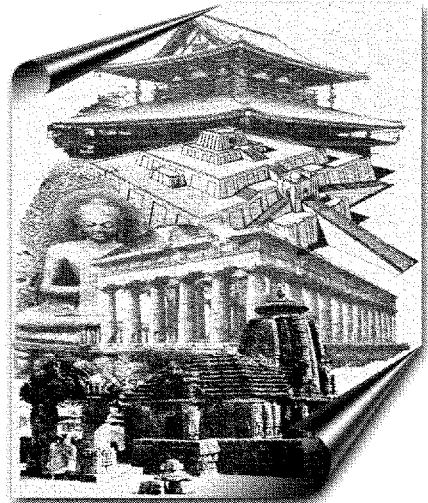

حج

در رهگذر تمدن‌ها

ماجده مؤمن / محمد تقی رهبر

پیش در امد:

پیشینهٔ حج را می‌توان با تاریخ حیات انسان پیوند داد. به بیان قرآن کریم نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده، کعبه است در مکه مکرمه، که از همان آغاز حیاتِ انسان در زمرة شعائر موحدان و پیامبران خدا از آدم ﷺ تا خاتم ﷺ بوده، که همواره برای طواف و انجام مناسک حج، به آن دیار بار سفر بسته‌اند.

بدینسان، حج در ادیان آسمانی جایگاه ویژه داشته است، هر چند در رهگذر تاریخ کهن حیات جامعه‌ها و فرهنگ‌ها، دستخوش تحولاتی گردیده و گاه با خرافات و تحریف‌ها آمیخته شده و از مسیر اصلی اش به انحراف گراییده است.

حج در رهگذر تمدن‌ها از موضوعات جالب و قابل تحقیق و پژوهش است که محققان کمتر بدان پرداخته‌اند.

کتاب «الحجّ عبر الحضارات و الأمم» این موضوع را به بررسی نهاده و مباحثی را در این خصوص ارائه نموده که در جای خود شایسته تقدیر است.

آنچه در این نوشتار می‌خوانید بخش‌هایی از کتاب یاد شده است که به شیوه گزینشی ترجمه شده و از نظر خوانندگان گرامی فصلنامه «میقات حج» می‌گذرد:

اعمال دینی ویژه‌ای را که برای پیروان ادیان تعریف شده است، به انجام می‌رسانند. آیا این چیزی جز معنای حج است که تشکل‌های خاص به قصد عبادت در زمان معین به این مراکز بار سفر می‌بندند؟

حج، هر چند در میان تمدن‌ها و آیین‌ها یکسان نبوده است، اما نمونه بارز آن، همانا حجی است که خدای متعال بر بندگان خود واجب ساخته است.

نمونه بارز حج و مرجع حقیقی انواع حج در تاریخ حیات بشر، همانا حج پیامبران و حج ابراهیم خلیل ﷺ است که مردم را برای زیارت نخستین خانه مقدس در کره خاک فراخواند، نخستین خانه از بیوت خداوند که برای هدایت بشر و آمرزش گناهان بنا شده، بیت الله العتیق در مکه مکرمه است، همان‌گونه که فرمود:

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ». نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شده، خانه‌ای است مبارک در مکه مکرمه و هدایت‌گر جهانیان است.»

پیام آیه این است که این خانه را خداوند، از آغاز حقیقت برای همه مردم

برخی بر این باورند که حج مراسمی است ویژه آیین اسلام و آداب مسلمین و تنها بدان‌گونه عمل می‌شود که در فقه اسلامی و کتاب و سنت تفصیل داده شده است. در حالی که برای یک کاوشنگر که تمدن‌های باستانی و ادیان آسمانی و یا ساختگی را بررسی می‌کند، مبرهن می‌گردد که حج یک رکن اساسی دینی است که تمدن‌های گوناگون با آن سرو و کار داشته و ادیان آسمانی و آیین‌های ساختگی به شکلی که بعضاً به حج اسلامی شباهت دارد، با آن مأنوس بوده‌اند. همچنین کشفیات جدید از آثار بر جای مانده و پیشین و تطورات فرهنگی و معرفتی و شناخت ملت‌های بدouی از خلال مطالعات میدانی می‌تواند ما را در دستیابی به معلومات از این فریضه بزرگ جهانی یاری رساند.

بسیاری از اینه، معابد و مراکز دینی پراکنده در سراسر عالم به ویژه مناطق مسکونی دجله و فرات و وادی نیل و نمادهای پرستش در بسیاری از شهرها و کشورها، در حقیقت مراکزی هستند برای حج که زائرانی برای انجام اعمال عبادی آهنگ سفر به آنها نموده و آداب و

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا^۲

«دینشان را بازیچه و سرگرمی
گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت.»
و به کلی از دین منحرف شدند جز
آنان که از هدایت و دستگیری خداوند
بهره‌مند گردیدند؛ «وَلَقَدْ بَعْثَتَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَبُوا
الطَّاغُوتَ فَيُنْهِمُ مَنْ هَذِهِ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
حَفَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُهُ»^۳ «ما در میان هر
امت پیام آوری فرستادیم تا آنان را به
بندگی خدا و اجتناب از طاغوت فرا خواند،
برخی از آنان را خداوند هدایت فرمود و
برخی مستوجب ضلالت و گمراهی شدند.»
و آنگاه که بیشتر مردم از آیین
حنیف و دین خدا دور افتادند، به پرستش
بتان روآوردند و خدایان متعدد گرفتند؛
خدای آفتاب، خدای ماه، خدای خیر و
خدای شر...

