

جایگاه حج در مناسبات اقتصادی ایران و عثمانی در عصر قاجار

اصغر قائدان^۱

محمد تقی امامی^۲

اسرا دوغان^۳

چکیده: در این پژوهش، جایگاه اقتصادی حج و تأثیر آن در روابط اقتصادی دولت عثمانی به عنوان برگزار کننده و دولت ایران عصر قاجار به عنوان میهمان، بررسی شده است. در این مقوله پیرامون سه رکن اصلی بحث شده است:

۱. حجاج (میهمانان) ۲. دولت (برگزار کنندگان) ۳. بدويان و بومیان (میزبانان). از آنجا که هرگونه فرآیند اقتصادی که توسط میهمانان و برگزارکنندگان انجام می‌شد؛ به پدیدهه امنیت ارتباط می‌یافتد لذا آن هم مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در سه حوزه سیاست اقتصادی دو دولت ایران و عثمانی، اقتصاد ترکیبی و بازار مشترک، و درآمدهای رسمی و غیررسمی از راهها و حجاج انجام شده است. همچنین موضوعاتی نظیر جایگاه موقوفات، اهمیت راههای تجاری و اقتصادی، خدمات دولت عثمانی، مشکلات کاهش ارزش پول، سرقت اموال حجاج و چاره‌گیری و تخلفات مادی دولت عثمانی در حج گزاری، از دیگر مباحث این پژوهش است. ما در این تحقیق به این پرسش پاسخ گفته‌ایم که علاوه بر جایگاه مذهبی و سیاسی حج، تا چه حد می‌توان برای آن جایگاهی اقتصادی تعریف کرد و به این نتیجه دست یافتم که سیاست‌های اقتصادی دولت عثمانی در رشد و توسعه اقتصادی حرمین، مدیریت صحیح حج، رفاه و پیشرفت بدويان، تأثیر مثبتی داشته است اگر چه برای خود این دولت، منافع اقتصادی نمی‌توان متصور بود؛ زیرا برای این دولت، صرفاً دست‌یابی و حفظ عنوان خادم الحرمین شریفین مستلزم چنین هزینه‌هایی بود. و نیز با توجه به برپایی بازارها در مسیر راه زوار و حجاج و مشکلاتی که در امر مبادله کالا با پول وجود داشت، استراتژی و سیاست «اقتصاد ترکیبی در مراسم حج» از مهم‌ترین راهکارهای تعاملات اقتصادی دولتیان بوده است. از سوی دیگر، در این پژوهش به نقش دولت قاجار و اولویت‌های سیاسی آن در خصوص حج به عنوان دولت میهمان هم پرداخته شده است. اسناد معتبر در عصر قاجار نشان می‌دهد که این دولت کوشیده است تامانعی را که مأموران عثمانی بر سر راه حاجیان ایرانی ایجاد می‌کردند مرتفع سازد و از آنان حمایت کند و دولت عثمانی را در این باره تحت فشار قرار دهد.

واژه‌های کلیدی: حجاج ایرانی، حجاج عثمانی، قاجار، عثمانی، اقتصاد ترکیبی حج، امنیت راههای حج

۱ استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران qaedan@ut.ac.ir

۲ استادیار دانشگاه آزاد شهر ری dr_mtemami@yahoo.com

۳ دانشجوی دوره دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران Esra_dogan@hotmail.com

تاریخ دریافت: ۹۱/۶/۴، تاریخ تایید: ۹۲/۲/۷

The palace of Hajj in relations of Ottoman and Iran in Qajar Era

Asghar Qaedan¹

Mohammad Taghi Emami Khoei²

Esra Dogan³

Abstract: This essay deals with economic status of the pilgrimage to Mecca (the Hajj) and its influence on the economic relations of the Ottoman state as the organizer and the Qajar state of Iran as the guest. Three main elements of this matter are studied: 1- Hajjis (guests) 2-state (organizer) 3-Bedouins and aborigines (hosts). The security as an important element in any economic process is also studied.

This study is undertaken in three fields: the economic politics of two states; the combining economics and common market; and the formal and informal revenues of the roads and hajjis. The status of endowments, the commercial and economic importance of roads, the services of Ottoman state, the difficulties of decrease of the value of money, the robbery of hajjis belongings, and the offences of Ottoman state are other issues of this essay. The central question is whether, in addition of its religious and political status, the pilgrimage to Mecca (the Hajj) has economic status. The economic politics of Ottoman state shows that this state had positive influences on economic development of the two holy sanctuaries (Mecca and Medina), desired organization of hajj and welfare of Bedouins, but it was not directly benefitted from this organization. Because it merely wanted to attain the title of servant of the two holy sanctuaries (Mecca and Medina) and thereby religious and political legitimacy. It seems that because of problems of exchange of goods and money for hajjis in market roads, the strategy of combining economics was the best solution for economic interactions of two states. Additionally, the role of the Qajar state as guest state and its political priorities concerning the Hajj is surveyed. The reliable documents and sources of Qajar era shows that the Qajar state attempted to remove the obstacles and difficulties created by Ottoman officers on the way of Iranian hajjis and to protect them and to pressurize the Ottoman state in this matter.

Keywords: the Iranian and Ottoman hajjis, the Qajar state, the Ottoman state, the combining economics of the Hajj, security of Hajj roads.

1 Assistant Professor History and Civilization of Islamic Nations of Tehran University qaedan@ut.ac.ir

2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Shahr-e Rey Branch dr_mtemami@yahoo.com

3 Ph.d Student of History and Civilization of Islamic Nations Esra_dogan@hotmail.com

«حج» یک مراسم سیاسی- عبادی است و در طول تاریخ مراسم حج گزاری، اهمیت جنبه- های اقتصادی آن نیز روشن شده است. مسلمانان با وجود تنوع دولتها و ملل در این مراسم توانسته‌اند، نوع خاصی از اقتصاد را تعریف کنند که در این پژوهش تحت عنوان «اقتصاد ترکیبی»^۱ مورد توجه قرار می‌گیرد. این سیستم وسیع اقتصادی که شامل اقتصاد تجاری، تولیدی و بین‌الملل می‌شود؛ در بسترهای گوناگونی از جوامع اسلامی که دارای نوع زندگی ایلی، شبانی، روستایی و شهری و انواعی از سیستم‌های اقتصادی بود به اجرا در آمده و با تلفیق آن‌ها با یکدیگر، نوعی «اقتصاد ترکیبی» رقم می‌خورد. همچنین «اقتصاد حج» بین دولتهای اسلامی از دیدگاه مطالعات «اقتصاد تاریخی بین‌الملل»^۲ نیز قابل توجه و بررسی است. در این پژوهش، فرآیند بسیار مهم «اقتصاد حج» که در واقع یک نوع صادرات و واردات نامحسوس همراه با حج گزاری است مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در خصوص موضوع این مقاله تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است ولی در برخی از پژوهش‌هایی که درباره حج انجام شده، اشاره‌هایی کوتاه به برخی از این مباحث دیده می‌شود از جمله مقاله حج گزاری ایرانیان در دوره قاجار نوشته رسول جعفریان که در مجله میقات حج به چاپ رسیده است. در این مقاله اگر چه در موضوع تأثیر امور اقتصادی حج بر مناسبات دولتهای درگیر حج، مطلب خاصی ندارد اما در آن از مشکلات فراروی ایرانیان در خصوص حج و تاریخچه‌ای از نحوه انجام حج در دوره قاجار سخن گفته شده است. تحقیق دیگری به قلم اسرادوغان به چاپ رسیده است.^۳ در این تألیف، تاریخچه‌ای از این حج گزاری بدون اشاره به مناسبات اقتصادی دو دولت در امر حج ارائه شده است. اما بیشترین اطلاعاتی که می‌توان در این خصوص به دست آورد از مجموعه آرشیو سراسری عثمانی است که هزاران سند باگانی شده در خصوص حج در آن وجود دارد و بسیاری از آن‌ها به مباحث و مشکلات اقتصادی حج، هزینه‌های مربوط به آن و نهایتاً مطالبی که با مناسبات اقتصادی دولتين قاجار و عثمانی ارتباط دارد اختصاص یافته است. این اسناد خام می‌تواند بسیاری از ابهام‌ها را در این خصوص مرتفع سازد و اطلاعات سودمندی ارائه کند. اسناد یاد شده با این عنوان در کتابخانه سلیمان پاشا استانبول نگهداری .BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İstanbul, DM,Mühimme Defterleri می‌شود

1 Mixed economics.

2 Historical International Economic.

3 نک: اسرا دوغان(۱۳۸۶)، تاریخ حج گزاری ایرانیان، تهران، نشر مشعر.

تحقیق دیگری که البته کمی بیشتر به این مباحث پرداخته توسط خلیل اینالجیق به زبان ترکی استانبولی با این عنوان، *İnalcık, Halil, Osmanlı Ekonomisi ve Sosyal Tarihi* نگارش شده است. او در این تحقیق، اشارات نسبتاً مفصلی به مباحث اقتصادی عصر عثمانی دارد که برخی از آنها به امور اقتصادی حج مرتب است مثل چگونگی صره^۱ عثمانی، رسوم اخوه گیری، کالاهای تجاری در مسیر راههای حج و نقش دولت عثمانی در تأمین امنیت اقتصادی حج. این کتاب و نیز اسناد یاد شده تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده و دسترسی به آن‌ها برای محققان ایرانی به راحتی امکان پذیر نیست.

