

حدیثی معمامی در باب قبله در *الكافی* کلینی

مایکل کوک*

ترجمه دکتر سید حسن اسلامی**

چکیده

کلینی در بخش «نوادر» - که تقریباً در انتهای کتاب الصلاة خود در کتاب *الكافی* گنجانده است - این حدیث را نقل می‌کند:

عَلَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ رَّعَيْهُ قَالَ: قَيلَ لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَتَحَرِّفُ فِي الصَّلَاةِ إِلَيَّ أَبْسَارِ؟
فَقَالَ: لَأَنَّ لِلْكَبِيْرَةِ سَيَّةً حُدُودٌ أَرْبَعَةُ مِنْهَا عَنِ يَسَارِكَ وَأَشَانِ مِنْهَا عَلَىٰ يَمِينِكَ، فَمَنْ أَجْلَ ذَلِكَ
وَقَعَ التَّحْرِيفُ إِلَيَّ أَيْسَارِ.

نحوه بیان حدیث مبهم است، اما آن را در پرتو حدیث موازی دیگری که در مجامع دیگر یافت شده است، بهتر می‌توان درک کرد. با این حال، مؤلف بحار الانوار بر آن است که سند این دو حدیث، سخت ضعیف است (الروایاتن ضعیفتا الاسناد جداً). این دو حدیث، آشکارا، با دو آموزه موجود در فقه امامیه نخستین مرتبه هستند: این که همه حرم مکه، برای کسانی که بیرون از آن قرار دارند، قبله به شمار می‌رود، و دیگر این که مردم عراق هنگام نماز باید انگکی به چپ متمایل شوند؛ عملی که به تیاسر شناخته شده است. هرچند اینک تیاسر متروک شده، این مسأله میان عالمان، طی قرن‌ها بحث‌هایی برانگیخته است. در دوران صفوی، این بحث، به صورت مشخص چرخش جالی یافت. نخست، اظهار شد که تبیین به دست داده شده در این حدیث، در بهترین حالت، مناقشه‌انگیز است، و بعدها تبیین کاملاً تازه‌ای از تیاسر پیشنهاد شد. مهم‌ترین جنبه این تبیین تازه آن، بود که بر شاهدی باستان‌شناسی استوار بود.

۱. احادیث

کلینی در بخش «نوادر» - که تقریباً در انتهای کتاب الصلاة خود در کتاب *الكافی* گنجانده است - این

حدیث را نقل می‌کند:^۱

* استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون و دارای آثاری از جمله قرآن: مقدمه‌ای بسیار کوتاه، نهی از منکر در اسلام و امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی که به دست احمد نمایی (مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۴) در دو جلد ترجمه شده است. برای آشنایی بیشتر با وی و آثارش، ر.ک: «تربخوانی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی»، سید حسن اسلامی، فصلنامه هفت آسمان، شماره ۳۹، بهار ۱۳۸۵.

** استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

عَلَيْنُ مُحَمَّدٌ رَّفَعَهُ قَالَ: قَبِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَعْبَةُ سَيَّةٌ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ مِّنْهَا عَنْ^۱ يَسَارِكَ وَ أَثْنَانٍ مِّنْهَا عَلَى يُمْينِكَ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ^۲ إِلَى الْيَسَارِ؛

علی بن محمد^۳ در مرفووعه^۴ خود می‌گوید که از ابوعبد الله [امام صادق] پرسیدند: چه شد که شخص باید در نماز به سوی چپ منحرف شود؟ وی پاسخ داد: زیرا کعبه شش حد دارد که چهار حدش در سمت چپ قرار دارد و دو حدش در سمت راست. به همین سبب، انحراف به سوی چپ صورت می‌گیرد.

درباره این حدیث چه باید گفت؟ نخست، آن که سند آن بسیار ناقص است، به گونه‌ای که محمد باقر مجلسی را بر آن داشته است تا بسیار ضعیفیش بخواند.^۵ بدین ترتیب، از نظر مجلسی این حدیث را نباید سخن امام معصوم دانست و ما می‌توانیم در این زمینه از او پیروی کنیم. دوم، آن که پرسشی است جالب و گویای آن که در آن زمان اندکی چرخش به چپ، و از قرار معلوم به چپ قبله، در نماز^۶ عملی معروف بوده است، لیکن کسانی که این کار را می‌کردند، از علت انجامش بی‌خبر بودند. سوم، آن که پاسخ اندکی مبهم است. به نظر می‌رسد که انحراف به سمت چپ، با این واقعیت که بیشینه حدود کعبه در طرف چپ است نه راست، پیوند خورده است، اما در اینجا «حد» کعبه را باید به چه معنایی فهمید؟ گویا به نظر می‌رسد که از ما خواسته شده است که این بنا را دارای شش وجه بدانیم.^۷

۱. کلینی، کافی، ج. ۳، ص. ۴۸۷، ش. ۶ درباره این معنای نوادر، ر.ک. مامقانی، معیار الهداية، ج. ۲، ص. ۱۵۲، ش. ۶ و ص. ۱۵۳، ش. ۷ کلینی فصلی به قبله اختصاص نداده است.

۲. در اینجا طوسی، تهذیب، ج. ۲، ص. ۴۴، ش. ۱۴۱، هنگام نقل حدیث به جای «عن» از «علی» استفاده کرده است. وی این حدیث را از محمد بن یعقوب، یعنی کلینی نقل می‌کند.

۳. می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که به جای تحریف، کلمه انحراف یا شاید تحرارف به کار برود.

۴. در تهذیب به جای الی، علی آمده است.

۵. کلینی از دو عالم به این نام حدیث نقل می‌کند (ر.ک: بروجردی، اسناد کتاب الکافی، ج. ۱، ص. ۴۸، ش. ۲۱ و ۲۲). به نظر می‌رسد که شخص مورد نظر در این حدیث، اولی باشد؛ یعنی عمومی مادری وی علی بن محمد بن ابراهیم الرازی کلینی، معروف به علان (ر.ک: همان، ج. ۳، ص. ۳۱۹ ش. ۱۴). برای دیدن فهرستی از سندهای به شکل «علی بن محمد رفعه» که در الکافی آمده است (ر.ک: همان، ج. ۳، ص. ۴۳۰، ش. ۳).

۶. برای دیدن معنای فعل «رفع» در این حدیث، ر.ک: شهید ثانی، شرح الهداية، ج. ۳، ص. ۳۲، ش. ۲۲.

۷. وی درباره این حدیث و حدیث دیگری که از آن سخن خواهیم راند، می‌گوید: الروایتان ضعیفتا الاسناد جداً (سرآ، ج. ۱۵، ص. ۴۸۱، ش. ۲۰). در واقع در اینجا شاهد اجماع عالمان امامی، همان گونه که خواهیم دید، هستیم. حتی یوسف بحرانی، که به این احادیث سخت متمایل است، ضعف سندی آنها را می‌بنیرد (حدائق، ج. ۲، ص. ۳۸۴، ش. ۱۹).

۸. منابع اهل سنت سنتی طولانی را حفظ کرده‌اند که بر اساس آن شعیی مجموعه‌ای مشابه‌های بین راضفه و پهود بر می‌شمارد، که یکی از آنها اندکی منحرف شدن از قبله است: اليهود بیلون عن القبله شيئاً و كذلك الرافضه (اللکھی)، شرح اصول اعتقاد اهل السنّة والجماعة، ص. ۱۵۵، ش. ۱۹ (ش. ۲۸۲۳): ابن الجوزی، الم موضوعات، ج. ۱، ص. ۲۵۳، ش. ۹؛ در برخی روایتها به جای بیلون، تعبیر ترولوا (ابویکر الخلال، سنّة، ج. ۱-۳، ص. ۴۹۸، ش. ۳، ش. ۷۹) این تیممه، منهاج، ج. ۱، ص. ۱۵، ش. ۷ یا زالوا (همان، ص. ۱۹، ش. ۱۲) به کار رفته است. این نکته گویای آن است که سنبان نخستین کوفه، از این عمل شیعیان باخبر بودند.

۹. آنچه را که می‌تواند تصویر شش وجهی کعبه به شمار می‌رود، می‌توان در میثاق‌نامه فالنامه متعلق به دوران صفوی در قرن شانزدهم یافت. این فالنامه جزو مجموعه بوزی (Pozzi) است و اینک در موزه ژنو (inv. 107/37-1971) نگهداری می‌شود. (ر.ک: رایسنسون و دیگران: ۲۵۶ این مطلب را وامدار اولیک گرا بر هستم).

این فکرت هنگامی آشکارتر می‌شود که به حدیثی مشابه، اما بلندتر – که در کتاب کلینی نیست – رجوع کنیم. این حدیث در *التهدیب* به این صورت آمده است:

وَ سَأَلَ الْمُفْضِلُ بْنَ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ عَنِ التَّحْرِيفِ ۖ لِأَصْحَابِنَا دَاتَ الْيَسَارِ عَنِ الْقُبْلَةِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ بِهِ مِنَ الْجُنَاحَةِ وَ وُضُعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ فَهِيَ ۗ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةً أَمْيَالًا وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَّةً أَمْيَالًا كُلُّهُ أَثْنَا عَشَرَ مِيلًا فَإِذَا أَنْحَرَفَ الْإِسْلَامُ دَاتَ الْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدَّ الْقُبْلَةِ لِقَلْيَةٍ ۗ أَنْصَابُ الْحَرَمِ وَ إِذَا أَنْحَرَفَ دَاتَ الْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ حَدَّ الْقُبْلَةِ؛

مفضل بن عمر^{۱۵} از جعفر صادق درباره انحراف یارانمان به سمت چپ قبل و علت آن پرسید. وی پاسخ داد: هنگامی که حجر الاسود از بهشت فرود آورده شد و در جای خویش نهاده شد، تا جایی که نور، نور حجر الاسود بدان می‌رسید، حدود حرم تعیین شد. بدین ترتیب، از سمت راست کعبه چهار میل و از سمت چپ آن هشت میل و جمیعاً دوازده میل شد. پس هنگامی که انسان به سمت چپ منحرف شود، به دلیل محدودیت حد حرم، از حد قبله خارج شده است و هنگامی که به سمت چپ منحرف شود، از حد قبله خارج نشده است.

سند این حدیث از سند قبلي بهتر نیست^{۱۶}، اما اینک روشی است که پرسش درباره قبله است. افزون بر آن، پاسخ نسبتاً روشن‌تر است.^{۱۷} حدود کعبه، اینک همان حدود سنگی حرم است.^{۱۸} روشی است که

احتمالاً حدیث ما ممکن است در پشت این تصویر قرار داشته باشد. رهیافت مشابه دیگر آن است که کعبه را در بزرگترین حجر بدانیم، اندیشه‌ای که در منابع کهن به خوبی شناخته شده است (برای مثال، ر.ک: ارزق، *اخبار مکه*، ج. ۱، ص. ۳۱۲ و ۱۰؛ ص. ۳۱۳ و ۱۰؛ ص. ۳۱۵). همچنین عالمان بعدی این مطلب را فراموش نکرده بودند (برای مثال، ر.ک: ابن قدامه، *مغنى*، ج. ۵، ص. ۲۲۹، س. ۱۲ و شرحی که در پی آن آمده است؛ شیعید اول، *ذکری*، ج. ۳، ص. ۱۶۹، س. ۱۵). در این صورت، اگر ما سه گوشۀ متعارف برای کعبه در نظر بگیریم و به جای گوشۀ چهارم، حجر را قرار دهیم، شش گوشۀ حاصل می‌شود و حجر – که در واقع، چون کسی از عراق به بنگرد، در سمت راست او قرار می‌گیرد – حدود فضای نیمی از کل را اشغال خواهد کرد. تناسب دقیق نخواهد بود، اما با این همه، معنادار خواهد شد.

۱۰. طوسی، *تهذیب*، ج. ۲، ص. ۴۴؛ این حدیث در کتاب ابن بابویه، *التفہی*، ج. ۱، ص. ۱۷۸، ش. ۸۴۲ آمده است که تفاوت‌های جزیی با آن دارد و شامل سلسۀ سند مفصلی است، لیکن از نظر محتوایی همان حدیث ابن بابویه، *علل*، ص. ۳۱۸ باب ۳، ش. ۱ است. سلسۀ سند این حدیث اثر امیدبخش نیست و شامل عبد الرحمن بن کثیر (ضعیف)، کان یضع الحديث، لیس بشی، ر.ک: اردبیلی، *جامع الرواء*، ج. ۱، ص. ۴۵۳ الف، س. ۴) و برادر زاده‌اش، علی بن حسن (غالی، ضعیف جداً، فاسد الاعتقاد، ر.ک: همان، ص. ۵۵ الف، س. ۱۹) است.

۱۱. باز بگوییم که به جای تحریف، ما انتظار انحراف یا حداقل تحارف را داریم. محمد تقی مجلسی در برگردان فارسی این حدیث، تحریف را به انحراف ترجمه می‌کند (*لوامع*، ج. ۳، ص. ۴۷۴، س. ۱۱).

۱۲. فقهیه و علل همانند هم به جای یلخه، لحقه خبیط کرده‌اند.

۱۳. فقهیه این کلمه را همین گونه ضبط کرده است، لیکن علل به جای فقهی، فهیه آورده است.

۱۴. در علل به جای لقلة، لعلة آمده است که خطای آشکاری است.

۱۵. درباره مفضل بن عمر الجعفی، رهبر بدعتگذاران مفوضه و بر اساس میارهای جریان مسلط امامی، بدعتگری رسول، ر.ک: حدیث و بقا، مدرسی، ج. ۱، ص. ۳۳۳ - ۳۳۷، ش. ۱۴۶. وی نویسنده کتاب مفقود علل الشریعه است که ممکن است این حدیث در آن بوده باشد (ر.ک: همان، ص. ۳۳۵، ش. ۶).