برخی ظواهر طبیعت، همچون
درختان و جنگل‌ها و کوه‌ها و نهرها
و ستاره‌ها و افلاک را تقدیس و پرستش
کرده و برخی قبور مردگان و حیوانات
مخصوص را مورد ستایش قرار دادند
و برای آنها اماکن و مراکزی ساختند و در
اوقات معین و غالباً اعیاد، به زیارت
آنها آمدند و به صورت دسته جمعی

و تمامی ادیان قرار داده و تا قیامت با
همین عنوان پا بر جا خواهد ماند و به
گروه خاص و آیین به خصوص
اختصاص ندارد؛ زیرا مبدأ و منبع دعوت
به دین خدای یگانه است و جز او چیزی
وجود ندارد. آفریدگار جهان و انسان
یکی است و دعوت به هدایت در همه
ادیان آسمانی توحیدی نیز یکی بیش
نیست و امکان ندارد که آفریدگار میان
بندگان خود فرق بگذارد که برای گروهی
از آنها خانه‌ای مبارک و کانون رحمت و
خیر و برکت را قرار دهد و برای دیگران
قرار ندهد. تعبیر آیه کریمه با عبارت:
«وُضِعَ لِلنَّاسِ» و «وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ»
مؤدی همین مفهوم است؛ یعنی کعبه
برای مردم نهاده شده و هدایتگر جهانیان
است.

لیکن در گذرگاه حیات انسان، ادیان
الهی و تعالیم آسمانی و کتاب‌های فرود
آمده از سوی خداوند مانند: صحف
ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی و
زبور داؤد دستخوش تحریف گردیده و
هواهای نفسانی و امیال بشری در آن
دخالت کرده و آنها را به بازی گرفته است
چنانکه آیه کریمه بیان می‌کند:
«اَتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّهُمْ

آهنگ آن اماکن نمودند و از این جا
حج ادیان پدید آمد!

حج در تمدن وادی نبل

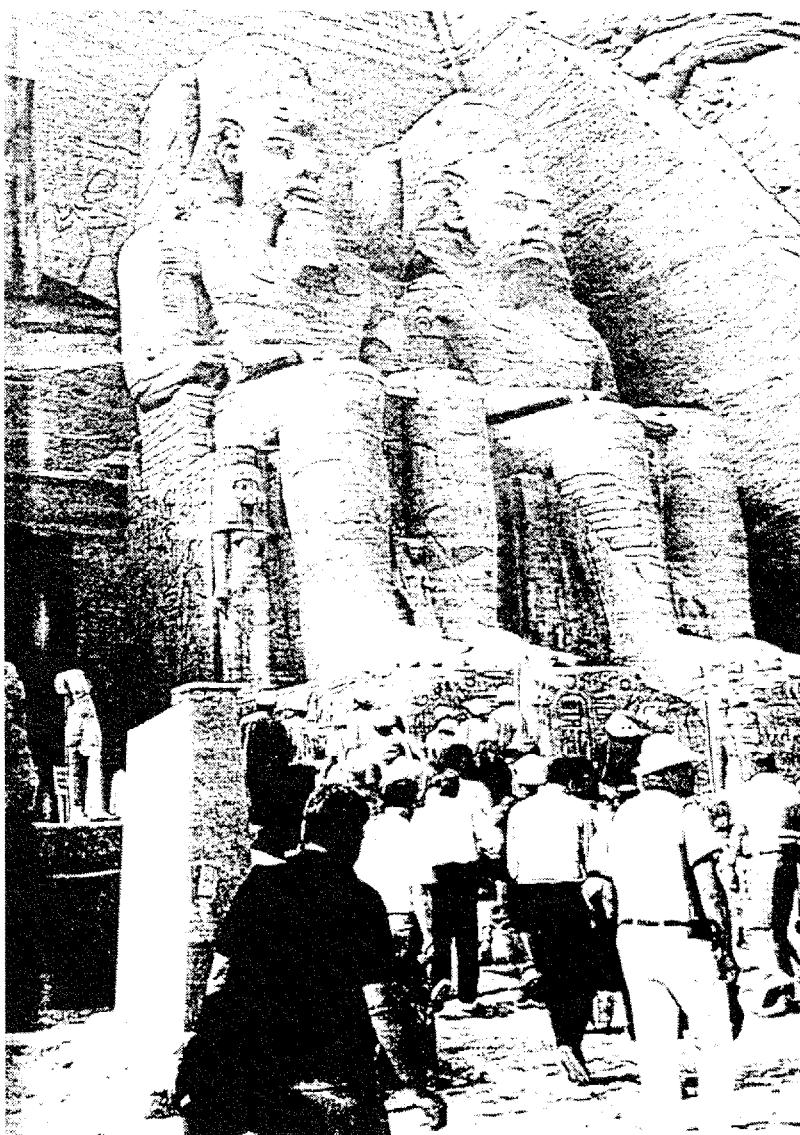
سرزمین مصر در دوران فراعنه به معابد و مقابر همچون اهرام و تعدد خدایان معروف است و تنها در عهد «اخناتون» به آین توحید شهرت یافته است. مراکز پرستش در نواحی مختلف مصر قدیم پراکنده‌اند، که مشهورترین آنها «کرنک»، «اقصر»، «إدفو» و «دنداره» می‌باشد. برخی از این اماکن در قله‌های کوه‌ها بنا شده؛ مانند معبد «ابی سنبل» در بلاد «نوبه» که مشهورترین آنها و به قولی قدیمی‌ترین هیاکل می‌باشد. این معبد در نگاه مصری‌های قدیم، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که رامسس دوم در دوره سلطنت خود به حفاری بیشتر آن فرمان داد و بنای آن را به اتمام رسانید.^۴ هر چند مصری‌ها به خدایان متعدد عقیده داشتند اما از آن میان دو مورد را بر همه خدایان مقدم می‌داشتند؛ یکی «ازیریس» [Osiris] که به عقیده آنها مقهور مرگ نیست و دیگری، خورشید که در آسمان شفاف مصر چشم‌هارا خیره می‌کند و به نام «رع» موسوم است و

