

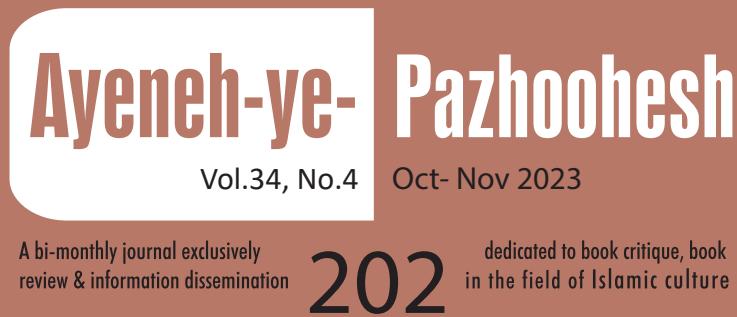
اینده پژوهش

سال سی و چهارم، شماره چهارم
مهرآبان ۱۴۰۲ | ISSN: 1023-7992

دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و
اطار عرضی در حوزه فرهنگ اسلامی

۲۰۲

۲۰۲
پژوهش
اینده
۱۴۰۲

نسخه خوانی ۳۵ | رباعیات فارسی در پنج دستنویس کهن | چاپ نوشت (۹)
| طومار (۱) هرمنوتیک فلسفی در گذر تاریخ با تمرکز بر هرمنوتیک بایبلی
| درباره زبان مانی | پژوهشی در مدل‌های مشترک فارسی و عربی رایج در
عراق | نوشتگان (۳) | ماهیت کتاب اربعین اسعد بن ابراهیم اربیلی |
معرفی و نقد کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه داری» | عهد کتاب (۱۱) | به
مناسب انتشار | جلد پایانی ترجمه فارسی دائرةالمعارف قرآن | گزارشی از
محتوای کتاب تفسیر عسکری اطروش | در امتداد اسطوره و سراب |
افزوده‌هایی چند بر واژه‌های دخیل در قرآن نوشتۀ آرتور چفری |
نقد و بررسی تصحیح منهج اول عبقات | نکته، حاشیه، یادداشت

مروی برجنگ حاجی محمد بیکا
از دوره صفوی

پیوست آینه پژوهش

عهد کتاب (۱)

نسیم حسنی

مدیر پژوهش و انتشارات آژانس نسخ خطی متأ

| ۱۹۶-۱۸۵ |

Book Offer (1)
Nasim Hassani

Abstarct: Book Covenant is a new section in the Ayeneh Pazuhesh journal where we introduce newly published books in the fields of Islamic studies, religious studies, history, culture, and art in Muslim societies. Our priority is to introduce books that have not been translated into Persian and have been published by reputable academic publishers.

In this issue, we introduce three books:

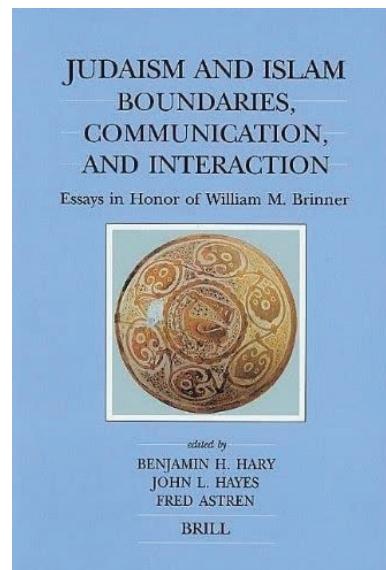
- 1- "The Modern Arabic Bible"
- 2- "Judaism and Islam: Boundaries and Interactions"
- 3- "Imagination of the Ancient World in Islamic Societies"

چکیده: عهد کتاب بخش جدیدی در مجله آینه پژوهش است که در آن به معرفی کتابهای تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. اولویت در معرفی کتابهایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معترف دانشگاهی منتشر شده‌اند.

سه کتابی که در این شماره معرفی می‌شوند عبارتند از:
بابیل به زبان عربی مدرن
یهودیت و اسلام: مرزها و ارتباط و تعامل
تخیل جهان باستان در جوامع اسلامی

«عهد کتاب» بخش جدیدی در مجله «آینهٔ پژوهش» است که در آن به معرفی کتاب‌های تازه در حوزهٔ مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. در این بخش سعی بر آن است کتاب‌هایی معرفی شوند که در بردارندهٔ ایده‌ها و اندیشه‌های بدیع و نوآورانه در این زمینه‌ها هستند. اولویت در معرفی کتاب‌هایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معتبر دانشگاهی منتشر شده‌اند.

