

تاریخ و رجال

مأموریت‌های مشکوک

در سرزمینهای مقدس

حسن السعید / اصغر قائدان

چه ره آوردی داشت و چه نتایجی
به دست آورد؟

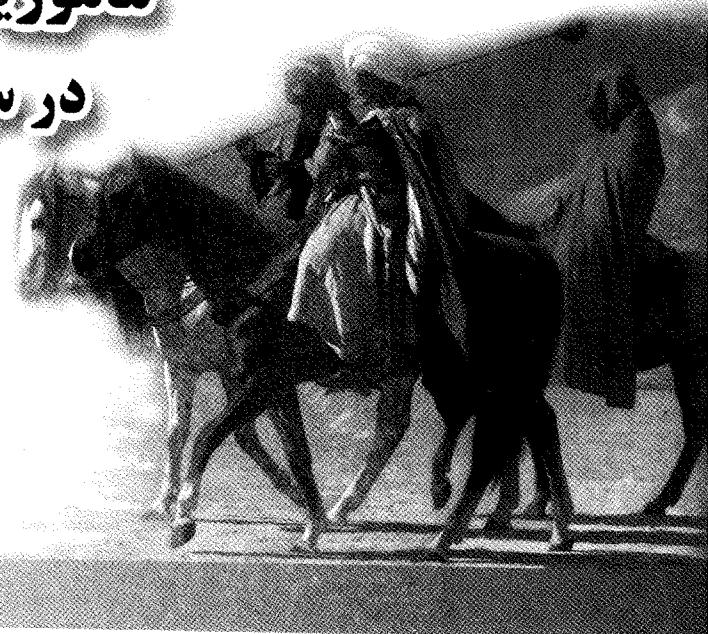
شخصیت بیرکهارت

در انگلستان او را با نام «جان لوئیس»
مستشرق و سیاح سوئیسی می‌شناختند که در
سال ۱۷۸۴ م. در لوزان متولد و در رشته
شیمی از لاپزیک و گوتنگن فارغ‌التحصیل
شد.

او از انگلستان دیدن کرد و در سالهای
۱۸۰۶ - ۱۸۰۹ م. در دانشگاه کمبریج، طب،
نجوم و زبان عربی را آموخت. وی آنگاه به
تابعیت انگلستان درآمد و برای تقویت زبان
عربی و فراگیری قرآن و تسلط به علوم دین

در هجدهم جولای ۱۸۱۴ م. یکی از
خطروناکترین جهانگردان قرن نوزدهم اروپا
در جده پیاده شد و برای دیدار با خدیو
محمد علی پاشا، راهی طائف گردید. آنگاه
از طائف برای ادای فریضه حج وارد مکه
مکرمه شد و خود را با نام مستعار شیخ
ابراهیم شناساند. این جهانگرد، فردی
سوئیسی اما انگلیسی الأصل به نام «یوهان
لودنچ بیرکهارت» و یکی از مهمترین
جهانگردان اروپایی بود که بیش از دیگران
علم و آگاهی داشت و آوازه و شهرتش در
همه جا پیچیده بود.

بیرکهارت کیست؟
مأموریت او چه بود؟

اسلام و فقه اسلامی، با نام ابراهیم بن عبدالله به شهر حلب رفت. او از شهرهای تدمر، دمشق، مصر و سرزمین‌های حبشه و شمال سودان دیدن کرد. در سال ۱۸۱۵ برای انجام فریضه حج به حجاز رفت تا از آنجا عازم قاهره شود. یک سال بعد؛ یعنی ژوئن ۱۸۱۶ ضمن دیدار از صحرای سینا به قاهره بازگشت تا از آنجا سفر جدید اکتشافی خود را آغاز کند، اما بیمار شد و در سال ۱۸۱۷ در قاهره درگذشت. این خلاصه‌ای از مهمترین دوران زندگی بیرکهارت بود که می‌توان گفت او سبک متنوعی از نوشتار را در تاریخ سیاحان اروپا بر جای گذاشت که در طول ۳ دوره تکامل یافت.

در فضای اختلاف میان دولت‌ها، که به دنبال حمله ناپلئون به مصر، اروپا شاهد آن بود و عدمه این ادعاهای اختلاف‌ها میان کشورهای قدرتمند، به ویژه فرانسه و انگلستان در زمینه حاکمیت بر مصر وجود داشت، این شرایط خاص که بیرکهارت با آن رویه‌رو بود، فی نفسه در لندن و دانشگاه کمبریج او را برای انجام مأموریت خاصش آماده می‌ساخت که البته این امر از اهداف استعمارگران در مشرق دور نبود. استعداد و ویژگیهای خاصی که بیرکهارت داشت؛ از

«ناپلئون ضریب کاری و قاطع خود را در (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) به مصر وارد ساخت که از حافظهٔ شرقی پاک نمی‌شود و حتی شکست‌های بعدی ناپلئون در جنگ‌های او نیز نتوانست تأثیری در پاک شدن آن جنگ از آن شکست کند.

بریتانیای کبیر انقلاب صنعتی خود را تکمیل می‌کرد. در طول جنگ ۱۷۹۲- ۱۸۱۴ نقش مهم و اساسی فرانسه در تجارت با سرزمین‌های شرق از او گرفته شد. با این وجود در میان مردم مشرق ساکن غرب کانال سوئز تا غرب رود فرات، زبان و فرهنگ فرانسه رواج پیدا کرد. نظریه‌های سیاسی فرانسه پایه‌گذار سیاست خارجی (نوین) تمدن غرب شد.^۱

پروفسور ادوارد سعید در این مورد می‌نویسد:

«اگر ما حمله ناپلئون را به عنوان اولین و مهمترین تجربهٔ خاورشناسی نوین بدانیم، می‌توانیم باطل شدن آن را در تحقیقات اسلامی، که از سوی خاورشناسانی چون:

۱. جعفر الخیاط، مکه فی المراجع الغربیة، ضمن موسوعة العتبات المقدسة، جعفر خلیلی، ط ۲، بیروت ۱۴۰۷، ص ۲۶۴

جمله شیفتگی و علاقمندی او به علم، قدرت بالای تحمل او در سختی‌ها و مهارت شگفت‌آور او در پنهان ساختن خود در پوشش اسلام و پیش‌گویی او از رخدادهای حال و آینده، همه و همه او را پذیرای مأموریت مهم و خاص می‌کرد. با توجه به اینکه وی مرحلهٔ جدیدی از تاریخ شرق شناسی را آغاز کرد، اما ما ناگزیریم که به شکل گذرا مسائلی را روشن سازیم:

حمله ناپلئون: انگیزه‌های درگیری

حمله ناپلئون به مصر و اشغال این کشور توسط او، در آغاز قرن نوزدهم (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) مرحلهٔ جدیدی از روابط فرانسه و امپراتوری عثمانی را فراهم می‌ساخت که با بردبازی و دوراندیشی از مراحل قبل متمایز شده بود. در این زمان بود که فرانسه متوجه شد نباید نه تنها نقش را به حمایت از کاتولیک‌ها محدود کند بلکه برای حفظ سیطره و قدرت خود در درگیری‌های جدی و جدید در امپراتوری عثمانی از سوی قدرتهای جهانی چون روسیه، انگلستان و آلمان وارد شود. تاریخ‌نگار معروف توین بی می‌نویسد:

دارای فرهنگ و انگیزه یکسانی بودند، تربیت کنند و در داخل از آنان به عنوان گروههای تحقیقاتی استفاده برده و در خارج از کشورها نیز مطامع و آرمان‌های کشورهایشان را توسط آنان تأمین کنند. با تکیه بر این اصل بود که اروپا در قرن هفدهم نفوذ و تسلط خود را بر شرق افزایش داد. به گونه‌ای که لفظ شرق‌شناسی در فرهنگ عمومی مردم راه یافت.^۲

اگر بخواهیم به بررسی دقیق شرق‌شناسی و چگونگی نفوذ غرب بر شرق و تسلط و سیطره بر آن پیردازیم، به مهره‌های معددوی بر می‌خوریم؛ از جمله، مورخانی مانند میسلیله، رانکه، توکفیل و بیرکهارت که شرح مفصلی از این علم را مانند پارچه‌ای که به روش خاص بافته شود، بیان کردند.

مسئله‌ای که به تحقیق می‌توان گفت اینکه مستشرقان برای صدھا سال تاریخ، شخصیت‌ها و سرنوشت شرق را تدوین کردند. مستشرقین در طول دو قرن نوزده و

سالی، رینان و لین مطرح شده، رسمی سازیم. از بنیان‌گذاران این فرهنگ و برادران خلف شرق‌شناسی گذشته هستند. رینان و لین^۱ خاور‌شناسی را در مسیری علمی و عقلاتی جدید قرار دادند. نتایج این پژوهش نه تنها در کتابهایشان بلکه در افکار و عقایدی که می‌توان آن را به صورت عمومی مورد استفاده قرار داد، آشکار است. هر کس مایل باشد می‌تواند با تکیه بر آنها مستشرق شود. آنها دستاوردهای عظیمی در خاور‌شناسی داشتند؛ به گونه‌ای که تدوین اصطلاحات علمی در این زمینه را ممکن و ابهامات موجود را بر طرف ساختند و شیوهٔ خاص و نوینی برای معرفی شرق بنیان نهادند، تا آنجاکه شخصیت و اقدامات این خاور‌شناسان، مرجع اصلی شرق‌شناسی شد. خاور‌شناسانی که برنامه‌های منسجم و هماهنگی با این مراجع داشتند، به طور قانونی اجازهٔ فعالیت یافتد. با حضور بیرکهارت نوعی فرهنگ شرق‌شناسی شکل گرفت که تاکنون با نام او همراه است. بنابراین، کسانی که در صدد بهره‌برداری از این فرهنگ بودند، به تشکیل محافل علمی و تحقیقاتی در مورد این افکار و آرا پرداختند و هدف آنان این بود که می‌خواستند گروهی را که

۱. همان، قسم المدنیه، ص ۲۴۲

۲. خیرالدین زرکلی «قاموس الاعلام»، ج ۸، ص ۳۳۴، بیروت، دارالعلم للملائیین ۱۹۸۶م. نجیب العقیقی، «المستشرقون»، ج ۲، ص ۵۲، چاپ ۴، قاهره، ۱۹۸۰م.

