

تاریخ مختصر دانشگاه‌ها

جان سی مور

ترجمه هنستی عارفی / رهنماعی نوروزی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تاریخ مختصر دانشگاه‌ها

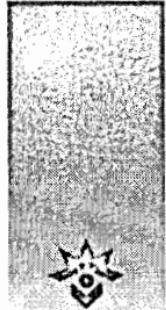
جان سی مور

ترجمه

هستی عارفی
رضاعلی نوروزی

دانشگاه فنکی و اجتماعی
شهرضا

دانشگاه‌های
فرهنگی، اسلامی
و ارتقاء

تاریخ مختصر دانشگاه‌ها

جان سی مور

ترجمه: هستی عارفی و رضاعلی نوروزی

ناشر: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ویراستار: فرهاد سلیمان‌نژاد

طراح جلد: محمد باقر جاوید

صفحه‌آرا: علی قربی

چاپ اول: زمستان ۱۴۰۱

شمارگان: ۴۰۰

قیمت: ۸۸۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۲۶-۱۴۵۰

(الف)

این اثر ترجمه کتاب زیر است:

Moore, J. C. (2018). *A brief history of universities*. Springer.

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، شماره ۱۲۴

تلفن: ۰۲۵۷۰۷۷۷

وپسایت: www.iscs.ac.ir

پست الکترونیکی: publication@iscs.ac.ir

کلیه آثار منتشره این مؤسسه در جهت ایجاد فضای آزاد علمی و نظر شخصی نویسندهان محترم آن است
و لزوماً مورد تأیید مؤسسه نیست.

رسناسه: مور، جان کلر، ۱۹۳۳-م-

عنوان و نام پذیدار: تاریخ مختصر دانشگاه‌ها / جان سی مور؛ ترجمه هستی عارفی، رضاعلی نوروزی؛ ویراستار فرهاد سلیمان‌نژاد.

مشخصات نشر: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری: ۱۹۶ ص: ۲۱۱/۵۰۱۴/۵ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۲۶-۱۴۵۰

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: نوان اصلی: A brief history of universities, 2021

موضوع: دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- تاریخ: Universities and colleges-- History

موضوع: آموزش عالی -- تاریخ: Higher Education, History

شناسه افزوده: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

شناسه افزوده: عارفی، هستی، ۱۳۷۹، مترجم

شناسه افزوده: نوروزی، رضاعلی، ۱۳۵۴-(مترجم)

ردیفندی کنگره: LB2322/2

ردیفندی دیوبی: ۳۷۸/۲۲

شماره کتابشناسی ملی: ۹۱۲۶۶۹۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

فهرست

۷	دیباچه مؤسسه
۱۱	پیشگفتار مترجمان
۱۵	مقدمه
۲۵	فصل ۱: قرون وسطی: ۱۵۰۰-۵۰۰ میلادی
۷۱	فصل ۲: اوایل دوره مدرن: ۱۷۸۹-۱۵۰۰
۱۰۷	فصل ۳: قرن نوزدهم
۱۴۷	فصل ۴: قرن بیستم
۱۸۷	مطالعه بیشتر در زمینه تاریخ دانشگاه‌ها
۱۹۱	نمایه

دیباچه مؤسسه

امروزه دانشگاه و نظام آموزشی عالی در اثر چرخش‌ها و تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع و همچنین نوآوری‌های بی‌پایان حوزه فناوری با مفاهیم تازه‌ای در مطالعات آموزش عالی و مسائل علم و فناوری مواجه گردیده است. در این بستر سیال جهانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده و در مسیر رویکردهای آینده نگرانه به آموزش عالی متوازن، اهمیتی محوری پیدا کرده است. در این میان، فهم چالش‌های پیش‌روی آموزش عالی و درک دامنه مطالبه و انتظار از آن با تکیه بر فهم و شناخت بایسته عوامل مؤثر درونی و بیرونی نظام دانش و دانشگاه، و رصد روندهای فعلی و آینده تعاملات میان دانشگاه و محیط پیرامون آن، امری لازم است. در این راستا مفاهیم و آموزه‌های مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری می‌تواند راهبردهایی کارساز جهت ایجاد تعادل و تناسب میان کارویژه‌های دانشگاه با نظام انتظارات بیرونی اعم از دولت و جامعه و بازار و نهادهای اجتماعی ارائه کند. برای این کار و همچنین بازکاوی شرایط کنونی تولید و ترویج دانش و ترسیم عقلانی و واقع‌بینانه نسبت کارکردی دانشگاه با جامعه و آینده توسعه و تعالی کشور، باید از مطالعات و پژوهش‌های هدفمند در خصوص نقش و کارکرد دانشگاه و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن، خاصه از علوم انسانی و اجتماعی و کاربست راهبردهای خردمندانه آن در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بهره جوییم.