بزرگترین خدایان مصر می‌باشد؛
مانند خدای زندگی بخش که مصری‌ها
برای عبادت آن بزرگترین معبد‌هایشان را
به پا داشته و اهرام مصری تمادی است
مقدس برای آلهه مورد ستایش آنها.
بزرگی این هیاکل به اعتقاد آنان در خور
خدایان مورد ستایش بوده؛ مانند معبد
کرنک که طول آن به صد متر می‌رسد.
این خدایان در نهایت به صورت
انسان‌ها در می‌آیند و به عبارت صحیح تر؛
انسان‌ها در قالب خدایان ظاهر می‌شوند.
خدایان مصر در قالب انسان‌ها مردان یا
زنان مقتدرند که در سیمایی قهرمانی
ظهور می‌کنند. مصری‌ها «ازیریس» را
خدای خود می‌دانستند و پس از مرگ،
قبر او مورد توجه نسل‌های بعدی قرار
گرفت. آنها عقیده داشتند که
خدایانشان در معبد «ازیریس» در شهر
«ابیدوس» [Abydos] در ایام عید این
معبد اجتماع می‌کنند. از این رو، به
همین مناسبت قصداً زیارت آن را می‌نموده
و بدانجا جهت اعمال ویژه حج گرد
می‌آمدند.

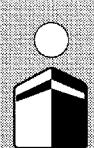
شهر «ابیدوس» تاریخ دینی و
سیاسی با اهمیت و شایان توجهی دارد.
در این شهر قدیمی‌ترین شاهان مصر به

خاک سپرده شده‌اند. عبادت «ازیریس» بدان جا انتقال یافته و در جایی که امروز به «ام عقاب» معروف است قبر او را قرار داده‌اند. «ابیدوس» به اصطلاح، کعبه مصری‌ها بود که در اطراف قبرش طواف

می‌کردند و به اعتقاد آنها «ازیریس» سرسلسله شهدای آنها است که دیگر شهیدان جز از درب او وارد بهشت نمی‌شوند و به همین مناسبت مزار دیگر شهیدان را در آنجا قرار می‌دادند!^۵

معبد ابی‌سنبل که قبر ازیریس در آنجاست.

از آن جا ستارگان را رصد می‌کردند. چه، علوم فلکی در آن عصر رواج داشته است و برای آن در زندگی روزانه و حیات دینی اهمیت خاصی قائل بوده‌اند. و بدین وسیله آغاز سال جدید را اعلام می‌کردن که هم‌زمان آداب دینی برگزار می‌شد و زائران «زقوره» بدانجا بار سفر می‌بستند.

از جمله مذاهب سرزمین بین‌النهرین که تاریخ آن به عهد قدیم باز می‌گردد، آیین صابئین، که پیروانش مدعی‌اند که معلم نخستین آن دو پیامبر و فیلسوف به نام «عادیمون» یعنی روح پاک و «هرمس» بوده‌اند و می‌گویند «عادیمون» همان شیث فرزند سوم آدم ﷺ و هرمس همان «ادریس» ﷺ می‌باشد و نیز به گفته آنان «ارفؤس» از فلاسفه و پیامبران آنها بوده است.^۶

این گروه در شهر حران، در جنوب شرقی ترکیه کنونی میان موصل و شام سکنی داشته‌اند... حران شهری مقدس در نظر صابئین بوده که به قصد زیارت معبدی که در آن قرار داشته و به نام «سن خدای ماه موسوم بوده، می‌آمده‌اند. گروه دیگری از صابئین به قصد زیارت

برای «ازیریس» اسطوره‌ای است که بر دیوار معبد بالغت عبری نوشته شده، این اسطوره خرافی به اعتقاد آنها تا بدانجا اهمیت داشته که قبر قهرمان داستان آن، کعبه طواف علاقه‌مندانش بوده که هدایای نفیس و گرانبها به آن هدیه می‌کردند.

