

عروبة القدس في عيون الرحالة العرب والأجانب

عرض وتحليل أحمد يوسف القرعى صور المؤسسة العربية للصورة

النضفة

الشريك الثقافي

المؤسسة الراعية

بيان صحفي

معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر مبعوثاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للحوار بين الثقافات والتربية وحقوق الإنسان

عين مدير عام اليونسكو، كوشيرو ماتسورا، معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر، مؤسس ورئيس مؤسسة «إم بي أي». فاوندايشين»، في 18 آذار 2005 في مقر المنظمة بباريس، مبعوثاً خاصاً لليونسكو لحوار الثقافات والتربية من أجل الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان. وسيقوم الشيخ الجابر، بموجب هذا التعيين، بتمثيل مدير عام اليونسكو في جميع المناسبات العالية في الميادين ذات العلاقة بالمواضيع التي انشأ لها كمبعوث خاص للمنظمة.

جاء هذا التعيين تتويجاً لمسيرة الإنجازات المرموقة التي حققها الشيخ الجابر في دعم الحياة الثقافية العربية من خلال قيامه بالمبادرات الشجاعة والفاعلة في غمرة التحولات الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية. إضافة إلى إسهامات الشيخ الجابر المتنوعة في دعم التعليم العالي في مختلف الدول العربية واهتمامه الخاص بالعراق لمساعدته في إنجاح التجربة الديمقراطية وتجاوز الأزمة الراهنة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، الثقافية والتربوية.

وكان الشيخ الجابر مؤسس ورئيس مؤسسة «إم بي أي». فاوندايشين»، قد وقّع عام 2003 بروتوكولاً طموحاً مع كوشيرو ماتسورا من أجل دعم العديد من المشاريع الثقافية والتربوية وبالأخص «كتاب في جريدة» وتطوير المناهج العربية ورفع كفاءات الهيئات التعليمية وتعريب الإنترنت.

إن الأهمية المطردة للدور البارز الذي يلعبه الشيخ الجابر في التصدي لكل ما يؤثر في الوضع الثقافي والتربوي في العالم العربي عبر نجاحه في إطلاق وقيادة عدد من المشاريع التي أثبتت جدواها وضرورتها، هي التي دفعت بالمنظمة الدولية ممثلة بمديريها العام إلى أن تخطو هذه الخطوة أملاً في المزيد من التعاون بين المنظمة الحكومية الدولية وبين «إم بي أي. فاوندايشين» باعتبارها منظمة دولية أهلية تعمل على ترسيخ التعاون والتسامح طريقاً للسلام عبر التربية والعلم والثقافة والاتصال.

على اليمين: السيد كوشيرو ماتسورا، مدير عام منظمة اليونسكو
على اليسار: الشيخ محمد بن عيسى الجابر، رئيس مؤسسة MBI FOUNDATION

د. أحمد يوسف القرعى عروبة القدس في عيون الرحالة العرب والأجانب

كاتب صحفى متخصص فى الشؤون العربية والإفريقية، تابع عن كُتب، فى كتاباته الصحفية ودراساته وبحوثه العلمية، حركات تحرير الدول العربية والإفريقية، وخص قضية تحرير القدس باهتمام متزايد منذ محاولة إسرائيل إحراق المسجد الأقصى (فى أغسطس ١٩٦٩)، وحذر مبكرا من مخطط إسرائيل لتهويد القدس، وظل يتابع بالتحليل السياسى محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس عملية تهويد المدينة المقدسة، مؤكدا أهمية الوعى بعروبة القدس وضرورة تعبئة المساندة الشعبية حولها، وعول كثيرا على أهمية دور الاتحادات المهنية العربية التى تمثل ضمير وعقل الأمة جنبا إلى جنب دور الحكومات فى مساندة انتفاضة الأقصى، والإسراع بإعداد وثيقة قانونية دفاعا عن القدس لتعبئة رأى عام عالمى مناصر للقضية الفلسطينية، وتحسبا لاحتمال اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة الفشل الكامل لعملية التسوية السلمية.

وعد د. أحمد يوسف القرعى من مواليد بلقاس - دقهلية عام ١٩٤٠، وتلقى تعليمه فى مدارسها، ونال بكالوريوس وماجستير ودكتوراه العلوم السياسية من جامعة القاهرة أعوام (١٩٦٢، ١٩٧٨، ٢٠٠٠)، وعمل فى البداية محررا سياسيا بمصلحة الاستعلامات (وزارة الإعلام) لمدة ثلاث سنوات قبل التحاقه بجريدة الأهرام محررا بمجلة السياسة الدولية منذ عدها الأول (يوليو ١٩٦٥)، ثم مديرا لتحريرها ١٩٩٢، إلى جانب عمله عضوا بمجلس تحرير الأهرام (١٩٩٢ - ١٩٩٧)، ومشرفا على تحرير صفحات قضايا وآراء منذ عام ١٩٩٤، ونائبا لرئيس تحرير الأهرام منذ عام ١٩٩٧.

الحرم الشريف.
القدس
المصور مجهول
مجموعة رامي النمر / المؤسسة العربية للصورة

وعبر د. أحمد يوسف القرعى عن هذه الأفكار وغيرها فى كتبه ودراساته ومقالاته عن القدس، ومنها كتاب (القدس من بن جوريون إلى نيتانياهو) وكتاب (وثيقة الدفاع عن القدس من يكتبها؟) الذى نال جائزة أفضل كتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب (يناير ٢٠٠٠)، وكتاب (انتفاضة الأقصى) عام (٢٠٠٢)، وكتاب القدس قضية الساعة (٢٠٠٣).

ومن الكتب الأخرى نذكر كتاب قضايا الشباب والمتغيرات السياسية الدولية (١٩٩١)، وكتاب الحركة النقابية الدولية (١٩٨٦)، وكتاب العولة وصدام الحضارات - قراءة فى فكر مهاتير محمد (٢٠٠٥).

هذا فضلا عن التخصص فى الشؤون العربية، وفى القلب منها قضية القدس. أما بشأن التخصص فى الشؤون الإفريقية، فقد تتلمذ على فكر كل من د. بطرس بطرس غالى، ود. عبد الملك عودة، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الشؤون الإفريقية، وكان عنوان رسالة الماجستير: سياسة مصر الخارجية تجاه تصفية الاستعمار فى أفريقيا، جامعة القاهرة، ١٩٧٨، وعنوان رسالة الدكتوراه: الحركة النقابية الإفريقية ودور مصر فى نشأتها وتطورها (جامعة القاهرة ٢٠٠٠).

ونال د. أحمد يوسف القرعى جائزة المقال التحليلى من نقابة الصحفيين عام ١٩٨٦، واختير عضوا بعدد من اللجان الثقافية والعلمية، منها لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومجلس إدارة مركز البحوث الإفريقية، ووحدة الدراسات المصرية - الإفريقية بجامعة القاهرة، ومجلس أمناء الجمعية العربية للإدارة،

المؤسسة العربية للصورة

غرابيد كريكوريان بامتهان التصوير الفوتوغرافى وفتح استديو للتصوير فى القدس. تمثل الصور المنشورة فى هذا العدد نماذج من أعمال مصورين محترفين أمثال كريكوريان و رعد، وآخرين هواة أمثال هشام عبد الهادي ممن ساهموا فى رسم صورة لمجتمع القدس قبل عام ١٩٤٨.

ارتبط تاريخ التصوير الفوتوغرافى فى العالم العربى بفلسطين لسببين، أولهما أن أولى البعثات الفوتوغرافية التى أرسلت إلى منطقة عربية وصلت إلى فلسطين وذلك بعيد أعوام قليلة من بداية التصوير فى العالم. أما السبب الثانى فهو أن أول محترف للتصوير الفوتوغرافى فى أرض عربية حصل فى دير سانت جيمس فى القدس، بإدارة عيسى غرابيديان، و يقال أنه هو من أقنع المصور

الراعي

محمد بن عيسى الجابر
MBI FOUNDATION

المؤسس

شوقي عبد الأمير

المدير التنفيذي

ندى دلال دوغان

الإستشارات الفنية

صالح بركات
غاليري أجيال، بيروت.

المقر

بيروت، لبنان

* يصدر بالتعاون

مع وزارة الثقافة

تصميم وإخراج

Mind the gap, Beirut

سكرتاريا وطباعة

هنا عيد

المطبعة

بول ناسيميان،
يوميفرافور برج حمود بيروت

الإستشارات القانونية

"القوتلي ومشاركوه . محامون"

الإستشارات المالية

ميرنا نعمي

المتابعة والتنسيق

محمد قشمر

الهيئة الاستشارية

أدونيس
أحمد الصياد
أحمد بن عثمان التويجري
جابر عصفور
سلمى حفار الكزبري
سمير سرحان
عبد الله الغدامي
عبد الله يتيم
عبد العزيز المقالح
عبد الغفار حسين
عبد الوهاب بو حديبة
فريال غزول
مهدي الحافظ
ناصر الظاهري
ناصر العثمان
نهاد ابراهيم باشا
هشام نشابة
يمنى العيد

الصحف الشريكة

الأهرام القاهرة
الأيام رام الله
الأيام المنامة
تشرين دمشق
الثورة صنعاء
الخليج الإمارات
الدستور عمان
الرأي عمان
الراية الدوحة
الرياض الرياض
الشعب الجزائر
الشعب نواكشوط
الصحافة الخرطوم
العرب طرابلس الغرب وتونس
مجلة العربي الكويت
القدس العربي لندن
النهار بيروت
الوطن مسقط

خضع ترتيب أسماء

الهيئة الاستشارية

والصحف للتسلسل الأبجائي

حسب الاسم الأول

كتاب في جريدة

العدد العشرون

التسلسل العام: عدد رقم 85

(7 أيلول 2005)

ص ب 11-1460 . بيروت، لبنان

تلفون/فاكس 248 630 (1-961+)

تلفون 330 219 (3-961+)

kitabfj@cyberia.net.lb

صورة الغلاف

منطاد هندربورغ في سماء القدس

القدس 1936

مجموعة عائلة عبد الهادي / المؤسسة العربية للصورة

على اليسار

أولاد عائلة كريكوريان و مرهج

القدس 1932

المصور: يوهانس كريكوريان

مجموعة عابدة قعوار كريكوريان / المؤسسة العربية للصورة

عروبة القدس في عيون الرحالة العرب والأجانب عرض وتحليل الدكتور أحمد يوسف القرعى

مقدمة

يحتل أدب الرحلات مكانة مهمة في أدبيات التراث العربى والاسلامى بصفة خاصة، فالرحالة العرب والمسلمون منذ العصور الوسطى وحتى العصر الحديث، تركوا لنا ذخائر مهمة من المعارف والمدونات التي تمت الى الجغرافيا والتاريخ بأوثق الصلات، حيث شملت صوراً وتقارير حية وواقعية عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية للممالك والبلدان والاصقاع والاقطار والمدن التي زاروها وغير ذلك مما لايزال يعتبر حتى اليوم مراجع أساسية فى المكتبة العربية، ونظراً لقيمتها التاريخية تمت ترجمتها منذ وقت مبكر الى عدد من اللغات الحية.

هكذا تعاطم شأن الرحلات العربية مع الفتح الاسلامى وعلى امتداد رقعة الدولة فى مشارق الأرض ومغاربها، وارتبط المسلمون بعلاقات تجارية مع الصين وبعض البقاع الروسية وبعض مجاهل افريقية، ولم تمنعهم صعوبة المواصلات وسوء الاستعدادات من الرحلات الى أقصى الأرض فأموأ الموانئ الصينية يتعلمون فيها استعمال البوصلة، واخترقوا بحر الظلمات، وحاولوا الكشف مرتين عن أرض جديدة عبر المحيط الاطلنطى، وورد ذكر المحاولة الأولى فى كتاب الادريسي (نزهة المشتاق)، وورد ذكر الثانية فى (صبح الأعشى) للقلقشندي. وقد ضمت رحلاتهم وثائق عظيمة الشأن فى تاريخ الانسانية، ساهمت فى التعريف بالشرق الأقصى وإفريقيا فضلاً عن آفاق دولتهم، وساعدت الرحالة الغربيين فكانت دليلاً لهم فى هذه المجهول التي كانت أقدام العرب أسبق ليها من أقدام الرحالة الغربيين بعشرة قرون.

هكذا ورثت الدولة الاسلامية من امبراطورية الرومان القديمة معظم أقاليم البحر الأبيض المتوسط، كمصر وشمالى افريقية والأندلس وصقلية والشام والعراق الأعلى، واستخدمت وسائل الحكم ونظم الادارة الرومانية بهذه الأقاليم المفتوحة، لتدعيم سلطانها الجديد هناك، ومن تلك الوسائل الطرق الرومانية المعبدة، ونظام البريد.

على أن دولة المسلمين قد فاقت امبراطورية الرومان فى فتوحها وأملاكها، وقد استلزم ذلك، فضلاً عما كان هناك من قبل، كثيراً من طرق البريد ومصانعه وموظفيه، مما توجد تفاصيله فى الكتب العربية التى ألقت لإرشاد العاملين فى تلك الناحية من الادارة الاسلامية، وهذه الكتب هى أول ما كتب المسلمون فى وصف البلاد التى فتحوها.

على أن اهتمام المسلمين بجغرافية فتوحهم وما يجاورها من البلاد، وتأليفهم وترجمتهم للكتب فى الجغرافية الوصفية، لم ينشأ عن ضرورات الادارة والبريد وضبط الضرائب فحسب، بل كان لتأدية فريضة الحج، والتجارة فى البر والبحر، والاشتغال بالجغرافيا كعلم لهم فيه بصمات، وحب الرحلة لتدوين المشاهدات، ولهذا أثر ملموس فى عدد المؤلفات التى ازدهر بها العرب والمسلمون.

وكان كل راحل يحدث بما يرى ويصف ما شهد، فكانت أخبار الرحلات والأسفار مثبتة فى كتب التاريخ وتقويم البلدان وفى سير العلماء ونحوها.

ثم نشأت على مر الزمان طائفة من الرحالة جعلوا مقصدهم وصف أسفارهم، وتسجيل تجاربهم فى كتب يجد قارئها من الأخبار

المتصلة، والأوصاف المتتابعة، والتدقيق فى تسجيل الحوادث والمشاهد ما لا يجده فى كتب التاريخ والسير التى تعنى أول ما تعنى بالحوادث مشهودة ومروية، كما تتضمن وصف البلاد وحال أهلها. وعرفت فى العالم الاسلامى الكتب التى سميت الرحلات، وهى فى جملتها وصف انسان لأسفاره وما شهد فيها من أرض وبلاد وأمم ودول وملوك وعلماء وعادات وأخلاق.

وظل العرب والمسلمون هم الحائزون قصب السبق فى ميدان الرحلات والاكتشافات حتى القرن الخامس عشر الميلادى حين انطلقت فى أوروبا حركات الكشوف الحديثة فاكشف هنري الملاح مناطق مجهولة من الشاطئ الافريقى (١٤٤١)، ووصل بارتولوميو دياز (١٤٨٦) الى «رأس الرجاء الصالح» فى الطرف الجنوبى من القارة الافريقية، ثم اقتحم فاسكوداجاما بحر الهند (١٤٩٧) بمساعدة الملاح العربى احمد بن ماجد، واكتشف كولومبوس العالم الجديد (١٤٩٢)، واستطاع ماجلان أن يطوف لأول مرة حول الكرة الأرضية (١٥١٩) فيثبت بالدليل العملى أن الأرض كروية.

وكان من نتائج هذه الكشوف أن أذكت روح المغامرة فى أوروبا كلها، فاقتحم الغربيون غمار المحيطات، واكتشفوا استراليا وجزر المحيط الهادئ، ولم يبق موضع على الأرض لم يرحلوا اليه، أو يرسلوا البعث لكشف اسراره.

وكان من الطبيعى ان تحظى مدينة القدس بمكانة خاصة فى أجندة كل الرحالة العرب (وأيضاً الأجانب، والذين أكدوا - رغم اختلاف وجهات النظر فيما بينهم - مكانة القدس الدينية والتاريخية على مر العصور ودور شعب فلسطين الذى بنى القدس ورعاها وحماها وخدم مقدساتها وتحمل صد موجات الاحتلال والغزو للمدينة المقدسة، ويعد الاحتلال الاسرائيلى الحالى الاحتلال الحادى والأربعين للمدينة بما يعنى أن مصيره سوف يكون مصير موجات الاحتلال السابقة.

ومن أقدم الرحلات المعروفة الى القدس رحلة الشاعر الفارسى ناصر خسرو فى القرن الخامس الهجرى (العاشر الميلادى) وبعدها تتابعت رحلات ابن جببر، ابن بطوطة، والمقدسى... الخ. وثمة وقائع وثوابت وبراهين وشواهد أكدتها كتابات هؤلاء الرحالة بشأن عروبة القدس، التى بناها الكنعانيون العرب منذ خمسة آلاف عام.

وعروبة القدس تترك بصماتها على الأرض والمكان والانسان وعلى آثار التاريخ والحضارة على مر العصور والأجيال.. أكد هذا المؤرخون والرحالة العرب والأجانب وسجلوا هذا فى مخطوطاتهم، ابتداء من أسماء المدينة العربية الأصل الى أغلبية السكان العرب على مر الزمن وحتى الآن.

ويسجل هذا الكتاب شهادات عدد من هؤلاء الرحالة العرب والاجانب بشأن توثيق عروبة القدس ومن واقع المشاهدة والرؤية لمعالم المدينة المقدسة.. الأرض والانسان، الأثر والعين، التاريخ والجغرافيا.

ويتضمن الكتاب أعمال عدد من الرحالة العرب والأجانب ومن الرحالة العرب ناصر خسرو، الادريسي، ابن جببر، الهروى،

أسامة بن منقذ، ابن بطوطة، ورحلات بعض العلويين الحضارم. ومن الرحالة الاجانب الألمانى فيلكس فابرى والفرنسي شاتوبريان الى جانب رحلة المبشرين الامريكيين الى القدس.

وشهادات هؤلاء الرحالة العرب والأجانب تسهم فى الرد على الادعاءات الاسرائيلية التى يروج لها رؤساء اسر ائيل ابتداء من ديفيد بن جوريون الى ارييل شارون، ويدعون وجود التاريخ المتصل لليهود فى فلسطين وارتباط القدس باليهود دون غيرهم وعن كونها عاصمة لدولتهم بناها الملك داوود. وتقفز هذه المقولة فوق تاريخ القدس الممتد على مدى قرون قبل تأسيس مملكتى داود وسليمان (عليهما السلام) كما تقفز فوق تاريخ القدس العربية الممتد على مدى قرون بعد سقوط تلك المملكة، كما تحاول هذه المقولة تجاهل حقيقة أن النبي داوود وأسرتة هم من العبرانيين الذين ينتمون الى الجنس العربى وأنهم اندمجوا فى شعب فلسطين فأصبحوا منه وإليه ينتسبون، وأن أنبياء بنى إسرائيل هم انبياء الله يؤمن بهم جميع المؤمنين بالله يهودا كانوا أو نصارى أو مسلمين.

د. أحمد يوسف القرعى

(١) رحلة ناصر خسرو إلى القدس

كتاب سفر نامه بالفارسية (زاد المسافر بالعربية) من أهم مصادر تاريخ القدس، خاصة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وهو القرن الذي وقعت فيه زيارة ناصر خسرو صاحب كتاب سفر نامه إلى بلاد العالم الإسلامي: الشام ومصر والحجاز، وهو القرن الذي شهد في نهايته أيضا العدوان الصليبي على العالم الإسلامي مستهدفا انتزاع المدينة المقدسة من يد المسلمين، ولذلك تأتي أهمية زيارة ناصر خسرو لهذه المدينة المقدسة وتسجيله لوقائع هذه الزيارة في تلك الفترة الزمنية من تاريخ القدس لتؤكد عروبته وقداستها وسماحة المسلمين مع أصحاب الملل المختلفة ممن أراد الحج إليها أو الاستيطان فيها.

وناصر خسرو علوي، مؤلف هذا الكتاب، كان وزيرا في خراسان، وكان صاحب منصب حكومي كبير أيام الدولتين الغزنوية والسلجوقية في خراسان، اعتزل الوزارة واعتزم أداة فريضة الحج في ربيع الآخر ٤٢٧هـ/ ١٠٤٥ م، غادر مرو، في ذلك العام، مستصعبا أخاه أبا سعيد وغلاما هنديا متجها إلى بيت المقدس. وبعد أن زار بيت المقدس قصد الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج، وبعد أدائه لفريضة الحج عاد ثانية إلى القدس وعزم على زيارة مصر على أن يغادرها إلى مكة مرة أخرى، وقد دامت رحلته سبع سنوات في هذه البلاد سطر أهم أحداثها في كتابه سفر نامه. وكتب ناصر خسرو رحلته يوما فيوما ووصف الأماكن التي زارها بدقة متناهية مثلما فعل عند وصفه لمسجد بيت المقدس ولبعض المقالات التي كانت تقام في بعض البلدان الإسلامية التي قام بزيارتها مثل الاحتفال بافتتاح الخليج في مصر، فالصفات التي يصفها والأسماء التي يذكرها ليست مما يعلق بالذاكرة سنوات عدة، وتأتي بمثل هذه الدقة التي وردت في كتاب رحلته، وقد اتفق الكتاب على هذا وإن اختلفوا في تحديد التاريخ الذي كتب فيه سفر نامه، فمنهم من يرجح كتابته سنة ٤٥٢هـ / ١٠٦٠م، ومنهم من يؤكد أنها سنة ٤٥٥هـ/ ١٠٦٣م، ومنهم من يؤكد أن ناصر خسرو جمع مذكراته ثم كتب سفر نامه بعد عودته إلى خراسان مباشرة حين عاد إلى وطنه بعد غيبة سبع سنوات (٤٤٤هـ/ ١٥٠٢م). وكان ناصر خسرو أميناً في كتاباته، إذا رأى شيئا رأي العين نص على ذلك نسا، وإذا سمع عن شيء رواه وجعل العهدة على راويه.

وفي ضوء ما نشر من كتب ناصر خسرو نجد أن رحلته التي سجلها في سفر نامه تنقسم إلى مراحل ثلاث:

الأولى: تبدأ من قيامه من مرو في ربيع الآخر ٤٢٧هـ (أكتوبر ١٠٤٥) وتنتهي ببلوغ القاهرة في ٧ صفر ٤٣٩ هـ (٤ أغسطس ١٠٤٧م).

والمرحلة الثانية: إقامته في مصر من ٧ صفر ٤٣٩ هـ (٤ أغسطس) إلى أواخر جمادى الثانية ٤٤٢ هـ (أواخر أكتوبر ١٠٥٠م).

والمرحلة الثالثة: عودته إلى بلخ عن طريق الحجاز والبصرة وتبدأ منذ قيامه من مصر وتنتهي في ٢٦ جمادى الآخرة ٤٤٤ هـ (٢٦ أكتوبر ١٠٥٢م).

وقد جاءت زيارة ناصر خسرو لبيت المقدس في المرحلة الأولى من رحلته قادما إليها من طرابلس على الساحل السوري، التي يقول إنها تبعد عن طرابلس ستة وخمسون فرسخا (١٦٨ ميلا)، حيث أن الفرسخ يساوي ثلاثة أميال، وتبعد عن بلخ ستة وسبعون وثمانمائة فرسخ (٢٦٢٨ ميلا).

وقد ذكر ناصر خسرو أنه بلغ بيت المقدس، قادما من طرابلس، وفي الخامس من رمضان سنة ٤٣٨ هـ (١٦ مارس ١٠٤٧م).

ثم يشير ناصر خسرو إلى عادة إسلامية تظهر قدسية هذه المدينة،

وهي ذهاب من لم يستطع من المسلمين الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج من أهل الشام، الذهاب إلى القدس وذبح الأضحية هناك، وأنه في بعض السنين يحضر إلى هذه المدينة في أوائل ذي الحجة للقيام لهذه السنة وهي سنة الأضحية أكثر من ٢٠ ألف شخص مصطحبين معهم أبناءهم.

كذلك يتحدث ناصر خسرو عن مجئ كثير من النصارى واليهود لزيارة القدس وزيارة كنيسة القيامة ومعبد اليهود مما يؤكد تسامح المسلمين مع أهل الذمة المسيحيين واليهود والسماح لهم بأداء مراسمهم الدينية في القدس.

وقد وصف هذه الكنيسة التي سماها كنيسة بيعة القمامة في كتاب وأعطاهها وصفا جميلا، ثم يتحدث ناصر خسرو بتفصيل زائد عن وصفه لبيت المقدس ويسرد بالتفصيل وصف المسجد الكبير الذي أطلق عليه مسجد مهد عيسى، ثم يتحدث عن المسجد الأقصى، ثم ينتقل إلى وصف الدكة التي بوسط ساحة المسجد، والصخرة التي كانت قبلة الإسلام، ثم يصف قبة الصخرة بالتفصيل، وكذا القباب الأخرى، وذكر ناصر خسرو أنه بعد فراغه من زيارة بيت المقدس عزم على زيارة مسجد إبراهيم الخليل في يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة ٤٣٨هـ (١٠ أبريل ١٠٤٧م).

وبعد زيارته للخليل عاد ناصر خسرو إلى بيت المقدس، ومنها قصد الحجاز فغادرها في منتصف ذي القعدة سنة ٤٣٧هـ / أول مايو ١٠٤٧ م. وبعد أدائه لفريضة الحج عاد إلى بيت المقدس ثانية عن طريق الشام فبلغها في الخامس من المحرم سنة ٣٢٩هـ (٧ يوليو ١٠٣٧م)، ثم غادر بيت المقدس إلى مصر بطريق البحر على أن يخرج منها بعد ذلك إلى مكة.

وبعد استعراضه لكتاب سفر نامه، ولبيان أهميته كمصدر من مصادر القدس الهامة يسجل الدكتور عطية أحمد القوصي النتائج التالية في دراسته المنشورة في كتاب بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٩٨

أولا: كتاب سفر نامه يعد من أهم مصادر القدس في فترة الحكم الإسلامي للمدينة في العصر الوسيط، وبه وصف مستفيض للمدينة ولأهم معالمها وخاصة معالمها الدينية المقدسة التي تؤكد عروبته وقداستها في الإسلام. والكتاب من تأليف شاهد عيان رحالة مسلم فارسي الأصل، كتبه أثناء رحلة قام بها لبلاد العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، لمدة سبع سنوات، خلال حكم خلفاء الفاطميين لمصر الشام، في عهد الخليفة المستنصر بالله (٤٢٧ - ٤٨٧هـ / ١٠٣٥ - ١٠٩٤م). وفي عهد هذا الخليفة كانت مصر تتسيد الحكم على بلاد الشام والحجاز، وبلغت أقصى نفوذها في صراعها مع الخلافة العباسية في أمر فرض السيادة الروحية الدينية على العالم الإسلامي بالخطبة للخليفة الفاطمي لمدة عام من فوق منابر بغداد وغيرها من المنابر السنوية التابعة للخليفة العباسي.

ثانيا: في هذا القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي برزت أهمية القدس كمركز ديني هام للأديان السماوية الثلاثة، وبسبب ذلك تعرضت بلاد الشام عموما والقدس خصوصا للعدوان الأوروبي الذي اتخذ له قنعا دينيا. وشن الأوروبيون على بلاد الشرق حروبهم التي عرفت بالحروب الصليبية، بعد اتهامهم المسلمين بإساءة معاملة الحجاج المسيحيين المتوجهين لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة بالقدس. وهو ادعاء نفاه ناصر خسرو في كتابه، بل أكد على مدى التسامح الذي كان يعامل به المسيحيون وغيرهم من أرباب الديانات الأخرى عن زيارتهم للقدس عند قدمهم من بلاد المشرق أو بلاد الروم لزيارة النصارى لكنيسة القيامة أو لبيت لحم

وزيارة اليهود لمعبدهم (الكنيش) هناك.

ثالثا: لم يشر ناصر خسرو في كتابه إلى أي تجمع يهودي بالقدس أو أي ملكية أراضى لليهود هناك، وعدم وجود أي مستوطنات أو جيتو يهودي بالقدس أثناء زيارته لها، لو وجد مثل ذلك لما تردد عن ذكره ولكنه اقتصر عند حديثه عن سكان المدينة بالقول بأن عددهم يبلغ حوالي عشرون ألف رجل غير النساء والأطفال المسلمين، ولم يشر إلى أهل ملل أخرى غير ما أشار إليهم من الرهبان المجاورين للأماكن المقدسة والحجاج المسيحيين واليهود الذين كان يقتصر وجودهم المؤقت بالمدينة المقدسة على أداء فريضة الحج ثم العودة إلى بلادهم، يقول ناصر خسرو في ذلك ما نصه: «كذلك يأتي لزيارة بيت المقدس، من ديار الروم، كثير من النصارى واليهود وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش هناك».

ويبدو أن عدد اليهود الذين كانوا يقيمون في القدس، وقت زيارة ناصر خسرو لها كان قليلا، ولذلك لم يسترغ نظر ناصر خسرو ولم يشر إلى نشاط اليهود وممتلكاتهم بهذه المدينة المقدسة، مع أنه من الوارد أنه كانت بالقدس آنذاك جالية يهودية منذ أيام الفتح الإسلامي لهذه المدينة، وتسلم الخليفة عمر بن الخطاب لها سنة ١٦ هـ / ٦٣٧ م.

وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد سمح لليهود بالعودة إلى القدس بعد طردهم فيها وتحريمهم الإقامة فيها منذ عام ٧٠ م على يد الإمبراطور الروماني تيتوس الذي هدم هيكل اليهود بالقدس وقام بقتل وطرد من بقى منهم بالقدس خصوصا وفلسطين عموما، وكان هذا الطرد لليهود من القدس قد تكرر سنة ١٣٥ م حين فشلت الثورة التي قاموا بها ضد الرومان في عهد الإمبراطور هادريان في الفترة ما بين سنوات ١٢٢ - ١٣٥م، وهي الثورة التي عرفت باسم ثورة باركوكبا (ابن النجوم)، وكانت آخر ثوراتهم ضد الرومان بفلسطين، وقد قام القائد الروماني يوليوس سيفروس، قائد هادريان آنذاك، بإخماد هذه الثورة وهدم معبد اليهود وأقام مكانه معبدا وتمثالا للاله جيوبيتر كابيتولينوس، كما قام بتغيير اسم مدينة القدس إلى إيليا كابيتولينا، وأصدر هادريان قرارا يحرم على اليهود دخول مدينة القدس والعيش فيها وجعل الموت عقوبة من يقدم منهم على ذلك.

