصادر، صص ۸۴-۷۸.

۲ کراچکوفسکی، همان، ص ۱۲۰.

۳ احمدبن عمر عذری (۱۹۶۵)، *ترصیع الاخبار و تنوع الانوار والبستان فی غرائب البلدان و المسالک الی جميع الممالک*، تحقیق عبدالعزیز اهوانی، مادرید: منشورات معهد дравاسات الاسلامیه، صص ۸-۶، ۲۳، ۲۲-۲۱، ۳۰۱، ۳۱۱.

۴ عبدالله بن عبدالعزیز بکری (۱۹۹۲)، *المسالک و الممالك*، ج ۱، بیروت: دارالغرب الاسلامی، صص ۲۱۱-۲۱۰.

۵ نک: بزرگ‌بن شهریار رامهرمزی (۱۳۴۸)، *عجبایب هند*، ترجمه محمد ملک زاده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، مقدمه مترجم، صص ۱۱-۱۴؛ کراچکوفسکی، همان، ص ۱۱۶؛ جرج فدلو حورانی (۱۳۳۸)، دریانوری عرب در دریای هند، ترجمه محمد مقدم، تهران: ابن‌سینا، صص ۸-۲؛ حمیده، همان، ص ۱۸۷.

از نظر تودورف را دارد. شروط تودورف عبارت‌اند از: (الف) باید متن، خواننده را در جهان شگفتی‌ها وارد کند، یعنی از طرفی به عنوان شاهد اتفاقات داستان باشد و از طرفی بین قبول و رد آن در تردید قرار بگیرد؛ (ب) تردید خواننده منوط به شخصیت‌های داستان است، یعنی ارتباط خواننده و داستان همواره برقرار شود که این در صورتی است که چارچوب مشترکی بین اعضای داستان وجود داشته باشد؛ (ج) خواننده ملزم به رعایت روش خاصی در خواندن شود، به گونه‌ای که در صدد تأویل حوادث برنياید.^۱ در سفرنامه ابن‌فضلان خواننده پا به پای نویسنده وارد جهان جدید می‌شود و به همراه ابن‌فضلان از مناطق مختلف می‌گذرد، در مواجهه با بسیاری از اتفاقات دچار تردید می‌شود و به مرور زمان می‌آموزد که باید در خواندن مطالب به گونه‌ای عمل کند که در صدد تفسیر یا تأویل نباشد، بلکه در فضای ماجراها حرکت کند.^۲

نوع دیگر از عجایب‌نگاری توسط ابن‌فقیه در *البلدان* طرح‌ریزی شد که می‌توان آن را «عجایب‌نگاری ضمن دایرة المعرفة نويسی» نام‌گذاری کرد. در این نوع از عجایب‌نگاری صرفاً به جغرافیانگاری عجایب‌نگر پرداخته نشده است، زیرا ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات مختلف با رویکردی عجایب‌نگر موردنوجه نویسنده قرار داشته است.^۳ در دوره دوم از سیر تاریخی عجایب‌نگاری‌ها بود که برای اولین بار «جهان‌نگاری» (به معنای وصف پدیده‌های مختلف ارضی و سماوی) در «عجایب‌نگاری ضمن دایرة المعرفة نويسی» ارائه شد. در این نوع عجایب‌نگاری علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، مطالب دیگری مانند انواع دانش‌های گوناگون رایج در بین مردم، باورها و آداب و رسوم، افسانه‌ها و اساطیر ملل و اقوام مختلف نیز در قالب عجایب‌نگاری ارائه شد. محمدبن‌ایوب حاسب طبری (وفات ۴۸۵ق) با نوشتمن کتابی با عنوان *تحفة الغرائب* اولین گام را در این زمینه برداشت. *تحفة الغرائب* در مقایسه با عجایب‌نگاری‌های پیشین، ساختاری متفاوت داشت، زیرا افزون بر عجایب‌نگاری، به‌نوعی دایرة المعرف علوم طبیعی و انسانی به شمار می‌رود.^۴ این نوع جدید از عجایب‌نگاری در قرن

۱ Tzvitan Todorov (1973), *the Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*, pp. 33-34.

۲ به عنوان نمونه نک: ابن‌فضلان (۲۰۰۳)، *رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة*، تحقيق شاكر لعيبي، بيروت-ابوظبی: المؤسسة العربية للدراسات و النشر-دار السويدی، صص ۵۰-۶۰.

۳ برای اطلاع بیشتر از عجایب‌نگاری ابن‌فقیه نک: اشکواری (۱۳۹۲)، «عجایب‌نگاری ابن‌فقیه در کتاب *البلدان*»، *تاریخ اسلام*، س، ۴، ش، ۴، صص ۷۵-۱۰۰.

۴ محمدبن‌ایوب طبری (۱۳۹۱)، *تحفة الغرائب*، تصحیح جلال متینی، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج ۲، ۹۵-۹۷، ۱۹۹۱، صص ۹۱-۹۷.

ششم هجری نیز ادامه یافت و محمد بن محمود بن احمد طوسی (وفات ۵۶۵ ق) در کتابی با عنوان عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات به آن پرداخت. سپس می‌توان از ابوحامد محمد بن عبدالرحیم غرناطی (۴۷۳-۵۶۵ ق) نام برد که در تحفة الالباب و نخبة الاعجب به عجایب‌نگاری پرداخت. همان گونه که کراچکوفسکی گفته، روش غرناطی در این کتاب یادآور روش «کتاب‌های عجایب» است و نوشته وی رنگ جهان‌شناسی صرف دارد.^۱

با وجود این، مطالب تحفة الالباب موافقان و مخالفانی دارد و مورد داوری افراد مختلف قرار گرفته است.^۲ کتاب علاوه بر مقدمه، شامل چهار باب است: باب اول در بیان دنیا و ساختان آن از انس و جن، باب دوم در بیان عجایب شهرها و شگفتی‌های بندها، باب سوم در بیان دریاهای و عجایب حیوانات آن و باب چهارم در ویژگی‌های مقابر و حفرهای استخوان‌هایی که تا روز حشر در آنها وجود دارد. غرناطی درباره مقدمه و ابواب کتاب گفته که مقدمه به عنوان بیان و تمہید و ابواب نیز برای تکمیل کتاب در نظر گرفته شده است.^۳ نمونه کامل و جامع عجایب‌نگاری‌های دایرة المعارف گونه توسط زکریاء بن محمد قزوینی (۶۸۲-۶۰۰ ق) ارائه شد. قزوینی را باید چهره برجسته عجایب‌نگاری اسلامی دانست، زیرا افزون بر اینکه به بیشتر منابع متقدم در زمینه عجایب‌نگاری مراجعه کرده و نام منابع را نیز آورده است^۴ به تعریف «عجیب» و «غیریب» پرداخته و عجایب‌نگاری اسلامی را تبیین کرده است.^۵ بعد از وی، انصاری دمشقی (شیخ ربوه) (وفات ۷۲۷ ق) با نوشتن کتاب نخبة الدهر فی عجائب البر والبحر کاری مشابه قزوینی ارائه داد، گرچه الگوی کلی کتاب وی مانند کتاب قزوینی بود، اما به تکرار مطالب وی نیز نپرداخت.^۶ به هر حال، دوره دوم از دوره‌های درخشنان عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی به شمار می‌رود و آثار متعددی در این زمینه به نگارش درآمد.

۳-۲- دوره سوم: افول و زوال (قرن ۸ هجری به بعد)

پدیده عجایب‌نگاری با تکامل علوم و دانش‌های گوناگون، اکتشافات و اطلاع از سرزمین‌های

۱ کراچکوفسکی، همان، ص ۲۳۷.

۲ همان، ص ۲۳۸.

۳ ابوحامد غرناطی (۹۲۵)، تحفة الالباب و نخبة الاعجب، تحقیق گابریل فران، فرانسه: (بی‌نا)، صص ۳۵-۳۶.

۴ قزوینی از ۱۶ کتاب اطلاعات مربوط به شجفتی‌ها را استخراج کرده است، برای اطلاع بیشتر نک: صص ۲۲۱، ۱۳۳، ۲۸۷، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۲۶، ۲۳۵.

۵ قزوینی، همان، صص ۹۲-۹۶.

۶ کراچکوفسکی، همان، ص ۳۰۱.

مختلف در گذر زمان ارتباط مستقیمی داشت، به همین دلیل هر چه زمان می‌گذشت، توجه نویسنده‌گان و مردم به این نوع از متون کم رنگ می‌شد، زیرا این متون جذابیت و ابتکار گذشته خود را از دست داده بودند. این سنت نوشتاری در شرق جهان اسلام بعد از قزوینی توسط افرادی مانند شیخ آذری طوسی (قرن نهم هجری) در کتابی با عنوان *غرائب الدنيا و عجائب الاعمال*^۱، سلطان محمد بن درویش با نوشتن کتاب *مجمع الغرائب*^۲ ادامه یافت و بعدها فردی به نام پیشاوری نیز بین سال‌های ۱۱۳۱ تا ۱۱۶۵ ق کتابی با عنوان *نگارستان عجایب و غرایب* نوشت^۳ اما آنها فقط به تکرار مطالب پیشینیان اکتفا کردند. همچنین سراج الدین ابی حفص عمر بن الوردي (وفات ۸۶۱ ق) کتابی با عنوان *خریة العجائب و فربة الغرائب* نوشت که ساختار کتاب شباht بسیاری به کتاب قزوینی دارد و مطلب تازه‌ای در آن وجود ندارد. بعد از قرن هشتم هجری عجایب‌نگاری از رونق افتاد و به همین دلیل قرن هشتم را باید پایان دوره اوج عجایب‌نگاری در جهان اسلام دانست.

نتیجه‌گیری

رواج پدیده عجایب و عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی با توجه به ویژگی سرگرمی و جذابیت ذاتی این گونه اطلاعات، طیف وسیعی از مردم را به خود جذب کرد. بنابراین در فضای تقاضای عمومی برای شنیدن داستان‌های شگفت‌انگیز، عرضه این نوع اطلاعات نیز گسترش یافت. متون عجایب‌نگاری به عنوان دایرة المعارف دانش‌های گوناگون رایج در سده‌های پیشین اطلاعات گران‌بهایی در اختیار خوانندگان و پژوهشگران امروزی قرار می‌دهند. از آنجاکه عجایب‌نگاران ارتباط مستقیمی با جوامع انسانی خود داشتند، اطلاعات مفیدی از باورها و سنت‌های آنها جمع‌آوری کردند که با بررسی گزارش‌های آنها می‌توان از نحوه گذران زندگی مردم، آیین‌ها و سنت‌های رایج در بین آنها مطلع شد. برای اولین بار سه مرحله برای سیر تاریخی عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی معرفی شد که عبارت‌اند از: دوره اول از قرن اول تا پایان قرن سوم هجری که دوره آغاز و شکل‌گیری عجایب‌نگاری نامیده شد. این دوره تحت تأثیر سنت‌های رایج در بین اعراب جاهلی و تعالیم دینی قرار داشت و در

۱ اکرم سلطانی (۱۳۸۵)، بحثی پیرامون عجایب نامه‌ها و نظایر آن (معرفی غرایب الدنيا و عجایب الاعمال شیخ آذری طوسی)»، *فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی*، ش ۱۷۸، صص ۱۳۸-۱۴۰.

۲ عبدالحی حبیبی (۱۳۴۰)، «مجمع الغرائب و مطالب خواندنی آن»، *تاریخ آریانا*، ش ۲۲۶، صص ۳۶۳-۳۶۸.

۳ سلطانی، همان، صص ۱۳۲-۱۳۳.

