

كِيفَ صَوَرَ الْحُجَّاجُ الْأَوْرِيُّونَ مَوْقِفَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ رَحْلَاتِ حَجَّهُمْ إِلَى الشَّرْقِ فِي
الْعُصُورِ الْوُسْطَى؟ (١)
أَحْمَدُ مَعْرُوفٌ

كَيْفَ صَوَرَ الْحُجَّاجُ الْأُورُبِّيُّونَ مَوْقِفَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِحْلَاتِ حَجَّهُمْ إِلَى الشَّرْقِ فِي الْعُصُورِ الْوَسْطَى؟ (١) أَحْمَدُ مَعْرُوفٌ

تستَمد هذه الدراسة خصوصيَّتها من محاولتها الالتزام بحدود ما هو نسبي، وعدم تجاوزه إلى فضاء المُطلق الرحب؛ بمعنى تَنْحية الخطاب الذي يستهدف الكشف عن سيرورة حركة الحج الأوربي إلى الشرق؛ وبخاصة ما يتصل بموقف المسلمين من تلك الحركة، والوقوف - في المقابل - على/عند عَرْض منظور الحُجَاج أنفسهم لهذا الموقف؛ ذلك المنظور الذي يشكِّل حقيقَتَه المستقلة ضمن منظومة النسيبي التي تؤطره وسلطة النص التي تحكمه؛ فيعلو بذلك في مراتب الموضوعية/اليقين - على تمثيلات الحقيقة المطلقة بما تفرضه من اجتهادات ذاتية لا تنفك - مهما بلغ التجُرد - عن خلفيات أصحابها.

بيَد أن هذا لا يعني تغيب شخصية الباحث تماماً، ذلك الذي يتوجَّه إلى النص بُغية تحليله وربما التعليق عليه؛ الأمر الذي يتجلَّ في مواضع بعينها ووفق آليات محددة؛ في سبيل صَوْن مركبة النص بوصفه الهدف من وراء الدراسة التي تنطلق منه لتعود إليه، وتحصر ما سواه في مجال خدمته، بعيداً عن طموح تقديم تصوُّر لحقيقة ما وقع بالفعل.

ومن هنا فلئن عمدت الدراسة إلى استخدام منهج تحليل المحتوى، فقد فرض موضوعها حضوراً للنسق الكرنولوجي؛ مراعاة لدور الأوضاع السياسية المتغيرة عبر الزمن في تقديم تفسيرات مُقنعة لما ورد بالنصوص. وعلى صعيد المُحدَّدات بدأت الدراسة بظهور المسلمين على مسرح التاريخ في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي، وامتدت إلى نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي؛ حين استطاع المسلمون طرد الصليبيين (الفرنجة) نهائياً من الشرق، ومن ثم تفكيك حالة التَّمَاس التي كانت قائمة بين الذات والآخر في بعض من بلدان المنطقة؛ تلك المنطقة التي مثلَّت هدفاً مهماً للحجاج المسيحيين آنذاك؛

نظرًا لارتباطها بالأحداث الواردة بالكتاب المقدس والتاريخ المسيحي المبكر؛ لا سيما الأرض المقدسة بفلسطين وما حولها من البلاد الشامية من جهة، وأحياناً شبه جزيرة سيناء وبعض المدن المصرية من جهة أخرى. وعلى مستوى عينية الدراسة فإنها انحصرت في تناول النصوص التي كتبها أو أملاها الحجاج الأوروبيون بغرض تجسيد تجاربهم في أثناء رحلات حجّهم إلى الشرق في الزمن المذكور، مع الاقتصار على فئة اللاتين الكاثوليك فيما يتصل بهوية هؤلاء الحجاج؛ إذ هي الفئة التي مثلت القوم الرئيس لسكان أوروبا في العصور الوسطى.

وعلى مدار القرون السبعة التي تمثل زمن الدراسة، مررت الأرض المقدسة بثلاث مراحل رئيسة من حيث القوة الحاكمة لها؛ الأمر الذي انعكس على ملابسات رحلات الحجاج الأوروبيين في كل مرحلة؛ بما في ذلك مواقف المسلمين منهم؛ وقد وضح هذا فيما خلفوه من نصوص رحلية.

المرحلة الأولى: ما بين القرنين الأول والخامس الهجريين/السابع والحادي عشر الميلاديين:

(الأرض المقدسة تحت حكم المسلمين)
على الرغم من أن الحج ليس فريضة واجبة في الديانة المسيحية، فقد نتج من مركزية حضور الأرض المقدسة في تلك الديانة، قوّة روحية جذبت أتباعها على نحو متصاعد بمرور الزمن؛ لاسيما منذ جرى الاعتراف بها ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية سنة ٣١٣م^(١).

ومع التوسيع الإسلامي الذي جرى عبر الفتوحات، وخضوع الأرض المقدسة

(١) إبراهيم سعيد فهيم محمود: حركة الحج الأوروبي إلى الأماكن المقدسة في الشرق الأدنى الإسلامي (١٢٩١-١٥١٧ / ٦٩٢٣-٦٩٤٥هـ)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١١، ج١، ص٨٣، ٨٢؛ محمد مؤنس عوض: الرحالات الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية ١٠٩٩-١١٨٧م، مكتبة مدبولي، ط١، القاهرة، ١٩٩٢م، ص١٧.

Dyas, D., Pilgrimage in Medieval English Literature 700- 1500, Cambridge, 2001, pp. 64- 66.

لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَتَوَقَّفُ الْحُجَّاجُ الْأُورْبِيُّونَ عَنْ زِيَارَةِ تِلْكُمُ الْبَقَاعَ، وَكَانَ فِي طَلِيعَتِهِمْ أَسْقُفٌ فَرْنَسِيٌّ عُرِفَ بِاسْمٍ «أَرْكُولْفُ» Arculf؛ ذَلِكَ الَّذِي ارْتَحَلَ حَاجًا إِلَى الشَّرْقِ سَنَةَ ٦٧٠/٥٥٠ مٌ أيَّ فِي زَمْنِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْوَيِّيِّ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفِيَانَ (٤١ - ٦٨٠/٦٦١ مٌ)، وَلَكِنَّ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ زِيَارَتِهِ عَدَةَ مَدَنَ كَانَتْ قَدْ خَضَعَتْ لِسُلْطَةِ الْمُسْلِمِينَ آنِذَاكَ؛ مُثَلَّ الْقَدْسِ وَالْخَلِيلِ وَدِمْشِقَ وَغَيْرَهَا، بَلْ إِنَّهُ مَكَثَ فِي الْقَدْسِ وَحْدَهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ يَزُورُ الْمَقْدِسَاتِ وَيَقِيسُ أَبْعَادَ بَعْضُهَا^(٢) = عَلَى الرَّغْمِ مِنْ هَذَا إِلَّا أَنْ نَصُّ رَحْلَتِهِ الَّذِي أَمْلَاهُ لَمْ يَسْجُلْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّ مَوْقِفًا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ رَحْلَةِ حَجَّهُ، وَإِنْ وَرَدَ ذَكْرُهُمْ فِي سِيَاقَاتٍ أُخْرَى؛ وَلَعِلَّ هَذَا يَرْجُعُ إِلَى تَرْكِيزِهِ عَلَى ذِكْرِ تَفَاصِيلِ تُخُصُّ الْمَقْدِسَاتِ الْمُسْيِحِيَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي الشَّرْقِ؛ فِي ظَلِّ وَعِيهِ بِأَنَّهُ يَقْدِمُ أَوَّلَ وَصْفٍ لِهَذِهِ الْمَقْدِسَاتِ بَعْدَ مَا حَدَثَ مِنْ الغَزوِ الْفَارَسِيِّ ثُمَّ الْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ لِلْمَنْطَقَةِ. أَوْ رَبَّا نَعَمْ بِحَرْيَةِ الْحَرْكَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، تَأْسِيَّسًا عَلَى إِيمَانِهِمْ بِفَرْضِيَّةِ الْحَجَّ فِي دِينِهِمْ أَوْ انْطَلَاقًا مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ مَؤْسَسَاتِهِمُ الْإِدارِيَّةِ بَعْدِهِ. غَيْرُ أَنَّ الْمُؤْكَدَ - فِي ضَوْءِ مَا وَرَدَ بِرَحْلَةِ الْحَجَّ - أَنْ هَنَاكَ مِنْ الْأُورْبِيِّينَ مَنْ كَانَ يَقِيمُ فِي الْأَرْضِ الْمَقْدِسَةِ، مُتَمَتِّعًا بِحَرْيَةِ الْحَرْكَةِ؛ يَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ إِقْلِيمِ بُرْجَنْدِيِّ (فِي فَرْنَسَا) يُدْعَى «بَيْتَرُ» كَانَ قدْ اسْتَقَرَ نَاسِكًا فِي فَلَسْطِينِ مِنْذَ زَمْنٍ طَوِيلٍ، وَقَدْ عَمِلَ مَرْشِدًا لِلْحَاجِ «أَرْكُولْفُ» هَنَاكَ^(٣)؛ الْأَمْرُ الَّذِي يَدْعُمُ الْفَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةَ (حَرْيَةِ الْحَرْكَةِ) مِنْ دُونِ أَنْ يَنْفِي تَمَامًا صَحَّةَ الْأُولَى (التَّرْكِيزُ عَلَى الْمَقْدِسَاتِ).

وَمَعَ التَّوْجِهِ الْعَسْكَرِيِّ لِلْمُسْلِمِينَ نَحْوَ أُورْبَا مَمْثَلَةً فِي الْأَنْدَلُسِ؛ الْأَمْرُ الَّذِي افْتَحَ سَلْسَلَةً مِنْ حَلَقَاتِ الْصَّرَاعِ /الْعَدَاءِ بَيْنِهِمْ وَبَيْنِ الْكَاثُولِيكِ الْلَّاتِينِ، وَفِي

(2)(Adamnan) Arculf, The Pilgrimage of Arculf in The Holy Land, translated and annotated by: Macpherson, J. R., London, 1889, pp. 3, 4, 21.

(3)Ibid., p. 45.

ظل استقرار المؤسسات الإدارية في العام الإسلامي لا سيما في أقاليم المركز (مثل الشام حاضرة الأمويين)، انطلق من إنجلترا - بهدف الحج إلى الأرض المقدسة- ذلك الشابُ الذي صار فيما بعد أسقفًا، والذي عرف باسم «ويليلبالد» Willibald؛ والذي كان بصحبته جماعة من الحجاج المُرافقين، والذي جرت فعاليات رحلة حجه في النصف الأول من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي^(٤)، فزار فلسطين، وبعض مدن الساحل الشامي الأخرى، بالإضافة إلى دمشق، وقد عَرَضَ نصُّ رحلته الذي أملأه مواقف تفصيلية اتخذها المسلمون من رحلة حجه.

لقد أبحر - ومن معه - من قبرص إلى طرطوس الشامية معلناً أنه دخل بلاد المسلمين Saracens^(٥)، ومن هناك على الأقدام سار إلى عِرقة، قبل النزول بمدينة حِمْص؛ حيث ظهرت السلطات الإسلامية في تلك الحاضرة الشامية الكبرى؛ إذ ألقى القبض على «ويليلبالد» وجماعة الحُجاج؛ ذلك أنهم كانوا غرباء اللغة واللباس، ينتمون إلى أمة لم يكن للمسلمين بها عهد؛ الأمر الذي دفع بهم إلى موضع الارتياح؛ إذ ظن المسلمون أنهم بإزاء جواسيس؛ فاقتادوهم أسرى. وبينما كانوا يُساقون إلى السجن، لقيهم رجل مُسن وثري فسألهم عن هُويتهم وبلادهم وهدفهم من المجيء، فعلم منهم الوجه الصحيح لهذا كله. حينئذٍ أخبر رجال السلطة بأنه رأى كثيرين وفدوا من هذه البقاع من العالم لأداء شعائر دينية، مُؤكّداً أنهم لا يستهدفون شرّاً، إلا أن شهادته لم تغُّن عنهم من الحبس شيئاً^(٦). وفي هذا - بافتراض صحته - ما يشير إلى استمرار مجيء الحجاج

(٤) ذكر النص أن رحلة «ويليلبالد» استمرت عشر سنوات منذ انطلاق صاحبها من إنجلترا حتى عاد إلى روما، وهناك ذهب إلى البابا جريجوري الثالث (١١٢ - ١٢٣ هـ / ٧٤١ - ٧٣١ م).

Willibald, *The Hodoeporicon of Willibald*, translated by: Brownlow, London, 1891, p. 31.

وهذا يحصر تاريخ الرحلة بين عشرينات وثلاثينيات القرن الثامن الميلادي، وهي المدة التي شهدت عهدي يزيد بن عبد الملك (١٠١ - ١٠٥ هـ / ٧٢٤ - ٧٢٥ م) وهشام بن عبد الملك (١٢٥ - ١٣٥ هـ / ٧٤٣ - ٧٥٣ م)، وهو بذلك إما بدأ رحلته في الشرق زمن الأول وأنهاها زمن الثاني، أو وافقت الرحلة كلها زمن حكم هشام.

(٥)Ibid., p. 15.

(٦)Ibid., p. 13.

الأوربيين إلى الشرق، وإن لم يمثل مجئهم هذا ظاهرة تستدعي انتباه الكافة. ثم جيء بهم إلى قصر حاكم governor المدينة الذي أكَّد الظن بأنهم جواسيس، وأمر بهم فأودعوا السجن ريثما يبت في شأنهم. وفي أثناء حبسهم عَرَض أحد التجار افتداهم بمال، فلما خاب مسعاه طفق يوافيهم بالطعام في كل يوم، أما في يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فكان يرسل ابنه ليصحبهم إلى الحمام، ثم يُعيدهم مرة أخرى إلى محبسهم، كما أنه كان يأخذهم يوم الأحد إلى الكنيسة مروراً بالسوق؛ حيث كان يبتاع لهم كل ما يحتاجون إليه من ماله الخاص، حينئذ كان سكان المناطق المجاورة يتحلقون حولهم ويرثون في دهشة؛ فقد كانوا شباباً يتمتعون بالوسامة وينعمون بحسن الهنadam. وبينما أرجع النص ما يحدث إلى رحمة رب الذي أفاء عليهم بهذا التاجر (تفسير غيببي)⁽⁷⁾، فليس ثمة تفسير واضح لما أقدم عليه الأخير من صنيع إن كان مسلماً، ولا لما حظي به من النفوذ إن كان من المسيحيين الشرقيين أو الغربيين. ومن ناحية أخرى فمع افتراض المُعاملة الحَسَنة التي تلقاها الحجاج من طرف المسلمين، إلا أنه يبقى من الصعب -بعزل عن الاتهام بالمباغة- تصور هذه الهيئة الرائقة التي كان السجناء عليها، وإن اعتادوا الذهاب إلى الحمام مرتين في كل أسبوع.