امید داریم مطالب این بخش بتوانند راهگشای مترجمان و پژوهشگران حوزهٔ مطالعات اسلامی باشد.

Judaism and Islam: Boundaries, Communication and Interaction, Essays in Honor of William M. Brinner, Editors: Benjamin Hary, John Hayes, and Fred Astren, Brill 2021.

«یهودیت و اسلام، مرزها، ارتباط و تعامل»، مجموعه مقالات پژوهشگران حوزهٔ مطالعات یهودیت، خاورمیانه و مطالعات اسلامی است که به مناسب گرامی داشت پروفسور ولیام ام. برینر جمع‌آوری شده است و پیش از آن در کنفرانسی به نام پروفسور برنیر در دانشگاه برکلی ارائه شده بودند.

پروفسور ولیام برینر (۲۰۱۱-۱۹۲۴) استاد مطالعات خاورمیانه، عربی و مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های برکلی، هاروارد، واشنگتن و عبری اورشلیم بوده است. موضوع پژوهش‌ها و تدریس او مطالعات بین‌فرهنگی، روابط یهودیان و مسلمانان در قرون میانه و عربی مدرن تاریخی کلاسیک بود. بعدتر در نقش تحلیل گرمسائل سیاسی روز در باب مناقشه فلسطین و اسراییل در رسانه‌ها ظاهر شد.

کتاب درنه بخش با سرفصل‌های متنوعی شکل پافته است. بخش اول کتاب به آثاری و تحلیل آنها اختصاص دارد و نقش او در جوامع دانشگاهی و جامعهٔ یهودیان.

بخش دوم برشیوهٔ شکل‌گیری روابط میان مسلمانان و یهودیان، نبود آگاهی تاریخی در برابر جوامع، بی‌علاقگی برای یافتن راه حلی جهت بهبود روابط طرفین از قرون میانه تا به امروز متمرکز است.

یکی از مقالات بخش سوم با عنوان «روابط یهودیان و مسلمانان در بیانس در ایتالیا» نوشتۀ استファン د. بنین، به جنگ‌نامۀ اخیمازن پالتیل شاعر، مورخ و کاتب ایتالیایی می‌پردازد که به لحاظ تاریخی اطلاعات مهمی درخصوص زندگی نویسنده و یهودیان اولیه در جنوب ایتالیا می‌دهد که از سرزمین خود به اروپا تبعید شده یا مهاجرت کرده‌اند. استファン بنین نویسندهٔ این بخش از کتاب، به خوبی نشان می‌دهد منابعی از این قبیل چه کمک بزرگی به ترسیم روابط پیروان ادیان ابراهیمی می‌کنند.

در همین بخش مارک کوهن در مقاله‌ای با عنوان «اجتماعی شدن و مفهوم گالوت در روابط یهودیان و مسلمانان در قرون میانه» به پدیدۀ تبعید و دوری از وطن پرداخته است. کوهن چنین نتیجه می‌گیرد که میزان جامعه‌پذیری و حضور یهودیان در جوامع مسلمان در مقایسه با جوامع مسیحی بعد از صلیبیون بسیار متفاوت است و یهودیان در زمان مسلمان بسیار پیش رو تراز زمانۀ بعد بوده‌اند.

دنیل لسکر در مقاله‌ای با عنوان «روابط مسلمانان و یهودیان در دوره مدرن» با بررسی آثار کلامی یهودیان در قرن نوزدهم، تأثیر نحوهٔ مجادلات کلامی مسلمانان با مسیحیان را در این آثار نشان می‌دهد.

موضوع اجتماعی بعدی که در مقاله‌ای نوشتۀ دیوید مرمر با عنوان «خانهٔ پدری و اسناد دربار یهودی» بدان پرداخته شده، زندگی زنان با خانوادهٔ مردان یهود در قاهره و شیوهٔ تعامل همسران آنها با یکدیگر در خانه است. وی با بررسی اسنادی از جنیزۀ قاهره نشان می‌دهد شکایات مطروحه در دادگاه چطور تحت تاثیر فضای اجتماعی مسلمانان بوده و این عوامل چگونه برای دادگاه و بررسی آنها تأثیر می‌گذاشته است؟

جادو و متون مربوط به آن در میان یهودیان و مسلمانان مقالهٔ درخور توجه دیگری در این مجموعه است که شائل شکد در مقاله‌ای با عنوان «جادو در یهودیت قرون میانه و ارتباط آن با اسلام» به آن توجه کرده است.

از میانه کتاب با عبور از قرون میانه، سرفصل‌های مرتبط با مجادلات عصر حاضر را شاهد هستیم.

مایکل لسکریر با بررسی موردي مقالات و مجلات منتشر شده بین دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ در French Moroccoan Arabic Press ریشه های یهودستیزی و دلایل تیرگی روابط اعراب و یهودیان را بررسی می کند. این مقاله به شکل مستقیم به موضوع یهودیان شرقی و سفارادی و ارتباط آنها با صهیونیسم در روزنامه ها و یادداشت های سیاسی عربی بین سال های ۱۹۶۰ تا ۷۰ می پردازد و به خوبی نقش صهیونیسم را در به حاشیه رانده شدن یهودیت شرقی در آفریقا و خاور میانه نشان می دهد.

در مقاله «یهودیان عرب میان استعمار، صهیونیسم و ملی گرایی عربی» نورمن استیلمان سه نیروی محرکه ناسیونالیسم عربی، صهیونیسم و استعمار را عوامل اصلی دخالت در نظم اجتماعی یهودیان و مسلمانان می داند که با فروپاشی عثمانی در این منطقه مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مراکش را دچار بحران هویتی می کنند.

مقاله بعدی مقایسه ای است که او با نظریه ایم «تصویرسازی های متقدم قرآن و بایبل؛ از پرداختن به عهد عتیق قرن دهمی در لنینگراد و قرآن های معاصر» به دست آورده است.

مارک برنشتاين در مقاله اش با عنوان «یوسف: روحانی یا صدیق» داستان حضرت یوسف را برای نمونه داستان مشترک میان سنت عبرانی و عربی انتخاب کرده است. او با مطالعات زبان شناسانه و پرداختن به جنبه های مشترک این داستان در قرآن و عهد عتیق سعی در بازنمایی وجود مشترک این دو متن مقدس دارد.

او اموریں با بررسی گزارشی به فارسی یهود که شرح ساختن کعبه در آن آمده است، آن را نمونه ای از اسماعیلیات می داند که در متون میدراشی راه پیدا کرده اند.

در مقاله بعدی استفان ریک به جای تمکز بر مطالعات تطبیقی، در مقاله ای با عنوان «رداي آدم در اسلام، یهودیت و سنت مسیحی»، بروی یک موتیف خاص یعنی ردای حضرت آدم تمکز کرده است و این انگاره را بین اسلامی، مسیحی و عبرانی بررسی کرده است. او به خوبی نشان می دهد با استفاده از سنت های ادبی و نزدیک شدن به مرزهای مشترک زبانی می توان نشان داد چگونه این موتیف به عنوان ردایی بهشتی در این سه سنت خود را برجسته کرده و در جایگاه نمادی از کرامت انسان هبوط کرده و در پی بازگرداندن او به عالم بالاست.

ساماخ ترجمه عربی سعدیاگاؤن را که همچنان معتبرترین ترجمه بایبل تا عصر حاضر است، آیه به آیه با ترجمه انگلیسی شاه جیمز مقایسه کرده است. او در مقاله ای با عنوان «نقش تفسیر سعدیاگاؤن در ترجمه عربی مدرن بایبل» به تأثیرات تفاسیر دیگران بر ترجمه جدید بایبل به عربی پرداخته است.

استیون و اسرستروم بخشی از کتاب قصص الانبیاء ثعالبی را در مقاله‌ای با همین نام بررسی کرده است که نشان می‌دهد ثعالبی به کتابی مشکوک به نام «آخرالزمان ابراهیم» متعلق به دورهٔ معبد دوم، دسترسی یا آگاهی داشته است و چون به موضوعات آخرالزمانی علاقمند بوده است، سعی کرده با درآمیختن این داستان‌ها متنی اسلامی خلق کند.

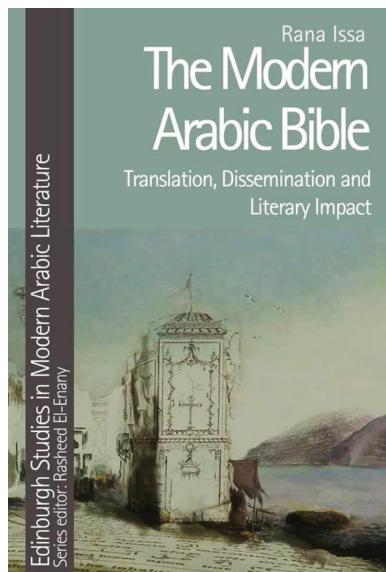
موضوع مقالات بخش بعدی کتاب نقاط اشتراک و اختلاف در قوانین شرعی اسلام و یهود است. واردیت حییم در مقاله‌ای با عنوان «قوانين اسلامی و یهودی در باب ناشزه» نشان می‌دهد که وضعیت فقهی زنان در یهودیت در قیاس با اسلام به مراتب سختگیرانه تربوده و در کل به نظر می‌رسد اسلام در مقابل زنان لیبرال تر و آسان‌گیرتر از یهودیت عمل کرده است.

در بخش دوم، سوزان اسپیکتورسکی آرای احمد بن حنبل دربارهٔ ازدواج با پیروان ادیان دیگر را در نوشته‌ای با عنوان «چالش‌های ازدواج بین‌الادیانی در آرای فقهی متقدم» بررسی کرده است و معتقد است این احکام در دوره‌های اولیه موضوع فقهی چندان مهمی برای فقیهان مسلمان نبوده است.

بخش هفتم به فلسفه و اخلاق، به ویژه ابن میمون و آرای او دربارهٔ وجود خداوند و صفات او اختصاص داده شده است.

در بخش هشتم به فرهنگ اسلامی به مثابهٔ یک مفهوم پرداخته شده و بعد به نگاه یهودیان قراییم به تاریخ و نحوهٔ برخورد آنان با گذشته و بازنگری خود در جامعهٔ مسلمین.

در بخش نهم متون تولید شده در میان یهودیان ساکن جوامع اسلامی تحلیل شده است و با بررسی بینامتنی برای یافتن ریشه‌های پیشینی این متون در ادبیات یهودیان پژوهش تلاش شده است.

The Modern Arabic Bible, Translation, Dissemination and Literary Impact, Rana Issa, Edinburgh Studies in Modern Arabic Literature, Published January 2023

رعنا عیسای اجتماعی، مترجم و استاد دانشگاه آمریکایی بیروت برنده جایزه ملی هنر برای ترجمه نامه‌ها و سفرنامهٔ احمد فارس الشدیاق روزنامه‌نگار و نویسندهٔ مسیحی لبنانی است. کتاب جدید او با عنوان بایبل عربی مدرن: ترجمه، انتشار و تأثیر ادبی، توسط انتشارات دانشگاه ادینبره به چاپ رسیده است.

در این کتاب عیساتلاش کرده است ابتدا به این پرسش پاسخ دهد که ترجمه و چاپ بایبل به زبان عربی در تراژبالا چطور کتاب مقدس را از شکل کتابی که تا پیش از آن بیشتر در دست مقامات کلیسا بود، به یک کالای تجاری تبدیل کرد؟ در ادامه او پرسش‌های متعدد دیگری مطرح می‌کند که درنتیجه خواننده‌ی تو اند با پیگیری سرخ‌های بیکی از چند علت اصلی این پدیده بررسد که جریان «النهضه» یا همان رنسانس عربی در روند ترجمه عربی مدرن بایبل چه تأثیراتی داشته است؟ این جریان که به روشنگری عربی نیز معروف است، طی قرن نوزدهم از مصر و شام یا همان سوریه فعلی آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای عربی مانند عراق و مراکش نیز گسترش پیدا کرد. این جریان که با إصلاحات محمدعلی پاشا و تلاش روش‌فکران عرب آغاز شد، جریانی بود برای احیای زبان عربی و پرنگ کردن نقش آن در جامعه. عیسادراین کتاب تلاش می‌کند با بررسی ملاحظات تاریخی و ادبی نشان دهد چگونه جنبش النهضه با ایدهٔ جامعه عربی با ایده‌ای اروپایی از یک سو به گستالت از سنت دامن زد و از سوی دیگر ریشه در زبان عربی ای داشت که برای ترجمة بایبل استفاده شد.

انتخاب کرده و کوشیده است روند ترجمه با این به عربی را در سیر حرکت این دو متفکرو نقش‌شان در رنسانس عربی بررسی کند.

او معتقد است ظهور زبان عربی مدرن و ترجمه با این در پیدایش دولت-ملتهای جدید در شام (سوریه فعلی) نقشی اساسی داشته‌اند. عیسا ادامه می‌دهد اساساً آیا ترجمه با این نقش تسهی کننده و کاتالیزور را در جنبش النهضه داشته است و تفاوت نسخه مدرن با ۲۶ ترجمه پیش از خود در چیست؟

عیسا در این پژوهه همه ترجمه‌های قدیمی با این بررسی می‌کند تا بتواند نتیجه روشن و دقیقی از گستاخی ترجمه مدرن را بازنمایی کند. یکی از نتایج او در این روند نشان می‌دهد ترجمه جدید، با این راتبدیل به یک کالای قابل مبادله می‌کند و این کاملاً برخلاف روش‌های قبلی ای بود که خوانندگان کتاب مقدس با آن آشنا بودند.

پیش از آن با این از طرف کلیسای کاتولیک و سایر کلیساهای قدرتمند حامی به کلیساهای محلی و کوچک‌تر به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به کلیسا تقدیم می‌شد و بنا نبود به مثابه کالای عادی در دسترس قرار بگیرد؛ ولی بعد از آن با رشد این سیاست اقتصادی جدید، با این مانند سایر اقلام باید در معرض رقابت در بازار و سایر ترجمه‌ها قرار می‌گرفت. همه این تغییرات در قرن نوزدهم رخ داد و به لطف پیشرفت در فناوری چاپ، کتاب مقدس برای خرید بیشتر مردم مقرن به صرفه شد و برای حدود یک دهه، پرفروش ترین کتاب در بازار عرب بود و خوانندگان بدون توجه به تعلق مذهبی آن را خریداری می‌کردند. با کالایی شدن با این روش جدید در کتاب مقدس بر ذهنیت مذهبی، سیاسی، ادبی و زبانی جامعه خوانندگان آن تأثیر گذاشت.

ایده پروتستانی کتاب مقدس در جایگاه یک متن پیوسته شاید واضح‌ترین تفاوت آن با نظر کلیسای کاتولیک درباره ترجمه و تفسیر با این بود و همین تفاوت نظر چاپ و سهولت در انتشار با این راسرعت بخشید. افراد غیر روحانی اگر کتاب مقدس داشتند، بیش از هر چیز سروکارشان با مزمیری با انجیل متی بود؛ زیرا داشت آموزانی که با کشیش‌های روس تابه دبیرستان می‌رفتند، باید بخش‌هایی از این متون را بازنویسی می‌کردند. تعداد کمی از بخش‌های دیگر کتاب مقدس با همین قاعده بازنویسی منتشر می‌شد. تغییر آشکار دیگر، تولید کتاب مقدس مدرن به زبان عربی استاندارد بود؛ در واقع یکی از دلایلی که عربی استاندارد یا فصیح به عنوان یک سبک زبانی در دورهٔ معاصر غالب شد، این بود که در چاپ مجدد انجیل‌های عربی، ترجیح داده می‌شد ازوایگان عربی ساده و نزدیک به گفتار استفاده کنند.

در این بین، نگرانی از استباہ در نسخه برداری یا افتادگی هم مدنظر بوده است. عیسا معتقد است قرن هفدهم، در اوج رقابت میان دو فرقهٔ پروتستان و کاتولیک، چند انجیل چاپی عربی

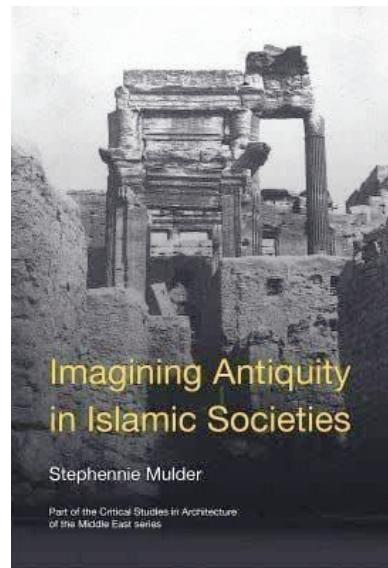
تولید شد؛ اما به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی هرگز به دست عموم خوانندگان نرسید. در آن زمان به دلیل شرایط مادی که چاپ با بایبل رامشکل می‌کرد، عرب‌های مسیحی شروع به نوشتتن اصطلاحاتی کردند که به گوییش‌های گفتاری آنها نزدیک تر بود؛ در هردو سطح نحوی و معنا. در واقع آن بایبل‌ها به کار زبان‌شناسان علاقمند به مطالعات تاریخی می‌آید و بخشی از مجموعهٔ بزرگ‌تری از متون است که تکامل گوییش‌های محلی اعراب و پدیده زبانی معروف به عربی میانه را نشان می‌دهد. عربی میانه نوعی عربی نویسی است که در آن عربی گفتاری با عربی نوشتاری ترکیب شده است. این گونه نوشه‌های عربی همچنین در مجموعه‌های زبانی‌ای استفاده می‌شوند که تلاش می‌کنند تنوع زبانی را در زبان هنجارکلاسیک با توجه به تفاوت‌های مذهبی توضیح دهند. بحث اصلی این است که اقلیت‌های مذهبی به اندازهٔ مسلمان به نوشتتن عربی تسلط نداشتند. عیسا خلاف این نظریه را مطرح می‌کند و این پدیده را نه بر حسب تسلط بر عربی نویسی، بلکه بر اساس موقعیت سیاسی در مقابل نخبگان مسلمان حاکم تفسیر می‌کند و معتقد است آنچه در متون قدیمی ترمی بینیم، نبود هرگونه علاقهٔ جدی به یافتن ریشه‌های است؛ برای مثال آن بایبل‌ها را می‌توان از منابع مختلف باستانی ترجمه کرد که شامل زبان‌های اصلی کتاب مقدس، عبری و یونانی (و لاتین برای کاتولیک‌ها) بود؛ اما منابع پیشینی به زبان‌های سریانی و قبطی و همچنین زبان‌های دیگری مانند ارمنی بودند. این ایده که یک کتاب مقدس اصیل وجود دارد که اصالتشی کهن دارد، چندان اهمیتی نداشت؛ زیرا ویکرد تاریخی به کتاب مقدس هنوز برای کلیساها شرقی حاکم جالب نبود.

مسئلهٔ بعدی که عیسا بدان می‌پردازد، تفاوت ترجمه‌های الشدیاق والبستانی از نظر زبان یا تأثیر در حوزه ادبی یا از نظر تیراژ با ترجمه‌های دیگران است. عیسا در بخش‌هایی عنوان می‌کند بیش از ۲۶ نسخه عربی از کتاب مقدس وجود داشت که در قرون نوزدهم به صورت چاپی در دسترس قرار گرفت. ترجمه‌های از ابتداء متفاوت بود. برخلاف سایر ترجمه‌ها، البستانی والشدیاق برای کمک به ترجمه‌های شاخصی که توسط مؤسسات تبلیغی بزرگ سفارش داده می‌شد، به کار گرفته شدند. الشدیاق با انجمن بریتانیایی کتاب مقدس برای تبلیغ دانش مسیحی همکاری می‌کرد و مدتی در کمبریج و آكسفورد مستقر شد. ترجمه او تا حدودی به دلیل انتشار کتاب جنجال برانگیزش با عنوان الساق علی الساق شکست خورد؛ درحالی که البستانی در لبنان ماند و با مأموریت مؤسسه‌ای آمریکایی بر روی ترجمه‌ای ماندگار و پر فروش کار کرد که تبدیل به ترجمه رسمی کلیسای قبطی در مصر و کلیسا ارتدوکس یونانی در شام، دو کلیسای بزرگ عرب‌زبان شد. این ترجمه همچنان استفاده می‌شود و برای کلیساها که آن را معتبر می‌دانند، به جایگاهی کاملاً مقدس دست یافته است. یکی دیگر از نسخه‌های اصلی که عیسا آن را مورد مطالعه قرار داده است، کتاب مقدس یسوعی از ابراهیم الیازجی زبان‌شناس مارونی در لبنان بود که به عنوان

ویرایشگر نسخه‌های دستنویس از این نسخه یسوعی استفاده می‌کرد. برخلاف الیازیجی که نقش وی به ویرایش زبان عربی محدود می‌شد، البستانی والشیدیاق به عنوان مترجم استخدام شدند و از نزدیک با کارفرمایان خود کار کردند. جالب است بدانیم هیچ یک از آنها تا پایان پروژه‌ها به قراردادهای خود پایبند نبودند و پس از مرگ کارفرمایان، قراردادشان را بامبلغان برای شروع حرفه ادبی خود نقض کردند. سهم آنها در ادبیات عرب مدرن بنیادی است و کتاب مقدس نقش کوچکی در تعهد مدام‌العمر آنها به زندگی ادبی‌شان ایفا کرد.

در رویکردهای خود به ادبیات، البستانی والشیدیاق کاملاً مخالف یکدیگر هستند. البستانی مظهر ارزش‌های النهضه است، الشیدیاق شدیداً از این ارزش‌ها انتقاد می‌کرد. البستانی مدعی بود ترجمه روند رهایی اعراب از جهل و روند رسیدن به اروپا را تسریع می‌بخشد؛ اما الشیدیاق ترجمه را برای تولید ایده‌های جدید در بهترین حالت امری حاشیه‌ای می‌دانست و از تجدد و نقش آن در جامعه بیم داشت و از معاصران خود که بربازخوانی سنت تأکید می‌کردند، باست تلاش برای ایجاد گسست با گذشته انتقاد می‌کرد.

در پایان عیسی نقش ترجمة بایبل و نقش مترجمانی چون الشیدیاق والبستانی را بسیار اساسی می‌داند؛ او براین باور است که به لحاظ ادبی و زبانی کتاب مقدس در جایگاه یکی از منابع وام‌گیری‌های بینامتنی و تاریخی زبانی عربی است و آنچه امروزه در دانشگاه‌ها در عرصهٔ مطالعه زبان‌های باستانی و مطالعه‌ریشه و معناشناسی کتب مقدس، مانند قرآن و بایبل مطرح است، دستاورد علمی تلاش‌هایی است که در قرن نوزدهم بروی کتاب مقدس انجام شد.

Imagining Antiquity in Islamic Societies, Stephennie Mulder, Chicago Universit Pre, 2022
 کتاب تخیل باستان در جوامع اسلامی مجموعه‌ای است از سیزده مقاله که پیش تر در «مجله بین‌المللی معماری اسلامی» منتشر و در اینجا به کوشش استفنی مولدر، استاد هنر و معماری اسلامی دانشگاه تگزاس، در مجلدی گردآوری شده‌اند. مولدر در مقدمهٔ درخشان خود با عنوان «تخیل مکان‌های باستانی در جوامع اسلامی» باب پختی را می‌گشاید که شیرازهٔ کتاب بر آن استوار شده است: شیوه‌های گوناگونی که مسلمانان در طول تاریخ برای مواجهه با امر باستانی برگزیده‌اند. او از مثال پالمیرامی آغاز و می‌گوید که ترمیم معبد بل به دست باستان‌شناسان فرانسوی در اوایل سدهٔ بیست و نابودی آن به دست داعش در سال ۲۰۱۵ کنش‌هایی ایدئولوژیک هستند و هدف شان احیای گذشته‌ای تخیلی و آرمانی است. داعش همان چیزی را محو و نابود می‌کند که فرانسوی‌ها از نوآفریده بودند؛ اما نباید نادیده گرفت که فرانسوی‌ها نیز با عملیات مرمت و بازسازی، تاریخ ۱۸۰۰ سالهٔ میراث مسیحیان و مسلمانان پالمیرا را محو و نابود کرده بودند. کنش هردو نتیجهٔ نوعی منطق است که از میراث آرامی جهان شهری سرچشم‌گرفته است. اما برای مولدر مسئله این است که چه چیزیکی را نابخردانه و نشانهٔ بربریت و دیگری را متمدنانه و نشانهٔ عقل و منطق می‌گردد.

منظارغم انگیز تخریب میراث فرهنگی در سوریه و عراق اغلب وحشیانه، گیج‌کننده و غیر متمدنانه توصیف می‌شود. این رخدادها با تحلیل‌های سطحی همچون تلاش داعش برای گذشته‌ای آرمانی تصویرمی‌شوند. چنین تحلیل‌هایی دست‌کم دوسویه دارند: نخست واژک‌سو اینکه در واقع شیوه‌ای به راستی «اسلامی» برای تخیل گذشته ممکن است (مثلاً در معماری و

اثرات آن در مکان)؛ دوم کنش‌هایی که در این مکان‌ها انجام می‌شوند، خواه سازنده و خواه مخرب، برای مسلمان و غیر مسلمان دارای پیامدهای اخلاقی و هنگاری است. در این خوانش، کنش‌های «بت‌شکنانه» داعش و گروه‌های مشابه آن، همچون طالبان و وهابی‌های عربستان سعودی، نوعی تظاهر منحرفانه قلمداد می‌شوند که با این حال کم‌سابقه نیستند و پیش‌تر به شکل نفرت مسلمانان از تصاویر و مکان‌های مقدس پیش از ظهور اسلام نمایان بوده است.

با این همه سال‌ها پیش از ظهور داعش و دیگر «بت‌شکنان» جدید اسلام‌گرا، حتی هنگام ظهور اسلام، مسلمانان امریکاستانی اسلامی و پیشا اسلامی و مکان‌های متعلق به آنها را به گونه‌های مختلفی تخیل می‌کردند؛ مثلاً به مثابه مکانی برای حفظ خاطرات یافضایی برای شفاگرفتن یا محلی مملو از قدرت تاریخی و اخلاقی. مسلمانان از مجسمه‌های باستانی به شکل طلس استفاده می‌کردند، نقاشی‌های راه‌همچون پیش‌گویی ظهور اسلام می‌دیدند و معابد خدایان باستان و کلیساها را به مساجد تبدیل می‌کردند؛ البته به گونه‌ای که همچنان معنای اصیل خود را حفظ می‌کرد و گاه حتی معماری و تزئیناتش نیز تغییری نمی‌یافتد.

ارزش چنین مکان‌هایی اغلب در اعجaby بود که بر می‌انگیختند؛ اما گاه اهمیت تاریخی آنها به مثابه نشانه‌هایی از عظمت امپراتوری‌های پیشین آنها را ارزشمند می‌کرد و این مضمون آنچنان درجهان اسلام پر تکرار بوده است که در ادبیات عربی و فارسی گونه‌ادبی خاصی پدید آورد؛ گونه‌ای که با مفاهیم «عجایب» و «فضایل» بدان اشاره می‌شد. افزون بر این باران نخستین محمد مکان‌هایی چون تیس‌فون، پایتخت باستانی زرده‌شده‌ای دوران ساسانی یا کوه معبد یهودیان، تپه‌ای که حرم شریف در آن بناسده راه‌همچون مکان‌هایی مقدس پذیرفتند. می‌دانیم که بسیاری از جوامع مسلمان و یهودی و مسیحی مکان‌های مقدس مشترکی داشته‌اند و مناسکی مشابهی نیز اجرا می‌کردند. همین مکان‌های مشترک و مناسب یکسان بود که آنان را قادر می‌کرد «مکان مقدس» را به شیوه‌هایی مشابهی تخیل کنند. چنین همبستگی‌هایی را نمی‌توان تنها با مفاهیم «تأثیر» یا «انتقال» تفسیر کرد. با این همه مسلمانان گاه مکان‌های باستانی را تابود نیز کرده‌اند یا برای اهداف خود تغییرات اساسی در آن داده‌اند. برای نمونه می‌توان به آنچه اشاره کرد که پس از جنگ‌های صلیبی در سرزمین مقدس رخداد؛ یا نمونه دیگر آن چیزی است با تخریب و مرمت سازه‌های بودایی و مکان‌های مقدس هندوها در سرزمین‌های شرقی مسلمانان و آسیای جنوبی انجام شد.

کتاب «تخیل باستان در جوامع اسلامی» به مسئلهٔ علاقهٔ مسلمانان به گذشتهٔ مادی جهان باستان و جهان اسلام می‌پردازد و نگرش مسلمانان به باستان‌گرایی درجهان اسلام را، از قرون وسطی تا کنون، در سیزده جستار بررسی می‌کند. این کتاب بیش از همه برای پژوهشگران و دانشجویان حوزهٔ مطالعات باستان‌شناسی، میراث فرهنگی و هنر و معماری اسلامی توصیه می‌شود.