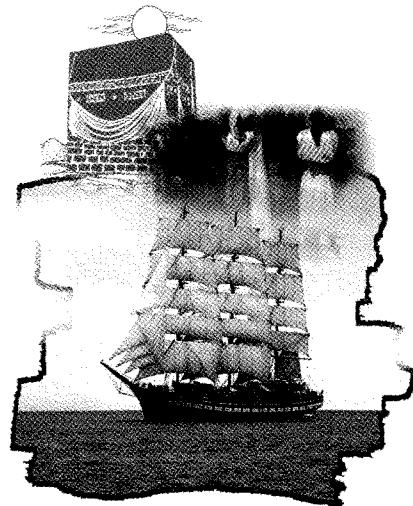

حج گزاری در کشور مغرب

(سدۀ نوزدهم)

شیخ محمد امین بزاز / حمیدرضا آژیر

در سال ۱۳۸۰ ه. ش. در موسم حج، کنگره‌ای بین‌المللی با نام «ادب الحج» از سوی وزارت حج عربستان در تاریخ ۴ تا ۶ ذی‌حجّه سال ۱۴۲۲ ه. ق. در مکّه مکرّمه برگزار گردید، نوشتاری را که پیش رو دارید، برگردان یکی از مقالات برگزیده آن کنگره، با نام «شرایط سفر دریایی و قرنطینه در فرهنگ حجّ مغرب، سدۀ نوزده» است که توجه خوانندگان گرامی را به آن جلب می‌کنیم:

موضوعی که برای بحث در این انجمن خجسته برگزیده‌ام بررسی بخشی از دشواری‌هایی است که حاجیان مغرب در سدۀ نوزدهم با آن روبرو بوده‌اند. این همان دورانی است که مردم مغرب برای ادائی این فریضه از راه دریا رفت و آمد می‌کردند. من در گزاردن این بحث به دو گونه مأخذ تکیه داشته‌ام:

اول: سفرنامه‌های حجاز به ویژه:

سفرنامه این طویل‌الجهة که در سال ۱۲۴۵ ه. م به حج رفته است.^۱

سفرنامه عربی شرفی که در سال ۱۲۶۵ ه. م به حج رفته است.^۲

سفرنامه محمد بن عبدالله بن مبارک فیفائی که در سال ۱۲۷۴ ه. م به حج رفته است.^۳

تغییر مسیر حاجیان از خشکی به دریا

تا آغازینه‌های سده نوزده، رفتن حاجیان به مکه مقدسه، اساساً از راه خشکی بوده است و کاروان حاجیان بخش شمالی که مهم‌ترین کاروان حج در مغرب شمرده می‌شده، در شهر فاس مرکز بوده است، و کاروان پرجمعیت از این نقطه راهی می‌شده است، و هیأت رئیسه آن از یک ریس با عنوان روحانی کاروان و ریس کاروان تشکیل می‌شده که ریس کاروان را حکومت از سران قوم بر می‌گزیده است. همراه این دو، یک قاضی و یک راهبر نیز بوده که گارد دولتی نیز همه کاروان را پاس می‌داشته است. معمولاً کاروان در هفدهم جمادی الثانی یا پیست و هشتم این ماه، در آغازینه‌های رجب، از تازا یا بالاتر از آن، فاس را ترک می‌کرده و از دروازه فتوح خارج می‌شده و در مکانی معروف به ولجه العمال در ساحل شرقی وادی سیو منزل می‌کرده است. این کاروان با نمودی نغزو اجتماعی خوش نشان، خیمه و خرگاهی دیدنی را از روبان‌های چهارگوش و نوارهای سه گوش بر می‌افراشت، به علاوه آنکه کوسها نیز به صدا در می‌آمد و زینتها و آذینها آشکار می‌شد و بیشتر مردم از شهر برون می‌شدند و به جنب و جوش می‌پرداختند.^۶ این کاروان از تازا و وجوده می‌گذشت و دو ماه و نیم را سر می‌کرد تا بگذر از تلمسان،

سفرنامه احمد بن محمد سبعی که در سال ۱۳۱۰ هـ / ۱۸۸۳ م به حج رفته است.^۴

سفرنامه حسن بن محمد غسال که در سال ۱۳۱۵ هـ / ۱۸۸۸ م به حج رفته است.^۵

دوم: درونمایه استادمر بو طبه حج؛ اعم از نامه‌های دولتی و نگاشته‌های دیپلماتیک، بازرگانی و پژوهشکی و دیگر استادی که رویدادها را نوبه‌نو ثبت کرده است. این استاد، منبعی غنی از داده‌ها را تشکیل می‌دهد، و می‌توان در پرتو آنها در گفته‌های حاجیان در باره سفر خود به شرح و تحلیل بیشتری دست یافت. بدین‌سان این استاد منبعی ارزشمند شمرده می‌شود که پژوهشگران فرهنگ حج ناگزیر باید بدان مراجعه کنند.

با عنایت به این درونمایه‌گوناگون، خواهم کوشید زوایایی از دشواری‌هایی را در پیش روی قرار دهم که حاجیان مغرب از آن رنج می‌برده‌اند، خواه این دشواری‌ها به سبب نقل و انتقال ناهنجار دریایی باشد یا به سبب شرایط بهداشتی مربوط به پدید آمدن ابیدمی و تن دادن حاجیان به قرنطینه.

^۴ سفرنامه احمد بن محمد سبعی که در سال ۱۳۱۰ هـ / ۱۸۸۳ م به حج رفته است.

^۵ سفرنامه حسن بن محمد غسال که در سال ۱۳۱۵ هـ / ۱۸۸۸ م به حج رفته است.

الجزائر، قسطنطینیه، تونس و قیروان به طرابلس برسد و پس از گذراندن پنجاه روز، به اسکندریه می‌رسید. احمد مدت سفر حاجیان مغرب از طرابلس تا قاهره را ۳۲۵ ساعت و از قاهره تامکه را حدود ۴۱۰ ساعت تخمین می‌زند^۷ و بدینسان زمان این مسافت بسی طولانی بوده است و معمولاً رفت و برگشت آن‌بیش از یک سال به طول می‌انجامیده است. سفرنامه نویسان حجازی، از شمار حاجیان مغرب سخنی به میان نیاورده‌اند و تنها پاره‌ای تعابیر همچون: «گروههای فراوان» ما را به این نتیجه می‌رساند که شمار آنها از اهمیت برخوردار بوده است. پژوهش فرانسوی «اسکور» در آغاز سده نوزده شمار آنها را میان ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ حاجی تخمین می‌زند^۸ که خود حکایت از نقش مهمی دارد که حج در استوار کردن پیوند میان مغرب و مشرق اسلامی ایفا می‌کرده است.

اگر چه شماری از حاجیان مغرب - چنانکه از فهرست کشتی‌های دریانورد بندر طنجه (تینگیس) به مقصد اسکندریه پیداست - به مناسبت‌های مختلف راه دریایی را بر می‌گزیده‌اند باید گفت: این راه از سده نوزدهم تا پایانه‌های سده بیستم همچنان راه اصلی تلقی می‌شد. تاریخ پرداز مغربی احمد ناصری که از موسم حج سال ۱۲۴۳ ه. ۱۸۲۸ م سخن به میان آورده، یادآور می‌شود که معمولاً در آن هنگام کاروان‌های حاجیان از کرانه‌های مغرب راهی می‌شدند و در فاس گردهم می‌آمدند و کاروان اصلی با همان شکل مرسوم آن زمان، راه مکه را در پیش می‌گرفته است^۹ ولی پس از اشغال الجزائر به دست نیروهای فرانسه در سال ۱۸۳۰ م استفاده از راه خشکی روبه کاهش نهاد و حاجیان بنا به انگیزه‌های امنیتی و اقتصادی، سفر از راه دریا را ترجیح می‌دادند^{۱۰} تا آنکه در سال ۱۸۵۴ تا ۱۸۵۷ م سفر از راه دریا تنها گزینش بود و این با حاکمیت کشتی‌های بخار در سواحل مغرب همزمانی داشت.^{۱۱} برخی از سفرنامه نویسان حجازی تاریخ این رویداد مهم را با دقّت فراوان مورد توجه قرار داده‌اند و حاشیه‌های سودمندی را با آن همراه کرده‌اند و آنچه ما در کتب گزارشگران می‌یابیم، بخشی از داده‌های سرشار و ارزنده را باز می‌تاباند که این مانده‌ها در خود اندوخته کرده و از جمله آن است گزارش فیفائی در سفرنامه خود که چنین می‌گوید:

«ما در آغاز ورود خود به شرق به سال ۱۲۶۳ ه. ۱۸۴۷ م از هر عالمی که می‌یافتیم پیرامون کشتی بخار پرسش می‌کردیم و آنها پاسخ می‌دادند خدا داناتر است. کشتی بخار

تا سال ۱۲۳۰ هـ و ۱۸۱۵ م میان مسلمانان شناخته نبود و تا سال ۱۸۲۶/۱۲۴۲ و ۱۸۲۷ م هیچ بازرگانی بدان سوار نشده بود تا:

سفر دریایی حاجیان از طنجه به اسکندریه (۱۸۲۱-۱۸۲۷)

شمار حاجیان	ملیت کشتی	تاریخ
۷۵	فرانسوی	۱۸۲۱/۳/۶
۶۴	فرانسوی	۱۸۲۱/۶/۱۶
؟	؟	۱۸۲۲/۶/
۵۰	انگلیسی	۱۸۲۳/۳/۲۱
۱۶۰	انگلیسی	۱۸۲۳/۴/۳
۱۵۰	انگلیسی	۱۸۲۳/۴/۲۵
۱۰۰	انگلیسی	۱۸۲۳/۴/۲۶
۱۰۲	انگلیسی	۱۹۲۳/۵/۹
۱۵۰	انگلیسی	۱۸۲۳/۵/۲۰
۱۰۰	ساردنی	۱۸۲۳/۵/۲۰
۱۷۰	انگلیسی	۱۸۲۴/۶/۲
۲۲۲	انگلیسی	۱۸۲۵/۳/۲۰
۲۷۳	انگلیسی	۱۸۲۵/۴/۲۰
۱۰۰	انگلیسی	۱۸۲۵/۴/۲۷
۱۸۵	مغربی	۱۸۲۵/۳/۱۹
۸۰	ساردنی	۱۸۲۵/۸/۷
؟	انگلیسی	۱۸۲۵/۴/۰
۱۱۰	فرانسوی	۱۸۲۶/۴/۱۰
۳۲	فرانسوی	۱۸۲۵/۵/۱۸
؟	فرانسوی	۱۸۲۶
۱۵	پرتغالی	۱۸۲۷/۲/
۸۰	ساردنی	۱۸۲۷/۴/

سال ۱۲۵۲/۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ م که تنها خواص، سوار آن می‌شدند و در سال ۱۲۵۴/۱۸۳۹ م تنها برخی از مردم مراکش و حاجیان ریاط الفتح به همراه مردی از کشور ما بر این کشتی سوار شدند. کرایه هر نفر نود ریال بود. مسؤول کشتی شرط می‌کرد که باید همه پاکیزه باشند و جامه‌نو پوشیده باشند و توشه سفر با خود نداشته باشند و او خود برای هر فرد توشه‌هایی را با خود برمی‌داشت^{۱۳} و خود آنها را تأمین می‌کرد.^{۱۴} از آن هنگام حاجیان به وسیله نقل و انتقال منظم و سریعی دست می‌یافتند که مدت سفر و هزینه‌های آن را کاهش می‌داد^{۱۵} و در برابر دشواری‌ها و خطرهایی که پیشتر در کمین بود، آنها را در امان قرار می‌داد؛ دشواری‌هایی همچون پستی و بلندی‌ها، گرمای شدید و سیل در کنار یغما گریها و راهزنهایا، ولی این بدان معنی نبود که سفر حاجیان کاملاً آسان شده باشد؛ زیرا حاجیان در سفر دریایی نیز با دشواریها و رنجهایی رویرو بودند که سختی آن از سفرهای خشکی کمتر نبود.

