

بررسی تطبیقی روایت جهانگردان مسلمان از بنای کعبه و مسجدالحرام (قرن ۸-۳ ق)

*پریسا قربان نژاد
**ناصر عیاری

چکیده

مسجدالحرام و کعبه پیش از اسلام و پس از آن به سبب حدوث بلایای طبیعی و غیرطبیعی بارها مورد بازسازی قرار گرفته و تغییرات کلی و جزئی در ابعاد آن صورت پذیرفت و تا نیمه دوم قرن دوم قمری گسترش حداکثری یافت. اما درخصوص اینکه از قرن سوم تا هشتم قمری چه تغییراتی در بنای آنها حاصل شد و کدام متغیرها در آن دخیل بود، گزارش جهانگردان می‌تواند اطلاعات دست اولی را در اختیار قرار دهد. یافته‌های قابل تطبیق شامل گزارش‌های سیاحان است که پژوهشگر با رعایت ترتیب زمانی آنها را مقایسه و نتایج حاصل را در ابعاد مسجدالحرام، حجر اسماعیل، مقام ابراهیم و کعبه گزارش نموده است. نتایج حاکی از تشابه تقریبی در گزارش‌ها، تغییرات کمی محدود و تحول کیفی و هنرمندانه در بنای است، اما تفاوت روایت‌ها، متأثر از دیدگاه‌های متمایز و فضای فرهنگی حاکم بوده است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی همراه با مطابقت داده‌ها سعی دارد گزارش جهانگردان مسلمان را در خصوص بناهای مذکور واکاوی و مطابقت نماید.

واژگان کلیدی

کعبه، مسجدالحرام، معماری، جهانگردان، قرون میانه.

ghorbannejad@alzahra.ac.ir
naser.ayari47@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

*. دانشیار دانشگاه الزهراء.
**. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - ایران.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۵/۲۱

طرح مسئله

مسجدالحرام به عنوان مهم‌ترین مکان زیارتی مسلمانان، با محوریت کعبه، در ساده‌ترین شکل بنا نهاده شد، اما در عین سادگی، متعالی‌ترین معانی - یعنی تذکار خداوند - را متجلی نمود. این تذکار برگرفته از تعالیم نبی اکرم ﷺ و مایه احیای فطريات انساني در معماري اسلامي، به عنوان بیرونی ترین مظاهر و ماندگارترین اثر در تمدن اسلامي است.

چگونگی بنای کعبه و مسجدالحرام و تغییرات آن از قرن ۳ ق به بعد، علاوه بر منابع تاریخی و منابعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم، به توصیف شهر مکه و اماكن آن پرداخته‌اند،^۱ در گزارش جهانگردان مسلمانی که مشاهدات خود را در قالب سفرنامه، کتب مسالک و ممالک و جغرافیا به رشته تحریر درآورده‌اند، قابل مشاهده است. از آنجا که در قرن ۸ - ۳ ق سفرهای جغرافیی و توصیفی در تمدن اسلامی به دلایل مختلفی خصوصاً مسائل علمی، گسترش یافت، آثاری بر مبنای انتقال مستقیم اطلاعات، دقت در توصیف مشاهدات، تجربه، کشف و شناسایی به نگارش درآمد^۲ که برخی از آنها حاوی اطلاعات ذی قیمت و نگرش ویژه به کعبه و مسجدالحرام بودند، لذا نگارنده چارچوب پژوهش را محدود به بررسی این منابع نمود.

اما مشکل جدی کار، حجم کم مطالب مرتبط بود. لذا از منابع مذکور، آثاری که حجم مطالبشان به میزانی بود که امكان تطبیق داشت، مانند ابن خرداده (م ۲۸۰ ق)، ابن رسته (م ۲۸۴ ق)، یعقوبی (م ۲۹۰ ق)، سیرافی (م ۳۶۸ ق)، حدود العالم (تألیف ۳۷۲ ق)، مقدسی (م ۳۷۵ ق)، ناصر خسرو (م ۴۸۱ ق)، علی بن ابی بکر هروی (م ۶۱۱ ق)، ابن حبیر (م ۶۱۴ ق)، مستوفی (م ۷۵۰ ق) و حافظ ابرو (م ۸۳۳ ق)، به ترتیب زمانی انتخاب شدند.^۳ لازم به یادآوری است که سیاحانی مانند ابن رسته، یعقوبی، مقدسی، ناصر خسرو، هروی و ابن حبیر و ... که به قصد حج سفر نموده‌اند یا مکه را سیاحت و مشاهدات خود را به طور دقیق در قالب «سفرنامه» گزارش کرده‌اند.^۴ در درجه اول اهمیت قرار دارند. اطلاعات این منابع یا حین سفر توسط جهانگردان یادداشتبرداری شده یا مدتی پس از سفر به رشته تحریر درآمده، مانند «الاشارات الى معرفة الزیارات» علی ابی بکر هروی (م ۶۱۱ ق) که خالی از اشکال نیست.^۵ عده‌ای نیز این خرداده، مستوفی و... راههای مواصلاتی مناطق مختلف به مکه و بالعكس را مورد مطالعه و در کتب «مسالک و ممالک» معنکس نموده‌اند و لزوماً به مکه نرفته‌اند، اما برای تبرک، شرح دقیقی از کعبه و مسجدالحرام - با تکیه بر شنیده‌ها یا منابع و استناد مکتوب - در مقامه اثر خود نوشته‌اند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند. در این میان معدود سیاحانی نیز از آثار گذشتگان صرفاً رونویسی کرده‌اند که بدان اشاره خواهد شد.

مسئله نگارنده در این مقاله، بررسی تغییرات کلی و جزئی بنای کعبه و مسجدالحرام، در فاصله قرن ۸ - ۳ ق، به روایت جهانگردان مسلمان است. نگارنده در این پژوهش، با آگاهی از اینکه ساخت کعبه از نظر تاریخی مقدم بر مسجدالحرام است، اما به ترتیب مسجدالحرام و تک بناهای درون آن و سپس کعبه و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده است.

پیشینه تحقیق حاکی از آن است که غالباً پژوهش‌های در خصوص کعبه و مسجدالحرام از منظر حکمت هنر اسلامی به بررسی فلسفی و عرفانی فضاهای پرداخته‌اند یا از دیدگاه قرآن و روایات بنای کعبه را تبیین نموده‌اند و یا در خصوص تاریخ کعبه و مسجدالحرام و آداب حج نگاشته شده‌اند و یا صرفاً به طور مجزا به معرفی سفرنامه‌ها پرداخته‌اند. لذا در اینجا پژوهش‌هایی که حاوی متغیرهای (بنای کعبه، مسجدالحرام و جهانگردان مسلمان) در دوره مذکور و ذیل یک پژوهش باشد، جهت معرفی انتخاب شدند که انگشت‌شمار هستند. از این میان می‌توان به مقاله محققانه «معماری خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت حکیم ناصرخسرو قبادیانی» نوشته عقیل عابدی در سال ۱۳۷۴ که معطوف به ذکر مراحل بازسازی

۱. مانند اخبار مکه ابوالولید ازرقی (م ۲۵۰ ق) و فاکیه مکی (حدوداً ۲۷۹ ق) که به شهر مکه پرداخته‌اند و از معماري مسجدالحرام و کعبه نیز اطلاعاتی را ارائه نموده‌اند.

۲. بدرا، قراءة في ادب الرحله، ص ۱۲.

۳. سفرنامه ابن بطوطه غالباً درخصوص مسایل اجتماعی سفر حج و سفرنامه عبدری به کعبه و مسجدالحرام پرداخته است. لطائف الأذکار تأليف ابن مازه (م ۵۶۶ ق) نیز بیشتر مناسک‌نامه است.

۴. رضابی، «درآمدی بر سفرنامه‌های مسلمانان در عصر عباسی»، نیم‌سالنامه تاریخ نو، ش ۴، ص ۳۴.

۵. اطلاعاتی که هروی در کتاب خود ثبت کرده مبتنی بر مشاهدات و خاطراتی از مکه است که مدت‌ها پس از سفر خود نگاشته است. بنابراین خالی از بی‌دقیقی ناشی از فراموشی در گذر زمان نیست. در یکی از سفرهایش نیز کتاب‌هایش غرق شد و آب دریا متن پخش باقیمانده را نیز محو کرد. (هروی، الاشارات الى معرفة الزیارات، ص ۹۳؛ خامه یار، «حرمین شریفین در کتاب الاشارات»، فصلنامه میقات، ص ۱۶۳)

کعبه از ابتدا تا ۴۲۴ ق و فضای کالبدی مسجدالحرام است، اشاره نمود؛ اما این مقاله فقط با تکیه بر دیدگاه یک سفرنامه‌نویس تنظیم شده و از جامعیت لازم برخوردار نیست. یا پایان‌نامه «مکه کماجات» در کتب الرحله المسلمين منذ القرون السادس الهجری حتی نهایه القرن التاسع» به نگارش عبدالحمید شریف در سال ۱۴۰۱ که توصیف شهر مکه محور اصلی آن است و تنها به صورت گذرا به بررسی کعبه و مسجدالحرام نیز می‌پردازد، اما چون با تکیه بر سفرنامه‌ها به تحریر درآمده، مورد توجه قرار گرفت، داشتنامه حج و حرمین در سال ۱۳۹۲ نیز موضوعات متعدد را با محوریت مذکور بررسی می‌کند، اما با توجه به اینکه مقاله حاضر در خصوص کالبد فیزیکی کعبه و مسجدالحرام است، تنها اطلاعات جلد سوم این داشتنامه در خصوص باب‌ها که گاهی به ارجاع از سفرنامه‌ها بود، مورد بهره‌برداری نویسنده قرار گرفت. همچنین کتاب «بن جبیر فی الحرمین الشرفین»، به تألیف الشیخ عبدالعزیز الرفاعی که در «كتابه حج» به تألیف محمدحسن بنکایی معرفی شده بود، در این باره است که متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های فراوان، نگارنده به متن آن دست نیافت.