الف. سیاست اقتصادی دولتین عثمانی و ایران در خصوص حج

۱. سیاست‌ها و اولویت‌های دولت عثمانی

برای بررسی صحیح و دقیق اقتصاد حج در عصر عثمانی، باید به اهمیت ژئوپلیتیک راههای آبی خلیج فارس و دریای سرخ و همچنین بندر طرابیزان توجه خاص کرد. علاوه بر آن مسیر راه‌های خشکی نیز در خارج از ایران یعنی بغداد، حلب تا استانبول و نیز شام تا اروپا دارای شاهراه‌های تجاری بود که از مسیر اصلی‌اش به سمت حجاز می‌رفت. در این‌جا موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک راهها با جایگاه فرهنگی شهرهای مهم مذهبی و فرهنگی گره خورده و باعث پیوند حج با اقتصاد و تجارت می‌گردید.^۲ در حقیقت می‌توان گفت مراسم حج فقط یک مناسک دینی نبود بلکه فرایند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مهمی در جهان اسلام به حساب می‌آمد. سه نقطه برخورد و تعامل دولت عثمانی با ایران، تجارت، جنگ و حج بود که دو برخورد سیاسی آن یعنی جنگ و حج کاملاً با تجارت و اقتصاد ارتباط داشت. به نظر می‌رسد سیاست دولت عثمانی تفکیک یین مسائل سیاسی، فرهنگی و ژئوپلیتیک در خصوص حج و عتبات بود. این دولت به رغم آن که در حال جنگ با دولت قاجار بود، به حج و حجاج صرافانگاهی مذهبی و فرهنگی داشت، نه امنیتی. و علاوه بر آن، نگرشی منفعت‌جویانه و

۱ صره به معنای هدیه است که از طرف شاهان عثمانی برای مصارف متعددی اختصاص داده می‌شد از جمله برای متولیان امور حج در حجاز برای صره دفاتری وجود داشت که در آن‌ها آگاهی‌های مربوط به اسامی کسانی که باید هدیه دریافت کنند، مقدار آن‌ها و این که سالانه چه اندازه و در کجاها هرزینه شده است ثبت می‌گردید در آغاز دفتر صرّه، طغرا پادشاه و در پایان آن امضای دیگر مسؤولان مربوطه وجود داشت.

۲ جان فوران(۱۳۸۶)، مقاومت شکننده، تاریخ تحول اجتماعی ایران، تهران: انتشارات رسای، ص ۱۷۰.

اقتصادی هم نداشت.

از سوی دیگر، برقراری امنیت نسبی در راههای حج، باعث شده بود تا بازار گنان سرزمین‌های مختلف به تجارت در این راهها و با کاروان‌های حج عثمانی تمایل داشته باشند که نتیجه‌اش وابستگی طبقه بازار گنان به دولت عثمانی بود. در این میان، حاجاج نیز در کنار آنان به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دست می‌زدند. در اینجاست که مؤلفه‌های امنیت، تجارت و اقدار نظامی به یکدیگر پیوند خورده و نقش دولت عثمانی را پررنگ می‌سازند. اما اقدار نظامی در این موضوع تا چه اندازه تأثیرگزار بود؟ آیا دولت عثمانی حاکمیت خود را در حجاز با انبوهی از نیروهای نظامی برقرار می‌ساخت یا با سربازانی اندک آن منطقه را مدیریت می‌کرد؟ دولت با چه هدف و ضرورتی اصرار داشت این سرزمین را که حاصل خیز نبود و حتی به ساکنان آن نیز نفعی نمی‌رساند در دست خود نگه دارد؟ بدون شک این سیاست‌ها سبب ارتباط و وابستگی اقتصادی مردم این منطقه به دولت عثمانی می‌گردید. دولت، سالانه برای حفاظت از حاجاج خود و سایر حاجیان و نیز برای امرار معاش بدویان بومی و جلوگیری از تعرض و راهزنی آنان پول‌هایی می‌فرستاد و از این طریق بر آن‌ها تسلط می‌یافتد و امنیت منطقه را نیز تأمین می‌کرد.^۱ البته نه تنها بدویان بلکه مردم مکه و مدینه و پیرامون آن نیز زندگی روز مره خود را با اموال و کالاهای اهدایی و اوقافی از جمله صره عثمانی تأمین می‌کردند. بدین‌گونه مردم این سرزمین به دولت عثمانی وابسته شده و سلطه عثمانی را به راحتی می‌پذیرفتند و از آن دولت حمایت می‌کردند، این همان سیاستی بود که دولت عثمانی دنبال می‌کرد.

۱.۱. تلاش عثمانی در تأمین اقتصادی حرمین

دولت عثمانی که از سال ۹۹۲ هجری / ۱۵۱۷ میلادی این سرزمین را به دست گرفت به طور منظم برای مردم این منطقه کمک‌های مالی ارسال می‌کرد.^۲ یکی از راههای تأمین هزینه‌های حرمین، اختصاص اوقاف بود تا همه ساله منبعی مشخص و مطمئن وجود داشته باشد. لذا اوقاف مصر و آناتولی را برای حرمین قرار داد و با این دو اوقاف، مخارج این منطقه به طور کامل تأمین می‌شد. گواه این سخن آن است چنانچه والی مصر، پول و آذوقه‌ای را که پادشاه

1 Faruki,Sureyya(1995), *Hacilar ve Sultanlar*,Tarih vakfi yayınları, Istanbul: Tarih Vakfi Yurt Yayınları, p.85 .

2 Faruki, Ibid, p.85.

عثمانی می‌فرستاد به موقع به حجاز نمی‌رساند این منطقه را آشوب فرا می‌گرفت. در این باره دهها سند در آرشیو عثمانی وجود دارد.^۱

به طور کلی موقوفات حرمین در دولت عثمانی به دو قسمت تقسیم می‌شد، بخشی در استانبول و بخشی در سایر شهرها بود که در مجموع مبلغ چشم‌گیری را شامل می‌شد. در اسناد عثمانی از «اواقف مصر برای حرمین» و «اواقف آناطولی برای حرمین» نیز بحث شده است.^۲ علاوه بر آن درآمدها و اموال اختصاصی اشخاص مانند موقوفه‌ها، احسان‌ها و هدایا که مورد اخیر بیشتر از مصر می‌آمد؛ و نیز در بالکان که موقوفات زیادی برای این قبیل مصارف وجود داشت^۳ را باید بر آن‌ها افزود. بنابراین دولت عثمانی هزینه و مخارج حج‌گزاری را از دو مرکز تهیه می‌کرد: نخست قاهره که مانند دوران قبل از سلطه عثمانی به عنوان صاحب حرمین هزینه‌های این عبادت را تأمین می‌کرد و دوم شام که از لحظه تجاری، غنی و ارتباط آن با حجاز بیشتر از قاهره بود و هم از لحظه آذوقه و هم اجراء وسایل راه (شتر، اسب، قاطر) مبلغ قابل توجهی هزینه می‌کرد.^۴

گذشته از اوافق یاد شده، از بخشش‌ها و اوافق سایر دولت‌های اسلامی نیز برای تأمین این هزینه‌ها استفاده می‌شد. از جمله کمک‌های ایرانیان که به طور ویژه به شیعیان نخاوله اختصاص می‌یافتد. بعضی از هدایا نیز توسط سلاطین عثمانی به حرمین اهدا می‌گشت؛ هرچند که بعد اقتصادی نداشت ولی این هدایا ظاهراً حاکی از توانایی اقتصادی و سیاسی عثمانی بود. هزینه‌صربه، راه آهن حجاز و هدایای سالانه اماکن مقدسه که توسط عثمانی اهدا می‌شد، مخارجی جدی و هنگفت بود و البته این خدمات برای دولت عثمانی هیچ‌گونه منافعی نداشت.^۵ می‌توان گفت این مصارف، بیشتر از عوایدش بود و نه تنها به خزانه دولت چیزی بازنمی‌گشت بلکه از لحظه مادی نیز متضرر می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد اهمیت سیاسی-فرهنگی و مذهبی این منطقه برای عثمانی‌ها بیشتر از اهمیت اقتصادی آن بود، اما از دیدگاه

1 BOA Başbakanlık, Osmanlı Arşivleri, İstanbul: DM, Mühimme Defterleri MD53(6Ra.933)h.766, p.263; BOA, MD34(13M.986)h, 45, p.22.33; BA, MD53(6Ra.933) h.755.

2 Halil Sahillioğlu(1993), "Darphâne", *DÍA*, C. 8, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, pp. 330-350; BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İstanbul: MD34(13M.986)h,45, p.22.33

3 Faruki, Ibid, p.85.

4 İnalçık, Halil(2000), *Osmanlı Ekonomisi ve Sosyal Tarihi*, C.1, İstanbul: Eren Yayınları, p.76.

5 اسناد وزارت خارجه ۱۳۱۸/۵/۱۵/ص

اقتصاد سیاسی، این منطقه منافع سیاسی عثمانی را تأمین می کرد لذا سیاست توجه به «اقتصاد حج» را توجیه پذیر می نمود. چنان که روشن است حج برای دولت عثمانی در میان مسلمانان جهان، «مشروعیت سیاسی» فراهم می کرد؛ زیرا این دولت، موفق شد به وسیله کنترل، بازسازی اماکن مقدسه، اداره و اجرای مراسم حج، مفتخر به عنوان «خادم الحرمين» شود.^۱ این لقب افتخارآمیز برای این دولت، مستلزم چنین هزینه ها و خدماتی بود. دولت عثمانی ارائه چنین خدماتی را غیر از یک مدت کوتاه که در گیر جنگ با وهابیان بود یعنی تا سال ۱۹۲۰م بی وقهه در حجاز ادامه داد و حتی آن را شدت بخشد.^۲

۲. سیاست های دولت قاجار

دولت قاجار به عنوان دولت میهمان، از سوی دیگر نقش قابل توجهی در حمایت از حجاج خود داشت. این دولت نیز همانند دولت عثمانی می کوشید تا در عرصه حج به لحاظ سیاسی و اقتصادی حضور فعالی داشته باشد. در اقتصاد دوره قاجار نیز همان عناصر فرهنگی - سیاسی در جغرافیای اقتصادی تأثیر داشت و این اقتصاد که وابسته به کالاهایی همچون ابریشم،^۳ تربیک، پنبه، خشکبار، قالی، میوه، پارچه، شکر و نفت بود همواره به حیات خود ادامه می داد.^۴ در این دوره، «ابریشم» یک کالای مهم در «سیاست اقتصادی» به شمار می رفت.^۵ اگر به تاریخ گذشته حج بنگریم به جنبه های اقتصادی بسیار مؤثری بر می خوریم؛ مثلاً تبریز که از دوران مغولان در تجارت دنیا مركزیت داشت و در قلب مسیرهای تجاری جاده ابریشم قرار می گرفت، کارروان هایی که از آن خارج می شدند از شاهراه های ارزنه الروم و سیواس به قونیه می رفند و یا از خلیج اسکندریون به لاذقیه می آمدند. از این دوره به بعد خط تبریز - اسکندریون فعال شد و به سبب پیشرفت این راه، امور تجاری حجاج نیز از این مسیر صورت می گرفت. پس از آن نیز راه تبریز - طرابوزان، رونق بیشتری پیدا کرد و از این راه ابریشم به اروپا منتقل شد. در

۱ جان فوران، همان، ص ۲۱۹.