برای دستیابی به این اهداف، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۲ به عنوان نهاد مولد اندیشه و اتاق فکر وزارت عtif، با هدف بررسی و پژوهش در موضوعات و مسائل فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی و فرهنگی کشور و ایفای نقش واسطه میان دانشگاه و جامعه، کوشش نموده تا سیاست‌های کاری خود را در مسیر انجام محورهای پژوهشی و مطالعاتی زیر و تولید و نشر متون و آثار مرتبط با حوزه‌های موضوعی زیر را سامان و ارتقا دهد:

۱. پژوهش و بررسی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی و فناوری کشور؛ ۲. مطالعه در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی؛ ۳. توسعه و تقویت کانون‌های تفکر در مسائل و مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و سیاست‌های توسعه علمی؛ ۴. تقویت مطالعات آینده‌نگری در مسائل اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها و شناخت نیازهای جدید آموزش عالی در این زمینه‌ها؛ ۵. بسط و گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای و روش‌های گسترش آن.

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با توجه به ضرورت توجه به این اهداف و اولویت‌ها، بر آن است تا در کتاب برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی و چاپ و نشر نتایج طرح‌ها و تحقیقات علمی و پژوهشی انجام یافته خود، تألیف و ترجمه آثار علمی را نیز مناسب و مرتبط با زمینه‌های موضوعی فوق در دستور کار قرار دهد. بدیهی است سرمایه‌گذاری علمی و معنوی مؤسسه برای توسعه و ارتقای دانش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و تأمین منابع فکری و علمی لازم برای سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی توسط محققان و مدیران این حوزه، نیازمند تولید و ترویج متون و منابع متعددی جهت برداشتن گام‌های دقیق و استوار است. امید است آثار و انتشارات علمی مؤسسه بتواند به بهترین کیفیت در دسترس طیف متنوع مخاطبان از قبیل استادان

۹ / دیباچه مؤسسه

و پژوهشگران اجتماع علمی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان و علاقهمندان مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری قرار گیرد و در ارتقای بایسته کارویزه‌های نظام آموزش عالی و افزایش اثربخشی علم در جامعه ایران به سهم خود نقشی سازنده داشته باشد.

پیشگفتار مترجمان

نحوه مواجهه با تاریخ می‌تواند متفاوت باشد. یک رویکرد در مواجهه با تاریخ رویکرد نقلی است، که در آن به گزارش رویدادها، همان‌گونه که اتفاق افتاده‌اند، پرداخته می‌شود و حقایق گزارش می‌شوند. رویکرد دیگر رویکرد تحلیلی و تفسیری است، که در آن نویسنده می‌کوشد تفسیر خاصی از وقایع به دست دهد و تأکید هم بر نظرات و تفسیر خود او است که از دریچه خاصی اتفاقات تاریخی را دنبال می‌کند. رویکرد سوم را می‌توان ترکیبی از دو رویکرد فوق دانست. در این رویکرد سوم، همزمان با گزارش وقایع، تفسیر آن‌ها نیز، به‌طور ضمنی یا آشکار، آورده می‌شود.

جان سی مور، نویسنده کتاب حاضر، در بخش مقدمه، به این سؤال که چرا تاریخ مختصری از دانشگاه‌ها می‌نویسد چنین پاسخ می‌دهد: «به عنوان دارویی برای درمان جهل خودم. پس از آن که از دانشگاه هوفرسترا در لانگ آیلند بازنشسته شدم ... به دور از وظایف روزانه‌ای که بر دوش یک استاد است، نسبت به جهل خودم بیش از پیش آگاه می‌شدم. من چیزهایی درباره دانشگاه‌های قرون وسطی و مطالب کمی درباره دانشگاه‌های کنونی می‌دانستم، اما عملاً درباره آن‌چه که در این بین (از قرون وسطی تا زمان حال) اتفاق افتاده بود هیچ اطلاعی نداشتم.» بنابراین، توضیحات مور در صدد انجام پژوهش و تحلیل وقایع مرتبط با دانشگاه است. وی همزمان با نقل وقایع تاریخی، تحلیل و تفسیر خاص خود را نیز از آن وقایع ارائه می‌دهد.

نکته دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که علاوه بر تفسیرهای ارائه شده از وقایع، نوع گزینش و قایع، یعنی بازگو کردن بعضی و نادیده گرفتن یا مسکوت گذاشتن بعضی دیگر، گویای جهت گیری و مواجهه خاص یک پژوهشگر در مقایسه با پژوهشگری دیگر است. آنچه به نظر می‌رسد این است که نویسنده در کتاب حاضر، با کمی اما و اگر، سعی کرده است روایت نسبتاً دقیقی از اتفاقاتی که در دانشگاه‌های غربی رخ داده به دست دهد و علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعف موجود را هم مدنظر قرار دهد و به بیان حواشی‌ای که کمتر مطرح می‌شوند نیز پردازد. همین نکته این کتاب را، در عین اختصار، به کتابی نسبتاً جامع و ارزشمند تبدیل کرده است.