حج در تمدن بین‌النهرین

تمدن بین‌النهرین (دجله و فرات) شامل: سومری، بابل، کلدانی و آشوری، با سه هزار سال پیشینه تاریخی، کانون معابد و آیین‌ها بوده است. در وادی «رافدین» خدایان متعدد بودند. در هر شهری معبدی یا معابدی وجود داشته است.

مهم‌ترین بناهای دینی به نظر آنان، معابد و مقابر بوده که «زقوره» نامیده می‌شد و قدیمی‌ترین آنها برج بابل است که سومری‌ها آن را بنا کرده و خدای «تبُّو» را در آن پرستیده‌اند. در هر یک از شهرهای بزرگ سرزمین بین‌النهرین یک معبد بزرگ وجود داشته که یک برج بلند در آن بنا می‌شده است که آن را زقوره می‌نامیدند که در ابینه مربع شکل، مربع و در ابینه بیضوی شکل مدور بوده است و

رهسپار «حران» یا «حران» می‌شده‌اند که محل هجرت ابراهیم علیه السلام بوده و صابئین حرانی بدانجا منسوبند.^۷

صابئین به رغم کمی عده، گروه‌های متعددی هستند؛ بعضی به کاظم بن تارخ که به گفته مقریزی به آین برادر ابراهیم بوده‌اند، نسبت داده می‌شده و در برابر آین ابراهیم قرار گرفته‌اند.

صابئین فرق مختلفی هستند و در کتاب‌های ملل و نحل نامشان و عقاید و آدابشان آمده که در اینجا در صدد آن نیستیم.

فرقه‌ای از صابئین هستند که بیت الله الحرام را بزرگ می‌شمرند و کعبه را احترام می‌کنند و همه ساله به زیارت آن می‌آیند. این فرقه بر این باورند که کعبه و بتهای آن به آنها تعلق داشته است و بت پرستان از آنان بوده‌اند و آنها «لات» و «عزی» را به نام ستاره زحل و زهره نامیده‌اند !

نقل می‌شود که صابئین کعبه را تعظیم می‌کنند و معتقدند آن را هرمس یعنی ادریس بنادر کرده و آنجا خانه زحل بزرگترین ستاره سیاره است، از قول برخی عارفان آنها نقل شده که آنها صفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در کتاب‌هایشان

^۸ خوانده‌واو را پادشاه عرب می‌نامیده‌اند. قرآن کریم در سه مورد از صابئین سخن گفته است: سوره بقره آیه ۶۲، سوره مائدہ آیه ۶۹ و سوره حج آیه ۱۷.

این آینین در پاره‌ای موارد، با دیگر آینین‌ها مشترک و در پاره‌ای موارد متفاوت است.

حج در تمدن ایران باستان

در تمدن فرس قدیم آداب و رسوم و عقاید و اندیشه‌هایی وجود داشته که شرح آن از این مجال بیرون است و تنها به بخشی کوتاه از آن بستنده می‌کنیم و آن آینین زردشتی است که مشهورترین آینین ایران باستان بوده و در قرن دهم یا ششم قبل از میلاد مورد توجه ایرانیان بوده و هنوز برخی از پیروان آن در یزد ایران و هندوستان به سر می‌برند. پیروان آینین زردشتی تعالیم خود را از پنج کتاب مقدس که پیامبران زردشت آن راوحی خدای یگانه به نام «اهورا مزدا» یعنی خدای نور و آسمان می‌داند، گرفته‌اند. یکی از این کتاب‌های مقدس کتاب «الیاسنا» می‌باشد که به شعائر و آداب می‌پردازد و می‌توانیم از آن چنین برداشت کنیم که این آداب و شعائر،

است آن را اعاده کنند حتی اگر سی بار آن عمل تکرار شود.^۹

مهمترین این آداب قربانی کردن است که در یکی از اعياد به نام عید خوک و گوسفند و گاو انجام می‌شود. آنها عقیده دارند که هرگاه صیغه‌ای خاص بر قربانی خوانده شود به آن خدایی تعلق خواهد داشت که به نام او قربانی شده و بدین ترتیب قربانی برای خدایان صورت می‌پذیرد...

رومیان محل دیگری نیز برای حج
برگزیده‌اند و آن خدایی ماه به نام «دیانا» می‌باشد. دیانا به زعم آنها، روح درختی است که از اریسا آورده‌اند، آنگاه که این اقلیم در برابر حکومت رم تسليم شد! در نزدیکی اریسا دریاچه‌ای است به نام «نیمی» و بیشة انبوهی که در آن زیارتگاه قرار دارد و ملجأ زائران و حجگزاران می‌باشد. آداب دینی رومیان تا قرن دوم میلادی ادامه داشته و از آن پس روم مسیحی اشکال و انواع دیگری از حج را متداول ساخته که در بحث حج و مسیحیت خواهد آمد.