۲ Zekeriyya Kurşun(2002), *Necd ve Ahsa'da Osmanli Hakimiyeti*, TTK, Ankara: turk tarih kurumu, p.124.

۳ میثم موسایی (۱۳۹۰)، تجارت خارجی ایران در عصر قاجار، تهران: انتشارات جامعه شناسان، ص ۲۷.

۴ جان فوران، همان، ص ۲۱۶.

۵ پیروز مجدهزاده (۱۳۸۶) (ش)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، سمت، صص ۱۹-۳۷.

صحنهٔ جدید روابط بین‌الملل، راه‌ها به عنوان مهم‌ترین وسیله ارتباطی، اهمیت فوق العاده‌ای یافته بودند. به سبب اشتراکات ژئوکالچری (جغرافیای فرهنگی) بر سر «راه‌های حج»، روابط بسیار تنگانگ سیاسی، اقتصادی و دینی بین دولت‌های ایران و عثمانی آغاز شده بود که این روابط تا اواخر دوران قاجار ادامه پیدا کرد.^۱

ب. حاجیان و اقتصاد ترکیبی و بازار مشترک اسلامی

در اینجا باید مسئلهٔ دیگری را مطرح کنیم و آن این‌که حاجیان در این عبادت چه به دست می‌آورند و آیا درآمد تجاری در مراسم حج به حدی بود که آن را بتوان نوعی تجارت به حساب آورد؟ قبل از هر چیز باید به یک مطلب اشاره داشت و آن این‌که انجام حج منوط به استطاعت مالی است. به طور کلی حج از منظر قرآن و حدیث، صرفاً برای آنانی که توانایی مادی دارند امری واجب به شمار می‌آید.^۲ استطاعت حج را فقهای مذاهب اسلام در رساله‌های عملی و کتاب‌های مناسک، این گونه معنی کرده‌اند: (...اُنقدر حاجی پول داشته باشد که بتواند به مکه برود و برگردد و علاوه بر آن زن و بچه او تا بازگشت وی با آن بتوانند زندگی کنند، بعلاوه دارا بودن سرمایه‌ای برای گذران خود و عائله‌اش).^۳

از این رو اگر کسی چنین استطاعتی را نداشته باشد و آرزوی رفتن به حج داشته باشد ناچار است که برای جبران عدم توانایی مالی، دست به تجارت بزند، تجاری نه چندان سودآور بلکه تا آن حد که بتواند خرج راه خود را درآورد. با این حال بعضی‌ها به درستی استطاعت را در ک نکرده و با پول کمی عازم سفر حج می‌شند و در آن سرزمین گاهی به گذایی می‌افتدند، مخصوصاً در «قرنطینه طور سینما سیه روزی آنها به عینه مشاهده می‌شد». با وجودی که پول فراوانی از جیب حاجی می‌رفت و عاید دولت عثمانی، مردم و حاکمان بومی و دولت ایران می‌شد، بهره‌ای که از انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی عائد حاجی می‌گردد بسیار ناچیز بود و البته آن را هم صرف هزینه‌های خود می‌کرد. بنابراین تجارت حج برای او نه تنها

۱ نک: اسرا دوغان (۱۳۸۹)، *تاریخ حج گذاری ایرانیان*، تهران: نشر مشعر، ص ۳۹۰.

۲ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْيَتِيمَ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عمران، ۹۷.

۳ سید جعفر شهیدی (۱۳۷۱)، *استطاعت چیست و مستطیع کیست؟*، میقات حج، س ۱، ش ۱، ص ۴۹.

۴ ابراهیم بیگ زین‌العابدین مراغه‌ای (۱۳۸۵)، *سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ*، به کوشش محمد علی سپانلو، تهران: انتشارات آگاه.

۵ رحیم رئیس‌نیا [این‌تا]، آذری‌جان در سیر تاریخ، ج ۱، تبریز: انتشارات نیما، ص ۸

سودآور نبود بلکه گاهی زیان‌آور نیز بود و حج برای او تنها سود معنوی و اجر اخروی در برداشت. به طور مسلم این همه شور و شوق حاج ایرانی مبتنی بر انگیزه‌های مادی و اقتصادی نبود، با این وجود این مراسم با تمام دشواری‌ها با عشق انجام می‌شد که این امر در دوره قاجار به خوبی مشهود است.^۱

مراسم حج تنها مورد توجه حاجیان و دولتها نبود؛ بلکه کل طبقات اجتماعی و تمام سازمان‌های اقتصادی جامعه را در گیر یک فرآیند مهم اقتصادی در سطح خرد و کلان می‌کرد. حضرت ابراهیم^(۲) وقتی خاندان خود را در مکان بیت و سرزمین لم پر زرع مکه رها کرد به خداوند عرض کرد: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَ اَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشَّرَابِ»^(۳) (خدایا این سرزمین را حرم امن قرار ده و ساکنان آن را از قبل حج روزی ده). به برکت همین دعای حضرت ابراهیم^(۴) است که تا عصر حاضر ساکنان حرم و ساکنان منطقه و حتی ساکنان مسیر راه‌های حج، و نیز سرزمین‌های دوردست از این سفر معنوی سود می‌برند، تجارت می‌کنند و روزی می‌خورند. کشاورزان، دهقانان، شبانان، تجار شهری، صنعت گران، پیشه‌وران و حتی فقرا تا دولتمردان و رؤسای قبایل به اقتصاد حج مرتبط می‌شوند. حال این مسئله مطرح می‌شود که اقتصاد حج چگونه قادر بوده است حجم عظیمی از طبقات اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد و بهره‌مند سازد؟ این بهره‌مندی زمانی مؤثر بود که در طیف گسترده‌ای، بتواند میان طبقات اجتماعی، سازمان‌های اقتصادی و دولتهای اسلامی، به طور هماهنگ ارتباط برقرار کند. این مهم از طریق مراسم حج در یک «بازار مشترک اسلامی» محقق می‌شد، همان‌گونه که در عصر جاهلیت، در بازارهای عکاظ، ذی‌المجاوز وغیره که در مسیر راه‌های حج قرار داشت و در آن‌جا به مبادله و فروش کالا می‌پرداختند تحقق یافته بود.

حجایان کشورهای مختلف اسلامی همانند، حاجاج جاوه، هند، اندونزی و غیره کالاهایی را با خود به مکه می‌آوردن و در عوض آن، کالاهای ایرانی را که حاصل تولید طبقات گوناگون اجتماعی ایران بود، می‌خریدند و در نتیجه، طیف وسیعی از مبادلات اقتصادی، صنعتی و تجاری و فرهنگی به جریان می‌افتد.^۴ حاجاج خراسانی تریاک که جنبه دارویی داشت^(۵) و

۱ سید جعفر شهیدی، همان، ص ۱۴۵.

۲ بقره، آیه ۱۲۶.

۳ İnalcık, Ibid, p. 63.

۴ میثم موسایی، همان، ص ۵۱.

زغفران را با خود به بغداد و مکه می‌آوردند. حجاج افغانی و چینی سنگ‌های گران‌بها برای فروش می‌آوردن و دیگر حجاج نیز از بازار حلب، پارچه احرام و از استانبول ساعت و وسائل مکانیکی تهیه می‌کردند و از بازار بغداد، انواع پارچه‌ها و ادویه‌ها را خریداری می‌کردند تا در بازار مکه بفروشند.^۱

جهت مطالعه این سیستم پیچیده اقتصادی و ساز و کار آن نیازمند اسنادی هستیم که متأسفانه کمتر در آرشیو عثمانی چیزی یافت می‌شود زیرا عثمانی‌ها هیچ پولی از حجاج نمی‌گرفتند تا سندی را ضبط کنند، لذا آن را می‌توان «تجارت پنهان» نامید که در بازار منا در جریان بود. اگر به نحوه معیشت مردمان حجاز نگاه کنیم؛ مشخص است که آذوقه و امرار معاش آنان در قرون وسطی توسط تجار یمن و از قرن هفده به بعد توسط تجار جنوب هندوستان و بعدها از طریق مصر با دولت ممالیک تهیه می‌شد و در دوره عثمانی از شام، آناتولی و مصر تأمین می‌گردید. حبوباتی که در حجاز مصرف می‌شد تماماً از مصر به حجاز می‌آمد. از این رو مصر در تأمین ارزاق حجاز جایگاه ویژه‌ای در آن دوران داشت، چون آسان‌ترین راه رساندن حبوبات به این منطقه، کشتی بود در نتیجه، حبوبات شام و آناتولی به خاطر سختی حمل و نقل از راه خشکی، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گرفت. با این وجود تجار شام هم از سود آن بمنصب نبودند با این که حجاج راه شام، وسایل و آذوقه لازم خود را از بازار مضیرب می‌خریدند. این بازار مخصوصاً در دوره قاجار رونق گرفت. بعد از آمدن صرّه عثمانی که از طریق دریا فرستاده می‌شد، بازار مضیرب بسیار رونق گرفته و با تأسیس راه‌آهن حجاز، اهمیت خود را همچنان حفظ کرد.^۲

ج. جایگاه پول در اقتصاد ترکیبی حج

تنظیم جریان ورود و خروج پول در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. این موضوع در اقتصاد حج نیز در بازار مشترک اسلامی چالش‌هایی را برانگیخت که به بررسی آن می‌پردازیم. وسیله اصلی مبادله کالا در این اقتصاد ترکیبی، گنشه از مبادله پایاپایی، «پول» بود. اگر

۱ İnalçık, Ibid, p.65.