وظلت القدس وسائر مدن فلسطين محرمة على اليهود حتى الفتح الإسلامي للشام في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

وعند تقدم الخليفة عمر لاستيلاء هذه المدينة المقدسة من زعماء المسيحيين فيها، اشترطوا عليه شروطا يسلموه المدينة بعدها منها، شرط منع اليهود من دخولها والاستيطان فيها، لكن الخليفة المسلم قبل كل شروطهم ما عدا هذا الشرط معتذرا بأن القرآن قد حدد لأهل الكتاب ما لهم وما عليهم، وليس فيه شيء يسمح بذلك، وبذلك أصبح لليهود الحق في العودة والعيش في المدينة طوال عهد الراشدين وأوائل عهد الأمويين، لكن أعدادهم ازدادت إليها بشكل معقول في عهد خلافة عبد الملك بن مروان، وحين أصبحت بلاد الشام في يد الفاطميين بما فيها القدس، ازداد بالمدينة تواجد اليهود لتسامح الفاطميين عموما مع أهل الذمة مسيحيين ويهوداً.

وعلى هذا نرى أنه كانت هناك جالية يهودية في القدس، قليل شأنها وخطرها، عند زيارة ناصر خسرو لهذه المدينة المقدسة، الأمر الذي لم يلفت نظره ولم يستحق منه الكتابة عنه.

رابعا: تحدث ناصر خسرو عن قداسة بيت المقدس لاحتوائها الأماكن المقدسة من المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومسجد الجمعة، وأشار إلى فخامة هذه الأبنية والأموال الطائلة التي صرفت على تشييدها أيام الأمويين.

وليس من الصعب علينا أن نتفهم الظروف التاريخية التي صاحبت تشييد هذه الأبنية الدينية الفخمة، فقد اعتاد جيل المسلمين الأوائل على بساطة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه في المدينة، وكان قانعا بذلك البنيان الخشبي البسيط للحرم الشريف بالقدس الذي كان مكانا للعبادة في عهد حكم الخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان، والذي وصفه الرحالة الفرنسي أركولف (حوالي سنة ٥٠ هـ / ٦٧٠ م). لكن فخامة وأبهة كنائس القدس واللذ ودمشق الزائد عن الحد تحت الحكم البيزنطي، كذلك كنائس بعض مدن الشام الفخمة لم تخفق في أن تترك تأثيرها العميق على جيل المسلمين الثاني الذي نما وترعرع في البلاد الجديدة المفتوحة وتشرب بالشعور الجمالي والذوق الزائد الصفاء، ويخبرنا المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» عند حديثه عن القدس كيف أن عمه قد تلمس العذر للخليفين الأمويين عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك في صرفهما كثيرا من أموال المسلمين على البناء، فلقد قصدا بذلك منع الفتنة التي قد تثيرها أماكن عبادة الديانات الأخرى الكثيرة الجميلة.

وبرغم أن الشكل المستدير الذي أخذته قبة الصخرة غريب عن العمارة الإسلامية فقد قدر له أن يضارع كثيرا من القباب المسيحية، وقد أظهرت النقوش التي كانت تزين داخلها بوضوح روح مناظرة المسيحية، بينما هي تؤكد في ذات الوقت حكم القرآن من أن المسيح نبي حق، وقد تكررت عبارة «لا شريك له» خمس مرات في هذه النقوش، كذلك سطرت الآيات ٣٤ - ٣٧ من سورة مريم داخلها «ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم». وهي الآيات التي تنكر بشدة نبوة عيسى إلى الله. كذلك كتب بعناية فائقة وبخط كوفي جميل عبارة: «اللهم صل على رسولك وعبدك عيسى بن مريم»، كل ذلك يظهر أن مناظرة المسيحية والرغبة في إظهار روح رسالة الإسلام كانتا واردتين أثناء تشييد قبة الصخرة الشهيرة، وهكذا أظهر ناصر خسرو في كتابه أن تشييد قبة الصخرة وعمارة المسجد الأقصى قد جاءا تلبية لدواعي الاحتياجات الحضارية لجيل المسلمين الثاني، وأن المراد به كما هو ثابت في الكتابات المحفورة عليهما، أن تكون أداة لمناظرة المسيحية، كما أن تكون في نفس الوقت أيضا دعوة لاعتناق الإسلام.

خامساً: عن قداسة بيت المقدس، أورد ناصر خسرو الاعتقاد الشائع في الأديان الكتابية الثلاثة عن وقوع البعث والقيامة والحشر بالقدس في سهل يعرف بسهل «الساهرة» ومجئ خلق كثيرين من أطراف العالم للإقامة به انتظاراً لهذا اليوم. وهذا يؤكد ما أورده «مظهر بن طاهر المقدسي» في كتابه «البدء والتاريخ»، الذي ألفه سنة ٣٥٥ هـ / ٩٦٦ م، بما نصه: «يقول المسلمون أن الموتى سوف يبعثون يوم القيامة من بيت المقدس وأن هنالك حديثاً في هذا الخصوص منسوباً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من اليهود يشاركون في هذا الاعتقاد. ولكني سمعت من يقول بأن هذا الحديث حديث موضوع وضعه أهل الشام، وأن الله سوف يبعث الموتى أنى شاءت إرادته تعالى». وبنفس الطريقة يصور ابن كثير في كتابه البداية والنهاية القصص المتعلقة بقيام البعث في بيت المقدس على أنه صيغ موضوعة لجذب الزائرين إلى المدينة المقدسة. وقد خصص العالم الشهير ابن تيمية (ت ٦٨٢ هـ / ١٢٨٣ م) رسالة خاصة لدحض مثل تلك الادعاءات.

وتحدث ناصر خسرو عن وجود قرافة عظيمة ومقابر كثيرة من

الصالحين بالقدس يصلى الناس بها ويدعون ويستجاب هنالك لدعائهم وتقضى حوائجهم.

سادساً: عن قداسة بيت المقدس أيضاً، أشار ناصر خسرو إلى أن المسلمين من أهل الشام وغيرهم الذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج في مكة والوقوف بعرفات وذبح أضحياتهم هناك، كانوا يذهبون في شهر ذي الحجة إلى القدس، ويقومون بالوقوف هناك. ويقول ناصر خسرو في ذلك ما نصه: «ويذهب إلى القدس في موسم الحج من لا يستطيع الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات، فيتوجه إلى الموقف ويضحي العيد كما هي العادة، ويحضر هناك لتأدية السنة، في بعض السنين، أكثر من عشرين ألف شخص، في أوائل ذي الحجة، ومعهم أبناؤهم».

ولقد دفع هذا القول عددا من المستشرقين وفي مقدمتهم «جولدز يهر» على القول بأن الهدف الرئيسي من وراء تشييد عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة (٦٦ هـ) هو تحويل الحج من مكة إلى بيت المقدس أيام حربه عبد الله بن الزبير، وأن تفسير طبقة البناء الدائري لمبنى قبة الصخرة الفخم الذي بناه عبد الملك قصد منه تسهيل الطواف حولها. ولقد نفى كبار مؤرخي القرن الثالث الهجري الذين تحدثوا عن الحرب بين الأمويين وابن الزبير بالتفصيل، هذا الزعم، كذلك انتفى فيما كتبه جميع المؤرخين المسلمين ومن بينهم المقدسي، وهو مواطن من بيت المقدس (ت ٣٨٨ هـ / ٩٩٨ م) بل على العكس من ذلك فإن الطبري، عند ذكره لأحداث سنة ٦٨ هـ، أورد اشتراك أربعة جيوش متخاصمة في حج ذلك العام في وقت واحد منها جيش عبد الملك بن مروان، ولم يتمسك بمثل هذا الادعاء سوى مصدرين قديمين هما: كتاب تاريخ يعقوبى للمؤرخ الشيعي يعقوبى، وكتاب التاريخ المجموع على التحقيق، والتصديق لسعيد بن البطريق، المؤرخ المسيحي، والمعروف عند الفرنج باسم أوتيجا، ولقد ثبت عند دراسة ونقد هذين المصدرين التاريخيين أن صاحبيهما كانا معادين للأمويين وأن كتابتهما قد عكست أهدافا معينة خاصة لهما.

ولقد خلط هؤلاء الكتاب فيما بين الوقوف في عرفة في موسم الحج بمكة ووقوف المسلمين وتجمعاتهم في العواصم الإسلامية الكبرى، الذين لم يتسنى لهم أداء فريضة الحج، في هذا اليوم احتفالاً به ومشاركة للحجيج الواقفين بعرفة، وقد بدأت عادة التجمع والوقوف يوم عرفة في الأمصار الإسلامية، مع حركة الفتوح الإسلامية، وبعد أن لم يتمكن المحاربون المسلمون بالطبع الذين خرجوا للفتح والجهاد من أداء الفريضة في مكة، وكان كثير منهم قد اعتاد على أدائها في كل عام في صدر الإسلام. ومن أجل ذلك احتفلوا بهذا الوقوف في العواصم الإسلامية الكبرى، وأصبح ذلك الاحتفال تقليدا يتم يوم عرفة في تلك العواصم.

وقد ورد أن عبد الله بن العباس هو الذي أدخل هذا التقليد حين شغل منصب أمير البصرة، كذلك حذى حذوه عبد العزيز بن مروان في الفسطاط، أثناء إمارته على مصر، في عهد خلافة أخيه عبد الملك بن مروان.

وقد ألقى ناصر خسرو ضوءاً على هذه العادة في بيت المقدس لمن لا يستطيعون أداء فريضة الحج بمكة.

وبذلك نبطل ادعاء يعقوبى وابن البطريق بصدد الهدف من بناء قبة الصخرة ومسألة الوقوف بعرفة، وإنا نستند في رفض ذلك على أنه من المؤكد أنه لم يكن لعبد الملك بن مروان أن يخاطر بمركزه، وهو خليفة المسلمين، بمحاولة تغيير فريضة مثل فريضة الحج عن المكان الذي أشار القرآن والرسول على أدائها فيها، وبذلك يدخل في عداد الكافرين. كذلك فإن رجاء بن حيوة، الذي

أشرف على بناء قبة الصخرة، كان صديقاً للخليفة الراشد الخامس الورع عمر بن عبد العزيز، المشهور بتدينه وورعه، والذي لم يكن يوافق على الإطلاق على كسر تعاليم ركن أساسى من أركان الإسلام الخمسة. ووفقاً لما هو معروف لنا جميعاً، فإن عبد الملك نفسه كان مسلماً صحيح الإسلام شديد الحرص على أمور دينه، كل هذه الاعتبارات مجتمعة تجعلنا نسقط من حسابنا أن الخليفة الأموي قصد أن يغير محج المسلمين إلى محج آخر.

سابعاً: تحدث ناصر خسرو عن قداسة بيت المقدس عند المسلمين عن المتصوفين الذين جاؤوا في بيت المقدس، وعن المتصوفين الأوائل الذين حرصوا على زيارة بيت المقدس من أمثال: سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، وأبى يزيد البسطامي، وبشر الحافي، وصريع السقطي، وغيرهم، كذلك عن تلامذة المتصوفة الأوائل الذين حذوا حذو أساتذتهم، ويأتى في مقدمتهم الإمام الغزالي، الذي تحدث عن عزلته عند قبة الصخرة، ببيت المقدس سنة ٤٨٩ هـ / ١٠٩٥ م في كتابه «المنقذ»، وعُدت هذه العزلة حدثاً تاريخياً هاماً. كذلك جاور الكازرونى (ت ٤٢٦ هـ / ١٠٣٤ م) هناك وكان يعتقد أن العيش الحلال، الخالى من أي شبهة دينية، لا يوجد إلا هناك. كذلك جاور هناك سعيد بن أبى الخير وقص علينا أنه التقى بالخضر النبى في بيت المقدس. كذلك حج إلى هناك أبو النجيب السهر وردى سنة ٥٥٩ هـ / ١١٦٣ م، كذلك فعل الشعرانى أعظم المتصوفين المتأخرين (ت ٩٧٣ هـ / ١٥٦٥ م).

ثامناً: أصبح الكلام عن قدسية أرض الشام عموماً وبيت المقدس خصوصاً، وعن مزايا هذه البلاد أو العيش فيها في المصادر الإسلامية، مثل كتاب سفر نامه، كلاماً مجيباً وشائعاً بين المسلمين، وذلك حين هدد أعداء الإسلام هذه المنطقة، مثلما فعل البيزنطيون في صدر الإسلام والصليبيون في القرون المتأخرة.

وفيما يلي نص ما جاء في كتاب سفر نامه عن رحلة ناصر خسرو إلى القدس:

النص الكامل لوقائع رحلة ناصر خسرو إلى القدس

في الخامس من رمضان سنة ٤٣٨ (١٦ مارس ١٠٤٧) بلغنا بيت المقدس. وكان قد مضى على خروجنا من بلدنا سنة شمسية، وطوال رحلتنا لم نقر في مكان قط ولا وجدنا راحة كاملة، وأهل الشام وأطرافها يسمون بيت المقدس «القدس» ويذهب إلى القدس في موسم الحج من لا يستطيع الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات، فيتوجه إلى الموقف ويضحى ضحية العيد كما هي العادة، ويحضر هناك لتأدية السنة، في بعض السنين، أكثر من عشرين ألف شخص في أوائل ذي الحجة، ومعهم أبناؤهم.

كذلك يأتي لزيارة بيت المقدس، من ديار الروم، كثير من النصارى واليهود، وذلك لزيارة الكنيسة والكنائس هناك. «وهناك كنيسة عظيمة سيأتي وصفها في مكانه»، وسواد ورساتيق بيت المقدس جبلية كلها، والزراعة وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء، والخيرات بها كثيرة ورخيصة، وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين ألف من زيت الزيتون، يحفظونها في الآبار والأحواض، ويصدرونها إلى أطراف العالم ويقال أنه لا يحدث قحط في بلاد الشام.

وسمعت من ثقات أن ولياً رأى النبي عليه السلام في المنام فقال له «ساعدنا في معاشنا يا رسول الله»، فأجابه النبي عليه السلام:

سيارة هشام عبد الهادي ال MG، و في الخلفية الكنيسة الجثمانية في القدس. القدس 1951
مصور مجهول
مجموعة عائلة عبد الهادي / المؤسسة العربية للصورة

«على خبز الشام وزيته».

والآن أصف مدينة بيت المقدس.

وصف بيت المقدس:

هي مدينة مشيدة على قمة الجبل، ليس بها ماء غير الأمطار ورساتيقها ذات عيون، وأما المدينة فليس بها عين فإنها على رأس صخر، وهي مدينة كبيرة كان بها، في ذلك الوقت، عشرون ألف رجل، وبها أسواق جميلة وأبنية عالية، وكل أرضها مبلطة بالحجارة، وقد سورا الجهات الجبلية والمرتفعات، وجعلوها مسطحة، بحيث تغسل الأرض كلها وتنظف حين تنزل الأمطار.

وفي المدينة صناعات كثيرة، لكل جماعة منهم سوق خاصة، والجامع شرقي المدينة وسوره هو سورها الشرقي، وبعد الجامع سهل كبير مستوي يسمى «الساهرة» يقال إنه سيكون ساحة القيامة والحشر، ولهذا يحضر إليه خلق كثير من أطراف العالم ويقومون به حتى يموتوا فإذا جاء وعد الله كانوا بأرض الميعاد «اللهم عفوك ورحمتك بعبيدك ذلك اليوم يارب العالمين».

وعلى حافة هذا السهل قرافة عظيمة، ومقابر كثير من الصالحين، يصلى بها الناس ويرفعون بالدعاء أيديهم فيقضى الله حاجاتهم، اللهم تقبل حاجتنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبين الجامع وسهل الساهرة واد عظيم الانخفاض كأنه خندق وبه أبنية كثيرة على نسق أبنية الأقدمين.

ورأيت قبة من الحجر المنحوت مقامة على بيت لم أر أعيج منها، حتى أن الناظر إليها ليسأل نفسه كيف رفعت في مكانها؟ ويقول العامة أنها بيت فرعون، واسم هذا الوادي «وادي جهنم» وقد سألت عمّن أطلق هذا اللقب عليه فقيل أن عمر رضى الله عنه أنزل جيشه أيام خلافته في سهل الساهرة هذا، فلما رأى الوادي قال هذا وادي جهنم. ويقول العوام أن من يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم، فإن الصدى يرتفع من هناك، وقد ذهبت فلم أسمع شيئاً، وحين يسير السائر من المدينة، جنوباً، مسافة نصف فرسخ، وينزل المنحدر، يجد عين ماء تتبع من الصخر، تسمى عين سلوان.

وقد أقيمت عندها عمارات كثيرة، ويمر ماء هذه العين بقرية شيدوا فيها عمارات كثيرة وغرسوا بها البساتين، ويقال إن من يستحم من ماء هذه العين يشفى مما ألم به من الأوصاب والأمراض المزمنة، وقد وقفوا عليها مالا كثيراً. وفي بيت المقدس مستشفى عظيم عليه أوقاف طائلة ويصرف لمرضاة العديدين العلاج والدواء وبه أطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف.

وهذا المستشفى ومسجد الجمعة يقعان على حافة وادي جهنم، وحين ينظر السائر من خارج المسجد يرى الحائط المطل على هذا الوادي يرتفع مائة ذراع من الحجر الكبير الذي لا يفصله عن بعضه ملاط أو جص، والحوائط، داخل المسجد، ذات ارتفاع مستو.

وقد بنى المسجد في هذا المكان لوجود «الصخرة» به وهي الصخرة التي أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يتخذها قبلة، فلما قضى هذا الأمر، واتخذها موسى قبلة له، لم يعمر كثيراً، بل عجلت به المنية، حتى إذا كانت أيام سليمان عليه السلام، وكانت الصخرة قبلة، بنى مسجداً حولها بحيث أصبحت في وسطه وظلت الصخرة قبلة حتى

عهد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان المصلون يولون وجوههم شطرها، إلى أن أمرهم الله تعالى أن يولوا وجوههم شطر الكعبة وسيأتى وصف ذلك فى مكانه.

وقد أردت أن أقيس هذا المسجد، ولكنى أثرت أن أتقن معرفة هيأته ووضعه أولاً ثم أقيسه، فلبثت فيه زمناً أمعن النظر، فرأيت عند الجانب الشمالى، بجوار قبة يعقوب عليه السلام طاقاً مكتوباً على حجر منه أن طول هذا المسجد أربع وخمسون وسبعمئة ذراع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائة ذراع، وذلك «بذراع الملك»، المسمى فى خراسان «كزشايدان» وهو أقل قليلاً من ذراع ونصف الذراع.

وأرض المسجد مغطاة بحجارة موثوقة إلى بعضها بالرصاص، والمسجد شرقى المدينة والسوق، فإذا دخل السائر من السوق فإنه يتجه شرقاً، فى رواق عظيمًا جميلاً ارتفاعه ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون، وللرواق جناحان وواجهتهما وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء المثبتة بالجص على الصورة التى يريدونها وهى من الدقة بحيث تبهر النظر.

ويرى على هذا الرواق كتابة منقوشة بالمينا، وقد كتب هناك لقب سلطان مصر، فحين تقع الشمس على هذه النقوش يكون لها من الشعاع ما يحير الألباب، وفوق الرواق قبة كبيرة من الحجر المصقول، وله بابان مزخرفان وواجهتهما من النحاس الدمشقى الذى يلمع حتى لتظن أنهما طلايا بالذهب، وقد طعما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة وطول كل منهما خمس عشرة ذراعاً وعرضه ثمان ويسميان باب داود عليه السلام، وحين يجتاز السائر هذا الباب، يجد على اليمين رواقين كبيرين فى كل منهما تسعة وعشرون عموداً من الرخام، تيجانها وقواعدها مزينة بالرخام الملون ووصلاتها مثبتة بالرصاص.

وعلى تيجان الأعمدة طيقان حجرية وهى مقامة فوق بعضها بغير ملاط وجص ولا يزيد عدد حجارة الطاق منها على أربع أو خمس قطع، وهذان الرواقان ممتدان إلى المقصورة، ثم يجد على اليسار وهو ناحية الشمال، رواقاً طويلاً به أربعة وستون طاقاً كلها على تيجان أعمدة من رخام، وعلى هذا الحائط نفسه باب آخر اسمه «باب السقر».

وطول المسجد من الشمال إلى الجنوب. وهو ساحة مربعة إذا اقتطعت المقصورة منه، والقبة فى الجنوب، وعلى الجانب الشمالى بابان أخران متجاوران عرض كل منهما سبع أذرع وارتفاعه اثنتا عشرة ذراعاً، ويسميان «باب الأسباط» فإذا اجتازه السائر، وذهب مع عرض المسجد الذى هو جهة المشرق، يجد رواقاً عظيماً كبيراً به ثلاثة أبواب متجاوزة، فى حجم «باب الأسباط»، وكلها مزينة بزخارف من الحديد والنحاس، قل ما هو أجمل منها تسمى «باب الأبواب» لأن للمواضع الأخرى بابين وله ثلاثة.

وبين هذين الرواقين الواقعين على الجانب الشمالى، فى الرواق ذى الطيقان المحملة على أعمدة الرخام، قبة رفعت على دعائم عالية، وزينت بالقناديل والمسارج، تسمى قبة يعقوب عليه السلام، لأنه كان يصلى هناك «وفى عرض المسجد رواق فى حائطه باب خارجه صومعتان للصوفية، وهناك مصليات ومحاربي جميلة يقيم بها جماعة منهم ويصلون ولا يذهبون للجامع إلا يوم الجمعة لأنهم لا يسمعون التكبير حيث يقيمون».

وعند الركن الشمالى للمسجد رواق جميل، وقبة جميلة لطيفة مكتوب عليها: «هذا محراب زكريا النبى عليه السلام». ويقال إنه كان يصلى هناك دائماً، وعند الحائط الشرقى، وسط الجامع، رواق عظيم الزخرف من الحج المصقول، حتى لتظن أنه نحت من قطعة واحدة، ارتفاعه خمسون ذراعاً وعرضه ثلاثون، عليه نقوش ونقر، وله بابان

جميلان لا يفصلهما أكثر من قدم واحدة، وعليهما زخارف كثيرة من الحديد والنحاس الدمشقى وقد دق عليهما الحلق والمسامير، ويقال إن سليمان بن داود عليه السلام بنى هذا الرواق لأبيه.

وحين يدخل السائر هذا الرواق متجهاً ناحية الشرق، فالأيمن من هذين البابين هو (باب الرحمة) والأيسر (باب التوبة) ويقال إن هذا الباب هو الذى قبل الله تعالى عنده توبة داود عليه السلام. وعلى هذا الرواق مسجد جميل كان فى وقت ما دهليزا فصيروه جامعاً وزينوه بأنواع السجاد وله خدم مخصوصون ويذهب إليه كثير من الناس ويصلون فيه ويدعون الله تبارك وتعالى، فإنه فى هذا المكان قبل توبة داود وكل إنسان هناك يأمل فى التوبة والرجوع عن المعاصي.

ويقال أن داود عليه السلام لم يكذب يوماً عتبة هذا المسجد، حتى بشره الوحي بأن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته، فاتخذ هذا المكان مقاماً وانصرف إلى العبادة وقد صليت، أنا ناصر فى هذا المقام، ودعوت الله تعالى أن يوفقني لطاعته، وأن يغفر ذنبي. الله سبحانه وتعالى يهدي عباده جميعاً لما يرضاه ويغفر لهم ذنوبهم بحق محمد واله الطاهرين.

وحين يمضى السائر بحداء الجدار الشرقى إلى أن يبلغ الزاوية الجنوبية، عند القبة التى تقع على الضلع الجنوبي، يجد أمام الحائط الشمالى، مسجداً بهيئة السرداب ينزل إليه بدرجات كثيرة مساحته عشرون ذراعاً فى خمس عشرة، وسقفه من الحجر مرفوع على أعمدة الرخام. وبهذا السرداب مهد عيسى عليه السلام وهو من الحجر، كبير بحيث يصلى عليه الناس، وقد صليت هناك. وقد أحكم وضعه فى الأرض حتى لا يتحرك، وهو المهد الذى أمضى فيه عيسى طفولته وكلم الناس منه، وهو فى المسجد مكان المحراب.

وفى الجانب الشرقى من هذا المسجد محراب مريم عليها السلام. وبه محراب آخر لزكريا عليه السلام. وعلى هذين المحرابين آيات القرآن التى نزلت فى حق زكريا ومريم.

ويقال إن عيسى عليه السلام ولد بهذا المسجد. وعلى حجر من عمده نقش إصبعين كأن شخصاً أمسكه. ويقال إن مريم أمسكته بإصبعيها وهى تلد.

ويعرف هذا المسجد (بمهد عيسى) عليه السلام، وبه قناديل كثيرة من النحاس والفضة، توقد كل مساء.

حين يخرج السائر من هذا المسجد، متبعاً الحائط الشرقى، يجد عندما يبلغ زاوية المسجد الكبير مسجداً آخر عظيماً جداً، أكبر مرتين من مسجد (مهد عيسى) يسمى (المسجد الأقصى) وهو الذى أسرى الله عز وجل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج من مكة إليه، ومنه صعد إلى السماء، كما جاء فى القرآن:

«سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى».

وقد بنوا به أبنية غاية فى الزخرف، وفرش بالسجاد الفاخر، ويقوم عليه خدم مخصوصون يعملون به دواماً.

وحين يعود السائر إلى الحائط الجنوبي، على مائتى ذراع من تلك الزاوية، يجد سقفاً، وهناك ساحة المسجد، وأما الجزء المسقوف من المسجد الكبير، والذى به المقصورة، فيقع عند الحائطين الجنوبي والغربى. وطول هذا الجزء عشرون وأربعمائة ذراعاً وعرضه خمسون ومائة ذراعاً، وبه ثمانون ومائتا عمود من الرخام، على تيجانها طيقان من الحجارة.

وقد نقشت تيجان الأعمدة وهياكلها، وثبتت الوصلات فيها بالرصاص فى منتهى الإحكام. وبين كل عمودين ست أذرع مغطاة بالرخام الملون اللبس بشقاق الرصاص.

والمقصورة فى وسط الحائط الجنوبي، وهى كبيرة جداً تتسع لسته

عشر عموداً، وعليها قبة عظيمة جداً منقوشة بالمينا على نسق ما وصفت، وهى مفروشة بالحصير المغربى، وبها قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعدة بعضها عن بعض، وبها محراب كبير منقوش بالمينا، وعلى جانبيه عمودان من الرخام لونهما كالعقيق الأحمر، وازار المقصورة كله من الرخام الملون.

وعلى يمينه محراب معاوية، وعلى يساره محراب عمر رضى الله عنه، وسقف هذا المسجد مغطى بالخشب المنقوش المحلى بالزخارف، وعلى باب المقصورة وحائطها المظلل على الساحة خمسة عشر رواقاً، عليها أبواب مزخرفة ارتفاع كل منها عشر أذرع وعرضه ست. عشرة من هذه الأبواب تفتح على الجدار الذى طوله عشرون وأربعمائة ذراعاً، وخمسة منها على الجدار الذى طوله خمسون ومائة ذراعاً.

وقد زين باب منها غاية الزينة، وهو من الحسن بحيث تظن أنه من ذهب، وقد نقش بالفضة وكتب عليه اسم الخليفة المأمون. ويقال إنه هو الذى أرسله من بغداد. وحين تفتح الأبواب كلها ينير المسجد حتى لتظن أنه ساحة مكشوفة، أما حين تصصف الريح وتمطر السماء وتغلق الأبواب، فإن النور ينبعث للمسجد من الكوات، وعلى الجوانب الأربعة من الحرم المسقوف صناديق من مدن الشام والعراق، يجلس بجانبها المجاورون، كما هو الحال فى المسجد الحرام بمكة شرفها الله تعالى: وخارج هذا الحرم، عند الحائط الكبير الذى مر ذكره، رواق به اثنتان وأربعون طاقاً، وكل أعمدته من الرخام الملون، وهذا الرواق متصل بالرواق المغربى.

وتحت الأرض فى الحرم المسقوف حوض عمل بحيث يكون فى مستوى الأرض حين يغطى، وقد بنى لتجمع فيه مياه المطر، وعلى الحائط الجنوبي باب يؤدى إلى مياضة، يذهب إليها من يحتاج إلى الوضوء فيجده، وذلك لأنه لا يلحق الصلاة إذا هو خرج من المسجد ليتوضأ، إذ أن كبر المسجد يفوت عليه الصلاة، إذا اجتازه، وكل الأسقف ملبسة بالرصاص.

وقد حفرت فى أرض المسجد أحواض وصهاريج كثيرة، فإن المسجد مشيد كله على صخرة، يتجمع فيها ماء المطر، فلا تضيع منه قطرة، وينتفع به الناس.

وهناك ميازيب من الرصاص ينزل منها الماء إلى أحواض حجرية تحتها، وقد ثقبت هذه الأحواض ليخرج منها الماء ويصب فى الصهاريج، بواسطة قنوات بينها، غير ملوث أو عفن. وقد رأيت على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة صهريجاً كبيراً تنحدر إليه المياه من الجبل وتتجمع فيه، وقد أوصلوه بقناة إلى المسجد، حيث يوجد أكبر مقدار من مياه المدينة.

وفى المنازل كلها أحواض لجمع ماء المطر، إذ لا يوجد غيره هناك، ويجمع كل إنسان ما على سطح بيته من مياه، فإن ماء المطر هو الذى يستعمل فى الحمامات وغيرها.