مسئله‌ما، به عنوان مترجمین کتاب، این است که زمانی که با وضعیت دانشگاه‌های غربی مواجه می‌شویم، بر خود لازم می‌بینیم—دست کم در وهله نخست چنین انتظار می‌رود—که وضعیت دانشگاه ایرانی را، در اینجا و اکنون، به عنوان پدیده‌ای که روگرفته از دانشگاه‌های غربی بوده است، و کارکردها، اهداف و فلسفه وجودی آن را، که بر الگوی دانشگاه‌های غربی مبتنی است، بررسی کنیم. اولین سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ما پدیده‌هایی را که از جاهای دیگر گرفته‌ایم، مانند دانشگاه، به طور جامع و مانع گرفته‌ایم یا خیر؟ یعنی، در اینجا و اکنون، اگر دانشگاه‌های غرب را مبنای بررسی خود قرار دهیم، آیا دانشگاه‌های ماهم، مثل دانشگاه‌های غربی، حرفی برای گفتن و در نتیجه آن ضرورتی برای وجود دارند یا خیر؟ اگر بله، در چه زمینه‌هایی، و اگر نه، مشکلات و نقاط ضعف در کجاست؟ یک خواننده هوشیار، زمانی که کتاب را می‌خواند، باید این گونه به تحلیل نکات متن پردازد و ببیند که کارکردهای دانشگاه معاصر غربی در چه زمینه‌هایی است و کارکرد دانشگاه‌های ما چیست. باری، دانشگاه چه وظایفی دارد؟ آیا دانشگاه‌ها در کشور ما به وظایفشان عمل می‌کنند یا خیر؟

مسئله دیگری که باید از چشم خواننده تیزین پنهان بماند این است که مادر گذشته دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی همچون جندی شاپور، بیت‌الحکمه و نظامیه داشتیم. پس آموزش عالی، به معنای آموزشی فراتر از سطح ابتدایی و مقدماتی، در عقبه دیرین ما، ولو

بی آن که نام دانشگاه داشته باشد، ساری و جاری بوده است. همزمان با مطالعه کتاب، که در آن مور به ظور دقیق و موشکافانه به دانشگاه غربی نگاه کرده است، ما نیز در جایگاه انسانی دانشگاهی باید موشکافانه از قرائت مطرح شده، برای دانشگاه‌های امروزمان ایده بگیریم و در عین حال در گذشته خودمان به غور و تفکر پردازیم.

در بعضی قسمت‌های کتاب، جملاتی مطرح می‌شود که درون خود بیست سال، سی سال و یا حتی بیشتر تاریخ نهفته دارد. لذا، کتاب تاریخ مختصر دانشگاه‌ها، برخلاف ظاهر جمع و جوری که دارد، کتابی عمیق و باکیفیت است و جای کار بسیار دارد. به همین سبب، خواهش ما از خوانندگان این است که جملات را با دقت بخوانند و به تفکر درباره نکات مطرح شده پردازنند. چه بسا برای برخی جملات لازم است خواننده به پژوهش و جست‌وجو پردازد و پس از کاوش و تفکر، به نتیجه گیری برسد. شاید همچون مور، که پس از بازنیستگی به این نتیجه رسیده است که در عین تجربه سال‌ها پژوهشگری و تدریس در دانشگاه کم می‌داندیا حتی نمی‌داند، مانیز به عنوان استادی که سال‌ها است به تدریس و فعالیت در دانشگاه مشغول بوده، و یا به عنوان دانشجویی که در میانه راه قرار دارد، اما کارکردها و تاریخ دانشگاه را به طور دقیق نکاویده ایم، لازم و سزاوار است که آن‌ها را به عنوان پژوهشی پیش روی خود قرار دهیم.

امیدواریم این کتاب فتح‌بایی برای فعالیت در حوزه تاریخ، اهداف، کارکردها و به طور خاص فلسفه آموزش عالی باشد و این مسیر بعدها به بازسازی یا کیفی‌سازی حوزه آموزش عالی کشورمان بینجامد. قطعاً در این زمینه‌ها افرادی در کشورمان قلم زده‌اند که قلمشان مغتنم است. با وجود این، امید است که ما نیز بتوانیم به سهم خود گام‌های خوبی در این زمینه برداریم.