بی در بی رابطه منطقی میان علم و آگاهی و سیطره بر شرق وجود داشت.^۲

بحث‌هایی در مورد تبلیغ... و نیز دانشگاه کمبریج:

آنچه در محدوده بحث ما می‌گنجد، مشخص کردن مواضع انگلستان و مسئولیت‌ها و اهداف مأموریت بیرکهارت است. به این ترتیب، دو استعمارگر پیر انگلستان و فرانسه، بدون وجود روسیه و آلمان، نقش محوری را در این راستا ایفا کردند. استعمار در آغاز راه؛ یعنی در اولویت نخست، بلکه بالفعل، به ایجاد مصالح و تعیین آن می‌اندیشید؛ مصالحی که تجاری، دینی، فرهنگی یا مربوط به روابط و مبادلات بود؛ برای نمونه، انگلستان آنچه مربوط به اسلام و کشورهای اسلامی می‌شد، در توصیف آن از نیروی مسیحیان، که دارای مصالح مشروع بوده و باید آن را حفظ

بیست، گروههای مهمی را تشکیل دادند؛ زیرا زمینه‌های جغرافیای تخیلی و واقعی در این زمان اوچ گرفته بود و روابط اروپا و شرق به تسلط و سلطه گری اروپا محدود شد. این علم به استفاده از منابع طبیعی و بازارهای مستعمرات محدود نشد؛ چراکه شرق‌شناسی نتایج مورد نظر خود را بدست آورد و این موضوع از محافل بحث و گفتگو به تشکیل مؤسسات و تحقیقات امپریالیسم منجر شد.^۱ به این ترتیب، در آینده این میراث خاورشناسی به مثابه راهنمایی برای استعمار سرزمین‌ها و اقوام شرق گردید. از این رو سیطره بر شرق و تحریر و استثمار مردم آن، ایجاب می‌کرد که نسبت به شناخت و آگاهی از نوع حکومت و مردم این مناطق، که حکومت بر آسان را آسان و عادی می‌ساخت، اقدام کنند.

بنابراین، افزایش قدرت، نیازمند افزایش شناخت و آگاهی بود؛ به این ترتیب،

در فهرست مراکز انگلیسی، که خدمات شایانی به انگلستان کردند، نام دو مؤسسه آکادمیک بیشتر توجه همه را به خود جلب می‌کند؛ دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج

۱. زین نورالدین زین، الصراع الدولي في الشرق الاوسط و ولادة دولتي سوريا و لبنان، بيروت، دارالنهر، ۱۹۷۱م، ص ۳۴.

۲. دو نفر اول به عنوان مسافران مسلمان مطرح بودند. فرد دوم در میان سالهای ۱۸۳۵ - ۱۸۳۲ در پوشش اسلام و نام اسلامی، منصور افندی، در مصر مقیم شد.

روابط (دوستانه) با شرق غلبه کرد و به اشغال نظامی استعماری منجر شد. بی‌شک خاورشناسان انگلیسی در طلیعه این اشغال قرار داشتند و آگاهی‌های دقیق آنها تضمین کننده موفقیت کشورشان بود. اکثر این مستشرقان، اگر نگویی همه آنها، از مؤسسات و مراکز علمی انگلستان فارغ التحصیل شدند و زیر پوشش علم و اکتشاف، به این مأموریت‌های دیپلماتیک دست زدند.^۱ در فهرست مراکز انگلیسی، که خدمات شایانی به انگلستان کردند، نام دو مؤسسه آکادمیک بیشتر توجه همه را به خود جلب می‌کند؛ دانشگاه آکسفورد، که در قرن دوازده میلادی و دانشگاه کمبریج، که در سال ۱۲۵۷ م. تأسیس شد. نقش دانشگاه کمبریج در این راستا، چشمگیر‌تر بود؛ زیرا بیشتر کهارت یکی از فارغ التحصیلان این دانشگاه بود. او نخستین کسی است که کرسی دروس عربی را در انگلستان، در سال ۱۶۳۲ پایه گذاری کرد. این اقدام با تلاش سرتوماس آدامز، از بزرگترین تاجران

می‌کردند، استفاده کرد، لذا مؤسسه‌تی برای تحقیق این مصالح ایجاد نمود. مهمترین سازمانهای ابداعی؛ «مثل جمعیت گسترش فرهنگ و مسیحیت» ۱۶۹۸ م. و «جمعیت گسترش انجیل در مناطق مختلف جهان» ۱۷۰۱ م. پدید آمد و انجمن‌هایی در دفاع از این جمعیت‌ها تشکیل شد؛ مانند «انجمن تبلیغ انجیل» ۱۷۹۲ م. «انجمن کتاب مقدس انگلستان و بیگانگان» ۱۸۰۴ م. و «انجمن لندنی‌های گسترش مسیحیت در بین یهودیان» ۱۸۰۸ م. که به سرعت دامنه این فعالیت‌ها سرتاسر اروپا را فراگرفت.

علاوه بر این، انجمن‌های تجاری، انجمن‌های آموزشی و مؤسسات کشف مناطق جغرافیایی تشکیل شد. ساخت مدرسه، مؤسسات ترجمه، مراکز علمی، کتابخانه‌ها، مرکز کنسول‌گریها و کارخانجات، امکانات وسیعی را برای اروپاییان، که اگر احیاناً قصد داشتند در شرق ساکن شوند، فراهم می‌آورد. در این دوران مفهوم «منافع» اهمیت فراوان یافت و از این منافع بعداً با هزینه‌های هنگفت و نیروهای زیاد دفاع شد.^۲

در اینجا لازم به تأکید نیست که انگلیزهای سیاسی- نظامی انگلستان بر

۱ - ادوارد سعید، «الاستشراق: المعرفة، السلطة، الانشاء»، تعریف کمال ابو دیب، چاپ ۲، بیروت،

۱۴۵ ص ۱۹۸۲

۲ . همان کتاب، ص ۱۲۰

دوران تعدادی از خاورشناسان این عصر، از کسانی بودند که در پژوهش فعالیت‌های دیپلماتیک یا نظامی، همانند افسران یا فرزندان افسران یا نیروهای کادر وزارت مستعمرات بریتانیا، در خدمت سلطنت انگلستان قرار داشتند.

در اوایل قرن نوزدهم، دانشگاه کمبریج زیر نظر ادوارد گرنوول براون، دروسی را برای کارمندانی که مقدار بود در پژوهش کنسول در شرق و یا مترجم مشغول شوند، تدوین کرد. همچنین توجه به زبان‌های کشورهای اسلامی در کمبریج به شکل عملی و نه آکادمیک آغاز شد. این روند، در سایر دانشگاه‌های انگلستان نیز شروع شد.^۱ سؤال اساسی که در اینجا طرح می‌شود، این است که: نقش بیرکهارت در این فعالیت‌ها چه بود؟

در خدمت امپراتوری بزرگ

انبوهی از تجربه‌های تلخ، که خانواده بیرکهارت با آن روبرو بودند، تأثیر عمیقی در انگیزه‌های او داشت. بدینسان که خاندان وی بعد از اشغال سوئیس توسط فرانسه، از این کشور گریختند و به آلمان رفتند تا

^۱. صالح زهرالدین، «الاسلام و الاستشراق»، بیروت، ۱۴۱۲م. ص ۱۰۷

ماهوت انگلستان صورت گرفت. طبیعی است که اهداف علمی، تنها هدف تشکیل این کرسی نبود، بلکه اهداف تجاری، سیاسی و نظامی نیز دنبال می‌شد. این امر به وضوح و بدون هیچگونه پنهانکاری به چشم می‌خورد. نخستین استادی که به ریاست کرسی مطالعات عربی در دانشگاه کمبریج برگزیده شد؛ یعنی آبراهام ویلوک، در نامه‌ای به مؤسس این کرسی؛ آدامز، نوشت:

«هدف از تأسیس این کرسی، تنها آگاهی به آداب و نشر معرفت نیست، بلکه خدمت به پادشاه و دولت در زمینه تجارت با کشورهای شرقی و توسعه گسترش کلیساها و تبلیغ مسیحیت در میان کسانی است که در تاریکی‌ها زندگی می‌کنند.»

با آغاز این شیوه‌ها، روش پیشرفته انگلستان نیز آغاز شد. بهویژه بعد از اینکه تعدادی از این خاورشناسان اهمیت فوق العاده یافتند. شاید مهمترین رخداد قرن دوازدهم در زمینه خاورشناسی، تأسیس انجمن آسیایی‌ها در بنگال توسط سر ولیم جونز در سال ۱۷۸۴ بود. در این

به لندن رفت تا خودش را به انجمن آفریقا ملحق کند که اعضای آن را تعدادی از عالمان و تجار سرمایه‌دار تشکیل می‌دادند و امیدوار بودند اسرار سرزمین‌های پایین آفریقای جنوبی، غربی و مجرای رود نیجر را کشف کنند؛ زیرا این امر موجب نفوذ انگلستان در ساحل آن رود می‌شد و این تنها راه رسیدن به سواحل گامبیا از شرق نبود که هوئورن و بارک قبلًا آن را طی کرده بودند. بلکه در جنوب غربی مصر راهی از میان آبادی‌ها می‌گذشت و به این رود می‌رسید. آنها امیدوار بودند که راهی را در آن سوی صحراء بسیاند؛ زیرا کسانی که این راه را می‌پمودند، امید داشتند که در یکی از دو طرف رودخانه، به منطقه تمبکتو^۱ مصب (دهانه) رودخانه را در دو طرف دیگر کشف کنند.^۲ برای رسیدن به تمبکتو، بیرکهارت به نظرش آمد با حجاج، که از مکة مكرمه بر می‌گشتند، همراه شود اما آنان او را ناچار به پرداخت یک لیره استرلینگ کردند.^۳ بیرکهارت در آن زمان به عنوان نماینده

بیرکهارت تحصیلاتش را قبل از اینکه به انگلستان برود، تکمیل کند. اما چرا بیرکهارت به انگلستان مهاجرت کرد؟ آیا میان مهاجرت او با کینه‌ای که از فرانسه به سبب اشغال کشورش و آواره شدن خانواده‌اش داشت، رابطه‌ای بود؟ آیا پدرش در این امر دارای نقش بود؟ گفته شده که پدرش او را تشویق می‌کرد به ارتش انگلستان پیوندد و فرانسه را دشمن قدیمی خود بداند. ما دلایل محکمی در این مورد در دست نداریم و همه دلایل مهاجرت بیرکهارت و پذیرش تابعیت انگلستان توسط او را نمی‌توان بر اساس دلایل علمی توجیه کرد؛ به ویژه که لندن در آن زمان بسیار شکوفا و پر رونق بود و فعالیت‌های پر مرارت آنها را به عنوان مرکز علمی اروپا تبدیل می‌کرد؛ چنانکه ادوارد سعید می‌گوید:^۴ این مسئله در سایه اختلاف روبه‌افزون، میان انگلستان و فرانسه پدید آمد.