والأحواض التى بالمسجد لا تحتاج إلى عمارة أبداً، لأنها من الحجر الصلب، فإذا حدث بها شق أو ثقب أحكم إصلاحه حتى لا تتخرب، ويقال إن سليمان عليه السلام هو الذى عمل هذه الأحواض، وقد جعل القسم الأعلى منها على هيئة التنور، وعلى رأس كل حوض غطاء من حجر حتى لا يسقط فيه شئ، وماء هذه المدينة أعذب وأنقى من أى ماء آخر. والميازيب تستمر فى قطر المياه يومين أو ثلاثة ولو كان المطر قليلاً، إلى أن يصفو الجو، وتزول آثاره السيئة، وحينئذ يبدأ المطر!

قلت إن مدينة بيت المقدس تقع على قمة جبل وإن أرضها غير مستوية، أما المسجد فأرضه مستوية، فخارج المسجد، حيثما تكون الأرض منخفضة يرتفع حائطه، إذ يكون أساسه فى أرض واطئة، وحيثما تكون الأرض مرتفعة يقصر الجدار.

وفى الجهات الواطئة من أحياء المدينة فتحوها فى المسجد أبواباً كأنها ثقب، تؤدي لساحته، ومن هذه الأبواب باب يسمى «باب النبي» عليه الصلاة والسلام، وهو بجانب القبلة، أي فى الجنوب، وقد عمل بحيث يكون عرضه عشر أذرع وأما ارتفاعه فيتفاوت حسب المكان، فهو فى مكان خمس أذرع، أي علو سقف هذا المر، وفى مكان آخر عشرون، والجزء المسقوف من المسجد الأقصى مشيد فوق هذا المر وهو محكم بحيث يتحمل أن يقام فوقه بناء بهذه العظمة من غير أن يؤثر فيه قط. وقد استخدمت فى بنائه حجارة لا يصدق العقل كيف استطاعت قوة البشر نقلها واستخدامها، ويقال إن سليمان ابن داود عليه السلام هو الذي بناه، وقد دخل منه نبينا عليه الصلوات والسلام إلى المسجد ليلة المعراج، وهذا الباب على جانب طريق مكة.

وعلى الحائط، بقرب هذا الباب، نقش لمن كبير، يقال إن حمزة بن عبدالمطلب عم النبي عليه السلام كان جالسا هناك وعلى كتفه المجن وظهره مسند إلى الحائط، وأن هذا نقش مجنه.

وعند بوابة المسجد، حيث هذا المر الذي عليه باب ذو مصراعين، يبلغ ارتفاع الجدار من الخارج ما يقرب من خمسين ذراعا، وقد قصد بهذا الباب أن يدخل منه سكان المحلة المجاورة لهذا الضلع من المسجد، فلا يلجأون إلى الذهاب لمحلة أخرى حين يريدون دخوله، وعلى الحائط الذي يقع يمين الباب حجر ارتفاعه خمس عشرة ذراعا وعرضه أربع

أذرع وليس فى المسجد حجر أكبر منه، وفى الحائط، على ارتفاع ثلاثين أو أربعين ذراعا من الأرض، كثير من الحجارة التى يبلغ حجمها أربع أذرع فى خمس.

وفى عرض المسجد باب شرقي، يسمى «باب العين» إذا خرجوا منه نزلوا منحدرًا فيه «عين سلوان».

وهناك أيضا باب تحت الأرض يسمى «الحطة» يقال بأنه هو الباب الذي أمر الله عز وجل بنى إسرائيل أن يدخلوا منه إلى المسجد، فى قوله تعالى: زواخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و«نزيد المحسنين».

وهناك باب آخر يسمونه «باب السكينة»، فى دهليزه مسجد به محاريب كثيرة، باب أولها مغلق حتى لا يلجأ أحد. ويقال إن هناك تابوت «السكينة» الذي ذكره الله تبارك وتعالى فى القرآن والذي حمله الملائكة، وأبواب بيت المقدس، ما تحت الأرض وما فوقها تسعة أبواب، كما ذكرت.

وصف الدكة التى بوسط ساحة

المسجد والصخرة التى كانت قبلة الإسلام:

أقيمت هذه الدكة فى وسط المساحة، لأنه لم يتيسر نقل الصخرة إلى الجزء المسقوف من المسجد لعلوها، وهى تظل مساحة من الأرض مقدرها ثلاثون وثلاثمائة ذراع فى ثلاثمائة وارتفاعها اثنتا عشرة ذراعا، وصحنها مستو، ومزخرف بالرخام الملبد بوصلات الرصاص، وعلى جوانبها الأربعة ألواح الرخام، كما يعمل فى المقابر وهى مبنية بحيث لا يستطيع أحد الصعود عليها من غير المراقى المخصصة لهذا الأمر، ويرى من يصعد عليها سقف الجامع، وقد حفر فى أرضها فى الوسط، حوض يصب فيه مياه المطر بواسطة قنوات أعدت لذلك، وماء هذا الحوض أنقى وأعذب من كل ماء فى الجامع، وعلى هذه الدكة أربع قباب، أكبرها قبة الصخرة التى كانت القبلة.

زيارة الملك فيصل الى القدس، إلى يمينه مفتي القدس الحاج أمين الحسيني و إلى يساره السيد روجي عبد الهادي ممثلاً حكومة فلسطين.

القدس 1924

مصور مجهول

مجموعة عائلة عبد الهادي / المؤسسة العربية للصورة

وصف قبة الصخرة:

بنى المسجد بحيث تكون الدكة فى وسط الساحة، وقبة الصخرة فى وسط الدكة والصخرة وسط القبة، وقبة الصخرة بيت مئمن منظم، كل ضلع من أضلاعه الثمانية ثلاث وثلاثون ذراعاً وله أربعة أبواب، على الجهات الأربع الأصلية، باب شرقى وآخر غربى وثالث شمالى ورابع جنوبى، وبين كل بابين ضلع، وجميع الحوائط من الحجر المنحوت، وارتفاعها عشرون ذراعاً.

ومحيط الصخرة مائة ذراع، وهى غير منتظمة الشكل، لا هى مدورة ولا مربعة، ولكنها حجر غير منتظم كحجارة الجبل، وقد بنوا على جوانب الصخرة الأربعة أربع دعائم مربعة، بارتفاع حائط الدكة المذكورة، وبين كل دعائمتين على الجوانب الأربعة، عمودان اسطوانيان من الرخام، بنفس الارتفاع، وعلى قمة تلك الدعائم وهذه الأعمدة الإثنى عشر، بنوا القبة التى تحتها الصخرة، والتى يبلغ محيطها مائة وعشرين ذراعاً.

وبين حائط هذا البناء والدعائم والأعمدة (أسمى المربعة المبنية «ستون» دعامة والمنحوتة المستديرة التى من حجر واحد «اسطوانة» عموداً) ثمانى دعائم أخرى مبنية من الحجارة المنحوتة، وبين كل اثنتين منهما ثلاثة أعمدة من الرخام الملون على أبعاد متساوية، بحيث يكون فى الصف الأول عمودان بين كل دعائمتين، ويكون هناك ثلاثة أعمدة بين كل دعائمتين.

وعلى تاج كل دعامة أربعة عقود، على كل عقد طاق، وعلى كل عمود عقدان فوق كل منهما طاق، وهكذا يكون على العمود متكاً لطاقين، وعلى الدعامة متكاً لأربعة، فكانت هذه القبة العظيمة فى ذلك الوقت مرتكزة على هذه الدعائم الاثنتى عشرة المحيطة بالصخرة، فتراها على بعد فرسخ كأنها قمة جبل، لأنها من أساسها إلى قمته ثلاثون ذراعاً، وهى تستند إلى أعمدة ودعائم ارتفاعها عشرون ذراعاً، وقبة الصخرة مشيدة على بيت ارتفاعه اثنتى عشرة ذراعاً، إذاً، فمن ساحة المسجد إلى رأس القبة اثنتان وستون ذراعاً.

وأسقف وقباب هذه الدكة مكسوة بالنجارة، وكذلك الدعائم والعمد والحوائط وذلك بدقة قل نظيرها، والصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة رجل، وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لا تصل يد إليها.

والصخرة حجر أزرق لونه لم يطأها أحد برجله أبداً، وفى ناحيتها المواجهة للقبة انخفاض، كأن إنساناً سار عليها فبذت آثار أصابع قدميه فيها، كما تبدو على الطين الطرى، وقد بقيت عليها آثار سبع أقدام، وسمعت أن إبراهيم عليه السلام كان هناك، وكان إسماعيل طفلاً فمشى عليها وهذه هى آثار أقدامه.

ويقوم فى بيت الصخرة جماعة من المجاورين والعاشرين، وقد زينت أرضه بالسجاد الجميل من الحرير وغيره، وفى وسطه قنديل من الفضة، معلق بسلسلة فضية فوق الصخرة، وهناك قناديل كثيرة من فضة، كتب عليها وزنها، أمر بصنعها سلطان مصر، وقد قدرت ما هناك من الفضة بألف من.

ورأيت هناك أيضاً شمعة كبيرة جدا طولها سبع أذرع وقطرها ثلاثة أشبار، لونها كالكافور الزباجى وشمعها مخلوط بالعنبر، ويقال إن سلطان مصر يرسل هناك كل سنة كثيراً من الشمع، منه هذه الشمعة الكبيرة، ويكتب عليها اسمه بالذهب.

وهذا المسجد هو ثالث بيوت الله سبحانه وتعالى، والمعروف عند العلماء أن كل صلاة فى بيت المقدس تساوي خمسة وعشرين ألف صلاة، وكل صلاة فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تعد بخمسين ألف صلاة، وأن صلاة مكة المعظمة شرفها الله تعالى تساوي مائة ألف صلاة، وفق الله عز وجل عباده جميعاً لهذا الثواب.

وقد قلت إن أسقف وظهور القباب ملبسة بالرخام، وعلى جوانب الدكة الأربعة أبواب كبيرة ذات مصراعين من خشب الساج وهى مقلدة دائماً، وبعد قبة الصخرة قبة تسمى «قبة السلسلة»، وهى السلسلة التى علقها داود عليه السلام، والتى لا تصل إليها إلا يد صاحب الحق، أما يد الظالم والغاصب فلا تبلغها، وهذا المعنى المشهور عند العلماء.

وهذه القبة محمولة على رأس ثمانية أعمدة من الرخام، وست دعائم من الحجر، وهى مفتوحة من جميع الجوانب عدا جانب القبلة، فهو مسدود حتى نهايته، وقد نصب عليه محراب جميل. وعلى الدكة نفسها قبة أخرى مقامة على أربعة أعمدة من الرخام، وهى مغلقة من ناحية القبلة أيضاً، حيث بنى محراب جميل، وتسمى هذه القبة «قبة جبريل» عليه السلام، وليس فيها فرش، بل إن أرضها من حجر مستو، ويقال إن هنا أهد «البراق» ليركبه النبي عليه السلام ليلة المعراج.

وبعد قبر «قبة جبريل» تأتى «قبة الرسول» عليه الصلاة والسلام وبينهما عشرون ذراعاً، وهى مقامة على أربعة أعمدة من الرخام أيضاً، ويقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى ليلة المعراج فى قبة الصخرة أولاً ثم وضع يده على الصخرة، فلما خرج وقفت لجلالته، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده عليها لتعود إلى مكانها وتستقر وهى بعد نصف معلقة، وقد ذهب الرسول عليه السلام من هناك إلى القبة التى تنتسب إليه وركب البراق، وهذا سبب تعظيمها.

وتحت الصخرة غار كبير، يضاء دائماً بالشمع، يقال إنه حين قامت الصخرة خلا ما تحتها، فلما استقرت بقى هذا الجزء كما كان.

وصف المراقى المؤدية إلى الدكة التى بساحة الجامع:

يُسار إلى هذه الدكة من ستة مواضع: لكل منها اسم، فبجانب القبلة طريقان، يصعد فيهما على درجات، فإذا وقفت فى وسط الدكة وجدت أحدهما على اليمين، والثانى على اليسار، والذي على اليمين يسمى مقام النبي عليه السلام، والذي على اليسار يسمى مقام الغوري، وسمى الأول مقام النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على درجاته إلى الدكة ليلة المعراج، ودخل إلى قبة الصخرة.

ويقع طريق الحجاز على هذا الجانب، وعرض درجاته عشرون ذراعاً، وهى من الحجر المنحوت المنتظم، وكل درجة قطعة أو قطعتان من الحجر المربع، وهى معدة بحيث يستطيع الزائر الصعود عليها راكباً، وعلى قمة هذه الدرجات أربعة أعمدة من الرخام الأخضر الذى يشبه الزمرد، لولا أن به نقطا كثيرة من كل لون، ويبلغ ارتفاع كل عمود منها عشر أذرع، وقطره بقدر ما يحتضن رجلان.

وعلى رأس هذه الأعمدة الأربعة ثلاثة طيقتان، أحدهما مقابل الباب والأخران على جانبيه، وسطح الطيقتان أفقى، من فوقه شرفات بحيث يبدو مربعا، والعمد والطيقتان منقوشة كلها بالذهب والمينا، ليس أجمل منها، ودرابزين الدكة كله من الرخام الأخضر المنقط، حتى لتقول أن عليه روضة ورد ناضر.

وقد أعد مقام الغوري بحيث تكون ثلاثة سلالم على موضع واحد، أحدهما محاذ للدكة والأخران على جانبيه، حتى يستطاع الصعود من ثلاثة أماكن، ومن فوق هذه السلالم الثلاثة أعمدة عليها طيقتان وشرفة، والدرجات، بالوصف الذى ذكرت، من الحجر المنحوت، كل درجة قطعتان أو ثلاث من الحجر المستطيل، وكتب بخط جميل بالذهب على ظهر الطاق: أمر به الأمير ليث الدولة نويشكين الغوري. ويقال إنه كان تابعا لسلطان مصر، وهو الذى أنشأ هذه الطرق والمراقى.

وعلى الجانب الغربى للدكة سلمان فى ناحيتين منها، وهناك طريق عظيم مشابه لما ذكرت، وكذلك فى الجانب الشرقى طريق عظيم مماثل، عليه أعمدة فوقها طيقتان وشرفة يسمى المقام الشرقى. وعلى الجانب الشمالى طريق أكثر علواً وأكبر منها كلها، به أعمدة فوقها طيقتان، يسمى المقام الشامى، وأظن أنهم صرفوا على هذه الطرق الستة مائة ألف دينار.

وفى الجانب الشمالى لساحة المسجد، لا على الدكة، بناء كأنه مسجد صغير، يشبه الحظيرة، وهو من الحجر المنحوت، يزيد ارتفاع حوائطه على قامة رجل ويسمى «محراب داود» وبالقرب منه حجر غير مستو يبلغ قامة رجل، وقمته تتيج وضع حصيرة صلاة صغيرة عليها. ويقال إنه كرسى سليمان عليه السلام الذى كان يجلس عليه أثناء بناء المسجد.

هذا ما رأيت فى جامع بيت المقدس، وقد صورته وضممته إلى مذكراتى، ومن النوادر التى رأيتها فى بيت المقدس شجرة الحور. بعد الفراغ من زيارة بيت المقدس عزمنا على زيارة مشهد إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فى يوم الأربعاء غرة ذى القعدة سنة ٤٢٨ (٢٠ أبريل سنة ١٠٤٧)، والمسافة بينهما ستة فراسخ، عن طريق جنوبى به قرى كثيرة وزرع وحدائق وشجر برى لا يحصى من عنب وتين وزيتون وسماق.

وعلى فرسخين من بيت المقدس أربع قرى بها عين وحدائق وبساتين كثيرة، تسمى «الفراديس» لجمال موقعها، وعلى فرسخ واحد من بيت المقدس، مكان للنصارى يعظمونه كثيراً، يقيم بجانبه مجاورون ويحج إليه كثيرون، اسمه «بيت اللحم»، وهناك يقدم النصارى القرايين ويقصدوا الحجاج من بلاد الروم، وقد بلغته مساء اليوم الذى قمت فيه من بيت المقدس.

وصف قبر الخليل صلوات الله عليه:

يسمى أهل الشام وبيت المقدس هذا المشهد «الخليل» ولا يذكرون اسم القرية التي هو فيها، قرية مطلون، وهي موقوفة عليه مع قرى كثيرة، وفي هذه القرية عين ماء تخرج من الصخر، يتفجر ماؤها رويدا رويدا، وهو ينقل من مسافة بعيدة بواسطة قناة إلى خارج القرية، حيث بنى حوض مغطى، يصب فيه الماء فلا يذهب هباء، حتى يفي بحاجة أهل القرية وغيرهم من الزائرين.

والمشهد على حافة القرية من ناحية الجنوب، وهي في الجنوب الشرقي، والمشهد يتكون من بناء ذي أربعة حوائط من الحجر المصقول، طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون، وارتفاعه عشرون، وتخانة حوائطه ذراعان، وبه مقصورة ومحراب في عرض البناء، وبالمقصورة محاريب جميلة بها قبران رأسهما للقبلة، وكلاهما من الحجر المصقول بارتفاع قامته الرجل، الأيمن قبر اسحق بن إبراهيم، والأخر قبر زوجته عليها السلام، وبينهما عشر أذرع.

وأرض هذا المشهد وجدرانه مزينة بالسجاجيد القيمة والحصر المغربية التي تفوق الديباج حسنا، وقد رأيت هناك حصير صلاة، قيل أرسلها أمير الجيوش، وهو تابع لسلطان مصر، وقد اشترت من مصر بثلاثين دينارا من الذهب المغربي، ولو كانت من الديباج الرومي لما بلغت هذا الثمن، ولم أر مثله في مكان قط.

حين يخرج السائر من المقصورة إلى وسط المشهد، يجد مشهدين أمام القبلة: الأيمن به قبر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، وهو مشهد كبير، ومن داخله مشهد آخر لا يستطاع الطواف حوله، ولكن له أربع نوافذ منها، فيراه الزائرون وهم يطوفون حول المشهد الكبير، وقد كسيت أرضه وجدرانه ببسط من الديباج، والقبر من الحجر، ارتفاعه ثلاث أذرع، وعلق به كثير من القناديل والمصابيح الفضية.

والمشهد الثاني الذي على يسار القبلة به قبر سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وبين القبرين ممر عليه باباهما، وهو كالدلهيز وبه كثير من القناديل والمسارج.

وبعد هذين المشهدين قبران متجاوران، الأيمن قبر النبي يعقوب عليه السلام، والأيسر قبر زوجته.

وبعدهما المنازل التي اتخذها إبراهيم لضيافة زائريه، وبها ستة قبور.

وخارج المشهد منحدر به قبر يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو من الحجر وعليه قبة جميلة، وعلى جانب الصحراء بين قبر يوسف، ومشهد الخليل عليهما السلام، قرافة كبيرة يدفن بها الموتى من جهات عديدة.

وعلى سطح المقصورة في المشهد، حجرات للضيوف الوافدين، وقد وقف عليها أوقاف كثيرة من القرى ومستغلات بيت المقدس. وأغلب الزراعة هناك الشعير، والقمح قليل، والزيتون كثير، ويعطون الضيوف والمسافرين والزائرين الخبز والزيتون، وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق، وبالمضيقة خادمتان يخزن طول اليوم، ويزن رغيفهم منا واحدا، ويعطى من يصل هناك رغيفا مستديرا وطبقا من العدس المطبوخ بالزيت وزببا كل يوم، وهذه عادة بقيت من أيام خليل الرحمن عليه السلام حتى الساعة، وفي بعض الأيام يبلغ عدد المسافرين خمسمائة، فتهيأ الضيافة لهم جميعا.

ويقال إنه لم يكن لهذا المشهد باب، وكان دخوله مستحيلا، بل كان الناس يزورونه من الإيوان في الخارج، فلما جلس المهدي على عرش مصر أمر بفتح باب فيه، وزينه وفرشته بالسجاجيد، وأدخل على عمارته إصلاحا كثيرا، وباب المشهد وسط الحائط الشمالي

على ارتفاع أربع أذرع فوق الأرض، وعلى جانبيه درجات من الحجر، فيصعد إليه من جانب، ويكون النزول من الجانب الثاني، ووضع هنا باب صغير من الحديد.

ثم رجعت إلى بيت المقدس ومن هناك سرت ماشيا مع جماعة تقصد الحجاز، وكان دليلنا رجلا اسمه أبو بكر الهمداني، وهو رجل جلد يقدر على المشى، وجهه جميل، غادرت بيت المقدس في منتصف ذي القعدة سنة ٤٣٧ (أول مايو ١٠٤٧)، وبعد ثلاثة أيام بلغت جهة تسمى «أعز القرى»، بها ماء جار وأشجار، ثم غادرها إلى منزل آخر يسمى «وادي القرى»، ومن بعده نزلنا مكانا ثالثا، ثم بلغنا مكة بعد عشرة أيام، لم تحضر لمكة قافلة من أي بلد في هذه السنة، ولم يكن الطعام متوفرا، وقد نزلت في سكة العطارين أمام باب النبي عليه السلام. وفي يوم الأثنين طلعت عرفات، وكان الناس مملوئين رعبا من العرب، ولما عدت من عرفات لبثت بمكة يومين، ثم رجعت إلى بيت المقدس عن طريق الشام.

بلغنا بيت المقدس في الخامس من المحرم سنة ٤٣٩ (٧ يوليو ١٠٤٧)، ولا أذكر هنا وصف مكة والحج، سأذكر ذلك عند الكلام على الحجة الأخيرة.

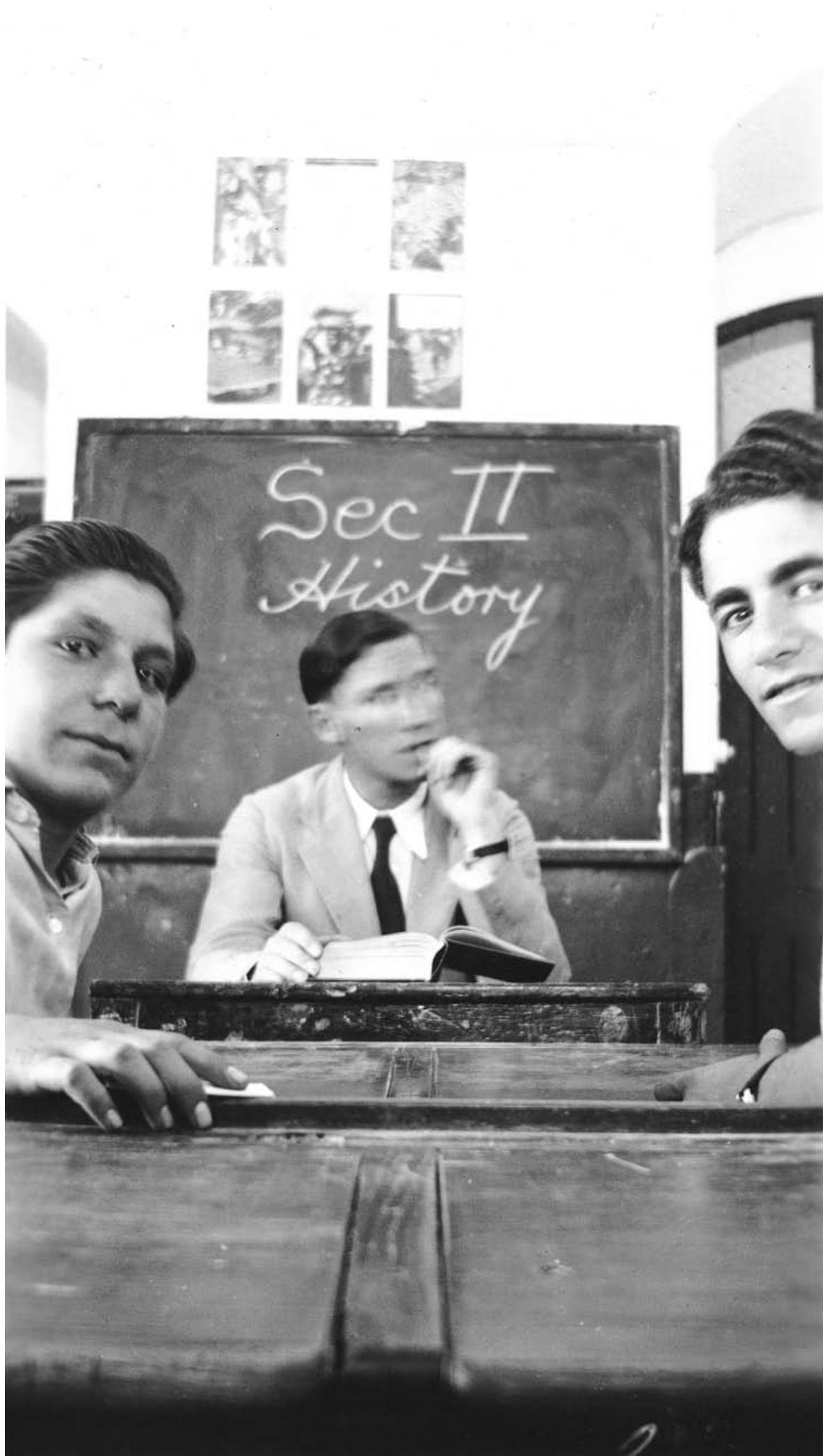
كنيسة بيعة القمامة:

وللنصارى في بيت المقدس كنيسة يسمونها «بيعة القمامة»، لها عندهم مكانة عظيمة، ويحج إليها كل سنة كثير من بلاد الروم، ويوزورها ملك الروم متخفيا، حتى لا يعرفه الناس، وقد زارها أيام عزيز مصر الحاكم بأمر الله فبلغ ذلك الحاكم، فأرسل إليه أحد حراسه - بعد أن عرفه أن رجلا بهذه الحلية والصورة يجلس في كنيسة بيت المقدس - وقال له: «أذهب عنده وقل له: الحاكم أرسلني إليك ويقول: لا تحسبني أجهل أمرك، ولكن كن آمنا فلن أقصدك بسوء»، وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها وخربها، وظلت خربة مدة من الزمان.

وبعد ذلك بعث القيصر إليه رسلا، وقدم كثيرا من الهدايا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح الكنيسة فقبل الحاكم وأعيد تعميرها.

وهذه الكنيسة فسيحة تسع ثمانية آلاف رجل، وهي عظيمة الزخرف، من الرخام الملون والنقوش والصور، وهي مزدانة من الداخل بالديباج الرومي والصور، وزينت بطلاء من الذهب، وفي أماكن كثيرة منها صورة عيسى عليه السلام، وهذه الصور مطلية بزيت السندوس.

وقد غطى سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف على قدها، بحيث لا يحجب منها شيء وذلك حتى لا يصل الغبار إليها، وينظف الخدم هذا الزجاج كل يوم، وهناك عدا ذلك عدة مواضع أخرى كلها مزينة، ولو وصفتها لطالت كتابتي، وفي هذه الكنيسة لوحة مقسمة إلى قسمين عملا لوصف الجنة والنار، فنصف يصف الجنة وأهلها، ونصف يصف النار وأهلها، ونصف يصف الجنة والنار وأهلها، وليس لهذه الكنيسة نظير في أي جهة من العالم، ويقدم بها كثير من القسس والرهبان، يقرءون الإنجيل ويصلون ويشغلون بالعبادة ليل نهار.

طلاب خلال حصّة التاريخ في مدرسة مار جرجس
القدس 1938
مصور مجهول
مجموعة سامي خوري / المؤسسة العربية للصورة

(٢) رحالة عاصروا مواجهة الحملات الصليبية

(الإدريسى - ابن جبير - الهروى - أسامة بن منقذ)

حفل القرن الثاني عشر (السادس) بعدد من كبار الرحالين العرب الذين أفاد منهم التاريخ كثيرا، فيما دونوا ووصفوا، ونلقى الضوء هنا على نتائج أربعة منهم هم الإدريسى، وابن جبير، والهروى، وأسامة بن منقذ.

وسنعرض نتاج لهؤلاء الرحالة الذين عاصروا الهجمة الصليبية على العالم العربي والإسلامى فى العصور الوسطى. واتخذت الهجمة الصليبية شكل حملات حربية استعمارية على بلاد المسلمين، خاصة منطقة بلاد الشام بقصد امتلاكها، وقد انبعت هذه الحركة من الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التى سادت غرب أوروبا فى القرن الحادى عشر الميلادى، واتخذت من استغاثة البيزنطيين ضد السلاجقة المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق، وسميت باسم الحروب الصليبية نسبة إلى الصليب الذى اتخذته المحاربون شعارا لهم.. والدين منهم براء، واستمرت هذه الحروب من (١٠٩٥ م إلى ١٢٩١م) فى منطقة الشام، وجاءت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق الأدنى وبلاد الشام مفككة سياسيا لا تربط بين أجزائها وحدة سياسية ولا تهيمن عليها قوة كبرى تستطيع أن تصد الخطر الغربى...، هذا فى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العباسية تعاني ضعفا واضحا والخلافة الفاطمية فى القاهرة تسير فى طريق الانهيار، ونجحت الحملة الصليبية الأولى فى تكوين عدة إمارات للصليبيين فى الشام وشمال العراق والاستيلاء على بيت المقدس (١٠٩٩م) حتى كان ظهور عماد الدين زنكى ومن بعده نور الدين محمود ليقوما بدور بارز فى مدافعة الصليبيين وتكوين جبهة إسلامية متحدة، ثم استطاع صلاح الدين الأيوبي - مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر - (٥٦٧ - ٦٤٨هـ / ١١٧١ - ١٢٥٠ م) أن ينزل ضربته الكبرى بالصليبيين فى حطين، ثم يسترد منهم بيت المقدس (٥٨٣هـ) واستمر الصراع حتى استطاعت دولة المماليك فى مصر (٦٤٨ - ٩٢٣هـ / ١٢٥٠ - ١٥١٧م) استئصال شأفة الصليبيين نهائيا من الشام...

مدرسة شميدت الألمانية للبنات

القدس 1930

مصور مجهول

مجموعة ربيحة دجاني / المؤسسة العربية للصورة

١ - الشريف الإدريسي (١١٠٠ - ١١٦٤م):

ولد الشريف الإدريسي فى سبتة سنة ٤٩٣/ ١١٠٠، وهناك تلقى علومه الأولى، ولعله أن يكون قد توفر على دراسة أمور كثيرة فى قرطبة. ويبدو من كتابه لحاظته بالمعرفة العلمية التى كانت فى عصره إحاطة تامة، إذ يبدو عليه اتقان الحساب والهندسة والفلك والجغرافية، والعلم بالأعشاب ومعرفة الطب والدرية فى أحوال العالم السياسية، وهذه المعرفة لا شك أنها حصيلة الدرس الطويل والسفر الكثير والملاحظة الدقيقة، أما أسفار الإدريسي، وهى التى يسرت له الأسس لكتابة «نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق»، فقد كانت واسعة النطاق.. ففى شمال أفريقيا زار المدن والقرى، والظاهر أنه فعل نفس الشئ فى الأندلس. وتعرف إلى ديار الشام ومصر، حيث أقام مدة طويلة. ويظهر أن إقامته بالشرق كانت طويلة، بصفته أحد النوابغ وأحد الأشراف أيضا.. ولا يستبعد أنه كان ينوي الإقامة على الدوام بأحد أقطار المشرق، بالشام مثلا أو بمصر.

وزار الإدريسي صقلية، حيث تعرف إلى ملكها روجار، الذى أكرمه واحترمه لعلمه، ثم دعاه للإقامة فى بلاطه ليصنع له شيئا فى شكل صورة العالم.. فقبل الدعوة، وأقام هناك نحو عشرين سنة فى جو أقل ما يقال فيه أن العلم والعلماء كانوا فيه موضع تقدير واحترام. وقد صنع الإدريسي خريطة العالم على «لوح الترسيم»، وهو دائرة من الفضة الخالصة، ثم وصف هذه الأقاليم، فخرج من ذلك كتابه «نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق»، وتم له ذلك فى خمس عشرة سنة، ولم يكتب الإدريسي بما عنده من معرفة محتزنة أو اختبار، بل لقد اتصل بكل من له علم بشئ ما، فأخذ منهم ما عندهم وقابل الأخبار والمعلومات والمعارف، وقارن بينها وقبل منها ما ثبتت صحته بالمقارنة والتدليل، وترك ما كثر الاختلاف بشأنه، وهكذا حظى العالم بهذا الكنز القيم، فوصلت إلينا خارطة العالم، ونزهة المشتاق، وقد توفى روجار عام ٥٤٨ هـ / ١١٥٤ م، بعد فراغ الإدريسي عن عمله، فاضطربت الأحوال فى صقلية، فرأى الإدريسي الخير فى العودة إلى بلده، حيث قضى ما تبقى من سنيه إلى أن توفى سنة ١١٦٤/ ٥٦٠.

ويهمنا هنا إلقاء الضوء على وصف الإدريسي لبيت المقدس، وكان تحت الاحتلال الصليبي عند قدم الإدريسي إلى بلاد الشام خلال القرن السادس الهجري، الثانى عشر الميلادى، ونجح الصليبيون وقتها فى إقامة إمارات صليبية فى عدد من مناطق بلاد الشام، وكان وصف الإدريسي لمدينة بيت المقدس، كما يذكر أحد الباحثين، «لا تدع مجالاً للشك فى أنه يعبر عن رؤية شاهد عيان معاصر للوجود الصليبي بها (خلال أواسط القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادى)، ومن ثم تميزت نصوصه حول مدينة بيت المقدس عن نصوص الجغرافيين المسلمين السابقين».

وقد تميز الإدريسي عن الجغرافيين المسلمين الآخرين، الذين زاروا بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية (على مدى القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثانى عشر، والثالث عشر الميلاديين) بأنه أكثرهم تفصيلا بشأن المزارات المسيحية المقدسة فى فلسطين، ولعل تعليق ذلك أن الكتاب الذى ألفه وعنى به «نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق» قد ألف أصلا بناء على طلب ملك صقلية المسيحي «روجر الثانى».

كتب الإدريسي عن المزارات المسيحية والأماكن الدينية الإسلامية فى مدينة بيت المقدس، ومن المزارات المسيحية التى تحدث عنها الإدريسي «الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القيامة ويسمونها المسلمون قمامة وهى الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد الروم...».

أما الأماكن الدينية الإسلامية فنجدته يتحدث عن: المسجد الأقصى، ويصفه بأنه «ليس فى الأرض كلها مسجد على قدره إلا المسجد الجامع الذى بقرطبة من ديار الأندلس..» كذلك وصف قبة الصخرة وأماكن دينية إسلامية أخرى.

أما الزوايا الاقتصادية، فقد تناول الإدريسي النشاط الزراعى فى مدينة بيت المقدس، وذكر «أن مدينة بيت المقدس فى وهدة بين جبال كثيفة الأشجار، أى شجر الزيتون والتين والجميز وفواكه كثيرة».

وهكذا قدم لنا الإدريسي من خلال ترحاله فى مدينة بيت المقدس، العديد من الجوانب الدينية والاقتصادية هناك زمن الحروب الصليبية.

ولد يوهانس كريكوريان في نهاية القرن التاسع عشر و هو ابن إحد أشهر مصوري القدس في تلك الفترة، غارابيد كريكوريان، صاحب استديو كريكوريان في شارع يافا. انضم يوهانس للعمل مع والده بعد إنتهائه من دراسة التصوير في كولونيا عام 1913، و تزوج من نجلة وهي ابنة أخ المصور خليل رعد.
في الصورة:
يوهانس و نجلة كريكوريان
القدس 1913
المصور: غارابيد كريكوريان
مجموعة عابدة قوار كريكوريان / المؤسسة العربية للصورة

٢ - رحلة ابن جبير:

ابن جبير عربي أندلسي، واسمه أبو الحسين محمد بن جبير الكنانى، وهو من مواليد ٥٤٠ هـ (١١٤٥م)، وتعلم على أبيه وغيره من علماء عصره، ثم استخدمه أمير غرناطة أبو سعيد بن عبدالمؤمن ملك الوجودين في وظيفة كاتب سره، فاستوطن من وقتئذ غرناطة.

وابن جبير من الرحالة الأندلسيين الذي قدموا إلى بلاد الشام (خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، وأرخ لرحلة هامة تناول فيها العديد من الجوانب السياسية، والحربية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعقائدية، في حياة بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية، وفي بعض الأحيان نجده ينفر بإيراد إشارات لا نجد لها نظيراً في رحلات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام في ذلك العصر، ومن ثم تحتل رحلته مكانة خاصة بين مؤلفات الرحالة المسلمين.

وتتميز «رحلة ابن جبير» عن سواها من الرحلات بأنها أشبه بيوميات سفر صاغها ابن جبير في أسلوب بارع وصور فيها بكلام سهل بسيط الأحاسيس واعتلجت في نفسه في المواضيع التي زارها، أو عند مشاهدته الآثار التي رآها. فجاءت رحلته ذات نفحة أدبية تمثل ذروة ما وصل إليه هذا الفن عند العرب من إتقان وجودة. هذا إلى عناية فائقة بالرسوم الدينية والمعاهد الثقافية والنواحي الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية مما يضيف على رحلته صفة التنوع والشمول بالتدقيق والإحصاء والتجربة والتنظيم والمقدرة على منح المرئيات إطار الحياة والواقع.

لم يقم ابن جبير برحلة واحدة، بل قام بثلاث رحلات، قصد فيها جميعا الحج، الذي كان مقصد كل الرحالين من المغرب إلى المشرق، ودون أخبار الرحلة الأولى في شبه مذكرات يومية باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» ولعله كتبها سنة (٥٨٢هـ/١١٨٦م)، «والرحلة الثانية قام بها ابن جبير لما شاع الخبر المبهج بفتح «المقدس» (٥٨٢هـ/١١٨٧م) على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب...»، وكتاب «رحلة ابن جبير» هو رحلة قام بها ابن جبير للحج إلى الأراضي الحجازية، واستغرقت عامين وثلاثة أشهر ونصف الشهر (من شهر شوال ٥٧٨هـ/ فبراير ١١٨٢م، إلى شهر محرم ٥٨١هـ/ أبريل ١١٨٥م). وزار فيها مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقلية في عصر الحروب الصليبية. ولم يدون ابن جبير أخبار هذه الرحلات كلها، بل اكتفى بتسجيل الرحلة الأولى - كما سبقت الإشارة، في كتابه المعروف باسم «تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار»، الذي كتبه مؤلفه حوالي سنة ٥٨٢هـ (١١٨٦م)، وتداولته أيدي القراء مخطوطا في الشرق والغرب، حتى قام على نشره وطبعه ويليام رايت الإنجليزي سنة ١٨٥٢م، وراجعه بعده دي خويه الهولندي سنة ١٩٠٧، في الجزء الخامس من سلسلة جب التذكارية، ومن هنا تأتي أهمية رحلة ابن جبير لكونها معاصرة للحروب الصليبية وقيادة صلاح الدين الأيوبي. والرحلة بهذا تلقى أضواء على الحياة الاجتماعية في تلك الحقبة من الزمن كما تكشف جانبا من تاريخ الحروب الصليبية وهي الحروب التي منعت من دخول القدس والوصول إلى أعماق فلسطين في طوافه، حيث اكتفى بعكا ورأس العين وصور نظرا لاحتلال الصليبيين أجزاء من فلسطين، وتأسيسهم مملكة بيت المقدس الصليبية.

ويشيد ابن جبير بالسلطان صلاح الدين قائلا: الذي لا يأوي لراحة ولا يخلد إلى دعة، ولا يزال مسرجه مجلسه.

وتحت عنوان (من أعجب الأحاديث) يروي ابن جبير طرفا من تكتيك صلاح الدين الحربي (فهو مرابط بقوات ضاربة شرسة حول حصن الكرك، ويورط قوى الفرنجة المكثفة لتسلك طريقا وعرا ويناوشهم... كراً وقرأ والحركة الخفيفة المستمرة قد أقضت مضاجع العدو. ويؤكد ابن جبير أن الكرك وحصن الكرك بقعة من أرض فلسطين وهي سرارة أرض فلسطين أي أطيبها.

وبالنسبة لبيت المقدس يذكر ابن جبير في رحلته المشهورة بيت المقدس في خمسة مواضع:

١ - عندما كان يقارن بين المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها من جهة الأطوال والمساحة فقال عن مسجد بيت المقدس إن طوله ٧٨٠ ذراعا وعرضه ٤٥٠ ذراعا، وسواريه ٤١٤ سارية وقناديله ٥٠٠ قنديل، وأبوابه خمسون بابا.

٢ - عندما كان يتحدث عن دمشق وتحديث عن كنيسة مريم، وقال إنه ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها.

٣ - عندما كان يتحدث عن خروج صلاح الدين لمقاتلة صاحب حصن الكرك الصليبي وذكر أن بين الحصن وبيت المقدس مسيرة يوم أو أكثر قليلا.

٤ - عندما كان يتحدث عن قبة الرصاص القائمة وسط جامع دمشق فقد قال إنه لا يوجد أعجب منظرا ولا أعظم سمواً ولا أغرب بنيانا من هذه القبة إلا ما يحكى عن قبة بيت المقدس.

٥ - عندما حدد ابن جبير المسافة بين عكا وبيت المقدس بثلاثة أيام وبين دمشق وبيت المقدس بمقدار ثمانية أيام.

ويبدو واضحا من العرض السابق أن ابن جبير رجل ذو عاطفة دينية جياشة، ومشاعره الإسلامية واضحة بصورة لا تذكر، ومن ثم نجد تعبيراته صريحة لا سيما حيال عدائه للصليبيين، في بلاد الشام.

٣- الهروى:

جاء بعد ابن جببر معاصره الرحالة المؤرخ على ابن أبى بكر الهروى (وتوفى عام ٦١١هـ) وهو الذي قال عنه ابن خلكان (طاف أكثر المعمور) فقد أقام ببيت المقدس تحت سلطة الصليبيين وألف كتاب (الإشارات إلى معرفة الزيارات)، وخص القسم الأوفى منه بوصف بلد ماب ومدينة طبرية وأعمالها، ونبلس والقدس الشريف وما حوله، والطريق من القدس إلى مدينة الخليل، والخليل والطريق من القدس إلى عسقلان.

وأفاد من كتاب الهروى كثير من المؤلفين منهم المؤرخ الرحالة ابن العديم (٥٨٨ - ٦٦٠هـ) والمؤرخ ابن شداد (٦١٣ - ٦٨٤هـ)، فى كتابه (الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة) وقسم الكتاب تبعا لنظام الأجناد الخمسة المعمول بها منذ الفتح الإسلامى ومنها جند فلسطين، وهى الرملة واللد وإيلياء (بيت المقدس) وبنائه ولعة من فضائله وفضل الصخرة الشريفة وخراب بيت المقدس وفتحه وملوكه وحروبه، وهذا بالإضافة إلى المعلومات عن الحروب الصليبية مما جعل من الكتاب المذكور مصدرا تاريخيا قيما.

كذلك أفاد من الهروى إمام الجغرافيين ياقوت الحموى (٥٧٤ - ٦٢٦هـ) صاحب (معجم البلدان) الذي زار فلسطين مرتين وقال فى تعريفها (إنها آخر كور الشام من ناحية مصر، قصبته بيت المقدس، ومن مشهور مدنها عسقلان والرملة وغزة وأرسوف وقيسارية ونبلس وأريحا وعمان ويافا وبيت جبرين). ويفسر الحموى الأعلام الجغرافية ويبين نطقها الصحيح ويورد الروايات والاشتقاقات المختلفة بشأنها مع بيان طول المكان وعرض وتحديد البرج الذي يقع تحته، فهو بحق جماع للجغرافية فى صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات والجغرافية التاريخية، ولم يقتصر الحموى على وصف بلدان جزيرة العرب، بل تعداها إلى جميع البلدان التى عرفها العرب أو سمعوا بها من حدود الصين إلى إسبانيا.

٤ - أسامة بن منقذ:

كان أسامة بن منقذ أميرا فارسا من أهل الشرق العربى، وقد تنقل فى مصر وسورية وبغداد فى عداد الرحالين، لأن كتاب الاعتبار نسيج وحده فى الأدب العربى، ومذكرات صاحبه تشمل صفحات مجيدة فى تاريخ الفروسية والقومية العربية، تجعلها فى مقدمة ما يجب أن ندرسه من كتب السلف الصالح، هذا فضلا عن زيارة للقدس.

ولد أسامة بقلعة شيزر فى ٢٧ جمادى الأولى ٤٨٨/٤ تموز (يوليو) ١٠٩٥.

وكانت شيزر، الواقعة على بعد أربعة وعشرين كيلو مترا إلى الشمال من حماة، حصن بني منقذ منذ أن انتزعوها من الصليبيين سنة ٤٧٤/١٠٨١، مع أنهم كانوا يملكون إقطاعا فى أرضها قبل ذلك بمدة طويلة، وكان من حق مرشد، والد أسامة أن يتولى الإمارة، لكنه شغف بنسخ القرآن والصيد فتنازل عنها لأخيه، واتجهت همة الأمير سلطان إلى أسامة يهيؤه ليخلفه.. لكن لما رزق ولدا ذكرا فترت همته نحو أسامة، فرأى هذا أن يغادر شيزر، فتغيب بادية ذي بدء عنها مؤقتا، لكنه لم يلبث أن غادرها نهائيا، وبعد عشرين سنة أصاب القلعة زلزال سنة ١١٥٧/٥٥٢ قضى على آل منقذ بأسرهم إذ كانوا مجتمعين فى حفل عائلى، عدا أسامة الذي كان غائبا.

بناءً للتقليد الدارج في التنكر، صوّر يوهانس زوجته نجلا في مناسبات عدة، مرتدية أزياء مختلفة.

في الصورة:

نجلة كريكوريان

القدس 1921

المصور: يوهانس كريكوريان

مجموعة عايذة قوار كريكوريان / المؤسسة العربية للصورة

عاش أسامة فارسا شهما وجاب أنحاء الشرق العربي.. صرف معظم شبابه في البلاط النوري بدمشق وفي قصر الخليفة الفاطمي بالقاهرة (١١٤٤ - ١١٥٤).. وأما كهولته فصرّفها عند أتابكة الموصل وفي حصن كيفا). زار بيت المقدس وحج وتنقل بين معظم العواصم الإسلامية وتعرف إلى كبار الأفرنج، فضلا عن صداقته للخلفاء والملوك، وقبيل وفاته دعاه صلاح الدين إلى دمشق، وأجرى عليه رزقا وأعاد إليه أقطاعه... وأخذ الشيخ يلقي محاضرات في البديع ويدرس في المدرسة الحنفية بدمشق، وقد أُملى مذكراته في هذه الفترة، وتوفى أسامة سنة ١١٨٨/٥٨٤

وكتاب الاعتبار، بالإضافة إلى ما فيه من عبر رمى إليها الكاتب، يحوي إشارات كثيرة إلى أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية، والفصل الذي عرض فيه أسامة للأفرنج، حافل بوقائع حياتهم وسلوكياتهم.

في الصورة:

نجلة كريكوريان

القدس 1921

المصور: يوهانس كريكوريان

مجموعة عايدة قعوار كريكوريان / المؤسسة العربية للصورة

في الصورة:

نجلة كريكوريان

القدس 1941

المصور: يوهانس كريكوريان

مجموعة عايدة قعوار كريكوريان / المؤسسة العربية للصورة

(٣) ابن بطوطة

لقد طبع ابن بطوطة الرحلة في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) بشخصيته القوية النابضة بالحياة المتطلعة إلى كل ما حوله بشوق دائم.. ويمتاز هذا الرحالة بأمر كثيرة قلما اجتمعت لرحالة واحد من معاصريه، فقد قضى ثمانية وعشرين عاما يذرع شرق الأرض وغربها، بدأ الرحلة من طنجة وسار إلى مصر بطريق شمال أفريقية، ثم زار ديار الشام، وحج وتنقل في فارس وبلاد العرب، ووصل إلى شرق أفريقية، ثم زار القرم وحوض الفولغا الأدنى ودخل القسطنطينية فاحتفى به ملكها قسطنطين الرابع (١٣٤٤ - ١٣٦٣). واتجه بعدها شرقا إلى خوارزم وبخارى وتركستان وأفغانستان والهند، وخدم ملك دلهي ثمانى سنوات، وتعرف إلى جزر الملديف وبعض جزر الهند الشرقية والصين، وعاد إلى طنجة، وبعد هذه الرحلة الطويلة (٧٢٥ - ٧٥٠/١٣٢٥ - ١٣٤٩) قام برحلتين قصيرتين نسبيا، الأولى في الأندلس في حدود سنة ٧٥١/١٣٥٠ والثانية إلى السودان العربي، ودامت نحو سنتين، بدأها سنة ١٣٥٢/٧٥٢، وفي هذه الرحلة وصل إلى تمبكتو، وأبحر في نهر النيجر وعاد إلى فارس بطريق الصحراء الكبرى، وقد قدرت المسافة التي قطعها ابن بطوطة في أسفاره بنحو ١٢٠.٠٠٠ كيلو متراً، وقد جرب ألا يقطع طريقا مرتين، ونجح في ذلك إلا فيما ندر، ولا يعرف تاريخ الرحلات من اجتاز مثل هذه المسافة قبل العصور الحديثة، ويبدو لنا أن ابن بطوطة رحالة محترف.

وابن بطوطة كان فقيها عالما، جرى على تقليد أسرته التي عرفت باشتهالها بالعلوم الشرعية، وقد عرف الحاج له فضله فقدموه قاضيا عليهم، وهم بعد في تونس في طريقهم إلى مصر.. وقد ولي القضاء في جزائر ملديف أيضا.

وابن بطوطة لم يكن جغرافيا.. فهو لم يهتم بالأقطار إلا قليلا، وحتى المدن إنما وصفها باعتبار ما يقطنها من الناس، فقد كان الناس موضع اهتمام الرحالة، ولذلك فهو يفيدنا في التاريخ والاجتماع أكثر مما يفيدنا في الجغرافية.

والقرن الذي عاش فيه ابن بطوطة وارتحل وتنقل كان بالنسبة إلى المغرب العربي قرن اضطراب وحروب وفتن، وبالنسبة إلى الأندلس كان عصر تدهور للسيادة العربية وانحلال للسلطان السياسي، أما بالنسبة إلى الشرق العربي، فقد كانت الحالة على غير هذا.. فقد وفق الممالك إلى إقصاء الصليبيين عن ديار الشام، وإرساء قواعد حكم قوى، وإن لم يكن دائما صالحا في مصر والشام والحجاز، وكانت الغزوات المغولية قد قوضت أركان الخلافة العباسية، لكن هؤلاء المغول كانوا قد وسعوا رقعة الإسلام كثيرا، وركزوا أسسه في أجزاء واسعة، ومن ثم فقد كان الإسلام في المشرق في فترة من فترات قوته من حيث السياسة والسلطات.

وهذا ابن بطوطة ينتقل ويرحل ويحل ويعلم ويعظ ويحدث ويتولى القضاء ويسفر ويتزوج ويطلق حيث حط رحاله، دون أن يتقيد بحدود سياسية لدولة دون أخرى، هكذا وعى نفسه، وهكذا أدركه الناس وقبلوه لا بعد أن فكروا فيه كفرد، ولكن على اعتبار أن هذا هو الواقع المقبول.

إلا أنه جرى بنا أن نشير هنا إلى أن ابن بطوطة عاش في عصر، كانت حضارة الغرب والإسلام قد بدأت بالوقوف عن التقدم نتيجة لعوامل كثيرة، لعل أهمها التجميد الرسمي الذي فرضته الدولة على العقل ونشاطه، فصحرت الجهد الفكري فيما من شأنه أن يقوى كيانها - مؤيدا بالدين - ويظهر زيغ خصومها، وهكذا فالحضارة العربية تبدو في صفحات ابن بطوطة قليلة الحركة والنشاط والتوثب، وتطلع علينا وكأنها لا دينامية لها.

ولد ابن بطوطة في طنجة في ١٤ رجب سنة ٧٠٣/٢٤ شباط (فبراير) ١٣٠٤، ولما بدأ رحلته إلى المشرق في رجب ٧٣٥/١٣٢٥ كان قد تفقه في علوم عصره الشرعية، متأثرا في ذلك بأسرته وبلده، ومن السهل أن يتابع القارئ تنقل ابن بطوطة في المغرب وفي مصر.. فقد مر بالجزائر وتونس وليبيا وأعرس قبل أن يصل مصر، وكانت الإسكندرية أول مدينة مصرية نزلها، ثم انتقل منها إلى القاهرة معرجا على مدن كثيرة في الدلتا ليست على الطريق العادي - طريق الحاج أو التاجر، ومن القاهرة رافق الحاج الإفريقي إلى عيذاب ليجتاز البحر الأحمر إلى الحجاز.. لكن الحديبي سلطان البجاة كان يومها في حرب، وقد خرق المراكب، فلم يتيسر اجتياز البحر الأحمر، فعاد ابن بطوطة إلى القاهرة واجتاز إلى الشام بطريق سيناء، فنزل في غزة «وهي أول بلاد الشام مما يلي مصر»، ومنها إلى الخليل فالقدس.. وتوفي ابن بطوطة في ١٣٦٨/٧٧٠ أو ١٣٦٩ بعد أن أملى رحلته، على ما مر بنا (فرغ من كتابتها سنة ٧٥٧/١٣٥٦، وهكذا فإنه بسبب اهتمام السلطان أبي عنان بأخبار الرحالة، أصدر أمره بتدوينها وأن تملى على كاتبه ابن جزى، وبذلك حصلنا على هذه اليوميات الإنسانية والصور الفريدة للمجتمع الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها في الربع الثاني للقرن الرابع عشر (الثامن).

وفيما يلي النص الكامل لما جاء في رحلة ابن بطوطة بشأن القدس:

نص رحلة ابن بطوطة

ذكر المسجد المقدس

وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن، يقال إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه، وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة واثنان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمس وثلاثون ذراعا، وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث، وأما الجهة القبليّة منه فلا أعلم بها إلا بابا واحدا وهو الذي يدخل منه الإمام، والمسجد كله فضاء وغيره مسقف إلا المسجد الأقصى فهو مسقف في النهاية من إحكام الفعل وإتقان الصنعة، مموه بالذهب والأصبغة الرائقة، وفي المسجد مواضع سواه مسقفة.

ذكر قبة الصخرة

وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف وهي قائمة على نشر في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها مغروش بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها. وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الذواقة ورائق الصنعة ما يعجز الوصف وأكثر ذلك مغشى بالذهب فهي تتلألأ أنوارا أو تلمع لمعان البرق يحار بصر متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها. وفي وسط القبة الصخرية الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة وتحته مغارة مقدار بيت صغير. ارتفاعها نحو قامة أيضا ينزل إليها على درج وهناك شكل محراب وعلى الصخرة شبكاكان اثنان محكما العمل يغلغان عليها أحدهما وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة والثاني من خشب وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هناك والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه.

ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف

فمنها بعدوة الوادي المعروف بوادي جهنم في شرقي البلد على تل مرتفع. هناك بنية يقال إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء، ومنها أيضا قبر رابعة البديوية منسوبة إلى البادية وهي خلاف رابعة العدوية الشهيرة، وفي بطن الوادي المذكورة كنيسة يعظمها النصارى ويقولون إن قبر مريم عليها السلام بها، وهناك أيضا كنيسة أخرى معظمها يحجها النصارى وهي التي يكذبون عليها ويعتقدون أن قبر عيسى عليه السلام بها، وعلى كل من يحجها ضريبة معلومة للمسلمين وضروب من الإهانة يتحملها على رغم أنفه، وهناك موضع مهد عيسى عليه السلام يتبرك به.

ذكر بعض فضلاء القدس

فمنهم قاضيهم العالم شمس الدين محمد بن سالم الغزي (يفتح الغين) وهو من أهل غزة وكبرائها، ومنهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسي، ومنهم المحدث المفتي شهاب الدين الطبري، ومنهم مدرس المالكية وشيخ الخانقاة الكريمة أبو عبد الله محمد بن ميثم الغرناطي نزيل القدس، ومنهم الشيخ الزاهد أبو علي حسن المعروف بالمحجوب من كبار الصالحين، ومنهم الشيخ الصالح العابد كمال الدين المرافي، ومنهم الشيخ الصالح العابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن ابن مصطفى من أهل أرز الروم وهو من تلامذة تاج الدين الرفاعي صحبته ولبست منه خرقة التصوف ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان وهو خراب قد عاد رسوما طامسة وأطلالا دارة، وقل بلد جمع من المحاسن ما جمعه عسقلان اتقاننا وحسن وضع وأصالة مكان وجمعا بين مرافق البر والبحر وبها المشهد الشهير، حيث كان رأس الحسين بن علي عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة وهو مسجد عظيم سامى العلو فيه جب للماء أمر ببنائه بعض العبيد وكتب ذلك على بابه، وفي قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمر لم يبق منه إلا حيطانه وفيه أساطين رخام لا مثل لها في الحسن، وهي ما بين قائم وحصيد ومن جملة أسطوانة حمراء عجيبة يزعم الناس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها بعسقلان. وفي القبلة من هذا المسجد بئر تعرف ببئر إبراهيم عليه السلام ينزل إليها في درج متسعة ويدخل منها إلى بيوت، وفي كل ناحية من جهاتها الأربع تخرج من أسراب مطوية بالحجارة وماؤها عذب وليس بالعزيز، ويذكر الناس من فضائلها كثيرا أو بظاهر عسقلان وادي النمل ويقال أنه المذكور في الكتاب العزيز. وبجبانة عسقلان من قبور الشهداء والأولياء مالا يحصر لكثرتة أوقفنا عليهم قيم المزار المذكور وله جرابية يجريها له ملك مصر مع ما يصل إليه من صدقات الزوار، ثم سافرت منها إلى مدينة الرملة وهي فلسطين مدينة كبيرة كثيرة الخيرات حسنة الأسواق وبها الجامع الأبيض ويقال إن في قبلته ثلاثمائة من الأنبياء مدفونين عليهم السلام، وفيها من كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس وهي مدينة عظيمة كثيرة الأشجار مطردة الأنهار من

نزلت عند قاضيها كمال الدين الأشموني المصري وهو حسن الأخلاق كريم النفس، ثم سافرت منها إلى مدينة طبرية وكانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق منها إلا رسوم تنبئ عن ضخامتها وعظم شأنها وبها الحمامات العجيبة لها بيتان أحدهما للرجال والثاني للنساء وماؤها شديد الحرارة. ولها البحيرة الشهيرة طولها نحو ستة فراسخ وعرضها أزيد من ثلاثة فراسخ. وبطبرية مسجد يعرف بمسجد الأنبياء فيه قبر شعيب عليه السلام وبنته زوج موسى الكليم عليه السلام وقبر سليمان عليه السلام وقبر يهودا وقبر روبيل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم، وقصدنا منها زيارة الجب الذي ألقى فيه يوسف عليه السلام، وهو في صحن مسجد صغير وعليه زاوية، والجب كبير عميق شربنا من مائه المجتمع من ماء المطر وأخبرنا قيمة أن الماء ينبع منه أيضا، ثم سرنا إلى مدينة بيروت وهي صغيرة حسنة الأسواق وجامعها بديع الحسن ويجلب منها إلى ديار مصر الفواكه، وقصدنا منها زيارة أبي يعقوب يوسف الذي يزعمون أنه من ملوك الغرب وهو بموضع يعرف برك نوح من بقاع العزيز وعليه زاوية يطعم بها الوارد ويقال إن السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقاف، وقيل السلطان نور الدين وكانوا من الصالحين، ويذكر أنه كان ينسج الحصر ويقطع بثمنها.