پس از بررسی منابع و تحقیقات جدید، این نتیجه حاصل شد که توسعه اصلی مسجدالحرام و کعبه، تا نیمه دوم قرن دوم هجری یعنی تا دوران مهدی عباسی بوده و در این زمینه اطلاعات خوبی در دست است، لذا سؤال پژوهش حاضر بر این نکته قرار گرفت که از قرن ۳ - ۸ ق در مسجدالحرام و کعبه چه تغییرات کمی و کیفی ایجاد گردیده است؟ و جهانگردان مسلمان بر اساس مشاهدات، کدام موارد را ذکر نموده‌اند؟ اگر تغییراتی در این بنایها ایجاد شده، در کدام قسمت‌ها بوده و کدام متغیرها دخیل بوده‌اند؟

با توجه به اینکه در بررسی تطبیقی، امکان تفسیر یافته‌ها و تغییرات احتمالی قابل ارائه است، روش کار بدین صورت بود که پژوهشگر پس از استخراج مطالب از منابع، آنها را به ترتیب زمانی، مرتب و تطبیق نمود و با توجه به فاصله زمانی جهانگردان، سعی نمود حداقل یک موضوع واحد را که در دو یا سه منبع ذکر شده، توصیف و مطابقت دهد. ضرورت کار جمع‌بندی مشاهدات و تسهیل راه برای پژوهشگران حوزه معماری اسلامی و مورخان، جهت شناخت بنا و معرفی ابعاد مهمترین مکان عبادی مسلمین است.

الف) مسجدالحرام

مسجدالحرام مهمترین و مقدس‌ترین مسجد در جهان اسلام است. کعبه در میان صحن آن قرار دارد. جهت همه مساجد و اقامه نماز از همه جوانب به سمت کعبه است. مستوفی می‌گوید: «در جامع‌های بلاد بر میان صحن عمارتی سازند جهت مناسبت با مسجد حرام و کعبه باشد».^۱

توسعه اصلی آن در دوران خلفای راشدین تا نیمه دوم قرن دوم ق بوده است و از سال ۱۷ تا ۳۵ ق در حرم مکه تغییرات وسیعی داده شد.^۲ در دوره امویان، ولید بن عبدالمک (حك: ۹۶ - ۸۶ ق) بر مساحت مسجدالحرام افزود و آن را بازسازی کرد.^۳

در دوران عباسی، خلیفه منصور (حك: ۱۵۸ - ۱۳۷ ق) در ۱۳۷ ق وسعت مسجد را دو برابر کرد و مهدی عباسی (۱۲۶ - ۱۶۹ ق) آخرین کسی بود که به میزان قابل توجهی بر وسعت مسجد افزود و مناره‌هایی در رکن غربی احداث کرد و تزئینات روی دیوارها و ستون‌ها را بیشتر نمود و درهای متعددی را در اطراف مسجد گشود.^۴ این دو خلیفه به عنوان بنایان گسترش مسجدالحرام بودند و این توسعه، بیشتر به دست یقطین بن موسی و ابراهیم بن صالح به عنوان کارگزاران گسترش انجام می‌شد.^۵

۱. ابعاد مسجدالحرام در آثار جهانگردان
توصیف کیفی و ثبت کمی فضاهای مسجدالحرام، از ابعاد مختلف مورد توجه جهانگردان قرن ۳ - ۸ ق واقع شده و از

۱. مستوفی، نزهه القلوب، ص ۴۰.

۲. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۱۰، ص ۳۶۸.

۳. ابن ظہیر، الجامع اللطیف فی فضل مکه و اهلها و بناء الیت الشریف، ص ۱۷۷ - ۱۷۸.

۴. یعقوبی، البلدان، ص ۹۵؛ ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۴۷.

۵. ازرقی، اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، ج ۲، ص ۸۸.

مقیاس‌های مرسوم میان اقوام و مناطق مختلف اعم از ایران، مغرب و خوارزم ... از وجب، قدم، گز، ارش، ذراع و جریب^۱ برای اندازه‌گیری استفاده شده است و در این اندازه‌گیری‌ها مساحت درون و بیرون، محدوده طوافگاه و طول و عرض بنایی داخل حرم مورد توجه قرار گرفته و تفاوت‌ها ناشی از اختلاف در مقیاس‌ها، نحوه اندازه‌گیری و یا تعییر در مساحت مسجد در طی زمان بوده است.

ابن خردادبه (م ۲۸۰ ق) و یعقوبی (م ۲۸۴ ق) در قرن سوم در خصوص ابعاد مسجدالحرام گزارش می‌دهند. با توجه به اینکه دوره یعقوبی حدوداً منطبق با دوران معضد عباسی (۲۷۹ - ۲۸۹ ق) است، محدوده مسجد در سمت مغرب با ساخت استراحتگاه حاجاج، افزایش یافت.^۲ بنابراین ابعاد مسجد نسبت به دوران مهدی عباسی - که بیشترین گسترش را داشت - وسیع‌تر شد.

مقنسی در قرن چهارم بر اساس مشاهدات خود وسعت مسجدالحرام را به پهنه‌ای دره^۳ مکه - که دوسم شهر را فرا گرفته - می‌داند. در زمان وی، طوافگاه با شن، و باقی مسجد با سنگریزه فرش شده بود.^۴

در حدود یک قرن بعد، ناصرخسرو (م ۴۸۱ ق) نیز طبق مشاهدات خود، ابعاد مسجدالحرام را به طور دقیق و مفصل گزارش می‌دهد. وی طول مسجد را از شرق به غرب، عرضش را از شمال به جنوب، قسمت طولانی‌تر آن را از باب ابراهیم^۵ تا باب بنی‌هاشم، کنج دیوارهای مسجد را غیرقائم و رکن‌ها را به شکل مدور توصیف می‌کند.^۶ گفتنی است که در فاصله زمانی یعقوبی تا ناصرخسرو، برای بازسازی و نوسازی مسجد و از جمله تجدید نهایی مطاف آن، اقداماتی صورت گرفت.^۷ اما این تعییرات در مساحت مسجدالحرام تأثیرگذار نبود، زیرا مقایسه گزارش‌ها تنها ده متر افزایش در طول را نشان می‌دهد که اختلاف معمول در ملاک‌های اندازه‌گیری بوده است.

ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) تنها به توصیف پهنه‌ای طوافگاه و فاصله آن با دیوار کعبه می‌پردازد:

عرصه طوافگاه با سنگ صافی فرش شده ... و پهنه‌ای آن از کنار دیوار کعبه نه قدم است. مگر در جهتی که مقابل مقام [ابراهیم] قرار دارد، چون در آن قسمت، سنگفرش تا مقام ادامه یافته، آن را دور می‌زند.^۸

بنابراین گزارش، طوافگاه نسبت به قرن چهارم، بازسازی و به طور کامل سنگفرش شده بود.

اما مستوفی (م ۷۵۰ ق) نه تنها به اندازه طوافگاه می‌پردازد بلکه محیط مسجد را هم با مقیاس گز اندازه‌گیری می‌کند.^۹ لازم بذکر است که در حد فاصل دوران ابن جبیر و مستوفی، مستنصر بالله عباسی (حکومت: ۶۴۰ - ۶۲۳ ق) برای گسترش مسجدالحرام تلاش نمود که در گزارش مستوفی مشهود است.

تعییرات مساحت	ابعاد به واحد متریک					ابعاد ذکر شده در منابع				سیاح
	مساحت	عرض	طول	متریک	مساحت (س)	محیط (م)	عرض	طول	واحد	
-	۳۷۱۵۱/۸	۱۶۷.۲	۲۲۲.۲	۰.۵۵	۱۲۰... س	۳۰۴	۴۲۰	ذراع	یعقوبی	
-	۳۵۲۵۶/۴	۱۷۳.۲۵	۲۰۳.۵	۰.۵۵	-	۳۱۵	۳۷۰	ذراع	ابن‌خردادبه	
-	۳۵۲۵۶/۴	۱۷۳.۲۵	۲۰۳.۵	۰.۵۵	-	۳۱۵	۳۷۰	ارش	حدود العالم	
-	۳۵۲۵۶/۴	۱۷۳.۲۵	۲۰۳.۵	۰.۵۵	-	۳۱۵	۳۷۰	ذراع	قدسی	

۱. یک ارش یا ذراع در منابع مختلف، بین ۵۲ الی ۵۵ سانتی‌متر است. یک گز، بین ۱۰۴ تا ۱۱۰ سانتی‌متر و در مواردی هم معادل ارش گرفته شده است. در این مقاله مستوفی و ناصرخسرو از گز استفاده کرده‌اند و نگارنده آن را معادل ۵۵ سانتی‌متر حساب کرده است. یک وجب ۲۲۵ سانتی‌متر، یک قدم در حدود یک متر و یک جریب در حدود ۱۶۰۰ متر مربع می‌باشد. (طباطبائی، «ذراع»، داشتیمه جهان اسلام، ج ۱۸، ص ۹۹۴؛ عابدی، «معماری خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۲۵ - ۲۳).

۲. ابن‌خردادبه، *المسالک و الممالک*، ص ۲۱۱؛ یعقوبی، *البلدان*، ص ۹۵.

۳. این دره میان کوه‌های ابوقیس و اجیاد واقع شده است. (اقاضی عسکر، «موقعیت جغرافیایی مکه و مسجدالحرام»، فصلنامه میقات، ص ۱۲۹).

۴. قدسی، *احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم*، ص ۱۰۵ - ۱۰۴.

۵. ناصرخسرو، *سفرنامه*، ص ۹۶.

۶. در دوران معضد (۲۸۹ ق) و مقتدر عباسی (۳۳۰ ق) به مسجدالحرام افزوده شد. (یعقوبی، *البلدان*، ص ۹۴).

۷. ابن جبیر، *سفرنامه*، ص ۲۳.

۸. مستوفی، *نزهة القلوب*، ص ۴۴.