بیرکهارت در لندن، به سر جوزف بانکس، عضو انجمن آفریقا معرفی شد، که در گذشته سفرهای اکتشافی در منطقه نیجر انجام داده بود. گرچه با درگذشت کاشفان، فعالیت این انجمن پایان یافته بود، اما محقق انگلیسی پیتر برینت تأکید کرد که بیرکهارت

۱. ادوارد سعید، ص ۱۲۴.

۲. شهری در سودان است.

۳. صالح زهر الدین، ص ۱۰۸.

۴. همان کتاب، صص ۱۱۰ و ۱۱۱.

«انجمن جغرافیایی» پذیرفته نشد مگر آنکه خود را برای زندگی سخت و دشوار آزمایش‌ها و محنّت‌ها و رنجهایی که در انتظارش بود، آماده کند.^۱ بنابراین، در سال ۱۸۰۸ به دانشگاه کمبریج رفت و به آموختن زبان عربی، طب، نجوم و سایر علوم پرداخت. او خودش را برای زندگی دشوار آماده می‌کرد، حتی زمانی که در انگلستان بود در شرایط سخت زندگی می‌کرد و خود را از لذت‌های زندگی غرب محروم می‌نمود. روی زمین می‌خوابید و ساعات طولانی را پیاده روی می‌کرد و به جای غذا، سبزی می‌خورد تا اینکه آماده شد برای نخستین بار، گامهایش را بر سواحل آسیا نهاد. او عقاید نژادپرستانه غربی؛ مانند نظریه «برتری نژادی که بر مرکزیت و اطراف استوار بود» و نیز «غرب سرچشمه و خاستگاه تمدن بشریت است» را پذیرفت، بدین معنا که انگلستان پرچمدار این رسالت غرب «سفید پوست» برای رهبری «بربرها» و «وحشی» به سوی تمدن است. بی‌شک همه این آمادگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای

۱. برای آگاهی بیشتر، به «فصل الجغرافية التخييلية»، ادوارد سعید، ص ۸۰ به بعد رجوع کنید.

نفوذشان را از نجد تا حجاز گسترش داده بودند، جهانگردی به شام رسید که به ذکاوت، فعالیت و ویژگیهای برجسته دیگر شناخته شده بود. برای کسانی که در ایجاد شکاف در شبه جزیره عربستان و وحدت اسطوره‌ای اعراب می‌کوشیدند، الگو شده بود.^۱ این جهانگرد فردی جز بیرکهارت نبود که مأموریتش را از شهر حلب سوریه آغاز کرد و با شروع این مأموریت، ماجراجویی او نیز شروع شد.

شام، گامی در راه هزار مایلی

بیرکهارت دو سال را در این شهر گذراند. در آنجا نه تنها زبان عربی را تکمیل کرد که فرهنگ و آداب عربی به ویژه قرآن کریم و تفسیر آن را نیز تا حدی آموخت و مورد احترام کسانی قرار گرفت که علاقمند بودند در مورد معانی آیات قرآن با یکدیگر بحث کنند. او در این زمینه به مهارت و تسلط کامل رسید.^۲ تسلط او زمانی دانسته می‌شد که به طور کامل ترجمه‌ای از کتاب «روبنسون کروز» را ارائه کرد. او دین اسلام را با جدیت

بیرکهارت، جهت انجام مأموریتی سری و غیر عادی بود.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که میان زبان عربی، ستاره‌شناسی یا طب چه ارتباطی وجود داشت که بیرکهارت در آن زمان بخواهد این علوم را در دانشگاه کمپریج، که سابقه درخشانی در توطئه‌های استعماری و تلاش برای کریه ساختن چهره اسلام داشت، بیاموزد؟

برخی نیّات پشت پرده و مخفی مأموریت بیرکهارت، زمانی بر ما روشن می‌شود که بدایم انگلستان در آن زمان می‌کوشید از راههایی که به هندوستان ختم می‌شد به دقت مراقبت کند تا در برابر نفوذ روز افزون فرانسه بایستد؛ یعنی در واقع می‌کوشید از پیشروی فرانسه جلوگیری کند؛ زیرا فرانسه بعد از شکست در هند، کوشید بخش شرقی امپراتوری انگلستان را تحت فشار قرار دهد و راه ارتباطی هند و انگلستان؛ یعنی کشور مسلمان مصر را در اختیار گیرد. این بود که انگلستان توجه بیشتری به مسئله شرق، به خصوص مصر داشت.^۳ در زمانی که شبه جزیره عربستان شاهد درگیری و رویارویی میان محمد علی پاشا و وهابیون بود، و این زمانی بود که وهابیان دامنه

۱. پیتر برینت، همان‌جا.

۲. رلی الزین، همان‌جا.

۳. همان‌جا.

۱۸۱۲ بیرکهارت احساس کرد می‌تواند سفرش را به سمت نیجر آغاز کند. او از سوریه به قاهره رفت. در میان راه، در جستجوی آثار البترا^۳ در اردن^۴ برآمد و با سختی از کوههای بلند مشرف به بحرالمیت گذشت. وی نخستین اروپایی بود که از این راه عبور می‌کرد.

بیرکهارت در این سفر از تپه‌های بلند مشرف به پایتخت قدیمی قوم نبط، که پیش از آن «سیترن» تلاش کرده بود از آن عبور

۱. د. حلمی خضرساري، صورة العرب فی الصحافة البرهانية، ترجمة عطا عبدالوهاب، بيروت، مركز دراسات.

۲. پیتر برینت، همان، ۱۰۸.
۳. البترا یا پترا شهری تاریخی از دوران سکونت نبطی‌ها در اردن کنونی است. پتره به معنای صخره و سنگ است و چون مردم این منطقه خانه‌ها، معابد و قبور خود را در دل صخره‌ها می‌کنندند، آنجا را پترا یا البترا نام نهادند. البترا جزو عربستان، صخره‌ای در اعصار قدیم بوده است. حدود هزار سال قبل از اینکه منطقه پترا توسط این سیاح و کاشف (بیرکهارت) کشف شود، در قرآن کریم از آن سخن گفته شده بود. «وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِّمِينَ... وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ الْجِنَالِ بَيْوَتاً آمْنِيْنَ» (حجر: ۸۲ - ۷۸)؛ «اصحاب ایکه، که ستمکار بودند... در کوهها خانه‌های خود را می‌تراسیدند در حالی که ایمن بودند».

۴. همان‌جا.

فراگرفت و نام خود را به «ابراهیم بن عبد الله» تغییر داد. در مدت اقامتش در سوریه، از قبایل متعدد؛ از جمله قبیله عنیزه دیدن کرد تا فرات رفت و نتایج دیدار و تحقیقاتش را چاپ کرد. او نخستین کسی است که تحقیقات جامعه‌شناسانه‌ای را در خصوص قبایل صحرا انجام داد. وی در این مورد می‌نویسد:

«من در این بادیه بهترین لحظات زندگی ام را گذرانده‌ام که البته آن لحظات سخت‌ترین لحظاتم بود. گاهی اوقات بسی‌صبرانه منتظر غروب خورشید بودم؛ زیرا می‌دانستم محافل غنا و موسیقی و رقص شبانه، مرا از اینکه ساعات طولانی بازیچه دست همسفرانم باشم، نجات می‌داد.»^۱

بیرکهارت در طول مدتی که در سوریه و به‌ویژه جزیره‌العرب ساکن بود، نکات جالب و شگفت‌آوری در مورد عادات و سنت روستاییان بدوى و صحرانشین، که آنان را دوست داشت، بیان کرده است. مطالب و دستنوشته‌های او، اساسی برای مراکز و مؤسسات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خصوص صحرانشینان شد.^۲ در فوریه سال

تدمر اقدام کرد و در آنجا با شیوخ قبایل عرب ارتباط برقرار کرد و از بخشش مال به آنها دریغ نکرد. او اولین زن اروپایی بود که به شهر قدیمی و تاریخی زنویبا^۳ قدم گذاشت.^۴

در اوایل قرن نوزدهم... توجه به زبان‌های کشورهای اسلامی در کمپریج به شکل عملی و نه آکادمیک آغاز شد.

گفتی است، دور از انتظار نیست که بیرکهارت به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش کفیل ستانهوب را در مأموریتش در صحراها انجام داده باشد؛ همانگونه که ستانهوب بیرکهارت را از مأموریتش به ویژه از نامه اختصاصی خود به محمدعلی پاشا آگاه کرد. در این نامه او خواستار حفظ روابط موجود شد، به گونه‌ای که محمدعلی پاشا هیچ یک از خواسته‌های او را بی‌پاسخ نگذاشت، به ویژه اینکه ستانهوب یک‌ماه کامل (ماه می) را

کند ولی موفق نشده بود، گذشت. او شهر اسطوره‌ای البترا را به گونه‌ای توصیف کرد که حیرت جهانیان را برانگیخت.^۱ در زمانی که وی آماده می‌شد به قاهره برود، خانمی به نام «لیدی هستر ستانهوب» همسراه کاروانی در آنجا، در راه محل اقامتش به لبنان قرار گرفت؛ جایی که بتواند مأموریت سری خود را انجام دهد. از کارهای او مراقبت از جاسوسان فرانسوی ناپلئون در شام بود که باید می‌کوشید آنان را جذب و به عنوان جاسوسانی برای بریتانیا درآورد، ستانهوب در مسیر بازگشت، به شهر الناصره رسید. در آنجا روزی جوانی با چهره‌ای غربی ولی لباس عربی جلو آمد و خودش را سیخ ابراهیم شناساند. او به انگلیسی صحیح حرف می‌زد. آن جوان کسی جز جهانگرد بزرگ بیرکهارت، کاشف البترا و آثار ابوسمبل نبود.^۲ به نظر می‌آید که بیرکهارت او را از اهداف مأموریت خود یا بخشی از اهدافش، به خصوص آنچه مربوط به تلاش‌هایش در صحراء دستاورد آن بود آگاه کرد. خانم ستانهوب مأموریت داشت بعد از مدت کوتاهی اقامت در لبنان، به دمشق برود. در آنجا به صحرانشینان بادیه پیوسته، پیمان‌های دوستی برقرار سازد؛ چنانکه به سفر به سوی

۱. صحیفة الحیاة، همانجا.