۲ منزل حجاج بوده که در نزدیکی مدینه منوره قرار داشت.

۳ İnalçık, Ibid, p.67 ; BOA Başkanlığı Osmanlı Arşivleri, İst 32BOA, MD34(13M.986)h,45, p. 22.33

بخواهیم دورهٔ قاجار را بررسی کنیم باید ابتدا وضعیت پول در دولت عثمانی را مورد توجه قرار دهیم. در دورهٔ قاجاریه یک لیرهٔ عثمانی معادل چهار تومان و نه عباسی بود.^۱ در این زمان جنس سکه‌ها اغلب از نقره بود.^۲ فرآیند مبادلهٔ اجنبی با نقره از عثمانی تا ایران و از ایران تا هند در عصر قاجار رایج بود.^۳ دولت عثمانی سکه‌های نقره را در «ضراب خانه‌های آناتولی» ضرب می‌کرد. این نقره‌ها از معادن «ارزنة الروم» بدست می‌آمد و پس از ضرب به ایران نیز وارد می‌شد، اما خروج نقره مورد اعتراض دولت عثمانی قرار می‌گرفت و لذا این دولت مانع خروج پول از قلمرو خود می‌گردید.^۴

شایان ذکر است در دورهٔ صفوی نیز خروج سکهٔ نقره که در ضراب خانه‌های آناتولی ضرب می‌شد^۵ مشکلاتی را برای دولت عثمانی فراهم می‌کرد، که جدال و مشکل تبدیل پول و سکه در سفرنامه‌های آن دوره به خوبی منعکس است.^۶ لذا دولت عثمانی در این دو دوره به شدت از خارج کردن نقرهٔ خود از سوی حجاج و زوار به ایران جلوگیری می‌کرد. برای نمونه در سند ذیل این اوضاع از دیدگاه دولت عثمانی روشن می‌شود:

«...آقچه رسم ایران که به قران تعییر می‌شود، ۸۷ هزار قروش است و از در سعادت استانبول توسط ۱۰ نفر از حجاج ایرانی که در حال عزیمت به جانب حجاز هستند وارد شده است و مسکوکات اجنبي محسوب می‌شود و ورود آنها ممنوع می‌باشد. لذا توقيف آنها لازم است و مسکوکات آن به یک تاجر ایرانی اعاده شده تا بعد از تبدیل آن، به اصحاب شان بازگرددانه شود. برمبنای این بیان آن که در در سعادت کسی را نمی‌شناسد؛ تبدیل این پول برای آنها مشکل است و نیز به قول آنها آقچه مذکور در طرف حجاز و بغداد نیز رایج است. سپس این ۱۰ نفر توصیف کردنده که آنها به خاطر این مشکل از ایفادی فریضهٔ حج منع شدند. هنگام حرکت این افراد اشخاص معینی، این آقچه را در واپور به آنها بازگردانند تا این

۱ علی اصغر هدایتی (۱۳۴۶)، اقتصاد جمعیت، تحقیق در افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی / ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص. ۲۴۷.

2 31BA, MD,26(19Ca.982) h. 549, 519.

3 32BOA, MD34(13M.986)h,45,s.22.33BA,MD53(6Ra.933) h.766, p.263.

4 Şevket Pamuk(1999), *Osmanlı İmparatorluğu'nda Paraların Tarihi*, Istanbul: Tarih Vakfi Yurt Yayınları, p.494.

5 Halil Sahillioğlu ,Ibid,p.34.

6 BOA.DH.MKT 365832(1544/59).

حادثه برای همه مثال شود ۱۳۰۵/۴/۱۸ق.^۱

مسئله کمبود و قحطی نقره برای ایران و عثمانی مشکلات را مضاعف می‌ساخت.^۲ در این دوره نقره عثمانی به ایران و نقره ایران به هندوستان سرازیر می‌شد که این مسئله در سال ۹۸۶ق به اوج خود رسید.^۳ و مشکلاتی را پدید آورد. به رغم ممانعت از خروج سکه‌های نقره عثمانی، که آن دولت استفاده آن را تنها منحصر به بغداد و بصره کرده بود، تجار آن‌ها را به ایران می‌بردند.^۴

بر اساس سندي دیگر پول قران ایران فقط در شهرهای اصلی ولایت بغداد و بصره رایج می‌شد و می‌باید از آنچه در دست اهالی باقی می‌ماند، مقداری به صرافها فروخته تا با آن النگو و انگشتربازاند، در این سند آمده است:

«این اطلاعات از ولایت حجاز دریافت شده است و بر مبنای قرار سابق در تسليم
قرآن‌های مذکور به حاجاج مرقومه مشکلی دیده نشده است سال ۱۳۰۶ق.^۵

پس از تصرف مصر، دولت عثمانی به طلای آفریقا دست یافت و از آن پس برای دولت خود و حجاز از آن بھر می‌برد.^۶ دلیل استفاده اعراب از طلا و اهمیت آن در اقتصاد حج، این بود که اعراب با هندوستان تجارت می‌کردند و هندی‌های نیز در معادلات اقتصادی خود، خواهان طلا بودند لذا وقتی که عثمانی‌ها به طلا دست یافتند، بر ارکان مهم اقتصادی حج مسلط شدند.^۷ شایان گفتن است به طور قطع، واحد پول عثمانی سکه طلا بود اما طلاهایی را که دولت عثمانی از خزانه مصر می‌فرستاد گاهی کفایت نمی‌کرد و حجاز دچار مشکل می‌شد؛ لذا در سرزمین عثمانی، در مناطق مختلف از سکه‌های گوناگون استفاده می‌کردند.^۸ این سکه‌ها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشت، اما در اواخر دوره عثمانی و در دوره قاجار، ارزش این سکه‌ها به یکدیگر نزدیک شد. صریح عثمانی از جنس طلا بود و به همین علت برای

1 BOA, DH.MKT1516/1170034 CD2.

2 31 BOA, MD.26(19 Ca.982),h.549, p.19.

3 MD. 34 .13 M. 986.

4 میثم موسایی، همان، ص ۵۰۲؛ ۱۶ PAMUK, Şevket, p. 502; ۱۶

5 BOA, DH.MKT 1544/59 cd 4365832.

6 Koç, Koç, Ümit, 17.yy dan günümüze değişen gümüş arzu ve yansımaları üzerine değerlendirme, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, s 56, p. 123.

7 Faruki, Ibid, p.4

8 BOA,DH.MKT:1519/2cd 4.

هر کس که ارسال می‌شد اهمیت زیادی داشت. سفرنامه‌نویسی به نام هدایتی تمام پول‌هایی را که در مکه و مدینه متداول بود بر شمرده و با پول ایران مقایسه کرده است.^۱ کاهش ارزش پول ایران عموماً باعث تعقیم شدن صادرات این کشور^۲ در بازارهای جهان می‌گردید. این عامل و نیز افت کل قیمت‌های مواد خام در ساختار بین‌المللی به سال ۱۲۲۵-۱۲۵۰ ق. اثر منفی خود را بر اقتصاد ایران بر جا نهاد^۳ شاید به این سبب بود که حاجج سعی می‌کردند پول‌های طلا یا نقره عثمانی را به ایران بیاورند، چون قدرت خرید زیادی در ایران داشت.

مسلمان از دیدگاه اقتصادی، حجم مبادلات تجاری که در بین دولت‌های اسلامی و در یک دوره زمانی خاص با میزان بالایی از مبادلات رو برو می‌شد، تنها با سکه‌های طلا قابل انجام نبود و دولت عثمانی نیز این حجم از سکه طلا را در یک زمان نمی‌توانست فراهم کند. از سوی دیگر سیستم بانکی جهت کنترل «حجم پول» نیز وجود نداشت و همین باعث می‌گردید که تسلط عثمانی‌ها بر کلیه مبادلات پولی از بین برود. پول‌های دیگر در کنار ارز رایج عثمانی نیز، وظيفة تسهیل مبادلات را داشتند بنابراین عثمانی‌ها هم که نمی‌توانستند، طلای ضرب شده را دوباره به طور کامل جمع آوری کنند؛ در اقتصاد خرد، دولت دچار کمبود نقدینگی شد و از این رو به ناچار اجازه داد که برخی از واحدهای پولی دیگر نیز در اقتصاد حج رایج گردد.^۴

مسئله دیگر این بود که وقتی مراسم حج پایان می‌یافتد، پول‌های خارجی در مکه و مدینه خریداری نداشت و تجار هندی نیز آن را نمی‌پذیرفتند، بنابراین پول‌ها را ذوب کرده و با طلا یا نقره آن زینت آلات درست می‌گردند. بدین ترتیب سکه‌ها از مسیر گردش پولی خارج می‌شد و به محل ضرب یا صدور نیز باز نمی‌گشت و این برای کشورهای شرکت کننده در این مراسم، مشکلات کمبود نقدینگی ایجاد می‌کرد. به زبان اقتصادی، «سرمایه در گردش» به «سرمایه را کد» تبدیل می‌شد و باعث رکود اقتصادی می‌گردید. جهت حل این مشکل، سیاست «اقتصاد ترکیبی» از سوی دولت عثمانی اتخاذ شد که مبتنی بر مبادله پایاپایی کالا با کالا بود. بنابراین، هر کالایی هم پول بود و هم کالا به همین سبب در کاروان‌های حج، شاهد حضور

۱ میرزا محمد ظاهر الملک (۱۳۷۶)، سفرنامه مکه ۱۳۰۶، به کوشش رسول جعفریان، میراث اسلام، دفتر پنجم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، ص ۲۴۷.