۱۶. مجلسی در توضیح این حدیث، همان نکته‌ای را می‌گوید که در مرآت گفته بود (*ملاذ الاخبار*، ج. ۳، ص. ۴۳۷، س. ۱). محقق در حکمی درباره تیاسر، می‌پذیرد که احادیث مربوط به آن ضعیف هستند و پس از نقل حدیث مفضل به عنوان وجه الحکمه،

مسئله آن است که اگر ما از قرار معلوم از عراق،^{۱۹} یا به طور مشخص‌تر از کوفه،^{۲۰} به کعبه رو کنیم، در آن صورت، محدوده حرم به سمت چپ دو برابر سمت راست گسترش پیدا می‌کند. بنابراین، اگر ما بخواهیم احتمال مواجهه خود با بخشی از حرم را به نهایت برسانیم،^{۲۱} در این صورت، بهتر است که متوجه سمت چپ کعبه شویم تا سمت راست آن؛ به تعبیر دیگر، ما قصد میانه حرم را می‌کنیم.^{۲۲}

این تبیین در تصور نامتعارفی از قبله ریشه دارد. در سیاق این احادیث، قبله همان کعبه نیست، بلکه بیشتر حرم به مثابه کل آن است. همچنین، این اندیشه در احادیث منقول از [امام] جعفر صادق پدیدار می‌شود؛ برای مثال: «خداؤند کعبه را قبله مردم مسجد قرار داد، مسجد را قبله مردم حرم قرار داد، و حرم را قبله مردم عالم قرار داد». در اینجا مسجد، همان مسجد الحرام است که کعبه در میانه آن قرار دارد، و حرم، منطقه گسترده‌تر مبتكرا پیرامون مکه است. بنابراین، اگر ما بیرون از این منطقه باشیم، همه حرم قبله ما خواهد بود. می‌توانیم این آموزه را قبله‌های جایگزینی، یا صرفًا جایگزینی (nesting) بنامیم، که با دیدگاه معیار که قبله را یا فقط خود کعبه می‌داند یا، برای کسانی که دور هستند، جهت کعبه قلمداد می‌کند، مغایرت دارد؛ می‌توانیم این دیدگاه را دیدگاه کعبه‌گرا (Ka'batist) بخوانیم. بیشتر آموزه جایگزینی تصوری امامی است؛ هرچند منحصرًا چنین نیست.^{۲۳}

-
- موقعیت نازل وی را دلیل ضعف حدیث می‌شمارد (محقق، *المسائل الکمالیه*، رسائل، ص ۲۹۵، س ۶ و ۱۳، س ۲۹۶؛ س ۱: *لین المفضل بن عمر معطون فيه*، نیز ر.ک: مقداد، کفر، ج ۱، ص ۸۵، س ۱۷)
۱۷. با این حال، مرتضی انصاری تبیین به کار رفته در این حدیث و حدیث پیشین را مبهم می‌داند (مادرک الفقه: *نبیهما من التعالیل من المتشبهات*، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۹۱، س ۱۸).
۱۸. این برای برای را محسن فیض در توضیح خود بر حدیث مختصراً تر می‌کند (وافی، ج ۵، ص ۵۴۲ س ۱۴).
۱۹. محسن فیض در توضیح خود بر حدیث طولانی‌تر تعبیر «اصحاب» به کار رفته در حدیث را با مردم عراق یکی می‌داند (وافی، ج ۵، ص ۵۴۳ س ۸).
۲۰. همان گونه که شهید اول خاطر نشان ساخته است، مفضل اهل کوفه و بیشتر ناقلان حدیث امامان، عراقی بودند (ذکری، ج ۳، ص ۱۸۵، س ۱۱).
۲۱. در اینجا به زبان احتمال سخن گفتم، لیکن تا جایی که می‌دانم، نخستین کسی که صریحاً این مسئله را بیان کرد، کاشف الغطا بود: (*الفامیل الى اليسار بعد عن احتمال الخروج عن الحدود* (کشف، ج ۳، ص ۱۰۴)، س ۸).
۲۲. به نظر می‌رسد هنگامی که عالمان در عبارات خود از «توسط» نام می‌برند، مقصودشان همین مطلب است (ابن فهد، مهذب، ج ۱، ص ۳۱۷، س ۲؛ محسن فیض، وافی، ج ۵، ص ۵۴۱، س ۱؛ نجفی، جواهر، ج ۷، ص ۳۷۷، س ۵؛ قس: شهید ثانی، *مسالک*، ج ۱، ص ۱۵۵، س ۱۶؛ لیتوسطوا الحرم). در رساله محقق درباره تیسر که ابن فهد آن را در مهذب، ج ۱، ص ۳۱۵، س ۱۹، شرح کرده است، این عبارت را می‌باییم: ان ارید بالتبیاس، وسط الحرم. در رساله‌های محقق چاپ شده به وسیله استادی، در اینجا تعبیر توسط به کار رفته است (محقق، رسائل، ص ۳۳۰، س ۱۷).
۲۳. طوسی، *تهذیب*، ج ۲، ص ۴۳، ش ۱۳۹؛ ابن بابویه، *تفہیم*، ج ۱، ص ۱۷۷، ش ۸۴۱؛ ابن دیدن احادیث مشابهی از جعفر صادق، ر.ک: طوسی، *تهذیب*، ج ۲، ص ۴۳، ش ۱۴۰؛ ابن بابویه، *علل*، ص ۳۱۸، باب ۳، ش ۲. حدیث آخری چنین است: «خانه (یعنی کعبه) قبله مسجد است، مسجد قبله مکه است. مکه قبله حرم است، و حرم قبله عالم است».
۲۴. برای دیدن نمونه سنی احادیث گویای جایگزینی منسوب به پیامبر، ر.ک: *بیهقی*، *الستن الکبری*، ج ۲، ص ۱۰، س ۱ (بیهقی این احادیث را بی اعتبار می‌شمارد)؛ همچنین ر.ک: ازرقی، *اخبار مکه*، ج ۲، ص ۱۹، س ۵؛ کینگ، *جهان - نقشه‌ها*، ص ۴۷؛ و دانره *ال المعارف اسلام*، ویراست دوم، مدخل «مکه»، ص ۱۸۱ (الف (دی. ای. کینگ). بروجردی از این واقعیت که این حدیث از سوی اهل سنت نقل شده است، استفاده می‌کند تا حدیث جایگزینی نقل شده در میان شیعه را نقل و در نماید (بروجردی، رساله فی *القبیله*، ص ۱۵، س ۱۱، نیز قس: همان، ص ۱۴، س ۶؛ درباره دلیل این نوع طرد، ر.ک: همان، ص ۱۵، ش ۴۱؛ انتصار رب، نظر مرا ←

۲. فقه

اینک باید از احادیث به ادبیات فقهی امامی رو بیاوریم. نخست، از آموزه جایگزینی شروع کنیم که فقهاء به شکلی منظم درباره‌اش بحث نموده‌اند. بسیاری از مراجع نخستین، از جمله ابو جعفر طوسی، از آن حمایت کرده‌اند.^{۲۵} گرچه همگان آن را نپذیرفتند.^{۲۶} لیته با گذشت قرن‌ها، تمایل به آن کاسته شده و فقهاءی بعدی، چه فقهاءی پیش از دوران صفوی،^{۲۷} چه آنان که در این دوران بودند^{۲۸} و چه جانشینانشان،^{۲۹} کمتر از آن دفاع کرده‌اند و به نظر می‌رسد که بیرون از محافل علمی، فراموش شده باشد.^{۳۰}

به این مقاله جلب کرد. گاه این آموزه به مالک نسبت داده می‌شود (برای مثال ر.ک: حطب، مواهب الجليل، ج، ص ۵۱۰، س ۱۲؛ با این توضیح: هذا النقل عنه غریب، و قس: بروجردی، رسالت فی القبلة، ص ۱۳، ش ۳۱؛ ولی من این مطلب را در منبع مالکی کهنه نذیدام. همچنین این اندیشه در میان ابااضیه دیده می‌شود (نهایج، شقصی، ج ۴، ص ۷۲، س ۳ و ۸) ۲۵ مفید، متنعه، ص ۹۶، س ۵؛ سلار، مراسم، ص ۶۴، س ۱۳ و ص ۶۵، س ۱؛ طوسی، جمل، ص ۱۶، س ۱۶؛ طوسی، خلاف، ج ۱، ص ۲۹۵، س ۶ و ۱۲ (وی در این مورد به اجماع الفرقه متولی می‌شود)، ص ۳۶۹، س ۴؛ طوسی، میسوط، ج ۱، ص ۱۱۹ و ۲۰، س ۱۲۰، س ۱۲؛ طوسی، نهایه، ج ۱، ص ۱۵؛ ابن براج، مهذب، ج ۱، ص ۸۴، س ۱۲؛ کیدری، اصحاب الشیعه، ص ۱۶، س ۱۹ و ص ۶۲، س ۴؛ ابن ابی المجد، اشارات السبق، ص ۸۵، س ۱ (جایی که باید اصلاحات مصحح متن باید رد شود؛ از دستنوشته‌های مورد استناد در یادداشت دوم وی، روشن می‌شود که پیش از عبارت «فتوى جنوح الى الحرم» کلامی افتاده است)؛ شاذان بن جبرائیل، اراحة العلل، به نقل مجلسی، بحار، ج ۸۴، ص ۷۵، س ۱۸ (تنهای به دیدگاه جایگزینی اشاره کرده است)؛ این حمزه، وسیله، ص ۸۵، س ۶؛ محقق، شرائع، ج ۱، ص ۱۶۵، س ۸ (به نظر می‌رسد که وی در اینجا این دیدگاه را با توصیف آن به «علی الاظهر» تصدیق می‌کند)؛ و محقق، رساله‌ای درباره تیاسر با شرح ابن فهد، مهذب، ج ۱، ص ۱۳۱، س ۱۵ (البحث الاول که در آن بر نادیده گرفتن نظر جایگزینی قبله اعتراض می‌کند، از جمله به دلیل آن که این دیدگاه مقدمه آموزه تیاسر است، ر.ک: همان، ۸، ۳۱۴.۸، لیکن این کار برای نفس استدللاست، ر.ک: همان، ص ۳۱۷، س ۴)؛ همچنین ر.ک: حکم وی درباره تیاسر در رسائل، ص ۲۹۶، س ۲ همچنین ر.ک: ابو الفتاح رازی، روض الجنان، ج ۱، ص ۳۵۹، س ۸ ۲۶ ر.ک: مرتضی، جمل، ص ۶۲، س ۲۱ (وی قبله را همان کعبه یا «جهت» آن تعیین می‌کند)؛ کاغی، حلبي، ص ۱۳۸، س ۱۴ و ص ۱۳۹، س ۱ (تنهای از کعبه یا جهت آن سخن می‌گوید)؛ ابن ادریس، سوانح، ج ۱، ص ۲۰۴، س ۵ و ۷ (به همین شکل عمل می‌کند، ولی حدیثی نیز، به صورت «وُى» از جعفر صادق نقل می‌کند، بی آن که از او نامی ببرد با توضیحی دهد)؛ یحیی بن سعید، جامع، ص ۶۳، س ۱ (هیچ توضیح کلی نمی‌دهد - آیا مطلب افتادگی دارد؟ - و حدیث مشابهی نقل می‌کند، بی آن که توضیح بیشتری در این باره بدده)؛ محقق، المختصر الثانع، ص ۲۰، س ۲ (قبله را با کعبه یا جهت آن یکی دانسته، در ادامه نظریه جایگزینی قبله‌ها را ضعیف می‌شمارد؛ فیه ضعف)؛ محقق، معتبر، ج ۲، ص ۵۵، س ۳ (به همین شکل نظریه جایگزینی را در درجه دوم می‌گذارد و در این باره موضوعی بر ضد دیدگاه طوسی اتخاذ می‌کند)؛ آبی، کشف، ج ۱، ص ۱۳۱، س ۶ و ص ۱۳۱، س ۱۰ (پس از طرح دو دیدگاه، این نظر را تصدیق می‌کند که قبله همان کعبه یا جهت آن است «و هو الاشبیه» و اظهار نظر می‌کند که در واقع کل این بحث عمدتاً بی‌فایده است؛ غیر معمم). علامه اظهار می‌دارد که این دیدگاه که قبله را همان کعبه یا جهت آن می‌داند، به وسیله فقیه امامی قدیمی، ابن الجنید «اختیار» شده بود (مختلف، ج ۲، ص ۱۶، س ۱). ۲۷ علامه، ارشاد، ج ۱، ص ۲۴۴، س ۱۲ (صوفاً قبله را همان کعبه یا جهت آن معرفی می‌کند)؛ علامه، مختلف، ج ۲، ص ۱۶، س ۴ (دیدگاه کعبه گرا به عنوان دیدگاه قوی‌تر تأیید می‌کند؛ الاقوی عندي)؛ علامه، متنهی، ج ۴، ص ۱۶۲، س ۳ (دیدگاه کعبه گرا در صدر نشانده و یا تعبیر «لنا» نشان می‌دهد که این دیدگاه مقبول وی است، همان، ص ۱۶۲، س ۸؛ علامه، قواعده، ج ۱، ص ۲۵۰، س ۱۲ (فقط دیدگاه کعبه گرا را بیان می‌کند)؛ علامه، تبصره، ص ۳۹، س ۵ (به همین منوال تنها دیدگاه کعبه گرا را بیان می‌کند)؛ علامه، تذکره، ج ۳، ص ۶، س ۹ و ص ۶، س ۹ (دیدگاه کعبه گرا را بیان و دیدگاه جایگزینی را ابطال می‌کند)؛ علامه، تحریر، ص ۱۸۵، س ۵ (دیدگاه کعبه گرا را به عنوان «اقرب» تأیید می‌نماید)؛ علامه، تلخیص، ص ۱۹، س ۱۰ (از جایگزینی با تعبیر «و قبل» نام می‌برد؛ شهید اول، لمعه، ص ۱۰، س ۶ (تنهای دیدگاه کعبه گرا را بیان می‌کند)؛ شهید ثانی، درروس، ج ۱، ص ۱۵۸، س ۱۳ (در برابر دیدگاه جایگزینی، دیدگاه کعبه گرا را با تعبیر علی الاقوی تأیید می‌کند)؛ شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۵۸، س ۱۵ و ص ۱۶۰، س ۱۰ (دیدگاه کعبه گرا را استنتاج می‌کند)، ص ۱۵۹، س ۱۲ (پیشنهاد آشتبین این دو