۲. صورة العرب في الصحافة البريطانية، هامش

۹۵

۳. ملکه ذنویبا یا اذینب، پادشاه تدمر، در سوریه کنونی بوده است.

۴. صحیفة الحیاة، همانجا.

کشف کند؛ زیرا تا آن هنگام پایی هیچ اروپایی به سرزمین واقع در جنوب اسوان باز نشده بود. بیرکهارت موفق شد حدود ۲۰۰ مایل به سمت جنوب رود و در راه خود معبد ابی سمبل را کشف کند، اما او در آنجا با حاکمان محلی درگیر شد و دریافت چاره‌ای ندارد جز اینکه راه خود را در غرب یا جنوب ادامه دهد. بنابراین، در ساحل نیل به سمت شمال حرکت کرد تا به سرچشمه آن برسد. در اسیوط فهمید رفتن به آفریقای غربی تا یک سال دیگر برای او ممکن نیست. بنابراین، تصمیم گرفت به سوی حجاز برود. شاید دلیل این تصمیم وجود محمدعلی پاشا در حجاز بود؛ زیرا او خودش را برای حمله به وهابیان آماده می‌کرد. شاید این مسئله باعث شده بود تا رؤسای وی او را مأمور رفتن به مکه ساخته باشند. او همیشه فردی رفتن به مکه ساخته باشند. او همیشه فردی منظم بود، لذا می‌توان توصیف دقیقی از وسائل سفرش ارائه کرد. پیراهن، شلوار و عبایی که به تن کرده و کلاهی که بر سر گذاشته و اطراف آن را با پارچه پیچیده بود.

-
۱. بلاد العرب القاسية، همان، ص ۱۰۹
 ۲. محمود السمره، لیدی هستر ستانهوب، مجلة العربي الكويتية، شوال ۱۳۸۶ق.، ص ۱۳۱ به بعد.

به عنوان میهمان در خدمت او بود.^۱ به این ترتیب ستانهوب بسیاری از تلاش‌هایش را فقط به خاطر بیرکهارت انجام داد. همانگونه که او نیز بسیاری از سختی‌ها را برای رسیدن ستانهوب به سرزمین شام تحمل کرد.

سیاحت در سرزمین نیل

بیرکهارت راه دشوار قاهره را چند هفته بعد از دیدار با ستانهوب طی کرد. او در سپتامبر ۱۸۱۲ به قاهره رسید، اما تمام تلاش وی برای رسیدن به تمبکتو خلاصه شد. هنگام رسیدن به قاهره، با محمدعلی پاشا دیدار کرد و امیدوار بود که راهی بیابان تا او را به مناطق غربی و اوّلین مرحله از سفرش به رود نیجر برساند. اما صحرای بزرگ آفریقا را در پیش رو داشت و فرصت نجاتش انداشت بود.^۲ مدت زیادی نگذشت که او متوجه شد کاروانی قصد دارد به سمت آفریقای غربی حرکت کند، اما تا قبل از ژوئن ۱۸۱۳ حرکت نمی‌کند و این بدان معنی بود که او مدت ۳ ماه باید در قاهره بماند. اما این امر برای او خوشایند نبود، لذا تصمیم گرفت راهی را به سوی غرب از سرزمین نوبه (حبشه) ایجاد کند. او در این اندیشه بود که اگر موفق نشد به هدفش برسد، دست کم مناطق جدیدی را

تجارت و سنت‌های مردم آنجانوشت.^۳ شهر و ساکنانش، ساختمان‌های سنگی بلند، دیوارها و وسایل دفاعی که در حال نابودی بودند را، او در مطالب خود مانند دیگر سیاحتان توصیف کرده است و نیز سرزمین قفرارا که مردمی با ملیت‌های مختلف در آن زندگی می‌کردند و آنان از سراسر شبه جزیره عربستان و از سوریه، ترکیه و هند و از جزایر هند شرقی به آنجا آمده بودند. علاوه بر آن، بیرکهارت توانسته بود وضعیت اقتصادی آن شهر و دلایل نابسامانی و تهدیداتی که در آینده انتظار آنان را می‌کشید، توصیف کند و نیز مباحث دموکراسی و جامعه‌شناسی این سرزمین، مثل تعداد موالید، وفات‌ها و ازدواج‌ها را هم عنوان کرد.

بیرکهارت ما را در مورد اهمیت عظیم این شهر که بر آن اساس این شهر کوچک را در اوایل قرن نوزدهم از نظر تجاری به شکوفایی رسانده است، آگاه کرده و علتش را قرار گرفتن بر شاهراهی که حجاج و تجار از سراسر دنیا به آنجا می‌آمدند، دانسته

دو دفتر و یک قلم و چاقو و ۵۰ دلار اسپانیایی و دو گردن‌بند طلا همراه داشت و علاوه بر آن، وسایل و خوراکی‌هایی برای عبور از صحراء با خودش همراه ساخت. سفر او ۴ ماه به طول انجامید که در این سفر ۴۰ رطل آرد،^۱ ۲۰ رطل بیسکویت، ۱۵ رطل خرما، ۱۰ رطل عدس، ۱۰ رطل روغن،^۲ ۵ رطل نمک،^۳ ۳ رطل برنج، ۲ رطل لبینیات و ۴ رطل تسباکو و نیز تعدادی از نامه‌های محمدعلی پاشا را برای حمایت خویش همراه داشت. در هفتم ژوئیه ۱۸۱۴ بیرکهارت همراه غلامی که او را در دریای احمر به مبلغ ۱۶ دلار خریده بود، حرکت کرد و بعد از ۱۱ روز مسافت، به جده رسید. بیرکهارت در آنجا بیمار شد و سرماهی‌اش را از دست داد. به ناچار غلام خود را به ۴۸ دلار؛ یعنی ۳ برابر قیمتی که خریده بود، فروخت. او در آن وضعیت نامه‌ای به محمدعلی پاشا نوشت و از او درخواست کمک کرد. محمدعلی پاشا نیز دستور داد برای وی پول و لباس بفرستند.^۴

در جده و طائف

بیرکهارت یک ماه در جده ماند و حدود ۱۰۰ صفحه مطلب در باره زندگی،

۱. هر رطل مصری برابر با حدود نیم کیلوگرم

(۴۵۳ گرم) است، «مترجم».

۲. همانجا.

۳. همانجا.

از دیدن آن لذت می‌برد؛ نخل‌هایی که در جای جای آن به چشم می‌خورد و دره‌های سرسبز دامنه کوه «القری» که در پایین آن سلسله کوههایی قرار گرفته بود، را هم توصیف کرد. با وجود اعتدال آب و هوای بیکهارت برای در امان ماندن از تابش خورشید و گرما، اکثر موارد در شب‌ها مسافرت می‌کرد.^۳ زمانی که به طائف رسید، به دیدار با محمدعلی پاشا رفت. این، همزمان بود با دولت عثمانی که خود را برای بازپس‌گیری اماکن مقدس از وهابیون به فرماندهی محمدعلی پاشا آماده می‌کرد. محمدعلی پاشا در بهار ۱۸۱۳ به حجاز رسید و برای اشرف بر مأموریت خود، که حمله به مرکز اصلی وهابیان بود، در طائف استقرار یافت.^۴

بیکهارت نزد پیشکشی به نام محمدعلی الارمنی ساکن شد و شب اول را کنار محمدعلی پاشا گذراند. آنان در مورد تحولات جهانی صحبت کردند. محمدعلی پاشا برای بیکهارت توضیح داد که آنان از

است. او همچنین فراموش نمی‌کند که در باره اهمیت مرکز تجاری جده سخن گوید. در مورد پایان حاکمیت عثمانیان بر حجاز بنویسد و اینکه محمدعلی پاشا از فعالیت‌های تجاری در این شهر حمایت می‌کرد. قطعاً اعراب این منطقه به‌زودی از ترکان به سبب سیطره بر آنان انتقام خواهند گرفت. اگرچه این سیطره ظاهری و آسمی است و به‌زودی حاکمیت ترکها بر اعراب با جاری شدن خون پایان خواهد گرفت.^۱

بیکهارت کوشید که شهر جده را به تفصیل توصیف کند؛ کاری که دیگر جهانگردان، جز نیبور انجام ندادند. شاید هیچ یک از این جهانگردان به آسانی نتوانستند جزئیات را به دقت بیان کنند و شاید هم به این علت که آنان به زبان عربی آشنا نبودند، اما بیکهارت به خوبی به زبان عربی آشنا بود و توانست آمار دقیقی از تعداد مغازه‌های این شهر و همچنین توضیحی در مورد کالاهایی که در این مغازه‌ها فروخته می‌شود و محلی که این کالاها به آن وارد می‌شد، به تفصیل بیان کند.^۲ او به جده و طائف رفت و هر چه دید، دشت‌های پوشیده از سنگ‌تپه‌هایی بود که از سنگ‌های گرانیت و کوارتز درخشان تشکیل می‌شد و چشم‌ها

۱. بلاد العرب القاصيده، ص ۱۰۹.

۲. صحیفة الحياة، همانجا.

۳. همانجا.

۴. بلاد العرب القاصيده، ص ۱۱۰.

محمدعلی پاشا پرسش‌هایی مانند «چه دلیل و نیازی است که سربازان برای سیطره بر سرزمین اعراب تا دشت‌های سنگار پیش روند؟» طرح می‌کرد.

وقتی یک نسخه از معاهده پاریس به دست او رسید، پاشا آن را در تحقیقات خود با بیرکهارت مطرح ساخت. حاکم مصر امیدوار بود که جنگ مجدداً در اروپا آغاز شود تا کشورهای قدرتمند و بزرگ مشغول جنگ شوند و نتوانند در امور داخلی این کشور مداخله کنند و او بتواند بهای ذرت را که به خارج صادر می‌کرد، افزایش دهد.^۴ برای بیرکهارت روشن شد که محمدعلی در اسلام او به تردید افتاده است اما با این وجود او اجازه یافت برای مراسم حج به مکه ببرود.^۵ و این با ارزشترین فرصت برای اجرای مأموریت جاسوسی او بود.