بیرحمی طبیعت

برخی از نویسندهای دریایی خود، سخن از شرایط دهشتناک طبیعت به میان آورده‌اند و این هنگامی بود که دریا تلاطم می‌یافت و کشتی‌های حامل حاجیان با طوفانهای سرکش و تلاطم امواج توفنده در معرض خطر قرار می‌گرفت. پاره‌ای از این نویسندهای در توصیف این شرایط وحشتزا سخن به اجمال گفته‌اند و آنچه آورده‌اند، از یک یا دو سطر در نمی‌گذرد، همچون اشاره حسن غسال هنگام سخن از سفر دریایی خود، هنگام بازگشت از اسکندریه. او می‌گوید:

«طوفان و باران و تلاطم دریا فزونی یافت و کار تا بدان جا سخت شد که نزدیک بود غرق شویم»^{۱۶} نیز همچون توصیف طیب بن‌کیران از سفر خود آنجا که از بازگشت خود می‌گوید: «در راه از الجزار گذشتم و در لنگرگاه آن دو روز ماندیم و چون از آنجا رفتیم به سبب فزونی طوفان و تلاطم دریا کار برما چندان دشوار شدکه نزدیک بود غرق شویم»^{۱۷} نیز همچون سخن سبعی هنگام گفتگو از کشتی‌ای که او را به مکه می‌برد: «دریا متلاطم شد و تلاطم آن رو به فزونی نهاد و آب به کشتی راه یافت تا آنجا که برخی از حاجیان به من گفتند که چند کالا از جمله قرآن و چند شمع و مقداری زغال ایشان گم شد.»

در برابر این توصیفات مختصر، گاهی به سخنان مفصلی همچون توصیفات فقیه محمد بن احمد بن بلقاسم بر می‌خوریم. او در باره سفر دریایی خود از طرابلس سوی مکه چنین می‌گوید: «چون از لنگرگاه حرکت کردیم روزگار شمشیر مکر خود بر ما کشید و بادی سخت بر ما وزیدن گرفت و از پس و پیش و چپ و راست آب بر سر و روی ما می‌ریخت و طوفانی درگرفت. این وضع تا پایان چهارشنبه یا آغاز پنجشنبه یعنی روز عید فطر و روز پس از آن و در مجموع دو شب پیش و دو روز پس از آن طول کشید. در آن شبها آسمان آذرخش‌های سختی زد و برق پسیار پدیدار شد و باران باریدن گرفت و حاجیان به چشم خویش می‌دیدند که مرگ، نیش و دندان بدیشان می‌نمایاند؛ زیرا از زیر و بالا و پیش و پس، آب بر سر و روی آنها می‌ریخت و آب دریا و باران با هم در آمیخته، چندان که گویی کوه مشمس الغار گشته بود^{۱۸} و آب آبی از هر سو در کشتی می‌ریخت و بر پیکر مردمان می‌بارید. بیشتر مردم از شام تا بام با ظرف‌های کوچک آب کشتنی را بروند می‌ریختند و همه برای اولیاء الله صدقه نذر کرده، جمع آوری می‌کردند و به اسم آنها که گاه در خاور بودند گاه در باختر، قربانی نذر می‌کردند و گاهی یک نفر دو قربانی نذر می‌کرد. همه به دعا و خواندن چکامه‌های اندوه‌زدا و یاری جستن از کسانی مشغول بودند که شفاعت ایشان را امید می‌بردند و هر کس به نیاشن باکسی می‌پرداخت که او را می‌شناخت. همه در طول این مدت، خوراک و نوشابه و خواب به کناری نهاده بودند و آب در دیده می‌گردانند و می‌بخشیدند و به یگانگی خداگواهی می‌دادند.^{۱۹}

روایت دوم از فقیه محمد بن محمد تامروای است که در دوم رمضان

۱۴۴۲ هـ ۱۸۲۷ م از راه دریا بحیره را به قصد مکه مکرمه ترک کرد. او می‌گوید: «چون کشتی به راه افتاد و در طوفانی پلید گرفتار آمد که سوی خاور می‌وزید، مردم را چونان مستان می‌یافتنی، در حالی که مست نبودند، لیک کیفر خداوندی سخت بود. جز صدای ناله آنکه او فتاده بود صدای نمی‌شنیدی و کمتر کسی بی‌گزند مانده بود، دیگر نه پدری از فرزندش می‌پرسید نه رفیقی در صدد یافتن یار خود بود. صحنه‌ای بود بهسان روز استخیز، هیچ‌کس تاپ نشست و برخاست نداشت. طوفانی عظیم درگرفت و خیزابها در سطح کشتی به یکدیگر می‌خوردند و از هر سو موج بر سر ما می‌ریخت، مردم پیوسته دعا می‌کردند و به اولیای خدا چنگ در می‌زدند و به درگاه خداوندی زاری

می‌کردند».^{۲۰}

روایت سوم از احمد بن طویل الجنه در سفری است که سفر منی و منه نام گرفته اواز دشواری‌های زمستانی سخن به میان آورده؛ فصلی که بر اساس گفته ا او برای سفر دریایی بس نامناسب است. او می‌گوید: ما هنگامی به سفر دریایی پرداختیم که هیچ کس از هراس این فصل در اندیشه سفر دریایی نمی‌افتد، سفری با شباهی دهشتناک. ما در سالهای پیشتر چنین دهشت‌هایی را تجربه کرده بودیم.^{۲۱}

او از این دهشت‌ها چنین سخن می‌گوید:

دریا سخت تلاطم می‌یابد و خیزابهای چونان کوه به همراه می‌آورد؛ امواجی که از بزرگی، مارانیز در بر می‌گیرد و ما را از بالای کشتی به زیر می‌کشد و این زمانی بود که ما در قاهره بودیم،^{۲۲} امواج از بالای کشتی بر ما فرو می‌ریخت چندان که پوشانک ما و خوراک ایشان آبکشیده شد، مقصود من از «ایشان» کسانی است که در اتفاق‌کهای کشتی پناه گرفته بودند. بار دیگر طوفان سوی کشتی چندان می‌وزید که غرق در باران می‌شدند و برخی سرشک از دیده می‌باریدند.^{۲۳}

پس از آن ابن طویل سخن از شرایط وحشت‌زایی به میان می‌آورد که حاجیان را در برگرفته بود و آنها را وا می‌داشت تا ذکر بر زبان آورند و به درگاه خدا ایشان زاری کنند تا مگر پروردگار حزن و اندوهی را که بدیشان رسیده، از میان برد. ابن طویل همچنین از همنوازیها و هم مهریهای سخن می‌گوید که میان حاجیان و جاشوهای مسیحی کشتی پدید می‌آمد، و این هنگامی بود که نغمه مرگ همه را با چشم‌پوشی از این یا آن آین از هم فرو می‌باشد. او می‌گوید:

حتی مسیحیان و جاشوهای کشتی که همراه ما بودند، به درگاه خدا زاری می‌کردند و از ما می‌خواستند تا برای رهایی ایشان از این غم و اندوه و ترس و نگرانی، به درگاه خداوندی نیایش کنیم؛ زیرا در همین زمان یکی از کشتیهای نزدیک ما در پی طوفانی که هم بر ما گذشت هم بر ایشان، به گونه‌ای دهشتناک غرق شد و همه مسافران آن غرقابه گشتند و جان باختند و خدا ما را رهانید.^{۲۴}

این سخنان را با روایتی از بشیرین مبارکی که در سال ۱۳۰۶ هـ ۱۸۸۹ م راهی حج شد، به پایان می‌بریم. او در راه رفتن، خطرهای دریا را در این چکامه چنین

سروده است:

مرادنا فيه رکوب الفلك
نفوينا لاما من الهول رأت
في غاية الصيق والإزدحام
في البحر قدرة العظيم المنان
و يملي تارة و طوراً يستقيم
ترمي من جهة الى جهة^{۲۵}

ولما أتينا البحر باسم الفلك
تغيّرت الواننا و تفرت
و عالجوا الدخول في الانام
تحملنا في الفلك ذي الدخان
ترميء موج الى موج عظيم
كأننا في البحر ارجوحة

«چون به دریا در آمدیم، قصد ما آن بود که به کشتی سوار شویم
ولی از هراسی که بر ما وارد شد، رنگ مادیگرگونه شد و جانمان رمید.
همه می‌کوشیدند در اوج تنگی جا و شلوغی، جایی در میان مردم برای خود بیابند
و قدرت خداوند عظیم و منان بود که مارادر کشتی بخار به پیش می‌برد.
موجی در پس موجی بزرگ این کشتی را به این سو و آن سو می‌راند و یک بار منحرف
می‌شد و بار دیگر مستقیم می‌رفت.
توگویی ما در دریا تاب می‌خوردیم و این تاب ما را به این سو و آن سو می‌کشاند.»

در راه بازگشت، ابن بشیر از ینبوع سوار بر کشتی شد تا از مصر گذر کند و به مغرب
برسد و در طنجه فرود آید. او در چند بیت، رنح خود از این سفر را چنین سروده است:

فِي لَجْجِ الْبَحْرِ وَ هُولِ تَنْكِيرٍ
أَحْوَالُنَا عِنْدَ رَكْوَبِ الْبَحْرِ
ثُمَّ اَنْتَهَى تَعَالَى الرَّكْوَبُ
مَا بَيْنَ يَنْبَوْعٍ وَ بَيْنَ طَنْجَةٍ
لَسْتُ تَرِى فِي جَلَّهَا إِلَّا السَّمَاءُ
وَ الْمَوْجُ فِي جَوَانِبِي مَلْطَطِمًا^{۲۶}

«آن گاه مادر گرداب‌های دریا و وحشت سخت، سوی باخته روی آوردیم.
وضع ما هنگام سوار شدن به دریا، همچون اوضاع روز محشر بود.
گرفتاری و محنت که به پایان رسید کشتی بخار رو به گریز نهاد.
مسافت میان ینبع و طنجه بیست شب بود در کمال سختی
که در بیشتر آن جز آسمان رانمی دیدی و این در حالی بود که در دو سوی کشتی امواج

سر بر می‌افراشتند.»

اینها نمونه‌هایی از وحشت سفر دریایی حاجیان بود که در پاره‌ای سفرنامه‌های حجاز به دست ما رسیده است و اگر چه سطح آن پایین‌تر از نگاشته‌های پاره‌ای نویسنده‌گان برحسته، همچون سفرنامه ابن جیبر^{۲۷} است، ولی به هر روی اسناد زنده‌ای را در برابر دیدگان ما می‌نهد که حاکی از بحران‌هایی است که حاجیان به هنگام تلاطم دریا بالحظاتی دشوار دست به گریبان بوده‌اند و کشتی حامل آنها همچون پر کاهی گرفتار طوفان‌هایی می‌شد و خیزاب‌های طوفان زده آن را به این سو و آن سو پرتاب می‌کرده است.^{۲۸}

بیرحمی انسان

در کنار بیرحمی طبیعت، حاجیان از بیرحمی انسانها نیز در رنج بوده‌اند؛ زیرا کشتی‌داران در حج مردم مغرب از راه دریا منبع جدیدی برای سود سریع شناسایی کرده بودند و برای به دست آوردن این سود، راحتی و سلامتی حاجیان را قربانی می‌کردند و آنها را چنان انبوه در کشتی جای می‌دادند که گاهی حاجیان می‌بايست روی یکدیگر می‌نشستند. صاحبان کشتی حتی به ساده‌ترین شرایط سلامتی حاجیان توجهی نداشتند. این کشتی‌داران در آغاز از ملیّت‌های گوناگونی همچون ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی و پرتغالی؟ بودند، ولی در نیمه نخست سده نوزده، شماری از بازارگانان مغرب که نام پاره‌ای از ایشان همچون مصطفی دکاکی، عبدالغنى بنونه، احمد اخیلال، مکی قیاج رباطی و عبدالسلام بنوس را در این یا آن سفرنامه می‌بینیم در کنار کشتی‌داران خارجی قرار گرفتند.^{۲۹} این بازارگانان، کشتی‌های اوراقی را از جبل طارق اجاره می‌کردند و آن را به بنادر شمال مغرب، به‌ویژه طنجه می‌آوردند و حاجیان را در وضعیتی اسفبار که گاهی عواقب ناهنجاری نیز در پی داشت، به درون این کشتیها می‌ریختند. اینک نمونه‌ای بر اساس سخنی از مردی عرب از خاور زمین، پیش از سفر دریایی خود از طنجه به مکه در سال ۱۸۴۹ میلادی:

چگونگی سوار شدن من به کشتی بخار هنگامی بود که برای ادائی حج به شهر پاینده طنجه در آمدم و از پایان شعبان تا پانزده رمضان (۲۰ یولیو - ۱۴ آگوست ۱۸۴۹) در

این شهر بودم. کشتی های آنجا را پر از حاجی یافتم. پس با گروهی به انتظار نشستم تا کشتی سرور ما مصطفی دکاکی - که خدا یاور او باد! - از جبل طارق برسد.^{۳۰} چون کشتی او از دور پدیدار شد، آن را چون بُزگَر گرفته یافتیم و دانستیم که این کشتی نیز اوراقی است؛ زیرا هیچ مسافری بر آن سوار نبود. از دیدن این کشتی دانستیم که در برابر تلاطم امواج، یارای مقاومت نخواهد داشت. من با سردرگمی و وحشت منصرف شدم؛ زیرا با وجود فراوانی حاجیان و بار و بنه ایشان، کشتی دیگری جز آن یافت نمی شد، این کشتی نیز آن قدر خراب بود که مسافر آن هرگز اهمیت نداشت. با خود می گفتیم هر که بدین کشتی در آید، خویش را به نابودی افکنده. گمان ما درست به درستی مقرون شد؛ زیرا همین که کشتی از جبل طارق بگذشت از پایه درهم شکست و از آنجا مستقیماً راهی مالت، یکی از شهرهای جزیره سیز شد و در این شهر از مسیحیان چندان خواری به مسلمانان رسید که از توصیف بیرون است. حاجیان یک ماه کامل را در این شهر ماندند و پول فراوانی به کارگزار آن دادند تا اجازه دهد در مالت به کشتی دیگری سوار شوند. حاجیان در ماه محرم به اسکندریه رسیدند و مراسم حجّ آن سال را از دست دادند.^{۳۱} برای حمایت حاجیان در برابر دست درازی های بازرگانان، گاهی حکومت مغرب دخالت می کرد و کشتی های لازم برای حمل و نقل ایشان را از جبل طارق اجاره می کرد.^{۳۲}

سلطان مولا عبدالرحمان بن هشام (۱۸۲۲-۱۹۵۹ م) در قولنامه هایی که از بازرگانان صاحب کشتی می گرفت، بر ضرورت امنیت و سلامت حاجیان اصرار می ورزید.^{۳۳} در این قولنامه ها بند های دیگری نیز بدین شرح آمده بود:

- کشتی بازرگانان باید چندان امنیت داشته باشد که بر حاجیان هراسی نباشد و نباید تنها ظاهر کشتی آراسته باشد.

- ناخدا یان کشتی باید از میان کسانی گزینش شوند که با حاجیان مهر ورزند و با نرمی و انصاف با آنها رفتار کنند.

- کشتی داران نباید بیش از توان کشتی بر آن بار کنند.

- صاحبان کشتی باید به قدر کافی آب آشامیدنی همراه داشته باشند.

بازرگانان این قولنامه ها را به کناری می افکنند. این رفتار آنها در نامه ای آشکار

می شود که همین سلطان به کارگزار خود در طنجه، بوسلهام بن علی، در تاریخ ۹ جمادی
الثانیه ۱۲۶۶ هجری برابر با ۲۲ اپریل ۱۸۵۰ میلادی می نگارد:

فرزند ما مولا سلیمان - که خدایش پاس دارد! - ما را از وضع حاجیان آگاه گردانید.
فرزند ما از زیان‌های هنگفتی سخن به میان آورده که به سبب ازدحام حاجیان - در سفر
دریایی - و کاهش کشتیهای مسافری بدیشان می‌رسد. او مرا آگاهانیده است که بازرگانان
در کشتی‌های بسیار تنگ، صد، دویست، سیصد یا چهارصد حاجی را جای می‌دهند و از
زیان فراوان چنین کاری هیچ با کی ندارند؛ زیرا بارزگانان تنها به سود می‌اندیشند و بس،
تا آنجاکه این حاجیان هنگام گذر از شهرهای مسلمانان یا مسیحیان - که خدای درهمشان
کوبد - به گدایی می‌افتد، لاحول ولا قوة الا بالله. و این در حالی است که چنین افرادی به
دلیل عدم استطاعت، دیگر ملزم به ادائی حج نیستند و از سویی همچنان حج بر آنها
واجب است. ما امسال به بازرگانان اجازه داده‌ایم حاجیان را به حج بزند، و اینک به تو
دستور می‌دهیم برای بردن حاجیان به حج، خود، کشتیهای فراخی را برگزینی تا حاجیان
را به مکه رساند و در هر کشتی به قدر قانون معمول آن، حاجی جای دهی.^{۳۴}

می‌بینیم که تغییر مسیر حاجیان از خشکی به دریا، زمینه را برای سوء استفاده دینی با
نام «سلامت و آسایش حاجیان» فراهم آورد. این سوء استفاده در نیمة دوم سده نوزده به
اوج خود رسید و این هنگامی بود که تنها شرکت‌های کشتی رانی بیگانه جایگاه
بازرگانان ویژه در جابه جایی حاجیان گشت.

کشتی‌های تابع این شرکت‌ها که بیشتر فرانسوی یا انگلیسی بودند، در اصل برای
نقل و انتقال مسافران تعییه نشده بودند و تنها کاربرد آنها حمل کالا بود و حاجیان برای
این شرکت‌ها چونان بار اضافی تلقی می‌شدند که بدون هزینه قابل توجه، سود بیشتری را
به کیسه آنها سرازیر می‌کرد. کار جابه جایی این کشتی‌ها سه مرحله‌ای بود. این کشتی‌ها
کالاهای اروپایی را در صویره یا طنجه تخلیه می‌کردند و از این دو بندر، حاجیان را به
مقصد مکه بارگیری می‌کردند و هنگام بازگشت از بنادر چین و هند - که از آنجا کالا
بارگیری می‌کردند - به جدّه میان بُر می‌زدند تا مردم مغرب را پس از ادائی فریضه حج، به
سرزمینشان بُرن و البته در این میان از مسیر اصلی خود خارج نمی‌شدند.^{۳۵}

اینک به سخنان فیفائی گوش می‌سپاریم تا ما را از چگونگی حمل و نقل این

کشتی‌ها آگاه کند. او هنگام سخن از کشتی بخار می‌گوید: اول اینکه کشتی بخار در پنجاه درصد موارد لرzan و نا آرام بود و مسافران تنها در جرثقیل، سقف و کابین جای داده می‌شدند؛ زیرا این کشتی شمار اندکی حاجی با خود حمل می‌کرد و بیشتر بار آن را نامه‌های پستی، کالا برای شهرها، توشه نظامی و جنگ افزار تشکیل می‌داد و در این میان حاجیان همچون جوجه در قفس نهاده می‌شدند. چون کشتی بارگیری می‌کرد و کالاهای را انبار می‌کرد و حاجیان بر [کبرت]^{۳۶} سطح کشتی نشانده می‌شدند و برای صاحب کشتی تفاوتی نداشت که حاجیان در تنگی به سر برند یا در فراخی.^{۳۷}

از این توصیف رسا آشکار می‌شود که کشتی داران تا آنجا که می‌توانستند حاجیان را می‌چلاندند تا هر چه بیشتر سود به کف آورند و این تا جایی ادامه می‌یافتد که دیگر مجالی برای اندیشیدن به آسایش ایشان یا احراق حقوق آنها یا قوانین مربوط به پاکیزگی، باقی نمی‌ماند. اینک ممکن است در شرایط ازدحام و تأثیرات زیانمند دستشویی‌ها و دیگر مواد و آشغالهایی که در این سو و آن سوی کشتی پراکنده بوده و بوی آزار دهنده‌ای از آن بر می‌خاسته، وضع حاجیان را تصوّر کنیم.

چنین وضعیتی به حاجیان مغربی اختصاص نداشت است. بلکه حاجیان همه کشورهای جهان - بی هیچ استثنای - با آن دست به گریبان بوده‌اند و همه آنها در معرض بورس بازیهای قرار داشته‌اند که در بندرهای مغرب، مصر و دولت عثمانی جریان داشته؛ بندرهایی که کشتی‌های اروپا از آنجا راهی می‌شده تا با جیب حاجیان مسلمان بیشترین سود را نصیب خود کنند. کنفرانس بهداشت جهانی که در سال ۱۸۶۶ میلادی در قسطنطینیه برگزار شد منشوری منتشر کرد که بر ضرورت اشرف بر نقل و انتقال دریایی تصریح داشت. حکومت‌های گوناگون نیز قوانینی تصویب کردند که تعداد مسافران هر کشتی - که می‌باشد در سطح کشتی جای داده شوند - را مشخص می‌ساخت. برای مثال الجزائر قوانینی بهداشتی تصویب کرد که بر اساس آن می‌باشد برای هر مسافر دست کم دو متر مربع اختصاص داد و دیگر نیازهای او را بآورد،^{۳۸} اما این قوانین چیزی جز کاغذ باطله نبود و از مجموع چهل کشتی که در سال ۱۸۷۴ میلادی به بندر سوئز رسید تنها دو کشتی به اندازه مُجاز مسافر زده بود،^{۳۹} و در این میان یک کشتی که با گنجایش ۴۶۴ تن

بود، هشتصد حاجی را به همراه چهل و چهار جاشو در خود جای داده بود.^{۴۰} حمل و نقل حاجیان از جدّه تابع هیچ مراقبت و تشکیلاتی نبود و آب به همه جای آن، از جلو گرفته تا عقب و از راست تا چپ و تمامی قسمت‌ها نفوذ کرده بود که به کار بستن نرده‌بان در آنها دشوار می‌نمود و حاجیان خود را با رسمنان‌هایی به کشتی می‌رسانندند که دوستانشان - که پیش از آنها سوار کشته شده بودند - از درون کشتی برای آنها می‌انداختند.^{۴۱}

اینک به خاطرات حاجیانی گوش می‌سپاریم که از رنج‌های خود در این وضعیت سخن می‌گویند:

حسن غسال در باره بازگشت خود از بندر سوئز می‌گوید:
در کشتی بخار، انبوهی از مردان و زنان و کودکان از ترک گرفته تا شامی، دیده می‌شد. دیگر جایی برای کسی باقی نمانده بود تا آنجا که ما از سوار شدن بر این کشتی بسی پشیمان شدیم.^{۴۲}

سعی به عنوان سخنگوی کشتی‌ای که او را از جدّه به ینعم می‌برد، می‌گوید: «روز پنجم شنبه را در جدّه صبح کردیم و بار خود را به کنار لنگرگاه آوردیم. عصر همان روز اجاره نامه را با صاحب کشتی فرانسوی به مقصد ینعم سستیم و در سپیده دم روز جمعه خواستیم سوار کشتی شویم. کشتی در نزدیکی لنگرگاه ایستاد و هیچ یک از حاجیان را نبرد. مگر پس از گرفتن مبلغی کلان. چون به کشتی رسیدیم و بدان سوار شدیم، جای را برای خود بسیار تنگ یافتیم؛ زیرا شمار حاجیان بسیار بود. مردم بارهای خود را در این کشتی نیز همچون دیگر کشتی‌ها، با رسمنان بالا می‌کشیدند نه با دست و این کار با دشواری همراه بود؛ زیرا محل گردآوری بارها انبوه شده بود و همه در یک جا گرد آمده بودند؛ به گونه‌ای که نه می‌شد آشپزی کرد نه به راحتی خوابید و مدت خواب از مدت یک سجده نماز تجاوز نمی‌کرد.^{۴۳}

به این دو خاطره، خاطره سومی را می‌افزاییم که از آن فیفایی است. او در آغاز به کسانی که برای ادائی حج قصد سفر دریایی دارند، توصیه می‌کند که بلیت درجه ممتاز تهیه کنند. او درباره چنین کشتی‌ای می‌گوید: «این قسمت همچون گنبد درخشان یک خانه است که آرایه‌ها و زیراندازهای گوناگون دارد و برای بزرگان و بازرگانان و اشخاص

تمیز و توانگر فراهم آمده است.»