هستی عارفی^۱

رضاعلی نوروزی^۲

تابستان ۱۴۰۱

1. hastiarefi79@gmail.com

2. nowrozi.r@gmail.com

مقدمه

چکیده

در بخش مقدمه، جان سی مور دلایل خود را برای نگارش این کتاب بیان می‌کند. وی سپس این نکته را که فرهنگ‌های یونان و روم باستان سنگ‌بنای دانشگاه را در غرب ایجاد کردنده بررسی می‌کند. نگارنده، همچنین، معیارهای تفاوت بین آشکال اولیه آموزش عالی و دانشگاه را مشخص می‌کند. قسمت نتیجه‌گیری بخش مقدمه گزارش مختصری از عبور از امپراتوری روم متأخر در طول قرون وسطی ارائه می‌دهد. **کلیدواژه‌ها:** یونان، روم، هنرهای لیبرال، دانشگاه

چرا تاریخ مختصری از دانشگاه‌ها می‌نویسم؟ اساساً به عنوان دارویی برای درمان جهل خودم. پس از آن که از دانشگاه هوفسترا¹ در لانگ آیلند² بازنشسته شدم، به همراه همسرم به بلومنینگتون³ در ایندیانا⁴ رفتیم. به دور از وظایف روزانه‌ای که بر دوش یک استاد است، از جهل خودم بیش از پیش آگاه می‌شدم. من چیزهایی درباره دانشگاه‌های قرون وسطی و نیز مطالب کمی درباره دانشگاه‌های کنونی می‌دانستم، اما عملاً درباره آن چه که در این بین (از قرون وسطی تا زمان حال) اتفاق افتاده بود هیچ اطلاعی نداشتم.

-
1. Hofstra University
 2. Long Island
 3. Bloomington
 4. Indiana

چندین سال به تدریس تاریخ تمدن غرب پرداخته بودم، اما دانشگاه‌ها نقش چندان زیادی در آن تاریخ ندارند. بعد از دوران آغازین دانشگاه‌ها در قرون وسطی، به نظر می‌رسید اکثر رویدادهای خوب در برخون از دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بودند: رنسانس، انقلاب علمی، روشنگری، انقلاب صنعتی وغیره. در یکی از کتاب‌هایی که از آن به عنوان منبع تدریس استفاده می‌کردم، فقط یک پاراگراف درباره دانشگاه بعد از قرون وسطی نوشته شده بود، و آن هم درباره جنبش دانشجویی دهه ۶۰ بود.

از یادآوری این که مدرک دکتری ام در رشته تاریخ را از دانشگاه جان هاپکینز^۱، در جایگاه اولین دانشگاهی که مدل آلمانی دانشگاه به عنوان نهادی پژوهشی را اقتباس کرده بود، گرفتم احساس شرمساری می‌کنم. آنقدر مشغول مطالعاتم بودم که توانستم به ستایش چنین تغییر مهمی در تاریخ آموزش عالی پردازم. عنوانی که در ابتدا برای این کتاب در ذهن داشتم «دانشگاه غربی: تاریخی مختصر» بود، اما به این نتیجه رسیدم که بسیاری از خوانندگان بالقوه ممکن است تصور کنند که موضوع کتاب درباره دانشگاه‌های آمریکای غربی است. عنوان فعلی به طور مناسب‌تری گستره – و شاید ماهیت بسیار بلندپروازانه – این کتاب تک جلدی مختصر را نشان می‌دهد.

دانشگاه‌ها به تکامل خود ادامه می‌دهند و امروزه بحث‌هایی در سطح جهانی درباره این که دانشگاه‌ها در آینده باید چگونه باشند شکل گرفته است. قطعاً داشتن تصویری از مسیری که تا کنون پیموده شده است نه فقط برای من، بلکه برای خوانندگان کتاب نیز مفید خواهد بود. اهمیت فوق العاده دانشگاه‌ها برای جوامع متmodern مستلزم توجه دقیق و آگاهانه به روند مراقبت و نگهداری از آن‌ها است. جهان مدرن، با علاقه وافر خود به نوآوری، تمایل زیادی دارد که نهادهایی را که قرن‌ها در حال ساخت و توسعه بوده‌اند کم ارزش جلوه دهد. درست همان‌طور که عادتی که در طول چند دهه شکل گرفته‌اند افراد را قادر می‌سازند امورات خود را

در جهانی که در آن زندگی می‌کنند پیش بیرند، نهادها هم به جامعه این اجازه را می‌دهند که به بلوغ برسند و در یک سطح «متمنانه»^۱ عمل کنند.