حج در تمدن هند
آیین‌های هند را به لحاظ کثرت

شکلی از اشکال حج را به نمایش می‌گذارد، از جمله آنهاست زیارت‌های سالانه از معابد در اعياد دینی که در آن قربانی و نذرورات و مراسم و آیین‌های مقدس انجام می‌شود.

پیروان آیین زردشت زیارت‌های سالانه‌ای دارند که در آن مراسم، آداب ویژه دینی را انجام می‌دهند، لباس سفید می‌پوشند و قربانی می‌کنند و این حج به معنای لغوی است.

حج در تمدن روم

در تمدن روم نیز مراسمی به عنوان حج وجود دارد که در آن مراسم آداب ویژه دینی تنظیم شده است. آنها اینهی بزرگ و چهارگوش و مدور ساخته‌اند و برای آنها قربانی و هدایا و نذروراتی را تقدیم می‌کنند. برای هر یک از این هیاکل، خدایی را نهاده و برای جلب خشنودی خدایان و احتراز از خشم آنها بدان‌ها تقرّب می‌جویند. کاهنان به زائران هیاکل و معابد توصیه می‌کنند که با دقت مراسم و آداب دینی را انجام دهنند و به این منظور در اعياد سالانه و غیر آن، حضور به هم رسانند و هرگاه در یکی از این آداب دینی خطایی رخ دهد، واجب

بزرگترین مراسم و آداب جمعی از دیدگاه هندی‌ها، قربانی کردن است. به نظر هندوها، قربانی فقط یک عمل صوری نیست بلکه آنها عقیده دارند که اگر برای خدا یاشان قربانی نکنند، از گرسنگی خواهند مرد! آن زمان که خوردن گوشت انسان هنوز در میان هندوها رایج بود قربانی را از انسان‌ها می‌گرفتند و تدریجاً با پیشرفت اخلاق و فرهنگ مردم این کشور، قربانی انسان به قربانی حیوانات تبدیل شد.

مهمترین مرکز عبادی هندوان که از قرن شانزدهم قبل از میلاد مورد توجه بوده، شهر بنارس است که اهمیت ویژه‌ای به آن داده و همه ساله به عنوان کعبه حج برگزیده شده و حدود یک میلیون بودایی از هند و چین رهسپار زیارت آن می‌شوند و آرامگاه‌هایی را زیارت می‌کنند و معبد طلایی در آنجا قرار دارد.

ویل دورانت در توصیف این شهر می‌نویسد:

«بنارس یکی از شهرهای مقدس هند است که عنوان کعبه برای میلیون‌ها زائر دارد. مردان کهن سال و زنان سالخورده از اطراف و اکناف، قصد آن

ساکنان و ادیان متعدد آن، نمی‌توان احصاء کرد. هند مانند مصر یا بابل یا روم نیست بلکه یک قاره است که آیین‌های بی‌شماری از بت‌پرستی و بربیریت گرفته تا آیین‌های روحانی متعالی در این کشور وجود دارد.

هندوها نیز مانند دیگر ملل، اعیاد سالانه دارند. بعضی از این اعیاد با آداب زیارت و احترام به معبد یا ضریح یا بنای ویژه‌ای همراه است که می‌توان آن را چیزی شبیه حج به مفهوم لغوی آن برشمرد.

هندوها به تقلید پیشینیان خود دعاها و نمازها و آداب دیگری را به زبان سانسکریت می‌خوانند و کاروان‌های بزرگی به راه می‌اندازند و به عبارت دیگر حج گزاران زیادی را حرکت می‌دهند و رهسپار حرم‌ها و معبد‌هایی می‌کنند. آنها از عبادات نماز و ادعیه چیزی نمی‌فهمند؛ زیرا به زبان سانسکریت خوانده می‌شود. آنها فقط بت‌هایی را می‌شناسند که با زیور آراسته شده و با طلا مزین گشته است و با جواهرات قیمتی آرایش داده‌اند و به نوعی با آن‌ها عمل می‌کنند که گویی انسانند و شعور دارند!

اما کنی شیه اماکن مقدسه بنادر کرد، مانند کوه عرفات و کوه ثور و غار حرا و خانه کعبه تا مردم آن را به عنوان حج زیارت کنند.

احمد مولانا می‌نویسد: «حج آنها نه به سوی کعبه مکرمه و در ماه‌های حرام است، بلکه کوه معروفی به نام «کوه مراد» را که در جنوب شهر تربت قرار دارد محل برگزاری اعمال خود قرار داده و در روزهای آخر ماه رمضان از ۲۷ به بعد، طی سه روز حج می‌گزارند!»^{۱۰}

حج در چین

چین نیز مانند هند، کشور یک ملت و مذهب نیست بلکه آمیخته‌ای است از ملیت‌های مختلف و زبان‌های گوناگون و نامتجانس. تاریخ نگاران فرهنگ و تمدن هند را از سه هزار سال قبل از میلاد تاکنون به رشتہ تحریر درآورده و عادات و رسوم و ادیان آنان را به ثبت رسانیده‌اند که از ذکر آن می‌گذریم و تنها به شمّهای از آن چه به حج چینی‌ها و اعمالشان مربوط می‌شود، بسنده می‌کنیم:

مشهورترین بنایی که چینی‌ها به قصد زیارت آن می‌روند، «هیکل» و

می‌کنند و بدانجا می‌آیند تا در نهر مقدس (نهر کنج) خود را شست و شو دهند تا از گناه پاک شوند و از آلودگی پیراسته گردند و به زیارت مردگان بروند.