دیدگاه را می‌دهد و اکراه خود را از بی‌توجهی به احادیثی که به رغم ضعف‌شان به شکلی گسترده بین امامیه رایج است، ابراز می‌دارد؛ اشتهرت بین الاصحاب)، ص ۱۶۰، س ۱۲ (بر آن است که این اختلاف نظر چنان ثمری ندارد: قلیل الجدوی)؛ مقداد، تنقیح، ج ۱، ص ۱۷۳، س ۱۰ (اظهار می‌دارد که عمل بر طبق دیدگاه کعبه‌گرا برتر است «اولی»، اما خود در جای دیگر، ص ۱۷۶، س ۱۵ با آن مخالفت می‌کند): این فهد، مهندب، ج ۱، ص ۳۰۸، س ۹ (استدلال‌های اقامه شده به سود دیدگاه جایگزینی را رد می‌کند). توجه کنید که عالمه، برخلاف محقق، به نظر می‌رسد که به گونه‌ای مستمر از یک دیدگاه حمایت می‌کند.
 ۲۸. کرکی، جامع، ج ۲، ص ۴۸، س ۴ (دیدگاه کعبه‌گرا مقبول تر دانسته، آن را اصح القولین می‌شمارد؛ شهید ثانی، روضه، ج ۱، ص ۸۹، س ۱۲ (دیدگاه کعبه‌گرا را اصح القولین اعلام می‌دارد؛ شهید ثانی، مسالک، ج ۱، ص ۱۵۱، س ۱۱ (ابراز می‌دارد که بین «متاخرون» دیدگاه کعبه‌گرا مرجع شمرده شده است): شهید ثانی، روضه، ص ۱۲، س ۸ و س ۵۱، س ۶ (اظهار می‌دارد که نظر کعبه‌گرا، اصح القولین و مقبول عده، اگر نگوییم همه، عالمان متاخر است؛ مقدس، مجمع، ج ۲، ص ۵۷، س ۵ (دیدگاه کعبه‌گرا را پذیرفته، می‌کوشد تا احادیث جایگزینی را مطابق آن تفسیر کند): مقدس، زبانه، ج ۲-۱، ص ۱۰۲، س ۶ و س ۱۰۴، س ۷ و س ۱۰۴، س ۹ (دیدگاه کعبه‌گرا را اختیار می‌کند و به ندرت به نظریه جایگزینی توجهی نشان می‌دهد): عاملی، مدارک، ج ۳، ص ۱۱۸، س ۱۶ (اظهار می‌دارد که دیدگاه کعبه‌گرا مختار عده عالمان متاخر است)، ص ۱۹، س ۶ (این دیدگاه را تصدیق کرده، «معتمد» می‌شمارد)، ص ۱۲۰، س ۱۲ (به پیشنهاد شهید اول درباره آشتبین این دو نظریه اشاره می‌کند و آن را بی‌اشکال می‌داند: لا بأس به): بهاء الدین عاملی، العجل المتین، ج ۲، ص ۲۳۰، س ۱۰ (دیدگاه کعبه‌گرا را ابراز می‌دارد، ص ۲۲۱ (آن را دیدگاه جمهور متاخرین می‌شمارد)، ص ۲۳۲، س ۱۱ (دیدگاه جایگزینی را گزارش می‌کند): ص ۲۳۳، س ۸ (پیشنهاد سازش میان این دو دیدگاه را که از سوی شهید اول ارائه شده است بی‌ضرر می‌داند): محمد تقی مجلسی، لواصع، ج ۳، ص ۴۷۵، س ۱۳ (دیدگاه جایگزینی را متعلق به متقدمین علمای شیعه می‌داند)، ص ۴۷۵، س ۱۹۱، س ۶ (شبیه مین تقابل را ترسیم می‌نماید)، ص ۱۹۲، س ۱۱ (از بی‌توجهی به نظر عالمان متقدم ابراز ناخشنودی می‌کند): سیزواری، کفایه، ج ۱، ص ۷۹، س ۵ (تنها دیدگاه کعبه‌گرا را ابراز می‌دارد؛ محسن فیض، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۱۲، س ۳ (دیدگاه کعبه‌گرا بر صدر می‌نشاند و از دیدگاه جایگزینی، با تعبیر و قیل نام می‌برد): محسن فیض، واعی، ج ۵، ص ۵۴۲، س ۷ (دیدگاه کعبه‌گرا ترجیح می‌دهد): مجلسی، بخار، ج ۵، ص ۵۱، س ۶ (دیدگاه کعبه‌گرا مقبول عده عالمان متاخر می‌داند)، ص ۵۲، س ۶ (این احتمال را پیش می‌کشد که احادیث مؤید دیدگاه کعبه‌گرا، به دلیل غلبه این آموزه در میان اهل سنت، ممکن است بر اثر تلقیه صادر شده باشد)، ص ۵۲، س ۱۲ (نتیجه می‌گیرد که این مسأله مناقشه‌انگیز و دشواریاب است: لا تخلو من اشکال): فاضل هندي، کشف اللاثام، ج ۳، ص ۱۳۳، س ۱۲ (این دو دیدگاه را به شکلی آشتبین می‌دهد که دیگر اثری از دیدگاه جایگزینی باقی نمی‌گذارد)
 ۲۹. بحرانی، حادائق، ج ۶، ص ۳۷۴، س ۸ و س ۳۷۵، س ۱ و س ۳۷۵، س ۱۲ (همدلی نامتعارف با احادیث نشان می‌دهد و سرخтанه از آشتبین میان این دو دیدگاه دفاع می‌کند): کاشف الغطا، کشش، ج ۳، ص ۱۰۴، س ۵ (تنها دیدگاه کعبه‌گرا را بیان می‌کند؛ نجفی، جواهر، ج ۷، ص ۳۲۲، س ۹ (همسو با دیدگاه سلط میان عالمان متاخر، دیدگاه کعبه‌گرا را «اقوی» اعلام می‌دارد): بزدی، صرمه، ج ۲، ص ۴۳، س ۵ (آشکارا دیدگاه جایگزینی را داده می‌کند): خوانساری، جامع، ج ۱، ص ۲۶۱، س ۵ (طی بحثی طولانی و فنی، که مطلب اصلی آن بر من روشن نیست، بر ضعف سلسه اسناد احادیث جایگزینی تأکید می‌کند): حکیم، مستدرک، ج ۵، ص ۱۷۶، س ۱ و ص ۱۷۶، س ۸ فقره ۲ (هر دو دیدگاه را بیان می‌کند، لیکن به شدت با دیدگاه جایگزینی مخالفت می‌کند): زین الدین، کلمة التصريح، ج ۱، ص ۳۰۸، مسأله ۵۸ (این عالم اخباری دیدگاه کعبه‌گرا را انداخته کرده و آشکارا دیدگاه جایگزینی را درد می‌کند): شیرازی، الفقه: کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۲۴۲، س ۱۸ (تمایل دارد تا دیدگاه سومی را ترجیح دهد، بدین صورت که کعبه برای کسانی که در داخل مسجد حرام قرار دارند، قبله است، حال آن که این یک هر کس دیگری قبله است، ر.ک: همان، ص ۳۴۰، س ۱۰) برای بحث‌های بیشتر درباره دیدگاه جایگزینی، ر.ک: بهبهانی، مصایب الظلام، ج ۶، ص ۳۸۶، س ۹؛ احمد بن نراقی، مستند الشیعة، ج ۴، ص ۱۵۲، س ۵؛ مرتضی انصاری، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۱۳۰، س ۵؛ رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج ۱۰، ص ۸، س ۲۵؛ حکیم، مستمسک، ج ۵، ص ۷۶، س ۸
 ۳۰. در مجموعه‌های احکامی که مراجع برای مقلدان عادی خود منتشر کرده‌اند و من بررسیده‌ام، هنگام بیان احکام قبله اشاره‌ای به دیدگاه جایگزینی دیده نمی‌شود (بروجردی، رساله توضیح المسائل، ص ۱۷۸، س ۱۰؛ حکیم، منتخب الرسائل، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۳؛ خوبی، المسائل المتخبة، ص ۷۰؛ خوبی، المسائل الميسرة، ص ۷۸، ش ۷۸؛ خمینی، توضیح المسائل، ص ۱۱۱؛ مرعشی، رساله توضیح المسائل جدید، ص ۱۲۸، س ۳۰؛ محمد حسینی شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص ۱۴۳، س ۴؛ سیستانی،

همان گونه که می‌توان انتظار داشت، عمل انحراف به چپ مسیر مشابهی بین فقهاء امامی طی کرده است (توازی‌های سنی بسیار نادر است).^{۳۱} آنان به شکلی مستمر به این عمل به عنوان تیاسِر اشاره می‌کنند؛^{۳۲} کلمه‌ای که در احادیث ما دیده نمی‌شود. افزون بر این، در حالی که بیشتر فقهاء اولیه از آن حمایت می‌کنند^{۳۳} هرچند استثنائی وجود دارد –^{۳۴} بر عکس، فقهاء بعدی گویی با بی‌میلی آن را تصدیق می‌نمایند،^{۳۵} یا آن را در مجموع انکار می‌کنند،^{۳۶} و امروزه به نظر می‌رسد که دیگر این عمل انجام

^{۳۱} توضیح المسائل، ص ۱۷۳، س ۵؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ص ۱۳۹، س ۴۱؛ مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص ۱۳۲، س ۴؛ همچنین بررسی تطبیقی این آثار؛ رساله توضیح المسائل محشی امام خمینی (شش مرجع)، ص ۹۳، س ۶، و توضیح المسائل مراجع، ویراسته محمد حسن بنی هاشمی خمینی، ص ۴۰۹، س ۱۴). همین مطلب درباره خمینی، تحریر، ص ۳۷، صادق است.

^{۳۲} ۱. به گزارش طوسی، حماد بن زیاد عالم بصری (متوفی ۷۹۵/۱۷۹)، می‌گفت که هر گاه کسی در بصره باشد، باید به چپ متمایل شود (بنیانی آن تیاسِر عنده بالبصره)؛ طوسی این مطلب را از کتاب الزوال ابویوسف نقل می‌کند (خلاف، ج ۱، ص ۳۹۷، س ۳)؛ این اطلاعات نزد الفتح رازی تکرار می‌شود، روض الجنان، ج ۱، ص ۳۶۰، س ۱، و فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج ۱، ص ۹۶، ش ۴۱). ترمذی ما را مطلع می‌سازد که عبد الله بن مبارک (متوفی ۸۱/۷۹۷) تمایل به چپ را برای اهل مرو مناسب می‌دید (آخرع... تیاسِر لاہل المرو، سنت، ویراسته شاکر، ج ۲، ص ۱۷۵، ج ۲ = صلاة ۱۴۰ همچنین، ر.ک: شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۶۸، س ۴ و سبزواری، ذخیره، ص ۲۱۹، س ۳۱).

^{۳۳} ۲. خارج از متن مشخص عمل مأ، فقهاء امامی غالباً اصطلاحات تیاض و تیاسِر برای تمایل به راست و چپ در نماز به کار می‌برند (برای مثال، ر.ک: علامه، تحریر، ج ۱، ص ۱۸۷، س ۱۲ و ص ۱۷۷، س ۱۸؛ شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۶۵، س ۲۱ و ص ۱۶۷، س ۲ و ص ۱۶۸، س ۳ و ص ۱۷۴، س ۱۸ و ص ۱۷۷، س ۱۲ و ص ۱۷۷، س ۱۸؛ کرکی، جامع، ج ۲، ص ۵۲، س ۵ و ص ۵۲ و ص ۲۰ و ص ۵۵، س ۱۵؛ شهید ثانی، روضه، ج ۱، ص ۹۲، س ۱، ص ۹۳، س ۱۳؛ سبزواری، کفایه، ج ۱، ص ۸۰، س ۵۶ محسن فیض، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۱۴، س ۶). فقهاء سنی این اصطلاحات را به همین معنا به کار می‌برند (برای مثال، ر.ک: سرخسی، مبسوط، ج ۱۰، ص ۱۹۲، س ۲۴ و ص ۱۹۳، س ۲ و ص ۱۹۳، س ۳ و ص ۱۹۳، س ۱۴ و ص ۱۹۳، س ۱۵)؛ تقی‌الدین سکی در مسألة فی التیامن و التیاسِر فی القبله خود این اصطلاحات را به مکرر به کار می‌برد (فتحی السبکی، ج ۱، ص ۶۵-۱۵۹)؛ برای مثال، وی اظهار می‌دارد که قبله مسجد ابن طولون در قاهره به چپ انحراف دارد و در نتیجه کسی که در آن نماز می‌خواند باید به همان نسبت به چپ متمایل شود (الصواب التیاسِر فیها، همان، ص ۱۵۴، س ۳).

^{۳۴} ۳. مفید، مقتنه، ص ۶۱، س ۶ سالار، مراسم، ص ۶۱، س ۲؛ طوسی، جمل، ص ۶۲ س ۶ طوسی، خلاف، ج ۱، ص ۲۹۷، س ۶ (باز با توسل به اجماع الفرقه)؛ طوسی، مبسوط، ج ۱، ص ۱۱۹، س ۱۵؛ طوسی، نهایه، ج ۱، س ۱۵؛ کیدری، اصحاب الشیعه، ص ۲ س ۶ شاذان بن جبرائیل، از احتجاج العلة، به نقل از مجلسی، بحار، ج ۸، ص ۷۷، س ۱۹؛ ابن حمزه، وسیله، ص ۱۵، س ۱۱؛ محقق، شرائع، ج ۱، ص ۶۶ س ۳؛ یحیی بن سعید، جامع، ص ۶۳ س ۱۲؛ همچنین، ر.ک: فقه الرضا، (منسوب به) علی الرضا، ص ۹۸، س ۷ (که آشکارا تیاسِر را تأیید می‌کند، لیکن با عباراتی که برایم مبهم است، مقایسه کنید با توضیح مجلسی، بحار، ج ۸، ص ۵۰ یادداشت ۳). این فقهاء غالباً تصریح می‌کنند این تمایل باید جزیی باشد (بنابراین طوسی در همه آثاری که به آنها اشاره شد، از این عبارات استفاده می‌کنند: التیاسِر قلیلاً؛ کیدری، شاذان بن جبرائیل، ابن حمزه، محقق و یحیی بن سعید نیز به همین منوال عمل می‌کنند).

^{۳۵} ۴. مرتضی (جمل، ص ۶۲، ابو الصلاح (کافی)، ص ۱۳۸)، ابن براج (مهند، ج ۱، ص ۸-۸۴)، و ابن ابی المجد (اشارة السبکی، ص ۸۶) به این آموزه اشاره‌ای نمی‌کنند. آبی (کشف، ج ۱، ص ۱۳۱، س ۱۰) آن را به مثابه دیدگاه طوسی ذکر می‌نماید، اما خود آن را تصدق نمی‌کند. ابن ادریس آن را به مثابه بخشی از دیدگاه جایگزینی رد می‌کند (سرائر، ج ۱، ص ۱۵، س ۲۰۴)، در واقع محقق نیز چنین می‌کند (المختصر النافع، ص ۷۰، س ۱۲؛ محقیق، معتبر، ج ۲، ص ۶۹ س ۱۴؛ محقیق، رساله‌ای درباره تیاسِر، به نقل از ابن فهد، مهندب، ج ۱، ص ۳۱۷، س ۴)، محقق در حکمی در باب تیاسِر توضیح می‌دهد که در شرائع (ج ۱، ص ۶۶ س ۳) در مخالفت با ادعای اجماع در این مسألة از سوی طوسی، از او پیروی کرده است (المکان دعواه الاجماع، محقق رسائل، ص ۹۵) و بعدها، در اثر ضعف حدیث مفضل، درمی‌باید که شخص باید کعبه را استقبال کند (فإذن المولى على أن الاستقبال إلى جبهة الكعبه، ص ۲۹۶، س ۲).

^{۳۶} ۵. علامه، ارشاد، ج ۱، ص ۲۴۵، س ۷ (با اشاره به عراقیان؛ و يستحب لهم التیاسِر قلیلاً الى يسار المصلى)؛ علامه، قواعد، ج ۱، ص ۲۵۱، س ۱۱ (مانند همان)؛ علامه، مختلف، ج ۲، ص ۶۴ س ۱۲ (آن را تأیید و امری مستحب، نه واجب می‌شمارد؛ و الأقرب

نمی‌شود.^{۳۷} (همان گونه که می‌توان انتظار داشت، سرسخت‌ترین دفاع از این آموزه از سوی عالمی اخباری – که دل مشغول نجات احادیث است – صورت می‌گیرد).^{۳۸} وابستگی تیاسر به آموزه جایگزینی، بیشتر مورد توجه بوده است^{۳۹} و تیاسر تصویحاً یا تلویحاً، به طور طبیعی با احادیث ما گره خورده است.^{۴۰}

انه علی سبیل الاستحباب؛ علامه، تلخیص، ص ۱۹، س ۶ (و یستحب التیاسر؛ علامه، تحریر، ج ۱، ص ۱۸۷، س ۵؛ شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۸۴، س ۱ (اشتهر بین الاصحاب)، ص ۱۸۴، س ۱۴ (با اشاره به شهرت گسترده آن بین فقهای امامی: المدة الشهرة بین الاصحاب، و در عین حال خاطر نشان می‌کند که از آن ناخشنود نیست)، ص ۱۸۵، س ۷ (آن را امری اجتهادی بر می‌شمارد؛ شهید اول، دروس، ج ۱، ص ۱۵۹، س ۹ (آن را آموزه‌ای «مشهور» طبقه‌بندی می‌کند، هرچند در لمعه، ص ۱۰، به آن اشاره‌ای ندارد). نکته قابل توجه درباره موضع اتخاذی علامه در ارشاد و قواعد (و تلویحاً در تلخیص) آن است که وی میان مخالفت با آموزه جایگزینی و قول تیاسر جمع می‌کند، اما درباره چگونگی آن به ما چیزی نمی‌گوید؛ شهید اول در دروس همین کار را می‌کند. بر عکس، علامه در تذکره اظهار می‌دارد که موضع طوسي بر این دیدگاه وی مبتنی است که شخص متوجه حرم گردد (هو بناءً على مذهبنا من أنَّ التوجُّه إلى الحِرْمَةِ)، و در متنه به ما می‌گوید که تیاسر بر این فرض استوار است که شخص به حرم رو کند (انما يكون على تقدير أن يكون التوجُّه إلى الحِرْمَةِ)، وی همچنان ادامه می‌دهد که اگر ما دیدگاه کعبه‌گرا را اتخاذ کنیم که مقبول علامه است، در آن صورت تیاسر را باید کثار نهاد (فلا يتماشی فيه ذلك). بحث تیاسر در تذکره مطلب مهمی ندارد؛ همین نکته درباره ابن فهد، مهذب، ج ۱، ص ۳۰؛ مقاد، تنتیع، ج ۱، ص ۱۲؛ محسن فیض، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۱۳، س ۱۶؛ و فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۳، ص ۱۴۵، س ۴، صادق است. کاشف الغطا، درباره تیاسر اظهار می‌دارد: القول به بناءً على مسامحة قوى (کشف، ج ۳، ص ۱۰۴، س ۹)؛ در اینجا مسامحه، آسان‌گیری، مخالف مدافعه، دقت، است (ر.ک: همان، ص ۱۰۴، س ۱).