طی آن اولین آثار در زمینه عجایب سرزمین‌ها به نگارش در آمد. دوره دوم از اوایل قرن چهارم هجری تا قرن هشتم هجری بود که دوره شکوفایی و اوج محسوب می‌شود. در این دوره جغرافیانگاری و عجایب‌نگاری به موازات یکدیگر حرکت کردند تا اینکه سرانجام عجایب‌نگاری از جغرافیانگاری مستقل شد و در کتاب‌هایی جداگانه به نگارش درآمد. سرانجام دوره سوم از اواخر قرن هشتم هجری آغاز شد که طی آن شاهد آغاز زوال عجایب‌نگاری به مفهوم رایج هستیم. ماحصل بررسی‌های صورت گرفته این موضوع را می‌رساند که در دوره اوج عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی، این گونه نوشتاری نظام‌مند شد، یعنی افرادی با توانایی‌های خاص علمی و اعتقادی و با هدفی مشخص و معین افروزن بر اینکه به عجایب سرزمین‌ها (بلدان) پرداختند، به عجایب خلقت (عجایب المخلوقات) بر اساس آموزه‌ها و تعالیم دینی نیز توجه کردند که در دوره‌های پیشین وجود نداشت. در این پژوهش برای اولین بار از اصطلاحاتی سخن گفته شد که می‌توان از آنها به عنوان کلیدوازه‌ای برای پژوهش‌های بعدی استفاده کرد. اصطلاحاتی مانند «عجایب‌نگاری» ضمن جغرافیانگاری و صفتی، «عجایب‌نگاری» ضمن سفرنامه‌نویسی و «عجایب‌نگاری» ضمن دایرةالمعارف نویسی. تا حد امکان سعی شد به برخی از جنبه‌های هر یک از اصطلاحات گفته شده پرداخته شود، اما دستیابی به تصویری روشن‌تر از هر یک از آنها مستلزم پژوهش‌های جزئی‌نگرانه‌تر و خاص‌تر است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- آذرنوش، آذرناش (۱۳۸۵)، «تأبیط شرا»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، انتشارات مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- آلوسی، محمود شکری (بی‌تا)، بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب، محقق محمد بهجة الاثری، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن اثیر، ابوالحسن علی بن محمد (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م)، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت: دارالفکر.
- ابن حییب بغدادی (۱۴۰۵)، المتنق فی اخبار قریش، صححه خورشید احمد فاروق، بیروت: عالم الکتب.
- ابن حزم، احمد بن علی (۱۴۰۳)، جمهرة انساب العرب، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن رسته، احمد بن عمر (۱۸۸۹)، الاعلاق النفیس، بیروت: دارصادر.
- ابن سعد، محمد (۱۴۱۰)، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقدیر عطا، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن فضلان (۲۰۰۳)، رحلات ابن فضلان الی بلاد الترك و الروس و الصقالبه، تحقیق شاکر لعیسی، بیروت-

- ابوظبی: الموسسه العربيه للدراسات و النشر- دارالسويدی.
- ابن فقيه، احمدبن محمدبن اسحاق (۱۴۱۶)، البلدان، بيروت: عالم الكتب.
 - ابن منظور، محمدبن مكرم (۱۴۲۲)، لسان العرب، تحقيق على شيري، بيروت: دار احياء التراث العربي- موسسه التاريخ العربي.
 - ابن نديم، محمد بن اسحاق (۱۳۵۰)، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، تهران: (بي نا).
 - ابن وصيف شاه (۱۴۲۱)، مختصر عجایب الدنيا، تحقيق سید کسروی حسن، بيروت: منشورات محمدعلی پیضون-دارالکتب العلمیه.
 - ابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمد (۱۳۷۵)، مقدمه ابن خلدون، ترجمة محمدپروین گتابادي، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 - اشکواری، محمدجعفر (۱۳۹۲)، «عجایب‌نگاری ابن فقيه در کتاب البلدان»، تاریخ اسلام، س، ۴، ش. ۴.
 - ایروین، رابت (۱۳۸۳)، تحلیلی از هزارویک شب، ترجمه فریدون بدراهی، تهران: فرزان.
 - براتی، پرویز (۱۳۸۸)، عجایب ایرانی: روایت، شکل و ساختار فانتزی عجایب‌نامه ها به همراه متن عجایب‌نامه‌ای قرن هفتادی، تهران: نشر افکار.
 - بکری، عبدالله بن عبد العزیز (۱۹۹۲)، المساک و الممالک، بيروت: دارالغرب الاسلامی.
 - پیرنیا، حسن (۱۳۷۵)، تاریخ ایران باستان، تهران: دنیای کتاب، چ. ۱.
 - شعالی (۱۳۷۶)، شمار القاوب فی المضاف و المنسوب، ترجمه رضا انصاری نژاد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 - شعلی، ابواسحاق احمدبن محمدبن ابراهیم (بي تا)، قصص الانیاء المسماّی عرائس المجالس، بيروت: المکتبة الثقافية.
 - جاحظ، عمر بن بحر (۱۹۶۵)، الحیوان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباجي الحلي و اولاده.
 - حبیبی، عبدالحی (۱۳۴۰)، مجمع الغرائب و مطالب خواندنی آن، تاریخ آریانا، ش ۲۲۶.
 - حمیده، عبدالرحمن (۱۹۹۵)، اعلام الجغرافیین العرب و مقتطفات من آثارهم، دمشق: دارالفکر.
 - حورانی، جرج فللو (۱۳۳۸)، دریانوردی عرب در دریای هند، ترجمة محمد مقدم، تهران: این سینا.
 - دیاکونوف، ولادیمیر نیکولیچ (۱۳۴۵)، تاریخ ماد، ترجمة کریم کشاورز، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 - رامهرمزی، بزرگ‌بن شهریار (۱۳۴۸)، عجایب هند، ترجمة محمد ملک زاده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 - راوندی، مرتضی (۱۳۸۲)، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: انتشارات نگاه.
 - سلطانی، اکرم (۱۳۸۵)، «بحثی پیرامون عجایب نامه ها و نظایر آن (معرفی غرایب الدنيا و عجایب الاعلی شیخ آذری طوسی)»، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش ۱۷۸.
 - طبری، محمدبن ایوب الحاسب (۱۳۹۱)، تحفة الغرائب، تصحیح جلال متینی، تهران: کتابخانه موزه و مرکز استاد مجالس شورای اسلامی، چ. ۲.