متفکران بزرگ جهان باستان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نبودند. هیچ دلیلی ندارد تصور کنیم کنفوسیوس^۲ (متوفی ۴۷۹ ق.م) یا بودا^۳ (قرن ۵ ق.م) در نهادی آموزشی، متشكل از اساتید و دانشجویانی که با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مدرک تحصیلی دریافت کنند، حضور داشتند. سocrates^۴ (متوفی ۳۹۹ ق.م) و شاگردش افلاطون^۵ (متوفی ۳۴۷ ق.م) بی‌شک معلمانی برای آموزش‌های ابتدایی داشتند، اما بعد از آن، تکیه آن‌ها بر مطالعات خودشان و مباحثی بود که در آتن آن زمان شکل می‌گرفت. شاگرد افلاطون، یعنی ارسطو^۶ (متوفی ۳۲۲ ق.م)، که شاید بتوان او را بزرگ‌ترین نابغه در کل تاریخ دانست، علایق فکری‌اش را در آکادمی افلاطون، مرکزی در آتن که وقف آموزش غیررسمی و بحث درباره موضوعات مختلف شده بود، دنبال کرد. اما در آن‌جا هیچ استاد واجد صلاحیت رسمی حضور نداشت، هیچ برنامه درسی‌پایه‌ای وجود نداشت، هیچ مدرکی به کسی داده نمی‌شد، و خبری هم از گواهینامه‌هایی که نشان دهد دارنده آن صلاحیت لازم برای تدریس در نهادهای مشابه دیگر را دارد نبود. می‌توان گفت که سایر مراکز یادگیری در نقاط مختلف جهان نیز، پیش از ظهور دانشگاه اروپایی یا غربی، وضعیت مشابهی داشتند.

فعالیت متدالول در زمینه آموزش عالی در یونان باستان این بود که متفکران بر جسته حلقه‌ای از طرفداران را، که ممکن بود خودشان در آینده طرفدارانی پیدا کنند، گرد خود جمع می‌کردند. همین طور که جمهوری جوان رومی از نواحی غربی مدیترانه به سمت نواحی مدیترانه شرقی یونانی زبان گسترش پیدا می‌کرد (اتفاقی که در زمان عیسای ناصری به پایان رسیده بود) و آن‌ها را در بر می‌گرفت،

1. Civilized
2. Confucius
3. Buddha
4. Socrates
5. Plato
6. Aristotle

رومی‌ها فرهنگ یونانی را جذب و اقتباس می‌کردند تا فرهنگ لاتین خودشان را بسازند. این فرهنگ رومی توانست فهرستی از اندیشمندان و هنرمندان خودش، بهویژه سیسرون^۱ و ویرژیل^۲، را فراهم کند.

در امپراتوری روم، الگوی آموزش اندکی تغییر پیدا کرد، به‌جز این که گرفتن پول از شاگردان برای معلمان متداول‌تر شد (البته، اگر معلمان خود برده نبودند). همچنان، دانش یونانی طی قرن‌های بعدی به تدریج کمرنگ شد. این اتفاق بعد از آن که امپراتوری [روم] به‌طور رسمی در قرن چهارم میلادی مسیحی شد رخ داد. آگوستین^۳ اهل هیپو^۴ در شمال آفریقا (آگوستین قدیس، متوفی ۴۳۰ م) در زمینه متون کلاسیک لاتین، به‌خصوص متون سیسرون و ویرژیل، به حد کافی تبحر یافت و بخشی از حیاتش را به عنوان معلم خطابه در کارتاش، روم و میلان گذراند. والدین ژروتمند ممکن بود او و دیگر معلمان را برای آموزش فرزندان خود استخدام کنند، یا این که می‌توانستند به عنوان کارآفرینان شخصی فعالیت کنند که مدارس خودشان را برای افرادی که مایل بودند در ازای آن پول پردازنده تأسیس کنند.

آشنایی با متون کلاسیک لاتین یکی از شاخصه‌های طبقات بالاتر امپراتوری روم – و کسانی که آرزو داشتند به جمع آنان پیونددند – بود. اما باز هم هیچ مؤسسه‌ای وجود نداشت که در آن اساتید و دانشجویان مطابق با یک برنامه آموزشی کار کنند، با این هدف که مدارک خاصی را تهیه کنند و این مدارک، در مقابل، دریافت کنندگان آن‌ها را واجد شرایطی کنند که بتوانند براساس آن‌ها شغل‌های مشخصی را به عهده بگیرند. محتواهای آموزش رومی مشتمل بر سنت کلاسیک یونانیان و رومیان بود که متشکل از بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان فوق العاده شگفت‌انگیز در زمینه‌های مختلف بود، من جمله نمایشنامه‌نویسان، شاعران، دانشمندان، فیلسوفان، مورخان و غیره.

1. Cicero

2. Virgil

3. Augustine

4. Hippo

اما در زمان مرگ آگوستین در سال ۴۳۰م، امپراتوری لاتینی غربی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن از امپراتوری شرقی یونانی بود. مهاجمان آلمانی زبان به سمت کشورهای بالکان در جنوب رود دانوب پایین آمدند و به هجوم خود به ایتالیا، فرانسه جنوبی و اسپانیا ادامه دادند. سپس از تنگه جبل الطارق عبور کردند و وارد قلمرو رومیان در شمال آفریقا شدند. زمانی که آگوستین در هیپو فوت کرد، خرابکاران آلمانی^۱ در الجزایر جدید در حال محاصره شهر او بودند.

همزمان با مرگ آگوستین، امپراتوری روم به طور رسمی مسیحی بود و متفکران مسیحی، مثل آگوستین، برای مدتی باید به این سؤال مهم پاسخ می‌دادند که کلیساًی مسیحی چگونه باید با فرهنگ غیرمسیحی^۲ یونانی و رومی ارتباط برقرار کند. آیا باید به خاطر خدایان غیرمسیحی و اخلاقیات سست، آن را رد می‌کردند؟ آیا این امکان وجود داشت که باورمندان مسیحی به نحوی آن را اقتباس کنند؟ آیا مسیحیان باید نویسنده‌گان غیرمسیحی را نادیده می‌گرفتند و تماماً به کتاب مقدس و مفسرین مسیحی آن اتکا می‌کردند؟ خوشبختانه، متفکران مسیحی، هم در شرق یونانی و هم در غرب لاتین، به دنبال یافتن راهی برای آشتی دادن این دو بودند. آگوستین این گونه استدلال می‌کرد که وقتی موزها^۳ یهودیان باستانی را به بیرون مصر راهنمایی کردند، آن‌چه را که ایشان برای سفر خود به سرزمین موعد نیاز داشتند از مصریان به تاراج بردنند. بنابراین، آگوستین به مسیحیان زمان خود می‌گفت آن‌چه را که برای سفرشان به فرهنگ جدید مسیحی نیاز دارند از فرهنگ غیرمسیحی بگیرند. آمبروس قدیس^۴ (متوفی ۳۹۷م)، اسقف شهر میلان و دوست و مربی آگوستین، و جروم قدیس^۵ (متوفی ۴۲۰م)، معاصر کمتر شورمند وی، نیز دیدگاه مشابهی را اتخاذ کردند.

1. The German Vandals

2. Pagan

4. St. Ambrose

5. St. Jerome

تحصیلات جروم در فضای کلاسیک غیرمسيحی به بحران عقیدتی او انجامید، اما هنوز به او این اجازه را می‌داد که کتاب مقدس را از زبان عبری و یونانی به زبان لاتین زمان خودش ترجمه کند. در زمان جروم، کتاب مقدس از جایگاه اصلی برای همه مسیحیان برخوردار بود و از این‌رو، سواد پیش‌نیاز لازم حداقلی برای رهبران مسیحی شد، صرف نظر از این که چقدر استانداردهای آموزشی عمومی در درون امپراتوری ضعیف شد. کتاب مقدس لاتینی جروم به نام ولگاته^۱، به همراه آثار آگوستین، آمبروس و بسیاری از نویسندهای رومی دیگر، هم مسیحی و هم غیرمسیحی، مبنای آموزش در قرون بعدی را فراهم آوردند.

برای فهم [آثار] نویسندهای غیرمسیحی و مسیحی، مردم به برخی آموزش‌های ابتدایی نیاز داشتند و دیگر نویسندهای لاتین آن پایه و مبنای را فراهم کردند. دوناتوس^۲ (متوفی ۳۵۰م)، لاکتانیوس^۳ (متوفی ۳۱۰م)، مارتیانوس کاپلوس^۴ (متوفی ۴۲۰م)، بوئیوس^۵ (متوفی ۵۲۴م)، کاسیودروس^۶ (متوفی حدود ۵۸۵م) و دیگران آثاری نوشتند که به مبنای برای افراد در دوران قرون وسطی، به ویژه برای راهبان و دیگر روحانیون، تبدیل شدند. دوناتوس، که معلم خصوصی جروم بود، کتاب هنر گرامر^۷ را نوشت که راه خود را به بسیاری از کتابخانه‌های اروپایی، ابتدا در قالب نسخه خطی و بعد به صورت چاپی، پیدا کرد. او ابزارهای دستور زبانی برای خواندن، نوشن و فهم زبان لاتین را فراهم نمود.