این نمونه‌ای است از حج هند باستان، اگر چند قرن جلوتر بیاییم و به قرن هشتم هجری بررسیم، با نوع دیگری از حج مواجه می‌شویم که برخی منحرفان آن را به اسلام نسبت می‌دهند که یکی از مدعیان مهدویت به نام «ملا محمد مهدی اتفکی» پایه گذار آن بوده و آرای خود را در کتابی به نام برهان به نگارش در آورده است. داستان این حج آنگونه که «مولانا عبد الخالق» نوشته، بدین گونه است: «فردی گمراه به نام ملا محمد مهدی اتفکی ساکن پنجاب بود. از آن‌جا هجرت کرد تا به محلی از بلوچستان به نام کیچ رسید و از جهل و نادانی مردم آن‌جا سوء استفاده کرد و خود را مهدی موعود خواند و گروهی به وی گرویدند. او گفت: در قیامت از نماز و روزه و حج و زکات کسی سؤال نمی‌شود! و با این بدعت کفرآمیز، گروهی را به ترک نماز و روزه و حج و زکات و ادار ساخت و به جای حج کعبه مشرفه اعمالی مشابه حج را بدعت نهاد و

قریبانگاه آسمان» است. می‌گویند: امپراتور بزرگ چین به نام «تای دزونج» در ساعت سه بامداد روز اول سال چینی به جهت نیاش برای خانواده خود و مردم دیگر به آنجا می‌آمد و قربانی می‌کرده است و مردم چین این سنت را ادامه داده‌اند.

حج در ژاپن

به سراغ ژاپن می‌رویم، می‌بینیم مردم این کشور در بسیاری از امور؛ چون فلسفه و عقاید و فن معماری و بنای معابد از چین تقلید کرده‌اند. با این تفاوت که معابد ژاپن از نظر زیبایی و منبت کاری غنی‌تر از معابد چین می‌باشد. از دروازه‌های بزرگی که در مدخل ورودی به حرم و اماکن مقدسه در ژاپن وجود دارد، در چین دیده نمی‌شود؛ از جمله آداب دینی ژاپن این است که بودایی‌ها رهسپار شهر «نارا» می‌شوند تا با زیارت معابد آن شهر، یاد نیاکان خود را گرامی دارند که در گذشته در آنجا هم سوگند شدند که کشور ژاپن را از استعمار چین آزاد سازند و مردم ژاپن پیوسته به زیارت این شهر می‌آیند و به یاد گذشتگانشان، نیاش و قربانی می‌کنند. گروهی از مردم

ژاپن عادت دارند ارواح اسلاف خود را تقدیس کنند تا آن‌جا که عبادت آنها را جزو آداب دینی می‌شمنند... این معابد در لغت ژاپنی «فی جا یاما» نامیده می‌شود. فوجی به معنای آتش است. نوعی دیگر از حج در ژاپن وجود دارد که مربوط به شکوفه‌ها است و می‌توان آن را «حج شکوفه» نامید. شکوفه‌ها در نظر ژاپنی‌ها از قداست برخوردارند و آنها را می‌پرستند و برای آنها قربانی می‌کنند. آنها در هر فصل نوعی از شکوفه را تقدیس می‌کنند.

حج پیامبران و تمدن‌ها

حج را در تمدن‌ها دیدیم، جای این پرسش است که پیامبران کجا بودند؟ مگر آنها برای ارشاد مردم نیامدند و مردم کجا بودند؟ مگر آنها فرزندان تمدن‌های پراکنده در اقطار جهان نبودند؟

حقیقت این است که پیامبران با عدد انبوهشان در میان همین تمدن‌ها می‌زیسته‌اند و سنت و سیره آنان ارشاد مردم به دین خدا بوده است. به رغم اینکه ابراهیم علیه السلام در تمدن بین‌النهرین می‌زیسته و یوسف و موسی در وادی نیل زندگی می‌کرده‌اند و پیامبران بنی اسرائیل

در تمدن فینیقی و برخی از تمدن‌های دیگر روزگار می‌گذراند اما شناخت همه آنها که بنابر روایات واردۀ از پیامبر و ائمۀ علیهم السلام عددشان به ۱۲۴ هزار می‌رسد، میسر نیست.

همین قدر می‌توانیم بگوییم که آنچه از شعائر دینی صحیح در تمدن‌های هابرجای مانده، بی‌تردید به وسیله انبیا پایه گذاری شده است. پیامبران در همه تمدن‌های پیشین پیشوای حقيقة ملت‌های خود، بلکه همه مردم بوده‌اند و در هدایت آنان از آسمان الهام می‌گرفته‌اند.