ثم كان أن قِدِّم رجل من إسبانيا فتوجَّه إليهم بحديث أبدى لهم فيه التبجيل والاحترام، وسألهم عن هويتهم وهدفهم من المجيء فأخبروه بكل شيء، وكان لهذا الرجل أخًّا يعمل حاججاً لدى ملِك المسلمين the king of the Saracens (الخليفة)، فطلب إليه أن يخبر سيده بالأمر على وجهه الصحيح؛ فلما علم الملك -الذي كان يدعى «أمير المؤمنين» Mirmummi- أن هؤلاء حجاج جاءوا من الشواطئ الغربية للعالم حيث تغرب الشمس؛ وحيث لا توجد أرض

(7) Ibid., p. 14.

وراء بلادهم سوى ما كان من المياه فحسب = عندئذٍ تعجب من حبسهم إذ لم يقتروا ما يوجبه عليهم، وأمر بإطلاق سراحهم كما أغارهم من الأموال التي كان يتعين عليهم دفعها⁽⁸⁾.

والحق أن النص هنا يشير من الأسئلة ربما أكثر مما يقدم من المعلومات؛ فهل كان الرجل الإسباني (لعله أندلسي) مبعوثاً من جانب السلطات الإسلامية للنظر في أمر هؤلاء السجناء؟ ولكن لو صح هذا فلماذا لجأ إلى وساطة أخيه حاجب أمير المؤمنين؟ وما دور حاكم حمص في هذا كله؟

ومع التسامح الذي ظهر عليه الحاكم الأعلى للمسلمين، فإن الملاحظ أن النص يورد محنّة صاحبه إيراداً محايضاً دون إنكار على مَنْ ألقى القبض وحبس أو ثناء على من استوعب الدوافع وأطلق.

وفي نهاية الرحلة، تظهر ثلاثة من الإجراءات التنظيمية التي كانت السلطات الإسلامية تتخذها في إطار الإشراف على عودة الحجاج إلى بلادهم (ربما تنطبق على المسافرين الأجانب عموماً): كان أول هذه الإجراءات: الحصول على تصاريح بالmigration؛ حيث توجه رفقاء «ويليبيالد» إلى دمشق طمعاً في استخراج هذه التصاريح؛ عندئذٍ وفدوا على ملك المسلمين المدعو أمير المؤمنين، لكنه كان قد غادر مستقراً؛ هرباً من طاعون عمّ البلاد في ذلك الإبان، فعادوا إلى حمص وطلبا إلى حاكمها أن يمنحهم التصاريح، فأعطاهم إياها؛ إذ إن في غيابها ما يؤجل السفر؛ فقد كان الحراس المسلمون المسيطرة على الساحل الشامي كلّه، يقتادون إلى مدينة صور أولئك الذين يفتقدون تلك التصاريح⁽⁹⁾ (ربما كانت صور هي المركز الساحلي المختص باستخراج هذه التصاريح بالإضافة إلى الحواضر الداخلية الرئيسية).

(8)Ibid., p. 15.

(9)Ibid., pp. 25- 26.

وقد نهى حاكم حمص عن رحيل الحجاج معًا، مُشترطًا أن يسافروا على دفعات، تنطوي كُل منها على حاجين اثنين فحسب؛ وذلك لتسهيل الحصول على الطعام والمؤن في أثناء العودة، وهنا يظهر الإجراء الثاني وهو إمداد الحجاج بهذه الأمور المُعينة على السفر. ثم يأتي الإجراء الثالث متمثلًا في خضوع هؤلاء المسافرين للفتيش؛ وذلك لضمان عدم تهريب طائفة من السلع محددة. وكان «ويليبيالد» قد اشتري كميّة من البلسم -ولعله كان من جملة تلك المحظورات- ثم وضع فوقه شيئاً من النفط، بعدها دَسَه في أمتعته؛ فأخفى بذلك رائحته وخدع الحُرَّاس الذين سمحوا له بالرحيل، مؤكداً أن في افتتاح أمره (لو حدث) لقاءه لحفله (من دون شك).^(١٠)

ومع أن بعض ممثلي السلطة الإسلامية قد تعرّضوا للخداع، إلا أن النص يعكس حالة من الاستئثار الأمني الواقع على الحدود (ربما بسبب العلاقات المتواترة بين الأمويين والبيزنطيين آنذاك)، ولكن بعيداً عن الحدود يلاحظ أنه لم يرد شيء بخصوص موقف المسلمين من ملابسات زيارة المقدسات المسيحية نفسها، فعلى طول المُدَّة التي مكثها «ويليبيالد» في بلاد المسلمين (عدة سنوات) وعلى كثرة المدن التي زارها (بل إنه زار بعضها -مثل القدس- عدة مرات)، إلا أنه لم يسجل أي حضور للمسلمين في هذا الصدد؛ الأمر الذي يرجح أنهم عاملوه -ومن معه- بوصفهم مُستأمين يتنقلون في حرية داخل البلاد الإسلامية دون أن يمسّهم سوء، ولو حدث خلاف ذلك لم يبادر النص إلى ذكره جريًا على منهجه الذي انتهجه في هذا الشأن.

وفي ظل التحسُّن النسبي الذي طرأ على الأوضاع السياسية في أوروبا برعاية الإمبراطورية الكارولنجية زمن الإمبراطور الفرنجي شارلمان (٧٦٨/٥١٩٨-٨١٤م)، وتأسيسًا على العلاقات الطيبة التي جمعت الأخير بال الخليفة العباسي

(10)Ibid., pp. 27- 28.

هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣ هـ / ٨٠٩ م)، فقد نشطت رحلات الحج الأولى إلى فلسطين، كما أنشئت العديد من الكنائس والأديرة والرُّزْل التي كانت تستقبل الحجاج، تلك التي تدل كثراً على كثرة من اعتاد ارتياها من الأوربيين آنذاك، برغم الأخطار التي واجهوها من قراصنة البحر ولصوص البر، بجانب سوء المناخ أحياناً^(١١). غير أنَّ أياً من هذه الكثرة لم يترك أثراً مكتوباً يصف من خلاله تجربة ارتحاله حاجاً، باستثناء ما دونه رجل الدين الكاثوليكي «برنارد» Bernard الملقب بالحكيم؛ ذلك أنه قام برحلة حج سنة ٥٢٥٦ هـ / ١٨٧٠ م بصحبة اثنين من الرُّفقاء^(١٢).

يبدأ احتكاك «برنارد» بالسلطات الإسلامية في أوروبا نفسها؛ حيث كان المسلمون قد كَوَّنوا إمارة لهم استقرت في مدينة باري الواقعة جنوب إيطاليا، وقد استمرت هذه الإمارة مدة ثلاثة عقود تقريباً منذ سنة ٥٢٢٧ هـ / ١٨٤١ م^(١٣). ومن هنا توجهت جماعة الحُجَّاج إلى سيد تلك المدينة the chief man المدعو سلطان Suldanus؛ وذلك طلباً لتصريح يسمح لهم بالذهاب إلى حُكَّام الإسكندرية وبابليون (الفسطاط أو بالأحرى القطائع) اعتماداً على أنهما يخضعون لأمير المؤمنين Amarmominus الذي يحكم المسلمين Saracens جميعاً، والذي يعيش في مدينة تقع وراء القدس تعرف باسم بغداد Bagdad.

ويبدو أن «برنارد» ومن معه قد حصلوا على التصريح من دون عناء؛ إذ أبحروا من فورهم إلى الإسكندرية، وهناك وعلى الرغم من اعتراف سيد

(١١) إبراهيم سعيد: السابق، ج.١، ص ١٠٣ - ١٠٦؛ محمد مؤنس عوض: السابق، ص ٢١، ٢٢.

Runciman S., The Pilgrimages to Palestine before 1095, in A History of The Crusades, edited by: Setton K. M., Baldwin M. W., The University of Wisconsin Press, Madison- Milwaukee- London. 1969, vol. 1, p. 72.

(12) Bernard the Wise, The Itinerary of Bernard the Wise, translated by: Bernard J., London, 1893, p. 3.

عن الوجود الإسلامي في إيطاليا انظر: إبراهيم علي طران: المسلمين في أوروبا في العصور الوسطى، مؤسسة سجل العرب، (13) 1966، ص 56، وما بعدها.

المدينة chief man بمحتوى خطاب سلطان المذكور، إلا أنه لم يعتد به، بل أرغم الحاج على دفع ثلاثة دينار denarii ثم تركهم يمضون محملين بخطاب من قبله إلى سيد بابليون chief man .

فلما بلغوا بابليون ساقهم حُرَّاس المدينة نحو سيدها، وهو رجل مسلم يدعى Adelacham! وحين دخلوا عليه سأله عن سبب الزيارة وعما في جعبتهم من تصاريح منحهم إياها الأمراء princes الآخرون. عندئذٍ أبرزوا له خطابي سلطان وسيد الإسكندرية، بيّد أن أيّاً من الخطابين لم يُجْدِ نفعاً، فزُجَّ بهم في السجن. وهناك مكت «برنارد» ورفيقاه ستة أيام، حتى افتدى كُلُّ منهم نفسه بثلاثمائة دينار؛ الأمر الذي أفضى إلى منحهم التصاريح المطلوبة، تلك التي ذكر النص أنها منعت السلطات من التعرُّض لهم في أي مكان طوال الرحلة؛ معللاً هذا بأن مانح هذه التصاريح هو الرجل الثاني في الإمبراطورية empire بعد أمير المؤمنين، مستثنياً دفعهم ديناراً أو دينارين للحصول على تصريح بالmigration بعد انتهاء الرحلة، وهو تصريح آخر ضروري من أجل العودة إلى بلادهم^(١٤).

وفي هذا كله ما يكشف عن استمرار حِرْص السلطات الإسلامية على النواحي الأمنية؛ حذراً من الجواسيس وشگاً في الغرباء، برغم تعدد الحكام المسلمين بتعدد الكيانات السياسية الإسلامية التي وإن بلغت أوربا، إلا أنها تكونت في ظل انقسام دولة الخلافة وانحسار سلطتها على الأقاليم واقتصار تلك السلطة على مجرّد تبعية اسمية، وهو ما لم يدركه الرحالة الذي توهم أن أمير المؤمنين -الذي يعيش في بغداد- يحكم المسلمين كافة؛ ومن ثم ظن أن حصوله على التصريح من الحاكم المسلم مدينة باري الإيطالية كفيل بضمان حرية التحرُّك في البلاد الإسلامية جميعها، بيّد أنه فوجئ برفض السلطات

(14)Bernard the Wise, op. cit., pp. 4- 6.

المصرية (زمن أحمد بن طولون: ٢٥٤ - ٨٦٨ / ٥٢٧٠ - ٨٨٤ م) لهذا التصريح؛ مما حثّم ضرورة استصدار غيره.

كما يفسّر هذا الانقسامُ تغييرُ مسار رحلات الحج التي صارت تتوجه إلى مصر ثم الشام بعد أن كانت تقصد الإقليم الأخير مباشرةً؛ ولعل هذا يعود إلى وجود نوع من النفوذ المصري هناك؛ الأمر الذي تجلّى في نظرة «برنارد» إلى حاكم مصر بوصفه الرجل الثاني بين المسلمين تأسيساً على رؤيته الكلية للعام الإسلامي، لكن على الرغم من أن بلاد الشام لم تكن قد خضعت للطولانيين زمن تلك الرحلة بعد، إلا أن وجود النفوذ المصري هناك يدعمه نفاذ التصريح الطولوني في المدن الشامية؛ ففيما بين بداية الرحلة ونهايتها تحرك الحجاج بحرية في جميع ما وفدو عليه من البلدان؛ حيث مكثوا عدة أشهر زاروا فيها كلاً من دمياط، وتنيس، والفرما حيث اكتروا الجمال من السكان المحليين؛ لأجل حمل أمتعتهم في الصحراء، تلك التي أقيم بها نزلان للمسافرين عموماً، حتى إذا بلغوا مدينة غزة توجهوا منها إلى القدس التي أقاموا بها داخل نزل «شارطان» بصحبة عدد كبير من الحجاج الأوروبيين، ثم كان أن زاروا بيت لحم ونهر الأردن وبعض المدن الفلسطينية الأخرى. وفي هذا الإطار يقدم «برنارد» إشادة بحالة الأمن التي نعم بها المسافر بين البلدان الإسلامية، مادام بحوزته التصاريح المطلوبة، مؤكداً أن غيابها يؤدي بالمسافر إلى السجن، ريشما يخضع للتحقيق^(١٥).

غير أن النص يكشف عن مركزية المال في الموقف الإسلامي من الحجاج؛ إذ حل محل التسامح الأموي الذي كان سبيلاً لإطلاق سراح السجناء من الحجاج الأوروبيين في السابق، مع الالتفات إلى اختلاف درجة وعي السلطات الإسلامية

(15) Ibid., pp. 5- 11.

حركة الحج المسيحي في ضوء ما ورد ذكره، فعلى حين كان الأمويون -في الأغلب- يجهلون مقصد هؤلاء الغرباء، كان الطولانيون على علم به، لكنهم اشترطوا المال مقابل التصاريف، وتعزز مركبة المال بالنظر إلى طلبه من قبل حاكمي الإسكندرية وبابليون معًا برغم كونهما يمثلان الإطار السياسي نفسه؛ الأمر الذي لا يedo منطبقًا على السلطات الإسلامية في باري التي كانت -بحكم الجوار- أكثر احتكاكًا بالأوربيين.

ومهما يكن من أمر فإن النبرة المحايدة التي استخدمها «برنارد» في سرد الأحداث لتسجيّل حضورًا لنصوص أوربية لا تنطلق من فكرة الدعاية ضد المسلمين، وهي الفكرة التي لعبت دورًا بارزاً في بلورة جانب من دوافع الأوروبيين نحو شَنْ ما عرف تاريخياً بالحروب الصليبية، وذلك تأسيساً على تجارب طائفة من الحجاج في الشرق، لكنهم حُجّاج مختلفون!

فعلى مدار القرون التالية، وفي ظل احتدام الصراع الإسلامي اللاتيني حول البحر المتوسط، وبالتوالي مع تصدر المسلمين لقائمة أعداء العام الكاثوليكي بعد أن كانوا مجرد عنصر فيها= حدث أن توالي الحجاج على زيارة مدن الشرق، وزادت أعدادهم لتبلغ الآلاف معًا، وتنوعت طبقاتهم وبلدانهم، الأمر الذي بلغ ذروته في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي في ظل تطور الأسس النظرية للحج المسيحي وتصاعد أهميته في الثقافة الأوربية؛ ليسهم في بلورة معرفةٍ ما بالإسلام والمسلمين، ثم في تكوين تصوّر سلبي بناءً على تلك المعرفة ليغدو روح العداء المتصاعدة، فيظهر المسلمون بمظهر المضيق على الحجاج، وذلك على نحو فاق كثيرًا بعض الصعوبات التي واجهوها بالفعل على يد قطاع طرق أو من خلال توجّه بعض من الحُكّام (مثل الأتراك السلاغقة في إطار حروبهم ضد بيزنطة). ومن هنا صار المجتمع الأوروبي مهيأً لتقبّل

فكرة الحج المسلح أو عسكرة الحج، وهي الفكرة التي أفرزت بدورها مفهوم الحروب الصليبية؛ حيث توطّد لدى الأوروبيين نمودج يمكن احتذاؤه للدخول إلى الأرض المقدسة؛ وذلك من أجل مواجهة هؤلاء الأعداء؛ لتكسب الكلمة «حاج» دلالات مركبة تمزج الحربي بالسلمي في بعض الأحيان (المُقاتل الصليبي/المبشر بال المسيحية/زائر المقدسات)، مثلما تُفرق بينهما أحياناً أخرى^(١٦).

ومن اللافت للنظر أن آخر النصوص المكتوبة -في تلك المرحلة- يعود إلى الرحلة «برنارد»؛ أي يعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الهجري/الناسع الميلادي، في حين تبلورت تلك الصورة المعادية في القرون التالية اعتماداً على روايات شفهية لأعداد ضخمة من الحجاج مُزجت بالأساطير الدعائية وعرفت طريقها إلى كتابات المؤرخين ومقالات المحرّضين على الحروب الصليبية.

المرحلة الثانية: القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي:

(الأرض المقدسة تحت حكم الأوروبيين)

في نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي قام الأوروبيون (اللاتين/الكاثوليكي) بشن حملتهم الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي؛ تلك الحملة التي تمَّ خوض عنها استيطان أوربي في الأرض المقدسة بفلسطين بجانب بعض الأقاليم المحيطة في الشام والجزيرة الفراتية؛ ومن ثم صار الحجاج الأوروبيون

(١٦) يظهر هذا من خلال استقراء مجموعة من النصوص التاريخية التي يخرج معظمها عن نطاق هذه الدراسة. لمزيد من التفاصيل عن الحج المسيحي إلى الشرق، وتطوره في الذهنية الأوروبية؛ وصولاً إلى فكرة الحروب الصليبية انظر: إبراهيم سعيد: السابق، جـ١، ص٨١، وما بعدها؛ قاسم عبد الله قاسم: الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، ١٩٩٩م، ص٢٧، وما بعدها؛ ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر، ترجمة: بشير السباعي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، ٢٠٠٣م، ص٣٥-٣٦٥، ٢٨٤، ٣٧. Runciman, op. cit., pp. 68 ff; Webb D., Pilgrims and Pilgrimage in The Medieval West, Tauris, London- New York, 2001, pp. 16, 25- 27, 51ff.

يفدون إلى أرض خاضعة لحكم الذات بعد أن كانت من ممتلكات الآخر. ومع هذا فلم تغب الروايات التي تعكس منطق الدعاية ضد المسلمين؛ فهذا «تيودريك» Theodric -الأسقف الألماني الذي توجّه حاجًا إلى الأرض المقدسة في تاريخ يمكن حصره بين عامي (٥٦٦- ١١٧١ هـ ١١٧٤ م)- ينقل رواية يرجح أنها تتحدث عمّا كان يجري في القرن الأخير من المرحلة السابقة من وجهة النظر الأوربية؛ ففي سياق حديثه عن بيعة للمسيحيين تقع غرب القدس وأشار إلى كهف عميق جدًا يقع تحت الأرض، ويحوي ما لا يُحصى من أجساد الحجاج المدفونين هناك؛ لقد جاءوا في إحدى السنوات إلى المدينة المقدسة في أعداد كبيرة للصلوة كالمعتاد، فوجدوا المدينة مليئة بالمسلمين! أولئك الذين حالوا بينهم وبين دخولها، وما لم يكن بمقدورهم الولوج إليها فقد فرضاً عليها بمن فيها الحصار، غير أنهم لم يتلکوا ما يكفي من طعام وسلاح لإنجاز تلك المهمة الشاقة؛ فتملّكهم حينئذ عُسر عظيم في ظل حاجتهم الشديدة إلى المؤمن، وحين رأى المسلمون ألاّ قبل مُحاصرتهم بمقاومة انقضوا عليهم فجأة من داخل المدينة، وجعلوهم جميعًا -على كثرتهم- طعمة للسيوف، وحين عزموا على إحراق الجِيف بعدما تصاعدت منها الروائح النتنة، أرسل الرب أسدًا ليرمي الجثث كافة في ذلك الكهف المشار إليه، ثم أضاف النص ما يفيد حمل الأسد تلك الجثث إلى السفن التي تكفلت بنقلها إلى أوطانها طوعًا على نحو تلقائي^(١٧).

وبرغم وجود أصل للرواية^(١٨)، إلا أن معطيات التشكيك فيها ليست بحاجة

(17) Theoderich, Theoderich's Description of the Holy Places, translated by: Stewart A., London, 1891 pp. 55- 56

(18) ورد أن رحلة الحج الألمانية الكبرى (٤٥٦- ٤٦٥ هـ ١٠٦٤- ١٠٦٥ م) شهدت هجوم العرب -سكان البلاد- على الحجاج طماعًا في الغنائم، ولما لم يكن الحجاج مسلحين فقد لاذوا بالفرار، وبرغم هذا فقد قتل منهم كثيرون، وفقدوا أمتعتهم، ثم

إلى فضل بيان؛ فمن الطابع الأسطوري المُهيمن عليهما، إلى التناقض الداخلي المتمثل في وجود الجُثث في الكهف أمام الحجاج برغم نقلها بفعل الأسد إلى أوربا بعد مصر أصحابها مباشرة، ثم كيف تحاصر الأقلية الواقفة سكان البلاد وحُكّامها ولو ساعة واحدة؟! (ولولا نقص المؤن لاستمر الحصار!!)، ثم هناك تساؤل آخر حول انحصار دور الأسد في نقل جثث الموتى؛ فإذا كان ذلك كذلك فأليس من باب أولى أن يُحول الأسد دون موتهم أصلًا؟!، ثم تأتي إشكالية غياب المصدر الأصلي للرواية؛ فعلى فرض أن الحجاج لقوا جميعاً القتل مصیراً لهم، فمن ذا الذي روى ما حدث وسجّل الواقعه؟!!، كما ترك الزمن لاستنتاج القارئ؛ فمعنى أن المسلمين كانوا أغلب سكان المدينة المقدسة - وهو ما لم يحدث زمن الصليبيين. أن الحدث سابق للوجود الصليبي بالشام.

وبين هذا كله تكمن إشارة تفيد اعتياد الحجاج اللاتين - في تلك الحقبة - زيارة أماكنهم المقدسة الخاضعة للمسلمين في أعداد كبيرة وعلى نحو دوري؛ مما يُظهر الحادثة - ربما من حيث لم يَدْرِ مُوردها - استثناء يؤكّد القاعدة. كما وردت هذه الرواية - مع اختلافات طفيفة - في نص أحد حجاج القرن التالي (السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) ناسباً الأحداث إلى زمن كسرى الفرس (وليس الحكم الإسلامي)^(١٩)؛ الأمر الذي يكشف عن السيولة في التعامل مع الحدث والروايات الناقلة له.

استقروا بإحدى القرى بفلسطين واتخذوا لهم هناك أسلحة وقاوموا أعداءهم ثلاثة أيام حتى هدّهم الجوع والعطش، حينئذ عرض العرب تركهم مقابل المال فرفضوا، ثم حدثت نزاعات مطولة أفضت إلى وقوع الحجاج في الأسر، ثم سمع بالأمر ممثل حاكم مصر (الفاطمية) وكان آتى بالرملة، فجاء وخلص الحجاج من خطر العربان، وسمح لهم بالحج، وقيل إنه لم يُعد من بين سبعة آلاف حاج سوى مائتين. انظر: إبراهيم سعيد: السابق، جـ ١، ص ١١٠ - ١١٤؛ ميشيل بالارد: السابق، ص ٣٦. Runciman, op. cit., pp. 75- 76.

(19) Thietmar, Pilgrimage, in Pilgrimage to Jerusalem and The Holy Land 1187- 1291, Pringle, Ashgate, 2011, p. 113

وفيما عدا هذا فلم يكن للبلاد الخاضعة للمسلمين حضور يُذَكَّر في تلك المرحلة بالنظر إلى اكتفاء الحجاج بال المقدسات الواقعة في البلدان الخاضعة لقومهم من اللاتين، في حين ترَكَ حضور المسلمين في نسق سلبي بالنسبة للحجاج عبر تشكيل تهديدات لرُكْبِ الحج: الأمر الذي أخذ مظاهر مختلفة.

ففي رحلة حجِّ رجل الدين الإنجليزي المدعُو «سايولف» Saewulf (امتدت رحلته بين عامي ٤٩٥ - ٥٤٩٦ / ١١٠٣ - ١١٠٢ م) ظهر المسلمون وهو يعمدون إلى نصب الفخاخ والكمائن لقتل الحجاج المسيحيين على الطريق الحيويِّ الرابط بين يافا من ناحية - حيث كان يأتي الحجاج بحراً - والقدس التي استهدفوا زيارتها بالأساس من ناحية أخرى، وفي هذا مؤشر على وعي المسلمين بأهمية المدينة المقدسة للحجاج المسيحيين، وبتوجيه قصدهم إليها بالدرجة الأولى.

وبرغم أنه أَكَدَ - في نهاية المطاف - وصوله وجماعته كلها دونما أذى (ربما لأنها كانت جماعة كبيرة لم يتخلَّف منها أحد، وإن أرجع «سايولف» الأمر إلى رحمة رب الذي لم يهمل صلاته وأدعيته)، برغم هذا إلا أنه لا ينفي تكرار الهجمات كثيراً وعلى نحو مطرد؛ مستهدفة - في كل مرَّة - الجماعات القليلة أو التي كانت تنخلُّف عن الركب طلباً للراحة تحت وطأة الإرهاب؛ حيث اعتاد المسلمون الاختباء في الكهوف الصخرية ثم الانقضاض على فرائسهم فجأة ثم الاختفاء؛ ومن هنا ييدي «سايولف» أسفه من كثرة الأجساد البشرية الملقاة في عرض الطريق أو على جانبيه وقد مزقتها الحيوانات الضاربة، من غير أن يجرؤ أحد على دفنها؛ ليس فقط لضيق الطريق وصعوبة الحفر في الصخور، ولكن بسبب الخوف من ملاقاة المصير نفسه لمن يتخلَّف عن الركب محاولاً دفن أصحابه، ولعل في هذا ما يعبُّ عن ضعف السيطرة الصليبية على الطرق الرابطة بين المدن التي استولوا عليها في بداية وجودهم بالشرق، بالنظر إلى أن يافا والقدس كانتا تحت الحكم الصليبي آنذاك.

كما لم يقتصر النصُّ الخطرَ على الأغنياء من الحجاج بل جعله شاملًا للأغنياء والفقراة، الأقوياء والضعفاء على السواء^(٢٠)، وربما ينفي هذا -في ظل غلبة الحجاج الفقراة^(٢١)- حضور الدافع الإجرامي -من مثل قطع الطريق أو السرقة- لصالح الدافع الجهادي الساعي إلى التّنّيل من الصليبيين الذين مازالت آثار انتهاكاتهم لحرم المسلمين ماثلة في الأذهان، وذلك عبر مهاجمة كل ما هو لاتيني بما في ذلك الحجاج^(٢٢)؛ خصوصاً في ضوء وعي المسلمين بتقديم هؤلاء الحجاج الدعم المادي والبشري للكيان الصليبي الوليد؛ انطلاقاً من التداخل بين مفهوم الحاج ومفهوم الصليبي المقاتل، فإذا كانت نظرة الحجاج إلى الموقف أمنية قوامها الخوف على الحياة، ودينية تتعنى على أولئك الذين يهددون قيامهم بأداء شعائرهم، فإن نظرة المسلمين إلى الأمر كانت تدور في فلك المقاومة والجهاد الذي لم يخلُ بدوره من حضور للداعف الديني.

ولعل هذه الواقع -وأمثالها- هي ما قصده أحد حجاج القرن التالي، حين روى ما سمعه عن إقدام المسلمين -من قبل- على قتل جماعة من الحجاج غدراً في إحدى البقاع قُرب مدينة صور^(٢٣).

ومن ناحية أخرى فلم تخلُ رحلة عودة «سايولف» من أخطار؛ إذ انطلقت السفينة حاملة إياه ومن معه من يafa بحذاء الساحل وليس في

(20)Saewulf, An Account of The Pilgrimage of Saewulf to Jerusalem and The Holy land, translated by: Brownlow M. A., London, 1892, pp. 8- 9.

وقد أشار النص إلى أسباب أخرى لموت الحجاج، لكنها أسباب طبيعية من حرارة الجو ونقص المياه أو الإفراط في شربها أحياناً.

(21) يوش براور: الاستيطان الصليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس، ترجمة: عبد الحافظ البنا، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط ١، ٢٠٠١، ص ٢٣٩.

(22) بل كل ما هو أوري إذ لم يقتصر الهجوم على اللاتين، لكنه شمل الحجاج الأجانب بعامة؛ وهو ما يبرره أحد الرحالة الروس. انظر: دانيال: رحلة حج راعي الدير الروسي دانيال في الأرض المقدسة، ترجمة: سهيل زكار، ضمن الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية دار الفكر، دمشق، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م، مجل ٣١، ج ٣١، ص ٣٠٣.

(23)Burchard of Mount Sion, A Description of The Holy Land, translated by: Stewart A., with geographical notes by: Conde C.R., London, 1896, p. 12.

عرض البحر أسوة برحالة الذهاب؛ ويعلّل النص هذا بالخوف من خطر مثّله أسطول المسلمين^(٢٤)، بيد أن الخطر البحري -على ما يبدو- لم يكن مُطّرداً مثل سابقه البري، يعزّز هذا عدم الإشارة إلى وجود إسلامي بحري هدّد رحلة ذهاب «سايولف» ومن معه؛ خصوصاً في ظل اتباعه منهجاً سريّاً عنِي بإيراد التفاصيل كاملة فيما يتصل برحالتِي الذهاب والعودة. أما الخوف من الأسطول الإسلامي فلعل مردّه إلى سماع الحجاج معلومات عن انطلاقه فعلاً، ولعلهم رجحوا أنه سيمضي في عرض البحر ومن ثم أرادوا تجنبه؛ ففي الظروف الطبيعية يفترض للسir بحذاء الساحل أن يكون أخطر إذ هو يعرّض السفينة للممرور بمواني كانت لا تزال تحت سُلطة المسلمين مثل عكا^(٢٥)، إضافة إلى صور وصيدا وغيرهما، بل ثمة سوابق قريبة العهد شهدت هلاك الحجاج اللاتين حين قذفهم العواصف إلى المواني الإسلامية^(٢٦)؛ وهو ما يعني أن في السير بجوار الساحل ما يعكس تفضيل الحجاج تجنب خطر أقرب وأقوى احتمالاً على آخر أبعد وأقل إحداقاً، وإن كان في السبيلين خطر عظيم.

(24)Saewulf, op. cit., p. 27.

على ما يبدو فلم يكن بالإمكان تجنب الطريق البحري واتخاذ نظيره البري؛ ففي سنة ٤٩٤هـ / ١١٠١م صرّح المؤرخ الصليبي «فوشييه» بأن الطريق البحري كان مغلقاً أمام الحجاج القادمين من أوروبا؛ لذلك لم يكن لهم سوى الطريق البحري عبر يافا، وكانوا يأتون في سفن منفردة أو أسطول صغير مكون من ثلاثة أو أربع سفن. انظر: فوشيه الشارترى: تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ترجمة: قاسم عبده قاسم، دار الشروق، ط١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م، ص ١٦٦.

(٢٥) أورد «سايولف» إشارة إلى نزول الحجاج بعكا، ومنها كانوا يتوجهون إلى طبرية.

Saewulf, op. cit., p. 26.

ولعل هذه الإشارة ترتبط بالحجاج الذين طالما كانوا يقدون على الأرض المقدسة قبل اندلاع الحروب الصليبية، ويبعد أن هذا هو الأرجح في ظل أن المدن الإسلامية كانت تتأثر من كان يسقط على سواحلها من الحجاج بعد وجود الصليبيين في الشرق، كما أن «سايولف» ومن معه لم ينزلوا بعكا بل نزلوا يافا. ثم كان أن تحول استقبال الحجاج من يافا إلى عكا حين خضعت للصليبيين سنة ٤٩٧هـ / ١١٠٤م.

(26)Albert of Aachen, History of The Journey to Jerusalem, edited and translated by: Edgington S. B., Oxford, 2007, pp. 659- 661.

ومع هذا فلم تأتِ الرياح بما اشتهرت به سفينة الحجاج؛ إذ أعلن «سايولف» تعرُّض سفينته لتهديد من قِبَل أسطول المسلمين، وذلك في المنطقة الواقعة بين حيفا وعكا. لقد ذكر أن الأسطول كان قادماً من صور وصيدا متوجهاً نحو بابليون (في مصر) للمساعدة على محاربة ملك القدس (الصلبيي)، وبرغم وجود سفينتين آخرتين تحملان الحجاج سوي سفينة «سايولف»، إلا أنهما كانتا أخف حملاً مما ساعدهما على الهروب إلى قيسارية (الصلبية)، ويروي «سايولف» ملابسات الحدث، الذي لم يتمخض عن هجوم، بل انسحب الأسطول الإسلامي المكون من ست وعشرين سفينة، برغم ما ذكره النص من ابتهاج المسلمين -أول الأمر- فرحاً بالغنائم المتوقعة؛ ويعزي «سايولف» هذا الانسحاب إلى أمرين؛ الأول مادي يتمثل فيما علمه قائداً الأسطول من قوة دفاعات سفينة الحجاج عبر أحد البحارة الذي صعد إلى أعلى صارية سفينة القيادة، فعلم بوجود مائتي رجل على متن السفينة الأوروبية للدفاع عنها. أما السبب الآخر فهو رُوحِي يكمن في رحمة رب التي أنقذت الحجاج من الأعداء enemies (من أعداء نعمته/رحمته *inimicis sui gratia*).⁽²⁷⁾.

ومع تحديد هذا السبب الديني يبقى السبب الأول بحاجة إلى المناقشة؛ إذ لا يُعقل أن يخشى أسطول بكماله سفينة أوروبية واحدةً مهما كانت عدتها، ويمكن افتراض أن الأسطول الإسلامي- إن صحت الرواية- تراجع عن مهاجمة سفينة الحجاج بعدما همَ بذلك؛ نظراً لأن هذا الأمر لم يكن من مهامه المكلَّف بها، خصوصاً بعدما ظهر أن الهجوم سيتكلَّف شيئاً من عناء المواجهة وإن كان محدوداً إلا أن الأمر برمته لا يستحق، كما أن السفينة كانت مُتجهة من الشرق

(27) Saewulfi, Relatio de Peregrinatione Saewulfi ad Hierosolymam et Terram Sanctam, London, 1892, p. 50; cf: Saewulf, op. cit., pp. 27, 28.

إلى أوروبا وليس العكس؛ الأمر الذي ينفي توجهها لدعم للصلبيين، بل كانت على ما يبدو من النص - تحمل جماعة من الحجاج المسلمين المحميين بقليل من العتاد لا ينهض لأن يمثل جيشاً حربياً^(٢٨).

ومن هنا يرجح أن السلطات الإسلامية (الفاطمية) أرادت حشد قواها لهاجمة الصليبيين انطلاقاً من مصر في إطار حرب صرية لا مكان فيها لهاجمة سفينة محمّلة بحفنة من الحجاج العائدين إلى بلادهم^(٢٩)؛ وبهذا يظهر أن المسلمين جميعاً لم يتخذوا موقفاً واحداً من الحجاج في كل الأحوال؛ فهناك من هاجم وهناك من أحجم عن الهجوم، وإن نظر النص إليهم جميعاً بوصفهم أعداء، وبوصفهم خطراً داهماً.

وربما أراد «سايولف» بهذه الرواية إظهار المسلمين -أعداء نعمة/رحمة رب على حد وصف النص اللاتيني- في صورة الجبناء أمام رجال الإله، الذي يبارك في سلامتهم القليل؛ وفي ذلك إرضاء لفضول قارئ شغوف بمثل هذه الروايات التي تتوافق وتتصوره لصراع مُستعر حديث العهد في الشرق، مع تهيئة الرواية للقبول العام فلو ضمّنت أحداً ثالثاً اشتباكاً ثم انتصاراً لفئة قليلة على أخرى كثيرة لقويتها مسوّغات الشك فيها.

وفي سبعينيات القرن الميلادي نفسه ينتقل المسلمون من الهجوم -أو محاولة الهجوم- إلى مجرد التهديد والمراقبة؛ فالحرّاس من فرق الرهبان الفرسان الصليبية (الداوية والإسبتارية) صاروا يحرسون الحجاج الذين يردون نهر الأردن؛

(٢٨) وصل عدد سفن بعض الجيوش الصليبية أحياناً إلى خمس وخمسين سفينة. انظر: فوشيه: السابق، ص ٢١٥.

(٢٩) ذكر بعض المؤرخين أنه في ربيع سنة ١١٠٣ (٤٩٦هـ) حاصر بلدويون الأول ملك القدس (٤٩٤-٥١٢هـ / ١١١٨م) مدينة عكا بمساعدة بعض السفن الإنجليزية، وكانت الحامية تستسلم لولا مجيء الأسطول الفاطمي من مصر، زيادة على عدد كبير من السفن من صور وصيدا تحمل الرجال والسلاح؛ مما أجبر الملك الصليبي على رفع الحصار، ويتوافق هذا التاريخ مع توقيت انطلاق سفينة «سايولف» من يافا (٩ شعبان ٤٩٦هـ / ١٧ مايو ١١٠٣م). انظر مثلاً: Albert of Aachen, op. cit., p. 661.

مخافة تعرضهم للأذى على أيدي المسلمين، سواءً أكان ذلك في أثناء ذهابهم أم إياهم أم حين يقضون الليل هناك. يظهر هذا في رحلة حج «تيودريك» (566-1174هـ/1171م)، الذي يشير أيضًا إلى تعرض الحجاج النازلين بأعداد ضخمة من فوق جبل القرنطل (الواقع قرب أريحا بفلسطين) إلى مراقبة الوثنيين (infidels/pagani) المقيمين فوق جبال بلاد العربية الواقعة وراء الأردن^(٣٠). وعلى كل حال فقد أشار هذا قلق الحجاج وإن لم يعُد الأمر في تلك المرة أن يكون تهديداً ومراقبة، ب رغم ارتفاع حدة المقاومة الإسلامية المنظمة آنذاك.

وإذا كان من المحتمل أن تتطور المراقبة وأن يتحول التهديد إلى هجوم، فإن «تيودريك» لم يذكر شيئاً من ذلك؛ ربما بوحي ارتباطه بسرد تجربته الذاتية التي خلت من تعرضه للمهاجمة؛ ولعل هذا يعزى إلى كثرة أعداد الحجاج الذين معه وجود الحراس، وهو ما من شأنه أن يُهمّش- وربما يزيح تماماً- هذا النمط من المقاومة الإسلامية، بيد أن ما يمكن تأكيده -في هذا الصدد وانطلاقاً من النص- هو أن الصليبيين أصبحوا أقدر على حماية حجاجهم المسلمين الذين لا يجيدون استخدام السلاح (ظهر الداوية أساساً لهذا الغرض^(٣١)، كما صاروا أقوى على صعيد السيطرة على الطرق الرابطة بين المدن التي يحكمونها، وكلا الأمرين مما يكن متاحاً زمان «سايولف»؛ لاسيما أن الحراس الذين تحدث عنهم الأخير تركزوا -على ما يبدو- في السفينة ولم يرافقوا الحجاج في تجوالهم، ولم تكن التنظيمات الدينية العسكرية -مثل الداوية- قد ظهرت بعد، كما أن العديد من المدن المهمة لما تكن قد دانت للصلبيين في ذلك الإبان^(٣٢).

(30) Theodoricus, De Locis Sanctis, in itinera hierosolymitana crucis signatorum (I.H.C.), Sandoli, vol. 2, p. 360; cf: Theoderich, op. cit., pp. 46- 48.

(31) ميشيل بالار: السابق، ص ١٣٢، ١٣٦.

(32) أنشأ الصليبيون عدداً من القلاع بالمنطقة للسيطرة عليها، وقد حد هذا نسبياً من الخطير وإن لم يقض عليه تماماً. انظر: يوش براور: السابق، ص ٣٨، ٣٩.

وبرغم هذا كله فقد افتقد الحجاج اللاتين الإحساس الكامل بالأمان التام حتى زمن رحلة «تيودريك» خصوصاً في الطريق الواسع بين القدس وأريحا، كما يُفهم من النص.

ولم يخل المشهد من رد فعل سلبي لقيه أولئك الحجاج على يد المسلمين الذين سكنوا البلاد الخاضعة للحكم الصليبي. فبرغم مرور عقود على وجود الصليبيين في المنطقة واحتلال المسلمين بهم على نحو دائم، إلا أن ما أوردته «تيودريك» هنا ليشير إلى أن التعاشر لم يورث المودة في ظل اختلاف الهويات؛ إذ إن بعضًا من الفلاحين المسلمين الخاضعين ملك بيت المقدس الصليبي حين لقوا جماعة من الحجاج اللاتين في طريقهم إلى مدينة نابلس (الصليبية) أصدروا صيغات بشّعة وصرخات مُخيفة؛ فأصيب الحجاج بغير قليل من الخوف، وهي الصيغات التي اعتاد المسلمون استخدامها حين يشعرون في أداء أيّ من أعمالهم^(٣٣).

أخيرًا تجدر الإشارة إلى أن الأسقف الألماني «بوركارد ستراسبورج» Burchardus Strasbourg الذي امتدت رحلته بين عامي (٥٧١-١١٧٥ هـ / ١١٧٦ م) وبرغم أنه لم يتحرك ضمن جَمْع من الناس؛ إذ لم يكن الحج هدفه الرئيس، وبرغم غلبة الأماكن الخاضعة للMuslimين على البلاد التي مرّ بها، إلا أنه لم يسجل في الجانب الديني من رحلته الذي زار فيه سيناء وصَيْنَانِيَا (قرب دمشق) والقدس بل في رحلته عمومًا بين مصر والشام - ما يفيد تعرُضه لأي من أشكال التهديدات الإسلامية؛ ربما لكونه مبعوثًا رسميًا من قبل الإمبراطور الألماني فرديريك بارباروسا (٥٤٧-١١٥٢ هـ / ١١٩٠ م) إلى السلطان الأيوي صلاح الدين

(32) Theoderich, op. cit., p. 61.

ولعلها

عبارات مثل: البسمة أو «الله أكبر» أو «لا إله إلا الله»، ومن المحتمل أن يكون مَرْدُ الرعب إلى طريقة أداء المسلمين لهذه الجمل

(٥٦٧-٥٨٩هـ/١١٧١-١١٩٣م)، وبما لأن النص الذي خلفه لم يُعنَ بذكر تفاصيل أداء صاحبه للشعائر الدينية. ثم كان أن حدثت جملة من التغييرات السياسية مع العقود الأخيرة من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ أفضت إلى تغيير موازين القوّة في المنطقة؛ إذ صارت الأرض المقدسة خاضعة -من جديد- لسلطة المسلمين؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على مسارات الحجاج الأوروبيين، وملابسات رحلاتهم؛ ومن ثم مواقف المسلمين منهم في القرن التالي (السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي).

مركز نماء للبحوث والدراسات
Namaa Center for Research and Studies
نماء وانتماء