حرکت به سوی مکه

بیرکهارت بعد از دو روز حرکت، همراه کاروان، در وضعیت جوی نامناسب

اشغال نظامی مصر توسط انگلیس‌ها بعد از پیروزی ایشان بر فرانسوی‌ها نگران هستند؛ زیرا آنان تمام قدرت خود را به کار می‌گیرند تا مواضع دولت‌ها را در راستای منافع خود تغییر دهند. بیرکهارت محمدعلی پاشا را در نوشته‌اش چنین توصیف می‌کند:

«حاکم بزرگی که جز شمشیر و کیسه‌های زر خود را نمی‌شناسد و گاهی از اولی برای فراهم ساختن دوامی چشم می‌پوشد.»^۱

محمدعلی در طائف با بزرگان شهر دیدار کرد. او طائف را مرکزی برای فرماندهی نیروهایش در حمله به سرزمین‌های عربی قرار داده بود. بیرکهارت تعجب قاضی و حاکم مکه را در مورد علم و آگاهی خود برانگیخته بود.^۲ به گونه‌ای که وی اعلام کرده بود، بدون شک بیرکهارت نه تنها یک مسلمان بلکه عالم است.^۳ همچنین وی زمانی که داستان‌های خود را برای محمدعلی پاشا بازگو کرد، او را به شکفتی واداشت؛ به گونه‌ای که محمدعلی پاشا به این مسلمان اجنبي مشکوک شد و بدین دلیل بادقت و علاقه، هرگونه اطلاعات در مورد او را بررسی می‌کرد. حتی گاهی

۱. بلاد العرب الفاسيه، ص ۱۱۱

۲. همان.

۳. مکة في المراجع الغريب، ج ۲، ص ۲۶۴

۴. صحیفة الحیاة، همانجا.

۵. بلاد العرب الفاسيه، ص ۱۱۱

لذت‌هایی که در شهر مکه برد، هرگز در سایر مسافرتهاش به سرزمین‌های شرقی تجربه نکرده است.

او تا پایان عمرش در مورد این سفر صحبت می‌کرد. به جهت بیماری‌ای که از آن رنج می‌برد، نتوانسته بود از تمام موقعیت‌هایی که برایش فراهم گشته بهره ببرد.^۳ او در این مورد نوشت:

-
۱. صحیفة الحياة، همانجا.
 ۲. بلاد العرب القاصیه، ص ۱۱۸.
 ۳. مکه في المراجع الغربية، همانجا.

باد، باران و رعدوبرق به مکه رسید.^۱ گمان می‌رود که وی در هنگام ورودش به مصر و در زمان محمدعلی پاشا مسلمان شد و خودش را شیخ ابراهیم نامید. ناشر انگلیسی کتابهای وی، ویلیام اوسلی در ژانویه ۱۸۲۹ گفت: «بیرکهارت به عربی کاملاً مسلط بود و اطلاع دقیقی از اوضاع و آداب و رسوم مسلمانان داشت. همین امر او را یاری کرد تا نقش یک مسلمان را با موفقیت بازی کند. او توانست در تمام مدت برگزاری مناسک حج در مکه، مانند دیگر مسلمانان در آن شرکت کند، بی آنکه کسی کوچکترین تردیدی در مورد شخصیت ساختگی و فریبکارانه او به خود راه دهد.»^۲

وقتی از بیرکهارت در مورد هویتش سوال می‌شد، خود را از بقایای برداگانی معرفی می‌کرد که محمدعلی پاشا در مصر به آنها دست یافته بود.^۲ او در ۸ سپتامبر ۱۸۱۴ وارد مکه شد و تا ژانویه بعد در آنجا باقی ماند. آنچه از دست نوشته‌های بیرکهارت برداشت می‌شود این است که او از اقامت در مکه واقعاً خرسند بود و در این مورد گفته است:

در طی ۲ سال با پای پیاده از بغداد به مکه آمده و در طول سفر جز لباس احرام چیزی به تن نداشتند، اشاره کرده است. بعد از این مطالب، از مسجد الحرام، طواف و سعی میان صفا و مروه و حج عمره سخن گفته و دوباره به مکه اشاره می‌کند.

وی یادآور می‌شود که کعبه در زمان جاهلیت نیز مورد توجه بوده و مردم تقریباً همانند امروز مراسم حج را به جای آوردند. اما این مکان مقدس در زمان جاهلی با ۳۶۰ بت تریین شده بود و زنان و مردان، با حالت عربیان؛ همان‌گونه که خداوند آنان را خلق کرده بود، در برابر این بتها می‌ایستادند تا از گناهان و خططاها پاک شوند! آنان از گناهان و خططاها پاک می‌شدند، همان‌گونه که خود را از لباس رهانیده بودند.^۱

توضیح مسبوطي از مکه

بیرکهارت بعد از آنکه به قداست، ارزش و القابی که همه اعراب به مکه می‌دادند و نامهای آن مثل «ام القری»، «المشرفة» و «البلد الأمین» اشاره می‌کند، به

«در تمام طول سفرهایم به شرق، لذت‌ها و خوشیهای مکه را در جای دیگر ندیدم. من بهزودی خاطرات زیبای خود را از مدت اقامتم در آنجا ثبت خواهم کرد.»

بی‌تر دید بیرکهارت در این سفر فرست را از دست نداد. به گونه‌ای که ۳۵۰ صفحه مطلب از ملاحظات و توصیفات دقیق شهر و ساکنانش نوشت. اما در توضیحات خود مطالب مفصلی در مورد بیت الله الحرام ننوشت؛ مکانی که در طول شبهای ماه رمضان، با هزاران فانوس روشن بر ستونهای اطراف آن جلوه و عظمت می‌یافتد و جان و جسم‌های خسته، که یک روز طولانی و گرم را با روزه پشت سر گذارده بودند، در این حرم شریف جان تازه‌ای می‌گرفتند.^۲

او (بیرکهارت) اجازه یافت برای مراسم حج به مکه برود و این با ارزشترین فرست برای اجرای مأموریت جاسوسی او بود.

نکته‌ای که باید اشاره شود این است که بیرکهارت پیش از رسیدن به مکه، شرح و توصیف حج و احرام را آغاز کرده بود. او در نوشهای خود به مطالب مورخان در مورد سفر حج هارون الرشید و همسرش زبیده، که

۱. بلاد العرب الفاصية، همانجا.

۲. مکه في المراجع الغربية، همان، ج ۲، ص ۲۶۳

ساخته شده است. با پنجره‌های متعددی که به خیابان مشرف بوده و چشم‌انداز وسیعی دارند و انسان از دیدن آنها از حیات لبریز می‌شود، بر خلاف ساختمان‌های مصر و سوریه که بیشتر به راه و کوچه‌ای مشرف نیستند. خانه‌های آن مانند متأذل جده است که بیشتر آنها^۳ طبقه ساخته شده است.»

او در ادامه نوشه است:

«مکه از همه طرف باز است، اما کوههای مشرف به آن، مانع و حصار طبیعی برای مقابله با دشمن است و می‌توان به طور اساسی دشمن را از آن منطقه دفع کرد. از زمانهای گذشته^۴ دیوار در اطراف شهر بود که آن را حفظ می‌کرد.»^۱

بیرکهارت توضیحات دیگری نیز افزوده است؛ از جمله در مورد تأمین آب آشامیدنی ساکنان مکه از چاه زمزم و قنات زیبده، که در طول تاریخ بارها بازسازی و ترمیم شده، مطالبی نوشته است. نوشه‌های بیرکهارت چنین نشان می‌دهد که او محله‌های مختلف را، که توصیف کرده،

توصیف تمامی اطراف بیت الله پرداخته، می‌نویسد:

«این شهر مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰ گام را در بر می‌گیرد؛ یعنی از محله الشبیکه تا پایان المعلا. اما تمام منطقه‌ای که مکه نامیده می‌شود، مساحت بیشتری دارد و از منطقه جرول (ابتدای ورودی جاده جده) تا ناحیه المعیده در مسیر طائف را شامل می‌شود. مساحت این منطقه ۳۵۰ گام است. اما ارتفاع کوههای وادی، که اعراب آن را وادی مکه یا وادی بکه گویند، از ۲۰۰ تا ۵۰۰ گام است با زمینی بی‌گیاه و درخت، که سمت جنوب آن سراشیبی است و آن را المسفله می‌نامند. از این رو، بارانهای نامنظم که در مکه می‌بارد، به جنوب مسفله می‌ریزد. در وادی، که آن را وادی الطرفین می‌نامند و بیشتر شهر در آن جای گرفته است.»

بیرکهارت می‌افزاید:

«می‌توان از مکه به عنوان شهری زیبا یاد کرد؛ زیرا خیابان‌هایش از خیابانهای شهرهای دیگر کشورهای شرقی وسیع‌تر، خانه‌هایش مرتفع‌تر و از سنگ

جزئیات را در مورد مکه، خیابان‌ها، کوچه‌ها بازارها، کوهها، ساختمان‌های دولتی، مردم و اماکن تاریخی و دیگر مسائل، بررسی و توصیف می‌کند.

محله‌های مکه و موقعیت تاریخی آنها

بیرکهارت به شدت علاقمند بود که در مورد آنچه از مکه خارج یا به آن وارد می‌شود، اطلاعاتی داشته باشد و هرچه را که دید یا شنید به دقت در مورد آن تحقیق کند. از این رو، به واقعیت‌های موجود در مکه، به اندازه مسائل تاریخی آنجا توجه داشت که همه اینها بر اساس روش و اندیشه جامع و مانع او، اگر این تعبیر درست باشد، استوار بود. گاهی می‌بینیم به آثار تاریخی، که در کوچه و پس‌کوچه‌های مکه وجود دارد نیز اشاره کرده است، بی‌آنکه یکی از آنها را فراموش کند. برای نمونه، بر روی تپه غربی که از طرف وادی مشاهده می‌شود و در مقابل المسفله قرار دارد، بنای کوچکی ساخته شده که گنبد بلندی دارد. این بنای یادبودی است که برای خلیفه، عمر بن خطاب ساخته شده و آن را «مقام سیدنا عمر»

شخصاً دیده و در مورد آنها تحقیق کرده است. او در این مورد می‌نویسد:

«کسی که از راه جده وارد مکه می‌شود، در دروازه شهر، دو برج بزرگ را می‌بیند که آنها را شریف مکه برای حراست و نگهبانی و دفاع از پایتخت مقدس ساخته است. پس از ورود به شهر، در مسافت کوتاهی، مأموران دولتی از کالاهای وارد شده مالیات می‌گیرند، بعد وارد محله جرول که می‌شود، می‌بیند در آن مکان بیابان نشینانی ساکن‌اند، که در مکه و جده تجارت می‌کنند. بعد از آن، وارد محله الباب می‌شود که یک خیابان وسیع و طولانی آن را در بر می‌گیرد. در دو طرف خیابان، خانه‌های بزرگ و زیبا محله الشیبیکه را تشکیل می‌دهند که در سمت راست امتداد دارد.»