أكثر بلاد الشام زيتونا ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشق وبها تصنع حلواء الخروب وتجلب إلى دمشق وغيرها (وكيفية عملها) أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج منه من الرب فتصنع منه الحلواء ويجلب ذلك الرب أيضا إلى مصر والشام. وبها البطيخ المنسوب إليها وهو طيب عجيب. والمسجد الجامع في نهاية من الإتقان والحسن وفي وسطه بركة ماء عذب، ثم سافرت منها إلى مدينة عجلوان (وهي بفتح العين المهملة) وهي مدينة حسنة لها أسواق كثيرة وقلعة خطيرة ويشقها نهر ماؤه عذب، ثم سافرت منها بقصد اللاذقية فمررت بالغور وهو واد بين تلال به قبر أبي عبيدة الجراح أمين هذه الأرض رضى الله عنه زرناه وعليه زاوية فيها الطعام لأبناء السبيل - وبتنا هناك ليلة - ثم وصلنا إلى القصير وبه قبر معاذ بن جبل رضى الله عنه تبركت أيضا بزيارته، ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكة وهي خراب وكانت عكة قاعدة بلاد الأفرنج بالشام ومرسى سفنهم وتشبه قسطنطينية العظمى وبشرقيها عين ماء تعرف بعين البقر يقال إن الله تعالى أخرج منها البقر لأدم عليه السلام، وينزل إليها في درج وكان عليها مسجد بقى منه محرابه وبهذه المدينة قبر صالح عليه السلام، ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب وبخارجها قرية معمورة وأكثر أهلها أرفاض. ولقد نزلت بها مرة على بعض المياه أريد الوضوء فأتى بعض أهل تلك القرية ليتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم مسح بعض رأسه فأخذت عليه في فعله فقال لى إن البناء إنما يكون ابتداء من الأساس. مدينة صور هي التي يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها ولها بابان أحدهما للبر والثاني للبحر، ولبابها الذي يشرع للبر أربعة فصلات كلها في ستائر محيطة بالباب وأما الباب الذي للبحر فهو بين برجين عظيمين، وبتاؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغرب شأنًا منه لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها. وعلى الجهة الرابعة سور تدخل السفن تحت السور وترسو هناك، وكان فيما تقدم بين البرجين سلسلة حديد معترضة لا سبيل إلى الداخل هناك ولا إلى الخارج إلا بعد حطها وكان عليها الحراس والأمناء فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم. وكان لعكة أيضا ميناء مثلها ولكنها لم تكن تحمل إلا السفن الصغار، ثم سافرت منها إلى مدينة صيدا وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفواكه يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر.

متري حنا، نقولا حوّا و ايريس وردة يرتدون أزياء القدس التقليدية.

القدس 1923

المصور: خليل رعد

مجموعة أسترا أبو جمرة / المؤسسة العربية للصورة

(٤) رحلات العلويين الحضارم إلى القدس

عزم ثلاثة من علماء السادة العلويين الحضارم على زيارة القدس ومشاهدة تأثرها الدينية عام ١٣٤٢ هـ هجرية وهم:

١ - السيد شيخ بن محمد الحبشى: ولد في مدينة تريم في حضرموت عام ١٢٦٥ هـ وتوفي بمدينة سيوان في ٢٤ جمادى الآخرة ١٣٤٨ هـ وهو رائد فن الرحلة المطولة الحضرمية، ولم يسبقه أحد من قبل في التدوين، وقد رحل إلى إندونيسيا سنة ١٢٩٢ هـ ثم عاد إلى حضرموت سنة ١٣١٠ هـ.

وتلقى العلوم عن كثير من شيوخ عصره في حضرموت والحجاز، وله بعض الإنتاج الأدبي في قوائد شعرية وتقريض نثري على كتاب عقد اليواقيت الجوهرية.

٢ - السيد محمد بن هادي السقاف ولد في حضرموت سنة ١٢٩١ هـ وتوفي بها سنة ١٣٨٢ هـ. وتلمذ على أيدي كثير من شيوخ عصره ففاق أقرانه، وقد أجازته شيوخه بالتدريس والإفتاء وتخرج على يديه عدد كبير من الطلبة، وله عدة مؤلفات في الوعظ والإرشاد والفقه والنحو.

٣ - السيد عبدالرحمن بن جنيد الجنيد المولود في سنغافورة سنة ١٢٩١هـ / ١٨٧٤م وتوفي بها سنة ١٣٦٩ م. ونشأ في بيت علم وصلاح، وقد أرسله والده إلى حضرموت سنة ١٣٠٥ هـ / ١٨٨٧ م لتلقى العلم عن الشيوخ الكثير فيها، وبعد أن غرف من مناهلها عاد إلى مسقط رأسه سنغافورة، إلا أنه عاد إلى حضرموت للاستزادة من شيوخه وذلك سنة ١٣١٩هـ / ١٩٠١م، وفي مدينة تريم زاول مهنة التجارة والزراعة مع تلقى العلم ولكنه عاد إلى سنغافورة وأسس مدرسة سنة ١٣٤٦هـ / ١٩٢٧ م وأطلق عليها اسم «مدرسة الجنيد الإسلامية».

ثم عاد مرة ثالثة إلى حضرموت للتفرغ لمشاهدة المآثر الإسلامية في حضرموت وبعض البلدان الأخرى ومنها القدس الشريف.

وقدم د. عبدالله حامد الحبيد الأستاذ المشارك بقسم التاريخ جامعة أم القرى دراسة جديدة يغطي فيها هذه الرحلة، ويسجل أبرز مشاهدات الرحلة الثلاثة في القدس الذي نشرته كلية الآداب، جامعة القاهرة عام ١٩٩٨. ثم توجه من بيروت إلى يافا .

مشاهدات الرحلة الثانية السيد محمد بن هادي السقاف وعنوان رحلته: الرياض الوردية في الرحلة المصرية والقدسية:

بدأ الرحلة انطلاقته من مدينة سيون في حضرموت يوم الثلاثاء ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٣٤٢هـ إلى مصر ومنها إلى القدس في ٧ ربيع الأول ١٣٤٧.

ويبدأ د. عبد الله حامد بذكر ما كتبه الرحالة شيخ بن محمد الحبشى في رحلته الشاهد المقبول، فبعد مكوثه في بيروت أياما، سافر إلى القدس يوم ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٨ هـ مارا بيافا، ولم تصادفه عقبات لأنه في هذه الفترة لم تكن فلسطين بعد في أيدي الظلمة اليهود، فوصلها بعد ست ساعات بصحبة المزور الشيخ عبد الله الأنصاري، وقد نزلوا في فندق الأنصاري فكان إيجار الغرفة مجيدي ونصف، وبعد أخذ قسط من الراحة توجهوا إلى المسجد الأقصى لزيارة ما به من مآثر فأول المشاهد التي زاروها هي الصخرة، فدخلوا تحتها حيث موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت مرتفعة، كما يوجد إلى جانب الدرج عمود رخام متصل بالصخرة، وقد شاهدوا محراب سيدنا داود ومحراب سيدنا سليمان، وبعد ذلك اتجهوا إلى داخل المسجد الأقصى الذي وصفه الرحالة بالحسن والجمال ووجد على منبره كتابة تقول «فرغ من صلاحه سنة ٥٥٤ هـ، عمارة الملك نور الدين» ثم شاهدوا مكانا يقال له كرسى سيدنا سليمان، ثم إلى مكان آخر نزلوا في درج تحت المسجد الأعلى فشهدوا في أسفله مسجد آخر فتجول الرحالة إلى أن وصلوا عند مهد من حجر منحوت فقيل له أنه مهد سيدنا عيسى عليه السلام في حالة تربيته. وبعد الخروج اتجهوا إلى البيعة التي فيها ضريح السيدة مريم والنزول إليه مقدار دورين، وهنا توجد الإضاءة بكثرة، كما فيها القسوس - القساوسة - قائمون نحو السيدة مريم، ثم أن هنا نسوة كن ساجدات نحو الراهب الكبير. ثم سمح لهم بدخول الضريح، حيث صورتها وصورة سيدنا عيسى توجدان فوق القبر.

وبعد خروجهم مروا بساحة فيها حديقتان توسطهما منزلا مكتوب على بابه باللغة العربية وبخط واضح «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المدرسة المباركة وقفها مولانا صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي على الفقهاء من أصحاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس سنة ٥٨٨ هـ». وهذه المدرسة حولت إلى كنيسة للفرانصيص - الفرنسيين - حسب تعبيره، وبعد الدخول وجدوا ألواحا معلقة ومكتوب فيها باللغة العربية أحاديث رواها الشيخان، ثم اتجهوا إلى كنيسة القمامة كما يقول الرحالة، وهنا التصحيف واضحا، فهي كنيسة القيامة فوجدوا في داخلها مشاهد تقشع منها الجلود - حسب تعبيره - لأنها تخالف العقيدة الإسلامية، وقد استغرب الرحالة من كون بواب الكنيسة مسلم فقال الأخير للرحالة ومن معه: «انظروا إلى قلة عقولهم» فأجاب الرحالة «كيف ترضى بالجلوس في هذا الموضع» فقال: «أقامنى الله في ذلك».

ويعد مشاهدة مآثر القدس اتجهوا إلى مدينة الخليل في سيارة أجزتها خمسة مجيدي وتناولوا الغداء في ساحة معدة للزوار، ومنها إلى المسجد الكبير الذي يضم ضريح سيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب، وسيدتنا سارة وغيرهم من الأبناء ثم دخلوا إلى مكان كهياة التابوت، فقيل لهم أن في هذه البئر أرواح سبعين من الأنبياء.

ثم اتجهوا إلى بيت لحم، وكانت قرية عظيمة، وفيها أبنية عظيمة وسكانها نصارى وقد شاهدوا موضع ميلاد السيد المسيح، وهو محل مظلم لكن فيه كثير من المصابيح والشموع، كما شاهدوا موضع النخلة، وهو تحت الأرض وهنا يوجد مكان تعليم القسوس.

وقد عاد الرحالة ومن معه إلى القدس، وفي اليوم الثاني غادروها إلى يافا.

٢ - وبعد الانتهاء مما شاهده الرحالة الأول في القدس وما حولها، بدأ دكتور حامد عبدالله الحبيد في عرض مشاهدات الرحلة الثانية السيد محمد بن هادي السقاف في رحلته وقد استقل الرحالة ومن معه القطار من القاهرة إلى بيت المقدس، ونزلوا في زاوية نبي الله داود للسكنى فيها والاستراحة، ثم بدأوا زيارتهم بالصخرة فوجدوا محاريب سيدنا داود وسيدنا سليمان ورأوا ثقباً وسط الصخرة، وهو الذي يقال أن المعراج كان منه، ثم وقفوا عند المحراب الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بالأنبياء منه ليلة الإسراء والمعراج، كما شاهدوا المحل الذي غاصت فيه أقدام النبي، كما شاهدوا قدم النبي وبعض شعراته في حجر منفصل عن الصخرة، وبعد ذلك اتجهوا إلى محكمة داود ثم كرسية، ثم إلى الكنيسة التي دفنت فيها سيدتنا مريم، وهي تحت الأرض ينزلها الزائر سبع عشرة درجة، ثم زاروا السيد محمد العلمي الحسيني، وينزل الزائر أيضا عشرين درجة تحت الأرض، كما يوجد مسجده هنا.

وبعد الانتهاء من مشاهدة مآثر القدس اتجه الرحالة ومن معه إلى مدينة الخليل للزيارة ووصلوها بعد ساعة إلا ربع بالسيارة فزاروا المشاهد هنا: وهم سيدنا إبراهيم وزوجته سارة ونبي الله إسحاق وزوجته رفقة، والنبي يعقوب وزوجته لايقة، ثم نبي الله يوسف، ثم خرجوا من المسجد لزيارة سيدنا إلياس، ثم السيدة راحيل أم سيدنا يوسف، ثم اتجهوا إلى نبي الله موسى ويبعد مكانه عن القدس مسافة ساعة بالسيارة.

وقد مروا على إبراهيم بن أدهم، والنبي عزيز، ثم وصلوا إلى القدس وعادوا إلى الزاوية حيث زارهم فيها العلامة السيد محمد بن عبدالرازق الدجاني الحنفى، وذلك للترحيب بهم وضيافتهم، ومن عجيب الصدف أن صاحب الرحلة السيد محمد بن هادي السقاف ومضيفه السيد محمد الداني يلتقيان في عمود النسب النبوي في على زين العابدين، فالأول على محمد الباقر، والثاني على أخيه زيد، وقد أخبرهم الدجاني أن جدهم السيد أحمد قدم إلى القدس سنة ٩٢٥ هـ وعدد ذريته الآن خمسمائة.

ويوم الجمعة شاهدوا مكان المائدة التي نزلت على سيدنا عيسى ثم المقبرة التي تسمى مأمّن الله، وبعد الصلاة اتجهوا إلى طور الزيتون الذي يقال أن سبعين نبيا مقبور فيه، وكذلك سلمان الفارسي، ورابعة العدوية، كما زاروا مسجد سيدنا سليمان الذي يضم أعمدة كثيرة وبه محراب السيدة مريم، ومحراب سيدنا عيسى والحواريين، وعند بابه يقع مهد سيدنا عيسى وجامع سيدنا داود.

وفي أثناء إقامتهم في القدس لم يفتهم زيارة بعض الزعماء الفلسطينيين الذين منهم السيد الشريف الحاج أمين الحسيني مفتى الحرم القدسي.

ومن الزعماء الذين زارهم الرحالة ومن معه العلامة محمد عارف الدجاني، وكانت جلسة طويلة تبودلت فيها شتى الأحاديث ومنها السياسة وأحوال العالم التي سأل عنها السيد الدجاني صاحب الرحلة السيد السقاف فرد الأخير عليه قائلاً: ما عندنا تحقيق في ذلك، فقال له: «كيف والجرايد تخبر عن الأحوال فقال: ما لنا إطلاع على الجرائد لعدم وصولها إلينا، فقال: لكنكم لا بد أنكم تسمعون الأخبار من الغير، فرد صاحب الرحلة قائلاً: نحن نقول اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين، ونسأله أن يعز الإسلام على يد من أراد من العباد المؤمنين، وكان هذا الاجتماع يوم الجمعة وبانتهائه انتهت زيارة الرحالة ومن معه، ثم يوم السبت الموافق ٢٩ جمادى الآخرة غادروا القدس إلى مصر مرة ثانية».

وينهى د. عبدالله حامد الحبيد مشاهدات الرحلة الثلاثة في القدس وما حولها بما كتبه عبدالرحمن بن جنيد في رحلته والتي عنوانها: «هدى الخلف إلى مآثر السلف»، فالرحالة غادر القاهرة ومن معه إلى القدس يوم ٧ ربيع الأول سنة ١٣٤٧ هـ.

وأول ما بدأوه بالزيارة في القدس هو مقام السيد محمد العلمي من ذرية الحسن بن علي، وزوجته رابعة العدوية، والنزول إلى القبر إحدى وعشرين درجة ثم زار مكان عصى موسى وهناك حجرة سوداء علامة لمقامه، ثم محل عروج سيدنا عيسى، ثم مقام سليمان القاري والشهداء، وكلهم في جبل الزيتون، ثم إبراهيم بن أدهم، ثم معبد سيدنا إبراهيم، وبعده سيدنا عكاشة ثم سيدنا قيمه وأولاده في طريق يافا، ثم مسجد سيدنا داود حيث أدوا صلاة المغرب فيه.

وفي اليوم التالي، وهو الجمعة زاروا باب حطه فولجوا فيه، ثم قبة سيدنا سليمان بن داود وبعض المآثر الأخرى، ثم اتجهوا إلى قبة الصخرة، فشهدوا فيها محاريب سيدنا داود وسليمان، وإبراهيم الخليل

العربي وفلسطين.

وفي القدس بدأ الأول والثاني بزيارة الصخرة بينما الثالث بدأ بزيارة السيد محمد علي العلمي من ذرية الحسن وكذلك زار الأول والثالث كنيسة القيامة بينما لم يدخلها الثاني.

واسترسل الأول والثالث في مشاهدة الأماكن بينما الثاني اقتصر على قليل من المشاهد، هذا وقد زار الجميع مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، وزار الأول والثالث بيت لحم، ولم يزره الثاني. وزار الثالث فقط البحر الميت.

ووصف الرحالة الثالث مدينة القدس، ويشير إلى أن حارة اليهود في القدس حديثة العهد.

والخضر، ومحل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شاهدوا مكان عروجه إلى السماء وهو خرق في ذات الصخرة، ثم شاهدوا بئر الأرواح، كما شاهدوا القفص الذي فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يساره محراب سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ثم اتجهوا إلى المكان الذي أم النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ليلة المعراج، ثم محراب سيدنا إدريس، ثم باب الجنة، ثم شاهدوا محكمة داود، ثم إلى الميزان، وهو عبارة عن عكوف والتي كان قريبا منها منبر كان يخطب عليه السلطان صلاح الدين الأيوبي، ثم نزلوا في درج إلى عند شجرة الزيتون، وقريبا منها حوض كبير، وعليه بزاييز للوضوء، وفي وسط الحوض بركة يأتيها الماء في مواصير من بركة سليمان، والتي تبعد مسافة ساعة ونصف بمشي الرجل، ثم مشوا إلى المسجد الأقصى وهو بجهة القبلة، ثم زاروا محل صلاة سيدنا يحيى، ثم محلا يقال له رجال الأربعين، ولعل ذلك قبورهم، ثم زاروا جامع سيدنا عمر بن الخطاب، وبعد الخروج منه وجدوا منبرا من خشب الأبنوس، والذي صنعه حميد بن ظافر الحلبي، وقد مضى عليه نحو من ثمانمائة سنة، وذلك في عصر السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهناك توجد بئر الوردية، وقد شاهد الرحالة في هذا الوقت ترميم المسجد الأقصى فوجده في غاية الاتقان والزخرفة، ثم زاروا عدة محاريب هنا. وبعد ذلك اتجهوا إلى باب التوبة وباب الرحمة، وهما البابان اللذان دخل منهما سيدنا عمر بن الخطاب عند استلامه مدينة القدس، وزاروا كرسى سليمان، حيث كان يدير حكمه من هنا، ثم خرجوا من باب الأسباط أحد أبواب الحرم المقدسي العشرة.

ومن برنامجهم بعد عصر يوم الجمعة كان زيارة كنيسة القيامة، فشاهدوا المكان الذي يقال أنهم غسلوا السيد المسيح فيه، ثم دخلوا محل خروج النور في زمن سيدنا موسى ويسمونه شم النسيم، وبعد ذلك طلعا إلى أعلى الكنيسة، ثم نزلوا ثلاثين درجة لمشاهدة قبر السيدة مريم، ثم بعد الانتهاء استأجروا سيارة لتطوف بهم حول المدينة القديمة والجديدة، وقد استمروا في ذلك إلى غروب الشمس.

ثم في صباح يوم ١٠ ربيع الأول خرجوا في سيارة إلى قبر السيدة راحيل والدة سيدنا يوسف، ثم اتجهوا لمشاهدة برك سليمان، وكانت إحداها طبيعية والآخرى مبنية، ومن هنا إلى مكان سيدنا يونس، ثم إلى مدينة الخليل، فدخلوا الحرم الإبراهيمي فوقفوا أمام حجرة سيدنا إبراهيم الخليل للزيارة، ثم زوجته سارة، ثم سيدنا إسحاق وزوجته رفق، ثم سيدنا يعقوب، ثم سيدنا يوسف وزوجته، وبعدهم ليفة زوجة سيدنا يعقوب أخت سيدتنا راحيل، وقد أنهوا زيارتهم بالغار المسمى تربة الأنبياء، وبعد ما شاهدوا كل المآثر في مدينة الخليل، اتجهوا إلى بيت لحم حيث دخلوا كنيستها، وهي محل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، والنزول إليه اثنتي عشرة درجة.

وبعد الانتهاء من زيارة المآثر السابقة، اتجهوا إلى الأسواق لمشاهدتها، ثم العودة إلى القدس، حيث جوها كان أبرد مما هو عليه في مصر، كما يقول الرحالة، وعل ذلك بأن المنطقة الواقعة فيها القدس جبلية، كما ذكر أن لليهود هنا حارة بدأوا في عمارتها حديثا، ولكن أغلب المنطقة لا زالت فضاء، والطقس هنا جميل جدا، وارتفاع أغلب المنازل هنا دورا واحدا، ولكن أحيانا تصل إلى أربعة أدوار. ثم يصف البلدة القديمة بأن شوارعها ضيقة جدا، ومرصعة بالحجارة ومن ضيق الشوارع فإن العربات لا تدخل فيها، إلا شارعا واحدا فقط هو شارع الواد، كما لاحظ أن جميع السوق مسقوف، ويحيط بالمدينة سور من الحجر، ولها خمسة أبواب: باب النصر، باب الخليل، باب داود، ثم باب الأسباط.

ولم ينسوا زيارة البحر الميت وزيارة سيدنا موسى، وفي أثناء سيرهم وجدوا أشجار الموز وتسقى من ماء الجبل، وبعد مغادرة هذه المنطقة بدأت الطرق تشبه ما عليه في الحجاز، كما يقول صاحب الرحلة، ليس فيها عمارة وإنما طبيعية، ثم وصولا إلى نهر الشريعة الذي ينبع من طبرية، ويصب في البحر الميت الذي وصلوه فوجدوه بحيرة عظيمة، كما يوجد فندق هنا، وخمسة بيوت لأن الباقية خربت بزلزال قبل عامين من زيارته لهذه المنطقة.

ويشبهه ملوحة ماء البحر الميت بالملح الإنجليزي من شدة ملوحته، وقد اغتسل بعض من كان يرافقه في البحر الميت إلا أنهم ما استطاعوا الغوص فيه. وبعد أن انتهوا من زيارة منطقة البحر الميت اتجهوا إلى مقام سيدنا موسى عليه السلام، فصلوا في مسجده، ثم اتجهوا إلى مقام سيدنا عزيز، وبعد ذلك عادوا إلى القدس، وبعد العصر خرجوا لمشاهدة بعض الأماكن فيها.

وبعد انتهائهم من مشاهدة آثار القدس وما جاورها غادروها يوم ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٤٧هـ.

١- وبهذا التاريخ ينتهي ما دونه الرحالة عما شاهدته من آثار في مدينة القدس وما جاورها، وبه ينتهي ما دونه الرحلة عما شاهدته في القدس وما جاورها من مآثر، ويرى د. عبدالله حامد أن الهدف من الرحلات كان زيارة المآثر الإسلامية وخاصة ما هو موجود في القدس، والالتقاء بالعلماء للنقاش العلمي، وتبادل الإجازات، ومشاهدة بلدان أخرى في العالم الإسلامي، ويلاحظ د. عبدالله أن هناك بعض المقارنات بين ما شاهدته الرحلة أثناء تجوالهم وما هو عليه في حضرموت.

٢- وقد اتجه الأول من بيروت إلى القدس، بينما هذا ومتى حدثت الرحلات قبل الاغتصاب الصهيوني لفلسطين فلم يجد هؤلاء أي عرقلة في الوصول إلى القدس، وبعد الاغتصاب انقطعت الصلة بين العالم

ولد خليل رعد في بجمدون (لبنان) عام 1854 و عمل مساعداً للمصوّر غرابيد كريكوريان في القدس في نهاية القرن التاسع عشر، ثم ما لبث أن افتتح استديو خاص به في شارع يافا مقابل استديو كريكوريان. كمعظم مصوّر القدس وفرّ رعد لزيائته من السّواح الأجنبيّ و العرب مجموعة من الملابس التقليدية يختارون منها ما يريدون لباسه أمام عدسته كتذكّار لزيارتهم القدس.

في الصورة:

سيدة مرتدية زي تقليدي.

القدس 1920

المصور: خليل رعد

مجموعة المؤسسة العربية للصورة

(١) الرحالة الألماني فيليكس فابري

تكتسب رحلة الألماني فيليكس فابري (١٤٣٤ - ١٥٠٢) إلى القدس أهمية خاصة في تاريخ الحقبة المتأخرة من العصور الوسطى، ليس فقط لما كتبه فابري عن الأراضي المقدسة وإنما لما قدمه من وصف نادر للمدن التي قام بزيارتها، وهو وصف تميز بالدقة المتناهية في العرض والتحليل.

وفيليكس فابري من مواليد زيورخ عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ وينتمي إلى عائلة نبيلة، وعند بلوغه عامه التاسع عام ١٤٤٣ قتل والده في أثناء فترة الحرب الأهلية فانتقل إلى عمه الذي كان يشغل منصب قائد لبعض الفرق الحصينة في كيوربورج. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر ١٤٥٢ لبس فابري ثوب الراهب في بال ومارس عمله مترجما للغة اللاتينية التي كان يتقنها. وقد اشتهر اسمه في هذا المجال، ثم ما لبث فابري أن ترك مدينة بال وذهب إلى دير الدومنيكان في مدينة أولم حيث أصبح داعية ومبشرا عاما. على أية حال فقد كانت رحلة فابري الأولى إلى بيت المقدس والأراضي المقدسة في عام ١٤٥٧ م/ ٨٦٢هـ... أما رحلته الثانية، فكانت في عام ١٤٨٣ م/ ١٤٨٤م، والتي زار خلالها سيناء ومصر عن طريق الصحراء ثم إلى البحر الأحمر متوجها من السويس إلى القاهرة، ومنها عن طريق النيل إلى الإسكندرية التي أبحر منها إلى فينيسيا. وفي عام ١٤٨٨ م/ ٨٩٤هـ، عكف فيليكس فابري على كتابة رحلته باللغة الألمانية واللاتينية، وبعد انتهائه من كتابة رحلته قرر العودة لزيارة مدينة القدس، وحصل بالفعل على الموافقة بالسفر في ٢١ أكتوبر سنة ١٤٨٩ م وتعد هذه الرحلة الأخيرة لفابري حيث مات وهو بثوب الحج بعد عودته في ١٤ مارس ١٥٠٢ م/ ٩٠٨هـ.

وبشأن هذه الرحلة وقع اختيارنا على الدراسة المتأخرة التي قدمتها الدكتورة سهير محمد إبراهيم نعينع أستاذة تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة الاسكندرية والتي قدمتها إلى مؤتمر إلى كلية الآداب، جامعة القاهرة.

وفي دراستها تحاول د. سهير نعينع ربط ما جاء في كتابات فابري بعضه ببعض وذلك لاستخلاص رواية متكاملة، خاصة أن الجزء الأول من كتابه كان أشبه ما يكون بالذكريات اليومية التي ربما دعت إليها ظروف رحلته والوعد الذي قطعه على نفسه للهربان إخوانه من جماعة الدومنيكان التي ينتمي إليها.

وتميزت كتابات فابري منذ البداية بوصف كل ما يقابله أو يشاهده حيث كان مغرما إلى حد كبير بكتابة مشاهداته في شكل تقرير يومي منفصل أشبه ما يكون بالذكريات الشخصية.

وجاء على لسان فابري في وصف مدينة القدس أنها أكثر المدن روعة وجمالا، فيقول «هي القدس التي ينتشر شذاها في كل مكان من العالم لتستدعي المسيحي المخلص للذهاب إليها». وتقع مدينة القدس في اتجاه الجنوب الشرقي وسط حدائق وأشجار الفاكهة والتين، وكان جبل صهيون والقلعة أول ما شاهده قافلة فابري ووصفه وما عليه من مبان سليمة وأخري مهدمة، وكما وصف قلعة جبل صهيون وتحصيناتها القوية وأبراجها العالية والتي بدت وكأنها تحيط المدينة كلها. ويذكر فابري «أن الحجاج الذين لم يشاهدوا القدس من قبل سوف يعتقدون أن جدران القلعة هي جدران القدس». وحين وصلت القافلة إلى مكان القلعة تركوا بعيرهم لسائقهم ودفنوا من باب أطلق عليه فابري اسم باب التجار أو باب السمك أو باب داود. ويفضي هذا الباب إلى شارع طويل ينتهي عند كنيسة عظيمة مغلقة أمامها مكان فسيح مرصوف بالرخام الأبيض المصقول ذي بياض شاهق. ويسهب فابري في وصف مشهد استقبال الحجاج للنبا الذي ذكره رجل من دير صهيون بأن هذه الكنيسة هي أقدم الكنائس، وما كان

من أمر الحجاج الذين قاموا بإلقاء أنفسهم على أرض المكان أمام باب الكنيسة وتقبيل الأرض والصلاة والبكاء والعيول. وبعد انتهاء مشهد الصلاة تمكن فابري من أن يري الفجوات التي كان يمر منها الطعام إلى حراس الكتاب المقدس حيث كان يقفل عليهم بدخل الكنيسة في مقصورة توجد بها الكتب المقدسة وفي منتصف الفناء توجد علامات على الأرض الرخامية. بعد ذلك قام مرشدهم بقيادتهم إلى خارج الميدان حيث عبروا الطريق إلى مستشفى القديس جون الذي يعتبر من أكبر المباني المنيبية ووصفه بأنه شديدة القذارة ومحطم ويشبهه في شكله قاعات الطعام الكبيرة في الأديرة. ولم يفت فابري الإشارة إلى وجود العرب المسلمين واليهود والمسيحيين الشرقيين عند وصولهم لهذا النزول ومعهم الخبز والمياه والغذاء المطهو والفاكهة يبيعونها لهم. وأن دل هذا على شيء (كما تقول د. سهير نعينع في دراستها) وإنما يدل على روح التسامح والأمان اللذين وجدا في القدس وقت زيارة فابري وتحت حكم دولة المماليك الثانية وبالتحديد على عهد السلطان قايتباي (١٤٦٨ - ١٤٩٦ م/ ٨٧٢ - ٩٠١ هـ) حيث وجدت المراسيم الخاصة بتوفير معاملة محترمة للحجاج المسيحيين الشرقيين المقيمين بصفة دائمة والسماح لهم بترميم كنائسهم وأديرتهم. بعد ذلك تلقى الحجاج دعوة من الأب الحارس لدير صهيون لزيارة الدير والاشتراك في قداس عيد القديسة مارجريت العذراء بكنيسة صهيون، ووصف فابري القداس معلقا على تزيين المكان بالأغصنة والمفارش والستائر الثمينة المطرزة تطريزا بديعا لم ير له مثيل في فخامته في أي مكان لدرجة أن قواد العرب المسلمين والأترک والمماليك جاءوا طلبا لمشاهدة هذه الستائر والمنسوجات. ويضيف فابري أن هذه الكنيسة الصغيرة كانت جزءا من كنيسة كبيرة كانت موجودة في تلك البقعة وأن المكان قد استولى عليه العرب المسلمون وقاموا بتحويله إلى مسجد. ويؤكد على كلامه هذا لتشابه الجدران الموجودة بالكنيسة (التي هي الآن مسجد) بالجدران الموجودة في مقدمة جوقة المرتلين، وأن السلطان الملوكي قام بالاستيلاء على المكان من الإخوان الفرنسيين بسبب طلب اليهود المتكرر من السلطان إعطاءهم هذا المكان ليكون معبدا لهم، وادعوا أحقيتهم في ذلك المكان فهو - كما يدعون - مكان دفن نبيهم داود فما كان من السلطان إلا أن قالص إننا أحق الناس بنبي الله داود منكمص وأمر بغلاق الباب الخاص بالدير وحول الكنيسة إلى جامع وأقام بابا من الخارج خاصا بالمسلمين يفصل بينه وبين الكنيسة، وهكذا فقد الإخوان الرهبان الفرنسيين هذا المكان الأكثر تقديسا - على حد تعبيره - بسبب تعنت اليهود وتصميمهم على امتلاك ذلك المكان فقاموا بالاحتجاج لدى السلطان الملوكي وتعهدوا بدفع الآلاف من النقود الفضية ثمنا لهذا المكان. ويعلق فيليكس على هذا الأمر تعليقا متعكبا ساخرا فيقول إن اليهود لم يقوموا بهذا الطلب لمجرد تجليل واحترام مقابر الملوك أو لقداسة المكان، ولكنهم يأملون في الوصول إلى توابيت الملوك وإيجاد الكنوز التي يعتقدون بوجودها هناك بزعم أنها من حقهم، وقد تصدى فابري لتكذيب مزاعم اليهود بشأن هذا الأمر وذكر صراحة أن قصة اليهود مشكوك في أمرها لأنه ليس من المعقول أن يقوم الملوك والأنبياء بمثل هذه الأفعال التي هي أقرب إلى الوثنية والهمجية في رأيه، ويؤكد على أن الملك سليمان (عليه السلام) كان في إمكانه إخفاء هذه الكنوز بعمل أكثر فنا من دفنها، لأنه كان قادرا على ذلك. ويضيف فابري أن إخفاء الكنوز من جانب هؤلاء الرجال المقدسين لم يكن بدون فائدة أو حبا للغني المؤقت، فبعد مرور الزمن سوف يكون لهذه الكنوز فائدة للجنس البشري عامة وليس لجشع اليهود الذي لا يمكن أن يشبعه شيء قط.

تطرق فابري بعد ذلك إلى وصف رغبته الشديدة لمشاهدة هذا المسجد

المجاور للكنيسة من الداخل ويسجل كيف واتته الفرصة حينما أغلق الحارس المسلم باب المسجد بسرعة دون التأكد من قفله جيدا، أو ربما كان ذلك لوجود عيب في مفتاح القفل الخاص بالباب، الأمر الذي منع المزلاج من التحرك؛ وهكذا ظل الباب مفتوحا طيلة وجوده في هذا المكان وتمكن من دخول المسجد أكثر من عشر مرات - على حد قوله - رأي خلالها المسجد من الداخل على الرغم من الرعشة التي كانت تنتابه خوفا من أن يراه أحد، فيقع في مشاكل كثيرة في حالة نجاته من القتل. وعلى الرغم من رواية فابري هذه والتي ربما توحى بصدقه إلا أن الدكتورة سهير نعينع تجده في موضع آخر ينفي عن نفسه دخول أحد المساجد على الرغم من حبه للمشاهد الغربية وفضوله كما يقول، إلا أن هذا لم يغره أبدا بالدخول إلى داخل المسجد الأقصى. وقد نسي أنه وصف هذا المسجد الصغير من الداخل وكيف كانت به مقصورة طويلة ذات سقف مقبي وبها نافذتان في الجانب الشرقي، وفي الجانب الشمالي من المسجد توجد مقبرة رخامية، أما أرض المسجد فهي مغطاة بالحصى كما يوجد مصباحان معلقان، ولم يفت فابري الإشارة إلى تعجبه لعدم وجود مذبح أو رسومات أو أي عمل نحتي داخل المسجد، وأن أهم ما يميز هذا المسجد حوائطه البيضاء الخالية من الزخارف والرسومات.

وحين يذكر فابري مدينة بيت المقدس ويعد الأسماء التي كانت تطلق على المدينة عبر العصور التاريخية المختلفة، تلمس د. سهير نعينع الانتقال الكبير بين أسلوبه التقريري الذي بدأ به وصف رحلته لينتقل إلى أسلوب آخر أكثر تحققا، يتضح منه الاستعانة بالكتب التاريخية والمصادر المتاحة له بحكم إجادته للغة اللاتينية إلى جانب رجوعه في أحيان كثيرة إلى الكتاب المقدس (الإنجيل)؛ فهو يقول: إن مدينة القدس قد لقيت بأسماء كثيرة ومتعددة، فهي سالم وأحيانا يلقبها الشعراء سليما، وجيبوس وأورشليم ولوكا وأطلق عليها جرن أيضا وأريل المدينة الدموية وابنة صهيون والمدينة التي لا تهجر وعرش الرب والعظيمة بين الأمم، والأميرة بين المقاطعات، ووادي الرؤية، والبرج واليا نسبة إلى اسم الامبراطور هادريان، كما أطلق عليها هاليا وكابيتوليا، ولقيت بالجاريزا والجبل العالي الشاهق، ويذكر فابري أن العرب المسلمين لقبوها بالكوفة Alkosse وأطلق عليها اللاتين Jerusalem أو القبر المقدس.

أما بالنسبة لمساحة المدينة، فهي كما يقول أصغر من المدن الكبيرة وأكبر من المدن الصغيرة أي أنها متوسطة المساحة، وهو ينص على أن لمدينة بيت المقدس ثمانية أبواب أو بوابات رئيسية في الأزمنة القديمة، لكنه لم يستطع تمييز سوي خمس بوابات أو أبواب رئيسية فقط. وهي من الشرق البوابة الذهبية. وبين الشرق والجنوب بوابة الروث، وفي الجانب الجنوبي توجد بوابة العين، التي من خلالها نصل إلى عين سلوان، وإلى الغرب توجد بوابة التجار أو السمك، كما يسميها فابري، ويقول إنها هي نفسها باب داود. وفي اتجاه الشمال بالقرب من الركن الذي يتصل بالحائط الشرقي توجد بوابة إبراهيم. وقد ذكرها في موضع آخر تحت اسم بوابة القديس ستيفن. وهناك مسافة طويلة بين بوابة السمك وبوابة القديس ستيفن وذلك لأن باب التجار أو السمك أو داود مقام في الركن الذي يصل إلى الحائط الجنوبي الغربي، والسور الغربي للقدس - حسبما يذكر فابري - لا توجد به أبواب وهو يخالف ما هو مدون في المصادر الإسلامية.

أما عن سور المدينة الذي كان يحيط بمدينة القدس فهو كما جاء في كلام فابري، قديم ومتهدم وعلى دوران حوائطه كانت توجد شرفات وأبراج نستطيع تمييز أماكنها، إلا أن العرب قاموا ببناء أبراج أخرى داخل المدينة بالقرب من المساجد. ومن خلال قراءات فابري في المصادر التاريخية، يذكر أنه كان لمدينة بيت المقدس أسوار مزدوجة

دائرية وقوية تحيط بها الخنادق من كل من الجانبين الغربي والشمالي، أما بالنسبة للجانب الشرقي فيوجد وادي يوسفات Jehoshephat والجانب الجنوبي يقع وادي صهيون. والمدينة كما يصفها غير مستوية تكثر بها التلال وهي نفسها مدينة على تل كبير يجد المرء نفسه في صعود وهبوط في كل أنحاء المدينة، ويعد جبل صهيون أعلى قمة ويوجد على المنحدر الشمالي منه عدد كبير من منازل المدينة، ويعلو فوق كتف جبل صهيون جبل جاليوري، وهو يدعم كنيسة القيامة، ويوجد أيضا جبل يطلق عليه فابري جبل موريا. أما بالنسبة لدور العبادة، فقد ذكر فابري المسجد الأقصى وكنيسة القبر المقدس التي كانت قد تحولت إلى مسجد وقت زيارته للمدينة، كما توجد مساحات واسعة رحبة وفسحة متصلة بمباني المسجد إلى جانب وجود العديد من المساجد الأخرى ودور العبادة الخاصة بالمسلمين واليهود. وبالنسبة لشوارع المدينة كما ذكرها فابري، فهي تنقسم إلى شوارع رئيسية مقبية، ويوجد أسفل تلك القباب محلات تجارية أو مطابخ الطهارة، أما عن الشوارع الأخرى غير الرئيسية فيسكن بها العاملون، ومعظم منازل المدينة مبنية من الحجر، ومع ذلك توجد بعض المنازل المبنية من الطين يسكنها الفقراء وبداخل المدينة توجد منازل كبيرة وجيدة إلا أن الجزء الأكبر منها غير مستغل ومهمل مما عرضها لهدم بعض أجزائها.

وبالنسبة لسكان مدينة القدس فكما يشير فابري إنها تعج بالعديد من الأجناس، ويكون العرب المسلمون الأغلبية العظمى من سكان القدس وهم يميزون - في رأي فابري - جوهر الإله ويؤمنون أن لا إله إلا الله. ويأتي بعدهم اليونانيون وهم مسيحيون لا يتبعون كنيسة روما، ثم السورويون واليعاقبة والابيسنيا أو الأبيسينيون The Abyssinians أو الهنود، والنساطرة، هؤلاء في رأي فابري مسيحيون قد ضلوا الطريق ويتكلمون اللغة الكلدانية.

كما ذكر أيضا طائفة الأرمن وهم - في رأيه - مسيحيون غارقون في

الأخطاء المتنوعة ويوجد بينهم وبين اليونانيين خلافات مستمرة وحروب، وهم يتكلمون لغة خاصة بهم لها أبجدية خاصة. وقد عد فابري فئات أخرى من السكان مثل الجريجوريين وهم طائفة مسيحية ورجال حرب منذ مولدهم وهم مهايون في كل أنحاء الشرق، أما عن طائفة المارونيين فهم في نظر فابري كفارا لأنهم يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح، وهم يستخدمون الجرس في كنائسهم مثل الكنائس الغربية. ومن فئات السكان التي ذكرها فابري التركمان، وهم في الأصل أتراك كانوا يعيشون في قبائل همجية ثم قاموا بغزو كل آسيا الصغرى وجزء كبير من آسيا الكبرى.

وأشار أيضا إلى وجود البدو من شبه الجزيرة العربية يقطنون القدس، كما أشار أيضا إلى وجود طائفة الحشيشية والباطنية.

ولم يفته الكلام عن فئة المماليك كقوة متميزة حاكمة تملك وتحكم الشرق بأكملها بقوة السلاح. أما اليهود فقد ذكر فابري أن عددهم في مدينة القدس يبلغ أكثر من خمسمائة يهودي، ويؤكد على أن الاحتقار والبؤس الذي نالهم قد أدى إلى ضعف إدراكهم وفهمهم، وهم محتقرون في كل أنحاء العالم، ولديهم طوائف عديدة فيما بينهم مثل سامورتيون (السامريون) والأسينز Essenes (الأسينيون) وأنه لا يزال تظهر بينهم باستمرار بدع جديدة. أما بالنسبة للمسيحيين اللاتين فهم أقلية يسكنون الكنيسة ودير جبل صهيون، ويبلغ عدد الطوائف المسيحية الأخرى أكثر من ألف مسيحي من كل طائفة وبلد.

وعن مصادر المياه في مدينة القدس - كما رآها فابري - فمعظمها من مياه الأمطار التي تجري في مجار مائية مبطنه ومستوية تميل من أعلى إلى أسفل ويتجمع فيها ماء المطر ويخزن في أماكن معدة لتخزين المياه في أحواض أو صهاريج وقنوات لصرف المياه، ولذلك فالمدينة لديها اكتفاء ذاتي من المياه.

وحين يتطرق فابري إلى وصف المسجد الأقصى، يذكر أنه مبني

شريف وعظيم على شكل مستدير على طراز البرج العالي المتسع، وبدخل الجزء المستدير يوجد حائط أخر مبني أو مقام على الأرض يحيط به كله وبين هذا الجزء والمسجد مساحة واسعة، ويدعم هذا الجدار من جانب واحد قبة تستند من الجانب الأخر إلى جدار المسجد، أما داخل المسجد فتوجد دائرة من الأعمدة الرخامية يكون مرتقا حول الدائرة، وعلى الحائط الخارجي توجد نوافذ مزججة مستطيلة الشكل مثل تلك التي في الكنائس، والمسافة بين النافذة والأخرى كبيرة بحجم النافذة نفسها، وقد طليت هذه المسافة من الخارج بالفسيفساء (الموزيك) بشكل ثري جدا، وطلت إطار الصورة بسطح من الذهب، بينما تحتوي الصورة على أشجار النخيل وأشجار الزيتون أو أشكال الملائكة، حيث لا يسمح بأي صور أخرى أو نحت على المساجد. أما الجزء المرتفع للمسجد الذي يعلو الأعمدة ويحيط بها، فقد بني عاليا في الهواء وبارزا عن الجناح المحيط الواسع السابق ذكره، وفي هذا الجزء العلوي توجد نوافذ متصلة حوله كل واحدة تتصل بالأخرى. ولكنها أقصر وأصغر من تلك النوافذ في الدور السفلي. وعلى قمة هذا المسجد يوجد سقف مغطي بالرخام الذي كان مذهبيا في يوم ما، وفي أعلى قمة القبة يوجد هلال مثلما كان الوضع في المساجد الأخرى، وحول المسجد من أسفل النوافذ المرتفعة يوجد ممشي يقف عليه خدام المسجد يؤذنون بالنهار وبالليل ويلقون المصاييح المضاءة في ساعات معينة، وفناء المسجد مبلط بالرخام الأبيض المصقول وهو نظيف لدرجة أننا رأينا من فوق قمة جبل الزيتون، وكأن المسجد قائم فوق حوض من المياه البيضاء الهادئة. وينتهي التبلط بالرخام في الناحية الجنوبية للفناء حيث توجد حديقة أو بستان من أشجار الزيتون بهيجة الشكل.

ويعلل فابري وجود أشجار الزيتون في هذا المكان لإمداد مصاييح المسجد بالزيت اللازم لإضاءتها، حيث يبلغ عددها أكثر من سبعمائة مصباح.

ويضيف فابري أن هذه المشاهد الخاصة بوصفه للمسجد الأقصى من الخارج كما رآها، ولكنه يستنتج أن داخل المسجد مثل باقي المساجد التي شاهدها من قبل لا توجد بها صورة منحوتة ولا مقاعد خشبية مثل الكنائس، فلا يوجد غير المصاييح المعلقة، ولكن من روايات البعض يعرف أن بداخل المسجد صخرة ترتفع عن الأرض محاطة بحديد متشابك من كل جانب لا يجزؤ أي مسلم على الاقتراب منها.

لم يفث فابري تسجيل انبهاره بكيفية تعامل المسلمين مع المسجد بكل الاحترام والتبجيل، فهم يجتهدون دائما للمحافظة عليه نظيفا ومنظما ويقومون بغسله يوميا من الداخل والخارج، مما جعله يبدو دائما مصقولاً ولامعا، والمسلمون لا يدخلون المسجد إلا بعد التطهر بالوضوء، ويمشون بكل وقار واحتشام، كل يمشي بمفرده كأنه سيد عظيم، وهم لا يتحدثون معا أو يحضرون أطفالهم أو الكلاب إلى المسجد. وقد خصص بابا خاصا للسيدات يدخلن منه بعيدا عن الرجال، وتصافد وجود السلطان المملوكي وقت زيارة فابري للقدس، فقام بتسجيل هذه اللحظات ووصف كيف قام خدام المسجد بغسل أرضه بماء الورد ثم قيامهم برش السلطان نفسه بنفس الماء قبل دخوله المسجد، وفي رأيه أن هذا نوع من أنواع التبجيل والتكريم والعظمة للمسجد والسلطان.

وأشار فابري مرة أخرى إلى سماحة حكم المسلمين لتركهم حرية الأديان، ومع ذلك فهم لم يسمحوا قط لأحد بالدخول إلى المسجد من الملل الأخرى. وعلى الرغم من ذلك التحريم، فإن العديد من المسيحيين قاموا بالمخاطرة وابتدعوا طرقا مختلفة للدخول ومشاهدة المسجد من الداخل.

تمثل هذه الصورة المأخوذة عام 1922 أحد تجارب الهوية الفريدة في مجموعة المؤسسة العربية للصورة وهي تبين مدى انتشار ثقافة الصورة الفوتوغرافية ضمن فئات الشباب في فلسطين، و مدى اكتمال الجانب التقني فيها. في الصورة:
السيد سكايف
بيت لحم ٢٢٩١
الصور مجهول
مجموعة المؤسسة العربية للصورة

بعد ذلك، ينتقل فابري ليصف الجانب الجنوبي من المسجد الأقصى فيذكر وجود مسجد كبير وكنيسة متزايدة الجمال بنيت على طراز الكنائس الغربية وهو يرجح أنها بنيت من زمن وجود الصليبيين وأطلقوا عليها اسم كنيسة العذراء مريم وأحيانا يطلقون عليها كنيسة التطهير أو معبد سيمون، كما يطلق عليها البعض معبد الرب وأخرون يسمونها معبد زكريا (محراب زكريا) ويضيف أنها كانت مقر طائفة الداوية في القدس ثم تم تحويلها إلى مسجد.

وكما يذكر فابري فهو الآن (أي وقت رحلته) مغطى بالرصاص ويضاء فيه ليلا ثمانمائة مصباح ويمتد أمامه فناء واسع يوجد أسفله مبني تحت الأرض مقبب ومميز يتسع حجمه لستمائة حصان. وبالقرب من هذا المسجد يوجد مسجد آخر ليس له فناء ولكنه عظيم وثير، ويوجد بداخله ثمانية وثمانون مصباحا فضيا. ويعتقد فابري أن أول كنيسة بنيت في القدس هي التي توجد على جبل صهيون، وذلك قبل بناء كنيسة القيامة وظهور النار المقدسة. وفابري رأي خاص عن مدينة القدس، فهو يقول إن ما تمتعت به القدس من مجد وشرف إنما يرجع إلى وجود كل من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، أهم الأماكن المقدسة، وبسبب هذين المكانين المقدسين نالها الكثير من المجد والإذلال على مر الأزمنة منذ العهد القديم وحتى هذا اليوم. وقد سجل فابري استنكاره للحالة التي وجد عليها المسيحيين تحت حكم المسلمين من لامبالاة، وفي رأيه أنهم يستندون في ذلك إلى ما يتمتعون به من حرية كاملة في المرور من بلد إلى بلد لزيارة الأماكن المقدسة الخاصة بعبادتهم بدون خوف أو انزعاج أو ابتزاز، وهذا الكلام الذي جاء على لسان فابري إنما هو ترجمة للواقع الذي يؤكد على الحالة السلمية والسماحة الدينية التي كان يتمتع بها المسيحيون في الشرق الإسلامي وإبطال مزاعم اللاتين لاستغلال هذه النقطة للدعاية السيئة ضد المسلمين وحكامهم. وعلى الرغم من هذا الكلام الواضح في وصف الأشياء الإيجابية الخاصة بمعاملة المسيحيين الحجاج وروح التسامح التي كانت سائدة، إلا أننا نجد في كثير من الأحيان يظهر روح التعصب الأعمى لدرجة التشنج واستخدام أسلوب متعصب في كتاباته واستخدام ألفاظ تسيء إلى الإسلام وإلى نبيه الكريم محمد صلي الله عليه وسلم ولا تليق برجل في ثقافة فابري وعلمه، ولكن يبدو أن روح الداعية المبشر غلبت عليه وحالت بينه وبين استخدام العقل فيما يقول وأخرجته عن الصواب، فهل كان هذا بسبب طبيعة العصر المتعصب ضد الإسلام أم كان عيبا في شخصية فابري؟

وفي ختام هذا البحث، تسجل د. سهير نعينع رأيا ناديا به فابري، وربما يفسر هذا الرأي ما نعاني منه في الوقت الحاضر. فهو يرى أن مدينة القدس قد عانت كثيرا من سوء الحظ نتيجة للتعصب الأعمى لليهود في الدفاع عن معابدهم، ويرى أنهم إذا تركوا هذا التعصب الأعمى والحساس المتصلب المتزايد، لما أدى هذا إلى تدمير المدينة على يد الرومان والفرس في أزمنة متلاحقة، وربما ينطبق هذا الرأي على اليهود في الوقت الحاضر، فما زال هناك التعصب الأعمى والتصلب المتزايد الذي قد يؤدي في النهاية إلى هدم عملية السلام ودخول المنطقة في حرب لا يعلم مداها إلا الله. على أية حال تري د. سهير نعينع أن فيليكس فابري تميز بكتابة رواية تميل إلى الدقة في الوصف والتدليل على صحة الأماكن التي رآها ومقارنتها بما كتب في المصادر التاريخية، وتميز في نقل الأشياء التي رآها إيجابية كانت أو سلبية، فلم يتورع مثلا عن ذكر أوضاع الكنائس وقذارتها، والمقارنة بينها وبين نظافة دور

العبادة عند المسلمين واحترامها، كما نجده يذكر ما تمتع به مسيحيو القدس من حرية وسماحة دينية، هذا علاوة على ذكره روح التسامح المسلمة مع باقي الأديان مثل اليهودية وأيضا بين الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى، وقد أدهشنا بمعرفته الواضحة بهذه المذاهب والفرقات التي تميز كل مذهب عن الآخر وهو ما سجلناه على صفحات هذا البحث. كل هذه الأشياء لم يستطع تعصبه إخفاءها فلم يجد غضاضة في ذكر محاسن المسلمين التي رآها، وإظهار بغضه الشديد لليهود، وتسجيل مبررات هذا البغض من خلال نقد تصرفات اليهود السيئة بموضوعية مستشهدا في ذلك بكتب التاريخ والكتاب المقدس (العهد الجديد) هذا علاوة على إلمامه بالتاريخ بشكل يفوق الوصف، ربما دعت إليه الحاجة لكتابة هذه الرحلة ولكن يبدو أن استعانت بكتب التاريخ التي قام بتسجيل أسمائها قد تفوقت على سرد الرحلة نفسها وألجأت أحيانا إلى الخلط بين ما رآه وبين ما يستمد من الكتب التاريخية، وأحيانا الأحداث الجارية التي جاءت بعد الانتهاء من رحلته وقام بتسجيلها في كتابه ضمن أحداث الرحلة.

وأخيرا تسجل د. سهير نعينع لهذا الرحالة دقته في وصف الأماكن الموجودة في القدس من مبان دينية وأسواق ومبان عامة، فكثيرا ما كان يتحري الدقة في الوصف والمقارنة بين الموجود فيها وبين ما كان موجودا وتعرف عليه من خلال كتب التاريخ، فهو ينطبق عليه اسم الرحالة المؤرخ أكثر من الحاج أو الداعية المبشر، وربما كان لرحلته هذه قصد آخر. فقد ركز على الأماكن الدفاعية مثل الأسوار والأبواب والأبراج ليس في مدينة القدس وحدها بل في المدن الإسلامية التي زارها على طول رحلته إلى بيت المقدس ومنه إلى سيناء ثم القاهرة ومنها إلى الإسكندرية مسجلا بدقة تامة ما يراه ويؤكد هذا ما ذكره في أول رحلته للوعد الذي قطعه

من اليسار: توفيق قعوار، عفيف شحيبير و أرتور ميلتشتر، فريق الأسود المدرسي.
القدس 1945
المصور مجهول
مجموعة توفيق قعوار / المؤسسة العربية للصورة

على نفسه لإخوانه الرهبان من جماعة الدومنيكان التي مولت رحلته وكما ذكرت في أول هذا البحث عن احتمال وجود أغراض سياسية تجسسية لرحلته تميزت بها هذه الفترة. وقد أشار فابري صراحة إلى سنة ١٤٨٨ م كتاريخ كان يكتب فيه هذا الكتاب عن رحلته كما كان يذكر أسماء الكتب التي رجع إليها بشكل دقيق والتي استقي منها معلوماته عن القدس مؤرخا بذلك تاريخ القدس منذ القدم وحتى التاريخ الذي أنهى به كتابه. ومن إشارته إلى أحداث دير صهيون وما كان من أمر الخلاف بين اليهود والفرنسيين. فان د. سهير نعينع تري أن فابري ربما أنهى كتابه قبل موته في ١٥٠٢ م / ٩٠٨ هـ بزمن قليل.

(٢) رحلة المبشرين الأمريكيين إلى القدس

كانت القدس محور اهتمام الدوائر التبشيرية الأمريكية في مطلع القرن التاسع عشر، مما دفعها إلى إيفاد أول إرسالية إلى القدس، فيما بين ١٨٢٠، ١٨٤٤، وقد غلب على عملها طابع التقصى والبحث وجمع المعلومات عن المدينة المقدسة. وعلى الرغم من أن العمل التبشيري على الصعيد الديني لم يحقق النجاح المأمول، فقد قدم أعضاء الإرسالية الأمريكية في القدس - من خلال تقاريرهم الميدانية أو جرائدهم التبشيرية وصفا لبعض جوانب الحياة في القدس، وبصفة خاصة الحياة الدينية، أسهمت في معرفة بعض الجوانب الغامضة في تاريخ هذه المدينة، وأبطلت بعض المزاعم اليهودية والصهيونية التي تدعى أن القدس هي أورشليم عاصمة الدولة اليهودية التلمودية، وذلك من خلال محاولة تزييف التاريخ وإيهام العالم بأن وجودهم في القدس كان دائما على مر العصور. لقد وضعت كتابات المبشرين الأمريكيين في القدس عدة حقائق تاريخية هامة في مقدمتها:

- ١ - أن غالبية سكان القدس كانوا من المسلمين.
- ٢ - ضالة عدد السكان اليهود في القدس في العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع عشر بالقياس لعدد المسلمين.
- ٣ - وجود عدد من السكان المسيحيين من العرب والأقباط والأرمن واليونانيين في القدس يزيدون على عدد اليهود.
- ٤ - غلبة الطابع الإسلامي على القدس من خلال انتشار المساجد والمصليات والمآذن بها.
- ٥ - ضالة الوجود الديني لليهود في القدس، والناجئ عن قلة أعدادهم، تمثل في ندرة معابدهم وإقامتهم في الجيتو بمنطقة ترابية مهملية.
- ٦ - دحض المزاعم الصهيونية بوجود هيكل سليمان في القدس.
- ٧ - شيوع إطلاق الأسماء العربية على المدن والوديان والجبال في القدس.

وهكذا يثبت التاريخ بما لا يدع مجالاً للشك أن القدس قد ظلت عربية مسلمة طيلة تاريخها الحديث، ولم تكن ذات يوم من الأيام من أملاك اليهود.

ومن الدراسات المهمة التي كتبت حول هذا الموضوع نعتد على دراسة د. محمد فؤاد خليل أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة (فرع الفيوم) تحت عنوان «القدس من خلال كتابات المبشرين الأمريكيين في القرن التاسع عشر» (والمنشورة في كتاب بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس - كلية الآداب - جامعة القاهرة ١٩٩٨)

ولقد تشكلت البعثة التبشيرية برئاسة القسسين ليفي بارسونز Levi Parsons ولبيني فيسك Pliny Fisk بهدف تنصير الطائفة اليهودية في القدس، بالإضافة إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الطوائف الأخرى في فلسطين، ودراسة إمكانات العمل التبشيري في بعض البلاد الأخرى في المنطقة.

وقد وصل بارسونز إلى القدس في ١٧ فبراير ١٨٢٠، بصحبة المترجم الخاص بالفتن الروسي في يافا، وظل بها حتى مطلع عام ١٨٢٢، ثم أبحر مع زميله فيسك إلى مصر بغرض النقاها، إلا أنه توفي في الإسكندرية في ١٠ فبراير ١٨٢٢، فعاد فيسك إلى القدس - لإتمام عمل الإرسالية الأمريكية - في ٢٥ فبراير ١٨٢٤، بعد أن قضى عدة شهور متنقلا بين مصر ومالطة وسوريا، وقد اصطحب معه مبشرين جديدين هما جون كينج Jonas King والمبشر البريطاني ولف - Wolff عضو الجمعية التبشيرية البريطانية للعمل بين اليهود. وقد ظلت هذه المجموعة بالقدس برئاسة فيسك حتى يونية ١٨٢٤.

عندما قطع فيسك وكننج رحلتها إلى القدس وتوجها إلى البحر الميت ونهر الأردن ثم زارا مصر وسوريا وجبل لبنان. وفي نهاية المطاف قام فيسك بزيارته الثالثة والأخيرة إلى مدينة القدس في ٢٠ نوفمبر ١٨٢٤، وقد اصطحب معه زميله في الإرسالية كينج، بالإضافة إلى عضو جديد في الإرسالية هو المبشر البريطاني القس وليام جويت William Jowett عضو الجمعية التبشيرية البريطانية للعمل فيما بين اليهود، وقد ظلوا في القدس لمدة سبعة أشهر، وهي أطول فترة قضاها المبشرون الأمريكيون في المدينة بغير انقطاع خلال السنوات الخمس السابقة، وقد اتجهت الإرسالية إلى بيروت خلال عام ١٨٢٤، ثم توفي المبشر فيسك هناك في ٢٣ أكتوبر ١٨٢٥.

وكانت وفاة فيسك تمثل عاملا سلبيا، ومع ذلك وعلى الرغم من أن الإرسالية الأمريكية في القدس لم تتمكن من تحقيق أهدافها التبشيرية خلال تلك الفترة، من حيث إقامة محطات تبشيرية ثابتة في القدس، فقد ظل الأمل يحدوها في ذلك، وحاولت التعاون مع البريطانيين لتحقيق هذا الهدف، لكن جهودها قد باءت بالفشل، فانسحب الأمريكيون إلى لبنان وسوريا تاركين فلسطين للبريطانيين، بعد أن قضوا أربعة وعشرين عاما في القدس في الفترة من ١٨٢٠ إلى ١٨٤٤.