۳۶. کرکی، جامع، ج ۲، ص ۵۷، س ۵ (کان الرد عن هذا التیاسر استجابةً و جوازاً اقرب الى الصواب؛ شهید ثانی، مسائلک، ج ۱، ص ۱۵۵، س ۱۷ (آن را مبتنی بر احادیث ضعیفی می‌شمارد و سخنی می‌داند که به آن عمل نشده است مبنی علی قول لا عمل عليه؛ شهید ثانی، روضه، ص ۵۳۵، س ۴ (کان الرد عنه اولی)؛ مقدس، مجمع، ج ۲، ص ۷۳، س ۱۹ (از این آموزه آن گونه که علامه و دیگران طرح کرده‌اند، ابراز شگفتی می‌کند و خودش تیاسر را در زیارت، ج ۲-۱۰۲، ص ۱۰-۱۰۲ مطرح نمی‌کند)؛ عاملی، مدارک، ص ۱۳۱، س ۱۶ (کان الرد عن هذا الحكم و تحریره اقرب الى الصواب). بیهاء‌الدین عاملی (الحلب المحتسین، ج ۲، ص ۲۲۹-۵۱، سبزواری (کفايه، ج ۱، ص ۷۹)، یزدی، عربوه، ج ۲، ص ۴۳ - ۵۲)، یا زین الدین (کلمة الشموی، ج ۱، ص ۱۸-۳۰۸) به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کنند. جواد عاملی فهرست نسبتاً مفصلی از شخصیت‌های موافق و مخالف این موضوع به دست می‌دهد (افتتاح الكرامة، ج ۵، ص ۱۱، س ۱۴). برای بحث بیشتر درباره تیاسر، ر.ک: رياض المسائل، ج ۲، ص ۲۶۹-۷۲؛ احمد نراقی، مستند الشیعه، ج ۴، ص ۱۹۱-۵؛ مرتضی انصاری، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۱۹۰-۳؛ رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج ۱، ص ۵۸ - ۶۲.

۳۷. در بروجردی، رساله توضیح المسائل، ص ۱۷۸ - ۸۰ و دیگر آثاری ازین دست که پیشتر به آنها اشاره شد، سخنی درباره آموزه جایگزینی به میان نمی‌آید. به همین شکل بروجردی در رساله فی القبله به این مطلب اشاره‌ای نمی‌کند.

۳۸. یوسف بحرانی استدلال می‌کند که عمل امامیه طبق این احادیث و عدم انگارشان، ضعف آنها را جبران می‌کند و آنها: مجبورتان بعمل الاصحاب (حدائق، ج ۶، ص ۳۸۴، س ۱۹، جتیر به معنای تثبیت و بستن استخوان شکسته است تا بهبود پیدا کند). در ادامه وی به دیدگاه پیشنهادی عاملی درباره مطلب متفاوتی، استشهاد می‌کند که طبق آن باید از احادیث معین دارای استدلال ضعیف که با مخالفت عاملی جمهور روبرو نمی‌شود، تبعیت کرد (هذه الرواية وإن ضعف سنته، إلا أن عمل الطائفه عليهما، ولا معارض لهما، فيبنيع العمل عليها، همان، ص ۳۸۵، س ۴، با استشهاد به سخن عاملی، مدارک، ج ۳، ص ۹۳، س ۷، و مقایسه کنید با همان، ص ۸۲، س ۴؛ بحرانی استناده عاملی از این استدلال را فرصت طلبانه می‌داند). تا حدی قدمت این رهیافت را در احترامی که شهید اول نسبت به احادیث مشهور بین عالمان امامی از خود نشان می‌دهد و پیش‌تر گذشت، می‌توان دید (ذکری، ج ۳، ص ۱۵۹، س ۱۳ و ص ۱۸۴، س ۱۴). در همان حال بحرانی این دیدگاه شهید اول (مدارک، ج ۳، ص ۱۳۰، س ۱۵) را که تیاسر مایه انتحراف بیش از حد از قبیله می‌شود (الانتحراف الفاحش)، به مثالیه تلاش نادرست جهت اجتهاد را در برابر نصوص و حیانی قراردادن، رد می‌کند (اجتهاد فی مقابلة النصوص، حدائق، ج ۶، ص ۳۸۵، س ۷). عالمی بعدتر اظهار می‌دارد که توصیه قاعده‌مند به تیاسر، بی‌وجه نیست (لا يخلو من قوله، نجفی، جواهر، ج ۷، ص ۳۷۷، س ۱).

۳۹. طوosi، نهایه، ج ۱، ص ۷۴، س ۱۵؛ کیدری، اصحاب الشیعه، ص ۶۲، س ۶؛ محقق، المختصر الشافع، ص ۷۰، س ۱۲ (و هو بناءً على أنَّ توجيههم الى الحرم)؛ محقق، معتبر، ج ۲، ص ۹، س ۱۴؛ محقق رساله درباره تیاسر، به نقل این فهد، مهذب، ج ۳۱۷، ص ۳۷.

همچنین، فقهاء دو فرض برای تأیید نظر خود داشته‌اند که ما در فهم حدیث بلندتر به کار گرفتیم. نخست، آن که تیاسر عملی نیست که هر امامی، هر جا باشد، انجام دهد، بلکه مختص امامیه عراق، سرزمین‌های در پی آن و در همان مسیر، مانند جزیره، فارس، جبال و خراسان است.^{۴۱} فرض دیگر، آن است که طبیعت این عمل اختیاطی (استظهاری) است و با نیت به حداقل رساندن خطر از دست دادن قبله صورت می‌گیرد.^{۴۲}

٣. چرافیا

بدین ترتیب، ایده این حدیث معنا می‌باشد، لیکن آیا معنای خوبی پیدا می‌کند؟ در اینجا باید دو پرسش پیش کشیم: نخست، آن که آیا موضع نگاری (توپوگرافی) حرم در واقع همان گونه است که در این حدیث بیان شده است و دوم، آن که اگر چنین است، آیا می‌تواند عمل انحراف به چپ را تبیین کند. مورخان مکه جزئیات حدود حرم را از همه راههایی که به مکه منتهی می‌شود، بیان و فاصله هر یک را از خود مکه به دست می‌دهند. نامهای این مواضع به کنار، می‌توانیم اطلاعات را به این شکل فهرست کنیم:^{۴۳}

س،^۴ و مقایسه کنید با ص ۳۱۴، س ۶؛ علامه، متینی، ج،^۵ ص ۷۱، س ۴؛ علامه، تذکره، ج،^۶ ص ۹، س ۷؛ کرکی، جامع، ج،^۷ ص ۹؛ شهید ثانی، مسالک، ج،^۸ ص ۱۵۵، س ۳؛ شهید ثانی، روضه، ص ۵۳۳، س ۱۹؛ نیز، رک: همان، ص ۵۳۴، س ۹،^۹ جایی که اظهار می دارد، کعبه گرایی، تیاسر را ناممکن می سازد؛^{۱۰} عاملی، مدارک، ص ۳۰، س ۱۷؛ حر عاملی، وسائل، ج،^{۱۱} ص ۳۰۸، س ۱۵؛^{۱۲} نیز مقایسه کنید محسن فیض، وافی، ج،^{۱۳} ص ۵۴۳، س ۸؛ مجلسی، پحار، ج،^{۱۴} ص ۵۳، س ۱؛ مجلسی، مرآة،^{۱۵} ص ۴۸۲، س ۱۱؛ مجلسی، ملا، ج،^{۱۶} ص ۴۳۷، س ۳. اما، همان گونه که دیده ایم، به شکلی اتفاقی شاهد عالمانی هستیم که موضع کعبه گرا درباره قبله را با قبول تیاسر تلقی کرده باشند، مانند تأکید ظریف احمد نراقی (مستدرک الشیعیه، ج،^{۱۷} ص ۹۳، س ۱) و نجفی (چوامر، ج،^{۱۸} ص ۳۷۷، س ۱۵).

۴۱. برای مثال، مفید، مقنمه، ص ۹۶، س ۶ (که تیاسر را به مردم عراق، جزیره، فارس، جبال، و خراسان محدود می‌کند); سلار، مراسم، ص ۱۶، س ۲ (همان مناطق را نام می‌برد); طوسی، جمل، ص ۶۲، س ۶ (آن را محدود به عراقیان می‌کند); طوسی، خلاف، ج ۱، ص ۳۷۷، س ۳ (از قبله مردم عراق سخن می‌گوید); طوسی، مبسوط، ج ۱، ص ۱۹، س ۱۵ (از مردم عراق سخن می‌گوید); طوسی، نهایه، ج ۱، ص ۷۴ (از مردم عراق و مشرق سخن می‌گوید); کیدری، اصحاب الشیعه، ص ۶۲، س ۶ (از مردم عراق سخن می‌گوید); شاذان بن بجرائل، از رحة العلة، به نقل از مجلسی، بحار، ج ۴، ص ۷۷، س ۱۹ (از مردم عراق و مردم شرق که به سمت قبله عراق نماز می‌خوانند، سخن می‌گوید); ابن حمزة، وسیله، ص ۸۵، س ۱۱ (تنها از مردم عراق سخن می‌گوید); محقق، شرائع، ج ۱، ص ۶۴، س ۱۸ (از مردم عراق و کسانی که به آنان نزدیک هستند، سخن می‌گوید); یحیی بن سعید، جامع، ص ۶۳، س ۱۲ (تنها از مردم عراق و مشرق سخن می‌گوید؛ شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۸۴، س ۱ (از مردم مشرق سخن می‌گوید)، ص ۱۸۵، س ۱۱ (از مردم عراق، سخن می‌گوید).

٤٣. مفید، مقتنه، ص ٩٦، س ٨ (یستظهروا بذلك فی توجھهم الی قبتمهم)؛ کیدری، اصحاب الشیعہ، ص ٢٤، س ٦ (استظهراً). شیوه
بیان ابن ادريس در گزارش این آموزه (که آن را رد می کند) یاری رسان است: هدف این عمل آن است تا مانع از منحرف شدن از
حرم و از دست دادن جهت آن شود (یکون ذلك اشد في الاستظهار من الخروج من جهة الحرم، سراج، ج ١، ص ٢٤٠ س ١٢).

٤٤. ازرقی، اخبار مکہ، ج ١، ص ١٣٠، س ١٠ در فصلی به نام ذکر حدود الحرم؛ فاکهی، اخبار مکہ، ج ٥، ص ٨٩ س ٣. در فصلی به
نام ذکر صفات حدود الحرم من جوانبه. برخی ارقام در یاقوت، معجم البلدان، ج ٤، ص ٣٠٣، الف، به خصوص درباره مسیر از

در مسیر از:	مسافت به مکه بر اساس مایل
مدينہ	۳
یمن	۷
جده	۱۱
طایف	۷
جرانه	۹

در اینجا کوتاهترین فاصله به حرم، سه مایل از مسیر مدنیه و طولانی‌ترین، یازده مایل از مسیر طایف است. بنابراین، در حالی که از شمال شرقی، به تعبیر دیگر، از مسیر عراق، به مکه می‌نگریم، ممکن است وسوسه شویم که اینها را فواصل اصلی تعیین کننده طرحواره مجازی حرم برای خویش تلقی کنیم. به نظر می‌رسد که این نکته کم و بیش به این حدیث معنا می‌دهد و شاید کسی که آن را رایج ساخت، این گونه فکر می‌کرد، لیکن اگر به دقت به نقشه بنگریم، بی‌درنگ متوجه می‌شویم، در حالی که مسیر طایف، در واقع، مسیر مربوط به چپ است، آنچه باید در سمت راست نظر ما را جلب کند، مسیر جده است. اینک اثر ویران شده است: طرحواره ده مایل در مسیر جده، در برابر یازده مایل در مسیر طایف، امتداد پیدا می‌کند؛ تفاوتی چنان اندک که این حدیث را بی‌معنا می‌سازد. همین نکته را به طریق دیگری و با استفاده از نمودار حدود حرم – که بر اساس نقشه چاپ شده به وسیله عبد الملک بن عبدالله بن الدُّهیش^{۴۳} فراهم آمده است – می‌توان نشان داد. خطوطی که به‌نرمی مایل شده‌اند، منظری را نشان می‌دهند که از آن کعبه در واقع درست، مقابل راست مرکز، همان گونه که حدیث وصف می‌کند، قرار می‌گیرد، لیکن این منظر تقریباً از سمت قطر است، نه کوفه. منظری که از سوی کوفه نمایش داده می‌شود، با خطوطی است که با شبیه تندي مایل می‌شود و از این جایگاه مناسب، کعبه تقریباً در وسط حرم قرار گرفته است. بدین ترتیب، این حدیث، هنگامی که با واقعیت‌های موضع‌نگارانه حرم مواجهه می‌شود، در واقع بی‌معنا می‌گردد.

این حدیث، حتی اگر از نظر موضع‌نگاری معنایی داشته باشد، آیا می‌تواند به گونه رضایت‌بخشی عمل انحراف به چپ به هنگام نماز را در میان امامیه در کوفه توضیح دهد؟ در اینجا ما با معضل مثبتاتی مواجه می‌شویم. فرض کنیم که کسی از قضا در موضعی در هشت مایلی (برای سادگی کار اجازه دهید که این مایل انگلیسی باشد) مکه از جهت قطر قرار داشته باشد. در این صورت، این طرحواره مجازی حدود پنج مایل به سمت راست کعبه و اندکی بیش از نه مایل به سوی چپ امتداد می‌باید و مرکز حرم دو مایل به سمت چپ کعبه است. طبق روح این حدیث، در این حالت آن شخص حدود پائزده درجه به سمت چپ منحرف شده و به طرفی رو کرده که معتقد است مرکز حرم در آن قرار دارد. بنابراین احتمال مقابل

سوی طایف، تفاوت دارند که آنها را کنار گذاشتم؛ همچنین تلاش نکرده‌ام از داده‌هایی که فقیه حنفی ابوجعفر الہندوانی (متوفی ۱۰۰۷-۱۳۹۲) در سرخس، میسوط، ج ۱۰، ص ۱۹۱، س ۱۲، اشاره کرده است، استفاده کنم.

۴۴. عبد‌الملک بن عبدالله بن الدُّهیش، الحرم المکی الشریف و اعلام المعجیه به: دراسة تاریخیة و میدانیة، مکه، ۱۹۹۵، نفعه ۳۵۶.