تفییرات مساحت	ابعاد به واحد متریک					ابعاد ذکر شده در منابع					سیاح
	مساحت	عرض	طول	متریک	مساحت (س) محیط (م)	عرض	طول	واحد			
٪۵ ↑	۳۶۹۳۸-۹	۱۵۸/۴	۲۳۲.۱	۰.۵۵	-	۲۸۸	۴۰۶	ارش	ناصرخسرو	(با ضخامت دیوار)	
٪۱۰ ↓	۳۸۸۰۷/۱	۱۶۷/۲	۲۲۳.۳	۰.۵۵	-	۳۰۴	۴۲۲	ارش	ناصرخسرو	(با ضخامت دیوار)	
-	به فاصله طوافگاه تا دیوار کعبه با مقیاس قدم اشاره می‌کند										ابن جبیر
٪۴/۵ ↓	۳۵۲۵۶/۴	۱۷۳.۲۵	۲۰۳.۵	۰.۵۵	۳۱۵	۳۷۰	گز	مستوفی	(با ضخامت دیوار)		
٪۲۰ ↑	۴۶۹۰۶/۹	۲۰۰.۲	۲۳۴.۳	۰.۵۵	۱۵۸۰	۳۶۴	۴۲۶	گز			
٪۵/۵ ↑	۳۸۹۹۱/۱	۱۶۷.۲	۲۳۳.۲	۰.۵۵	۳۶	۳۰۴	۴۲۴	ارش	حافظ ابرو		

جدول شماره ۱: تطبیق گزارش جهانگردان براساس واحد متریک و مقایسه آن با گزارش قبلی

با مقایسه گزارش سیحان و فرض افزایش مساحت مسجدالحرام در طی زمان، می‌توان سه احتمال را مطرح کرد:

اولاً: در این جدول، مشاهدات یعقوبی مبنای مقایسه قرار گرفته است. اندازه مسجدالحرام در گزارش ابن خردادبه، حدودالعالم و مقدسی، کمتر از یعقوبی است. بنابراین احتمال دارد که این اختلاف، ناشی از تفاوت در واحد اندازه‌گیری باشد و یا فقط ابعاد داخلی مسجد ذکر شده باشد، زیرا کاهش مساحت آن تقریباً غیرمحتمل است و گزارش دقیق ناصرخسرو در قرن ۵ قمری که افزایش مساحت را نشان می‌دهد، این احتمال را تقویت می‌کند.

ثانیاً: در گزارش مستوفی، اندازه‌های طول و عرض طوافگاه تصریح شده که با ابعاد گزارش شده توسط ابن خردادبه، حدودالعالم و مقدسی برای مسجدالحرام یکسان است و اختلاف در اندازه‌گیری، به این سبب است که تنها اندازه‌های طوافگاه در گزارش‌های قبلی، گزارش شده است.

ثالثاً: مستوفی محیط مسجدالحرام را ۱۵۸۰ بیان کرده که در واحد متریک، عدد ۴۶، ۹۰۶.۹ به عنوان مساحت بدست می‌آید که افزایش مساحت مسجدالحرام نسبت به گزارش ناصرخسرو - با اینکه وی دیوارها (گز) را هم اندازه‌گیری نموده بود - ثابت می‌شود.

۲. رواق‌ها و ستون‌ها

توصیف رواق‌ها^۱ و ستون‌های مسجدالحرام، در آثار جهانگردان، به سختی قابل تفکیک است. اکثر آنان سه ردیف رواق در صحن مسجد را تأیید می‌کنند که این رواق‌ها بر ستون‌هایی برآفراشته شده بودند. تفاوت در تعداد ستون‌ها یکی از مواردی است که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. یعقوبی (م ۲۸۴ ق) و ابن‌رسته (م ۲۹۰ ق) در قرن سوم، مسجدالحرام را دارای ۴۸۴ ستون رخام^۲ و ارتفاع هر ستون را ده ذراع با ۴۹۸ طاق توصیف می‌کنند.^۳

المقدسی ستون‌هایی از رخام را توصیف می‌کند که خلیفه مهدی عباسی از اسکندریه و از راه دریا به بندر جده آورده بود و این ستون‌ها در سه ردیف رواق و در دور مسجد به کار رفته بودند و دیوارهای این رواق‌ها با فسیفسا^۴ پوشیده شده بود.^۵ این امرحاکی از پیشرفت چشمگیر عناصر زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در قرن چهارم ق بوده است.

ناصرخسرو نیز در قرن پنجم، سه رواق مسقف و در چهار جهت مسجد را با ۱۸۴ ستون رخام گزارش می‌کند که احتمالاً میان هر چهار ستون، چهار سوق و یک گنبد ساخته شده بود.^۶ وی به ابعاد و کیفیت ستون‌ها نمی‌پردازد. تنها در دارالندوه، سمت شمال مسجد، یک ستون را که جنس آن از سنگ مرمر سرخ رنگ و با ارزش بود، باجزیات به تصویر می‌کشد.^۷

۱. رواق فضای سرپوشیده ستوندار است. دهانه این فضاهای، رو به صحن مسجد است. (سلطانزاده، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، ص ۵۶)

۲. نوعی از سنگ است و زرد، سفید و سرخ می‌باشد به غایت صلب و سخت است. (خلف تیزی، برهان قاطع، ذیل واژه، ص ۴۲۱)

۳. یعقوبی، البلدان، ص ۹۵؛ ابن‌رسته، اعلاق النفیسه، ص ۳۶

۴. فسیفسا از به کاربردن اجزای زیستی کوچک و متعدد از جنس سنگ، شیشه یا سفال و چندان آن در کار یکدیگر بر روی گچ و.. به وجود می‌آید. (ماهر محمد، الفن الاسلامی، ص ۲۱۵)

۵. مقدسی، احسن التفاہیم فی معرفة الاقالیم، ص ۱۰۶.

۶. عابدی، «معماری خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۳۱.

۷. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۶.

اما ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) توضیح کامل‌تری از وضعیت قرارگیری ستون‌ها و رواق‌های اطراف مسجدالحرام ارائه می‌دهد. اوی سه رواق مسجد را مفروش به سنگ مرمر، به طول چهارصد و به عرض سیصد ذراع گزارش می‌کند و مساحت کل رواق‌ها را که میان آنها فضای بزرگی وجود داشت، به تحقیق ۴۸ مرجع^۱ می‌داند.^۲ همچنین از ستون‌ها و فاصله آنها و سکوهایی که نسخه‌نویسان و قاریان قرآن و بعضی از دوزندگان در آنها می‌نشستند، اطلاعاتی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. اوی تعداد ستون‌های مرمرین را ۴۷۱ ستون شمارش می‌کند و از ستون‌های گچین دارالتدوہ که بعداً به حرم افروده شدن و داخل رواق از غرب تا جنوب مسجدالحرام را گرفتند، سخن می‌گوید:

من به خط ابو جعفر بن علی فنکی قرطبي، فقيه محدث ديدم که تعداد ستون‌های آن چهارصد و هشتاد ستون است، زيرا من خود ستون‌های بيرون از باب الصفا را نشمردم.^۳

مستوفی (م ۷۵۰ ق) نیز با کمی اختلاف تقریباً در این تعداد با ابن جبیر هم‌رأی است و مانند یعقوبی به ارتفاع ستون‌ها نیز دقت کرده و آن را ده ذراع - معادل ۵/۰ متر - می‌داند.^۴

به نظر می‌رسد، تفاوت در تعداد ستون‌ها در گزارش ناصرخسرو نسبت به سیاحان قبل و بعد، بهدلیل عدم‌شمارش ستون‌های گچی و چوبی بوده یا تجدید عمارت مسجد و تغییر در رقم ستون‌ها،^۵ و گذشت زمان - به فاصله حدائق دو قرن تا زمان ابن جبیر و چهار قرن تا زمان مستوفی - که موجب شده در این مدت تعداد ستون‌های مسجد افزایش یافته یا فاصله آنها کمتر شده است.

۳. درب‌های مسجدالحرام

در یک مقایسه تطبیقی می‌توان گفت که در آثار جهانگردان، تفاوت‌هایی جزئی در شمارش و نام‌گذاری درب‌ها وجود دارد. به عنوان مثال یعقوبی و مقدسی به ترتیب در قرن سوم و چهارم قمری تعداد درب‌ها را بیست‌وسه و نوزده گزارش کرده‌اند.^۶ طبق گزارش ناصرخسرو (م ۴۸۱ ق) مسجدالحرام دارای هجده درب بود که همه ورودی بودند نه درب‌هایی که باز و بسته شوند و تنها سقف و ستون داشتند.^۷ هرچند ناصرخسرو قائل به وجود هجده درب است، ولی به گفته عابدی: «در دل کلام وی به وجود نوزده درب می‌توان بی‌برد».^۸

علی بن ابی‌کر هروی (م ۶۱۱ ق) در «الاشارت الى معرفة الزیارات» تعداد درهای اصلی حرم را بیست‌دو و با احتساب درب‌های کوچک، سی‌وشش درب ذکر می‌کند، اما نامی از این درب‌ها نبرده و جهت آنها را مشخص نمی‌کند.^۹ ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) درب‌های مسجدالحرام را نوزده عدد شمارش کرده که بیشترشان دو لنگه بودند، این امر از نصب درب بر ورودی‌های مذکور در قرن هفتم قمری حکایت دارد. نام‌گذاری درب‌ها که ابن جبیر آورده، در برخی موارد با روایت ناصرخسرو متفاوت است که شاید حاکی از تکثیر مذاهب و رواج فرقه‌گرایی در جهان اسلام و تغییرات فرهنگی مذهبی در قرن هفتم بوده است. مانند باب‌الرباط که مخصوص ورود صوفیان بود.^{۱۰}

۱. مرجع، واحد مساحت در بلاد مغرب برابر ۵۰ ذراع مربع که از ضرب ذراع طولی در خود حاصل می‌شود. (جر، فرهنگ لاروس، ذیل واژه)

۲. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۷.

۳. همان، ص ۱۲۸ - ۱۲۷.

۴. مستوفی، نزهة القلوب، ص ۴۰.