او بار دیگر بر این سفارش تأکید می‌ورزد و می‌گوید: هر گاه شمار حاجیان فروزنی گرفت جای خود را در کایین برگزین و اگر شمار آنها از صد تن گذشت، با ایشان سوار کشته نشو مگر آنکه در کایین از آنها جدا و مورد عزّت و احترام باشی و در غیر این صورت پشیمان خواهی شد. اگر با خود درهم و دیناری داری، نباید گرانی این قسمت، تو را منصرف کند؛ زیرا بودن در این قسمت موجب آسودگی دل و جسم است و آدمی در جهان تنها خواهان آسایش جان و جسم است.^{۴۴}

او آنگاه از دیگر قسمت‌ها و تنگی، از دحام، بلوا، نا آرامی، جرح، قتل، بی حیایی و تنفس ساکنان آن سخن به میان می‌آورد و در توصیف آن به تفصیل می‌گوید: «پس چون آنها به کشته در آیند و این تنگی را بینند و گرفتار اموری شوند که گفتم، دیگر نماز ترک می‌شود و اگر با وجود نجاست بسیار، شمار اندکی نماز بگزارند جنبه شوخي خواهد یافت. انسان نمی‌داند کجا قضای حاجت کند و شاید از ترس قضای حاجت چند روز خوراکی نخورد و اگر در کناری از کشته قضای حاجت کند عابران بر نجاست او پای می‌نهند و کالاهای یکدیگر را زیر پا می‌گذارند و به کسی اجازه نمی‌دهند به محل قضای حاجت رسد و او را بی هیچ رحم و شفقتی می‌رانند و این فرد با پشیمانی باز می‌گردد یا فریاد می‌کشد و می‌گرید و جز خدای کسی بر او رحم نیاورد. گاهی نیز به سبب کم آبی و محدودیت مشکهای کشته بخار، تشنجی فراوان غالب می‌شود و مسافران آب را از یکدیگر یا از جاوشها می‌خرند و شاید بهای یک آشامه آب به سه درهم یا بیشتر برسد.»^{۴۵}

مشکل دیگری که فیفای از آن سخن به میان می‌آورد. پدیده از دحام است و این همان مشکل زنان مسلمان در کشته و درهم آمیختن آنان با مردان، به سبب انبوهی بیش از حد بود که باید آن را مصیبت عظمی دانست.^{۴۶}

از بزرگترین بلایای مسافران کشته درهم آمیختن مردان با زنان بود؛ زیرا زنان محل خاصی نداشتند. در پاره‌ای موارد مردی سر خود را بر ران زنی نامحرم می‌نهاد و زن نامحرم پای خود را چنان بر پای مردی نامحرم می‌نهاد که گویی زن و شوهرند. یک زن نمی‌دانست چگونه باید نیازهای خود را بر آورد، مگر آنکه کام بسیار می‌رساند و

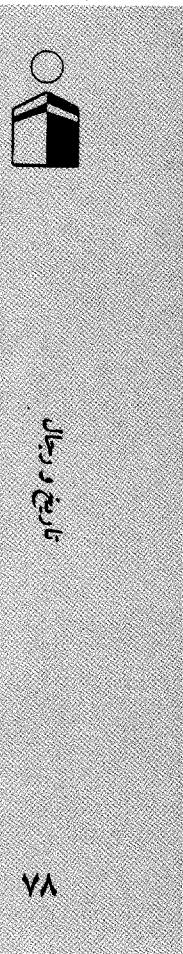
شرمش را از میان می برد.^{۴۷}

در خاطرهٔ فیفایی پیوست ارزشمندی به چشم می خورد که به موضع‌گیری نفعهای اسلام در قبال سوار شدن به کشتی برای ادائی فریضهٔ حج در شرایطی است که فیفایی آنها را برای ما توصیف کرد. او می‌گوید: «هنگام رسیدن به مصر رنجیدگی خود از این موضوع را به آگاهی یکی از قطبهای مالکی مصر با نام ابو عبد‌الله عایش رساند و این فقیه حکم به وجوب تحریم سفر دریایی کرد، ولی آیا چنانکه شیخ و عالم روزگار او، قطب مالکی‌های مصر، ابو عبد‌الله عایش حکم داده این سفر حرام می‌شود؟»

اینها پاره‌ای از نمونه‌هایی هستند که درونمایه سفرنامه‌های گذرا پیرامون شرایط سفرهای ناهنجار دریایی در اختیار ما می‌نھد، ولی ما به نمونه‌های دیگر نیز دست می‌یابیم که درونمایه آن حکایت از اسناد دارد. این نمونه‌ها تجسم ملموسی است از یادداشت‌هایی که جهانگردها در بارهٔ این شرایط نگاشته‌اند و ما از میان آنها به یک نمونه بسنده می‌کنیم و آن کشتی فرانسوی کرکوفیاست که حاجیان مغرب را از مکه بازگرداند و در سال ۱۸۹۶ میلادی در جزیرهٔ صویره پهلوگرفت. اگر چه گنجایش این کشتی ۱۲۰۰ تن بود ولی شمار حاجیان آن به ۱۶۵۳ تن می‌رسید و جایی که به هر کس می‌رسید چندان بود که نمی‌توانست از جای خود تکان بخورد و پا کیزه کردن کشتی و جمع آوری زباله‌های انبار شده در جای جای کشتی به طور کلی ناممکن بود» و اینک به اظهارات پژوهشک بهداری ریولودو گوش می‌سپاریم که حاجیان این کشتی را هنگام رسیدن به جزیرهٔ صویره ویزیت کرده است:

«انبوهی از جنازهٔ انسان‌های دیدم که غرق در ماهی بودند. همه جای کشتی از اتفاک‌ها گرفته تا سطح کشتی و موتورخانه آکنده از انباسته‌های موجودات زنده‌ای بود که بر روی یکدیگر افتاده بودند و در این میان هم پیرزن ناتوان به چشم می‌خورد، هم کودک شیرخواره و نشانه‌های نگرانی بر چهره‌های پریده رنگ ایشان نقش بسته بود؛ نشانه‌هایی که از گرسنگی نیز حکایت داشت. هیچ‌کس نمی‌توانست چنین صحنه‌ای را ببیند و عواطفش دگرگون نشود. این نگونبختان دست خود را به طرف من دراز می‌کردند و چیزی جز نان نمی‌خواستند.^{۴۸}

این گزارشی از واقعیتی در دنیا ک است که حاجیان به سبب آز ورزی شرکتهای

کشتی رانی با آن روپرتو بوده‌اند و ما بر آن نیستیم که از این نمونه‌ها بسیار بازگوییم. ما را همین بس که نمایندهٔ فرانسه در طنجه، آفای فرنیسی در نامهٔ خود به کی دورسای به تاریخ ۱۶ مایو ۱۸۷۸ میلادی سخن خود را بدینجا می‌رساند که: کشتی‌های انگلیسی حاجیان را با همان شیوه‌ای جابه‌جا می‌کنند که در روزگاران گذشته بر دگان را با آن شیوه جابه‌جا می‌کردند.^{۴۹}

در چنین وضعیتی طبیعی بود که حاجیان هنگام رسیدن به خشکی آه‌شادی از نهادشان برخیزد. شادی آنها تنها از این روی نبود که به مکه مقدسه رسیده‌اند یا به سرزمینشان بازگشته‌اند، بل از سرِ امیدی بود که به رهایی از رنج فرسایندهٔ سفر در دل داشتند. بی‌شمار بودند کسانی که آمادگی پذیرش هیچ زحمت جدیدی را نداشتند و تنها یک گرایش در وجود آنها شعله می‌کشد و آن پیاده شدن در سریعترین وقت ممکن و در نزدیکترین جای ممکن و به هر طریق ممکن بود و کوچکترین تأخیر در پیاده کردن آنها، موجی از خشم و نفرت را در میان ایشان دامن می‌زد و در بسیاری اوقات ویزیت پزشک بهداری در کشتی حامل حاجیان با فریاد و نفرین بسیاری از ایشان و خودداری همگان همراه بود، به علاوه آنکه پیش از بازگشت آزادانه، از آنها خواسته می‌شد زمانی را در قرنطینه سر کنند و این بیشتر هنگامی بود که یکی از بیماری‌های همه گیر شیوع می‌یافتد و همین ما را به سخن دربارهٔ بعد دیگری از رنج و آزردگی حاجیان می‌کشاند.

مالیات و با

پیش از سخن دربارهٔ رنجیدگی حاجیان از قرنطینه، شایسته است در نگاه اندکی در عامل این قرنطینه؛ یعنی وبا داشته باشیم.

برخی از مواسم حج در دوران مورد بحث ما، با پراکندگی بیماری‌های همه گیر و مهلکی به ویژه کولیرا همراه بوده که در کنار طاعون وضعیت دشواری را برشیریت تحمیل می‌کرد. این بیماری همه گیر بیماری بومی حجاز شمرده نمی‌شد بلکه از خارج بدان راه می‌یافتد و تا آغاز سده نوزدهم، تنها در هند دیده می‌شد و برای نخستین بار در سال ۱۸۸۱ میلادی در مکه مکرّه دیده شد. خوشبختانه ابن طویل الجنّه در سفرنامهٔ خود جلوه‌های ارزشمندی از یورش نخستین این بیماری در مکه و مصر ارائه می‌کند.

این نخستین نکته‌ای است که در این گزارش توجه انسان را به خود جلب می‌کند، ولی همین گذر سریع برای احساسات ساکنان حرمین شریفین، که خود را در برابر بیماری همه گیری سبقه‌ای می‌یافتد، اهمیت بسیار دارد. این طویر می‌گوید:

«در این زمان؛ یعنی اوآخر ۱۲۴۶ و اوایل ۱۲۴۷ م حرمین شریفین با بیماری همه‌گیر بزرگی رو برو بود و مردم مکه به ما می‌گفتند که پیشتر این بیماری را ندیده بودند.»^{۵۰}

نیز از امور شایان توجه، تعبیر و عباراتی است که نویسنده درباره حرکت این کشته می‌نگارد و آن اگر چه افراطی به نظر می‌رسد، بر دهشتناک بودن این فاجعه دلالت دارد، و این پس از هنگامی است که شمار قربانیان مکه در یک روز به هزار نفر می‌رسد. او می‌افزاید: «در مکه مکرّمه - خدای ارجمندیش دهاد! - هزاران نفر از میان رفتند و جز خدای متعال کس شمار آنها نداند.»^{۵۱} او درباره پراکندگی این اپیدمی در مکه مکرّمه می‌گوید:

«بسیاری از مردم در سه روز به هلاکت رسیدند، و در راه بازگشت او را می‌بینیم که اخبار مربوط به وبا را بی می‌گیرد و می‌نویسد که این بیماری مصر (یعنی قاهره) را در بر گرفته، ولی با رسیدن به اسکندریه از شدت آن کاسته می‌شود تا آنکه کاملاً محو می‌شود.» او می‌گوید: «هنگامی که به اسکندریه رسیدیم و با اندک کاهش یافت تا آنکه به طور کلی ناپدید گشت.»^{۵۲} او درباره شمار قربانیان مصر می‌گوید: «از آنها ۶۵ هزار تن و از نیروی دریایی ۷۰۰ تن و از نیروهای غیر دریایی ۳۰۰ تن به هلاکت رسیدند.»^{۵۳}

این گزارش پیرامون این اپیدمی در شهرهای مختلف، سنجش ارزشمندی در بردارد و از آن چنین بر می‌آید که شدت آن از مدینه و مکه و مصر رو به کاهش بوده است و در مدینه تنها سه روز دیده شده است و پس از آن چندان کاهش یافته که به سرعت از میان رفته است. برخلاف مصر و مکه که این بیماری در آنها ماندگاری پیشتری داشته است. او در میزان نامتناسب مرگ و میر حاصل از این بیماری، تعلیلی متافیزیکی دارد و دلیل کاهش مرگ و میر در مدینه منوره را آن می‌داند که مردم مدینه اهل نیکوکاری و صدقه بوده‌اند و در هر یک از این سه روز در خیابان‌های شهر چندان به