۴۵. دهیش مصحح دانشمند اخبار مکه فاکهی است. نمی‌توانم مدعی آگاهی از جزییات عالمانه مندرج در پس این نقشه شوم، لیکن آن را بسیار قانع‌کننده‌تر از تصاویر شماتیک شکل حرم یافته‌ام که در جای دیگر دیده‌ام (بنداجی، اطلس عربستان سعودی،

ص ۵۱؛ دائرة المعارف اسلام، ویراست دوم، مدخل مکه، ص ۱۶۵، شکل ۵).

حداقل بخشی از آن قرار گرفتن در نماز را به حداکثر رسانده است؛ لیکن در صورتی که وی به جای هشت مایلی حرم، در هشت‌تصد مایلی آن و در قطر باشد، چه می‌شود؟ در آن صورت، تقریباً انحراف او به سمت چپ کمتر از یک پنجم یک درجه خواهد بود؛^{۴۵} فاصله‌ای چنان اندک که شخص معمولی و بدون ابزارهای علمی از آن خبردار نخواهد شد.^{۴۶} کوفه در فاصله‌ای مانند قطر از مکه قرار دارد و در نتیجه، این حدیث با این معیار نیز معنایی نخواهد داشت؛ هرچند اشکال موضع‌نگارانه و اشکال مثلثاتی از نظر فقهای امامی پنهان نبود، به نظر می‌رسد که تنها در دوران صفوی پدیدار شد.^{۴۷}

۴. نجوم

اگر تبیین عمل انحراف به چپ – که به وسیله این حدیث به دست داده شده است – رهگشا نیست و دیدیم که به دو دلیل ناکام است، در این صورت، چه تبیین بدیلی می‌توانیم پیشنهاد کنیم؟ این حدیث به ما می‌گوید که منبع مشکل در حجاز است، اما دیدیم که این تبیین ما را به جایی نرساند. بنابراین، به جای آن، اجازه دهید که این فرضیه را پیش کشیم که مشکل ممکن است در عراق نهفته باشد.

اگر ما خود را لحظه‌ای به آثار عالمانی که تیاسر را تأیید کردند، محدود کنیم، در خواهیم یافت که این موضوع جای خود را غالباً در کنار گزارش‌های نشانه‌های نجومی (علامات، آمارات)^{۴۸} می‌یابد که فقهای امامی منطقه به منطقه را با فراهم آوردن قواعدی ساده برای یافتن قبله فهرست کرده‌اند؛ برای مثال، این که در عراق شخص باید ستاره الجدی را پشت شانه راست خود داشته باشد.^{۴۹} از این رو، در عمدۀ این آثار، تیاسر بی‌درنگ قبل از،^{۵۰} و حتی در میانه بحث^{۵۱} از این عالیم پدیدار می‌شود. در

^{۴۵} اگر زاویه انحراف را × بنامیم، در آن صورت ظل یا خط مماس $x = 21800 - 2025 = 18000$ خواهد شد که طبق جدول ریاضیاتی من × بین یک پنجم و یک دهم درجه خواهد بود. به حسابی بهتر، × نسبت به 20×8000 به ۳۶۰ درجه، معادل ۲ خواهد شد که ارزشی برابر $13^{\circ} 0'$ درجه دارد.

^{۴۶} با این حال به نظر می‌رسد که فاصله هندی آمده است تا موشکافانه‌تر درباره تغییرات ناشی از انحراف تأمل کند (*کشف اللثام*، ج ۳، ص ۴۱، س ۲۰).

^{۴۷} کرکی، جامع، ج ۲، ص ۵۷، س ۴ (البعد الكبير لا يؤمن معه الانحراف الفاحش بالليل اليسيير)؛ به همین نحو شهید ثانی، روضه، ص ۵۳۴، س ۱۳ و ص ۵۳۵، س ۴؛ عاملی، مدارک، ص ۱۳۰، س ۱۵؛ محسن فیض، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۱۳، س ۱۸؛ مجلسی، ملاع، ج ۳، ص ۴۳۷، س ۱ و ص ۴۳۷، س ۹؛ احمد نراقی، مستند الشیعه، ج ۴، ص ۹۳، س ۱۹ و مقایسه کنید با ص ۱۹۱، س ۴؛ خوانساری، جامع، ج ۱، ص ۲۶، س ۴. مجلسی در اثری دیگر این مسأله را به سبکی موجز طرح می‌کند (مجلسی، بحار، ج ۸۴، ص ۵۳، س ۴).

^{۴۸} از این دو اصطلاح، اولی اصطلاحی فرقائی است (سوره نحل، آیه ۱۶، آیه‌ای که از راهنمایی ستارگان سخن می‌گوید). برای نمونه، رک: طوسي، جمل، ص ۶۲ س ۸. روایاتی از آئمه درباره این نقش ستاره قطبی در دست است (برای مثال، حر عاملی، وسائل، ج ۴، ص ۳۱۰، فصل ۵).

^{۴۹} بدین ترتیب، مفید، مقتنه؛ سلار، مراسم؛ طوسي، حمل؛ طوسي، ميسوط؛ کيدري، اصحاب، ترتیب یکسان است، لیکن نزد این حمزه، وسیله، ترتیب به هم می‌خورد. صفحات مورد نظر درباره تیاسر در منابع گوناگون، بیشتر ذکر شد.

^{۵۰} همچون شاذان بن جبرائيل، از اهل العلم؛ محقق، شرائع؛ علامه، متنه؛ علامه، تحریر؛ شهید اول، دروس؛ محسن فیض، مفاتیح. همین ترتیب نزد محقق به چشم می‌آید، المختصر النافع و محقق معتبر، هرچند وی را مخالف تیاسر در این آثار یافته‌ام. ترتیب همان است، لیکن استمرار آن نزد طوسي، نهایه و یحیی بن سعید، جامع، به هم می‌خورد.

^{۵۲} علامه، ارشاد؛ علامه، قواعد؛ علامه، ارشاد؛ علامه تلخیص.

هیچ یک از این آثار مورد بحث ارتباطی آشکار میان تیاسر و این علایم بر قرار نشده است؛ هر جا دلیلی برای تیاسر به دست داده شده، همواره مسأله عدم تقارن حرم است؛ اما حداقل معنا دارد که فرض کنیم که نیت این متون آن است که شخص امامی با تبعیت از تیاسر ممکن است نخست، خود را به کمک این علایم متوجه کعبه کند و سپس اندکی به چپ بچرخد تا این عدم تقارن را جبران کرده باشد. به عبارت دیگر، جهت معرفی شده به وسیله علایم به گونه‌ای است که شخص می‌تواند به استناد آنها به سمت چپ انحراف پیدا کند.^{۵۳} طبق این فهم، مسأله تیاسر همان گونه خواهد بود که در احادیث بدان اشاره شده است؛ ما فقط به این پرسش پاسخ داده‌ایم که در درجه اول شخص چگونه بداند که متوجه کعبه شود.

البته همچنان راه مؤثرتری برای این که کسی بتواند رابطه بین تیاسر و علایم را تصور کند، وجود دارد. کسی ممکن است آنها را فقط به متابه قواعد تجربی قابل اعتمادی برای به دست آوردن تقریبی جهت کعبه به شمار آورد، نه بیش از آن.^{۵۴} بنابراین، می‌توانیم فرض کنیم که در مورد خاص عراق و سرزمین‌های متصل به آن، می‌دانستند که این علایم جهتی را نشان می‌دهد که اندکی بیش از حد به راست متمایل است. در نتیجه، معقول بود که به هر کس تعلیم داده شود که آنها را به کار گیرند تا اندکی به چپ متمایل شوند. در اینجا با تبیینی برای تیاسر مواجه هستیم که ربطی به عدم تقارن حرم ندارد. اینک دو پرسش ممکن است پدید آید: نخستین پرسش – که پاسخگویی به آن کاملاً فراتر از حدود صلاحیتم است – آن است که آیا در واقع، این علایم برای عراق و سرزمین‌های متصل به آن چنان بودند که شخص را بیش از حد به راست منحرف کنند. دوم، آن که آیا فقهای امامی – که مدافع تیاسر بودند – به این صورت فکر می‌کردند. و من شاهدی در متون پیدا نمی‌کنم که آنان چنین فکر کرده باشند.

با این همه، اگر کمی دامنه کار خود را بگسترانیم، می‌توانیم سرنخ‌هایی از چنین فهمی میان عالمانی که خود مدافعان تیاسر نبودند، بیابیم. در مواجهه‌ای که بین دو عالم هوشمند و متبصر قرن هفتم / سیزدهم رخ داد، نصیرالدین طوسی با معضلی درباره تیاسر – که به زودی به آن خواهیم رسید – محقق حلی را به چالش گرفت.^{۵۵} محقق در رساله‌ای که در پاسخ نوشت، در جایی اظهار داشت که اگر جهت کعبه را ندانید، باید از علایم استفاده کنید، لیکن این کار تضمین نمی‌کند که دقیقاً رویارویی جهت قبله باشید.^{۵۶} عالم

^{۵۳} این استنباط در رساله محقق (به نقل از ابن فهد، مهذب، ج، ص ۳۱۵، س ۴) آشکار است، همچنین در نقل به مضمون مقدمات، تتفیع، ج، ص ۱۷۶، س ۱۲، و سیزوواری، ذخیره، ص ۲۲۰، س ۳۴. این مطلب نزد این کسان مفروض است: شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۸۵، س ۹؛ کرکی، جامع، ج ۲، ص ۱۵۶؛ شهید ثانی، روضه، ص ۵۳۴، س ۱۱؛ مقدس، مجمع، ج ۲، ص ۷۳، س ۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۳، ص ۱۴۶، س ۱۳؛ نجفی، جواهر، ج ۷، ص ۳۷۴، س ۱۰.

^{۵۴} بستجید ملاحظه شهید اول را که امارات را زاده قوانین نجومی (علم الهیه) می‌داند که در باب جهت قبله یقین‌آور است (القطع بالجهه، ذکری، ج ۳، ص ۱۶۲، س ۱۰؛ نقل مضمونی محسن فیض، مفاتیح، ج ۱، ص ۱۱۲، س ۱۶، از قوانین الجهه سخن می‌گوید).

^{۵۵} ابن فهد، مهذب، ج ۱، ص ۱۱۲، س ۶.

^{۵۶} محقق، رساله‌ای درباره تیاسر، به نقل از ابن فهد، مهذب، ج ۱، ص ۳۱۴، س ۱۵؛ لکن محادات کل علامه من العلامات بالعدو المختص بها من المصلى ليس يجب محادات القبله بوجهها تحقیقاً، اذ قد يتهمون المحادات و يكون منحرفاً عن السمت انحرافاً خفياً (مقایسه کنید با همان، ص ۳۱۵، س ۹ و ص ۳۱۶، س ۱۱). همان گونه که این نقل قول نشان می‌دهد، خطأ لزوماً از آن نشانه‌ها نیست، بلکه ممکن است از کسانی باشد که از آنها یاری می‌گیرند.

بعدی، فاضل هندی^{۵۷} و همچنین نجفی^{۵۸} به همین سبک از عالیم به مثابه تقریب نام می‌برند. این مطلب به رساله محقق باز می‌گردد، لیکن نه محقق و نه کسانی که استدلال او را بازگو کردند، نگفتند که تیاسر فقط برای تصحیح خطای جهت کعبه است که زاده این عالیم است. محقق صادقانه تلاش می‌کرد تا به آموزه‌ای معنا دهد که خودش، حداقل در این رساله و در بیشتر آثارش، بدان باور نداشت. در این سیاق، با توجه به این واقعیت که کسی ممکن است با عالیم اندکی به خط رود و با فرض این دیدگاه که همه حرم قبله است، نکته وی آن بود که معقول است اندکی به سمت چپ جهتی منحرف شویم که عالیم نشان می‌دهند و در نتیجه، احتمال مواجهه با حرم را به حداکثر برسانیم.^{۵۹} به عبارت دیگر، مشکل عالیم، آن نبود که به گونه‌ای منظم بیش از حد به راست تمایل دارند، بلکه فقط آن بود که کاملاً قابل اطمینان نبودند.

این رویارویی میان نصیر الدین طوسی و محقق فرصتی برای ابراز نظری کلی دربارهٔ شیوه عالمان قرون میانه در بررسی مسألهٔ تیاسر فراهم می‌آورد. اشکالی که طوسی هنگام حضور در درس محقق طرح کرد، به این شرح است: اندیشه انحراف به چپ نامعین است، مگر آن که پیشاپیش شخص چهتی را که مرتبط با جهت چرخش وی است معین کرده باشد. اگر این جهت^۶ طرف قبله باشد، در این صورت، انحراف به چپ نادرست است. اگر هم جهت همچنان نامعین باشد، در این صورت مفهوم چرخش به سمت معنایی ندارد.^۷ محقق همان وقت پاسخ داد، لیکن ممکن است از پاسخش کاملاً خشنود نشده باشد، زیرا بعدها رساله مختصری برای طوسی در این موضوع نوشت. این رساله در کتاب فقهی که عالمی در قرن بعد آن را نوشت، حفظ شده است.^۸ نیازی نداریم که وارد جزئیات استدلال محقق شویم. مسأله آن است که رهیافت هر دو طرف کاملاً مباحثه‌ای و فقهی است و به هیچ روى تاریخی نیست. همان گونه که بعدها مجلسی اظهار داشت، محقق با همه دقت بحثی خود، موفق به حل مشکل اصلی نشد.^۹

^{٥٧} رک: فاضل هندی، کشف اللثام، ج. ٣، ص. ١٤٦، س. ١٦ (فالمانع أن العالمة تقريريّة، لا تحقيقيّة، فإذا أردت التحقيق، لزم التياسر أو استحب).

^{٥٨} نجف، حـ، جـ، صـ، ٣٧٤، سـ، ١٣ (العلامة التقـسـه)، صـ، ٣٧٧، سـ، ١٣ (تقـسـه العـلامـه).

^{٥٩} محقق، رساله‌ای درباره تیاسیر، به نقل ابن فهد، مهدب، ج. ١، ص ٣١٥، م. ١٠: (فاتیسیر حیند استلهار فی مقابله الحرم)، و نیز رکن: ص ٢٨٦، س. ١٣، باء، مقت: درباره کار این عاملات، یک: محقق، رساله‌ای درباره تیاسیر، ج. ٣، ص ٣٣.

ع. اصل متن به این صورت است: الام بالتياس لا يتحقق منها لأنَّ التياس امر اضافي لا يتحقق الا بالإضافة الى صاحب بيسار متوجه الى جهة؛ و حينئذ اما تكون الجهة محصلًا و اما أن لا تكون؛ و يلزم من الاول التياس اما وجوب التياس عليه، و هو خلاف مدلول الآية، و من الثاني عدم امكان التياس، إذ تتحققه موقف على تتحقق الجهة التي يتياسر عنها (محقق، رساله درباره تياس، به نقل ابن فهد، مذهب، ج، ص ٣١٢، س ١٦؛ در نسخه مصحح استادی به جای «بالاضافة» «بابافتنه» آمده است (محقق، رسائل، ص ٣٧٢، س ٧). آیه مورد بحث یا سوره بقره، آیه ١٤٤ است یا سوره بقره، آیه ١٥٠. برای روایت نسبتاً مقنافات، از این معاضاً، دیگر: افندی، «باب خاص»، ج ١، ص ١٠٣، س ١٤.