۵. تخریب مسجد و بیت الله الحرام در اثر رودن حجرالاسود و قتل عام ججاج بدست قرامطة ۳۱۹ - ۲۵۵ ق بود. (عبادی، «معماری خانه کعبه و مسجد الحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ۲۷)

۶. یعقوبی نام سه درب را آورده است: باب‌النبی، باب علی، باب عباس. (یعقوبی، البلدان، ص ۹۶ و ۱۵۶؛ مقدسی، احسان التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ص ۱۰۶ و ۱۰۷)

۷. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۰.

۸. ناصرخسرو وقتی باب‌ها را معرفی می‌کند، یک باب را از قلم می‌اندازد و آن بایی است که آن را در وصف طول و عرض مسجد ذکر کرده بود. (عبادی، «معماری خانه کعبه و مسجد الحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۴۱)

۹. هروی، الاشارت الى معرفة الزیارات، ص ۷۸.

۱۰. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۴۴.

مستوفی در قرن هشتم از ۴ درب مسجدالحرام خبر می‌دهد، اما از دو درب نام می‌برد: «مسجدالحرام را ۴ درب است باب بنی شیبیه بر طرف عراقی است و میان شمال و باب صفا بر طرف شرقی است».^۱

حافظ ابرو همانند ناصرخسرو همان ۱۸ درب را با اختلاف در نام درب‌ها ذکر می‌کند.^۲ تابایین بهجز مستوفی که به ۴ درب و یعقوبی و هروی که به ۲۳ درب اشاره دارد، سه جهانگرد دیگر به ۱۸ یا ۱۹ درب اشاره دارند. بهنظر می‌رسد توسعه مسجد و انگیزه گسترش حرم توسط حاکمان - که خادمان حرم بودند - و فضای فرهنگی حاکم، موجب جایه‌جایی و بازسازی درب‌ها و نام‌گذاری‌های جدید شد. جدول زیر بر مبنای جهات اصلی تنظیم و تطبیق داده شده است.

جهت	ابن رسته	مقدسی	ناصرخسرو	باب الوسیط ^۳	ابن جبیر ^۴	مستوفی	ابن بطوطه	حافظ ابرو
شمال	عمرین عاص	بنی جمچ	باب الوسیط	السدہ	السدہ	السدہ	السدہ	الرهطیه
	باب العجله	باب العجله	باب العجله	باب الاصغیر				باب العجله
	قیعیان							
	حجیر بن ابی اهاب							
	باب الندوه	باب الندوه	باب الندوه	باب الندوه ^۵	باب الندوه	باب الندوه	باب الندوه	باب الندوه
	بنی شیبیه	بنی شیبیه	بنی شیبیه	بنی شیبیه	بنی شیبیه	بنی شیبیه	بنی شیبیه	باب المساوره
	دار القواریر	باب النبی ^۶	باب عباس	باب عباس	باب عباس	باب عباس	باب عباس	باب المساوره
	باب النبی	باب النبی						باب المساوره
	باب عیاس							بنی عبدشمس
	شیبیه بن عثمان							
شرق	در پیغمبر	باب النبی ^۶	باب بنی هاشم	باب بنی هاشم	باب علی	باب علی	باب علی	باب علی
	باب النبی		باب بنی هاشم	باب بنی هاشم				
	روغن کشان	باب النبی	باب علی	باب علی				
	باب عیاس							
	باب سوق الیل	باب علی ^۷	بازاران	بازاران				
جنوب	بنی عائذ	دقاقان	باب الدقاقین	باب الدقاقین	-	۵	۵	۵
	بنی شعبان بن عبد الاسد	جیاد	باب الفسانین ^۸	باب الفسانین ^۸	باب الاصغیر / باب الرباط			باب الدقاقین
	خانه وزیر	خرما فروشان	باب؟	باب؟				
	زقاق الشطوى	باب الطوى	جیاد الاصغر / الخلقین	جیاد الاصغر / الخلقین				الغسالین
	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا	باب الصفا

۱. مستوفی، نزهه القلوب، ص ۴۲.

۲. حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۳.

۳. در حکومت مهدی عباسی (۱۶۹ - ۱۵۸) مرمت شد. (ابن رسته، اعلاق النفیسه، ص ۵۲)

۴. از قرن شش به بعد به این نام مشهور بود. (ابن جبیر، سفرنامه، ص ۷۳؛ ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ج ۱، ص ۳۷۷)

۵. بین درهای قیعیان و دار شیبیه بن عثمان ساخته شد. (ابن رسته، اعلاق النفیسه، ص ۵۳)

۶. عاز قرن ۵ برای این در، دو ورودی گزارش شده و به زمان ایجاد تغییرات در آن اشاره نشده است. (ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۱۲۶؛ ابن جبیر، سفرنامه، ص ۷۳؛ ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ج ۱، ص ۳۷۷)

۷. نخستین بار در قرن پنجم بهنام این باب و ورود علی^{شیخی} از آن برای نماز اشاره شده است. (ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۱۲۷)

۸. باب بنی شعبان بن عبدالله.

۹. بعد از توسعه مسجد از جنوب برای نخستین بار برای آن در ساختند که بزرگترین در مسجد با چندین ورودی بود. (ابن جبیر، سفرنامه، ص ۷۶؛ ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ج ۱، ص ۳۷۶)

جهت	ابن رسته	مقدسی	ناصرخسرو	ابن جبیر	مستوفی	ابن بطوطه	حافظ ابرو
بنی مخزوم	بنی عدی		باب التمارین	اجياد كبير		اجياد كبير	السطوي
	بنی مخزوم			باب امهاني		اجياد كبير	النصالين
	باب امهاني		باب المعامل ^۱	باب الاكبر		اجياد كبير	المنارين
	بنی سهم						المغاسل
تعداد درب	۷	۷	۷	۱	۷	۷	۷
مغرب	اجياد الكبير		باب العروه	منسوب به حزوره		بوزوره	باب العروه
	خزاميه		باب العروه			باب ابراهيم	باب ابراهيم
	خياطين					باب ابراهيم	باب ابراهيم
	بنی جمع					-	باب العمره ^۲
تعداد درب	۵	۳	۳	۱	۳	۳	۳
مجموع	۲۳	۱۹	۱۹	۴	۱۹	۱۹	۱۸

جدول شماره ۲: درب‌های مسجدالحرام

گزارش تطبیق درب‌ها بر اساس چهار جهت اصلی تدوین شده تا بتوان ضمن مقایسه تغییر نام درب‌ها، بعضی تغییرات را در جهات اصلی نیز مشخص کرد. درب‌های اصلی مانند ابراهیم، الندوه، صفا و بنی شیبه تغییر نکرده‌اند، اما اسامی درب‌های دیگر در طول زمان تغییر کرده است. همچنین تعداد درب‌ها توسط ناصر خسرو، ابن جبیر، مقدسی، حافظ ابرو در سمت مغرب و جنوب ثابت بوده، ولی در مشرق و شمال، براساس جدول، توسعه و تغییراتی داشته است.

۴. مقام ابراهیم

مقام ابراهیم^۳ سنگی است که حضرت ابراهیم^{علیه السلام} هنگام بنای کعبه بر آن می‌ایستاد تا بر ساخت کعبه مسلط باشد. این سنگ در شرق کعبه نگهداری می‌شد و بنا به نقل ابن‌رسته (م ۲۹۰ ق) مریع شکل بود و دو جای پای موزب با دو انگشت فاصله از یکدیگر بر روی آن نقش بسته بود. جای اصلی مقام بین درب ضلع شرقی و رکن حجرالاسود در گوش شمال شرقی قرار داشت، اما بعداً به دستور خلیفه دوم، از خوف نایبود شدن در زیر پای زائران و احتمال جاری شدن سیل جایه‌جا شد.^۴ جهانگردان مسلمان، متنقول هستند که مقام، داخل کعبه نگهداری می‌شد و هنگام حج و برای زیارت حاجیان در جای مخصوص قرار می‌گرفت. مقام ابراهیم ابتدا در شرق کعبه و بدون حفاظ بود و بعداً در حفاظ قرار گرفت و فقط در ایام حج بیرون آورده می‌شد.

مقدسی در حدود سال ۳۷۵ ق محل قرار گرفتن آن را شرق کعبه گزارش نموده که هنگام نماز، درب مقام باز می‌شد و پیش‌نمایز پس از اقامه نماز آن را زیارت می‌کرد و جای پای ابراهیم^{علیه السلام} در آن وارونه دیده می‌شد.^۵ پس در دوره مقدسی مقام ابراهیم^{علیه السلام} داخل محفظه بوده و به عنوان نمادی مقدس زیارت می‌شد.

ناصرخسرو (م ۴۸۱ ق) محفظه‌ای را که مقام در آن قرار داشت، شرح می‌دهد که این نشان در سنگ دیگری جاسازی و از چهار طرف با غلافی از جنس چوب بسیار مرغوب بسته شده و با زنجیری بزرگ، قفل شده بود. در بین سیاحان، تنها ناصرخسرو به فالصه مقام و کعبه که سی اوش (۱۶/۵۰ متر) بود، اشاره دارد.^۶

۱. نام دیگر آن باب امهاني است. (جمعی از نویسندها، داشتماه جمع و حرمین شریفین، ج ۳، ص ۶۳۰)

۲. به علت قرارداشتن این باب در برابر محله بنی سهم از تبره‌های قریش به باب بنی سهم مشهور بود. (ابن‌رسته، احلاقالنفسه، ص ۵۱)

۳. ابن‌رسته، احلاقالنفسه، ص ۳۴ - ۳۳؛ کردی مکی، کعبه و مسجدالحرام در گذر زمان، ص ۱۷۴.

۴. مقدسی، احسن التقاضی فی معرفة الاقالیم، ص ۱۰۶.

۵. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۵.

ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) سنگ مقام را پوشیده از طلا و ارتفاع آن را سه وجب و پهنانی آن را دو وجب گزارش می‌کند که سطح بالای سنگ از سطح پایین آن بزرگتر بود. وی از تعویض پوشش گنبدگونه چوبین روی سنگ مقام با پوشش آهنهن می‌گوید که برای رسیدن عجمیان در ایام حج آماده می‌شد.^۱

حافظ ابرو در قرن نهم قمری محل مقام را در همان شرق کعبه و شکل غلاف را مربع و ارتفاع آن را به اندازه قد یک مرد می‌داند. وی نیز مانند ابن جبیر محافظت کردن از سنگ را در برابر زائران غیرعرب که با اشتیاق به سمت زیارت سنگ مقام هجوم می‌آورند، لازم می‌داند.^۲

۵. حجر اسماعیل

حجر اسماعیل^۳، فضایی میان کعبه و دیواری نیم دایره از رکن عراقی تا رکن شامی خانه خداد است.^۴ مقدسی در قرن چهارم ق حجر اسماعیل را که اسماعیل^۵ و مادرش هاجر در آن مدفون اند^۶ مانند درگاهی به سمت شمال می‌داند که آب ناودان سقف کعبه به آن می‌ریزد و دیوار و زمینش با سنگ رخام فرش شده که بلندی آن تا کمر می‌رسد و آن را «خطیم»^۷ می‌نامند.^۸

ناصرخسرو (م ۴۸۱ ق) معماری حجر و نقش‌های روی آن را توضیح می‌دهد. از نظر وی هر دو سر دیوار حجر، قوس دار و نیم دایره و نزدیک به رکن‌های کعبه است. محل احداث این دیوار از کعبه ۱۵ گز (هشت و نیم متر) فاصله داشت و آن را با رخام‌های رنگارنگ و با نقاشی مرخم کرده بودند.^۹ پس در دوران ناصرخسرو نقش‌هایی در دیوارهای حجر وجود داشت و نسبت به گذشته تفاوت معناداری را می‌رساند.

ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) آن نقش و نگاره را کامل‌تر بیان می‌کند و از اندازه، فاصله حجر تا کعبه، نکات معماری و زیبایی‌شناسی و سازنده آن و اینکه چه کسی در حجر مدفون است، گزارش می‌سوطی ارائه می‌دهد که حاکی از توجه وی در قرن هفتم قمری به این نشانه‌گذاری‌ها است:

اولاً: وی حجر را از همان نقطه‌ای که سنگ‌چین نشده - و قریش این بخش از محوطه کعبه را به حال خود رها کرده - اندازه‌گیری و به طور دقیق اندازه آن را شش ذراع (۳.۳۰ متر) گزارش می‌کند.

ثانیاً: فاصله دیوار کعبه - که زیر ناودان است - با دیواره حجر - که مقابل آن قرار گرفته و به خط مستقیم صحن مذکور را به دو نیمه می‌کند - چهل و جب (۱۰ متر) و فاصله (دروون حجر) از مدخلی به مدخل دیگر را شانزده قدم برابر چهل و هشت و جب (۱۱.۲۵ متر) می‌داند.

ثالثاً: ارتفاع دیواره این حجر مرمرین را پنج و نیم وجب (۱.۲۵ متر) و پهنانی آن را چهار وجب (۱ متر) توصیف می‌کند.^{۱۰}
وی نکات زیبایی‌شناسی حجر را مفصل و با ادبیاتی فاخر به تصویر می‌کشد:

پیرامون حجر، دیوارهای تمام از مرمر سفید و سیاه است که به خوبی به هم چسبانده شده ... او شکل شجری دارد و شاخه‌های برنجی آب طلایی دیواره حجر به صورت شترنجی در یکدیگر داخل شده و محراب‌گونه می‌نماید که چون آفتاب بر آن افتد بازتابش به زیبایی می‌درخشد

تصویف دقیق ابن جبیر به همراه ذکر جزئیات، تصویر دقیقی از تغییرات را ارائه می‌کند. ساخت‌وساز حجر اسماعیل بیشتر متعلق به نیمه دوم قرن ششم قمری است که ابن جبیر دقیقاً از وجود هنر آرابیک^{۱۱} در دیواره حجر اسماعیل سخن می‌گوید.

۱. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۱.

۲. حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۶.

۳. پورامینی، حجر اسماعیل در نکاه قرآن، ص ۱۱۶.

۴. حجر اسماعیل مدفن بسیاری از پیامبران است که به حج آمدند و در آنجا دفن شدند. (ازرق، اخبار مکه و ما جاء نبیها من الآثار، ج ۲، ص ۶۶)

۵. فاصله میان حجرالاسود و مقام ابراهیم و زمزم و حجر اسماعیل است. (مقدسی، احسن التفاسیم فی معرفة الالالیم، ص ۱۶۵)

۶. همان، ص ۱۰۵.

۷. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۲۵.

۸. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۳.

۹. همان، ص ۱۲۲.

۱۰. شیوه‌ای در تزیین با شکل‌های دقیق هندسی و نقش‌های گیاهی ساده و دور از طبیعت با پیچ و خم‌های متقطع و موزون. (بورکهارت، هنر اسلامی زبان و بیان، ص ۶۸)

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که ابعاد و اندازه حجر اسماعیل در طول تاریخ ثابت بوده و فقط ارتفاع و ضخامت دیوار، تغییرات جزئی داشته است. عمدت تغییرات، مربوط به ترئینات حجر می‌باشد، اما درخصوص مقایسه فاصله دیوار حجر از دیوار کعبه که توسط ناصرخسرو و ابن جبیر با دو واحد متفاوت و اختلاف ۶.۵ متری ذکر شده، این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت در واحد و محل اندازه‌گیری – از داخل یا بیرون دیوار حجر – باشد.

ب) کعبه

۱. ابعاد و ارکان کعبه

کعبه، مهمترین و مقدس‌ترین مکان در مسجدالحرام است که غالباً همه جزئیات آن مورد توجه سیاحانی که به حج مشرف شده‌اند، واقع شده و در اهمیت آن همین بس که مردم به هنگام سختی و بلا، برای طلب گشایش از خداوند در کنار آن جمع می‌شند.^۱ پس از آنکه کعبه به دست حضرت آدم^۲ بنا نهاده شد، بارها قبل از ظهور اسلام تجدید بنا گردید.^۳ بلایای طبیعی و غیرطبیعی مانند طوفان، سیل، آتش‌سوزی، بازسازی، جابه‌جایی حجرالاسود و انتقال تولیت در طول تاریخ و تا سال ۴۴۲ ق کعبه را دچار تغییراتی نمود که موجب بازسازی کلی و جزئی در بام، درب و ستون‌های آن گردید.^۴ پس از اسلام نیز کعبه بارها توسط قبایل و اشخاص ذی‌نفوذی مانند بنی خزاعه، قریش، زیبریان (۶۴ ق) و حجاج بن یوسف (۷۶ ق) خلفای اموی (۱۳۲ - ۴۱) و عباسی (۶۵۶ - ۱۳۲) تجدید بنا شد^۵ تا اینکه ابن جبیر در قرن هفتم قمری از استحکام کعبه و مصالح به کاررفته در آن که مانند قلمه‌ای محکم در میان مسجدالحرام ایستاده، سخن می‌گوید.^۶

طول خانه کعبه از شمال به جنوب و عرض آن از مشرق به غرب است. ازرقی (۴۵۰ م) در قرن سوم، طول کعبه را ۲۱ و عرضش را ۲۱ ذراع گزارش نموده است.^۷ ابعاد کعبه همواره مورد توجه سفرنامه‌نویسان و سیاحان بوده و در روایت‌ها، تفاوت‌هایی جزئی قابل مشاهده است.

ش.ص	سایر توضیحات	مساحت دروز کعبه	ابعاد بیرون کعبه						ابعاد بیرون کعبه						سفرنامه‌نویس
			براساس واحد متريک			با واحد قديمی			واحد						
۲۶	-	مبنا	۱۶۱.۶	۱۱.۸	۱۳.۷	۱۴.۸	۲۱.۵	۲۵	۲۷	۰.۵۵	ذراع	ابن رسته			
	عرض کعبه از یک طرف ۲۱ و از طرف دیگر ۲۲ ذراع گزارش شده که مبنای محاسبه ۲۱.۵ می‌باشد	-	مبنا	۱۶۱.۶	۱۱.۸	۱۳.۷	۱۴.۸	۲۱.۵	۲۵	۲۷	۰.۵۵	ذراع	ابن رسته		
۱۲۲	دور حجر ۵۰ و طول طواف ۱۰۷ ذراع	-	% ۸ ↑	۱۷۵.۵	۱۳	۱۳.۵	۱۴.۸	۲۳.۵	۲۴.۵	۲۷	۰.۵۵	ذراع	خردادبه		
	عرض کعبه از یک طرف ۲۱ و از طرف دیگر ۲۲ ذراع گزارش شده که مبنای محاسبه ۲۱.۵ می‌باشد	-	-	۱۶۱.۶	۱۱.۸	۱۳.۷	۱۵.۴	۲۱.۵	۲۵	۲۸	۰.۵۵	ذراع	یعقوبی		

۱. ابن رسته، *اعلاق النفیسه*، ۳۴ و ۳۹.

۲. آل عمران (۳): ابن رسته، *اعلاق النفیسه*، ص ۳۶ - ۳۵.

۳. ازرقی، *اخبار مکه و ما جاء فيها من الآثار*، ص ۴۲؛ ابن رسته، *اعلاق النفیسه*، ص ۴۲ و ۴۶؛ مستوفی، *نزهة القلوب*، ص ۴۲؛ مسعودی، *مروج الذهب*،

چ ۱، ص ۴۲۰ و ۴۲۱.

۴. عابدی، «عماری خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۲۰ - ۱۸.

۵. در طول تاریخ خلفای عباسی، حاکمان، تاجران و بزرگان، هر کدام به نوعی تلاش می‌کردد تا در ساخت‌وساز کعبه نقش داشته باشند، از جمله معتقد و مقتفي عباسی و گاه نیز در سبزیها و قحطی‌ها، زیورآلات و طلاحات آن را به غارت می‌برند. (مستوفی، *نزهة القلوب*، ص ۴۳؛ دینوری،

الاخبار الطوالي، ص ۳۳، فاسی، *شفاء الغرام* با *الاخبار بالبلد الحرام*، ج ۱، ص ۱۵۲)

۶. ابن جبیر، *سفرنامه*، ص ۱۳۵.