گل
لر
های

۱۰۰

تهیستان و درماندگان صدقه پرداختند که وبا از میان آنها به سرعت رخت بربست.^{۵۴}

در کنار این داده‌های ارزشمند، ابن طویر به پراکندگی این اپیدمی در قاره اروپا اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سرزمین مسیحیان از این بیماری چندان جان دادند که جز خدای کس شمار آنها را نمی‌داند.^{۵۵}

نویسنده در این گزارش به زیاده‌روی یا ایجاد وحشت نمی‌گراید، اگر چه بر پایه گزارش بهداشتی ساکنان اروپا و تحقیقات پزشکی که با تحولی علمی همراه بوده، حاکی از آن است که کولیر اعمالاً کشت و کشتار دهشتناکی به بار آورده و برای مثال شمار کشتگان انگلستان به ۵۵۰۰ نفر و کشتگان فرانسه به بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر می‌رسیدند.^{۵۶}

بیش از بایان دادن به گزارش ابن طویر از کولیر، شایسته است سخن او را درباره وضعیت حاجیان نسبت به این بیماری یادآور شویم. او می‌گوید: در راه مکّه مکرمّه بوده که خبر شیوع این بیماری را شنیده، ولی این او را از ادامه سفر حج باز نداشته، چنانکه در بسیاری از حاجیان تأثیری ننهاده است و تنها اندکی از ایشان از ادامه راه برای ادای فریضه حج منصرف شدند. ما بیش از رسیدن به مکّه هنوز در راه بودیم که از وجود این اپیدمی آگاه شدیم، ولی از اینکه بازگردیم، سر باز زدیم و بسیاری از حاجیان نیز نذیرفتند که راه برگشت در پیش گیرند.^{۵۷}

پس از یورش نخستین کولیر، بار دیگر این بیماری از سال ۱۸۳۱ م تا سال ۱۹۱۲ م در طول هشتاد سال، بیست و هفت بار یعنی هر سه سال یک بار^{۵۸} مکّه را در برگرفت و در برخی از این سالها فاجعه به بار می‌آمد؛ چنانکه در وبای سال ۱۸۶۵ م ارزیابی‌های کشتگان، نشان دهنده ۱۵/۰۰۰ حاجی و ۳۰/۰۰۰ قربانی دیگر از مجموع ۹۰/۰۰۰ حاجی^{۵۹} است و در وبای سال ۱۸۹۳ م وبا از مجموع ۲۰۰/۰۰۰ حاجی جان ۴۰/۰۰۰ تن از ایشان را ستاند.^{۶۰}

سوگمندانه، سفرنامه نویسان بعدی یا دست کم کسانی که توانستند از سفر خود باز گردند، عطش ما را درباره این مرگ و میر فرو نمی‌نشانند و آنچه آورده‌اند، جز اشاراتی گذرا نیست، و در انتظار آنچه مدارک جدید - که هنوز در بند مراکز نگاهداری نسخ هستند - از آن پرده بر می‌دارند اشاراتی است که ما اینک پاره‌ای از آنها را یادآور می‌شویم:

مدرک نخست مربوط به کولیرا، در سال ۱۸۴۹ م در مصر و مکه مکرمه است که عربی مشرفی آن را در خصوص مصر بیان می‌دارد و می‌گوید: ما در دوم ذیحجه ۱۲۶۵ق. به مصر در آمدیم و اپیدمی بو قلیب^{۶۱} را در آنجا یافتیم. این بیماری مهلکی بود که روزانه جان بیش از هشتصد نفر را می‌گرفت،^{۶۲} اما در خصوص مکه مکرمه، مشرفی هنگام سخن در باره یکی از جاسوس‌های فرانسوی به این اپیدمی اشاره کرده می‌گوید: «در سال ۱۲۶۵ق. در ایام حج کشیشی را در مکه مکرمه دیدم که وابسته به قنسولگری فرانسه واقع در جده بود، شاید غرض او از پوشیدن لباسی همچون لباس مردم مکه، خبرچینی بوده باشد، و چون پیش از وقوف در عرفه، مرگ و میر بالاگرفت و طواف کنندگان خانه خدا با چنین فاجعه‌ای روبرو شدند، همان جاسوس فرانسوی را دیدم که گریزان از وبا از دارالوداع می‌گریخت و سوی جده باز می‌گشت.^{۶۳}

مدرک دوم مربوط به کولیرا، در سال ۱۸۵۸م است که فیفاوی به مناسبت قرارگرفتن در قرنطینه پیبغ، آن را بیان می‌دارد. دلیل این قرنطینه^{۶۴} گزارش شیوع وبا در حجاز بود که به حاجیان رسید.^{۶۵}

مدرک سوم مربوط به کولیرا، در سال ۱۸۹۳م است که هم سبعی و هم صوابی نقل کرده‌اند. سبعی می‌گوید: «این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، رو به فزونی نهاد و مردم با وجود مراقبت بسیار، با بیماری خود به مکه گریزان می‌شدند و یکی از همسایگان ما با نام حاج احمد، که از مردم تلال بود، در گذشت و در مکه مکرمه بسیاری از اهالی آن و دیگران جان باختند».^{۶۶} صوابی نیز هنگام سخن از قرنطینه علور می‌گوید: «ما در کوه طور فرود آمدیم و به سبب فراوانی مردگان بیست و هفت روز در آنجا ماندیم».^{۶۷} آخرین مدرک، رنگی عمومی دارد و حسن غسال هنگام سخن در باره مسأله تقدّم حج بر زیارت، بدان اشاره می‌کند.

او پس از توضیح این نکته که حج اولی است می‌افرادید: «ولی در این سال‌ها زیارت بر حج تقدّم یافته است؛ زیرا احکام زیارت جاری نمی‌شود و راهها امن شمرده نمی‌شوند و مهمتر از اینها همه، اگر ثابت شود که حاجیان به وبا آلو دگی یافته‌اند، زیارت بسی دشوار می‌شود و جز با سختی بسیار، انجام شدنی نیست. هرگاه این گروه به دروازه مدینه منوره برسند، این دروازه‌ها به روی زائران بسته خواهد شد و تنها یک دروازه بر

روی آنها گشوده خواهد بود و در این هنگام با وجود نگاهبان نظامی، ازدحام در میان مردم پدید می‌آید؛ ازدحامی که بر اثر آن چندین نفر زیردست و پاکشته و زخمی می‌شوند.^{۶۸}

چنانکه مشاهده می‌کیم، نویسنده‌گان، اخبار مربوط به کولیر را بسیار فشرده بیان داشته‌اند و گویی نخواسته‌اند ذهن ما را با درازگویی از وایایی که به هر روی در محیط آنها امری عادی شمرده می‌شده، بیان کنند؛ محیطی که در زندگی روزمره با یورش‌های مرگ‌آور، انس‌گرفته است.

رنج‌های قرنطینه

به دلیل پدید آمدن وبا و مصائبی که بر جای می‌نهاد، چندین کشور اسلامی زیر فشار اروپا به تأسیس درمانگاه‌هایی بین‌المللی تن در دادند که در بیشتر اوقات از پزشکان و کنسول‌های بیگانه و نمایندگان کشورهای ذی نفع تشکیل می‌شد. در پی وبا سال ۱۸۳۱ م محمد علی به هیأت کنسولگری اجازه داد اداره اجاره بهداشت عمومی در مصر را بنیان‌گذاری کند. این اداره در سال ۱۸۸۱ م به دو بخش تقسیم شد: «اداره بهداشت کشوری» و «اداره بهداشت نیروی دریایی مصر در امور مربوط به قرنطینه» که مقر آن در اسکندریه بود،^{۶۹} و در سال ۱۸۳۸ م سلطان عثمانی محمود دوم، سازمان عالی بهداشت را در قسطنطینیه بنیان نهاد. این سازمان ۱۳ عضو داشت که نمایندگی کشورهای بیگانه را بر عهده داشتند و ۸ عضو نمایندگان دربار عثمانی شمرده می‌شدند.^{۷۰} دو سال بعد، هیأت کنسولگری در طنجه مغرب، اداره بهداشت بین‌المللی را بنیان نهاد و در میان اعضای آن، نماینده‌ای حکومتی دیده نمی‌شد.^{۷۱} این ادارات همان مراکزی بودند که حاجیان را و می‌داشتند تا به قرنطینه یا همان جایی که در ادب اسلامی معاصر «کرتینیا» نامیده می‌شود، تن در دهند.^{۷۲}

برخی از سفرنامه نویسان حجاز، که نمودهای پیشرفت کشورهایی را که دیده‌اند توصیف کرده‌اند، از کرتینیا نیز سخن به میان آورده‌اند و آن را برای هم‌میهان خود شناسانده‌اند و موضع خود را در برابر این پدیده، مشخص ساخته‌اند و بدین‌سان زمینه دیگری را برایمان به ارمغان نهاده‌اند که ما را به درنگ در طبیعت اندیشه‌ای و می‌دارد

که فرهنگ مغرب آن روزگار در برابر مشکل وبا از آن برخوردار بوده است و ما را با بازتابهای این اندیشه در برابر یکی از پدیده‌های نوپدای اروپا برای حل این اپیدمی با بنیان نهادن تشکیلات قرنطینه آشنا می‌سازد. این نکته کلی را باید در نظر داشت که این نویسنده‌گان -که از برگزیدگان فرهیخته کشورشان هستند- در پی گرایش قدری و تسلیم طلب خویش روان بوده‌اند؛ گرایشی که ایشان را وا داشته تا واقعیت سرایت این بیماری را پذیرند و دوری از این واقعیت را با پناه بردن به قرنطینه منع شرعی به شمار آوردند؛ زیرا این کار در نگاه آنها گریز از قضا و قدر بود.

گواهی‌های خود را از گزارشی آغاز می‌کنیم که به پایان سده هجدهم باز می‌گردد. این گزارش را ابو قاسم زیاتی در سفرنامه خود با نام «الترجمانة الكبرى» برای ما بیان داشته است.

او در این گزارش از قرنطینه‌ای سخن به میان می‌آورد که در سال ۱۷۹۴ م بر سر راه تونس در بازگشت از سومین حجّش بر او تحمیل شد. او یاد آور می‌شود که سرپرست گمرک در لنگرگاه تونس اجازه نداد مسافران کشتی حامل او و دیگر حاجیان به علاوه مسافران ترک و مسیحی جز باگذراندن قرنطینه از کشتی فرود آیند. او در اینکه چنین قانونی مخالف شریعت است، تردید نمی‌کند و می‌نویسد: «پس از دو روز به ما اجازه دادند به قرنطینه شیعی در آیم که نه عرف آن را می‌پذیرد نه شرع». ^{۷۲} او در جای دیگر می‌گوید: «چون به لنگرگاه تونس رسیدیم، آنها ما را پذیرفتند؛ زیرا از ازمیر می‌آمدیم که وبا در آن شیوع داشت. آنها ما را به قلعه تیکی در میانه دریا برداشتند تا ما را به قرنطینه بدعت نهاده شده -که خدای چهره بدعت گذارش را زشت گرداند - بسپرند» ^{۷۳} آنچه بر خشم زیاتی می‌افزاید، آن است که مسؤول لنگرگاه به مسافران مسیحی اجازه ترخیص می‌دهد و تها مسافران را در قرنطینه نگاه می‌دارد. او این کار را بدترین خدشه به دین می‌داند و به همین مناسبت چکامه‌ای می‌سراید و آن را هجو می‌کند:

من الكرنية الشناء ببدعه
فى بلدة هي دار العلم والأدب
يقي بها النفس من سقم ومن عطب
والمسلمون بقوا في الهم والنصب
ولو كان في الدار من يرغب في الغرب

يصيبها بضميم الجهل منجية
وبعد هذا مجتمع الروم سرّهم
ما مثلها سبة في الدين منقصة

آه على تونس الخضراء يسود بها
يدس في الدين أشياء محمرة
ظنّ الحديث بأنّ الموت يفلته
الموت حتم فلاغنه مجيد ولا
ملكت نفسك اذ غدوت تحرسها
لا شكّ انك من أهل الشقاء وعن
بضربة من وباء غير مخطئة
٧٤

«ما رادر شهری که سرای دانش و ادب است به قرنطینه زشتی برداشده بود.
بدعوگزارش نهاده بود.

و آنکه ادعای رهایی بخشی داشت و [گمان می‌کرد] در آنجا آدمیان از هر گونه
بیماری و ناراحتی در امان هستند. این سرای دانش و ادب را به دل جهل و نادانی
رهنمون شد.

از این پس رومیان را گرد آورده و ترجیح کرد و مسلمانان همچنان در اندوه و
سختی باقی بمانند.

هرگز دشتمان و کاهشی چنین به دین وارد نشده، اگر چه این در سرایی باشد که
غرب گرایان در آن حضور داشته باشند.

وای به حال تونس سرسیز که یک معتزلی بی دین و بی تبار بر آن سروری یابد.
او چیزهای حرام را در دین جای می‌دهد و گال زده کمتر از گال سالم می‌ماند.
شخص پلید گمان می‌کند از مرگ رهایی می‌یابد و نمی‌داند که مرگ در تعقیب
اوست.

مرگ امری حتمی است که از آن گریزی نیست و با سیم سپید و زرد دور
نمی‌شود.

اگر تو خود را بپایی آن را از وبا پاس داشته‌ای و امر الهی نزدیک باشد.
بی گمان تو از نگون بختان خواهی بود و بهزادی به خانه خواری و کاستی در
می‌آیی.

که آن نیز در پی ضربة و باست که خطأ نمی‌کند که یا بر دل تو خواهد نشست یا
بر گُرده تو».

گزارش دوم از آن آشنای ما بن طوير الجنّه است. او این گزارش را به مناسبت سخن

از قرنطینه‌ای آورده که به هنگام بازگشت از حج، در شهر لفورن ایتالیا بدان تن در داد.
او از این قرنطینه، توصیف دقیقی به دست می‌دهد و می‌گوید:

«ما را به قرنطینه بردنده و ما در آنجا به گروهی از بزرگان فاس برخوردم. مفهوم
قرنطینه در میان ایشان آن بود که هر کس از دریا می‌آمد چهل روز حبس می‌شد، پس از
سی روز شخص را آزاد می‌کردند و ده روز بعد کالاهای او را، که روی هم مُدّتی برابر با
چهل روز می‌شد. و در این میان تفاوتی نداشت که این شخص مسیحی بود یا از بزرگان
ایشان یا از جمله مسلمانان. دلیل این بازداشت همراه با آلدگی، آن بود که مرگ و میرها
بر اساس سرایت این بیماری بود، نه سر رسیدن آجل - چنانکه اهل سنت می‌پنداشتند -
این قرنطینه دو گونه بود: یا در ساختمانی زیبا که محل نگاهداری بزرگان بود که ما و مردم
فاس را در چنین ساختمان‌هایی نهادند، یا در جایی کثیف که مردم دونپایه را در آنجا
می‌انداختند و در آنجا مسیحی یا مسلمان بودن تفاوتی نداشت.

مقصود آنها از این قرنطینه آن بود که احتمال می‌دادند شخص مسافر، مبتلا به وبا
باشد و این بیماری در میان آنها سرایت یابد و آنها را باور بر این بود که بر اثر این سرایت
می‌میرند، نه در پی سر آمدن اجل. در میان آنها قرنطینه قانون بود تا جایی که یک بار
دختر سلطان ایشان برای دیدن مادر خود از راه دریا نزد ایشان آمد، که او را نیز بیست
روز قرنطینه کردند.^{۷۵}

ابن طویل پس از این توصیف دقیق روشن می‌کند که تشکیلات قرنطینه تنها به
مسیحیان اختصاص نداشته، بلکه سرزمین‌های اسلامی رانیز که او دیدن کرده، دربر
می‌گرفته و او دلیل این پدیده را ضعف اسلام در این سرزمین‌ها می‌داند. قرنطینه موجب
زنگ مسلمانان بوده و هر که از مردمان تونس سرسیز یا مصر که از راه دریا می‌آمده
محبوب به تحمل قرنطینه بوده است، «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» آری، اسلام در مصر و
اسکندریه و طرابلس ضعیف بوده، ولی دلیل این ضعف، مسیحیان بوده‌اند نه مسلمانان.
در این سرزمین‌ها میان مسیحیان و یهودیان و مسلمانان تفاوتی نبوده است؛ زیرا همگی
بدون هیچ تفاوتی یک جامه بر تن می‌کرده‌اند، ولی این مسیحیان مصر بودند که اگر کسی
از سرزمین‌های مبتلا به وبا می‌آمد به قرنطینه می‌انداختند؛ چنانکه با ما و مصریان همراه
مانیز همین رفتار را داشتند.^{۷۶}

گزارش سوم قرنطینه را عربی مشرفی ارائه می‌کند. او هنگامی که به سال ۱۸۴۹ م به مصر می‌رسد، قرنطینه‌ای را که بر کاروان مصریان تحمیل می‌شود، چنین توصیف می‌کند: «چون مصریان خبر آمدن کاروان مصر را - که به وبا نیز مبتلا بودند - شنیدند، متعرّض این کاروان شدند و آنها را به برکة الحاج بردند و ایشان را از همه سو در برگرفتند و دور تا دور حاجیان کمان‌های بزرگ بر زمین فروکردند و آنها را با رسماً به یکدیگر پیوست دادند؛ به گونه‌ای که مسافران را از مردم شهر جدا می‌کرد و مردم پشت این رسماً ها قرار داشتند و اگر یکی از حاجیان چیزی می‌خرید، آن را از زمین برمی‌داشت و از دست مردم نمی‌ستاند و خریدار سکه‌ها را در جام آبی می‌نهاد و فروشنده سکه‌ها را از میان آب بر می‌داشت. مقصود آنها از این کار - که خدا داناتر است - آن بود که آب سکه‌ها را پاک می‌کند و گاهی پس از این داد و ستد جام را خاکستر اندوخته می‌کرد.^{۷۷}

عربی مشرفی نیز همچون ربانی این تشکیلات را زشت می‌شمرد و آن را مخالف سنت می‌انگارد. موضع‌گیری او از این سخن پیداست: *نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*، «...كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى...»^{۷۸} «...فِإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً...»^{۷۹} سال‌های آنکه از دشواری، لرزه، فتنه و بلا در حالی گذشت که انسان مرگ را در کف داشت و در آورده‌گاه‌ها حضور می‌یافت، بی‌آنکه مرگ پیشتر از هنگام مقرر فرا رسد و هیچ کس جان نداد مگر آن هنگام که خداوند عز و جل برای او مقرر کرده بود.^{۸۰} اینها نمونه‌هایی بودند که در بخش‌هایی از فرهنگ قرنطینه حج بدان بر می‌خوریم و در پرتو آن می‌توانیم نتیجه بگیریم که ایدئولوژی‌های تبیین شده برای روشنفکران متجلّد مغربی، عامل مناسبی برای آن نبوده که توجه حکومت مغرب را به بهره‌وری از تجربه اروپا در زمینه قرنطینه جلب کند و به همین سبب دستگاه حاکم هماره از لبّه تیز این مقوله در رنج بوده است.^{۸۱}

این مرز همان است که بیگانگان از آن نفوذ کردند و در طنجه اداره بهداشت حکومتی ای را بیان نهادند که حکومت هیچ نماینده‌ای در آن نداشت و بدینسان بر قلمروی چنگال انداختند که از ویژگی‌های ملی شمرده می‌شد. اینک به عواملی باز می‌گردیم که موجب رنج حاجیان در قرنطینه بوده است. در حقیقت دوگونه رنج در میان بوده است:

گونه نخست، از سریاز زدن کشتی‌ها از رفتن به بنادری ناشی می‌شد که در آنجا می‌بایست تن به قرنطینه بسپرند؛ زیرا صاحبان کشتی از هزینه‌هایی هراس داشتند که مدت قرنطینه برای آنها به بار می‌آورد. در این شرایط راه بازگشت حاجیان به سرزمینشان بسته می‌شد و موجب سرگردانی آنها می‌گشت، به ویژه آنکه انتظار آنها نیز طول می‌کشید. نمونه آن گزارشی است که فیفائی به هنگام بازگشت خود از حج ارائه می‌کند: «آن‌گاه از راه اقیانوس کمیر قصد رفتن به اسکندریه کردیم، ولی کشتی بخاری یافت نشد. این هنگامی بود که سالها پیش قرنطینه از میان رفته بود و چون این بیماری شایع شد، خبر آن به روم رسید. کشتی داران از سوار کردن حاجیان گریزان شدند و از ترسِ رفتن به قرنطینه و هزینه کشتی بخار و جاوشوها از جابه‌جا کردن حاجیان سر باز زدند و بدینسان از زحمت حمل حاجیان آسوده شدند و تنها، کالا به این سو و آن سو می‌بردند. بدین ترتیب، حاجیان یک ماه یا چهل روز با نگرانی در اسکندریه محصور ماندند».^{۸۲}

گونه دوم، با شرایط اقامت در قرنطینه پیوند داشت؛ وضعیتی در حدّ اقل ممکن، وضعیتی دهشتناک که با ناهنجارترین وضعیت به دور از آسایش همراه بود، به علاوه گرانی و بد رفتاری کارکنان قرنطینه با حاجیان. فیفائی این دشواری‌ها را چنین فشرده بیان می‌دارد:

«چون به کanal سوئز رسیدیم، مسافران خواستند از کشتی بیرون روند که ناگاه آگاه شدیم، می‌بایست ده روز در قرنطینه سر کنیم. اقامت یک روزه در کanal سوئز به سبب بیابان و آب تلخ آن، برابر با یک سال است. هشت روز در قرنطینه ماندیم و آنگاه خسته و درمانده از گرانی و بی‌آبی و محرومیت‌های دیگر، از قرنطینه بیرون آمدیم».^{۸۳}

آنچه فیفائی در این گزارش فشرده بیان کرده، در گزارش دیگری که از نظر دقیق توصیف و پرداختن به جزئیات، بی‌مانند است، به گستردن بازگفته شده است. این گزارش را حسن غسال در بارهٔ قرنطینه طور بیان می‌دارد که در سال ۱۸۹۸ م در آن سرکرده است. این قرنطینه که در بخش خاوری شبه جزیره سینا قرار دارد، به موجب قرارداد بهداشت جهانی که در سال ۱۸۹۲ م در نیز منعقد شد، قرنطینه بهداشتی نوینی به شمار می‌آمد که مهم‌ترین قرنطینه در مصر و دریای مدیترانه برای حاجیانی تلقی می‌شد که از حج سوی سرزمین خویش باز می‌گشتند و می‌بایست برای مراقبت‌های

بهداشتی در روزهای عادی سه روز و هنگام شیع کولیرا پانزده روز را در آنجا سر می‌کردند. این مدت به بخش‌های دردناکی تقسیم می‌شد که تفصیل آن را از غسال می‌شنویم:

در صبح روز چهارشنبه در جبل طور لنگر انداختیم. این منطقه، روستای کوچکی در کنارهٔ شرقی خلیج سوئز قرار داشت و بیشترین اهالی آن را قبطیان تشکیل می‌دادند و در حومهٔ آن بسیاری از دشت نشینان زندگی می‌کردند و در شمال آن کوه مناجات قرار دارد که در قرآن کریم از آن سخن رفته - و خدا داناتر است -. این قرنطینه در خاور این روستا قرار داشت. همین‌که ما در این منطقه لنگر انداختیم، پزشکی برای معاینه حاجیان به قرنطینه آمد و پس از معاینه اعلان کرد که تنها پس از اقامات هفت روزه در کشتی می‌توانند به خشکی در آیند، این را گفت و راه خود گرفت و رفت و حاجیان همچنان بر روی هم فتاده باقی ماندند و از شدت تنگی جا دلها بر ایشان می‌سوخت. روزانه یک فلوکه^{۸۴} به کنار کشتی می‌آمد و مقداری جنس بُنجُل را به قیمت گران می‌فروخت و اگر مسافری چیزی می‌خرید، بنا به ضرورتی بود که گریزی از آن نداشت و کالای موردنظر خود را هم با مشکل عبور از آبوبه مردمان خریداری می‌کرد. پس از هفت روز در قرنطینه، به ما اجازه دادند تا سوی مبارخ^{۸۵} رویم. آنها حاجیان را با کَرْجَی و قایقهای کوچک بدان سو می‌بردند.

پیش از ترک کشتی، یکی از ناظران بانگ زد که هیچ‌کس حق ندارد کالایی جز بستر و پاره‌ای جامه سبک همراه خود ببرد و سایر اثاث در کشتی باقی می‌ماند تا بدین ترتیب تا پایان قرنطینه دارایی همه به دست ایشان افتند. ما پس از تحمل رنج بسیار، به خشکی پای نهادیم. در این هنگام قرار شد هر که نیمی از ایره^{۸۶} خود را پردازد، به علاوه آنکه از هر مسافر برای هزینه بخار [در مدت توقف] مبلغی بستاند و اگر کسی آن را نمی‌پرداخت حق ورود به کشتی را نداشت. حاجیان تهیdest سه روز را با این وضعیت ناهنجار بماندند تا آنکه دیگر حاجیان مبلغ مذکور را پرداختند و در همین هنگام بود که جامه حاجیان سرقت شد تا جایی که شرمگاه خود را با پارچه‌ای آبی شیشه پوست می‌پوشاندند. آنها مایحتاج مردم را در مکينة^{۸۷} بخور می‌انداختند. آنگاه پزشک اشاره کرد تا حاجیان را همچون نظامیان به صفت کنند تا همه آنها را یک یک معاینه کند و

استفاده از آب بدبویی را به هر یک از حاجیان تجویز می‌کرد. پس از پایان کار پاکسازی جامه حاجیان دستور داده می‌شد تا از راهی جز راه اول بیرون برده شوند و در این هنگام هر یک از حاجیان جامه خود را می‌دید که پس از پاکسازی بر زمین افتاده است. برخی از این جامه‌ها سوخته بود و از پاره‌ای دیگر آب بدبویی چکه چکه می‌کرد و در این لحظات جز فریاد حاجیان هیچ شنیده نمی‌شد، یکی برای سوزانده شدن مایحتاجش می‌گریست و زنی برای گم شدن آرایه‌های خود سیلی بر چهره خویش می‌نواخت. در این هنگام همه حاجیان را در حالی که نظامیان در برگرفته بودند، راهی قرنطینه می‌کردند. راهی را که حاجیان می‌پیمودند ریگزار بود و همه این راه دور را حاجیان با پای پیاده می‌پیمودند و دیگر تفاوتی نمی‌کرد که این حاجی مردی ناتوان بود یا زن یا کوک و همه می‌باشد بی هیچ رحم و شفقتی در آفتاب سوزان ره می‌پیمودند؛ زیرا خدا رحم و شفقت را از دل آنها زدوده بود.

این قرنطینه در میانه ریگزاری بر پا شده بود که چند انبار کربا^{۸۸} گالشی نیز در آن دیده می‌شد و دورادور آن را همچون قفس سیم کشی کرده بودند. من در طول عمر خود بادی شدیدتر از طوفانهای شرقی آن ناحیه ندیده بودم که گرمای بیش از حد آفتاب آزار دهنده نیز مزید بر علت بود. خوراک و نوشات ضروری که با نرخ گران خریده می‌شد، اصلًا قابل استفاده نبود و مزاج انسان ولو به ضرورت از خوردن و آشامیدن آن سرباز می‌زد. پزشک همه روزه حاجیان را معاینه و همه را یکی پس از دیگری از این رو به آن رو می‌کرد و اگر در یکی از حاجیان بیماری اندکی تشخیص می‌داد، خواه این حاجی را خوش می‌آمد یا نه، روانه بیمارستانش می‌کرد و او را از خانواده و دوستانش جدا می‌ساخت. قلم از توصیف رفتار این جماعت قاصر است و دل از وحشت آن به خود می‌لرزد. دو روز مانده به پایان مدت قرنطینه، پزشک به حاجیان اجازه می‌داد برای بخار دادن و پاکسازی چمدان‌های خود وارد کشتی بخار شوند و در این هنگام حاجیان همه یا بیشتر وسایل اثاثیه خود را شکسته می‌یافتنند. برخی از این وسایل نیز یا خوراک آتش شده بود یا غرق خاک بود یا آن آب بدبو از آن چکه می‌کرد. من هنگامی که کار را چنین پریشان دیدم، پنهانی چند درهمی به یکی از ناظران مسؤول چمدان‌ها دادم تا چمدان‌های مرا ندیده بگیرد و با رشوه دادن چند درهم زیان کمتر را به جان خریدم

[زیرا هم رشوه دادن زیان شرعی است، هم از بین رفتن چمدان‌هایم زیان فردی]
و بدین‌سان مایحتاج خود را از هرگونه گزندی مصون داشتم، خدا را سپاس!
این بخشی از رنج‌هایی بود که حاجیان بیت‌الله‌الحرام تحمل می‌کردند و من برای
نمونه آن را ذکر کردم و گرنه مشنوی هفتاد من کاغذ شدی و بازگشت کارها به سوی
خداست.

ما بیست روز میان خشکی و دریا در چنین وضعیتی سرمی کردیم که دل آدمی بدان
ریش می‌شد، خدای به سبب آن، همه گناهان را بیامرزاد! ^{۱۹}

از لابه‌لای این توصیف هیجان‌انگیز در می‌یابیم که قرنطینه طور چگونه در
بردارنده رنج‌های بی شمار بوده: به حاجیان اجازه ورود به قرنطینه داده نمی‌شد، مگر
آنکه هفت روز را در کشتی خود سپری کنند و پس از ورود به قرنطینه، محیط آن را
همراه با شرایط بسیار دشوار یافتد که فاقد ابتدایی ترین وسائل آسایش بود و از این بدتر
با ایشان رفتاری ناپسند در پیش گرفته می‌شد و اثاثیه آنها در معرض تباہی قرار می‌گرفت
و به شیوه‌های مختلف می‌کوشیدند پول حاجیان را بالاکشند.

سخن پایانی

چکیده سخن اینکه: ظهور کشتی بخار در پهنه سواحل مغرب، نه چنانکه برخی
معتقدند، به بهبود شرایط سفر به مکه مکرر می‌نیانجامید. از لابه‌لای گزارش‌های شماری از
سفرنامه‌های حجّاز در می‌یابیم که چگونه حاجیان در کشتی‌های مسافربری از
بیماری‌های گونه گون در رنج بوده‌اند، که سبب آن نیز - به گفته فیفاوی - این بوده است که
حاجیان را همچون جوجه بر روی هم می‌انباشته‌اند، چنانکه در رنج‌های ناشی از اقامت
دهشت‌ناک ایشان در قرنطینه طور مشاهده کردیم؛ شرایطی که به تغییر حسن غسال دل را به
درد می‌آورد، ولی عشق مردم مغرب به ادای فریضه حج و محبت آنها به پیامبر عظیم
الشأن و تعلق خاطرشنان به اماکن مقدس، بهترین توشه آنها بود که بر این شرایط دشوار
چیرگی می‌یافت. حسن غسال در ایان این حقیقت پس از اشاره به انبوهی و حشتناک
کشتی حامل حاجیان می‌افزاید:

«ولی با دیدن گشاده رویی حاجیان و بی توجهی ایشان به رنجها و آزارهایی که به

آنها می‌رسید تسلی می‌یافتم و این حقیقت در رویکرد رو به افزایش آنها به ادای فریضه حج منعکس است؛ زیرا شمار حاجیان در نیمة نخست سده نوزده از حدود سه هزار حاجی در سال تجاور نمی‌کرد در حالی که در سال ۱۸۷۸ م شمار حاجیان به پنج هزار تن رسید و در سال ۱۸۹۳ م رکورد این عدد شکست و شمار حاجیان به ده هزار تن رسید.

○ پژوهش‌ها:

۱. احمدبن طویل الجنه به سرزمین ودان (شنبط) متسب است. او از شهر؟ راهی حج شد. این شهر هم اکنون در جمهوری اسلامی مریتانی قرار دارد. سفر او پنج سال به طول انجامید (۱۲۴۵-۱۲۵۰ هـ) و در سال ۱۲۶۶ هـ در گذشت. سفرنامه او «رحلة المنى و الملة» نام گرفته است و اچ، تی، نوریس آن را تحقیق و به زبان انگلیسی برگردانده و انتشارش داده است. (مرکز پژوهش‌های شرق و آفریقا و استه به دانشگاه لندن).

H.T. Noris, (the pilgrimage of Ahmad, son of the little bird of Paradise), England, 1977.

چنانکه زینب بنت طالب احمد از جامعه انواک و ط (۱۹۹۳) نیز آن را تحقیق کرده است. از این سفرنامه تصویری خطی بر نواری در گنجینه عمومی رباط با شماره ۱۵۳۵ وجود دارد که ما در این تحقیق بر آن نوار تکیه کرده‌ایم.

۲. ما به سفرنامه‌ای با نام «الرحلة العريفة في اداء الفريضة» دست نیافتیم، ولی مؤلف به صراحت بیان می‌دارد که دلایل این نگارنده در «اقوال المطاعین فی الطعن والطوابع» تأثیر پذیرفته است. این مخطوط در گنجینه حسینیه رباط با شماره ۲۰۵۴ موجود است و ما بر آن تکیه کردیم.

۳. محمدبن عبدالله فیقانی از قبیله فیقایه احوال مراکش است و در روستای اسکر و وریکه سکونت داشته است و از همین رو او را وریکی نیز می‌نامند. او در دوازدهم رمضان یا شعبان ۱۲۷۵ هـ / ۱۸۵۹ م نگارش سفرنامه خود را به پایان برده است. سفرنامه او با نام خود او موجود است. نسخه خطی گنجینه عمومی رباط با شماره ۹۳

۴. احمدبن محمدبن حسن بن سبھی. او از طنجه راهی حج شد و از آنجا به بندر الجزاير و سپس به تونس و آن‌گاه به ایتالیا و در بی آن، به مالطه رفت و بندر به بندر را پیمود تا به کانال سوئز در مصر رسید. سفرنامه او به نام خود او شناخته شده و آن را در سال ۱۳۱۰ هـ / ۱۸۹۳ م نگاشته: نسخه خطی در گنجینه عمومی رباط با شماره ک ۲۹۰۸

۵. از بزرگان شهر طنجه بوده و در بین سال‌های ۱۹۳۹ - ۱۸۶۶ می‌زیسته است. سفرنامه او را «الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية» می‌خوانند. دکتر عبدالعزیز تمسمانی خلوق به یاری شرکت چاپ و نشر و تبلیغات سلویکی اخوان آن را انتشار داده است. طنجه، چاپ یکم،

م ۱۹۹۸

۶. محمد المنونی «من حدیث الرکب المغربی» چاپخانه دولتی.
۷. سفرنامه ابو عباس احمد بن محمد الفاسی. او در سال ۱۲۱۱ ه. حج گزارد. نسخه خطی گنجینه عمومی رباط، شماره ۸۸ ورقه ۱۶۹.

Gtgur _ Dupayoon : "Rapport adressé à M. le Ministre de l'Agriculture **** sur les modifications à apporter aux règlements sanitaires", in Annales Maritimes. Paris, p. 805.

۹. الاستقصاء، ج ۹، الدار البيضاء، ۱۹۵۶، ص ۱۸.

۱۰. ابن طویل الجنة تصعیم داشت از راه خشکی به حج رود، ولی چون به سال ۱۸۳۰ م به فاس رسید، خبر رسیدن لشکر فرانسه را دریافت کرد و از سفر خشکی منصرف شد و از شهر عراتش به کشتی نشست. او در این باره می‌گوید: چون به فاس رسیدیم، دیدیم الجزائر را مسیحیان فرانسه اشغال کرده‌اند، پس نامه‌ای به سرور خود عبدالرحمان [سلطان مغرب] نوشتم و او در مکنس زیتون دریافت که نمی‌توان از راه خشکی به سفر ادامه داد، پس به فرمانده خود عراتش نامه‌ای چنین نوشت: احمد بن طویل الجنۃ فقیه و هشت شاگرد او را با کشتی به اسکندریه رسان، «رحلة المنی و المنہ»، م. س.