۶۱ محقق، رساله‌ای درباره تیاسر، به نقل این فهد، مهدب، ج، ۱-۳۱۲. مدت‌ها پیش مصحح چاپ سنگی روض الجنان شهید ثانی، بی‌نام، ۱۳۰۳، این رساله را همراه آن متن‌شده کرده است که به چاپ مجلد آن دست یافته‌ام (این رساله یک برگی بین ترقیاً صفحات ۱۹۹ و ۲۰۰ واقع شده است که برای ویراست امروزی روض الجنان شهید ثانی، ص ۳۵۴، س ۱۸ است؛ و نیز رک: یادداشت مصحح در انتهای آخرین صفحه چاپ سنگی، سمت راست). این اواخر به وسیله استادی تصحیح شده است (محقق، رساله‌ای درباره تیاسر، به نام شاهد است، محقق، ج، رساله‌ای در، بی‌نام، ۱۳۳۷-۱۳۳۸).

^{۱۲} مجلس، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳۳، س ۱۲۰ (ه) و مجهی پروردگار اسلامی علی. رسمی یزد سبب. بی. دی. ۱۷۷۰.

۵. مسجد کوفه

اگر خطا در ستارگان نباشد، ممکن است در چیزی بیشتر زمینی باشد؟ کوفه در قرون اولیه، مرکز حیات امامیه بود و مرکز دینی شهر مسجد کوفه به شمار می‌رفت. اگر دلیلی می‌شد یافت که باور کنیم مسجد کوفه بیش از حد به سمت راست انحراف داشت، این نکته می‌توانست تبیین معقولی برای عمل انحراف به چپ فراهم آورد.

این نکته از آن اندیشه‌ها نبود که انتظار داشته باشیم به ذهن عالمان قرون میانه خطور کرده باشد، اما در دوران صفوی اوضاع عوض شده بود. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، مشکل مثلاًتی برآمده از تبیین تیاسر – که در حدیث به دست داده شده – شناخته شده بود و اینک نوع تازه‌ای از تفکر پدیدار شده بود. طبق بیان مجلسی، آنچه درباره این مسأله به ذهن خطور می‌کند (والذی يخطر فى ذلك بالبال)، این مطلب است که دلیل عمل انحراف به چپ می‌تواند انحراف جهت بیشتر مساجد کوفه و دیگر نقاط عراق باشد.^{۶۳} بنابراین، مجلسی چنین پیش میرود، محراب مسجد حدود بیست درجه بیش از حد به راست مایل است،^{۶۴} و از آنجا که بیشتر این مساجد در زمان عمر و دیگر خلفای جور ساخته شدند، برای ائمه، به

۶۳ مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳، س ۱۴؛ نیز همان، ج ۱۰۰، ص ۴۳۳، س ۱۲ (توجه کنید به همه عبارت در همان، ج ۵۳، ص ۴-۵، س ۱، در نوشتۀ دیگر مجلسی، ملاذ، ج ۳، ص ۴۳۷، س ۶ و ص ۴۳۸، س ۱۰ با تفاوت‌های مختصّی آمده است که تنها در موارد مهم به آنها اشاره خواهیم کرد). مجلسی مشخصاً به دو مسجد محلی (مسجد سهلة و مسجد یونس، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳، س ۱۷، اما برای تفاوت قبلی، ر.ک: همان، ج ۱۰۰، ص ۴۳۳، س ۱۰) اشاره می‌کند. می‌توانیم مساجد واسطه (ر.ک: به پایین)، بصره (همان گونه حماد بن زید مطرح کرده بود، ر.ک: به بالا)، و مرو (همان گونه که دیدگاه این میارک آن را پیش کشیده است، ر.ک: به بالا؛ نیز، ر.ک: کرون [Crone]، تجارت مکی، ص ۹۸، ش ۱۳۱، و گینگ، «البزدوى در باب قلبه در مواراء النهر الإسلامي اولیه»، کرسول طی گزارشی از حفاری‌های انجام شده در واسطه نقشه‌هایی از این مسجد را در بازسازی‌های پیاپی اش به دست می‌دهد (کرسول، معماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ج ۱، ص ۱۳۵، شکل ۷۲ و شکل ۷۳ رویدروی ۱۳۶)، این نقشه‌ها نشان می‌دهد که انحراف قدری ترین مسجد حدود ۵۴ درجه به سمت راست نصف النهار یا حدود ۲۶ درجه به سمت راست مکه است (از واسط مکه حدود ۲۸ درجه راست نصف النهار قرار دارد)؛ بر عکس، مسجد دوم تنها ۱۴ درجه به سمت راست نصف النهار، یا حدود ۱۴ درجه به سمت چپ مکه انحراف دارد. برای هر کس که در قدیمی ترین مسجد نماز می‌خواند، مقول است که به سمت چپ منحرف شود؛ برای مردم ۲۶ درجه تفاوتی چنان زیاد است که به آسانی متوجه آن می‌شوند. متأسفانه این مساجد بی‌تاریخ هستند، لیکن کرسول گزارشی از دیدگاه فؤاد صفر به دست می‌دهد که معقول است و طبق آن مسجد اولیه ساخته حجاج (همان، ص ۱۳۴) است. این گزارش باستان‌شناسی ما را به مقایسه آن با اظهارات جاخط بر می‌انگیزد. وی در فهرستی از خطاطای حاکمانی چون عبد الملک (حکومت ۸۵-۷۶/۶۵-۷۵) و پسرش ولید (حکومت ۹۶-۹۵/۸۶-۷۰) به اضافه حجاج (متوفی ۹۵/۱۴) و منشی اش یزید بن ابی مسلم (درباره او ر.ک: دایرة المعارف اسلام، ویراست دوم، ذیل نام وی (پی. کورن)، می‌گوید که آنان قبله واسط را تغییر دادند (حوالا قبله واسط، جاخط، رسائل، ویراسته سندوبی، ص ۲۹۶، س ۱۶، نیز، ر.ک: کرون، تجارت مکی، ص ۹۸، ش ۱۳۱) تغییری که جاخط آن را «غلط» می‌نامد (ر.ک: رسائل، ص ۲۹۷، س ۱).

۶۴ مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳، س ۱۶ (انحراف قبیله‌ای الی الیمن ازید مما تقتضيه القواعد بعشرين درجه تقریباً؛ قواعد موربد بحث، قواعد ریاضی هستند، القواعد الیاضیه). البته در قطعه دیگری اظهار می‌دارد که محراب مسجد کوفه حدود ۴۰ درجه به سوی راست نصف النهار است (عن یمین نصف النهار)، در حالی که با قواعد ریاضی سازگار است (بحسب القواعد الیاضیه) انحراف کوفه از نصف النهار تنها ۱۲ درجه است (همان، ج ۱۰۰، ص ۴۳۳، س ۵)؛ به سبب این دوی است که وی این درجه را به دست می‌دهد: ۱۲ درجه ۳۱× (همان، ج ۸۴، ص ۸۷، س ۸ با اشاره آثار نحومی، کتب الیائه). البته با بررسی اطلس خودم، آن را ۲۲ درجه یافتم، نه ۱۲ درجه و این نکته با شکل‌هایی که در کتاب قبله عراق از دیدگاه مقدس اردبیلی علی زمانی قمشه‌ای، ص ۳۶۵ نقل شده است، می‌خواند. درباره روش‌های ریاضی که مجلسی به آنها اشاره می‌کند، مقایسه کنید با گزارش روش‌های متنوع نجومی (القواعد الیاضیه) که احمد نراقی، مستند الشیعه، ج ۴، ص ۱۶۹ - ۸۵، به دست داده است.

دلیل تقیه، امکان اعتراض و انکار، در نتیجه، به پیروان خود فرمان به تیاسر دادند و از دلایل خطابی برای توجیه این عمل و اسکاتشان سود جستند.^{۶۵} البته مجلسی در اینجا باید معضلی عقیدتی را حل کند. ساختن مسجدی به دست امامی معصوم یا نماز خواندن وی در آن، دلیلی مقبول برای درست شمردن قبله آن به شمار می‌رفت.^{۶۶} مجلسی به این دیدگاه اشاره می‌کند که برای بسیاری از عالمان امامی، مسجد کوفه نمونه‌ای از این مبنا بود و می‌توانست ترغیب‌کننده آنان به قبول جهت آن باشد،^{۶۷} ارائه مثال‌هایی برای این ترغیب دشوار نیست.^{۶۸} وی پس از توضیح این دیدگاه به رد آن می‌پردازد:

علی این مسجد را نساخت و نمی‌دانیم که وی بدون انحراف به چپ در آن نماز خوانده باشد.^{۶۹}

مجلسی می‌گوید که در واقع، آثار کهن بر جای مانده (الآثار القديمة) خلاف آن را نشان می‌دهد.^{۷۰} و در این نقطه وی ارجاعی درون‌منتهی می‌دهد که بزودی آن را پی خواهیم گرفت.^{۷۱} وی می‌افزاید که از منابع به دست می‌آید که مسجد فعلی کوفه، دقیقاً مسجد زمان علی نیست^{۷۲} و به احادیث فراموشناختی ارجاع می‌دهد که گویای این مطلب هستند.^{۷۳} از همه آن چه گذشت، این نکته آشکار می‌شود که مجلسی

^{۶۵} مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳ و مقایسه کنید با بخار، ج ۱۰۰، ص ۴۳۳. همین اندیشه نزد افسدی، ریاض، ج ۱، ص ۱۰۴، س ۱ تکرار می‌شود. علی طباطبائی کربلایی بر آن است که این اندیشه معنای ندارد، زیرا توسل به تقیه از سوی برخی از ائمه به معنای فرمان دادن به شیعیان است که خود را با جهات خطای مساجدی که به دست سنتها ساخته شده، سازگار کنند و بدین ترتیب از اتخاذ موضوعی مغایر و کشته شدن بر اثر آن اجتناب نمایند. (ریاض المسائل، ج ۲، ص ۲۷۲، س ۷).

^{۶۶} برای اظهاراتی به این معنا، ر.ک: کیدری، اصلاح، ص ۶۲ س ۱۳؛ شاذان بن جبرائیل، ازاحة العلة، به نقل مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۸۲ س ۱؛ ابن حمزه، رسیله، ص ۸۵ س ۱۵؛ یحیی بن سعید، جامع، ص ۴۳ س ۹؛ کرکی، جامع، ج ۲، ص ۲۵ و مقایسه کنید با ص ۴۹، س ۱۳؛ شیعید ثانی، روضه، ج ۱، ص ۸۹، س ۱۴؛ کاشف الغطا، کشف، ج ۳، ص ۱۰۲، س ۱۲؛ یزدی، عرسه، ج ۲، ص ۴۷، س ۵ وی می‌افزاید که این مسأله تفاوت ایجاد می‌کند که شخص بداند یا نداند که شخص معموم بدون تیام و تیاسر در محراب نماز خوانده باشد؛ زین الدین، کلمة التقوى، ج ۱، ص ۳۰۹، س ۱۹ که همین قید را می‌آورد و می‌افزاید که این را نیز بداند که بر اثر تجدید بنای مسجد محراب تغیری نکرده باشد؛ شیرازی، الفقه، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۲۵۹، س ۱۲).

^{۶۷} مجلسی از اکثر اصحابنا (ملاءة)، ج ۳، ص ۴۳۸، س ۶) سخن می‌گوید، ولی قطعه موازی آن (بخار، ج ۸۴، ص ۵۳، س ۲۱) فاقد «اکثر» است.

^{۶۸} شاذان بن جبرائیل، ازاحة العلة، به نقل مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۸۲ س ۶؛ شهید اول، ذکری، ج ۳، ص ۱۶۷، س ۸؛ کرکی، جامع، ج ۲، ص ۵۲، س ۱۶؛ محمود حسینی شولستانی، رساله در تحقیق قبله، کتابخانه بریتیش (Or. 11, 000 f.15b. 13)؛ علیاری، فایده، به نقل محقق، رساله تیاسر القبله (در چاپ مجزایی از رساله که به دست این فهد حفظ شده است)، ص ۱۸، س ۱۳؛ شیرازی، الفقه، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۲۵۹، س ۱۶. نیز توجه کنید به شخصیت‌هایی که جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، ص ۲۸۷، س ۱۶ آنها را فهرست کرده است. محمود حسینی شولستانی سال ۱۵۹۱/۹۹۹ در رساله در تحقیق قبله (الف) نوشت؛ برای دست‌نوشته آن، ر.ک: جی. ام. مردیث-اوونز، فهرست مختصر دست‌نوشته‌های فارسی، ۱۸۹۵-۱۹۶۴، ۲۵ (جایی که نام نویسنده به غلط محمد ضبط شده است). این اثر عنوان رسمی ندارد و نامی که استفاده می‌کنم، بر آمده از توصیف مؤلف از اثر خوبیش است (رساله در تحقیق قبله، برگه عکسی، ص ۱۱. الف.).

^{۶۹} برای بی‌توجهی مشایله نسبت به جهت مسجد کوفه، نک، کاشف الغطا، کشف، ج ۳، ص ۱۰۲، س ۱۴.

^{۷۰} قطعه شایبه شاهدی را که وی دیده و دیرارهاش شنیده است، مشخص می‌سازد (مجلسی، ملاءة، ج ۳، ص ۴۳۸، س ۹).

^{۷۱} مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۵۳ س ۲۳. مصحح کتاب به گونه‌ای سودمند، شماره جلدها و صفحات را به دست داده است.

^{۷۲} مجلسی، بخار، ج ۸۴، ص ۵۴ س ۳ و مجلسی، ملاءة، ج ۳، ص ۳۹۸، س ۱۵.

^{۷۳} مجلسی، ملاءة، ج ۳، ص ۴۳۸، س ۱۷ نیز مقایسه کنید با احادیثی که مجلسی در بخار، ج ۵۲ باب ۲۷، ش ۶۰، ۳۹۴ و ۱۳۹ در نخستین حدیث، علی کسی را که، از قرار معلوم با اشاره به زیاد بن ایهه، مسجد کوفه را ویران می‌کند و مجددًا می‌سازد و قبله

تاریخی فکر می‌کرد؛ هرچند برای این کار، باید به خود اجازه دهد که خوبیش را از هر الزام عقیدتی - که قبله مسجد کوفه را ضرورتاً درست بداند - آزاد سازد.^{۷۴} نکته‌ای که روشن نیست، آن است که وی گاهشماری قبله کوفه را چگونه می‌دید؛ زیرا همان گونه که وی خاطر نشان می‌سازد، مسجد فعلی ممکن است آن مسجد اصلی نباشد. ولی این واقعیت - که شخصیتی در حد مجلسی برای این دیدگاهها جنگید - این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیندگان بدان‌ها توجه کرده باشند؛ هرچند تأثیرشان بر نوشه‌های فقهای آینده محدود بود.^{۷۵}

اجازه دهید که اینک ارجاع درون متنی مجلسی را پی‌گیریم. این ارجاع ما را به رساله مختص‌تری راه می‌برد که نوشه‌یکی از استادانش، امیر شرف الدین، علی الشولستانی است؛ سیدی از فارس که در نجف، تنها در چند مایلی کوفه، می‌زیست و گفته‌اند که در حدود ۱۶۰۰م/۱۰۱، در همان جا فوت کرد.^{۷۶} می‌توانیم گفته‌های وی را در حدی که مرتبط با این بحث است، بدین صورت تلخیص کنیم.^{۷۷} نقطه عزیمت وی این اندیشه است که جهت کعبه را می‌توان از طریق جهت مسجدی که به امامی معصوم می‌رسد، به دست آورد. وی توضیح می‌دهد که تنها از این راه می‌توان این مطلب را کشف کرد که شخص واقعاً بداند که امامی معین آن مسجد را ساخته باشد، یا آن که این مسجد پیش از او بنا شده باشد، لیکن حداقل وی در آن، بدون انحراف به راست یا چپ نماز خوانده باشد. بدین ترتیب، مسجد کوفه

نوح را تعییر می‌دهد (المغیر قبله نوح)، محکوم می‌کند. (برای این حدیث، ر.ک: طوسی، قبله، ص ۲۸۴، س ۴، به نقل از فضل بن شاذان) در دوین حدیث علی می‌گوید که قائم قبله مسجد کوفه را درست خواهد کرد (سوی قبله؛ برای این حدیث، ر.ک: نعمانی، قبله، ص ۳۱۶، ش ۳). این احادیث نشان می‌دهد که امامیه با قبله مسجد کوفه از روزگاران نخست مشکل داشتند.

^{۷۴} از باب مقایسه، میان سنی‌ها این دیدگاه را می‌یابیم که جهت مسجد کوفه به سبب اتفاق نظر صحابه درست قلمداد می‌شد (اتفاق الصحابه، این مفلح، مبدع، ج ۱، ص ۴۰، س ۷؛ اجماع الصحابه، سیکی، فتاوی، ج ۱، ص ۱۶۱، س ۷، به ارجاع خاصی به حضور علی؛ بدین ترتیب، حضور دائم صحابه برای سنی‌ها دست‌کشیدن از صحت جهات مساجد اولیه را دشوارتر از امامیه‌ای چون مجلسی می‌ساخت).

^{۷۵} البته بحرانی اقوال آنان را نسبتاً با تفصیل نقل به مضمون می‌کند (حدائق، ج ۶، ص ۳۸۵، س ۱۵)؛ همچنین ر.ک: نجفی، ج ۷، ص ۳۷۵، س ۳؛ احمد نراقی، مستند الشیعه، ج ۳، ص ۱۹۴، س ۴۳ مرتضی انصاری، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۱۶۱، س ۱۳؛ همچنین رضا همدانی، مصبح الفقیه، ج ۱۰، ص ۱۶۱ س ۸ و نقل قول غیر مستقیمی که از بخار برگرفته شده است و در پی می‌آید (ص ۱۶، س ۱۶).

^{۷۶} مجلسی، بخار، ج ۱۰۰، ص ۴۳۱. درباره شولستانی، ر.ک: عبد الله افندی استانبولی، ریاض‌العلماء، ج ۳، ص ۳۸۸-۹۲ (درباره تاریخ تقریبی فوت، ر.ک: همان، ص ۳۸۹، س ۲۱ وی تا ۹۹۶/۱۵۸۸ فعال بود (همان، ص ۳۹۲، س ۶ که به سه اثر نوشته شده در آن سال که در اختیار داشته، اشاره می‌کند)؛ در همین حال، آقا بزرگ تهرانی اظهار می‌دارد شولستانی اجازاتی مؤخر ۱۰۶۳/۱۶۵۲ داشته است (ذریعه، ج ۱۷، ص ۴۵، ش ۳۴۲، در مدخل رساله ما که آن را به عنوان فی قبله مسجد کوفه می‌نامد). بدین ترتیب، ممکن است وی پس از عمری طولانی درگذشته باشد. عبدالله افندی رساله مورد نظر ما را جزو آثار شولستانی بر می‌شمارد و آن را رساله مختص‌ره فی احوال قبله مسجد کوفه و ما یناسبه‌ها و فی قبله العراق، وصف می‌کند و یادآور می‌شود که متن کامل آن را می‌توان در بخار یافت (ریاض‌العلماء، ج ۳، ص ۳۹۱، س ۲۰). این شولستانی را باید از محمود حسینی شولستانی که اثری کوتاه درباره تیعن حدود قبله نوشته و پیشتر به آن اشاره شد، تمایز ساخت. هر دو رساله در کینگ، جهان - تتشه‌ها، ۱۳۶، ۱۳۵، فهرست شده‌اند. درباره شولستان، زادگاه شولستانی و منطقه‌ای در شمال کازرون، ر.ک: دایرة المعارف اسلام، ویراست دوم، مدخل «شولستان» (وی. مینورسکی).

^{۷۷} مجلسی، بخار، ج ۱۰۰، ص ۴۳۱، س ۵. مجلسی در جای دیگری خلاصه بسیار کوتاهی از این رساله، بدون نام بردن از نویسنده‌اش، به دست می‌دهد (ملاد، ج ۳، ص ۴۳۸، س ۱۱).

به مشکل بر می‌خورد، زیرا پیش از علی ساخته شده است،^{۷۸} و دیوار قبله و محرابش – که به محراب امیر المؤمنین معروف است – به سمت راست متماطل است و (فیهمتاً تیامُون). شولستانی این مسأله را گیج‌کننده می‌داند و این حیرانی در مقایسه مسجد با مرقد علی در نجف – که بسیار به سمت چپ متماطل است – افزایش می‌یابد. وی چنین استنباط کرد که مرقد به دست کسی جز امام معصوم بنا نهاده شده است که معتقد بوده است، باید به سمت چپ متماطل باشد.^{۷۹} در نتیجه، شولستانی در مرقد علی به سمت راست منحرف می‌شد و در مسجد کوفه به سمت چپ؛ زیرا هرچند ثابت شده است که علی در مسجد نماز می‌خواند، لیکن این نکته ثابت نشده است که وی به صورت مستقیم و بدون تیامن و تیسر نماز خوانده باشد. نیز در میانه دیوار قبله، محراب متروک بزرگ وجود داشت که مردم به سوی آن نماز نمی‌خواندند،^{۸۰} و این محراب نه به محراب علی معروف بود و نه به محراب پیامبر یا امام دیگری. چون مسجد ویران شد و ستون‌های موجود در آن فریخت و فرش اصلی^{۸۱} آن با سنگ و خاک پوشیده شد، وزیر بزرگ میرزا تقی الدین محمد^{۸۲} در پی پاکسازی مسجد از پلشتنی‌های موجود در آن و ساختن جانب قبله مسجد برآمد. پس خاک و سنگ‌های ریخته در حیات (صحن) را تا کف اصلی (الی الفرش الاصلی)^{۸۳} برداشت و آنجا را پاک ساخت و دو دکه موجود در جهت شرق و غرب را درست کرد، آن‌گاه، آشکار شد که محراب و باب معروف به محراب و باب امیر المؤمنین به کف اصلی متصل نبودند، بلکه تقریباً به اندازه دو ذرع (ذراعین)، حدود یک متر، بالاتر قرار داشتند،^{۸۴} و محراب متروکی که در وسط دیوار قبله بود، متصل و بدان در پیوسته بود. همچنین در بزرگی نزدیک آن پدیدار شد که بدان متصل بود و در امتداد دیوار قبله، از اول تا آخرش ستون‌ها و درگاه‌هایی (اسطوانات و صُفات)^{۸۵} دیده شد. وزیر بزرگ بر آن عمارت خود را بنا کرد و کنار آن محراب صفة بزرگی دو برابر صفحه‌های پیرامونش بود که میان آنها

۷۸ مقصود پیش از خلافت علی در عراق است (۴۰-۳۵/۶۱).

۷۹ وی می‌گوید: و حملته على انه كان بناؤ غير الامام المعصوم من القائلين بالتياسر (مجلسی، بحار، ج ۱۰۰، ص ۴۳۱، س ۱۳). من فکر می‌کنم که من القائلین بالتياسر منطبق بر غیر معصوم است، نه معصوم.

۸۰ مجلسی در خلاصه خود می‌گوید: ظهر محراب قدیم فی وسط المسجد منحرفاً عن بناء المسجد الى اليسار (مسلسل، ج ۳، ص ۴۳۸).
۸۱ مجلسی در توصیف محراب به تمایل به چپ، باید انتشار اطلاعاتی از تزیین محراب داشته باشد که پس از آن شولستانی به دست دهد، با این حال شولستانی اشاره‌ای در این باره نمی‌کند که دیوارهای واقعی محراب در جهتی متفاوت از بخش‌های دیگر مسجد ساخته شده باشد، مطلبی که در حد دانسته‌های من، در ایران نامتراف نیست.

۸۲ لَئِنْ فَرَشَ الدَّارَ رَا بِمَنَاعِي «خانه را فرش کرد»، یا «خانه را با خشت پخته، یا سنگ‌های نازک و پهن فرش کرده»، می‌گیرد (فرهنگ لغت، ۱۳۷۰الف). سرخ خود را از اینجا گرفته‌ام.

۸۳ اشاره به بازسازی مسجد کوفه به فرمان شاه صفوی اول (حکومت ۱۶۲۹-۴۲/۱۰۳۸-۵۲) است. صفویان بر عراق به مدت چند سال از ۱۰۳۳/۱۶۲۹ تا زمانی که آن را در ۱۰۴۸/۱۶۳۸ به عثمانی بازپس دادند، بر این کشور حکم راندند. میرزا تقی‌الدین محمد، که به سارو نقی معروف‌تر است، از ۱۰۴۸/۱۶۳۸ وزیر اعظم بود (تلخی، ایران در حکومت شاه صفوی، ص ۱۷۲ و ۳۴۶) و در ۱۰۴۵/۱۶۴۵ به قتل رسید (روم، دوران صفوی، در تاریخ ایران کیمیریج، ج ۶ ص ۲۹۳).

۸۴ در این مورد از کرسول تبعیت کرده‌ام که ذرع [cubit] را ۵۱.۸ سانتی‌متر می‌داند (معماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ج ۱، ص ۴۶). مقایسه کنید با گزارش کرسول مبنی بر این که حفاری صورت گرفته در طرف مسجد فعلی شنان داد که «شمع‌های نیم‌دایره‌ای پشتیبان دیوار مسجد فعلی حدود دو متر در زمین فرورفته بودند و در آن نقطه آجری دیده شد که برای تقویت شمع‌های نیم‌دایره‌ای پشتیبان دیوار گذاشته شده بود و اندازه آن اندکی با آجرهای مسجد قبلی متفاوت بود. من نتیجه می‌گیرم که متعلق به زیاد است» (معماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ج ۱، ص ۴۸).

۸۵ ترجمه صفات را به درگاهی [bays] مدیون اولیک گرا بر هستم.

اثری از ستون نبود. و چون این محراب بزرگ کهنه و کثیف شده بود، وزیر فرمان داد تا روی آن را بتراشند و سفیدش کنند (لیبیضوه)، پس آن را تراشیدند و پس از تراشیدن سطح محراب دیدند که محراب را سه بار سفید (بیضوه) و سرخش (حمروه) کرده،^{۸۵} و در هر بار، سفید و سرخ کردن، آن را به سوی چپ متمایل کرده‌اند (مالوه الی الیسار).^{۸۶}

امیر در این باب حیران شد و مرا احضار کرد و آن را به من نشان داد. همراه او جمعی از عالمان و خردمندان نیک‌رفتار بودند که در این امر متحریر و در اندیشه بودند. ناگاه، به ذهنم خطور کرد که این محراب امیر المؤمنین^{علیه السلام} بوده است و در آن نماز می‌خواند و آن در نیز دری بوده است که از آن طریق از خانه‌اش به مسجد می‌آمد، زیرا به کف متصل بوده است و چون آن دیوار قدیمی بود و محرابی که در آن قرار داشت، موافق جهت شرعی نبود، وی^{علیه السلام} به سمت چپ متمایل می‌شد. مسلمانان بعد از او نیز این سفیدی و سرخی را به سوی چپ متمایل کرdenد تا مردم بدانند که حضرت^{علیه السلام} در آن تیاسر کرده است و آن را سرخ کردن تا بدانند که وی^{علیه السلام} در آنجا کشته شد. علت تکرار این سفیدی و سرخی نیز، مندرس و کثیف (کشافه) شدن محراب بود. چون مسجد ویران شد و ستون‌ها و صفحه‌ها ویران شدند و کف اصلی پنهان شد و کف دیگری پدید آمد (السطح الجدید)، برخی از مردم بر این سطح تازه آن محراب کوچک را ساختند و دری کوچک نزدیک به آن احداث کردن که به محراب و باب علی^{علیه السلام} معروف شدند. چون این نظر را بر وزیر و حضار عرضه داشتم، همگی مرا تصدیق کردن و از من پذیرفتند و نماز معهود در محرابش را در آنجا خواندن و دعایی که قراتش بعد از نماز در آن محراب مشهور است، در آن خواندند و در نماز، آن گونه که در محراب دیدند، به سوی چپ متمایل شدند. وزیر نیز دستور داد تا آن محراب را بیش از دیگر محراب‌ها زینت کنند، لیکن معمار در این کار سستی کرد و در عراق آن حوالثی که رخ داد، پیش آمد،^{۸۷} و این محراب مانند دیگر محراب‌ها دست نخوردده ماند.^{۸۸}

اما آیا دلیلی داریم تا باور کنیم که مسجد کوفه به همان مقداری که شولستنی، به استناد محرابی که آن را محراب علی شناسایی کرده است، برایمان می‌گوید، به سمت راست متمایل بود؟ شواهد اندکی در باب جهت مسجد در قرون اولیه اسلامی در دست داریم،^{۸۹} و برخلاف مسجد واسط به ندرت حفاری شده

^{۸۵} مجلسی این قسمت را این گونه نقل به مضمون می‌کند: طلی بالحمره، و می‌گوید که شماره رنگ کردن‌ها به دهها بار می‌رسید (ملاد، ج، ۳، ص ۴۳۸، س ۱۲).

^{۸۶} مطمئن نیستم که در اینجا چگونه باید گفته‌های شولستنی را تجسم کنیم.

^{۸۷} اشاره‌ای است به فتح مجدد عراق به دست عثمانی در ۱۰۴۸ / ۱۶۳۸.

^{۸۸} همه این رساله همراه با تعلیقات مجلسی بر آن که در پی رساله آمده است، در مجموعه‌ای محلی درباره آثار قدیمی کوفه بازنمایی شده است (براقی، تاریخ الكوفة، ص ۴۳-۴۱؛ جبوری، مساجد الكوفة، ص ۵۷-۶۰).

^{۸۹} بنگرید به مرور این منابع در صالح احمد العلی، الكوفة و اهلها فی صدر الاسلام، ص ۶۵-۷۷.

برای کتابشناسی این مسجد، ر.ک: ام. او. روژت (M. O. Rosset) (M. O. Rosset (ed.), باستان‌شناسی اسلامی در عراق: برآیند و چشم‌اندازها L'Archeologie Islamique en Iraq: bilan et perspectives)

نقش کمانگیری که در طرح مسجد به چشم می‌خورد (در این باره ر.ک: کرسول، معماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ج ۱، ۱۳۵، ش ۱۹۰) بالذری در روایت خود از داستان

ص ۲۴) تلویحاً اشاره می‌کند که قبله به سمت غرب قرار دارد (به سه جهت دیگر این گونه اشاره می‌شود: الشمال، الجنوب و الصبا، بالذری، تحویل البلدان، ص ۲۷۶، س ۶).

آن حدود ۳۶ درجه به سمت نصف النهار متمایل است (معماری مسلمانان اولیه، ویراست دوم، ج ۱، ص ۲۳، شکل ۱۴) یا حدود

است.^{۹۰} در غیاب چنین شواهد مستقیمی، می‌توان دو استدلال غیر مستقیم پیش کشید تا این شکاف را پر کند. نخست، آن که فرض کنیم طرح امروزی این مسجد، طرح مسجدی را که زیاد بن ایه در زمان معاویه بنا کرد، حفظ کرده است.^{۹۱} اما این فرض استمرار به خودی خود چندان قانع‌کننده نیست. استدلال دوم که بیشتر قانع‌کننده است، آن است که در منابع ما مسجد به شکلی نزدیک با اقامتگاه حاکم (دارالاماره) مرتبط است، که خوشبختانه به شکل وسیعی حفاری شده است. این فرض که مسجد زیاد، کم و بیش باید همان سمت و سوی مقر امیر را داشته باشد، فرض نیزمندی است.^{۹۲} اگر این فرض را پذیریم، می‌توانیم استنتاج کنیم از دوره زیاد به بعد جهت مسجد حدود نه درجه به سمت راست نصف النهار بوده است، یا به عبارت دیگر، حدود سیزده درجه به سمت چپ مکه انحراف داشته است، نه به سمت راست آن.^{۹۳} بدین ترتیب، عمل تیاسر در زمان جعفر صادق یا

^{۱۴} درجه به طرف راست مکه تمایل دارد که اختلاف کمتری نسبت به مسجد اولیه واسط دارد، اما همچنان فاحش است. با این همه، وی مستندی برای این جهت به دست نمی‌دهد. متأسفانه تواریخ کوفه آن مقدار بر جای نمانده است تا با تواریخ مکه برای کند.

^{۹۰} برای آشنایی با حفریات انجام شده در سال ۱۹۳۸، ر.ک: جنایی، *تحطیط*، ص ۱۱۴. جنایی بر جنبه محدود این عمل تأکید می‌کند (همان، ص ۱۰۷).

^{۹۱} همان گونه که اشاره شد، این فرضی است که در پس طرح کرسول نهفته است و دیدگاه صالح علی نیز به شمار می‌رود (الکوفة و اهلها فی صدر الاسلام، ص ۷۷). می‌خواهیم که در زمان معاویه، این مسجد به دست زیاد به شکل «امروزی» آن ساخته شد (بنی ازمان معاویه بن ابی سفیان بنیانه الیوم علی یدی زیاد)، لیکن روشن نیست که کدام روز مقصود است (طبیری، *تاریخ*، مجموعه ۱، ۲۴۹۲. ۷ = *تاریخ طبری*، ج ۱۳، ص ۷۳). برای مرور هوشمندانه دانشتهای اندکی که در باب تاریخ این مسجد طی قرون داریم، ر.ک: جنایی، *تحطیط*، ص ۱۲۰-۴.

^{۹۲} مقایسه کنید با: Djait, Al-Kufa: naissance de language ville islamique, 102f

^{۹۳} کرسول در ویراست دوم کتاب خود نقشه‌ای از مسجد بازسازی شده به وسیله زیاد بن ایه به دست می‌دهد که جهت آن حدود ۹ درجه به سمت راست نصف النهار (عماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ص ۴۷، شکل ۱۶)، با حدود ۱۳ درجه به سمت چپ مکه است؛ این جهت ممکن است بر اساس وضع فعلی مسجد باشد (ر.ک: پی‌نوشت وی، همان، ص ۴۸). کاظم الجنایی نقشه‌ای از مسجد دارد که بر تحقیق باستان‌شناسی استوار است، لیکن جهت آن را مشخص نمی‌کند (جنایی، *تحطیط مسجد مکه*، ص ۱۱۴، شکل ۴). البته وی بعدها جهت را مشخص می‌کند (همان، ص ۱۱۴، شکل ۹): طبق این نقشه، جهت مسجد حدود ۸ درجه به طرف نصف النهار است، تزدیک به نقشه کرسول. نقشه قدمی تر دارالاماره نشان می‌دهد که لبه جنوبی مسجد متصل به دیوار شمالی دارالاماره است (م.ا. مصطفی، گزارش مقدماتی حفریات کوفه طی سومین فصل، تابستان، ج ۱۹، ۱۹۳۶).

نخستین نقشه مقابل صفحه ۴۴ است و کرسول آن را بازتولید کرده است، عماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، شکل ۱۸، مقابل صفحه ۵۴): در اینجا جهت دارالاماره در پی آن جهت مسجد، حدود ۲ درجه به سمت راست نصف النهار یا حدود ۱۰ درجه به سمت چپ مکه است. جانی خود، از انحرافی حدود ۱۷ درجه از قبله سخن می‌گوید (انحراف قلیل عن زاویه القبله بمقدار سیع عشر درجه، همان، ص ۱۱۴)، و به نقشه (در همان صفحه) ارجاع می‌دهد؛ لیکن همان گونه که اشاره شد، جهت در این نقشه مشخص نشده است. با فرض آن که مقصود وی انحرافی ۱۷ درجه‌ای به سمت چپ است، همچنان جهت مسجد حدود ۵ درجه به سمت نصف النهار خواهد بود. طرحواره دیات [Djait] جهت متغیری بین ۱۲ تا ۱۶ درجه به سمت راست نصفالنهار را نشان می‌دهد (Djait, Al-Kufa: naissance de language ville islamique, 98, 101, 112). همه این داده‌ها به شکلی معقول سازگارند. با این همه، کرسول در ویراست نخست کتابش نقشه‌ای از مسجد زیاد با همان جهت مسجد اصلی به دست داده است، یعنی حدود ۳۶ درجه به سمت راست نصف النهار، با حدود ۱۴ درجه به سمت راست مکه (کی. ای. کرسول، عماری اولیه مسلمانان: امویان، دوره اول عباسی و طولونیان، بخش نخست: امویان، ۷۵۰-۶۲۲ بعد از میلاد، آکسفورد، ۱۹۳۲، ۱۶، شکل ۶؛ برای دیدن نقشه مسجد اصلی، ر.ک: همان، ص ۳۷، شکل ۸، بازتولید شده در عماری اولیه مسلمانان، ویراست دوم، ج ۱، ص ۳، شکل ۱۴). قاعده‌این خطابی بوده است که تلویحاً با تغییر جهت مسجد زیاد در ویراست دوم کتاب کرسول، اصلاح شده است، هرچند این خطاب به سرگردانی قابل ملاحظه‌ای انجامیده است. در نتیجه جنایی نقشه‌هایی از مسجد در زمان

در هر زمان دیگری پس از آن معنایی نخواهد داشت. در نتیجه، به نظر می‌رسد که شولستانی و به تبع او مجلسی اشتباه کرده و شولستانی با همه دقت باستان‌شناختی خود، معضل اصلی را حل نکرده باشد. لیکن این نتیجه‌ای مناقشه‌انگیز است. انکار استنتاجات باستان‌شناختی عالمان صفوی مطلبی است و نظر آنان را درباره جهت مسجد کوفه در زمان خود بر خطا فرض کردن، مطلب دیگری است. هر دو در این مسأله واضح بودند. در حالی که شولستانی تلاشی در جهت تعیین مقدار انحراف مسجد موجود، محراب قدیمی یا رنگ‌آمیزی‌های مجددی که محراب را به سوی چپ منحرف می‌سازد، نمی‌کند، گزارش وی درباره جهت دیوار غربی با اشاره به ستاره قطبی، مستلزم انحراف بزرگی است.^{۹۳} مجلسی، همان گونه که دیدیم، از انحرافی در حدود بیست درجه سخن می‌گوید. افزون بر آن، شهادت آنان به وسیله چهانگرد معاصر عثمانی‌شان، اولیا چلبی تأیید می‌شود که توضیح می‌دهد قبله مسجد کوفه به سمت غرب و به سوی اورشلیم متمایل است.^{۹۴} برای معنا دادن به این سخنان، باید فرض کنیم که مسجد کوفه دوران اولیه اسلامی، که از طریق گواهی غیر مستقیم باستان‌شناختی آن را می‌شناسیم، با مسجد کوفه دوران صفوی، آن گونه که شولستانی و مجلسی آن را می‌شناختند، دو ساختمان متفاوت بوده باشند.

۶. اهمیت باستان‌شناسی صفوی

با این مسأله بغرنج هر چه کنیم، تبیین شولستانی به شکل قابل توجهی مدرن به شمار می‌رود. مسأله آن نیست که وی دل مشغول صحت و سقم آموذه فقهی نیست؛ مسأله انحراف به چپ قطعاً نظر او را به متابه مسأله صحت شعائر به خود جلب می‌کند. اما شیوه‌ای که او برای مواجهه با این معضل در پیش می‌گیرد، یکسره تاریخی است. افزون بر آن، وی این کار را با بهره‌گیری از شاهدی عینی بیرون از جهان بسته متون انجام می‌دهد؛ شهادت باستان‌شناسی.

زیاد طبق دیدگاه کرسول به دست می‌دهد (خطیط، ص ۱۲۶، شکل ۶) و احمد فخری (همان، ص ۱۲۸، شکل ۷) و در اینجا جهت در حدود ۳۳ یا ۳۴ درجه به سمت راست نصف النهار، یا چیزی در حدود ۱۱ یا ۱۲ درجه به سمت راست مکه نشان داده شده است؛ این مطلب گویای این واقعیت است که جنایی تهها با ویراست نخست کتاب کرسول آشنا بوده است و این نکته در کتابشناسی وی مشهود است (خطیط، ص ۹۰، وی همچنین نقشه مسجد اولیه کوفه را بازنگردید کرده است، همان، ص ۱۱۲، شکل ۳). همچنین کیوبان [Cuban] نقشه مسجد کوفه دوره زیاد را از ویراست نخست کتاب کرسول برگرفته است (کیوبان، معماری دینی مسلمانان، بخش اول، ص ۱۳). وی از ویراست دوم کتاب کرسول باخبر است، ر.ک: «کتابشناسی برگزیده»، ix، و جائز به نوبه خود، نقشه‌اش را از کیوبان گرفته است (جی. جائز، خانه پیامبر و مفهوم مسجد، در جائز (ویراستار)، بیت المقدس: اورشلیم و اسلام اولیه، آسفورد، ۱۹۹۹، ۶۵).

۹۴. مجلسی، بخار، ج ۱، ص ۴۳۱، س ۴. وی می‌نویسد که دیوار جنوبی و محراب معروف به محراب علی با قرار دادن ستاره قطبی بر پشت شانه راست شخص سازگار نیست، بلکه این دو چنان به سمت راست تمایل دارند که ستاره قطبی در برابر (قدام) شانه راست شخص قرار می‌گیرند.

۹۵. اولیا چلبی، سیاحت‌نامه، ویراسته داغل و قهرمان، ج ۴، ص ۲۶۷، س ۱۵ الف و همان ص ۱۲ س ۲۸۳ ب. از نظر وی قدمت این مسجد به زمان آدم می‌رسد. بازدید اولیا چلبی در ۱۶۵۵/۱۰۶۵ صورت گرفت (ر.ک: همان، ص ۹. ۱۱۹ و ص ۳۳ ب). متنی که داغل و قهرمان به دست می‌دهند، مانند نمونه اصلی است و بسیار شبیه خودنوشت است (استانبول، سرای، بغداد کوشک، ۱۶۱. ۵، ۳۰۵ ب، ۲. ۱۷۱. ۵ الف. درباره این دستنوشته، ر.ک: وان بروینسن و بوشون، اولیا چلبی، در دیاکر، ص ۵).

آیا می‌توانیم این مطلب را در پستر عقلانی گستردۀ تری قرار دهیم؟ بی‌گمان، اصالت تفکر امامی در دوران صفوی مطرح است.^{۹۶} یک جنبه این مطلب، آغاز جدل اخباری است؛ بحثی که به گفته کلبرگ، «پرداختگی تفکر شیعی را گسترش فراوان داد»^{۹۷} و به گونه‌ای مشخص‌تر در دوران صفوی قیل و قال گستردۀ ایدریاۀ مسأله قبله پدید آمده بود.^{۹۸} هرچند جزئیات این مسأله مستقیماً خارج از بحث ماست، بی‌شک، نتیجه آن بود که بحث قبله را به «موضوعی داغ» بدل ساخت.^{۹۹} بنابراین، مطمئناً می‌توانیم امیدوار باشیم که شولستانی را جنبه‌های دیگر تفکر صفوی در زمانه‌اش پیوند بزنیم.

در اینجا اجازه دهید تا اندکی از بحث دور شوم و درباره موضوع گستردۀ تری اظهاراتی کنم؛ پیدایش اندیشه مدرن. ما گرایش داریم تا آن را با برآمدن عقل‌گرایی گره بزنیم، حال آن که این کار بی‌تردید خطاست، اما این همه قصه نیست. طبیعتاً عقل‌گرایان با انتزاعات ظرفی و پالوده راحت هستند و با تاریخ و باستان‌شناسی، که مجموعه‌ای از جزئیات در هم بر هم است، میانهای ندارند؛ به عبارت دیگر، آنان سره‌گرایانی هستند که مسلمان ممکن است با اخباریان همسازتر باشند، تا فرهنگ عقلانی اصولیان. نوشه‌های مدرن در این رشته‌ها بیشتر و امداد رسانان این است تا عقل‌گرایان؛ باستان‌شناسان بودند که روش‌های واژه‌شناسی تاریخی و باستان‌شناسی را، که با آن اینک گذشته را بازسازی می‌کنیم، گسترش دادند. برآمدن باستان‌شناسی محصول توسعه چند قرن اخیر بوده است. پیش‌تر این مسأله پدید نیامده بود و هنگامی که در قرن‌های شانزدهم تا هیجدهم پدیدار شد، در دو نقطه جهان که کاملاً از هم مجزا بودند، شکل گرفت، اروپا و آسیا شرقی. هیچ جنبش فرهنگی بزرگی از این دست در تمدن‌هایی که میان دو این نقطه قرار دارند، پدید نیامد؛ تمدن‌های جوامع مسیحیت ارتدکس اروپای شرقی، تمدن هندوهای هند، و تمدن جهان اسلام. همان‌گونه که تریگر در تاریخ اندیشه باستان‌شناسی خود می‌نویسد. باستان‌شناسی: «در خاورمیانه، حتی جایی که ملت‌های اسلامی در دل آثار باستانی تأثیرگذار می‌زیستند، نتوانست رشد کند».^{۱۰۰} این تعمیم درست است، لیکن مقاله حاضر نشان می‌دهد که هنوز می‌توانیم اینجا و آنجا نقضی بر آن وارد کنیم.

۹۶. در جای دیگری کوشیده‌ام این مطلب را با توجه به جنبه محدودی از تفکر امامی ترسیم کنم (کوک، امر به معروف، ص ۲۸۲).

۹۷. کلبرگ، ابعاد اندیشه اخباری، ص ۱۵۳، نیز، ر.ک: همان، ص ۱۴۷ درباره «نسانس ادبیات امامیه قدیم» که به وسیله اخباریه عرضه شد.

۹۸. نیومن، به سوی بازبینی مکتب فلسفی اصفهان، ص ۱۸۰-۵؛ نیومن، افسانه مهاجرت علماء به ایران صفوی، ص ۱۰۱-۹۹ و ۱۰۱؛ کینگ، جهان - نقشه‌ها، ص ۱۳۴-۸. توجه کنید که گویی پای مسجد کوفه به میان کشیده شده است (نیومن، به سوی بازبینی مکتب فلسفی اصفهان، ص ۱۸۱).

۹۹. این عبارت از کینگ است (جهان - نقشه‌ها، ص ۱۳۴).

۱۰۰. بی. تریگر، تاریخ اندیشه باستان‌شناسی، ویرایش دوم، ص ۷۷. این مفهوم ضمنی که چه بسا عالمان مسلمان پیشامدern تعلق خاطر باستان‌شناسانه اصلی نسبت به آثار کهن خاورمیانه گسترش داده باشند، محتمل است.