واز آنجاکه حج نیز یک فریضه بزرگ دینی است، پیامبران طلایه دار آن بوده و در اقامه شعائر حج، مردم را رهبری می‌کرده‌اند.

روایات بسیاری از پیامبران و اهل‌بیت علیهم السلام آمده است که همه انبیا و مرسلين، حج خانه خدا کرده‌اند و هیچ پیامبری از این فریضه ربائی رخ بر نتفته است.

و اکنون برخی روایات این باب را می‌نگریم:

۱ - بنا به روایت حلبي، از امام صادق علیهم السلام می‌پرسند: آیا قبل از بعثت

حضرت محمد صلوات الله عليه وسلم حج خانه کعبه وجود داشته است؟ امام در پاسخ می‌فرمایند: «آری، و دلیل آن گفتار شعیب است که در قرآن آمده که در برابر ازدواج دخترش به حضرت موسی، گفت: «...علی أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَائِيَّةً حِجَّٰ...».^{۱۱} مهریه‌اش این است که هشت حج اجیر من باشی و نگفت هشت سال.

همچنین، آدم و نوح حج گزاردند و سلیمان با همراهی جن و انس و پرندگان و بادها حج به جای آوردند و موسی بر شتر سرخ موی آهنگ حج کرد در حالی که می‌گفت: «لیک، لیک» و همان‌گونه که قرآن کریم بیان می‌کند: «نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شد، خانه‌ای است که در مکه است و هدایت‌گر جهانیان می‌باشد»؛ «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي يَنْكَأَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ».

و نیز خاطرنشان می‌سازد: «و آنگاه که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه را بالا می‌بردند» و نیز خطاب به ابراهیم و اسماعیل می‌فرماید: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع و سجود کنندگان، پاک و پاکیزه کنید و همانا خداوند حجرالاسود را برای آدم فرستاد و خانه از همان زمان وجود داشت». ^{۱۲}

عرفات می‌رسیدند، جامهٔ مخصوصی که برای حج همراه داشتند به تن می‌کردند.
جاحظ در این باره می‌نویسد:
«سیماه اهل حرم آنگاه که در غیر ماههای حرام از حرم خارج می‌شدند، این بود که قلاده به گردن افکنند و چیزی به آن بیاویزند و هرگاه یکی از آنان آهنگ حج می‌کرد لباس حاجیان در بر می‌نمود.»^{۱۵}

محور حج جاهلیت، حج ابراهیمی بود. اعراب جز آداب حج چیز دیگری را از شریعت ابراهیم حفظ نکردند. هر چند چیزی از آن کم کردند یا چیزی بر آن افزودند. آنها بت‌ها را در خانهٔ کعبه جای دادند که عددشان به بیش از سیصد می‌رسید و از جملهٔ آنها هبل و لات و عزّی و مثناًت بود.

کلی می‌نویسد:
«آنها کعبه و مکه را تعظیم می‌نمودند و حج و عمره به جای می‌آوردند و این میراثی بود که از ابراهیم و اسماعیل برای آنان مانده بود.»^{۱۶}

و نیز می‌نویسد:
«اعراب جاهلیت بنا بر آنچه از عهد ابراهیم و اسماعیل برایشان به جای مانده بود خانه را تعظیم و طواف می‌کردند. حج و عمره و وقوف به عرفه و مشعر و هدیه کردن شتر قربانی و محرم شدن برای حج

۲- از امام رضاعلیه السلام است که اگر کسی پرسد: چرا موسم حج ماه ذی حجه مقرر گردیده است؟ در پاسخ گفته شود: «برای اینکه خداوند دوست داشت که با این مناسک در ایام تشریق پرستیده شود و نخستین کسان که حج خانه نمودند، فرشتگان بودند که در همین ایام طواف کردند و این سنت همیشگی شد تا روز قیامت و اما پیامبران: آدم، نوح، ابراهیم، عیسیٰ، موسیٰ و محمدصلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا در همین وقت حج به‌جا آوردند و این سنت شد برای فرزندانشان تا روز قیامت». ^{۱۳}

و در کتاب «اخبار مکه» از رقی آمده است: «میان رکن و مقام تا حوالی زمزم قبر نود و نه تن از پیامبران است که به قصد حج بدین جا آمدند و پس از وفات به خاک سپرده شدند». ^{۱۴}

حج در جاهلیت

مردم عصر جاهلیت در جزیره‌العرب و نواحی آن را عادت بود که خانهٔ کعبه و مثنا و عرفات را تقدیس و احترام کنند. آنها طواف می‌کردند، تلبیه می‌گفتند و شتر قربانی می‌نمودند و رمی جمه را می‌کردند، در حالی که جامهٔ احرام در بر داشتند. حج آنها از روز نهم ذی حجه آغاز می‌شد و چون حاجیان به

و عمره، از جمله آداب آنها بود که با برخی آداب خودساخته آمیخته شده بود.^{۱۷}

قرآن کریم از حج اعراب جاهلی و اعمال آنها در جوار خانه کعبه سخن گفته و اعمال شرک آمیز و زشت آنان که با تفاخر و تجارت و هرج و مرج همراه بود، خاطر نشان می‌سازد: «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَّأَصْدِيَّةٌ»^{۱۸}؛ «نیایش آنها در جوار کعبه جز سوت و کف زدن نبود...»

هر یک از قبایل عرب جاهلیت بت مخصوص به خود داشتند که به دنبال آن هلله می‌کردند تا به مکه می‌رسیدند و چون حج به جا می‌آوردند، با صدای بلند هوسه می‌کشیدند و نزد آن بت می‌ایستادند و نماز می‌خواندند و چون تلبیه را تکرار می‌کردند، کف می‌زدند و سوت می‌کشیدند و تلبیه آنها این بود: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُكُ هُوَ لَكَ، تَمَلِّكُكُ وَ مَا مَلَكَكَ».^{۱۹}

واز جمله شعائر برخی از آنها در هنگام طوف این بود که بر هنره و بدون لباس طوف کنند.

شایان ذکر است که حج خانه کعبه در عصر جاهلیت، منحصر به اعراب نبود. تاریخ می‌گوید که ایرانیان و دیگر

ملت‌ها به قصد حج کعبه می‌آمدند و آن را بزرگ می‌داشتند و طلا و نقره و قربانی و نذورات به آن هدیه می‌کردند.

در مروج الذهب مسعودی آمده است: «ایرانیان پیشین آهنگ حج خانه خدا می‌کردند و آن را طواف و تعظیم می‌نمودند». آخرین کسی که از ایرانیان حج نمود ساسان پسر بابک نیای اردشیر پسر بابک، که نخستین پادشاه و پدر سلسله ساسانیان بوده است، ساسان کسی بود که به زیارت کعبه آمد و آن را طواف نمود و در کنار چاه زمزم، زمزمه مناجات سرداد.^{۲۰} برخی سرایندگان ایرانی پس از ظهور اسلام به این موضوع اشاره کرده و می‌گویند:

وَ مَا زَلَّنَا حَجَّ الْبَيْتِ قَدْمًا
وَ نَلَقَى بِالْأَبْاطِحِ آمَنِنَا
وَ سَاسَانَ بْنَ بَابَكَ سَارَ حَتَّى
أَتَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ يَطْوَفُ دِينَا
فَطَافَ بِهِ وَ زَمْزَمْ عَنْدَ بَئْرٍ
لَاسْمَاعِيلَ تَرْوَى الشَّارِبِينَا^{۲۱}

«ما همواره از عهد دیرین، طواف خانه می‌نمودیم و در سرزمین مکه در امن و امان دیدار داشتیم.

و ساسان پسر بابک که به زیارت خانه کهن آمد و بنا به وظیفه دینی

طواف آن نمود.

و بر سر چاه زمزم که از آن
اسماعیل است و تشنۀ کامان را سیراب
می‌کند به زمزمه پرداخت.»

و نیز مسعودی می‌گوید:

«ایرانیان اموال و هدایا و جواهراتی
را به کعبه هدیه می‌کردند؛ از جمله ساسان
پسر بابک، مجسمه دو آهو که از طلا و
جواهر ساخته شده بود و همچین چند

شمشیر طلا و جواهرات فراوانی به کعبه
هدیه کرد که در چاه زمزم ریخته شد.»

سپس می‌افزاید:

«برخی تاریخ نگاران و ارباب
سیره بر آنند که این هدایا از سوی
جُرُهم بوده که در مکه می‌زیسته‌اند، در
حالی که آنها مال و منالی نداشتند. و
شاید دیگران این‌ها را هدیه نمودند و خدا
دانانتر است.»^{۲۲}

○ پیانوشتها:

۱. آل عمران: ۹۶

۲. انعام: ۷۰

۳. نحل: ۳۶

۴. نک: تاریخ تمدن ویل دورانت، ج ۱ و ۲ و کتاب «الحضارات»، صص ۲۶ و ۲۷ و دائرة المعارف،
«الموردة»، ج ۱، ص ۳۰

۵. نک: به کتاب الموسوعة العربية الميسرة، ص ۱۵۹

۶. نک: دائرة المعارف الاسلامیه، گروهی از مستشرقین، ج ۱۴، ص ۸۹ و کتاب الملل والنحل
شهرستانی، ص ۴۷

۷. عقاد، ابراهیم ابوالأنبياء، ص ۸۹

۸. همان، ص ۹۱

۹. نک: تاریخ تمدن، ج ۲، ص ۱۳۳ (متن عربی).

۱۰. الفاروق، مجله اسلامی - فرهنگی، پاکستان.

۱۱. قصص: ۲۷

۱۲. بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۴۴، ح ۳۳

۱۳. بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۴۵

۱۴. اخبار مکه، ج ۱، ص ۶۸

١٥. البيان والتبيين، ج ٣، ص ٦٩
١٦. كلبي، الأصنام، ص ٦
١٧. همان
١٨. انفال: ٣٥
١٩. الأصنام، ص ٧
٢٠. مروج الذهب، ج ١، ص ٢٥٤
٢١. همان
٢٢. همان، ص ٢٥٥