بوئیوس حدود سال ۴۸۰م در یک خانواده مهم در ایتالیای شمالی متولد شد. فاتحان آلمانی آخرین امپراتور رومی در ایتالیا را عزل کرده بودند و تنها امپراتور رومی یونانی در قسطنطینیه را رها کردند. بوئیوس سمات‌های بالایی در

1. Vulgate

2. Donatus

3. Lactantius

4. Martianus Capellus

5. Boethius

6. Cassiodorus

7. Ars grammatica

پادشاهی آلمان کسب کرد، اما تودوریک^۱، پادشاه استروگوت‌ها^۲، نسبت به او دچار سوء ظن شد که با پادشاه یونانی همدست است و می‌خواهد علیه او توطئه کند. به همین سبب او را زندانی و سرانجام اعدام کرد. بوئیوس تشخیص داده بود که در آن زمان دانش حاصل از تفکر یونانی در حال محو شدن بود و لذا با اشتیاق تمام به حفاظت از آن پرداخت. او رساله‌هایی به زبان لاتین نوشت و به ترجمه مطالب و موضوعات بسیاری پرداخت که از همه مهم‌تر درآمد خواندنی‌اش بر فلسفه یونان یعنی کتاب تسلای فلسفه^۳ بود که آن را در زندان نوشت. همچنین ترجمه‌هایی از آثار ارسسطو در زمینه منطق انجام داد. کتاب تسلای فلسفه گفت‌وگویی بود میان بوئیوس و «فلسفه»، به عنوان بانویی که او را در زندان ملاقات می‌کرد. هر دوی آن‌ها معنای زندگی را به جای چشم‌انداز مسیحی از چشم‌اندازهای یونانی مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب در سراسر قرون‌وسطی و پس از آن شد که ابتدا در قالب نسخه خطی و بعد چاپی منتشر شد.

کاسیودروس با روحیه‌ای مشابه مشتاق بود به حفاظت از بهترین تمدن یونانی‌رومی، به خصوص سنت هنرهای لیرال هفت گانه آن، پردازد: دستور زبان، خطابه، منطق، علم حساب، هندسه، هیئت (نجوم) و موسیقی. وی در صومعه‌ای که تأسیس کرد به راهبان یاد می‌داد که از متون دست‌نوشته بهمنظور توزیع و پخش آن‌ها نسخه‌برداری کنند. بسیاری از صومعه‌های دیگر طی قرون بعدی به تقلید از راهبرد او پرداختند.

یکی دیگر از سنگ‌بناهای مهم برای دانشگاه‌ها از منطقه‌ای کاملاً متفاوت، یعنی قسطنطینیه، به دستور جاستینیان^۴ (متوفی ۵۶۵م)، پادشاه بیزانس، پدیدار شد. موضوع مطالعه قانون بود. زمانی که جاستینیان تصمیم گرفت تحریبیات قانونی

1. Theodoric

2. Ostrogoth King

3. The Consolations of Philosophy

4. Justinian

تمدن رومی را با هم ترکیب کند، سال‌ها بود از توسعه دولت رومی می‌گذشت. طی آن قرون، اصول قانونی پایه و کاربست آن‌ها توسعه پیدا می‌کردند و دستخوش بازنگری‌های مکرر می‌شدند. قضات قبلی دانش خود را در نوشتۀ هایشان به ودیعه نهادند، امپراتوران قوانین خود را به آن افزودند، و حقوق‌دانان^۱ تفسیرهای علمی درباره سیر تطور قانون رومی نگاشتند. جاستینیان به هیئتی از کارشناسان دستور داد همه این مطالب را در قالب یک مجموعه مرکب از قانون رومی گردآوری و ترکیب کنند که ماحصل آن *Corpus Iuris Civilis*، یعنی پیکره قانون تمدنی، نامیده می‌شود که به منبعی بسیار ارزشمند برای اروپا و کل دنیا تبدیل شد.

فهرست نویسندهای یونانی و لاتین که نقش برجسته و مهمی در تاریخ دانشگاه‌ها ایفا کردند، و همه آن‌ها در توسعه دانشگاه اروپایی نقش داشتند، بسیار طولانی‌تر از آن چیزی است که در این مقدمه کوتاه به آن اشاره شد.

رو به ضعف نهادن امپراتوری روم پیش از هجوم آلمانی‌ها آغاز شده بود و پس از آن نیز ادامه یافت. جمعیت غرب در حال کم شدن بود، بازار تجارت از رونق افتاده بود، شهرها در حال کوچک شدن بودند، و همبستگی دولتی در غرب در حال سست شدن بود. دولت شهرها و زمین‌داران ثروتمند در سراسر غرب تلاش می‌کردند خدماتی را که دولت امپراتوری دیگر نمی‌توانست فراهم کند ارائه دهند. پیروان حضرت محمد (ص) (متوفی ۶۳۲م) بعدتر بخش‌های وسیعی از قلمرو امپراتوری روم شامل کل سواحل شرقی، جنوبی و غربی دریای مدیترانه – که رومی‌ها قبل از آن را به عنوان *mare nostrum*، یعنی «دریای ما»، در نظر می‌گرفتند – فتح کردند. پس از گذشت صد سال از درگذشت حضرت محمد (ص)، تقسیمات سه گانه امپراتوری کهن شکل گرفت؛ تقسیم‌بندی‌ای که به صورتی واحد تا زمان حال ثابت مانده است: منطقه مسیحی لاتین، منطقه مسیحی یونانی در شمال غرب که تحت حکومت بیزانس بود، و بخش وسیع باقیمانده عربی و مسلمان که نواحی

باقیمانده در جنوب دو منطقه دیگر را شامل می شد. در همان زمان، دو منطقه مسیحی، یعنی غرب لاتین و شرق یونانی، از یکدیگر فاصله بیشتری می گرفتند. امپراتوری روم حدود سال ۴۰۰ م به طور رسمی مسیحی شده بود. به علاوه، ایمان جدید مسیحی نهادهای جدیدی را معرفی کرد. نظام سازمان یافته کلیسا وجود داشت که از ساختار امپراتوری روم تقلید می کرد؛ به این صورت که اسقف‌ها، علاوه بر مسئولیت‌های دینی - مذهبی، مسئولیت‌های سیاسی را هم در شهرهای اصلی بر عهده گرفتند. مسئولیت ذکر مناجات‌نامه‌های رسمی به زبان لاتین و یونانی با اسقف‌ها بود. آن‌ها انجیل^۱ [یوحنا] را، که به زودی دیگر تنها به زبان لاتین در دسترس بود، در مواعظ خود قرائت می کردند و برای انجام کار خود به فرمانبرداران، کشیش‌ها و دیگر صاحب‌منصبان متکی بودند. سعادت‌سیار اساسی [و لازم] بود و با سعادت بودن دست کم مستلزم آموزش مقدماتی بود که در شهرها یا توسط خود اسقف‌ها انجام می شد. در بیرون شهرها، زمین‌داران ثروتمند نیز برای حفاظت از زمین‌هایشان و دهقانانی که روی زمین‌ها کار می کردند، به منابع خود متکی بودند.

در این وضعیت، نوع کاملاً جدیدی از نهاد، یعنی دیرنشینی، نقش غیرمنتظره‌ای را در غرب لاتین به عهده گرفت. دیرها در آغاز مکان‌هایی برای گوشه‌گیری از جامعه بودند که راهبان در آن‌جا می‌توانستند در طول روز به عبادت و کار پردازنند. اما از آن‌جا که کتاب مقدس و مقررات خانقاہی - که مرسوم‌ترین آن‌ها مقررات بنديکت قدیس^۲ (متوفی حدود ۵۴۷ م) بود - نحوه زندگی در دیرها را مشخص می‌کردند، لازم بود دست کم بعضی از راهبان با سعادت باشند. دیرها که در ابتدا به عنوان راهی برای دوری جستن از دنیا در نظر گرفته می‌شدند، در سراسر اروپا به مراکزی فرهنگی تبدیل شدند. راهبان می‌توانستند در زمینه زراعت و صنعتگری مهارت کسب کنند و راهبان با سعادت می‌توانستند به افراد خارج از دیر - [برای

1. The Gospel
2. St. Benedict

میال] کشیشان و گاه مردم عامی – زبان لاتین آموزش دهند. دیرها، همچنین، برای مطالعات خودشان به جستجو و تبادل منابع می‌پرداختند. آن‌ها هم از [آثار] نویسنده‌گان مسیحی و هم از [آثار] نویسنده‌گان لاتین غیرمسیحی محافظت و نسخه‌برداری می‌کردند، حتی زمانی که قادر نبودند همیشه آن‌ها را بفهمند. دیرها کتاب‌ها را به دیگران امانت می‌دادند تا بتوانند از آن‌ها نسخه‌برداری کنند.

در حدفاصل سده‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ م، فرهنگ اروپا در سطح بسیار نازلی قرار داشت. برخی از دیکتاتورهای آلمانی، مانند شارلمانی^۱ (متوفی ۸۱۴ م)، به دنبال احیای امپراتوری روم با همه سرزنشگی آن بودند و به ترمیم و احیای «صلح و آرامش رومی» (Pax Romana) و تأسیس مدارسی که سطح فرهنگی مسیحیان را در اروپا ارتقا دهد امیدوار بودند. اما با وجود جمعیت کم، ایده‌های سیاسی باستانی و هجوم پیوسته دشمنان – [از جمله] اهالی اسکاندیناوی، مجارها و مسلمانان – اروپا نمی‌توانست از آن تلاش‌ها حمایت کند و آن‌ها را توسعه دهد. ارزش کتابخانه‌های دیرها تنها زمانی به طور کامل درک شد که اروپا نشاط تازه‌ای را در سال ۱۰۰۰ م تجربه کرد.