بیرکهارت می‌افزاید:

«این محله‌ای است که اصحاب پیامبر در آن ساکن بودند و در زمان جنگهای خود با قریش، در آن به سختی روزگار می‌گذرانند.»^۱

به این ترتیب، بیرکهارت با دقت،

داشت بازسازی کند.
بیرکهارت می‌گوید:
«مردم در مکه ابوطالب را مقدس
می‌شمارند و نهایت احترام و اجلال
برای او قائلند و از اینکه به نام او قسم
دروغ بخورند، هراس دارند.»

بیرکهارت توصیف محله‌های مکه را با
اشارة به تعداد ساکنانش به پایان می‌برد. البته
بعد از آنکه به مشکلات کلی موجود در
تخمین زدن ساکنان شهرها و کشورهای
شرقی اشاره می‌کند. او تعداد ساکنان مکه را
در آن زمان غیر از دوران مراسم حج ۲۵۰۰۰
تا ۳۰۰۰۰ نفر می‌داند که سه تا چهار هزار برده
حبشی و غیرحبشی را باید به آن افزود.
و ادامه می‌دهد: با این وسعت، مکه در
آن زمان، به هنگام مراسم حج، سه برابر این
تعداد حاجی را در خود جای می‌دهد.
او همچنین به جمعیت سرشماری که در
زمان سلطان سلیمان اول (۹۲۳) انجام شده بود،
اشارة کرده و تعداد زنان، مردان و کودکان را
در آن زمان بالغ بر ۱۲ هزار نفر می‌داند.

۱. مکه فی المراجع الغربية، همانجا.

۲. همان، ج ۲، ص ۲۶۵

۳. همان، ج ۲، ص ۲۶۸

می‌نامند. اما و هایان هنگامی که بر مکه حاکم
شدند، قبل از اینکه محمد علی پاشا آنان را
بیرون براند، این بنا را ویران و گندید آن را
تخریب کردند.^۱

در مکانی که سعی در آن پایان
می‌پذیرد؛ یعنی سمت راست مروه،
بیرکهارت خانه‌ای را دیده که عباس عمومی
پیامبر ﷺ در آنجا زندگی کرده بود. در
نزدیکی آن برکه‌ای قرار داشته که سلطان
سلیمان قانونی برای استفاده از آب آن، بنایی
بر آن ساخته و از قنات مشهور مکه آن را
تأمین کرده است.^۲ بیرکهارت از کوچه حجر
نام می‌برد و می‌گوید:

«زهای بتول ﷺ و ابوبکر صدیق در
این کوچه متولد شدند. وجه تسمیه این کوچه
به الحجر آن است که گفته می‌شود حضرت
رسول ﷺ وقتی از کنار کعبه بر می‌گشتند در
این کوچه با سنگی درد دل می‌کردند.^۳ در
پایان المعلّب به فاصله کمی از قصر شریف در
شمال منطقه البرک، قبر ابوطالب، پدر امام
علیؑ و عمومی پیامبر ﷺ واقع شده که
وهایان بنای ساخته شده بر این قبر را ویران و
به تلی از خاک تبدیل کردن و محمد علی
پاشا بعد از این ماجرا، فرصت مناسبی را
نیافت تا بنایی را که قبلًا در دوران او وجود

به دنیا آورده است. گفته شده که اینجا خانه عبدالله بن عبدالمطلب، پدر پیامبر ﷺ بوده است.^۱

او بعد از ذکر تولد سرورمان، از مکانی که زهرای بتول ﷺ سرور زنان جهان در آنجا متولد شده باد می‌کند. بیرکهارت آن را بنایی زیبا توصیف می‌کند که از سنگ ساخته شده است. خانه مادرش (خدیجه) در کوچه کوچکی به نام الحجر واقع شده است.

و ادامه می‌دهد:

«هنگام ورود باید از پله کوچکی پایین رفت؛ زیرا آن خانه از سطح کوچه پایین‌تر است. در این خانه دو بقعه دیده می‌شود؛ در یکی از آنها زهرای بتول ﷺ مستولد شده و در دیگری حضرت خدیجه ﷺ می‌نشست و گندم آسیاب می‌کرد. با فاصله‌ای از این بقعه، اتاق کوچکی است که پیامبر ﷺ هنگامی که جبرئیل بر او وحی نازل می‌کرد، در آنجا می‌نشست. لذا آنجارا «قبة الوحي» نامیدند.»

بیرکهارت بعد از آن، از محل تولد امام علیؑ سخن گفته و آن را در محله‌ای به نام

و به سرشماری مورخ قطب الدین نیز اشاره کرده و یادآور شده است که: تعداد ساکنان مکه در قرون گذشته، بیش از این بوده است؛ زیرا در زمان حمله قرامطة به مکه، در سال ۳۱۴ق. می‌هزار نفر از ساکنان شهر به دست آنان کشته شدند.^۱

اماکن مقدس

بیرکهارت در سفرنامه خود، فصل ویژه‌ای را به ذکر اماکن و بقعه‌های مقدس اختصاص داده و می‌نویسد:

«مردم در زمان اشغال مکه توسط وهابیون، جرأت نداشتند که به زیارت اماکن مقدس بروند. بنایها و گنبدهای بلند ویران شد.»

او نخستین مکانی را که از آن یاد می‌کند، مکانی است که سرور جهانیان، حضرت محمد ﷺ در آنجا متولد شده است. و نیز می‌نویسد:

«کارگرانی را دیده است که مشغول بازسازی بنای آن، با ارتفاعی بلند بوده‌اند. او حفره کوچکی در آنجا دیده که گفته می‌شود مادر پیامبر ﷺ هنگام وضع حمل در آنجا نشسته و پیامبر را

۱. مکه فی المراجع الغربیه، ج ۲، ص ۲۶۹

کردند و دیگر هرگز بر آن بنای ساخته نشد.
با این وجود، حاجیان و سایر مردم عادت
دارند که آنجا را زیارت کنند، بهویژه در
صبح‌های جمعه. این قبر در مقبره بزرگی که
در محله المعلاة قرار دارد واقع شده و با
دیوار مربع شکلی احاطه گردیده است. البته
دروں آن، جز سنگی که با خط کوفی
آیه‌الکرسی بر آن نوشته شده، چیزی دیده
نمی‌شود. در فاصله نه چندان طولانی از این
قبر، قبر آمنه، مادر پیامبر ﷺ قرار دارد که با
سنگ‌های پوشیده شده و بر آن آیات قرآن
به خط کوفی قدیم حک شده است.^۲

بیرکهارت مطالبی را از این مقبره
یادآور می‌شود و آن اینکه در آخر همه
قبرهای نوعی گیاه به نام «الصبر» روییده بود.
نشانه صبری است که مردگان باید تا قبل از
برانگیخته شدن، در محشر به آن
آراسته شوند.^۳

اما کن زیاد دیگری در خارج از مکه
وجود داشته که بیرکهارت به ذکر آنها
پرداخته و از قداست آنها سخن گفته است.

شعب علی علیہ السلام ذکر می‌کند و می‌گوید:

«مسجد کوچکی در این کوچه بود که
حفره‌ای در کف آن قرار داشت تا نشان از
 محل تولد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام باشد.»^۱
اما این اشتباہ واضحی است. خواه امر بر
بیرکهارت مشتبه شده و یا نقل اشتباهات
عوام مردم باشد. آنچه که معروف است
اینکه امام علی علیہ السلام در کعبه متولد شده است.
بیرکهارت بعد از آن، به محل تولد ابویکر
اشاره دارد که داخل مسجد کوچکی بوده
است. این مسجد در مقابل همان سنگی بوده
که پیامبر علیہ السلام هنگام عبور از آن کوچه با آن
در دل می‌کردد. وی آنگاه می‌افزاید:

«در این مکان بقیه خاصی وجود نداشته
اما صحن وسیعی است که با فرشهای ایرانی
پوشیده شده است. البته تمامی این مولدها جز
مولدالتبی، بعد از بیرون راندن و هابیون از
مکه بازسازی شده که در حفظ و نگهداری از
این مکانهای مقدس تعدادی از خانواده‌های
مسعتر و شریف مسؤولیت داشتند.»
بیرکهارت به مولد ابوطالب در محله المعلاة
اشارة می‌کند که ویران شده بود و او
پیش‌بینی کرده است که هرگز بنای آن
بازسازی نشود. همچنانکه گنبد بلندی که بر
قبر حضرت خدیجه علیہ السلام بنا شده بود را ویران

۱. مکه فی المراجع الغریبیه، ج، ۲، ص ۲۷۱

۲. صحیح تر آن است که آمنه علیہ السلام در ابواء دفن
است، «متترجم».

۳. مکه فی المراجع الغریبیه، ج، ۲، ص ۲۷۲

حرم شریف دستورات پلیس را اجرا کرده و هر روز اطراف کعبه را جارو می‌کردند و می‌شستند، یاد کرده و می‌افزاید:

«ظاهراً سرپرست این خدمتکاران از رجال مکه بوده و با شریف، پاشا و حاکم مکه مجالست داشته است. بیشترین کارگرها از سیاه‌پوستان و هندی‌ها بودند.»^۱

چون بیرکهارت عادت داشت موشکافی کند، بنابراین، مجدداً به ذکر مسائل مربوط به کعبه مشرفه بازگشته و می‌نویسد:

«در کعبه سالی ۲ بار (روز بیستم ماه رمضان، پانزدهم ذی القعده و دهم محرم الحرام)^۲ باز می‌شود. این کار معمولاً ۱ ساعت بعد از طلوع خورشید با نصب پلکانی در کنار در کعبه آغاز می‌شود که در این هنگام عموم مسلمانان حاضر در مسفله (پایین شهر مکه) به سوی کعبه می‌شتابند و با سرعت داخل کعبه مملو از جمعیت می‌شود.»