۲ میثم موسایی، همان، ص ۲۶.

۳ جان فوران، همان، ص ۱۲۳.

۴ İnalcık, Ibid, p.75.

انواع کالاها و اجناس هستیم بدین صورت کاروان هر کشوری، اقتصاد آن کشور را نیز با خود حمل می‌کرد و در سطح بین‌الملل اسلامی، کاروان‌های تجاری با یکدیگر مبادلات گسترده‌تر کیمی داشتند.

د. درآمدهای رسمی و نیمه رسمی عثمانی‌ها و بدویان از حج

۱. درآمدهای رسمی دولتی

دولت عثمانی در آمدهایی متفرقه و رسمی از حجاج به دست می‌آورد. برخی مربوط به حمل و نقل و برخی مربوط به صدور جواز عبور بود و مقداری نیز تصاحب اموال متوفیان بلا وارث. اما بخش عمده‌ای از این درآمدها به جیب کنسول حرمین می‌رفت که دولت عثمانی برای امور حجاج در حرمین تعیین کرده بود.^۱ او از راههای زیادی به کسب درآمد از امر حج می‌پرداخت. عبدالله‌خان قراگُزلو در سفرنامه خود اشاره کرده است که: «از ینبوع به مدینه هر شتر متعلق به حاجی روسی ۳۷ لیره و حاجی ایرانی و عرب ۵ لیره پرداخت می‌کرد، چون کنسول ینبوع طمع دارد، یک لیره به صاحب شتر و شش لیره به کنسول و شریف می‌رسید».^۲ و نیز مخبر السلطنه در سال ۱۳۲۱ق ذکر کرده که دو ایرانی نزد قونسول آمدند و گفتند که «از جده به مکه، از ملل دیگر ۱۲ مجیدی^۳ برای هر شتری داده‌اند ولی از ما ۱۵ مجیدی می‌خواهند». بعد از این شکایت آنان ناچار شدند ۱۷ مجیدی بدهند. مبلغ یاد شده بین «صاحب شتر و شریف و قونسول اشرف بخش می‌شود».^۴ سیاح دیگری در ذکر حوادث سال ۱۳۱۵ق نوشته است که «هر چه خواستند، یعنی قنسول و عمال او، ظلم به حجاج کردند».^۵ بهای آب برای عرب و غیره، سه مشک یک قروش، اما برای حجاج ایرانی هر مشک دو قروش گرفته می‌شد. بنا به نقل عبدالله‌خان، این سقاها چهارصد لیره به کنسول داده‌اند».^۶

۱ میرزا علی خان امین‌الدوله صدراعظم (۱۳۷۶)، سفرنامه امین‌الدوله، به کوشش دکتر علی امینی، تهران: انتشارات طوس، ص ۲۷۹.

۲ عبدالله خان قراگُزلو (۱۳۸۲ش)، مجموعه آثار قراگُزلو، سفر نامه مکه، به کوشش عنایت الله مجیدی، تهران: انتشارات میراث مکتب، ص ۲۱۴.

۳ واحدبول عثمانی.

۴ میرزا محمد ظاهر الملک، همان، ص ۲۵۸.

۵ میرزا علی خان امین‌الدوله، همان، ص ۳۰۰.

۶ همان، ص ۳۳۳.

یکی دیگر از منابع در آمد رسمی دولت، ضبط و مصادره اموال متروکه و بلاوارث حجاج بود. اموال حاجیان متوفی بر مبنای معاهده نامه باید ضبط می شد؛ چنانچه اموال حاجی متوفی وارثی نداشت به خزانه دولت عثمانی می رفت. هم در کاروان مصر و هم در کاروان سوریه ملک متوفی به خزانه فرستاده می شد. اگر او یک همسنگی یا هم روستایی داشت به آن شخص داده می شد؛ ولی اگر کسی نبود به خزانه دولت می رفت. ولی گاهی در این گونه موارد تخلفاتی صورت می گرفت^۱ و بعضًا نیز این اموال به زور تصاحب می شد، در حقیقت «ترکه» مرده را کنسول به زور تصاحب می کرد.^۲ کنسول در مقابل شکایات حجاج، این گونه از کار خود دفاع می کرد که: «مواجب از دولت ندارم، مخارج خود را از عجم بدست می آورم».^۳ هنگامی که شکایات حجاج زیاد می شد دولت عثمانی خود به آن شکایات رسیدگی و در برخی موارد با دادن اموالی از طرف خود به این مشکلات فیصله می داد. استناد عثمانی مملو است از شکایات و درخواست حجاج ایرانی از سرقت اموال، تخفیف و تسهیل درامور مادی، رسیدگی به موضوع اسکان، معاش و نقل و انتقال آنها. یکی از اسناد به قرار ذیل است: «...قبلًا» کیفیت مذکور توسط متصرف علی پاشا در مجلس شام شریف با حضور امیرالحجاج و در مواجهه با مؤذیان در حالی که وکیل جناب قونسولوس دولت روسیه نیز حاضر بودند، دادگاه علنی تشکیل دهنده.^۴

غیر از دولت عثمانی و نماینده های او عده ای بودند که گاهی نفوذ آنها از شریف و حتی نماینده های دولت عثمانی بالاتر بود که به آنها شیخ الحرم می گفتند. آنان و نیز والی جده و قاضی مکه به این شکایات رسیدگی می کردند.^۵

۲. در آمدهای نیمه رسمی

۱.۲ اخوه گیری یا حق العبور

نوعی از مالیات غیر رسمی نیز وجود داشت که آن را «اخوه» می گفتند و این همان «حق

۱ استناد وزارت خارجه ۱۹-۷-۱۲۶۹. GHI 1269-7-19.

۲ میرزا علی خان امین الدوّله، همان، ص ۳۳۳.

۳ همان جا.

۴ BOA, HR. MK 18/19 5523.

۵ اسرا دوغان، رسول جعفریان (۱۳۸۹)، حجاج و سلاطین، مجله میقات حج، ش ۴۱، ص ۳۶.

العبور» بود. اخوه، تنها اصطلاحی مرتبط با حج نبود بلکه در اثنای کوچ بدوارها و ورود به قلمرو شهرها، حضری‌ها مالیاتی به عنوان اخوه یا برادری از ایشان (بدوارها) دریافت می‌کردند.^۱ این امر بعدها تنها در خصوص حجاج به کار رفت که «خوه، خاوه، اخوه» هم گفته می‌شد.^۲ دولت قاجار در این امر نیز مداخله و شکایت حجاج تبعهٔ خود را به مسئولان دولت عثمانی منتقل می‌کرد.^۳ این امر، یکی از مهم‌ترین مسئله و محض در راههای حجاج بود. دولت عثمانی این مشکل را در راههای رسمی خود به این صورت حل کرد که از خزانهٔ خود به بدويان راه حج شام-مکه و مکه - مدینه خراج یا رسومات همیشگی به نام اخوه می‌پرداخت. با اینکه دربارهٔ هدف از دادن این رسومات اطلاعاتی در دست نیست، اما به گونه‌ای با تامین امنیت مرتبط بود. حجاج با رسم اخوه از غارات بدويان در امان می‌مانند، اگر چه همیشه این گونه نبود و آنان با وجود این رسم به وعدهٔ خود وفا نمی‌کردند. رفتار این بدويان نیز با توجه به معیشت آن روز عادی به نظر می‌آمد، چون آن‌ها در مسیر زندگی خود به هیچ قانون و شریعتی پایبند نبودند؛ بنابراین حجاج مسلمان نیز وقتی اخوه می‌دادند، این مسئله را پذیرفته بوده و آن را عادی می‌دانستند. این موضوع در تذکرة جودت پاشا در قسمت رسوم اخوه به خوبی توضیح داده شده است.^۴ اگر چه اخوه حق‌العبور بود ولی در عین حال اجازه‌ای برای استفاده از منابع آب مناطق نیز بود؛ لذا حجاج باید در ازای آن اخوه می‌دادند. در منابع به میزان این باج اشاره شده است.^۵

به نظر می‌آید حجاج ایرانی نسبت به این حق‌العبور در کشورهای هم‌جوار نیز عادت داشتند^۶ از جمله در عراق که از پرداخت اخوه بین راه نجف و مدینه شاکر نبودند و این برای آنان یک امر طبیعی بود و البته حساب و کتاب داشت.^۷ اما آنچه بیشتر مورد نارضایتی و شکایت حجاج بود زیادی باج اخوه و سخت‌گیری برای دریافت آن بود؛ زیرا چند بار از

۱ Zekeriyya Kurşun(2002), *Need ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti*, TTK, Ankara: Turk tarih kurumu, p.12.

۲ اسناد وزارت خارجه ق ۳۱۴۱/۱۰۰/۸۳/۱۰۰/۳۱۴۱/ج/.

۳ Kurşun, Ibid, p. 211.

۴ سیدعلی قاضی عسکر، مشکلات حاجیان از زبان سفرنامه‌نویسان، مجلهٔ میقات حج، ش. ۴۱، ص. ۴۷.

۵ تاریخ ایران کمپریچ، از نادر شاه تا دوران معاصر(۱۳۸۸)، گردآورندهٔ پیتر اوری، گاوین هامبلی، چارلز ملویل، ترجمهٔ تیمور قادری، تهران: مهتاب، آبغام، ص. ۳۰۸.

۶ روزنامه سفر خیرات‌اثر، سفرنامه مکه(دوسفراخه ۱۲۶۰ و ۱۲۹۹ ق) (۱۳۸۴)، تصحیح رسول جعفریان، تهران: انتشارات دلیل ما، ص. ۱۵.

نفرات گرفته می شد «از مطالبه اخوه همگی به مرگ راضی بودند. تیم کرده همه متظر شهادت می شدند». ^۱ این حق العبور به شکل خشن و گاهی فقط تنها از حجاج ایرانی به خاطر شیعه بودنشان گرفته می شد و شکل دریافت آن نیز نامخت蔓ه بود. حجاج به خاطر این ظلم از راه جبل نمی رفتند ^۲ و راهشان را عوض می کردند. مثلاً دختر فرهاد میرزا، به رغم نزدیک بودن راه جبل، مسیر دریا را ترجیح داد.^۳ البته بیشتر حجاج ترجیحاً از راه دریا می رفتد زیرا در راه دریا اخوه وجود نداشت.^۴ اما در آمد رسمی که از حجاج ایرانی به دست می آمد و از طریق والی به دولت می رسید، در برابر آن بسیار ناچیز بود و تماماً صرف حفاظت از راهها و حجاج و منطقه حرمین می شد. حجاج و تجار ایرانی بعد از پرداخت مالیات و اخذ یک برگه از مسئولان شهر یا کاروانسراها حق خروج داشتند. این قبیل کاغذها امریه (اجازه عبور) نامیده می شد که بعدها به آن ویزا گفته شد. به ازای صدور این کاغذ، احتمال داشت که ادویه و پارچه (مالیات لازمه اجباری)، توتون و تنباقو در چهار راههای که کاروانهای حج به هم می رسیدند یا در روستاهایی که در مسیر راههای حج شام تا مکه بود هم پذیرفته شود.^۵

در خصوص این گونه مالیاتها و تعدی هایی که از سوی گیرندگان آنها نسبت به حجاج می شد شکایت های فراوانی به دولت عثمانی واصل می گردید. تاریخی که کارپرداز ایرانی هنوز تأسیس نشده بود، دولت عثمانی توسط مأموران خود به شکایت مالی حجاج رسیدگی و آنها را حل می کرد. اما زمانی که کارپرداز ایرانی معین شد، این اداره، خود برای حل و فصل مشکل و رسیدگی به شکایت اقدام می کرد. غارت و چپاول حجاج ایرانی آنقدر فراوان بود که در استناد عثمانی به طور مفصل گزارش و انعکاس می یافت و حتی گاهی مقامات بالای سیاسی، پیگیر آن می شدند و چنین حوادثی پوشیده نمی ماند. وجود سیاست درهای باز در دولت عثمانی و اعتراف به کوتاهی خود در استناد آنها به طور واضح دیده می شود. شاید مواردی که در این اسناد گزارش شده، یک صدم میزان واقعی بوده ولی همین مقدار نیز بیانگر

۱ همان، ص ۲۰۴.

۲ همان، صص ۷۳ - ۷۷.

۳ رسول جعفریان (۱۳۷۳)، مجموعه سفرنامه ها «به سوی ام القری»، سفرنامه دختر فرهاد میرزا، نشر مشعر، ص ۸۲.

۴ روزنامه سفر خیرات اثر، ص ۷۰.

۵ İnalçik, ibid, C.1 s 253 .

و قایع رخ داده است و اهمیت ویژه‌ای دارد.^۱

۲.۲ درآمدهای بومیان

اما علاوه بر نقش دولت، باید به سهم و نقش بومیان نیز در این خصوص توجه داشت. نخستین مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که بومیان ساکن در راه‌های حج چه منافعی از این راه‌ها به دست می‌آورند و حج در بین آنان چه تأثیرات اقتصادی داشت؟ هر چند معاملات اقتصادی در این راه ها لاراه جبل، بین مکه و مدینه) در موسم حج انجام می‌شد، اما در قرون اخیر این فعالیت کم رنگ‌تر و بیشتر فعالیت اقتصادی بدویان و ساکنان آن منطقه به طور مستقیم و در کل به درآمد حاصله از حجاج مربوط می‌شد.^۲

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به ساختار زندگی صحرانشینان و بدویان نظر بیاندازیم و از سوی دیگر نقش اقتصاد راه حج را برای حیات اقتصادی بومیان مورد مطالعه قرار دهیم. زندگی بدویان مسلمان ساده و ابتدایی بود. این طریق امرار معاش که مبتنی بر وابستگی به طبیعت بود، باعث پیدایش «اقتصاد غارت» می‌گردید. از قدیم الایام بدویان به سبب عبور راه‌های تجارت از صحراء، در کارهای هجوم به کاروان و دستیاری به اموال آنان مهارت زیادی کسب کرده بودند و البته این امر در بین آنان عمومیت نداشت و برخی از بدویان، احتیاجات ضروری خود را از طریق مبادله اجناس از شهرها تأمین می‌کردند، لذا تجارت از لحاظ درآمد برای معیشت آنان بسیار مهم بود. آن‌ها این کالاهای را با پول نقد معامله می‌کردند؛ هر چند که بدویان مانند حجاج و اهل حرمين وابسته به بازارهای مکه نبودند؛ ولی در حج گزاری به طور مستقیم در بازار اقتصاد حجاز تأثیر می‌گذشتند. شاید با زندگی ایل‌نشینی نمی‌توانستند به طور مستقیم در بازار مکه بمانند و شاید هم تنها با فروش کالاهای دستی، مواد اولیه، خدمات ره گذاری حمل و نقل مانند اجناس بازارهای مکه و مدینه سود چندانی عایدشان نمی‌شد، اما این مهارت موجب شد تا آنان بعدها در تجارت بین‌المللی هم برای تأمین شتر و کاروان‌های تجاری حجاج و هم تأمین امنیت راه کاروان‌ها در مقابل هجوم‌های مختلف شهره شوند.

وضعیت کاروان‌های بزرگ در حین اتراف برای مردم بومی، نمایی فوق العاده می‌یافتد. عبور

۱ BOA, MD.26 (19 Ca.982), h.549, p.19; BOA, DH.MKT, pp.153-155.

۲ برانیسلاو ما لینوفسکی (۱۳۸۳)، نظریه علمی فرهنگ و چند مقاله دیگر، ترجمه منوجهر فرهمند، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، صص ۲۱-۱۵.

کوتاه مدت حاجاج غیر از امکانات مادی و منبع درآمد، از لحاظ ترویج فرهنگ‌های متنوع نیز بسیار حائز اهمیت بود. همچنین بدويان به طور غیر مستقیم در تجارت در موسم حج سهمی بودند مثلاً تهیه شتر و نیز گوسفند برای قربانی به طور کامل از طریق این قشر صورت می‌گرفت و دولت عثمانی نیز برای تأمین امنیت کاروان‌های حج، شترهایی را برای سربازان و حاجاج از بدويان اجاره می‌کرد که منبع درآمد سالانه بدويان را شکل می‌داد. در سال ۱۳۱۷ق مردم مکه، به خاطر تغییر مسیر راه مکه و مدینه که منجر به در تگنا قرار گرفتن بدويان و کاهش در آمد آنان بود، خواستار عدم تغییر این مسیر شدند.^۱

حفاظت بدويان از چاههای آب در راهها نیز منبع درآمد دیگری برای آنان بود. شایان ذکر است قبایل بدوي در چارچوب قدرت دولت، محدود می‌شدند، اماً در محدوده خود از نوعی خودمختاری برخوردار بودند.^۲ مشکل مهمی که در این مورد وجود داشت و باعث انتقاد دولت ایران می‌گردید این بود که دولت عثمانی نمی‌توانست دستورات خود را به مردم بومی خود تحمیل کند و این مشکل هر سال تکرار می‌شد. گاهی تبعه عثمانی (ترکها) نیز با همکاری مردم بومی، حاجاج ایرانی را آزار می‌دادند که این مسئله نیز یکی از مسائل مورد اعتراض و شکایت دولت قاجار بود. به نظر می‌رسد عموماً عملکرد دولت عثمانی در این زمینه ناموفق بوده است. شایان گفتن است با تضعیف دولت عثمانی، حفاظت از حاجاج ایرانی روبه کاهش رفت.

۳.۲. درآمدهای آغاوات و خواجهگان و شرفا

مقصود از آغاوات، افرادی هستند که در عصر عثمانی داخل مسجد الحرام و نیز مسجد النبي^(ص) به امر کنترل و نظم رفت و آمد زنان حاجیه، مشغول خدمت بودند و از این رو آنان را معمولاً در کودکی از مردی ساقط می‌کردند. برای این سکونت و استقرار این عده در داخل مسجد النبي^(ص) سکویی خاص اختصاص یافته بود. این ایوان در آن هنگام به «دکةالاغوات» اشتهراداشت که امروزه هم باقی است اما به اشتباہ آن را ایوان صفه می‌پندارند.^۳ انتخاب آغاوات‌ها به عهده دولت عثمانی بود و یکی از وظایف رسمی آن‌ها این بود که هر سال به نام

1 BOA, DH.MKT, pp.153-155.

2 جان فوران، همان، ص ۲۱۰.

3 اصغر قائدان (۱۳۸۵)، تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، تهران: نشر مشعر، ص ۱۹۶.