J.L.NMIEGE : et TAPIERO : "A propos du pèlerinage marocain à la Madoue il y a 111 un siècle", in Hespérides - Tamuda, 1955, t. XLII, pp. 253-258.

J.L. MIEGE : "L'activité maritime à Tanger. première moitié du XIXe siècle": in ۱۲ Tanger. 1800-1956", Faculté des lettres et sciences humaines, Rabat. université Abdelmalek Sellal - saadi. Ecole sup. Roi Fahd, de traduction, Tanger, p. 60.

۱۳. واژه‌ای بیگانه است به معنای صندوق و چمدان.

۱۴. سفرنامه فیفائی، م. س، برگه شماره ۵۹

۱۵. نگارنده «اختصار الابتسام» (نسخه خطی گنجینه حسینیه، شماره؟) گزارش می‌دهد که مدت رفت و بازگشت این سفر به پنج ماه کاهش یافت. ابن الجیرا مبارکی قتفیطی که در سال ۱۳۰۶ ه. به حج رفته، اظهار می‌کند که مدت بازگشتش از بنیو به طنجه، بیست روز به طول انجامیده، چنانکه احمد الصوابی که در سال ۱۳۱۱ ه. حج گزارده، مدت سفرش از طنجه تا اسکندریه را ده روز بیان می‌دارد و این در حالی است که رفت و بازگشت این سفر، سه ماه و بیست روز به طول انجامیده است.

۱۶. سفرنامه طنجه‌یه، م. س، ص ۵۴

۱۷. ابن کیران، الرحلۃ الفاسیة، چاپخانه حجریه، فاس، ۱۳۰۶ ه. ص ۲

۱۸. شاید مقصود او کوهی در کشورش بوده که تامراوی خوانده می‌شده است.

۱۹. سفرنامه محمد بن احمد بن بلقاسم کرسیفی که آن را در راه حج نگاشته است و متن آن در

«المعسول» اثر مختار سوسی، ج ۱۷، چاپخانه النجاح و چاپخانه فضاله ۱۹۶۳-۱۹۶۰، ص؟ چاپ شده است.

۲۰. سفرنامه تامراوی که آن را به سال ۱۲۴۲ از روی «حجت» خود نگاشته و متن کامل آن در «المعسول»، م.س، ج ۶، ص ۲۱۳-۱۹۸-۲۱۳ آمده است.

۲۱. سفرنامه المني و المنه، م.س، ورقه شماره ۲

۲۲. واژه‌ای بیگانه به معنای اتفاق است.

۲۳. سفرنامه المني و المنه، م.س، برگه شماره ۷

۲۴. م. ن.

۲۵. سفرنامه بحیرا مبارکی بهناوی. این سفرنامه به شعر است و در ۳۴۵ بیت سروده شده است. او در دهم ربیع الثانی ۱۳۰۶ ه. راهی سفر شد. سرایندۀ این منظومه از مهمترین مراکز مغرب گذشته تا از طنجه سوار کشته شود. بنگرید به: محمدبن احمدبن محبوبی: «ادب الرحله في بلاد شنقبط»، فارغ التحصیل پژوهش‌های عالی از دانشکده ادبیات رباط، ۱۹۹۴-۱۹۹۵، ص ۱۷۴

۲۶. م. ن.

۲۷. سفرنامه ابن جبیر (ابو حسن محمدبن احمد)، صص ۲۱۸-۲۱۶ و نیز صص ۲۲۴-۲۲۲

۲۸. منابع ما در باره قرار گرفتن کشتی‌های حاجیان در برابر حوادث، خاموش هستند و تنها داده ما در این زمینه، به سده دوازدهم باز می‌گردد که محمد ضعیف رباتی مورخ، آن را چنین نگاشته است: در شعبان سال ۱۲۶۸ ه. م/ ۱۷۶۵ م به فاس خبر رسید که یک کشتی آکنده از حاجیان، از اسکندریه روی به یکی از بندرگاه‌های تونس داشته و راه مغرب در پیش گرفته بوده است و در این کشتی نزدیک به چهارصد مردم از مردم فاس و رباط و مراکش و دیگر جای‌ها وجود داشته، پس این کشتی غرق می‌شود و جز چند نفر که با چنگ زدن به چند تکه چوب نجات یافته‌اند همه غرقابه گشته‌اند. «تاریخ الضعیف» با حاشیه و مقدمه احمد عمری، رباط، ۱۹۸۶، ص ۱۵۷

۲۹. ابن طویل گزارش می‌دهد کشتی‌ای که او را از مشرق آورد، از آن بازرگانی فاسی بود که در شهر کرنه اقامت داشت (لغورن)، ایتالیا: م.س، برگه شماره ۱۰

۳۰. او همان سلطان مولای عبد‌رحمان بن هشام است. (۱۸۵۹-۱۸۲۲).

۳۱. «اقوال المطاعین»، م.س، ص ۴۴-۴۲

۳۲. آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه، پاریس، مکاتبات کنسولگری مغرب، ج ۳۱

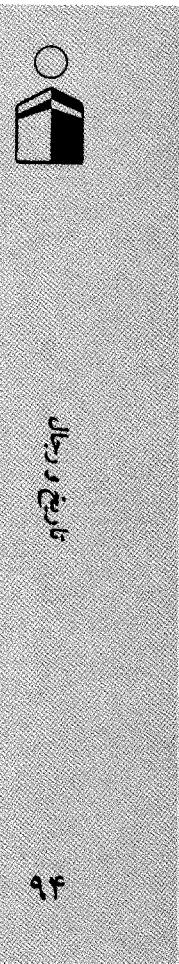
۳۳. م پیشتر برخی از این قولنامه‌ها را در بحث خود با نام «حول الحجج المغاربی الى الدیار المقدّسة» در مجله دارالنیابه، چاپخانه‌های مغرب و بین المللی، طنجه، ع ۹، ۱۹۸۳، م انتشار داده‌ایم.

۳۴. اسناد گنجینه حسینیه رباط.

۳۵. هر سفری از طنجه به جدّه برای صاحب کشتی سودی دربر داشته که میان ۳۰ تا ۶۰ هزار فلوس در نوسان بوده است. نامه فرنوبی نماینده فرانسه در طنجه، به تاریخ هفدهم آگوست ۱۸۷۸ م.

(اسناد وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس، مکاتبات سیاسی مغرب، ج ۴۲)

۳۶. واژه‌ای است بیگانه به معنای سطح کشتن.
۳۷. سفر نامه فیقائی، م. س، برگه شماره ۵۹
- Pierre BOYER : " L' Adminidstration frangaise et la roglementation du pe lcrinage . ۳۸
a la mecq", in Revue d'Histoire maghrebine juillet 1977, p. 292.
- firmín DUGUET: " Le pelerinage de la Mecque au point de vue teligieux, oocial . ۳۹
ct sanitairc ", paris, 1932, p. 142.
- . م. ن. ۴۰
- A.A. PROUST : " Le pelerinage a la Mecque ", Revue des Deux Mondes, vol. . ۴۱
CXXIX. 1895,P. 372.
۴۲. سفر نامه طنجویه، م. س، ص ۲۲
۴۳. سفر نامه سبعی، م. س، برگه شماره ۱۳
۴۴. سفر نامه فیقائی، م. س، برگه شماره ۵۸
- . م. ن. ۴۵
- . م. ن. ۴۶
- . م. ن. برگه شماره ۴۷
۴۸. گزارش پزشک ریولودو (اسناد سیاسی نات در فرانسه، سلسله نشریات طنجه).
۴۹. نامه فرنوبی، مورخ ۱۸۷۸/۵/۱۶ (اسناد وزارت امور خارجه فرانسه، مکاتبات سیاسی مغرب،
ج ۴۲، ص ۲۶۷
۵۰. سفر نامه المني و المنه، م. س، برگه شماره ۳۹
- . م. ن. ۵۱
- . م. ن. ۵۲
- . م. ن. برگه شماره ۴۶
- . م. ن. ۵۴
- . م. ن. ۵۵
- pctrice BPUERDELAIS et j. y. RAULOT : "Histoite du cholete en France, 56. ۵۶
1832-1854 ", payot , paris , 1987, p. 17.
۵۷. سفر نامه المني و المنه، م. س.
- F. DUGUET : "le pelerihage de la Mecque ..", op. cit. p. * . ۵۸
- . م. ن. ص ۱۲۶ ۵۹
- . م. ن. ص ۹۹۷ ۶۰
۶۱. مردم مغرب کولیرا را «بوقلیب» می نامیدند. این نامگذاری از آن روی بود که مبتلای به این
بیماری از درد قلب شکایت می کرد و با ناله می گفت: قلبم، قلبم.

۶۲. «اقوال المطاعين»، م. س، برگه شماره ۲۹
۶۳. م. ن، برگه شماره ۴۳
۶۴. کرنتینا مدت قرنطینه‌ای است که مبتلای به وبا یا کسی که گمان می‌رود بدان ابتلا یافته، باید سپری کند. اصل این مدت - چنانکه واژه غیر عربی بدان دلالت دارد - چهل روز بود و مردم مغرب یک لام بدان افزودند و به شکل کرنتیلا نگاشتند.
۶۵. سفرنامه فیقائی، م. س، برگه شماره ۳۳۷
۶۶. سفرنامه سبعی، م. س، برگه شماره ۱۲
۶۷. مختار سوسي در «المسول»، م. س، ج ۳، ص ۱۰۱ - ۱۰۰ سفرنامه احمد بن عبدالله صوابی را تلخیص کرده است.
۶۸. سفرنامه طنجویه، م. س، ص ۳۳ - ۳۲
۶۹. در این باره بنگرید:
- A.A. PROUGT : " La defense de l'Europe contre le cholera ", paris, 1892, pp. 363-394.
- C. E. BERRAD : " Le conseil sanitaire Maritime et Quarantenaire d'Egypte ", Aloxandrie, v. penansson, 1897.
۷۰. در این باره بنگرید:
- A.A. PROUST : " La defense de l'Eirope contre le choleta", op. cit., pp. 340-365.
۷۱. در این باره بنگرید به پژوهش ما با نام: «المجلس الصحي الدولي في المغرب»، از انتشارات دانشکدة ادبیات رباط، چاپخانة نوین التجاھ، کازابلانکا، سال ۲۰۰۰
۷۲. ابو قاسم زیاتی «الترجمانة الكبرى» به تحقیق کریم فیلالی، ۱۹۶۷، ص ۳۶۳
۷۳. م. ن.
۷۴. م. ن، ص ۳۶۵ - ۳۶۴
۷۵. سفرنامه المتنی و المتن، م. س، برگه شماره ۸
۷۶. م. ن.
۷۷. «اقوال المطاعين»، م. س، برگه شماره ۷۵
۷۸. رد: ۲، هر یک برای مدتی معین جریان دارند.
۷۹. نحل: ۶۱، هرگاه مرگ آنها فرار سد ساعتی به تأخیر نیفتاد.
۸۰. م. ن.
۸۱. بنگرید به پژوهش ما با نام «الاصلاح و المشكل الصحي في مغرب القرن التاسع عشر» در همایش اصلاح طلبی و جامعه مغرب در سده نوزده، از انتشارات دانشکدة ادبیات رباط، ۱۹۸۶، صص ۲۴۷ - ۲۲۹
۸۲. سفرنامه فیقائی، م. س، برگه شماره ۳۳۹

۸۳. م. ن، برگه شماره ۳۳۷
۸۴. فلوکه در زبان عامیانه مغربی به قایق گفته می‌شود.
۸۵. مبادر جمع مبخره است که در اینجا به ابزار پاکسازی اطلاق می‌شود.
۸۶. ایره نام واحد پولی است.
۸۷. مکینه، واژه‌ای است بیگانه که در گویش عامیانه مغربی به دستگاه گفته می‌شود.
۸۸. کریه، بافت‌های کتانی است از نوع سیک.
۸۹. سفرنامه طنجویه، م. س، صص ۵۲-۵۱