۱. مکه فی المراجع الغربیه، ج ۲، ص ۲۷۷

۲. همان، ج ۲، ص ۲۷۶ - ۲۷۸

مانند کوه ابو قیس، مکان سنگ، مکان شق القمر، جبل النور (کوه نور) جبل ثور و

بیت الله الحرام

بیرکهارت در بخش اول سفرنامه‌اش، بیت الله الحرام را به تفصیل توصیف کرده و در توصیفات خود، به همه مسائل توجه داشته است؛ به گونه‌ای که مطالبش به بیش از ۵۰ صفحه می‌رسد. از مطالب حاشیه‌ای که بیرکهارت در این بخش عنوان کرده، اسمی درهای موجود در مسجد الحرام، شامل ۳۷ نام جدید است. در بعضی موارد نام قدیمی این درها را ذکر کرده است. مهمترین درهایی که به آن اشاره کرده، عبارتند از: باب السلام که بهتر است حاجیان از آن وارد شوند، باب النبی و باب علی. همه این درها در قسمت شمالی قرار داشته‌اند. اما درهای مشرقی: باب الصفا، باب الشریف و باب ابراهیم. در جنوبی: باب العمره، در غربی: باب الزیاره هستند. باب الزیاره از بزرگترین درها بود که طاق بلند و عظیمی داشت. او در این فصل، محیط بیرونی مسجد الحرام را توصیف کرده، که هفت مناره را نیز در بر می‌گرفت. بیرکهارت از خدمتکاران بیت الله الحرام و خدمتکارانی که در داخل

می‌دهند و قبایل اصیل قریش که در این شهر ساکن بودند، مهاجرت کردند و به خارج از شهر رفتند؛ زیرا برای آنها چیزی در مکه نمانده که بر آن تکیه کنند. با این حال می‌توان در مکه و محیط اطرافش تعدادی از قبایل بدوى را یافت.»

در زمان حضور بیرکهارت در مکه، فقط ۳ خاندان معروف قریش در این شهر مقدس بودند؛ یکی از آنها پرده‌داری حرم را به عهده گرفته بود، خاندان دیگر به عنوان نایب حرم مسؤولیت داشت. بیشتر ساکنان مکه، از اهالی یمن و حضرموت بودند و شمار زیادی از هندی‌ها، مصری‌ها، سوری‌ها، مغربی‌ها و ترک‌ها در جوار آنان می‌زیستند. علاوه بر آن، تعدادی از ساکنان مکه ایرانی، تاتار، بخاری و کرد و از سایر سرزمینهای اسلامی بودند.

از قدیمی‌ترین سلسله‌هایی که در مکه تا آن روز باقی بودند، خاندان اصلی شرافی مکه هستند که از دو گلستان حسنی و حسینی، فرزندان امام علی بن ابی طالب علیهم السلام، نسب می‌برند. آنگاه بیرکهارت به توصیف این شرافا در داخل و خارج حجاز اشاره

بیرکهارت گفته است که نتوانسته بیش از ۵ دقیقه در آنجا بماند؛ زیرا حرارت بالای آن مکان غیرقابل تحمل بوده و چیزی نمانده بود که او را به صورت بی‌هوش از آنجا خارج کنند. بعد از آن، بیرکهارت داخل کعبه شده و پرده‌ها را توصیف می‌کند. او دوبار؛ یک بار پانزدهم ذی‌قعده و یک بار دهم محرم‌الحرام، آنجا را مشاهده کرده است. دومین بار پرده‌های جدیدی بوده که محمدعلی پاشا از قاهره فرستاده بود. با این پارچه گران‌بهایی که به رنگ سیاه و زربفت بود، کعبه از خارج پوشانیده شد. اما پرده‌های قبلی که بیش از ۲۰ سال قدمت داشت به قطعات ۶ اینچی بریده و به قیمت یک ریال به ثروتمندان فروخته شد.^۱

یادداشت‌هایی در مورد ساکنان مکه

بیرکهارت در سفرنامه تفصیلی خود، هفت صفحه را به ساکنان مکه، طبقات و ویژگیها و دسته‌بندی‌های اجتماعی، اقتصادی و دیگر خصوصیات آنان اختصاص داده است. او در این مورد می‌نویسد:

«او لا می‌توان گفت که بیشتر ساکنان مکه را بیگانگان و خارجی‌ها تشکیل

۱. مکه فی المراجع الغربية، ج ۲، ص ۲۷۵

هم پایه سایر کشورهای اسلامی نیست و از فاسی نقل می‌کند که در آن زمان، در کنار تعداد زیاد کاروان‌سراها و سایر مکانها، تنها ۱۱ مدرسه در مکه وجود داشت. در صورتی که حتی یک مدرسه برای بحث‌های علمی در آنجا دیده نمی‌شد و حتی کتابخانه‌ای عمومی متعلق به حرم وجود نداشت.^۱ به گفته بیرکهارت با وجود عدم توجه مکی‌های کتب و مسئله آموزشی، زبان مکی در برابر سایر مکانهایی که به زبان عربی در آن سخن می‌گفتند، از سلاست و فصاحت برخوردار بود.^۲ به دنبال این توضیحات، بیرکهارت تصویر روشنی از بزرگان و دولت حاکم بر مکه و شرقاً به دست می‌دهد. طبق گفته‌وی، حکومت مکه، طائف، قنفذه و ینبع قبل از اینکه وهابیون و بعد از آنان مصریان در اوایل قرن نوزدهم آنجا را تحت تسلط خود درآورند، وابسته به شریف مکه بود. او نفوذش را تا جده نیز گسترش داد. اما اسماء از مناطق تحت نفوذش جدا بود؛ زیرا

۱. برای اطلاع بیشتر نک: منبع قبلی، ج. ۲، ص ۲۷۵ به بعد.

۲. تنها کتابخانه حرم، همان کتابخانه‌ای بود که بعدها به جای مولد النبی ﷺ در نزدیکی بازار اوسفیان ساخته شد، «متترجم».

۳. مکه فی المراجع الغربية، ج. ۲، ص ۳۰۹

کرده، می‌نویسد:

«چهره شرفادر مکه، زیبا و مقبول و به چهره اعراب بدوى در شکل، همسان و نزدیک است؛ به ویژه در صورت، چشم و بلندی بینی.»^۱

بعد از آنکه به تفصیل لباس مکی‌های تووصیف می‌کند، به طور مفصل اوضاع اقتصادی مکه و متأسفانه بعد از آن بزهکاری‌های مردم مکه و انواع فساد و فسق و فجور آنان را تشریح می‌سازد که البته ما در میزان صحّت این سخنان او آگاهی نداریم. او با وجودی که تمام بدی‌ها و صفات ناپسند آنان را نام می‌برد، اما از ذکر صفات نیک آنان مثل بخشش و کرم و میهمان‌نوازی و کمک و یاری غریبه‌ها و امتناع از دزدی و غش در معامله غافل نمی‌شود. بیرکهارت به وضعیت علمی مکه هم توجه دارد.

او می‌نویسد:

«در مکانی که همگان به فکر به دست آوردن سود و متعاق و ثروت هستند، نمی‌توان انتظار شکوفایی و بالندگی علم و تعلیم داشت.»

بیرکهارت معتقد است مکه در آن زمان در این زمینه و حتی در زمینه علوم دینی

«البته بسیاری از اهالی مکه در پاکی و بزرگمنشی شرفای مکه و بردبانی آنان تردید داشتند.»

بیرکهارت متذکر شده که تعداد زیادی از آنان و بهویژه شرفای حاکم، عمدتاً از زیدیه باشند که بیشترین طرفداران زیدیه در یمن بهویژه در کوههای صudedه ساکن بودند. اما شرفای مکه این مسأله را تکذیب می‌کردن و خود را پیرو مذهب شافعی، که مذهب اکثر ساکنان مکه است، می‌دانستند. البته شرفای خارج مکه این مسأله را انکار نمی‌کردد.^۱

کاروانها و مراسم حج

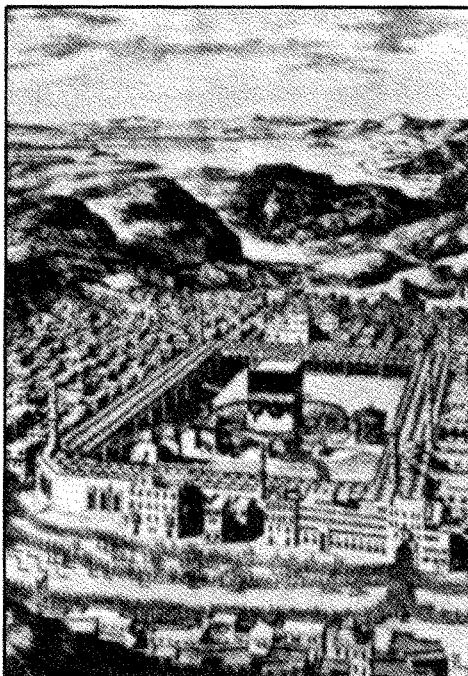
بیرکهارت در بخش دوم سفرنامه‌اش، فصل ویژه‌ای را به مناسک حج و تمام مسائل مربوط به آن اختصاص داده و در ابتدای این فصل اشاره می‌کند که مسلمانان در این ایام تمام تلاش خود را برای ادائی فرایض و از آن جمله حج، که از مهم‌ترین تکالیف مذهبی است، به کار می‌گیرند. آنان تمامی سختی‌های این مراسم را به جان می‌خرند؛ البته بسیاری از مسلمانان به نیابت از خود

^۱. مکه فی المراجع الغربية، ج. ۲، ص ۲۸۰

تحت الحمایة حکومت پاشای عثمانی قرار داشت و درآمدهایش با شریف مکه تقسیم می‌شد. شریف به کمک قدرت حاکمان مکه یا شایستگی‌های فردی یا موافقت خاندان بانفوذ مکه به قدرت دست می‌یافت. بیرکهارت بعد از آن به تاریخ و شرح حال بسیاری از حاکمان و شرفای مکه و فعالیت‌های آنان، بهویژه شریف سرور و شریف غالب می‌پردازد و لباس و مرکب آنان را هنگام خارج شدن برای ادائی نماز توصیف می‌کند. او همچنین یادآور می‌شود که وهابیان هنگام اشغال مکه، شریف را مجبور کردن در هنگام نماز با پای پیاده به مسجد‌الحرام رود؛ زیرا مرکب‌ها و لباس‌های فاخر، با خشوع و فروتنی، که دو ویژگی ممتاز نمازگزاران و حاجیان بیت الله الحرام است، مناسبتی ندارد. بیرکهارت با دقت و نکته‌سنگی به ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی حاکمان مکه اشاره کرده، می‌نویسد:

«آنان تمام تلاش خود را به کار می‌گرفتند تا خود را به صفات بخشندگی، میهمان‌نوازی و ایمان راسخ به عقیده حق بیارایند.»