پادشاه و به جای او در مقابل ده سکه طلایی که می‌گرفتند حج نیابتی انجام دهند. البته گاهی به خواجگان مسؤولیت مادی نیز داده می‌شد. آغاوات، با حاجاج به لجاجت برخاسته و آن‌ها را به خاطر ندادن انعام اذیت و آزار می‌دادند؛^۱ شکایات فراوانی از آغاوات‌ها در اسناد عثمانی وجود دارد.^۲

به عنوان نمونه شکایتی از طرف سید حسن عطار افندی، راهنمای حاجاج ایرانی و از اهالی مدینه منوره به تاریخ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۱۰ق به زبان عربی به امارت جلیلیه مکه مکرمہ تقدیم شده است:

«...از طرف امرای سابقه و مشیخت حرم شریف نبی، فرمایشی آشکار به ما دادند که در نزد بندۀ عاجز موجود است. قبل از این اغوات حرم شریف پیاخواستند و خواهان اعطای عایدات مخصوص دلالت مذکوره بندۀ شدند. در زمان شیخ الحرم سابق، خیرالله افندی اغوات مؤمنی الیها، این ادعای ترویج کردند و لازم شمردند و به ضرورت بر بندۀ عاجز، غلبه کردند و تا الان نزع و فراغ منقطع نشده است. بنابراین تا حد درجه ممکن، به قصد دفع مضرات آنها هر سال مجبورم، یک مقدار از عایدات مذکوره را به آنها اعطای کنم... آنان در حق حاجاج ایرانی که در خانه‌های من اقامتم می‌کنند، اذیت و ستم روا می‌دارند. این کاملاً مخالف فرمان عالیه است ۲۲ کانون اول ۱۳۰۸». ^۳

درجای دیگری آمده است: «امروز در حرم، خواجه‌ها عجم را خیلی اذیت می‌کردند و بهانه می‌گرفتند و کنک می‌زدند و هرچه توی جیب داشتند خالی می‌کردند. ایلچی اینجا هم خیلی بی عرضه است. او هم خیلی به ایرانی تعدی می‌کند؛ مثلاً امشب جار زدند هر فردی که لباس نو داشته باشد، باید پنج تومان بدهد».^۴

آغاوات در آمدهای مختلفی داشتند که از طریق حکومت ممالیک و سپس عثمانی و طرق مختلف به آنان می‌رسید. با این حال مبلغی را نیز به بهانه‌های مختلف از حاضران دریافت

۱ رسول جعفریان (۱۳۸۳)، مجموعه سفرنامه‌ها «به سوی ام‌القری»، سفرنامه مکه محمد ولی میرزا/قاجار ۱۲۶۰هـ، تهران: نشر مشعر، ص ۷۷۰.

2 BOA HR.T0398/60.

۳ حاجی عبدالحسین خان افشار ارمومی (۱۳۸۶)، سفرنامه مکه معظممه ۱۳۰۰، به کوشش رسول جعفریان، تهران: انتشارات مورخ، ص ۱۶۲.

می کردند.^۱ این خواجگان در مدینه مقامی بالاتر از شریف داشتند و شیخ الحرم مدینه از صفت علمای از بین آغوات انتخاب می شد. شیخ الحرم نه تنها در حرم بلکه در مدینه نیز دارای نفوذ بود و حرف او اطاعت می شد.

این خواجگان یا آغواتها از آن روکه بسیار ثروتمند بودند گاهی مورد تعریض قبائل عرب قرار می گرفتند. بارها به قافله های آنان بین مکه و مدینه حمله و آن ها را چپاول می کردند. «در طول رودخانه، خواجه های مدینه را دیلم که از راه دیگر به مکه می رفته اند، چون بعضی دیگر از خواجه ها آمدند، (معلوم شد) دو نفر از خواجه ها را عرب های حربی لخت نمودند».^۲

گروه دیگری که درآمدهایی از حج بدست می آوردن شرفا بودند. آنان نه تنها از دید حاج ایرانی به خاطر نسب هایشان بسیار قابل احترام بودند، بلکه دولت ایران نیز جانب گیری خود را به آنان نشان می داد^۳ و از طریق سفارت خود در عثمانی به آنان توجه می کرد. آنان با انگیزه های مذهبی می کوشیدند تا با ایرانیان روابط بهتری داشته باشند. ایرانیان به سبب محدود بودن اختیار شرفا چندان انتظار حمایت از مشکلاتشان را از جانب ایشان نداشتند. به قول فراهانی «از آنجا که شریف عون، عامل دولت عثمانی بود و از سوی دیگر می باشد پاسخگوی اکثریت سنی منذهب در این دو شهر باشد، نمی توانست در این زمانیه سرمایه گذاری بیشتری کند».^۴ شرفا در حرمین شریفین عموماً کمک های دینی و معنوی به ایرانیان می دادند اما از لحاظ مادی نه تنها حمایتی از آنان نمی کردند بلکه در بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت عثمانی در مکه و مدینه نیز سهمی می شدند. عمدتاً در آمدهایی که از سفر حج بدست می آوردن مربوط به گمرکی بنادر بود. جده که مهم ترین بندر حاج بود، نیمی از درآمد آن به شریف، نیم دیگر آن به سنجاق بیک تعلق داشت. برای کرایه وسائل حمل حاج در مملکت حجاز اعم از جده به سعدیه و مکه، یا از مکه به عرفات، یا از مکه به مدینه و ینبع، از جانب شریف مکه برای هریک از طوایف حاج مخارجی معین می شد.^۵

انتخاب شریف در دایره خاندان شرفا توسط عثمانی ها صورت می گرفت و او نقش واسطه

^۱ اسرا دوغان و رسول جعفریان، همان، ش ۳۷، ص ۱۲.

^۲ روزنامه سفر خیرات اثر، همان، صص ۴۵ - ۵۰.

^۳ رسول جعفریان، حج گزاری ایرانیان در دوره قاجار، مجله میقات، ش ۳۷، ص ۹۱.

^۴ میرزا محمد حسن فراهانی (۱۲۶۳)، سفرنامه مکه، به کوشش مسعود گلزاری، تهران: انتشارات فردوسی، ص ۲۲۳.

^۵ همان، ص ۲۳۴.

میان دولت عثمانی و بدؤی‌ها ایفا می‌کرد. همچنین شریف مکه قدرتی برای اعمال مجازات خاطیان داشت.^۱

ه نقش امنیت در اقتصاد حج

۱. امنیت راهها

از آنجا که اقتصاد بدون امنیت شکوفا نمی‌شود، لذا امنیت اقتصادی جایگاه ویرژه‌ای می‌یابد. بدینهی است حج ایرانیان برای عثمانی‌ها امری مهم بود به گونه‌ای که برای این دولت حج گزاری ایرانیان با حفاظت و تأمین امنیت، تسهیل و حفظ اسباب راحتی در اولویت قرار داشت؛ زیرا منافع اقتصادی آن با اهمیت تلقی می‌شد. بنابراین دولت عثمانی همیشه برای تأمین امنیت حجاج و جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های جانی و مالی به حجاج، حرکت در راه رسمی را پیشنهاد می‌داد و از حرکت در راههای غیر رسمی منع و آنان را نسبت به غارت و کشتار توسط بدويان هشدار می‌داد. تمایل دولت عثمانی برای عبور حجاج از راههای رسمی (آناتولی، شام) به چند منظور تأکید می‌شد؛ از جمله رسیدگی و کنترل امور آنان، دریافت مالیات برای پیشرفت اقتصاد خود، شناسایی، سرشماری و کسب اطلاعات^۲ و مهم‌تر از همه امکان عبور حجاج از یک گمرک بود.

دولت صرفًا برای محافظت از راهها در موسم حج در برابر هجوم قبایل، به ساخت قلعه‌هایی که استحکامات صحرایی به شمار می‌آمد و غیر از زمان حج متروکه می‌شد اقدام می‌کرد. با این تمهیدات، امنیت راههای حج تا حدی تأمین می‌شد.^۳

۲. امنیت کاروان‌ها

محافظت از کاروان تجار و حجاج توسط دولت عثمانی در سرزمین خود دلیل اقتصادی داشت. مسافت بین شام و مدینه ۶۸۴ میل یعنی تقریباً ۱۱۵۰ کیلومتر بود که با شتر تقریباً ۳۵۰ ساعت به طول می‌انجامید. هرسال در این گذرگاه بین ۵۰ و ۱۰۰ هزار حاجی عبور می‌کردند که

۱ استاد وزارت خارجه ۳۲۳/۶/۹/ص .۱۱

2 Halil İnalçik, C.1, p. 245.

3 Faruki, ibid, p. 60.

شامل ۲۲ منزل بود. در بین این راهها قبائل عرب فراوانی زندگی می‌کردند که معیشت‌شان از تهاجم و راهزنی کاروان‌ها تأمین می‌شد. دولت عثمانی هر سال برای تأمین امنیت کاروان‌ها برای بدويان، صدقهٔ سلطانیه به نام‌های اکرامیه، انعامیه ارسال می‌داشت^۱ تا نسبت به این کاروان‌ها دست‌اندازی نکرده و به غارت آن‌ها اقدام نکنند. این کار قبل از اینکه کاروان‌ها حرکت کنند انجام می‌شد. اگر در طول تاریخ به سیاست دولت عثمانی بنگریم برای کاروان رسمی خود(شام - مکه) جهت قبایل رشید، نعیم، سلمه، بنی‌سحر، عربان کرک، عنزه در ازای تأمین امنیت کاروان‌های حاج پول می‌فرستاد. این پول و هدایا در اسناد عثمانی به طور دقیق و مفصل ذکر شده است.^۲

دولت عثمانی همچنین برای تأمین و اختصاص نیروی نظامی جهت حفاظت از کاروان‌ها هزینهٔ زیادی صرف می‌کرد. سربازان به هنگام هجوم بدويان به ارزاق و اموال کاروان از آن حفاظت می‌کردند ولی متأسفانه گاهی این سربازها، خود به این اموال چشم می‌دوختند. علاوه بر آن حمله‌دارها نیز به خطرات راه می‌افزودند.^۳ افزایش میزان امنیت باعث کاهش دامنه «اقتصاد غارت» می‌شد و به اقتصاد تجاری و اقتصاد پاسپاری و محافظت رونق می‌بخشید و نهایتاً باعث تغییر شیوهٔ زندگی بدويان می‌گشت. با این حال بسیاری از قوانین و رسومات «اقتصاد غارت» در شیوهٔ جدید زندگی همچنان برقرار بود.