۷. ازرقی، *الاخبار*، ص ۲۸۹ - ۲۹۰.

۱۶۵	گرد سنگ طوف و درازا ۱۵ ارش	-	% ۸ ↑	۱۷۵.۵	۱۳	۱۳.۵	۱۴.۸	۲۳.۵	۲۴.۵	۲۷	۰.۵۵	ارش	حدود العالم
۱۰۵ ۱۰۶	دور حجر ۲۵ ذراع و دور طوف ۱۰۷ ذراع	-	% ۸ ↑	۱۷۵.۵	۱۳	۱۳.۵	۱۴.۸	۲۳	۲۴	۲۷	۰.۵۵ ۰.۲۲۵	ذراع و جب	مقدسی
۹۲	-	-	% ۱۰ ↓	۲.۱۴۵	۸.۸	۱۶.۵	-	۱۶	۳۰	-	۰.۵۵	ارش	ناصرخسرو
	از حجرالاسود ۲۹ ذراع و از طرف دیگر به سبب شب ناودان ۲۸ ذراع					۱۵.۹			-	۲۸	۰.۵۵ ۰.۲۲۵	ارش و جب	ابن جبیر
۴۲ ۴۳	ابعاد براساس بازسازی حجاج بن یوسف و مساحت بیرون ۵۷۵ گز میباشد	۴۴۴	% ۳ ↑	۱۶۶.۳	۱۲.۶	۱۳.۲	۱۴.۸	۲۳	۲۴	۲۷	۰.۵۵	گز	مستوفی
۲۰۶	-	-	% ۴۶ ↓	۱.۸۷	۸.۸	۹.۹	-	۱۶	۱۸	-	۰.۵۵	ارش	حافظ ابرو

جدول شماره ۳: ابعاد کعبه

بر اساس جدول فوق تنها مستوفی در اندازه‌گیری مساحت به طول و عرض بیرون و درون کعبه دقیق دارد، اما دیگر مساحت‌ها تنها مستخرج از طول و عرض بیرونی گزارش شده است، در ستون تغییرات، جهت فلشن‌ها حاکی از کاهش یا افزایش مساحت کعبه است که این اختلاف‌ها اغلب جزئی است که می‌تواند ناشی از واحد اندازه‌گیری باشد، اما ابعاد اشاره شده توسط حافظ ابرو در قرن نهم قمری نزدیک نصف مساحت‌های قبل است! با توجه به اینکه حافظ ابرو در بسیاری از موارد از ناصرخسرو رونویسی کرده، احتمالاً در خبط طول مرتكب اشتباه شده است. همچنین ابن جبیر و مستوفی از دو سمت با درنظرگرفتن سقف خانه کعبه، دو عدد متفاوت را برای ارتفاع ذکر کرده‌اند.

محل قرارگیری رکن‌های کعبه و نام‌گذاری آنها میان سیاحان این دوره تقریباً مشابه و با اندکی تفاوت بیان شده است. به عنوان مثال ناصرخسرو، ابن جبیر و حافظ ابرو هر کدام به ترتیب رکن عراقی را در جنوب شرق، رکن حجرالاسود را در شمال شرق و رکن مغربی جنوبی را رکن یمانی و رکن شمالی مغربی را رکن شامی نامیده‌اند.^۱ اما مستوفی در بیان ارکان کعبه، حجرالاسود را در رکن عراقی آورده است. وی می‌گوید:

حجرالاسود را در بیرون کعبه در رکن عراقی نشاند و آن رکن مایل شرقی و مقام ابراهیم و زمزم نزدیک اوست و رکنی که مایل شمالی است رکن شامی گویند و رکنی که مایل غربی است رکن حبشه گویند.^۲ آنکه جنوبی است رکن یمانی گویند.^۳

بنابراین مستوفی در دو نکته با دیگر سیاحان تفاوت دارد: نکته اول آنکه وی رکن حجرالاسود را با رکن عراقی یکی دانسته است^۴ و دوم آنکه از رکن حبشه نام برده که در دیگر منابع ذکر نشده است.

۲ درون کعبه

آنچه در آثار سیاحان و سفرنامه‌ها از درون کعبه توصیف شده، عمدهاً مربوط به ستون‌ها، دیوارها، کف و سقف خانه است که به ترتیب بدان پرداخته می‌شود:

یک. ستون‌ها

این رسته در قرن سوم قمری از وجود سه ستون چوبین مدور در کعبه خبر می‌دهد که سقف کعبه بر آنها استوار شده است.^۵

۱. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۲ ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۱۹؛ حافظ ابرو، چهارغایی، ص ۲۰۸

۲. مستوفی، نزهه‌القلوب، ص ۴۲.

۳. در بعضی منابع از رکن حجرالاسود به رکن عراقی نام برده شده است. (wikifeqh.ir)

۴. ابن رسته، اعلاق‌النفیسه، ص ۲۵؛ قریش بر خانه کعبه سقف ساخت و احتمالاً ستون زد و ابن زبیر (م ۶۸ ق) سه ستون در یک ردیف در درون کعبه بنایه و کعبه را با سرب گداخته مستحبک نمود. (کردی مکی، کعبه و مسجدالحرام در گذر زمان، ص ۵۵)

اما این ستون‌ها در عهد رسول الله ﷺ، ۵ سال قبل از مبعث - زمانی که قریش کعبه را عمارت کردند و آن را مسقف نمودند - چهار ستون بود.^۱

اگر سخن مستوفی صحیح باشد، پس تا قرن سوم، یک ستون کعبه در بازسازی آن حذف شده است.
ناصرخسرو می‌گوید:

و ستون‌ها که در خانه است و در زیر سقف زده‌اند همه چوبین است، چهارسو تراشیده از چوب ساج الا
یک ستون که مدور است.^۲

در گزارش ناصرخسرو، ستون‌ها چهار گوش‌اند و تنها یکی از آنها مدور است. عقیل عابدی از نحوه بیان ناصرخسرو چنین استنباط می‌کند که احتمالاً تعداد ستون‌ها در زمان ناصرخسرو افزایش یافته، زیرا از عبارت «همه ستون‌ها» استفاده شده که به نظر بیش از سه ستون است. ضمناً به نظر وی در شرحی که ناصرخسرو از نحوه نصب قندیل‌های خانه کعبه در میان ستون‌ها ارائه می‌دهد - که «اندر میان ستون‌ها سه قندیل آویخته است»^۳ - می‌توان دریافت که ستون‌ها در زمان وی در دو ردیف سه ستونی بوده و در بین هر دو ستون مقابل یکدیگر، یک قندیل در راستای طولی خانه کعبه آویخته بود.^۴ بنابراین از نظر عابدی، کعبه احتمالاً در دوره ناصرخسرو به لحاظ افزایش ستون‌ها و چهارگوش شدن آنها تجدید بنا و بازسازی شده بود.

اما علی بن ابی بکر هروی (م ۶۱ ق) نظریه افزایش ستون‌ها را رد می‌کند.^۵ ابن جبیر نیز از وجود سه ستون داخل کعبه گزارش می‌دهد. گزارشی از ساخت‌وساز اساسی و کاهش ستون‌های کعبه در فاصله زمانی بین ناصرخسرو و ابن جبیر در دست نیست:

در داخل کعبه سه ستون از چوب ساج بسیار بلند قرار داشت ... ستون اوّل در وسط دیواری که دو رکن یمانی آن را احاطه کرده و فاصله آن با دیوار یاد شده سه قدم بوده است. ستون سوم مقابل دیواری بود که دو رکن عراقی و شامی را احاطه نموده بود.^۶

وی به مکان ستون دوم در درون کعبه اشاره ندارد. حافظ ابرو نیز در قرن نهم به ستون‌های درون خانه اشاره کوتاهی دارد که تأیید همان سه ستون است:

در آن خانه سه ستون است در ازای هم، یکی برابر در است و دیگری از آن بر جانب شمال و سیم از آن هم بر جانب شمال و ستون‌ها چوبین است و بن ستون‌ها مربع است و زیر ستون‌ها هم چوبین.^۷

بنابر این در این دوره به طور کلی سیاخان از وجود سه ستون در درون کعبه خبر می‌دهند.

دو. دیوارهای داخل کعبه:

اولاً: در آثار بربخی از سیاخان، از شکافی در دیوار کعبه سخن به میان آمده و نظرات متفاوتی درباره آن ارائه شده است. براساس گزارش ابن‌رسنه، یک شکاف در دیوار خانه کعبه به اندازه ۲ ذراع و ۲۴ انگشت وجود داشت.^۸ ابن جبیر این شکاف را آبریز شستشوی کعبه می‌داند.^۹ بربخی نیز آن را جایگاه مقام ابراهیم ﷺ و محل نماز جبرئیل و پیامبر ﷺ دانسته‌اند.^{۱۰}

۱. مستوفی، نزهة القلوب، ص ۵.

۲. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۲.

۳. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۳.

۴. عابدی، «معماری خانه کعبه و مسجد الحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۲۶.

۵. هروی، الاشارات الى معرفة الزيارات، ص ۳۴.

۶. ع ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۱ و ۱۲۲.

۷. حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۸.

۸. ابن‌رسنه، اخلاق النفیسه، ص ۴۲ و ۴۵.

۹. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۳.

۱۰. کردی مکی، کعبه و مسجد الحرام در گذر زمان، ص ۱۳۰.

مشخص نکرده‌اند که دقیقاً این شکاف به چه منظور بوده است.