وقد اتسمت فترة عمل الإرسالية الأمريكية بالقدس بجمع المعلومات وكتابة التقارير عن أحوال القدس، ووصف دقيق للحياة اليومية بها، وطوائفها الدينية، ومقدساتها، ومساجدها وكنائسها ومعابدها... الخ.

ونتعرف فيما يلي على الأوضاع المختلفة للقدس من خلال مصادر الإرسالية الأمريكية في القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر، والتي شملت التقارير الميدانية المرسله من أعضاء الإرسالية إلى المجلس الأمريكي في بوسطن (A.B.C.F.M) بالإضافة إلى الجرائد التبشيرية التي أصدرها في القدس كل من بارسونز وفيسك وكننج وولف.

وعندما وصل المبشرون الأمريكيون إلى القدس في عام ١٨٢٠، كانت المدينة تحت الحكم العثماني، فقد كانت القدس صندقية تابعة لباشا دمشق (أوباشا الشام) التركي، منذ الفتح العثماني للشام في عام ٥١٧.

والحق العثمانيون بصندقية بيت المقدس ثلاث مدن هي: أريحا وتقع إلى الشمال الشرقي، ثم بيت لحم، والخليل وتقعان إلى الجنوب.

ويتضح من كتابات المبشرين الأمريكيين أن الحكم العثماني كان متسامحا مع أفراد الطوائف الأخرى من غير المسلمين، كما تميز باشا دمشق - المسئول عن القدس - بعدالته وحرصه على الاستقرار الديني في المدينة المقدسة.

فقد ذكر المبشر القس كينج في جريدته بتاريخ أول إبريل ١٨٢٥، تفاصيل الزيارة التي قام بها درويش باشا والي دمشق إلى القدس فقال: «لقد أقام خيمته بالقرب من باب يافا - أحد أبواب القدس - وهذه هي عادته كل عام والتي تستهدف دعم الروابط بين المسيحيين والمسلمين».

كما أورد المبشر ولف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين المتصرف العثماني للقدس في تلك الفترة، أشار فيه إلى قبول المتصرف للهدية التي قدمها له المبشر، وكانت عبارة عن نسخة من الإنجيل، وأكد ولف للمتصرف أنه قرأ القرآن الكريم كله.

وأشارت التقارير أيضا إلى الزيارة التي قام بها الملا العثماني إلى القدس في ٢٥ مارس ١٨٢١ حيث التقى برؤساء الأديرة المسيحية

المختلفة في المدينة المقدسة، مما يثبت غلبة روح التسامح الديني بين العثمانيين والمسيحيين. وعلى الرغم من أن الإشارات التي وردت عن العثمانيين في تقارير المبشرين الأمريكيين كانت قليلة ومقتضبة، إلا أنها أثبتت حسن معاملة الأتراك العثمانيين لأعضاء الإرسالية الأمريكية، على الرغم من أن عملها من المنظور الإسلامي هو عمل هدام.

وفيما يتعلق بوصف مدينة القدس، فقد اهتم المبشرون الأمريكيون بأبوابها وقدموا لنا تقارير في ذلك الإطار، تبين أسماء الأبواب ومواقعها وتاريخها وأهميتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وقد قام المبشر القس بليبي فيسك باصطحاب عضوي الإرسالية القسن كينج وولف وتوجهوا في رحلة داخل القدس، وكتبوا تقريرا في فبراير ١٨٢٤، يصف مداخل ومخارج المدينة المقدسة، جاء فيه ما يلي:

«بالقرب من الحائط الغربي للمدينة، توجد بوابة يافا وتسمى أيضا بوابة الخليل أو بوابة بيت لحم أو بوابة الحج، أما في الحائط الجنوبي الغربي للقدس فهناك بوابة صهيون أو داود، كما توجد في الحائط الشرقي بوابة ستيفن، أو الأسباط أو السيدة مريم، وتوجد بوابة دمشق في الحائط الشمالي الغربي، وهذه هي البوابات الأربع الرئيسية للمدينة، وهناك بوابتان أخريان صغيرتان يسمي المسلمون إحداهما بوابة المغاربة (وتقع في الحائط الجنوبي) والأخرى بوابة هيرودس، وتقع في الحائط الشمالي، كما توجد في الحائط الشرقي بوابة أخرى هي البوابة الذهبية».

ونلاحظ في هذا التقرير أنه لم يكن هناك أي باب من أبواب القدس يحمل اسما عبريا، ولو كان يوجد لما تواني المبشرون الأمريكيون عن ذكره، إلا إذا اعتبرنا أن باب صهيون أو داود اسم عبري، وذلك مردود عليه بأن العرب لا يزالون يستخدمون نفس الاسم حتى اليوم، وليس هناك دليل يوحى بأنه يثبت حقا تاريخيا معنا لليهود في القدس، ولا بد من الإشارة إلى أن أحد هذه الأبواب السبعة يحمل اسما مسيحيا وهو باب ستيفن - أحد أتباع المسيح عليه السلام - ولم يعط ذلك حقا للمسيحيين في القدس.

ومما هو جدير بالذكر أن الأسماء العربية قد غلب إطلاقها على أبواب القدس، فقد ذكر التقرير السابق عدة أبواب للمدينة تحمل أسماء عربية وهي:

١ - باب دمشق.

٢ - باب المغاربة.

٣ - باب الخليل أو الحج أو يافا.

ويبدو واضحا من ذلك غلبة الطابع العربي على مدينة القدس في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، بموجب تقارير المبشرين الأمريكيين.

وعندما تنطرق إلى المصطلحات الجغرافية التي استخدمها أعضاء الإرسالية الأمريكية في القدس، فسوف نلاحظ استخدامهم للأسماء العربية - التي كانت سائدة وقتذاك - في وصفهم لمدينة القدس وأوديتها بل وجبالها، فقد درج المبشرون الأمريكيون على استخدام كلمة فلسطين بمدلولها الجغرافي المعروف، أي التي تمتد من البحر الميت شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن بحيرة طبرية وعكا في الشمال الشرقي والشمال الغربي إلى صحراء النقب في الجنوب الغربي، بمعنى آخر كانت فلسطين بالنسبة لهم تشمل كلا من:

القدس وعكا وحيفا ويافا وغزة والبحر الميت وبحيرة طبرية. ومن النماذج التي نسوقها من كتابات المبشرين الأمريكيين المتعلقة بهذا

الموضوع، تقرير كتبه المبشر بارسونز من القدس في ٢٢ فبراير ١٨٢٠ ذكر فيه أنه توجه «في زيارة إلى جبل الزيتون - الذي كان المسيح يقف عليه لإلقاء مواعظه على حوارييه - وقد سار من باب دمشق، ومر في طريقه على كهفين، يطلق على الأول كهف المسيح والثاني كهف السيدة مريم».

وأهم ما في هذا التقرير أن بارسونز قد ذكر أنه هبط في طريقه إلى جبل الزيتون بمنطقة وادي «قدرون».

ونلاحظ هنا أن المبشر بارسونز قد استخدم الاسم العربي لهذا الوادي والذي يسمى أحيانا أخرى - بالعربية أيضا - ووادي مجدون أو وادي جهنم في شرقي القدس، ووادي الرابية من الجهة الجنوبية، وادي الزبل من الجهة الغربية، والأمر الذي يعيننا أن هذا السياق يبطل الحقوق اليهودية المزعومة في الوادي، حيث يطلقون عليه بالعبرية «هر مجدون» وفقا لأسفار كتبهم أي جبل مجدون. ومنتقل الآن إلى موضوع مهم تناولته كتابات المبشرين الأمريكيين في القدس، وهو عن سكان القدس خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر.

ومن المعروف أنه نظرا للمكانة الدينية الكبيرة للقدس، ووجود عدد من المقدسات الدينية بها لدى المسلمين والمسيحيين، فقد سكنته أعداد من الديانتين، بالإضافة إلى أقلية يهودية ضئيلة، في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وبالنظر إلى أن هدف الإرسالية الأمريكية الرئيسية كان تنصير سكان القدس، وبخاصة اليهود، فقد تركز اهتمامها على جمع أكبر قدر من المعلومات عن أصحاب الديانات الثلاث من حيث أعدادهم ومذاهبهم ودور عباداتهم ومقدساتهم الدينية، وقد قدموا لنا معلومات قيمة ومثيرة للجدل، تتعلق بهذه الموضوعات في تقاريرهم وجراندتهم التبشيرية.

وفيما يتعلق بالمسلمين، فقد ذكر المبشر فيسك أن الإرسالية قد نجحت في التوصل إلى تعداد عام لسكان القدس خلال عام ١٨٢٤ وتوصلت إلى أنهم بلغوا عشرين ألف نسمة وأن نصفهم - أي عشرة آلاف نسمة - من المسلمين.

وقد عاد فيسك في نفس التقرير المشار إليه آنفا، وذكر أنه يعتقد أن «الجزء الأكبر من سكان المدينة (أي القدس) هم من الأتراك والعرب» مع أنه لم يحدد أعدادهم من بين المسلمين، فاكتفى بوضع تعداد عام للمسلمين.

على أية حال، فإن هذا التعداد يأتي من مبشر مسيحي، يهدم تماما الأطروحات الصهيونية في هذا الشأن، فقد دأب المؤرخون الإسرائيليون والأمريكيون على وضع تقديرات غير دقيقة لعدد السكان المسلمين في القدس في تلك الفترة مقارنة بعدد المسيحيين واليهود، فنجد مبالغة في زيادة عدد اليهود، ومحاولة لإنقاص عدد المسلمين، وبينما أثبت المبشر الأمريكي أن عدد المسلمين كان عشرة آلاف نسمة في تلك الفترة، فقد ذكر المؤرخون أن عددهم كان أربعة آلاف نسمة فقط، من بين عدد سكان القدس الذين قدرتهم بأنهم كانوا نحو تسعة آلاف نسمة، وهو أمر - مما لا شك فيه - يستهدف دعم المخطط الصهيوني الرامي إلى تهويد القدس وإعطاء صورة تبرز اليهود وكأنهم كانوا متوازنين - من الناحية العددية - مع المسلمين، فيما يوحي بأن وجودهم في القدس لم ينقطع خلال التاريخ الحديث وهذا ليس حقيقيا.

وقد ذكرت تقارير الإرسالية الأمريكية أن العرب والأتراك كانوا يعيشون في مناطق عديدة من القدس «فتجدهم في الطرف الشرقي منها، حيث ينتشرون في كل مربع بها، كما يتمركز جزء منهم في بيزيتا»، بالقرب من باب الساهرة في الحائط الشمالي للقدس.

أما فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية في القدس في تلك الفترة، فقد أثبتت التقارير غلبة الطابع الإسلامي على المدينة، فأشارت إلى الانتشار الواسع للمساجد والمصليات والمآذن فيها.

فقد ذكر بارسونز في تقرير له من القدس بتاريخ ٢٢ فبراير ١٨٢٠ أنه قد شاهد مسجدا مقاما أعلى قبور النبي داود والأسباط فوق جبل صهيون (داود)، كما ذكر في تقرير آخر في ٢ مايو ١٨٢١ أنه يوجد في القدس أحد عشر مسجدا للمسلمين.

أما المبشر فيسك فقد ذكر أنه شاهد مسجد عمر وعدة مساجد أخرى بالقرب من المنطقة السكنية لليهود بين جبل صهيون وجبل موريا، كما ذكر أنه شاهد أربع مآذن، اثنتين في بيزيتا، وواحدة في أكرا وواحدة فوق جبل داود، كما أنه شاهد اثنتين في موضع الصلب (حسب اعتقاده) في مواجهة القبر المقدس، وقد اختتم تقريره قائلا «إنك لا ترى في القدس مسجدا فحسب، ولكنك ترى مجموعة من المساجد والمصليات، منها اثنان رئيسيان يسمى أحدهما المسجد الأقصى والآخر مسجد قبة الصخرة».

أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية في القدس خلال نفس الفترة، فقد أبرزت تقارير الإرسالية الأمريكية وجود عدد منها في المدينة، وأشارت على إقامة بعضها بصفة دائمة، وإلى إقامة البعض الآخر بصفة مؤقتة بغرض الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة.

على أية حال، فإنه وإن بدا غلبة السمة المسيحية على القدس من واقع كتابات المبشرين الأمريكيين، فلا بد أن تغفل العقائدي لهم، فهم يعتبرون أنفسهم من المسيحيين المخلصين المتدينين.

وفي ظل هذا الاضطراب الواضح الذي وقع فيه المبشر الأمريكي من أجل وضع تقدير دقيق لعدد اليهود في القدس في تلك الفترة، يبدو لنا أن عددهم كان أقل بكثير من الآلاف الثلاثة التي ذكرها بارسونز، استنادا إلى التقديرات التي كان قد حصل عليها من بعض اليهود، فمما لا شك فيه أن كل طائفة تسعى إلى المبالغة في تعداد أفرادها حتى لا تتأثر وضعيتها في المجتمع بقلة عددهم من جهة، بينما نجد أن من مصلحة بارسونز بصفته مبشرا المبالغة في عدد اليهود أو أي طائفة أخرى، حتى يتسنى له إقناع المؤسسات التبشيرية الأمريكية بالاستمرار في تمويل إرساليته التي كانت موجهة إلى القدس في المقام الأول من جهة ثانية، وإن كنا لا نغفل احتمال تعرض بارسونز للخداع وعدم الدقة في استقصاء المعلومات الصحيحة من جهة ثالثة.

ومهما يكن من أمر، فقد جاء فيسك وذكر تعدادا أكثر مبالغة من تعداد بارسونز، فكتب خلال عام ١٨٢٤ «إن اليهود يبلغون ستة آلاف نسمة من إجمالي سكان القدس البالغ عددهم عشرين ألف نسمة، وأن نصف هذا العدد من المسلمين».

كما ذكر فيسك أنه قد علم من بعض اليهود في القدس «أنهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول يتألف من ستمائة (٦٠٠) أسرة من السفارديم (اليهود الشرقيون الأسيبان)، أما القسم الثاني فيتألف من خمس وعشرين أسرة من الأشكانيزم (اليهود الغربيون البولنديون)».

وقد قدم المبشر الأمريكي القس ولف تعدادا جديدا لليهود في القدس في نفس العام، فذكر أنه حصل على معلومات تتعلق بعدد اليهود، حصل عليها من أحد أحبارهم، وبموجب ذلك فقد علم أن هناك سبعمائة أسرة يهودية في القدس، وهم ينتمون إلى عدة مذاهب. فمنهم اليهود الفريسيون - وبخاصة فيما بين الأشكانيزم - بالإضافة إلى مجموعة من اليهود الصدوقيين.

وفي ظل هذا التباين في كتابات المبشرين الأمريكيين لوضع رقم دقيق لعدد اليهود في القدس خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن

التاسع عشر، فلا بد أن نتوقف قليلا لاستنباط الرقم الحقيقي بعدد اليهود في القدس خلال تلك الفترة.

فإذا سلمنا بأن متوسط الأسرة اليهودية - في أحسن الأحوال - يبلغ أربعة أفراد، فسنجد أن مجموع أفراد الـ ٦٢٥ أسرة التي ذكرها فيسك يبلغ ٢٥٠٠ نسمة، كما أن عدد الـ ٧٠٠ أسرة التي ذكرها ولف سيصبح ٢٨٠٠ نسمة، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن اليهود لا يميلون عادة إلى كثرة الإنجاب وهي مشكلتهم التاريخية الدائمة.

على أية حال، فإن المؤرخين الإسرائيليين لم يتمكنوا من أن يقدموا لنا رقما محددا عن عدد اليهود في القدس في تلك الفترة، فحاول بعضهم تضخيم العدد حتى يثبتوا وجودهم المستمر في المدينة خلال القرن التاسع عشر، وهو القرن الحاسم في تاريخ القضية الفلسطينية، وتراوحت تقديراتهم ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ نسمة، فإذا وضعنا في الاعتبار هذا العامل الأخير، فسوف يصبح من المرجح أن عدد اليهود في القدس خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان أقل بكثير من الألفين، بل سيكون من المبالغة أن نجزم بأنهم كانوا يقدرون بألف نسمة، ولعل ما ذكره المبشران الأمريكيان فيسك، وكينج خلال عام ١٨٢٤، عن المنطقة السكنية لليهود في القدس، يثبت ضعف وجودهم في المدينة أيضا في تلك الفترة، فقد ذكرا «أن اليهود يعيشون في منطقة ترابية تقع بين جبل صهيون وجبل موريا»، ويبدو أن ذلك كان هو الجيتو الذي أقام فيه اليهود خارج نطاق المنطقة المأهولة بالقدس، وقد تميز بأنه منطقة ترابية غير ذات قيمة من الناحية الطبيعية أو البشرية، أي هي أقل من المناطق العشوائية.

وفيما يتعلق بمعابد اليهود في القدس، فقد ذكر المبشر ولف: «أنه علم أن اليهود كان لديهم خمسة معابد في القدس خلال عام ١٨٢٤»، ولم يذكر مواقعها.

أما عن مقدساتهم الدينية في القدس، فقد أشارت كتابات المبشرين الأمريكيين إلى قبور أنبياء وملوك إسرائيل على أنها موجودة في جبل صهيون، ومع ذلك فقد أثبتت الإرسالية الأمريكية أنه لم يكن هناك أي وجود لهيكل سليمان الذي يزعم اليهود وجوده أسفل المسجد الأقصى، فلم يجزم بارسونز وغيره من زملائه بوجود الهيكل المزعوم، ولو كان موجودا بالفعل لما توانى عن ذكره، كما أن جويت - عضو الإرسالية الأمريكية - لم يثبت هو الآخر وجود الهيكل على الرغم من محاولته ذلك، فذكر فقط أن مسجد عمر مقام في مكان جميل فوق موقع هيكل سليمان، وهذا من ضمن الدعاوى المساندة لليهود في ذلك الموقع، ومع ذلك فلم يدع أحد من المبشرين الأمريكيين وجود الهيكل في القدس.

(٣) رحلة الكاتب الفرنسي شاتوبريان إلى القدس

فرانسوا رينيه دي شاتوبريان (١٧٦٨ - ١٨٤٧) كاتب وسياسي وشاعر فرنسي شهير، فهو رائد المدرسة الرومانسية في الأدب الفرنسي من مواليد سان مالو بغرب فرنسا لأسرة عريقة، وعرف بنشاطاته الفكرية السياسية وبرحلاته المتعددة، وعين في عام ١٨٠٣ في منصب دبلوماسي في روما ممثلاً للحكومة الفرنسية بعدما سجن واضطهد بسبب مشاركته في حرب الأمراء ضد الجمهورية واستقال في العام التالي (١٨٠٤)، وبدأ رحلاته عام ١٨٠٦ إلى القدس وبلاد أخرى وانكب على تأليف الكتب، ومنها كتاب «الشهداء» الذي جمع فيه ملاحظات وقصاصات وانطباعات من رحلة كان قد قام بها بين عامي ١٨٠٦ - ١٨٠٧ إلى الشرق الأدنى، جامعاً كل ذلك فيما بعد في كتاب عرف بـ «المسار من باريس إلى القدس» وصدر للمرة الأولى في عام ١٨١١ واعتبر الكتاب قمة من القمم في أدب الرحلات في فرنسا.

قسم شاتوبريان كتابه إلى سبعة أقسام، ليتحدث في كل قسم منها عن منطقة أو مدينة من المناطق التي زارها. في القسم الأول يتحدث عن اليونان حيث انطلق منها، وفي الثاني، يتحدث عن الأناضول والأستانة، وفي الثالث، ينتقل بين جزيرة رودس ومدنتي يافا وبيت لحم الفلسطينيتين حتى بحر الميت، ويخصص الرابع كله لمدينة القدس، ويسمها «أورشليم» ولأهمية المدينة يتردد كثيراً فيفرد الخامس للحديث عن القدس أيضاً، وفي القسم السادس ينتقل إلى مصر حتى يصل في السابع إلى تونس، من الواضح أن شاتوبريان كان متردداً بعض الشيء دون نشر تفاصيل تلك الرحلة في كتاب، إذ إنه بعد ما نشر «الشهداء» في العام ١٨٠٧ محملاً إياها عناصر كثيرة مما جمعه من انطباعات وأفكار وصور خلال أربعة أعوام قبل أن يقرر في نهاية الأمر نشر الكتاب.

الكتاب مجموعة نصوص وتأملات تؤكد رؤية شرقية كان شاتوبريان حازها من قبل، فهو أغرم بالشرق وروحانيته وسحره منذ زمن، وقيل سفره إلى الشرق، انكب على المكتبات وعلى كتب التاريخ ولوحات الفنانين وعلى قراءة «ألف ليلة وليلة» وعلى مراجعة كل حرف خطه قلم عن الشرق البعيد القريب الساحر المتعب، وعندما سافر كان يعرف ماذا ينتظره، ويجد القارئ اختفاء روح الاكتشاف والفضول في كتابه، بل هناك إحساس من يتجول في أرض يعرفها، وغابت الدهشة والمتعة، وإنما بدأ الكتاب مفسراً محملاً بالحقائق والوقائع التاريخية التي قد تتناقض تفاصيل بعضها مع عافية المنظر وجلاله.

غير أن رؤية شاتوبريان الروحية لهذا الشرق وإمعانه في إيراد التفاصيل الطريفة يأتي ضمن سياق ما يقوم به إلى الشرق نوع من الحج إلى مهد الحضارات القديمة والوقوف على الأطلال لتصور ماضيها وأخذ العبر منها.

إن شاتوبريان يبدو مستمتعاً في بعض الأقسام لاسيما حين يذكره موقع ما بأحداث روحية أو تاريخية أو دينية خاصة في القدس، فهو يعرف جيداً أن هذه المنطقة هي مهد الأديان السماوية حيث كل حجر وكل نهر وكل بقعة تذكره بالأديان.

أفسح هذا الكتاب فرصة المنافسة لدى الذين زاروا الشرق وأرادوا أن يحاكوا هذا الكتاب ويتفوقوا عليه من بينهم دي نرفال، وفلوبير، لكن الوحيد الذي اقترب منه، كان كاتباً من نوع آخر، إنه خادم شاتوبريان يدعى جوليان الذي رافقه في الرحلة، وكان يدون كل ما يشاهده في كل لحظة، إلى أن أصبح كتاباً لم ينشر إلا في العام ١٩٠١ بعنوان «جوليان خادم شاتوبريان».

الجيش البريطاني خلال تظاهرة في القدس.
القدس 1939
المصور مجهول
مجموعة حنا حلبي / المؤسسة العربية للصورة

الأميرة ماري خلال زيارتها للقدس برفقة المفتي الحاج أمين الحسيني و السيد روجي عبد الهادي.
القدس 1925
مصور مجهول
مجموعة عائلة عبد الهادي / المؤسسة العربية للصورة

المؤرخون والجغرافيون العرب وتوثيق عروبة القدس

أولا- دور المؤرخين العرب:

برغم ما صنف وألف العلماء والمؤرخون العرب حول القدس منذ القرون الأولى للحضارة العربية وخاصة في العصور الوسطى فإن الأجيال الحديثة من أبناء القرن العشرين لم تقدم إلا نتاجا متواضعا في هذا المجال، وإن كنا نشير بجدارة إلى عدد من الأعمال التاريخية الهامة ومنها كتاب عارف العارف تاريخ الحرم القدسي (١٩٤٧)، وكتاب تاريخ القدس (١٩٥١)، والمفصل في تاريخ القدس (١٩٦١)، وكتاب د. كامل جميل العسلي عن معاهدة العلم في بيت المقدس (١٩٨١)...

ومن الأهمية بمكان أن يبادر المؤرخون العرب بالاهتمام بالقدس تأليفاً وتحقيقاً ونشراً، خاصة وأن تراثنا نفيس في هذه المدينة، ولا بد من المبادرة لإنقاذ هذا التراث من الكتب والوثائق والمخطوطات وهي في وضع سيئ للغاية.

وليس صحيحاً الرأي القائل أن العمل لإنقاذ التراث لا يمكن أن يتم إلا بعد تحرير المدينة، لأن عملية التحرير قد تستغرق وقتاً في مواجهة الأخطبوط الصهيوني، والانتظار قد يؤدي إلى اندثار وضياح وسرقة التراث وهذه كارثة حضارية، وإذا كانت القوة هي العنصر الحاسم في معركة التحرير إلا أن القوة بحاجة إلى تعبئة فكرية وإعلامية لدحض الادعاءات والمزاعم الصهيونية حول القدس.

ولا شك أن توفير المؤلفات والموسوعات الموثقة والمؤكدة للحق العربي في القدس وإدراجها ضمن وسائل الإعلام والتثقيف ومناهج التعليم ينشط ذاكرة هذا الجيل ويعظم من وعيه بقضية القدس.

والوعي بعروبة القدس لدى الجيل الجديد يعطي لقضية المدينة المقدسة دفعة قوية لمسألة تواصل الأجيال في تحمل مسؤولية قومية مقدسة يجب أن تحظى بأولوية متقدمة على غيرها من المسائل والقضايا والهوموم الأخرى.

والوعي بعروبة القدس لدى الجيل العربي الجديد يعد من ناحية أخرى محورا رئيسيا لمواجهة مزاعم زعماء إسرائيل ابتداء من بن جوريون إلى شارون، والرد عليها وتفنيدها.

والرد على مثل هذه المزاعم لا يقتصر على القول بأن العرب هم بناء القدس فحسب، وإنما أيضا حماة مقدساتها على مر العصور، حيث لم يفارقها العرب طول سنوات التاريخ الطويل وظلوا شعبها الأصيل وحكامها أطول حقب التاريخ منذ أقدم العصور.

وللأسف فإن هناك عشرات ومئات الكتب التاريخية عن القدس لا تزال مخطوطات، ولم تحقق كتابتها حتى الآن، وعلى سبيل المثال، فإن مخطوطة أتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى من تأليف عبدالله شمس الدين السيوطي في القرن الرابع عشر لم تحقق إلا في بداية الثمانينيات من القرن العشرين.

وهناك أيضا وثائق القدس التي لم يكشف النقاب عنها.. ناهيك عن المسروقات الإسرائيلية مثل هذه الوثائق منذ عام ١٩٤٨ وبالتحديد منذ عام ١٩٦٧.

ونشير بصفة خاصة إلى الاقتحام الإسرائيلي للمحكمة الشرعية في القدس عام ١٩٩١ وسرقة وثائق تتعلق بالأماكن الوقفية وشهادات تؤكد عروبة القدس.

وجاءت تلك الواقعة وغيرها لتدق ناقوس الخطر حول بعثرة وثائق المدينة المقدسة.. ولا عجب أن يعثر أستاذ جامعي عربي على وجود ٨٨٢ وثيقة من وثائق الحرم القدسي الشريف في العصر المملوكي،

وذلك داخل درجين فقط من أدراج خزائن المتحف الإسلامي بالقدس، وذلك عام ١٩٧٤، وتم نشر هذه الوثائق عام ١٩٨٥ في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت.

وسجل المؤرخ د. محمد عيسى صالحية أهمية تلك الوثائق فيما يلي: أولا: إن الوثائق تقدم مادة خصبة للمهتمين بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي فوثائق الإرشاد الحشري وهي التي تبدأ بعبارة «حصل الوقوف على...» وأشهد على نفسه تسجيل كل ما يملكه المتوفى من ملابس وأدوات وأثاث، مع الإشارة إلى مهنة المتوفى كأن يكون نساجا أو نساغا أو قصابا أو خياطا أو شيخا في زاوية أو دلالا. ويثبت في الوثيقة كل الأدوات التي وجدت عنده، وإن كانت المتوفاة امرأة سجلت أدواتها بما فيها من أدوات زينة وحلى وأثاث، ومثل هذا يعطى صورة جيدة عن طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع بيت المقدس في عنصر الوثائق على الأقل.

ثانيا: إن الوثائق تضيف إضافة متميزة لما هو معروف من ملابس الرجال والنساء، ويقيى أن كلا من دوزي ومايرا لو كانا قد اطعنا على الوثائق لتغيرت الصيغة النهائية لأبحاثهما عن الملابس في العصر المملوكي.

ثالثا: إن الوثائق تغدو مهمة إذا ما أريد إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمدينة القدس، فالأماكن الجغرافية من دور وزوايا وأسواق وخانقاوات ومساجد وغيرها، المذكورة في الوثائق، غالبا ما تحدد من جهاتها الأربع، ويؤكد الموقع في المدينة بذكر الخط أو الحارة الواقعة فيه، فلو رتبنا تلك الأماكن الجغرافية ونسقت لأمكن رسم خريطة للمدينة في العصر المملوكي.

رابعا: تشكل الوثائق شيئا لمن يرغبون في دراسة مؤسسة ديوان المواريث الحشرية ببيت المقدس فيتناولون عمل وتطور وتنظيم الديوان، وأعتقد أن مراجعنا تخلو من مثل تلك الدراسة المتخصصة.

خامسا: يستطيع الباحث أن يدرس الأحوال الثقافية في بيت المقدس في العهد المملوكي، ويتعرف على أسعار الكتب والملابس وأدوات الأثاث، وذلك من خلال وثائق بيع التراكات والتي جاءت تحت عنوان «مخزومة»، أو ورقة مباركة، والتي كانت في معظمها تخص علماء المدينة.

سادسا: تلقى الوثائق أضواء على الحياة الصوفية في المدينة المقدسة، وخاصة صوفية الخانقاة الصلاحية، فقد حظى أحد صوفيتها بتسعة مراسيم، حيث عين برهان الدين إبراهيم الناصري كمقرئ إمام الصخرة المشرفة أو إمام مدرسة مولانا القاضي أو في المدرسة الطازية وغيرها.

سابعا: نعتقد أن الوثائق حوت أكبر مجموعة من اختصارات الأعداد (خط السياقة المملوكية)، ويفيدنا حل هذه المختصرات في إعادة النظر في كتب الرياضيات وخاصة الحساب والجبر والمقابلة المصنفة في العصر المملوكي، حيث إن معرفة حل المختصرات من الأعداد تعيق النشر والتحقيق عند الكثير من الباحثين.

ثامنا: إن الوثائق تظل ذات أهمية بالغة في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والإدارية، ذلك أن بعض الوثائق استعملت فيها اللغة العامية الدارجة، وهذا يفيد في فهم تطور اللغة ومصطلحاتها.

ولكن بقي علينا إعادة ترتيب أوراقنا ووثائقنا التاريخية المبعثرة تحسبا لاحتمال عرض قضية القدس للتحكيم الدولي، وعندئذ تبدو أهمية تضافر جهود المؤرخين مع الجغرافيين والقانونيين العرب في إعداد وثيقة الدفاع عن هوية القدس العربية، ولقد سبق أن كسبنا قضية تحكيم ملكية حائط البراق عام ١٩٣٠ أمام اللجنة الدولية التي أقرت ووثائقنا التاريخية ودفاعنا القانوني عن الحائط.

وهكذا تبدو أهمية مؤتمر مصادر تاريخ القدس المعقود بكلية آداب القاهرة، وما أحوج قضية القدس إلى مزيد من عطاء رجال الجامعات المصرية والعمل على تنفيذ ما طالب به المؤتمر العام لأعضاء هيئات تدريس الجامعات (١٩ يوليو ١٩٩٠) بشأن إنشاء مركز دولي للقدس يتولى عرض قضية القدس في المحافل الدولية وتعريف الشعوب والحكومات بما تحتويه من مقدسات وبأصولها العربية العريقة.

وهنا تبدو أهمية العمل الموسوعي بشأن القدس.. وخير نموذج لهذا العمل هو مبادرة الإعلامى الفلسطينى الأستاذ فؤاد إبراهيم عباس الذي واصل بمفرده منذ بداية التسعينيات فى إعداد وإصدار موسوعته (موسوعة بيت المقدس).

والمحقق الفلسطينى فؤاد إبراهيم عباس بهذا العمل الموسوعى غير المسبوق يختصر بمفرده عمل مؤسسة كاملة، ويقدم نموذجا أمثل لرسالة الإعلامى العربى الفلسطينى الذى يدين للقدس بعلمه وثقافته. وحدد فؤاد إبراهيم عباس أهم أهداف هذا العمل الموسوعى فى مقدمة الجزء الأول فيما يلى:

أولا: تثبيت الحق العربى الفلسطينى فى القدس وبيان أن تصدى أهل القدس للهجمات ضد وطنهم عبر حقب التاريخ، إنما هو تعبير جاد وفعال عن حفظ الأمانة التى أودعها الله فى هذا الشعب لسدانة القدس أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أى أن نضالهم كان على الدوام تكريما لمبدأ حتمية الحفاظ على التراث الروحى للأديان فى أرض المقدسات، كما أن هذه الموسوعة تواكب مطالبه الشعب الفلسطينى الآن بسلام عادل وشامل فى حل القضية الفلسطينية التى هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط.

ثانيا: تأتى هذه الموسوعة تلبية للنداءات المتكررة لمئات المؤتمرات التى عقدت تحت اسم القدس لحفظ وصون تراثها، وأن جنوح الشعب الفلسطينى إلى السلام فى الوقت الحاضر، إنما هو دليل قاطع على سلامة نيته الإيجابية نحو السلام.

ثالثا: مواكبة تعزيز الحملات الدولية لحماية التراث الإنسانى وفقا لاتفاقية التراث العالمى التى أقرها المؤتمر العام (لليونسكو) فى سنة ١٩٧٢، وقد وردت مدينة القدس وأسوارها فى قائمة مواقع التراث العالمى، طبقا لتلك الاتفاقية اعتبارا من ديسمبر ١٩٨٧ وقد عززت الاتفاقية الحرص على السلامة الروحية والمادية والتاريخية للأثر الدينى، هذه السلامة الواجبة عالميا، الأمر الذى يستدعى تغذية الأوساط العالمية الثقافية بالمعلومات المتوافرة بشأن الأثر الدينى، وتشتد الحاجة إلى مثل هذه المعلومات فى حالة الأثر الدينى المائل لبيت المقدس، لمركزها الدينى فى الأديان السماوية الثلاثة.

رابعا: دعم الجهود التى يبذلها أنصار العدالة وأحرار العالم فى كل مكان لتغليب صورة السلام العادل على أرض المقدسات أرض السلام، وإبعاد شبح التخريب الذى لازم مقدسات القدس من خلال الاحتلال الصهيونى لها، وتعزيز الأمن لشعب فلسطين على أرضه وفى موطنه.

خامسا: تنفيذ المزاعم المضللة عن الأراضى المقدسة، وذلك بتثبيت أكبر عدد ممكن من الحقائق والمعلومات عنها، خاصة المقدسات بالمعلومة ذاتها تدافع عن نفسها.

سادسا: خدمة واضعى المناهج الدراسية، وخطط الأبحاث فى الدول العربية والإسلامية، والباحثين الأكاديميين وغيرهم فيها وفى العالم فى اختيار أو تغذية المعلومات اللازمة عن القضية الفلسطينية والمقدسات فى الأراضى المقدسة.

ثانيا - دور الجغرافيين العرب:

ما يجري داخل القدس وحولها حاليا يمثل في الحقيقة أعلى مراحل تهويد المدينة المقدسة، فإسرائيل التي قامت بتوسيع بلدية القدس طوال سنوات الاحتلال تستهدف في المرحلة الحالية عزلها بالجدار عن محيطها الفلسطيني في الضفة بهدف استراتيجي هو تخليق «القدس العظمى» الموحدة بالتواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة وخارج حدود البلدية.

هكذا تحاول إسرائيل تفكيك ثوابت الجغرافيا، وأن تستحدث بين يوم وليلة (إذا اعتبرنا أن الاحتلال مهما طاللت سنواته مجرد جملة اعتراضية في حياة الشعوب) واقعا جغرافيا جيدا أو غريبا، شاذا أو منبوذا لا تستطيع المدينة المقدسة أن تستوعبه، فالقدس ليست أرضا فقط، وإنما هي الأرض والإنسان معا، لأن مثل هذه التغييرات الجغرافية تستتبعها خلخلة سكانية في المدينة لصالح المستوطنين اليهود الجدد.

هكذا تكون الديموجرافيا الإسرائيلية الجديدة في إطار القدس الكبرى على حساب ثوابت الجغرافيا الفلسطينية، بهدف إحداث واقع جديد في القدس يصعب - في تصور إسرائيل - إعادة تقسيمها مرة أخرى في مفاوضات الوضع النهائي إن قدر لها أن تنعقد.

وإذا كانت مسؤولية استرداد القدس والدفاع عن أرضها ومقدساتها والحفاظ على طابعها التاريخي والجغرافي والحضاري ترقى إلى مسؤولية «فرض عين» تقع علينا جميعا.. فإن متابعة ما يجري من تغييرات جغرافية على أرض القدس هي مسؤولية الجغرافيين العرب والمسلمين.

وما أوجنا إلى كتابات ودراسات هؤلاء الجغرافيين لواقع المدينة المقدسة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي كتابات ودراسات قليلة وشحيحة ولا تجاري اهتمامات الأجداد في هذا المجال.

وباستعراض الإنتاج العلمي للجغرافيين المصريين والعرب والمسلمين المعاصرين، فإننا لا نجد اهتماما مذكورا بما يجري في المدينة المقدسة في ظل الاحتلال، كما فعل الإدريسي (المتوفى عام ١١٦٤)، والذي كتب عن القدس أثناء الاحتلال الصليبي لها في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الأفاق)، ووصف واقع المدينة الديني والاقتصادي وقت الحرب. (راجع ماسبقت الإشارة إليه في هذا النص).

وأؤكد هنا قصور كتابات الجغرافيين المصريين والعرب والمسلمين عن المدينة المقدسة من واقع سجل الإنتاج العلمي للجغرافيين المصريين من مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٩٥ على سبيل المثال، حيث لم يقع نظرا على دراسات أو كتب تذكر عن جغرافية القدس أرضا أو سكانا أو احتلالا.

إن المدرسة الجغرافية المصرية مدرسة تاريخية عريقة تقدم للأمة بين حين وآخر علماء وخبراء لهم مكانتهم المرموقة بين جغرافيين عالمنا المعاصر، وندعو الجمعية الجغرافية المصرية، وهي أقدم جمعية متخصصة في العالم بعد الجمعية الجغرافية الملكية في لندن، وقد أنشئت منذ عام ١٨٧٥. ندعوها للمبادرة بعقد مؤتمر طارئ للجغرافيين العرب بالقاهرة لتدارس ما يجري داخل القدس وحولها، ويقدمون للقادة والساسة العرب والمفاوض الفلسطيني خلاصة فكرهم موثقا بالثوابت الجغرافية لكشف المخطط الجغرافي لتهويد القدس منذ أول انتهاك لهذه الثوابت عام ١٩٦٧، ونتائج مثل هذه الدراسات الجغرافية سوف تكون وثيقة من وثائق الدفاع عن القدس في مختلف المحافل الدولية، وأمام أية هيئة تحكيم دولية إذا قدر للقضية أن تعرض للتحكيم لمواجهة تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

على الجغرافيين المصريين والعرب والمسلمين إذن مسئولية كشف ما يجري من تعديل في الحدود البلدية للقدس منذ أن أسست أول بلدية عام ١٨٦٣، ومنذ أن خضعت مدينة القدس للاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٦٧.

ولقد أثارنا قراءة اسم جغرافي إسرائيلي يدعى (جان دي جونج) تردد اسمه في سياق أحداث السنوات الأخيرة في القدس لإسهامه بشكل مباشر في تحديد المحاور المختلفة لتوسيع بلدية القدس لتصبح قدسا كبرى وعاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

ومشاركة هذا الجغرافي الإسرائيلي (جان دي جونج) في عملية توسيع بلدية القدس وتهويدها دفعنا لتوجيه رسالة العتاب إلى الجغرافيين المصريين والعرب مؤكداين اليوم أهمية دورهم القومي في كشف ما جرى من تعديل في حدود بلدية القدس والمخطط الجغرافي لتهويدها كلية.

ومع رسالة العتاب نقول والله لو قدر العالم الجغرافي المصري الدكتور جمال حمدان أن يعيش بيننا الآن لتفرغ تماما لقضية القدس وهب حياته الفكرية كلها لكتابة «جغرافية تحريرها»، ولا عجب، فهو المفكر الجغرافي الذي استحدث في لغتنا العربية ومناهجنا التعليمية علمين عربيين جديدين من علوم الجغرافيا هما: علم جغرافية المدن من ناحية، وعلم جغرافية التحرير من ناحية أخرى.

وكأنه كان يتوقع ما يجري داخل القدس وحولها مدركا أهمية دور الجغرافيين العرب في التصدي للمخطط الجغرافي الإسرائيلي التوسعي، فخطب أقرانه في مقدمة كتابه المدينة العربية (الصادر عام ١٩٦٤) قائلا: (لا بد هنا أن ننبه إلى أمر يختص بفلسطين المحتلة، فقد انتهينا إلى أن علينا أن ندرس ما فعله العدو بها كجزء من واجبنا من معرفة عدونا الأكبر).

من منطلق هذه الرسالة المبكرة (عام ١٩٦٤) التي يستحث فيها الجغرافيين العرب لدراسة ما فعله العدو بالأرض الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، فقد كشف أيضا في الكتاب نفسه (المدينة العربية) أبعاد المخطط الجغرافي الإسرائيلي المبكر لإنشاء تل أبيب كمدينة يهودية صرف وعاصمة لإسرائيل، على حساب يافا دون أن تغفل عين إسرائيل عن كل من حيفا والقدس منذ وقت مبكر.

ومن يقرأ كتاب جمال حمدان (المدينة العربية) سوف يكتشف على الفور أن مخطط إسرائيل المبكر لإنشاء تل أبيب منذ بداية القرن، وحتى إعلان قيام الدولة العبرية عام ١٩٤٨ يتشابه إلى حد كبير مع مخطط احتلال القدس الغربية (١٩٤٩)، ثم محاولة دمجها وإعلانها كعاصمة موحدة عام ١٩٨٠، ثم توسيعها خطوة خطوة على حساب مدن وقرى الضفة الغربية.

ويكشف جمال حمدان أبعاد المخطط الجغرافي اليهودي لإنشاء تل أبيب منذ أن أسستها الأقلية اليهودية عام ١٩٠٩ قرب يافا، ولكن خارج حدودها الإدارية حتى لا تخضع تل أبيب لسلطة البلدية العربية وتدفقت عليها الهجرة حتى كانت قبل حرب فلسطين المدينة اليهودية الصرف الوحيدة في فلسطين.

واختيار الموقع الجغرافي لتل أبيب عند يافا (التي كانت أهم موانئ فلسطين) اختيار جغرافي في المقام الأول، فيافا - كما يقول جمال حمدان - تقوم على تل صغير، على الساحل عند بروز يصلح فقط لمدينة محصنة وميناء صغير، وكانت ميزة يافا، كما يقول حمدان - هي الموقع الجغرافي، فهي تتوسط ساحل فلسطين تماما، وبالذات سهل صاروبة (حقل الموالح الأساسي في حياة واقتصاد فلسطين)، ثم هي تقع إزاء القدس (العاصمة الداخلية)، ولهذا كانت تقليديا ميناء القدس عن طريق وصلة اللد والرملة، وكان هذا أساس نمو

يافا في مطلع القرن، وظلت الأقلية اليهودية تستقطب المهاجرين اليهود حتى جاء وقت كانت فيه كل يافا عربية، وتل أبيب يهودية، ولم تلبث منذ حوالي ١٩٣٠ أن صارت تل أبيب أكبر من يافا الأم، ثم تركزت عليها الهجرة أكثر فأكثر وتكدست فيها الأجهزة الصهيونية كالهستدروت واتخذت عاصمة لإسرائيل عند قيامها.

وبخبرة المفكر الجغرافي الكبير يؤكد حمدان خطورة الاختيار الجغرافي لتل أبيب فيقول: إن مزاياها التي منحها هذا النمو هي مزايا يافا والتي ورثتها عنها والتي تعد النواة الأولى للمجتمع المدني الضخم الذي آلت إليه تل أبيب، فقد أخذت تل أبيب - كما يقول حمدان - تنمو بتدفق الهجرة، حتى ابتلعت كثيرا من المستعمرات والمدن المحيطة، وكونت مجمعا مدنيا كان أكبر مجمع مدني في فلسطين المحتلة، بل وفي إقليم الشام كله، فلقد بلغت تل أبيب عام ١٩٥٨ نحو ٣٨٠ ألفا ترتفع إلى ٦١٧ ألفا، إذا أضيفت الضواحي المجاورة ولا عجب أن يتركز في هذا المجمع - آنذاك - ٣٠٪ من سكان إسرائيل.

ويواصل جمال حمدان شرحه للمخطط الإسرائيلي المبكر لتهويد تل أبيب - يافا في إطار أشمل، فيقول في عام ١٩٦٤ ما معناه أن إسرائيل، وإن كانت قد رجحت لفة تل أبيب - يافا في الثلاثينيات، ثم حيفا في الأربعينيات، إلا أن المستهدف كان تركيز مليون يهودي في المدن الثلاث الكبرى تل أبيب - حيفا - القدس - (الغربية) آنذاك.

وكل قارئ لأبعاد هذا المخطط الجغرافي الإسرائيلي المبكر يدرك تماما أن إسرائيل تمارس السيناريو نفسه، بالنسبة للقدس الكبرى الآن، ولم يكن إسهام الجغرافي الإسرائيلي (جان دي جونج) - التي سبقت الإشارة إليه في مخطط توسيع بلدية القدس حاليا - إلا استكمالاً لدور الجغرافيين اليهود منذ مطلع القرن في نشأة وتهويد تل أبيب - يافا، تطلعا إلى العاصمة المستهدفة (القدس العربية).

إن جمال حمدان - منذ وقت مبكر بحسه القومي الفذ، ويتوظيف كل ملكات فكره الجغرافي - كشف أبعاد هذا المخطط الجغرافي الإسرائيلي مؤكدا أن الاستعمار الصهيوني ليس استعمارا سكنيا بالمعنى المعروف، ولكنه استعمار ديني عنصري سكني، ليس احتلالا، ولكنه إحلال.. وهو أخطر استعمار عرفه العالم العربي من كل ناحية بما فيها المدن الفلسطينية، فلقد شوه تماما صورة هذه المدن بإيجاد مدن دخيلة جديدة تطورت إما من قرى قائمة ومستعمرات، وإما من لا شيء، وأصبحت مراكز استيطانية، مؤكدا أن هذا العبث الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بصفة عامة ليس سوى نبت غير طبيعي شاذ.

ولا ينسى جمال حمدان في كتابه الصادر عام ١٩٦٤ أن يستشرف حتمية التاريخ قائلا: إنه من الواضح أن العرب مثلما قاموا بتصفية مدن الاستعمار الشكاني في المغرب، فإن تصفية مدن الاستعمار الصهيوني هي الآن التحدي الأكبر للتحرير العربي.

ولعل ما كتبه جمال حمدان منذ وقت مبكر، أي قبل احتلال القدس ١٩٦٧، يجعلنا نؤكد رسالة العتاب إلى الجغرافيين المصريين والعرب، وإن كانت هذه الرسالة لا تقلل أبدا من عراقية وأصالة المدرسة الجغرافية المصرية والعربية.. فهي مدرسة غنية بفكرها ورجالها.. ومن الواجب عدم الاكتفاء بتوجيه رسالة العتاب دون المشاركة في توضيح كيفية مشاركة الجغرافيين، وغير الجغرافيين في التصدي للمخطط الإسرائيلي الحالي.

هذا المخطط الذي يستهدف إقامة القدس العظمى (المتروبوليتان)، والتي وصفها شيمون بيريز من قبل بأنها ليست اصطلاحا سياسيا جغرافيا، ولقد سبق للباحثين الجغرافيين الإشارة منذ

أعوام طويلة إلى الصلة الوثيقة بين توسيع حدود بلدية القدس، وهدف إقامة القدس العظمى بما يعنى أن القدس العظمى هنا تمثل حالة إجماع إسرائيلي لا تتوافر لأية قضية أخرى، حيث تستكمل الحكومة الحالية ما بدأته الحكومة السابقة، وإن اختلفت الأساليب بينهما، بين البطء أو الإسراع، وبين المراوغة أو الاستفزاز، وبين المساومة أو الخداع، وبين التوسع المحدود أو التكالب والاحتواء المباشر.

المسألة الجغرافية إذن من المسائل الهامة في التعرف على ما يجري داخل القدس، وما حولها، وفي مناقشة واقعها الحالي ومستقبلها، وهذا ما يعزز دعوتنا للجغرافيين العرب للتصدي لمثل هذا المخطط الجغرافي الذي يستهدف في الأساس تهويد القدس العظمى وتمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، ومن مؤشرات هذا المخطط:

- إقامة بلدية إسرائيلية موسعة تلتهم المزيد من أراضي الضفة الغربية، وبما يطوق القدس الشرقية من الجهات الأربع بالطرق الطويلة والعرضية لعزل الأحياء العربية فيها عن الأحياء العربية في القدس الغربية عن تلك الواقعة خارجها، وذلك بهدف إيجاد واقع جغرافي جديد تكون فيه الأحياء العربية بين فكي كمامشة لمحاصرته وخنقها لدفع أهلها على الرحيل أو العيش في أحياء منعزلة.

- شطر الضفة الغربية إلى قسمين رئيسيين، تفصل بينهما منطقة القدس العظمى المهودة، وذلك بإحداث تواصل إقليمي وجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة خارج حدود البلدية بواسطة شبكة واسعة من الطرق العرضية والطولية لتقطع أوصال الضفة وإحكام السيطرة عليها، وتمتد هذه المستوطنات لتصل إلى البحر الميت شرقاً، وحدود أريحا غرباً، ومنطقة رام الله شمالاً، والخليل جنوباً.

- يواكب هذا تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس العظمى وتحويلها إلى مدينة أغليبتها الساحقة من اليهود تتسع للمليون يهودي مع مطلع القرن الجديد.

وتشكل تلك الممارسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال التطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين في المدينة المقدسة، بهدف تهويدها وإلغاء هويتها العربية.

ولا شك أن العبث الإسرائيلي بمثل تلك الثوابت الجغرافية الفلسطينية يلقي بالمسئوليات الجسام على المدرسة الجغرافية العربية بمفكرها وأساتذتها وخبرائها وتخصصاتها المختلفة.

والمبادرة تتطلب من هؤلاء المفكرين والأساتذة والخبراء والباحثين سرعة الاتصال مع الجهات الفلسطينية المعنية برصد التغييرات الجغرافية التي تجري على أرض القدس، وأخص من هذه الجهات، جمعية الدراسات العربية بالقدس، وكذلك المركز الجغرافي الفلسطيني بها.

وجمعية الدراسات العربية بالقدس هي إحدى جمعيات بيت الشرق بالمدينة المقدسة، ومن دوائرها دائرة الخرائط التي تتابع عن كثب التطورات داخل المدينة المقدسة من واقع أرشيف خاص يحتوي على كل معلومة جغرافية تتعلق بكل عمليات التهويد للمدينة، ومنها أرشيف مفصل للخرائط وخطط البناء الخاصة بالقدس منذ عهد الانتداب والولاية الأردنية عليها، ومنذ الضم الإسرائيلي للمدينة، وحتى يومنا هذا.

أما المركز الجغرافي الفلسطيني بالقدس، فيعنى بتوثيق عملية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ورسم خرائط مستقبلية لطرحتها على مائدة المفاوضات. وخليل التفكجي، هو الخبير الفلسطيني المقدسي الذي يشغل منصب مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية، وفي الوقت نفسه مدير المركز

الجغرافي الفلسطيني، ويعكف على إعداد مشروع كبير يتعلق بالقدس بتمويل من حكومة كندا، ويجسد المشروع بواسطة الخرائط والرسومات كل الممارسات الإسرائيلية على أرض القدس بدءاً بإقامة الأحياء اليهودية وشق الطرق، هكذا يرصد ويوثق التفكجي كل عمليات العبث الإسرائيلي بالثوابت الجغرافية للمدينة المقدسة وما أحوجه إلى التعاون مع الجغرافيين في كل دولة عربية وعلى مختلف الكليات الجامعية الحية ليشرح بالكلمة والصورة والخريطة ما جرى لمدينة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويمثل هذا الأطلس الجغرافي للمدينة المقدسة وثيقة اتهام لإسرائيل أمام مختلف المحافل الدولية، ويعد في الوقت نفسه وثيقة سياسية وقانونية في أيدي المفاوض الفلسطيني إذا قدر لمفاوضات الوضع النهائي أن تتعقد، أو إذا قدر لقضية القدس أن تعرض للتحكيم الدولي.

ولعل مثل هذا الأطلس يوضح بمختلف اللغات أية قدس عظمى تريد إسرائيل تهويدها واحتواءها كأمر واقع، ويوضح أيضاً أية قدس صغرى مهمشة تريد إسرائيل أن تضحك بها علينا.

ولا شك أن إعداد أطلس للقدس يكشف أن مخطط إسرائيل سوف يعد وثيقة اتهام لها أمام مختلف المحافل الدولية، ويعد في الوقت نفسه وثيقة في أيدي المفاوض الفلسطيني، حتى لا يفاجأ بخريطة إسرائيل عن القدس العظمى على مائدة المفاوضات، وهذا ما أورده الكاتب الفلسطيني المعروف الدكتور ادوارد سعيد في مقال منشور بجريدة الحياة (١٧ أغسطس ١٩٩٥) عندما أشار إلى ما كتبه الجغرافي الإسرائيلي جان دي جونج عن القدس قائلاً: «الذين يتوقعون أن تكون خريطة القدس المطروحة على مائدة مفاوضات الوضع النهائي مطابقة لوضعها عام ١٩٦٧ سيفاجأون تماماً، فالأرجح أنها ستمتد من بيت شمس ومدعين في الغرب (أي نصف الطريق إلى تل أبيب تقريباً) إلى كيلو مترات قليلة من حلحول والخليل في الجنوب إلى ما بعد رام الله في الشمال إلى بضعة كيلو مترات عن أريحا في الشرق، وهذه المساحة الهائلة التي تعتبرها إسرائيل عادة القدس الكبرى تبلغ ١٢٥٠ كيلو متراً مربعاً ويقع ثلاثة أرباعها في الضفة الغربية».

وحتى تكون الصورة واضحة أمام المفاوض الفلسطيني يقدم الكاتب الفلسطيني المعروف د. وليد الخالدي تعريفاً لخمس أقداس:

القدس الأولى: هي البلدة القديمة داخل الأسوار في الطرف الشرقي من حدود الهدنة عام ١٩٤٧، وهي التي تضم الحرم الشريف، بمسجديه الأقصى وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة حائط المبكى.

القدس الثانية: هي الحدود البلدية القديمة، إلى جانب الأحياء الواقعة شمالها وجنوبها، وهذه كانت القدس العربية عند بداية حرب ١٩٦٧.

القدس الثالثة: وهي القدس الغربية ضمن الحدود البلدية الإسرائيلية غرب حدود الهدنة عام ١٩٦٧، والتي كانت عاصمة إسرائيل حتى ١٩٦٧.

القدس الرابعة: هي الحدود الموسعة شرق حدود الهدنة والتي تضم القدس الأولى والثانية، وتبلغ مساحتها ما بين خمسة وستة أمثال القدس الثانية، وأراضيها ضمت قسراً من أراضي الضفة الغربية.

القدس الخامسة: هي حدود التخطيط الحضري حول القدس الرابعة، وتضم أراضي مساحتها خمسة أمثال مساحة القدس الرابعة، انتزعت من أصحابها، وحولت إلى مستعمرات وضواحي

للقدس الإسرائيلية ومساحتها ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه تضم أكبر تجمع بشري فلسطيني وأضخم تجمع مؤسساتي فلسطيني في العالم، ثم إنها في موقع متوسط من جبل نابلس في شمالها وجبل الخليل في جنوبها.

ونضيف إلى هذه الأقداس الخمسة قدسا سادسة حاولت إسرائيل استنساخها من العدم لتكون عاصمة ممسوخة للدولة الفلسطينية.

فعندما احتلت إسرائيل القدس عام ١٩٦٧ كانت العزيرية وأبوديس وهما منطقتان مشهورتان ضمن مدينة القدس، فقامت إسرائيل بنزع هاتين المنطقتين من القدس، وقامت بإعلان توحيد المدينتين الغربية والشرقية كعاصمة واحدة، وفي الوقت نفسه أبقّت إسرائيل هاتين المنطقتين خارج التقسيم الإسرائيلي، رغم كونهما أصلاً جزءاً لا يتجزأ من المدينة المقدسة، وما يجري الآن هو محاولة تكبير المنطقتين وربطهما برام الله وبالتالي تصير هذه المنطقة (العزيرية - أبوديس - رام الله) القدس الفلسطينية، ويتم إنشاء ممر بين هذه القدس (المصنعة أو المفبركة)، والأماكن المقدسة الدينية بإشراف مشترك (وليس دولياً) فلسطيني - إسرائيلي، لتأمين حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

والتساؤل المطروح بعد التعريف بالأقداس الست: أية قدس سوف تدور المفاوضات حولها؟

والإجابة على مثل هذا التساؤل وأياً كان الخيار العربي والفلسطيني في هذا الشأن.. نقول الإجابة مرهونة بإعداد مسبق لأطلس جغرافي كامل متكامل للقدس التي سوف تجري على أساسها المفاوضات.. وهي - كما هو متوقع - تعد أصعب مفاوضات سوف يشهدها القرن الحادي والعشرون - إن قدر لها أن تلتئم أو تنعقد.

مسئولية الجغرافيين العرب إذن، تسبق مسؤولية صانع القرار العربي، وكذا مسؤولية المفاوض العربي والفلسطيني بشأن القدس، ومن هنا تتبع مسؤولية الجغرافيين في توظيف كل ملكات فكرهم الجغرافي وخبراتهم وتخصصاتهم في إعداد مثل هذا الأطلس الذي سوف يكون، في الوقت نفسه كما سبقت الإشارة، أول وثيقة اتهام دامغة لممارسات إسرائيل في المدينة المقدسة.

المصادر والمراجع

أولاً - الكتب:

- ١ - أحمد أبو سعد: أدب الرحلات - منشورات دار الشرق الجديد - بيروت ١٩٦١.
- ٢ - د. أحمد يوسف القرعى: وثيقة الدفاع عن القدس.. من يكتبها؟ أبوظبى - ٢٠٠٠.
- ٣ - د. أمين مسعود أبويكر: ملكية الأراضي فى متصرفية القدس (١٨٥٨ - ١٩١٨) - عمان ١٩٩٦.
- ٤ - د. حامد زيان غانم: د. عطية أحمد القوصى (إشراف وتقديم): بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس بكلية الآداب - جامعة القاهرة (٢١ - ٢٣ مارس ١٩٩٨).
- ٥ - د. حسين فوزي: حديث السندباد القديم - القاهرة ١٩٤٣.
- ٦ - رائف يوسف نجم وأخرون: كنوز القدس - الناشر، المجمع الملكى لبحوث الحضارات الإسلامية - ١٩٨٣.
- ٧ - رحلة ابن بطوطة: الناشر، دار بيروت، دار الفنائس - طبعة ١٩٩٧.
- ٨ - رحلة ابن جبير: الناشر، دار الكتاب اللبنانى.
- ٩ - زكى محمد حسن: الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٤٥.
- ١٠ - د. عبد الفتاح حسن أبو عليه: القدس - دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس الشريف - دار المريخ للنشر - الرياض - ٢٠٠٠.
- ١١ - فؤاد إبراهيم عباس: موسوعة بيت المقدس - تسعة أجزاء حتى نهاية حرف الباء - القاهرة.
- ١٢ - منظمة المؤتمر الإسلامى: وثيقة القدس.
- ١٣ - ناصر خسرو علوي: سفر نامه - ترجمة يحيى الخشاب - القاهرة ١٩٩٣.
- ١٤ - كنوز القدس الناشر: المجمع الملكى لبحوث الحضارات الإسلامية ١٩٨٣.
- ١٥ - نقولا حداد: الرحالة العرب - القاهرة - ١٩٦٢.

الحرس الوطني

بيت لحم 1949

المصور: سمعان سكار

مجموعة و داد قعوار / المؤسسة العربية للصورة