نتیجه‌گیری

در اقتصاد حج، سه گروه اصلی که تأثیرگزار بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. ۱. حجاج و میهمانان. ۲. دولت برگزار کننده. ۳. بدويان و میزبانان. در این پژوهش، فرضیه «اقتصاد ترکیبی» که به طور طبیعی در «اقتصاد حج» پدید آمده بود و مجموعه‌ای از طبقات و گروه‌های اجتماعی را از میان دول گوناگون اسلامی به هم مرتبط می‌کرد و باعث ایجاد یک «بازار مشترک اسلامی» می‌گردید را راهکاری برای اقتصاد حج مطرح ساختیم. این بازار مشترک، فواید فرهنگی - سیاسی گسترده‌ای برای جهان اسلام به همراه داشت که تا به امروز حج را به عنوان یک پدیدهٔ پیچیده در جهان اسلام نگاه داشته است که جای مطالعهٔ جامعه

1 Kurşun, ibid, p. 123.

2 BOA, DH.MKT1516/1170034 bc.3, p.31; BOA, MD.26 (19 Ca.982), h.549, p.19.

3 Faruki,ibid. p. 65.

شناختی مستقلی دارد. «اقتصاد حج» برای دولت عثمانی بسیار مهم بود هر چند که از نظر اقتصادی سود زیادی نصیبیش نمی‌شد اما از این مراسم در جهت اهداف سیاسی و اجتماعی خود به خوبی بهره می‌گرفت. عثمانی‌ها خود را «خادم الحرمين» می‌شمردند و در راه این خدمتکاری به مسلمین خواهان سروری و خلافت جهان اسلام بودند و برای کسب این موقعیت از هر گونه هزینه‌ای دریغ نمی‌کردند. این نفوذ سیاسی، باعث گسترش قلمرو سکه‌های طلای عثمانی به جهان اسلام می‌شد و در دراز مدت، منافع اقتصادی فراوانی برای عثمانی‌ها به همراه می‌آورد. باید گفت در واقع نوعی سیاست بلند مدت سرمایه‌گذاری برای گسترش دامنه اقتدار و توسعه سیاسی امپراتوری به شمار می‌رفت. این سیاست زیرکانه، دور از چشم دولتمردان ایرانی نبود و حتی قاجارها می‌کوشیدند با عثمانی‌ها در تسلط بر اقتصاد و سیاست حج رقابت کنند. از این روی هر دو دولت در پی ایجاد امنیت اقتصادی راههای حج بر می‌آمدند. در اینجا بود که نقش بومیان در مسیر راههای حج بر جسته می‌شد و مشکلات فراوانی می‌آفريید. «اقتصاد غارت» که سیستم کهن امرار معاش بیابان‌گردان است با پر رونق شدن مراسم حج و نیز ارسال صدقات و اموالی از سوی دولت عثمانی برای قبائل و بدويان که راهی برای ممانعت از حملات آنان به کاروان‌های حج بود روبروی تغییر گذاشت و به سوی نوعی «ترانزیت و راهداری» متمایل گشت، اما عناصر اصلی «اقتصاد غارت» همچنان محفوظ مانده بود. با نگاهی گذرا به چگونگی تعامل سه نیروی اصلی مکانیسم مراسم حج یعنی ۱. حجاج ۲. دولتها ۳. بدويان و بومیان، شاهد سه فاکتور مهم هستیم: ۱. زئوپلیتیک دولت‌ها ۲. زئوکالچری - راهها و حاجیان ۳. زئوستراتژی - بدويان و بومیان. این عوامل به گونه‌ای بسیار پیچیده به همديگر گره خورده و با يكديگر مرتبط می‌شند و حاكمیت اقتدار گرایانه عثمانی را بر حج رقم می‌زنند.

فهرست منابع و مأخذ

الف. منابع فارسي

- ابراهيم بيگ، زين العابدين مراغه‌ای (۱۳۸۵ش)، سياحت نامه ابراهيم بيگ، به کوشش محمدعلی سپانلو، تهران: آگاه.

- اسناد وزارت خارجه ایران ۱۹-۷-۱۲۶۹. GHI
- اعلابی، لطف‌الله علی خان (۱۳۸۲)، سفرنامه حج، ۱۳۳۵، حدیث قافله‌ها، به کوشش سید علی قاضی عسگر، تهران: نشر مشعر.
- افشار ارمومی، حاجی عبدالحسین خان (۱۳۸۶)، سفرنامه مکهٔ معظمه ۱۳۰۰ق، به کوشش رسول جعفریان، تهران: مورخ.
- امین‌الدوله، میرزا علی خان صدراعظم (۱۳۷۶)، سفرنامه امین‌الدوله، به کوشش دکتر علی امینی، تهران: نشر طوس.
- جعفریان، رسول (۱۳۸۰)، «حج گزاری ایرانیان در دوره قاجار»، مجلهٔ میقات، ش ۳۷، ص ۹۱.
- ——— (۱۳۸۹) مجموعه سفرنامه‌ها، به سوی ام‌القمری، سفرنامه مکهٔ محمد ولی میرزا قاجار ۱۲۶۰ هق، تهران: نشر مشعر.
- ——— (۱۳۸۵)، «سفرنامه منظوم مکهٔ ۱۳۰۰ق» مجلهٔ میقات حج، ش ۵۸.
- دوغان، اسراء، جعفریان، رسول (۱۳۸۹)، «حجاج و سلاطین»، مجلهٔ میقات حج، ش ۴۸.
- دوغان، اسراء (۱۳۸۹)، تاریخ حج گذاری ایرانیان، تهران: نشر مشعر.
- رئیس نیا، رحیم [بی‌تا]، آذربایجان در سیر تاریخ تبریز: نیما.
- رضایی، محمد حسین (۱۳۷۲)، «نارساییها و مشکلات حج»، مجلهٔ میقات حج، س ۲، ش ۸.
- روزنامه سفر خیرات اثر، سفرنامه مکه (دوسفرنامه ۱۲۶۰ و ۱۲۹۹ ق)، تصحیح رسول جعفریان، تهران: دلیل ما.
- شهیدی، سید جعفر (۱۳۷۱)، «استطاعت چیست و مستطیع کیست؟»، مجلهٔ میقات حج، س اول، ش ۱.
- طباطبائی تبریزی، محمد رضا (۱۳۸۶)، سفرنامه مکه، به کوشش مسعود گلزاری، تهران: فردوسی.
- ظاهرالملک، میرزا محمد (۱۳۷۶)، سفرنامه مکهٔ ۱۳۰۶ق، به کوشش رسول جعفریان، میراث اسلامی دفتر پنجم، قم: کتابخانه آیت‌الله موعشی.
- فراهانی، میرزا محمد حسن (۱۳۶۳)، سفرنامه مکه، به کوشش مسعود گلزاری، تهران: فردوسی.
- فوران، جان (۱۳۸۶)، مقاومت شکننده، تاریخ تحول اجتماعی ایران، تهران: رسا.
- قانصی عسکر، سید علی (۱۳۸۱)، مشکلات حاجیان از زبان سفرنامه نویسان، مجلهٔ میقات حج، ش ۴۱.
- قائدان، اصغر (۱۳۸۵)، تاریخ و آثار اسلامی مکهٔ مکرمه و مدینه منوره، تهران: نشر مشعر.
- قراگوزلو، عبد‌الله خان (۱۳۸۲)، مجموعه آثار قراگوزلو، سفرنامه مکه، به کوشش عنایت‌الله مجیدی، تهران: انتشارات میراث مکتب.
- کمیریچ، تاریخ ایران، از نادر شاه تا دوران معاصر، گردآورنده پیتر آوری، گاوین هامبلی، چارلز ملویل، ترجمهٔ تیمور قادری، تهران: مهتاب، آبفام.
- مالینوفسکی، برانیسلاو (۱۳۸۳)، نظریه علمی فرهنگ و چند مقالهٔ دیگر، ترجمهٔ منوچهر فرهومند، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها.
- مجtedزاده، پیروز (۱۳۸۶)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب

علوم انسانی دانشگاهها، سمت.

- موسایی، میثم (۱۳۹۰)، *تجارت خارجی ایران در عصر قاجار*، تهران: جامعه شناسان.
- معتمدالدوله، میرزا (۱۳۶۶)، *سفرنامه فرهاد میرزا، هدایت السیل و کفايت الدلیل*، به کوشش اسماعیل نواب صفو، تهران: انتشارات زوار.
- نایب الصدر شیرازی، معصوم علی‌شاه (۱۳۸۳)، *سفرنامه مکه*، به کوشش هارون و هومن، تهران: پانیز.
- هدایتی، علی‌اصغر (۱۳۴۶ ش)، *اقتصاد جمعیت، تحقیق در افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی ایران*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ب. منابع ترکی استانبولی

- BOA Başkanlığı, *Osmanlı Arşivleri*, İstanbul: DM, Mühimme Defterleri (آرشیو سراسری عثمانی)
- Faruki, Sureyya (1995), *Hacılar ve Sultanlar*, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.
- Halil, Sahillioglu (1993), "Darphâne", *DIA.C.8*, İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayımlar.
- Inalcık, Halil (2000), *Osmanlı Ekonomisi ve Sosyal Tarihi C.1*, İstanbul: Eren Yayınları.
- Islam Ansiklopedisi (ISAM) (1994), 16.cild Hacegan maddesi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı - İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü.
- Koç, Ümit, 17.yy dan günümüze değişen gümüş arzu ve yansımaları üzerine değerlendirme, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, s 56 s. 123.
- Kurşun, Zekeriyya (2002), *Necd ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti*, TTK, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Pamuk, Şevket (1999), *Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi*, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.