ثانیاً: پوشش دیوارها نیز مورد توجه سیاحان قرار گرفته است، از جمله ناصرخسرو در قرن پنجم قمری توصیف دقیقی از دیوارهای درون خانه دارد. وی ضخامت دیوار را شش شیر^۱ (واجب)، پوشیده به مرمرهای رنگارنگ و طلاکاری شده گزارش می‌کند و در سمت غربی کعبه، به شش محراب که به دیوار نصب شده بود و هریک به اندازه قد مردی از زمین ارتفاع داشت، اشاره می‌کند. این محراب‌ها نقره و طلاکاری شده و از سطح زمین بالاتر بودند و دیوار کعبه بالاتر از این محراب‌ها قرار گرفته بود. اما در جای دیگر می‌گوید:

در هر دیوار سه محراب قرار دارد. یکی بزرگ در میان و دو کوچک بر دو طرف، چنان‌که بر چهار دیوار دوازده محراب است.^۲

به نظر می‌رسد که محراب‌های اخیر جزوی از معماری دیوارهای خانه کعبه بوده‌اند، نه به صورت تزئینی که به دیوار افزوده شده باشند.

ابن جبیر نه تنها در قرن هفتم قمری از ورقه‌ای زیین که از نیمه بالای دیوار آویخته شده یاد می‌کند بلکه از ابیرشم رنگین و گلابتون دوزی و سوزن کاری شده سقف که با رنگ پرده‌های دیوار همانگ بود، می‌گوید. این پرده‌ها سی و چهار تخته و از چهار طرف بر دیوارها آویزان شده بودند. هجده تخته بر دو دیوار بزرگتر و شانزده تخته بر دو دیوار کوچکتر آویخته بود.^۳ توصیفات ابن جبیر حاکی از تغییر تزئینات داخلی کعبه نسبت به دوره قبل بوده است.

ثالثاً: روزنه‌های کعبه مورد دیگری است که از درون کعبه گزارش شده است. بنا به روایت ازرقی در قرن سوم قمری: در سقف خانه چهار روزن قرار دارد. یکی در کنار رکن غربی، دیگری در کنار یمانی، سومی رکن حجرالاسود و چهارمی در کنار ستون یمانی کعبه، که این ستون در فاصله میان رکن حجرالاسود و رکن یمانی قرار دارد. روزنه‌ها به صورت مربع بوده و در بالای هریک مرمری یمانی قرار داده شده است.

ناصرخسرو نیز از چهار روزن در چهار گوشه یاد می‌کند. با این تفاوت که بر هر روزنی تخته‌ای آبگینه (آینه) قرار گرفته و باعث روشنی کعبه شده است،^۴ اما به روایت ابن جبیر، کعبه چهار روزن در دیوار و یک روزن در سقف داشت که بر آنها شیشه‌های زیبا با نقش و نگار عراقی نصب شده بود.^۵ در درون کعبه کتیبه‌هایی بود که نشان می‌داد سلاطین مصر در عمران و آبادانی این مکان مقدس سهیم بودند.^۶

۳. درب کعبه

برخی از سیاحان که به حج مشرف شده‌اند، به شرح درب کعبه، محل نصب، اندازه و شکل ظاهر، قفل و پله‌های ورودی آن پرداخته‌اند. موقعیت درب کعبه و اندازه آن توسط ناصرخسرو و ابن جبیر بیان شده است.

سیاح	واحد	فاصله از حجر	موقعیت درب کعبه	ابعاد درب کعبه
				ارتفاع
ناصرخسرو (م ۴۸۱ ق)	ارش / گز	۴ ارش / ۲۰۰ متر	۴ ارش / ۳۸۵ متر	۶.۵ ارش / ۳۵۷ متر
ابن جبیر (م ۶۱۴ ق)	وجب	۱۰ وجب / ۲۰۵ متر	۱۱.۵ وجب / ۲۵۸ متر	۱۳ وجب / ۳۲۵ متر

جدول شماره ۴؛ موقعیت و ابعاد درب کعبه

در مقایسه ابعاد می‌توان به اختلاف عرض درب کعبه که معنادار است، اشاره نمود. برخی از سیاحان، ظاهر درب را نیز با دقت

۱. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۷ و ۹۳.

۲. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۰ و ۱۲۲.

۳. ازرق، اخبار مکه و ما جاء فيها من الآثار، ص ۲۹۱.

۴. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۴: حافظ ابرو عیناً همان مطلب را بیان کرده است. (حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۸).

۵. ابن جبیر، سفرنامه، ص ۱۲۰.

۶. ع و چهار تخته نقره گین بزرگ ... بر هریک نام سلطانی از سلاطین مصر نوشته ... (ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۴).

توصیف کرده‌اند. مسعودی در قرن چهارم قمری می‌گوید: «در دولنگه دارد که با ورق‌های نقره پوشیده شده و زر اندوست است».^۱ ناصرخسرو جنس درب را از چوب ساج و پوشیده از طلا و نقره توصیف می‌کند و طرح‌های منبت و آیه منقوش بر آن را «إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ...» شرح می‌دهد. حلقه‌ها و قفل‌هایی بزرگ و کوچک از جنس نقره بر دولنگه درب نصب کرده بودند که تا آنها را بر نمی‌داشتند، درب باز نمی‌شد.

ابن جیبر در قرن هفتم قمری با نکته‌سنگی بیشتری ظاهر درب را به همراه قفل‌هایی که به آن آویخته شده، توضیح می‌دهد.

در کعبه از سیم زراندود به صورتی بدیع به وصفی زیبا پرداخته شده که دیدگان از زیبایی آن خیره و خاشع می‌گردند ... در ارجمند را دو بازوی ستبر از سیم زراندود و با نقشی بدیع در بر گرفته که به آستانه مبارک بالا رفته و برمی‌گشته است ...^۲

همچنین مقابله درب، نرdbانی از جنس چوب ساج قرار داشت و در موقع لزوم جلوی درب قرار می‌گرفت و حاجیان از آن بالا می‌رفتند و به خانه وارد می‌شدند. پهنانی نرdbان طوری بود که ده مرد بر پهلوی هم می‌توانستند به کعبه وارد و خارج شوند.^۳ نرdbان در زمان ابن جیبر، متحرک و دارای ۹ پله، مستطیل و با پایه‌های چوبی بود و پایدهای را در زمین ثابت کرده بودند. چهار قرقره بزرگ و ورق آهن داشت و بر زمین کشانده می‌شد تا به بیت کریم برسد و پله بالای آن در محاذاة آستانه درب کعبه قرار می‌گرفت.^۴ توضیحات، نشان از کامل تر شدن تزئینات و ملزومات درب کعبه در طی زمان مورد بحث دارد.

۴. بام و ناوдан کعبه

در گذشته بام کعبه سنگفرش بود و به هنگام نزول باران، آب از آن می‌گذشت. بنا به گزارش ابن‌رسته، پرده‌داران کعبه بعد از سال ۸۰ ق آن را کنده و با مarmorهای پخته و گچ مفروش و محکم نمودند.^۵ از دوره ناصرخسرو به بعد - یعنی قرن پنجم قمری - بام را با چوب پوشش دادند و چوب‌ها را با پارچه پوشاندند، طوری که چوب‌ها اصلاً مشخص نبودند.^۶ مستوفی بام کعبه را قلع اندواد و حافظ ابرو آن را پوشیده به رخام یمانی سفید توصیف می‌کند.^۷ پشت‌بام، دریچه‌ای از جنس نقره داشت که به آن «باب‌الرحمه» گفته می‌شد و قفلی از نقره بر آن آویزان بود.^۸ ابن جیبر مانند ناصرخسرو به «باب‌الرحمه» و پلکان بام کعبه اشاره نمود:^۹

دری است به نام باب‌الرحمه و از آنجا به بام آن خانه مکرم بالا می‌رond و بر آن طاقی زده‌اند که به بالاترین سقف خانه پیوسته است. درون اتاق پلکان‌هاست. در آغاز پلکان اتاقی است که «مقام کریم» در آن واقع است.^{۱۰}

جنس ناوдан و محل قرارگیری آن در بام کعبه نیز در روایت سیاحان آمده است. ولید ناوдан کعبه را از طلاقی خالص ساخت.^{۱۱} به گفته ناصرخسرو ناوдан کعبه در سمت شمال بام و طول آن سه گز (۱۶۵ متر) بود. آب ناوдан در حجر می‌ریخت و در زیر ناوдан تخته‌سنگی بود به شکل محراب و اندازه سنگ طوری بود که یک فرد می‌توانست بر روی آن نماز بخواند.^{۱۲} اما ابن جیبر ناوдан را از جنس مس و زراندود شده و زیر دیوار مشرف بر حجر اسماعیل^{۱۳} و به اندازه چهار ذراع (۲۰ متر) که

۱. مسعودی، مروج‌الذهب، ج ۱، ص ۱۳۲.

۲. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۳.

۳. ابن جیبر، سفرنامه، ص ۱۲۸ و ۱۲۹؛ چیهانی، اشکال‌العالم، ص ۳۳.

۴. ابن‌رسته، احلاق‌النفسیه، ص ۵۳؛ ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۲ حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۵.

۵. ابن جیبر، سفرنامه، ص ۱۳۰ و ۱۲۹.

۶. ابن‌رسته، احلاق‌النفسیه، ص ۴۲.

۷. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۴.

۸. مستوفی، نزهة‌القلوب، ص ۶؛ حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۱۸.

۹. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۴.

۱۰. ابن جیبر، سفرنامه، ص ۲۱؛ ادريسی، نزهة‌المشتابق فی اختراق الآفاق، ص ۹۳.

۱۱. ازرقی، اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، ص ۷۳؛ مسعودی، مروج‌الذهب، ج ۱، ص ۲۲۶.

۱۲. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۴ و ۹۵؛ حافظ ابرو، جغرافیا، ص ۲۰۸.