- طوسی، محمدبن محمودبن احمد (۱۳۸۷)، *عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات*، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- عجینه، محمد (۱۹۹۴)، *موسوعة اساطیر العرب عن الجahaliyah و دلالاتها*، بیروت: دار الفارابی.
- عذری، احمدبن عمر (۱۹۶۵)، *ترصیح الاخبار و تنویع الاثار و البستان فی غرائب البلدان و المسالک السی جمیع الممالک*، تحقیق عبدالعزیز اهوانی، مادرید: منشورات معهد дdrasat al-islamiyah.
- علوان، محمدباقر (تابستان ۱۳۵۳)، «کتب عجائب المخلوقات فی الأدب العربي»، *سالنامه المورد*، ش ۱۰،.
- علی، جواد (۱۹۹۳)، *المفصل فی التاریخ*، بغداد: جامعه بغداد.
- غرناطی، ابوحامد (۱۹۲۵)، *تحفۃ الالباب و نخبۃ الاعجائب*، تحقیق گلبریل فران، فرانسه: (بی نا).
- قزوینی، زکریاء بن محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، تهران: امیر کبیر.
- ----- (۱۳۹۰)، *عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات*، برگردان به فارسی از مترجمی ناشناخته، به کوشش یوسف بیگ باباپور و مسعود غلامیه، قم: مجمع ذخائر اسلامی، چ ۲.
- کراچکوفسکی، ایگناتی بولیانویچ (۱۳۷۹)، *تاریخ نوشه‌های جغرافیایی در جهان اسلام*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- مجھول المؤلف (بی تا)، *مجمل التواریخ و القصص*، تحقیق ملک الشعرا، بهار، تهران: کلاله خاور.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۴۰۹)، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقیق اسعد داغر، قم: دار الهجرة.
- وهب بن منبه (۱۴۱۷)، *كتاب النیجان فی ملوك حمير، صنعاء*: مرکز الدراسات و الابحاث الیمنیه.
- هزارویک شب (۱۳۸۳)، ۲ جلد، عبداللطیف طسوچی، تهران: نشر جامی.
- یاقوت حموی (۱۹۹۵)، *معجم البلدان*، بیروت: دار صادر.
- ----- (۱۹۹۳)، *معجم الادباء*، تحقیق احسان عباس، بیروت: دار الغرب الاسلامی.

- Dubler, C. E (1986), “Adjaib”, *Encyclopedia of Islam*, Vol. 1, Leiden. E. J. Brill.
- Mccrindle, J, W (1877), *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*, Bombay.
- Pliny (1969), *Natural history*, Harvard University press.
- Todorov, Tzvitan (1973), *the Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*.
- Wittkower, Rudolf (1942), “Marvels of the east. A study in the history of monsters”, *journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, Vol. 5.
- Zadeh, Travis (2010), “The wiles of creation: philosophy, fiction, and the ‘Adja’ib tradition”, *Middle Eastern literatures*, Vol. 13, No 1.