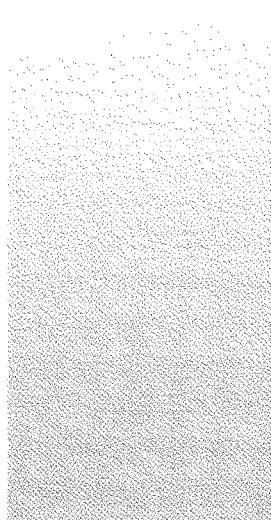
او در حاشیه این مطلب افزوده است:

برای اجرای مراسم به دیگران اجرت می‌دهند تا در انجام این عبادت عظیم، کوتاهی نکرده باشند. بیرکهارت آنگاه به تعداد مسلمانانی که برای اداء مراسم حج به مکه آمده‌اند اشاره کرده، می‌نویسد:

«بسیاری از آنان ۳ یا ۴ ماه قبل از مراسم حج به مکه آمده بودند تا ماه مبارک رمضان را در آن شهر مبارک پشت سر بگذارند و از اجر و شواب آن بهره برند.»

او سپس به توصیف کاروان‌های حجاج که از کشورهای مشهور اسلامی به‌ویژه سوریه و مصر آمده بودند، می‌پردازد و می‌گوید:

«تمامی کاروان‌های اعزامی از سوریه، همواره بزرگترین بودند؛ زیرا خلافاً نیز شخصاً با کاروان‌های حجاج از بغداد همراه می‌شدند، اما اغلب کاروان‌های شامی معمولاً از محلی حرکت می‌کردند که حجاج سایر شهرها و مناطق؛ از جمله آناتولی و سوریه به آن می‌پیوستند تا به دمشق برسند و چند هفته در آنجا اقامت کنند. تمامی تدبیر لازم برای حفظ امنیت کاروانها از مسیر اولیه تا دمشق اتخاذ

خانواده‌اش از دمشق تا مدینه ۱۵۰ ریال (سعودی) و از مدینه تا مکه ۵۰ ریال بود.^۱

کاروانهای مصری نیز در نظم و ترتیب مانند کاروانهای سوریه بودند، اما به ندرت تعدادشان با هم برابر بود؛ زیرا آن کاروانها تنها حجاج مصری را منتقل می‌کردند، آن هم در راه پر خطری که به موازات دریای احمر بود و از میان قبایل وحشی و قدرتمند می‌گذشت و همواره این قبایل با تمام قدرت آماده حمله به کاروانها بودند. همین امر سبب شد که در سال ۱۸۱۴ بسیاری از کاروانها سربازان و نظامیانی را برای حفاظت خود همراه آورند^۲ و بیشتر کاروانهای مصر نیز ترجیح دهنده از کanal سوئز وارد عربستان شوند.

در سال ۱۸۱۶ کاروانی از حاجیان مصری با تعداد زیادی از بزرگان مصر و خانواده آنان همراه ۱۱۰ ساربان برای حمل کالا و لوازم آنها به سوی مکه حرکت کرد، بدون شک هزینه این سفر حدود ۱۰ هزار دینار می‌شد. ۵۰۰ کشاورز همراه زنانشان از

می‌شد. کاروانهای سایر مناطق نیز با نیروهای نظامی که حاکمان آنان در اختیارشان می‌گذاشتند، از خود مراقبت می‌کردند. در همه استراحتگاهها و کاروان‌سراهایی که در مسیر حجاج بود، چشمه‌ها و حوضهای آبی وجود داشت که پادشاهان و حاکمان گذشته، برای آسایش حجاج ساخته بودند و همین امر موجب سرسبی و طراوت استراحتگاهها می‌شد. کاروانهای شامی از نظر حرکت در نظم و انضباط کامل بودند. حاکم شام یا نماینده او همواره بر کاروان‌ها نظارت داشتند. سوارانی در پیش‌پیش کاروانها، سوارانی در پشت سر و سواران بیشتری برای حمایت از کسانی که عقب مانده بودند، حرکت می‌کردند. برخی از کاروانها نیز که به طور جداگانه در حال حرکت بودند، به کاروان اصلی می‌پیوستند. هر ۲۰ یا ۳۰ زائر، همراه خود خدمتکاری داشتند که وظیفه داشت مرکب آنان را آماده و سایر کارهایشان؛ از جمله برپاکردن چادر و وسایل راحتی، غذا، قهوه، آب و سایر مایحتاج آنان را در طول سفر فراهم سازند. در سال ۱۸۱۴، اجرت یک خدمتکار با

۱. مکه في المراجع الغربية، ج ۲، ص ۲۸۳
۲. همان، ج ۲، ص ۲۸۵

سرماههایی که ایرانیان پرداختند، سبب شد
به سرعت راه کعبه و عرفات برایشان
گشوده شود.

**در هیچ جای دنیا در این مساحت
اندک، این تعداد انسان، که به
لهجه‌ها و گویشهای مختلف سخن
می‌گویند، در کنار هم جمع نمی‌آیند.**

چندین سال اعزام حجاج مغرب،
به سبب آنکه بدون راهنمای نظام خاصی
می‌آمدند متوقف شده بود. عموماً رسم بود
که کاروان‌های مغربی به سرپرستی یکی از
نژدیکان پادشاه مراکش حرکت و مسیر
تونس و طرابلس را به آهستگی طی
می‌کردند و حجاج سایر مناطق نیز به
آنان می‌پیوستند. این کاروان از طرابلس
تا درنه به موازات ساحل دریا حرکت می‌کرد
و از آنجا تا ساحل مصر و بعد وارد
قاهره می‌شد و از طریق اسکندریه به
مکه می‌رسید. این کاروان تعداد کمی
سرباز همراه خود داشت؛ چراکه حجاج این
منطقه عادت داشتند، همراه خود سلاح
حمل کنند.

۱. مکه فی المراجع الغربية، ج. ۲، ص ۲۸۶

مصر سفلی نیز در کاروان بودند. جای بسی
تعجب است که بیرکهارت می‌گوید خود
شاهد تعدادی رقاشه و فاحشه در آن کاروان
بوده و چادرها و خیمه‌های زنان را زیباترین
آنها توصیف می‌کند!^۱

بیرکهارت همچنین می‌نویسد:

«کاروانهای ایرانی که در گذشته از
بغداد خارج می‌شدند، از راه نجد وارد
مکه می‌گشتند، اما هنگامی که وها بیون
مانع ورود کاروانهای شامی از سوریه
شدند، ایرانیها نیز نتوانستند به حج
بیایند. اما بعد از اینکه میان عبدالله بن
سعود با طوسون پاشا (بن محمدعلی)
در سال ۱۸۱۴ مصالحه شد، تعداد کمی
از ایران توانستند از راه خشکی وارد
مکه شوند. آنان از راه بغداد به شام
آمده بودند.»

لازم به ذکر است که بنا به گفته
بیرکهارت ایرانیان اجازه نداشتند همیشه به
مکه بیایند. بعد از اینکه بنای حرم شریف در
سال ۱۶۳۴ به دستور سلطان مراد چهارم
مرمت شد، هیچ یک از ایرانیان (از شیعیان
امام علی (ع)) حق نداشتند برای انجام مراسم
حج یا دلیل دیگری وارد مسجد الحرام شود.
این تحریم سالها ادامه داشت اما اموال و

ملیندا و مو مباسا که به آنان «سواحلیون» گفته می‌شد و مسلمانان حبشه و سایر کشورهای دورافتاده نیز از همین راه به مکه می‌آمدند.»

بعد از این مطالب، بیرکهارت به تفصیل مناسک حج را توصیف کرده و تعداد حجاج مقیم عرفات را در آن سال (۱۸۱۴) را هفت هزار نفر تخمین زده، نوشته است:

«طول خیمه‌های حجاج بالغ بر ۳ یا ۴ مایل و عرض آن حدود ۲ مایل بود.»

او در ادامه توصیف کرده است که: «در هیچ جای دنیا در این مساحت اندک، این تعداد انسان، که به لهجه‌ها و گوییشهای مختلف سخن می‌گویند، در کنار هم جمع نمی‌آیند» و ادامه داده که توanstه است ۴۰ زبان را در میان حجاج شناسایی کند. ^۱ لازم به توضیح است که ما ناگزیریم از ذکر بسیاری از اطلاعات و توضیحاتی که بیرکهارت اشاره کرده، برای جلوگیری از اطباب و اکتفا به خلاصه‌هایی که مفهوم را برساند، چشم پوشی کنیم.

بیرکهارت می‌نویسد:

«همراه کاروان حجاج مغرب تعدادی از ساکنان جزیره جربا نیز بودند که او اعتقاد داشت آنان از شیعیان امام علی علیه السلام بودند. از یمن نیز دو کاروان از طریق خشکی وارد مکه می‌شدند. یکی از این دو کاروان، از صعده به سمت مناطق کوهستانی و از آنجا به طائف آمد و بعد وارد مکه می‌شدند. اما کاروان دوم مجموعه‌ای از حاجیان یمن و ایرانی و هندی بود که بر طبق عادت، در بنادر یمن جمع می‌شدند. آنان از مهمترین کاروانهای حج سال ۱۸۰۲ بودند و قافله‌ای عظیم از کالاهای مختلف و قهوه را به مکه می‌آورد و یکی از بزرگان یمن نیز آن را سرپرستی می‌کرد. این کاروان از جایگاه مخصوصی در مکه برخوردار بود. اما حجاج سایر نقاط؛ از جمله مسلمانان هند، کشمیر، کجران و ایرانیان از طریق خلیج فارس می‌آمدند و اعراب بصره، مسقط، عمان و حضرموت از طریق دریا، یمن و جزایر هند شرقی راهی مکه می‌شدند.

علاوه بر این، حاجیانی از راه سواحل

۱. مکه فی المراجع الغربیه، ج. ۲، ص ۲۸۹