به طرف سنگ چین حجر بیرون آمده و پهناهی آن یک وجہ است، توصیف می‌کند.^۱ مستوفی نیز به محل قرارگیری و جنس ناودان اشاره دارد: «و ناودان سیمین دارد به طرف راست و در چپ خانه زمزم است.»^۲

۵. حجرالاسود

در اواخر قرن سوم قمری ابن‌رسته (م ۲۹۰ ق) محل حجرالاسود را در رکن عراقی (رکن جنوب شرقی) و در ارتفاعی قابل دسترس در بیرون کعبه گزارش می‌دهد.^۳ اما ناصرخسرو محل نصب آن را در همان رکن در داخل کعبه گزارش می‌کند. وی حجرالاسود را مدور به طول یک دست و چهار انگشت و به عرض هشت انگشت و فاصله‌اش را تا درب کعبه چهار ارش (۲.۲۰ متر) می‌داند و به «ملتزم» (فاصله بین در کعبه و حجرالاسود) اشاره می‌کند.^۴ به این ترتیب محل نصب حجرالاسود در فاصله زمانی ابن‌رسته (م ۲۹۰ ق) و ناصرخسرو (م ۴۸ ق) تغییر کرده بود.^۵ البته در گزارش غالب سفرنامه‌نویسان، حجرالاسود در همان رکن جنوب شرقی و بیرون خانه بوده است.^۶

توصیف ابن‌جیبر (م ۶۱۴ ق) درباره حجرالاسود متفاوت و کامل‌تر است. وی به اندازه، محل استقرار و اثرات عرفانی و خواص زیارت حجرالاسود می‌پردازد و آن را چسبیده به رکن شرقی می‌داند که به اندازه دو ذراع (۱.۱۰ متر) در دیوار جای داشته است:

پهناهی آن، دو سوم وجب و طول آن، یک وجب و یک بند انگشت بوده و چهار قطعه به یکدیگر پیوسته است ... در آن زمان اطراف آن را با صفحه سیمین استوار کرده بودند ... حجرالاسود به طور ذاتی دارای طراوت و رطوبتی بود که در زمان بوسه‌زدن آن، دهان انسان خوش‌گوار می‌گردید ... در بخش سالم مانده حجرالاسود که برابر سمت راست کسی که برای بوبیدن و بوسیدن برابر آن قرار می‌گیرد، نقطه‌ای کوچک سفید درخشانی وجود دارد که گویی خالی بر این صفحه خجسته اثر بوده و این لکه سفید خاصیتی داشته که چشم را روشنی بخشیده ...^۷

توصیف ابن‌جیبر از حجرالاسود یادآور ادبیات و فضای عرفانی حاکم در قرن هفتم ق است.

نتیجه

پس از بررسی تطبیقی گزارش سیاحان در خصوص بنای کعبه و مسجدالحرام از قرن ۸ - ۳ ق، بر محور سؤالاتی که در ابتداء بیان شد، نتیجه حاصله معقول بر تغییرات کمی و کیفی است، اما این تغییرات به سرعت قرن اول و دوم نبود و محدودتر شد. با این حال در طول این دوره، مساحت مسجدالحرام حدود ۳۵۰۰ متر افزایش یافت و بر تعداد درب‌های مسجدالحرام نیز در هر بازسازی، افزوده می‌شد. مساحت کعبه کاهش و افزایش طول و عرض اعاد را نشان می‌دهد که ناشی از نحوه اندازه‌گیری و تفاوت در مقیاس‌ها است.

اما تغییرات کیفی، حاکی از بهبود کیفیت بنای مسجدالحرام است. مانند تجدید بنا و سنگ‌فرش شدن عرصه طوفگاه، به کار بردن فسیفسا در نقشونگار دیواره رواق‌ها، جلوه هنر آرایسک و قطعه‌های موزاییک در حجر اسماعیل^۸، ایجاد محفظه زیبا و مقاوم برای مقام ابراهیم^۹، قرارگیری آن در بیرون از کعبه به منظور زیارت حاجیان، نصب درب بر ورودی‌ها و تغییر اسمی درب‌ها که متأثر از اوضاع فرهنگی و سیاسی حاکم بوده است.

۱. ابن‌جیبر، سفرنامه، ص ۱۲۴.

۲. مستوفی، نزهه‌القلوب، ص ۴۳.

۳. ابن‌رسته، احلاق‌النفیسه، ص ۶۳ و ۶۴.

۴. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۹۲.

۵. جنایی قرمطی در ۳۱۹ ق حجرالاسود را از کعبه بیرون، بیست سال نزد خود نگهداشت و در ۳۳۹ ق به رکن عراقی - محل اصلی خود - نصب کرد و احتمالاً پس از ۳۳۹ ق حجرالاسود از بیرون به درون خانه نصب شد. (عابدی، «معماری خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، ص ۲۶)

خر جهانی، اشکان العالم، ص ۴؛ ادريسی، نزهه‌المشتابق فی اختراق الافق، ص ۷۵؛ حجرالاسود را حجاج بن یوسف به بیرون کعبه و بر رکن شمالی که عراقی گویند، نشاند. (مستوفی، نزهه‌القلوب، ص ۶ و ۴۳)

۶. ابن‌جیبر، سفرنامه، ص ۱۲۶ و ۱۲۷.

در خصوص کعبه گزارش‌ها حاکی از ارتقاء کیفیت بنا از جمله استحکام کعبه، تنوع تزئینات درون کعبه، بهبود سنگفرش پشت‌بام و باشکوه‌تر شدن درب کعبه و ملزمات آن، در اثر توجه خلفای عباسی و فاطمی بوده است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.

۲. ابن‌بطوطه، محمد بن عبدالله، رحله ابن‌بطوطه، محقق عبدالهادی نازی، رباط مغرب، مطبوعات اکادمیه الملکة العربية، ۱۴۱۷.
۳. ابن‌جیر، ابوالحسین محمد بن احمد، سفرنامه، ترجمه رضا اتابکی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰.
۴. ابن‌خردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله، المسالک و الممالک، ترجمه سعید خاکرند، تهران، میراث ملل، ۱۳۷۱.
۵. ابن‌رسنه، علی‌احمد بن عمر، اعلاق‌التفیسه، ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو، تهران، امیر‌کبیر، ۱۳۶۵.
۶. ابن‌ظهیره، محمد بن محمد، الجامع‌اللطیف فی فضل مکه و أهله و بناء الیت الشریف، قاهره، مکبه الثقافه الدینیه، ۱۴۲۳ق.
۷. ادريسی مراکشی، ابی عبدالله شریف، نزهه‌المشتابق فی اختراق الآفاق، ترجمه عبد‌المحیج آیتی، تهران، امیر‌کبیر، ۱۳۸۸.
- ۸ ازرقی، محمدبن عبدالله، اخبار مکه و ما جاءیها من الآثار، بیروت، محقق رشدی صالح‌المحسن، بیروت، دار‌الاندلس، ۱۴۱۶.
۹. بدرا، عبدالباسط، قراءة فی ادب الرحله، بیروت، مطبع موسسه الرحله، بی‌تا.
۱۰. بور‌کهارت، تیتوس، هنر اسلامی زبان و بیان، به اهتمام مسعود رجب‌نیا، تهران، ناشر یکتا، ۱۳۹۲.
۱۱. پورامینی، محمد‌امین، حجر اسماعیل درنگاه قرآن، روایات، فقه و تاریخ، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۸.
۱۲. جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه حمید طبیبان، تهران، امیر‌کبیر، ۱۳۹۱.
۱۳. جمعی از نویسندهای، داشتنامه حج و حرمین شریفین، نشر مشعر، تهران، ۱۳۹۲.
۱۴. جیهانی، ابوالقاسم بن احمد، شکال‌العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸.
۱۵. حافظ ابرو، شهاب‌الدین عبدالله، جغرافیا، مقدمه و تصحیح و تحقیق صادق سجادی، تهران، انتشارات بنیان، ۱۳۷۵.
۱۶. خامیار، احمد، «حرمین شریفین در کتاب الاشارات الی معرفة‌الزیارات علی بن ابی‌بکر‌هروی»، فصلنامه میقات حج، ش ۲۲، ۱۳۹۳.
۱۷. خلف تبریزی، محمد‌حسین، برهان قاطع، تهران، انتشارات نیما، ۱۳۸۰.
۱۸. دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، الاخبار الطوال، ترجمه محمد مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات نشر نی، ۱۳۶۴.
۱۹. رضایی، مرتضی، «درآمدی بر سفرنامه‌های مسلمانان در عصر عباسی»، نیم‌سال‌نامه تاریخ نو، ش ۴، ۱۳۹۱.
۲۰. سلطان‌زاده، حسین، غضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۹۰.
۲۱. طاطبی‌ی، نسترن، «اذرع»، داشتنامه جهان اسلام، ج ۱۸، تهران، مرکز دایره المعارف جهان اسلام، ۱۳۹۳.
۲۲. عابدی، عقیل، «معماری خانه کعبه و مسجد‌الحرام به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی»، مجموعه مقالات کنگره معماری، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۴.
۲۳. فاسی، محمدبن احمد، شفاء الغرام با خبرالبلدان‌الحرام، ترجمه محمد بن مقدس، تهران، مشعر، ۱۳۸۶.
۲۴. قاضی عسکر، سیدعلی، «موقعیت جغرافیایی مکه و مسجد‌الحرام»، فصلنامه میقات حج، ش ۵۴، ۱۳۸۴.
۲۵. قبادیانی بلخی، ناصر خسرو، سفرنامه، به کوشش نادر وزین پور، تهران، انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۷۰.
۲۶. کردی مکی، محمدطاهر، کعبه و مسجد‌الحرام در گذر زمان، ترجمه هادی انصاری، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۸.
۲۷. ماهر محمد، سعاد، الفن الاسلامی، مصر، الهیئه المصريه العامه للكتاب، ۱۹۸۶.
۲۸. مستوفی، محمد بن ابی‌بکر، نزهه‌القلوب، تصحیح و توثیق محمد دبیر سیاقی، تهران، حدیث امروز، ۱۳۸۱.
۲۹. مستوفی، محمد بن ابی‌بکر، نزهه‌القلوب، تصحیح و توثیق محمد دبیر سیاقی، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۳۶.
۳۰. مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، مروج‌الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۴.
۳۱. مقدسی، ابوعبد‌الله محمد بن احمد، حسن‌التفاسیم فی معرفة‌الاقالیم، ترجمه دکتر علیقیق متزوی، تهران، کوشش، ۱۳۸۵.
۳۲. هروی، علی بن ابی‌بکر، الاشارات الی معرفة‌الزیارات، به تحقیق علی عمر، قاهره، مکبه الثقافه الدینیه، ۱۴۲۳.
۳۳. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷.