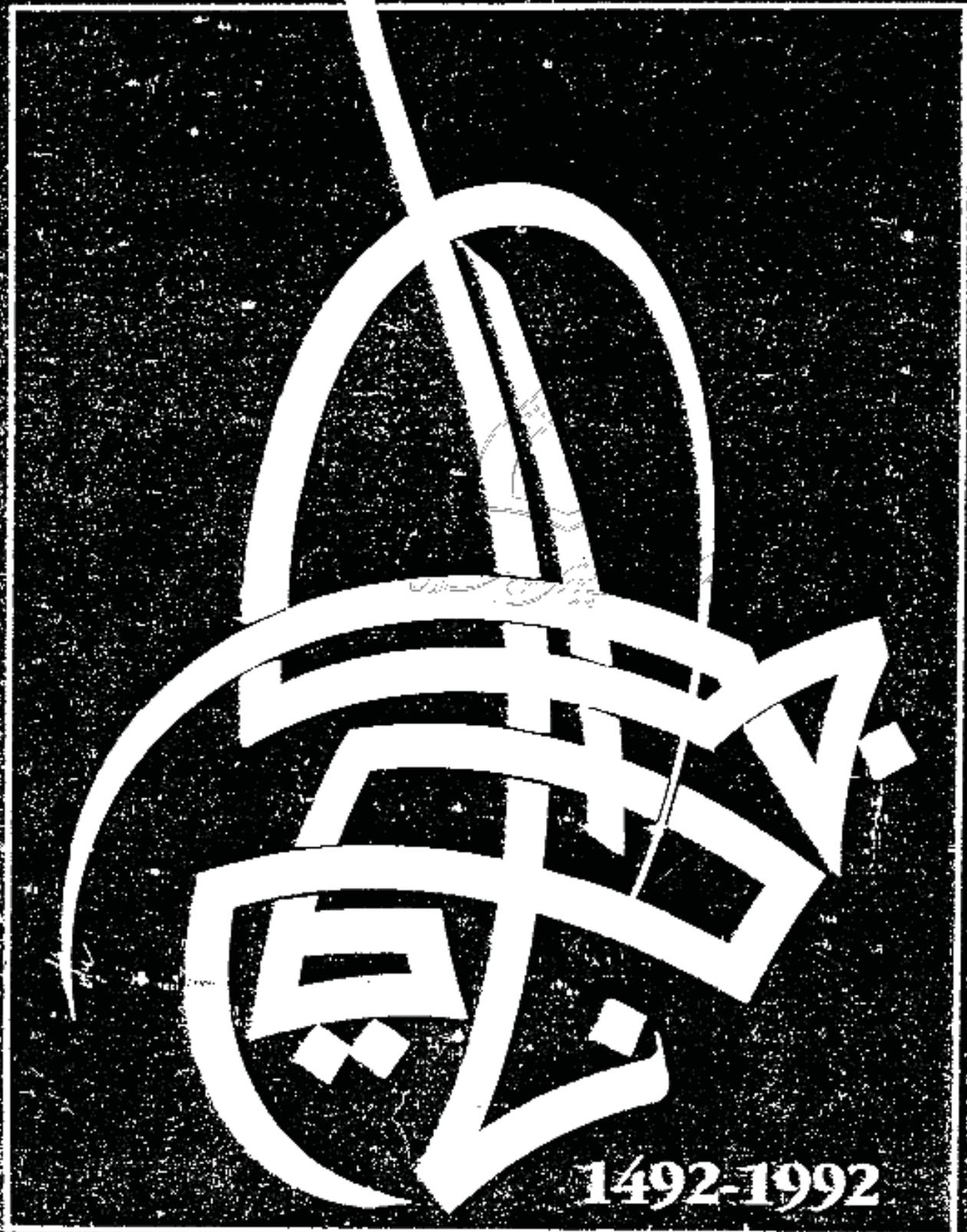

دراسة

عدد خاص 2

عدد 8 ذوالحجة 1412

1492-1992

مجلة دراسات أندلسية

مجلة علمية مختصة في الدراسات المتعلقة بإسبانيا الإسلامية

* * * * *

مؤسّسها ومديرها

جمعة شيخة

هيئة التحرير : محمد اليعلاوي، ميكال دي بلزا (إسبانيا)، فرحات الذشراوي، برنار
فيسان (فرنسا)، عبد السلام المسدي، محمد رزوق (المغرب)، نجا مهداوي، ناصر
الدين سعيدوني (الجزائر)، جعفر ماجد، جمعة شيخة، محمد الهادي الطرابلسي، حسين
اليعقوبي، محمد المدقي، محمد نجيب بن جميع، سهام الميساوي، ألفة يوسف، عمر
ابن حمّادي.

تصدر المجلة مرتين كلّ سنة في جانفي وجوان

ثمن الاشتراك السنوي :

بتونس : 10,000 د.ت.

بالبلدان العربية : 15,000 دولارا.

بقية البلدان : 20,000 دولارا.

مركز تحقيق تكملة علوم إسلامية

تسدد قيمة الاشتراك عن طريق حوالة بريدية في الحساب الجاري 94 - 543 تونس
أو بواسطة حوالة بنكية (وفي هذه الحالة يكون مقابل التحويل البنكي على حساب
المشارك).

توجه المراسلات بأسم مدير المجلة إلى العنوان التالي : د. جمعة شيخة .

ص. ب. رقم 51 - 1008 تونس - باب منارة - الجمهورية التونسية - تليفون -

: 227.616 .

لا تلتزم المجلة بما ينشر فيها من آراء ولا تردّ الفصول المخطوطة إلى أصحابها نشرت
أو لم تنشر .

- يرجى من المؤلفين أن يرفقوا مقالاتهم بملخص بالعربية أو الفرنسية .

مجلة دراسات أندلسية

العدد الثامن
(عدد خاص)
1992 / 1412

مركز بحوث ودراسات
طبع بمطبعة الوفاء بـ تونس
(3200 نسخة)

صمّم الغلاف ورسمه الفنان التونسي نجا المهداوي

تونس

الفهرس

★ ★ ★ ★

- 3 جمعة شيخة : تصدير (بالعربية على اليمين وبالإسبانية على اليسار) رئيس الجمعية التونسية للدراسات الأندلسية : نداء (بالعربية على اليمين، وبالإسبانية على اليسار)
- 5 فرحات الذراوي: مملكة إشبيلية في القرن 11/5، ق II (بالعربية)
- 6 حسين يعقوبي : في الموشحات الأندلسية في مقدمة ابن خلدون (بالعربية)
- 12 نشأت الحمامة: طبّ العيون في الأندلس (بالعربية)
- 35 منصف الوهايي : مقارنة السمتع المفيد في نظرية الشعر عند حازم القرطاجني (بالعربية)
- 52 عبد الصمد العشاب : التراث الأندلسي في مكتبة عبد الله كرون - طنجة (بالعربية)
- 69 جمعة شيخة: الأندلس في شهادة الكفاءة ق IV (بالعربية)
- 76 فريد بن سليمان: تقديم ونفي الضرر لابن الإمام التطيلي (بالعربية)
- 80 هيئة التحرير : تقديم كب وأطروحات (بالعربية)
- 83 نجا مهداوي: في التلاحق الثقافي (بالفرنسية)
- 6 عبد الرحمان التليلي : ميشال سرفات والدورة الدموية الصغرى لابن التقيس (بالفرنسية)
- 11 إنغريد بينارانو أسكانليا: مراجع تاريخية وجغرافية... للرحالة أبي حامد الغرناطي (بالفرنسية)
- 18 كلود لاكمي : البحر الأبيض المتوسط وإسبانيا والمغرب في القرن XVII : شراء المسيحيين وتجارة العبيد (بالفرنسية)
- 29

تصدير

في خضم احتفالات إسبانيا وكامل شعوب العالم المؤمنة بقيم التسامح والمحبة والتعاون يصدر العدد الثامن من مجلة «دراسات أندلسية». وهو العدد الثاني والممتاز الخاص بمعرض إشبيلية 1992.

وبصدور هذا العدد الثامن والممتاز، تكون مجلة دراسات أندلسية قد أثبتت أنها جديرة بالبقاء بعد مرور أربع سنوات من صدور العدد الأول، وأنها أصبحت كسبا للثقافة التونسية، وبالتالي أمانة في عنق كل مثقف تزيه.

إن مجلة «دراسات أندلسية» بأعدادها الثمانية قد سدت فراغا في مجال الدراسات الأندلسية كان ملاحظا على الساحة الداخلية والخارجية. وسمحت في الآن نفسه إلى أعلام من الباحثين الجامعيين لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم في مجال البحث العلمي. وبرهنت على أن المبادرة الفردية في المجال الثقافي، لئن هي عسيرة فليست مستحيلة، ولئن هي محفوفة بالأشواك الدامية، فهي أشواك الورود العطرة تنسبك بعيقها وعيرها جراحات تلکم الأشواك. إن الثقافة إبداعا وبحثا، إنتاجا وترويجا لكالشهد يُقطع فيكون عملا مصفى لذة للشاربين... ولكن دون ذلك شعاب الجبال الوعرة ووخزات الإبر المؤلمة.

إن مجلة «دراسات أندلسية» كائن حي يتطور، يسير الواقع ويتفاعل معه. وفي هذا المجال رأت هيئة التحرير أن تدخل على المجلة بعض التحويرات استجابة لمقترحات صدرت عن الباحثين والقراء معا. ويتمثل هذا التحوير في نشر المقالات باللغة التي ترد فيها على المجلة، وذلك لفسح المجال إلى الباحثين غير العرب للمساهمة فيها بلغاتهم، وسنضع فهرس بلغات متعددة تسهلا لمعرفة محتوى المجلة في أسرع وقت وأقل جهد.

إن مجلة «دراسات أندلسية» بما تؤمن به من مبادئ ثابتة وقيم راسخة تنوّه بالمبادرة التي قام بها جلالة ملك إسبانيا خوان كارلوس عندما ألغى قانون الطرد المتعلق باليهود، ولكنها تذكر في نفس الوقت أن ما سَلط على اليهود الإسبان في القرون الوسطى سَلط على العرب الأندلسيين. فكانوا عربا ويهوذا إخوة في الوطن طيلة ثمانية قرون في رحاب إسبانيا الإسلامية. لقد اشتركوا بالأمس في الوطن واشتركوا في المصير المؤلم: وهو الطرد من وطنهم العزيز. فما المانع اليوم من

أن يشركوا في هذا القرار الملكي التيبيل؟ وبذلك يشمل إلغاء قانون الطرد اليهود والعرب معاً. وإن كان قرار طرد اليهود — من حيث الزمن — جاء متقدماً على قرار طرد العرب من إسبانيا. ألسنا اليوم في ظل هذا النظام العالمي الجديد في حاجة إلى إبراز هذا التاريخ المشترك للعرب واليهود معاً بعظمته وآلامه حتى نخفف من حدة التوتر بينهم اليوم لئلا مستقبلنا مشتركاً عظيماً وبدون ألم؟ ألم يقع اختيار مدريد عاصمة إسبانيا منذ بضعة أشهر فقط نقطة لقاء وانطلاق لليهود والعرب لبناء هذا المستقبل الزاهر في ظل التآخي والأمن والمحبة؟ ألم يقيم العرب واليهود الأندلسيون في الماضي بجهود جبارة في سبيل نقل عصارة الفكر الإنساني إلى أوروبا فبنت عليها نهضتها الحديثة التي تنعم بخيراتها شعوب المعمورة قاطبة؟

إن مجلة «دراسات أندلسية» وهي تنادي بتعميم إلغاء قانون الطرد على اليهود والعرب معاً من منطلق حضاري وثقافي لتأمل أن يستجيب جلاله ملك إسبانيا خوان كارلوس لهذا النداء، وما ذلك بالأمر العسير على جلالته، وقد برهن في مناسبات عدة على تمسكه بمبادئ الحق والعدالة والخير لكل الشعوب والأمم التي تألمت سابقاً، وما زال بعضها — كالفلسطينيين — يئن تحت وطأة العذاب والألم حاضراً.

إن مجلة «دراسات أندلسية» بما تنشره من بحوث جادة حسب مناهج البحث العلمي الصحيح، تحاول أن تساهم في تطوير نظرتنا إلى بعض الأحداث الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ العالمي. ومن هذه الأحداث سقوط غرناطة — عاصمة دولة بني الأحمر — وقد مرّ عليه في هذا العام 1992، 500 سنة مسيحية. فما من كتاب في التاريخ الأندلسي — وخاصة لدى المؤرخين العرب — إلا وأرجع أسباب سقوط غرناطة إلى الأندلسيين أنفسهم حكماً وقادة، مثقفين ومفكرين، خاصةً وعمامةً. فالخيانة والخنوع والتكالب على الملذات والأنانية كلمات نجدها تتكرر في كل مصدر ومرجع. بينما الحقيقة أعقد من ذلك، وتحتاج إلى مزيد التعمق. ذلك أن سقوط غرناطة في أواخر القرن 15/9 هو حمية دينية وسياسية وعسكرية بعد أن فتح الأتراك المسلمون مدينة القسطنطينية سنة 1453. وكانت هذه المدينة منذ عصور متتالية العاصمة السياسية والعسكرية الكبرى للمسيحية بالشرق. فلم يكن للعالم المسيحي أن ينسى مثل هذا الحدث. وكان لابد من حدث عظيم آخر يعيد — في نظر المسيحيين — التوازن إلى القلوب والتفوس. فكان سقوط غرناطة — عاصمة الإسلام الكبرى في أوروبا المسيحية — حدثاً أعاد هذا التوازن إلى العالم شرقه وغربه: دينياً ونفسياً، سياسياً وعسكرياً.

د. جمعة شيخة

مدير المجلة

نداء تسامح وسلام... إلى جلالة ملك إسبانيا خوان كارلوس

في شهر أكتوبر الماضي (سنة 1991)، اتجهت الأنظار، لا بالمشرق والمغرب فحسب، بل كذلك بسائر بلدان الدنيا العامرة إلى مدريد، حيث انعقد مؤتمر السلام المنشود بين العرب وإسرائيل بمشاركة فلسطين. فقد استبشرنا عندئذ، نحن العرب والمسلمين أجمعين، باختيار عاصمة الدولة الإسبانية لإيواء هذا الحدث المشهود.

وذلك أنّ إسبانيا كانت، خلال قرون طوال، قرون الحضارة الأندلسية الزاهرة، بلادا عربية لا إسلامية فحسب، بل كذلك نصرانية ويهودية تعانقت على أرضها إذآك الديانات الكتابية الثلاث، - وإن طال الصراع عليها بين الهلال والصليب - ، حتى ظلت الأندلس مضرب الأمثال في التسامح الديني والحرية الفكرية.

وقد زاد استبشارنا إذآك بمؤتمر السلام، وإسبانيا تستعدّ للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف القارة الأمريكية سنة 1492، أملنا في أن تعيد هذه الدولة الصديقة، للدول العربية والإسلامية النظر لما وقع في هذه السنة بالذات من احتلال غرناطة، ولما جرى من قبل وبعد ذلك من الاضطهاد والطرود للمسلمين واليهود أجمعين.

وإذ أعادت إسبانيا اليوم النظر في تلك المآسي، فألقى جلالة ملكها في منتهى شهر مارس المرسوم الذي بمقتضاه وقع طرد اليهود من كامل بلاد شبه الجزيرة الإيبيرية، فإننا معشر العرب والمسلمين نطلب من إسبانيا - اعتبارا لما بيننا من علاقات الصداقة المتينة، وتقديرا لماضينا المشترك الحافل بحضارة كانت من أبهى الحضارات الإنسانية، أن تبادر بإلغاء سائر المراسيم لاسيما التي وقع بمقتضاها طرد ما تبقى بإسبانيا من المسلمين المورسكيين في سنتي 1609 و1610. (مرسوم سبتمبر 1609 ومرسوم ديسمبر 1609 ومرسوم جانفي 1610 وفرار ماي 1610...)

رئيس الجمعية التونسية للدراسات
الأندلسية

د. فرحات الدشراوي

مملكة إشبيلية في القرن 11/5 (القسم الثاني)

بقلم د. فرحات الدشراوي

«وَأَمَّا مُلُوكُ الطَّوَائِفِ بِالْأَنْدَلُسِ فَأَقْتَسَمُوا أَلْقَابَ الْخِلاَفَةِ وَتَوَزَّعُوا لِقُوَّةِ اسْتِبدَادِهِمْ عَلَيْهَا بِمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِهَا وَعَصِيَّتِهَا...»⁽¹⁾

هكذا أُجْمِلَ صاحبُ «المقدمة» القول، — على عَادَتِهِ فِي الإلِمَاعِ عَنِ جَوَاهِرِ الأَحْدَاثِ وَالكَشْفِ عَنِ حَقَائِقِ الوَقَائِعِ — فِي أَمْرِ مُلُوكِ الطَّوَائِفِ إِجْمَالًا بِأَبْلَغِ عِبَارَةٍ وَأَوْجَزِ إِشَارَةٍ؛ فَلَقَدْ اقْتَسَمُوا مِنَ الْخِلاَفَةِ الأَلْقَابَ، فَلَمْ يَتَوَزَّعُوا مِنْهَا إِلَّا «السُّمَاتِ». لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْهَا إِلَّا صُورَتُهَا وَقَدْ تَلَاشَى عِزَّهَا بِمَا انْفَصَمَ مِنْ عُرْوَةِ وَخَدَّتِهَا، وَتَمَزَّقَ مِنْ شَمْلِ كَلِمَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ تَفَرَّقُوا دُوَيْلَاتٍ مُتَنَارِعَةً عَلَى السِّيَادَةِ الْفَائِظَةِ الْغَالِبَةِ، وَانْقَسَمُوا طَوَائِفَ عَلَى أَسَاسِ الْعَصَائِبِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ الْبَرْبَرِيَّةِ أَوْ الصَّفَلِيَّةِ، وَتَطَاوَلُوا عَلَى الرِّبَةِ الْخِلاَفِيَّةِ الْجَامِعَةِ فَاتَّخَلُّوا لِذَلِكَ أَلْقَابَهَا لَكِنَّهُمْ لَمْ يَلْبَسُوا مِنَ الْخِلاَفَةِ إِلَّا حِلْدَتَهَا وَلَا فَازُوا مِنْهَا إِلَّا بِالْقَشْرَةِ فَتَلَقَّبُوا بِالنَّاصِرِ وَالْمَنْصُورِ وَالْمُعْتَصِدِ وَالْمُعْتَمِدِ وَأَمْثَالِهَا حَتَّى نَعَى عَلَيْهِمُ ابْنُ رَشِيْقٍ قَائِلًا (بَسِيطٌ) :

بِمَا يُزْهَدُنِي فِي أَرْضِ أَنْدَلُسِ أَسْمَاءُ مُعْتَمِدٍ فِيهَا وَمُعْتَصِدٍ
أَلْقَابُ مُسَلِّكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَالِهَرِّ يَحْكِي انْتِفَاحًا صَوْلَةَ الأَسَدِ

إِذَنْ اتَّخَذَ مُلُوكُ الطَّوَائِفِ أَلْقَابَ الْخِلاَفَةِ، وَليْسَ لَهُمْ فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ مِنْ عِزِّ الدَّوْلَةِ، وَلَا قُوَّةِ المُلْكِ وَلَا مَجْدِ السُّلْطَنَةِ، مَا يُبِيرُ أُنْتَحَالَهُمْ إِيَّاهَا، لِأَنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ الْحَالُ بِالأَنْدَلُسِ تَغْيِيرًا عَمِيقًا خِلَالَ الرِّبْعِ الأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ 11/5 مَذْهُوِي نَجْمِ الْخِلاَفَةِ وَأَنْدَثَرَ مُلْكُ بَنِي مَرْوَانَ بِهَا وَتَفَكَّكَتْ وَخَدَّتْهَا الَّتِي حَبَكَتْ حَبْلَهَا النَّاصِرُ لِديْنِ اللهِ؛ فَتَقَدَّ كَانَتْ مِنْ

(1) راجع القسم I في العدد 7 من مجلة دراسات أندلسية ص 27.

(1) ابن خلدون : المقدمة ط : مصطفى محمد. القاهرة : ص : 229.

قَبْلَ أَرْجَاءِ الْبِلَادِ، مِنْ جَبَلِ الْفَتْحِ إِلَى جِبَالِ الْبُرْتِ وَمَا وِرَاءَهَا شَمَالاً تُرَدُّ بِهَا الْأَصْدَاءُ مَا كَانَ لِعَبِيدِ الرَّحْمَانِ مِنَ الْمَجْدِ الْقَاهِرِ وَالْعِزِّ الْبَاهِرِ وَالشُّوْكَةِ الْهَائِلَةِ، وَالْهَيْبَةِ الْمَلِكِيَّةِ الْفَائِجِرَةِ؛ وَكَذَلِكَ ذَاعَ فِي الْبِلَادِ مِنْ بَعْدِهِ صِيَتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَامِرِ الْمَنْصُورِ لِشِدَّةِ مَا أَتَّخِزَ فِي أَهْلِ الْكُفْرِ وَخَضَدَ مِنْ شَوْكَةِ الطَّعَاةِ فِي مَا وِرَاءَ الثُّغْرِ الْأَعْلَى؛ أَمَا وَقَدْ ذَالَ عَلَى قَرْطَبَةَ عَاصِمَةُ الْخِلَافَةِ الْمَرْوَانِيَّةِ وَقَاعِدَةُ الْوَحْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلِمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَا ذَالَ مِنْ صُرُوفِ الزَّمَانِ، فَإِنَّهُ صَارَ يَتَأَلَّقُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْقَرْنِ 11/5 بِسَمَاءِ شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الْإِيبَرِيَّةِ نَجْمٌ لُدْرِيْقُ RODRIGUE، فَذَاعَتِ الْأَخْبَارُ بِعَظَمَةِ بَأْسِهِ وَتَوَهَّتِ الرُّسُكِيَانُ بِدِ الْقَمِيْطُورِ وَبَطُولَتِهِ، وَأَصْبَحَ الْمَجْدُ بِهَا لَا مَخَدَّ الْمَنْصُورِ AIMANZ'OR، بَلْ مَجْدُ أَذْفُونَشِ ALPHONSE، «الطَّاعِيَّة» مِنْ قَرَائِدِهِ وَ«الطَّاعِيَّة» لُدْرِيْقِ.

لَقَدْ لَطَخَ إِذَنْ أَصْحَابُ التَّوَارِيخِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ الصُّورَةَ الَّتِي رَسَمُوهَا لِمُلُوكِ الطُّوَانِفِ تَلَطِيخًا فَاجِحًا وَسَوَّدُوهَا تَسْوِيدًا بَلِيغًا؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي خَلَدَهَا التَّارِيخُ بِذِكْرِهِمْ هِيَ صُورَةُ الْوَهْنِ الْكَبِيرِ وَالْعَجْزِ الشَّامِلِ لِحَمِيهِمْ. فَلَقَدْ صَوَّرَهُمْ ابْنُ حَزْمٍ مِثْلًا — وَقَدْ عَاصَرَهُمْ — عَلَى صُورَةِ الْفَشْلِ وَالْمَذَلَّةِ؛ وَكَذَلِكَ رَسَمَ عَنْهُمْ ابْنُ حَيَّانٍ — مُؤَرِّخُ الْأَنْدَلُسِ بِلَا مَنَازِعَ — وَقَدْ عَاصَرَهُمْ أَيْضًا — صُورَةَ قَاتِمَةٍ، صَبَّ عَلَيْهَا مِنْ جَامِ سُخْطِهِ، وَخُرْقَةِ الْيَمِ؛ فَهَمَّ فِي نَظَرِهِ قَدْ أُرْكَسَتْهُمْ الدُّنُوبُ وَوَصَمَتْهُمْ الْعُيُوبُ، فَلَيْسُوا فِي سَبِيلِ الرُّشْدِ بِأَتْقِيَاءٍ وَلَا عَلَى مَعَانِي الْغَيِّ بِأَقْوِيَاءٍ، نَشَأَ مِنَ النَّاسِ هَامِلٌ، يَعْلَلُونَ نَفُوسَهُمْ بِالْبَاطِلِ؛ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى فُرْطِ جَهْلِهِمْ بِشَأْنِهِمْ / آغْتَرَارِهِمْ بِزَمَانِهِمْ وَيَعَادِهِمْ عَنِ طَاعَةِ خَالِقِهِمْ وَرَفْضِهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ وَهَمٌّ عَنِ النَّظَرِ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ عَنِ سَدِّ ثَغْرِهِمْ، حَتَّى لَطَلَّ عَدُوَّهُمُ السَّاعِي لِإِطْفَاءِ نُورِهِمْ يَنْبَجِعُ عَرَاضُ دِيَارِهِمْ وَيَسْتَقْرَى بِسَائِطِ بَقَاعِهِمْ يَقْطَعُ كُلَّ يَوْمٍ طَرَفًا مِنْهُمْ وَسِرَامَةً. وَمِنْ لَدِينَا وَحَوَالِينَا مِنْ أَهْلِ كَلِمَتِنَا صَمُوتٌ عَنِ ذِكْرِهِمْ، لِهَاتَتْ عَنْ بَنِيهِمْ، مَا أَنْ يَسْمَعَ عِنْدَنَا فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا وَمَحْفَلٍ مِنْ مَحَافِلِنَا مَذْكَرَ يَهُمْ أَوْ ذَاعَ لَهُمْ فَضْلٌ عَنِ نَاطِرِ إِلَيْهِمْ أَوْ مَوَاسٍ لَهُمْ، حَتَّى كَأَنَّ لَيْسُوا مِنَّا وَكَأَنَّ فَتَقَهُمْ لَيْسَ بِمَفْضَرِ إِلَيْنَا، قَدْ بَخَلْنَا عَلَيْهِمْ بِالْإِعْدَاءِ بِخَلْنَا بِالْغِنَاءِ عَجَائِبَ مَغْرِبِيَّةٍ فَاتَتْ التَّقْدِيرَ وَعَرَضَتْ لِلتَّغْيِيرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (2).

وَكَذَلِكَ نَظَرَ لِسَانَ الدِّينِ بْنِ الْخَطِيبِ فِي الْقَرْنِ 14/8 إِلَى الْأَنْدَلُسِ مَعَ مُلُوكِ الطُّوَانِفِ، وَقَدْ ضَاعَ مَا ضَاعَ مِنْ دَرَرٍ قِلَادَةٍ عِزِّهَا؛ فَلَا قَرْطَبَةَ لِلْإِسْلَامِ بِقِيَّتِ، وَلَا إِشْبِيلِيَّةَ نَجَتْ مِنْ قَبْضَةِ «الْقَاسِي»، وَلَا طَلِيْطَلَةَ رَجَعَتْ مَدَّ آمْتِيَا حَهَا أَذْفُونَشِ؛ فَلَمْ يَبْقَ لِلْإِسْلَامِ عِنْدُنَا إِلَّا بَلَدَةُ غَرْنَاطَةَ صَامِدَةٌ فِي وَجْهِ الْخَطُوبِ، تَقَاوَمَ صُرُوفُ الدَّهْرِ الْغَشُومِ؛ لِذَلِكَ سَالَ عَلَى قَلْبِي، وَهُوَ يَذْكَرُ أَحْوَالَهُمْ فِي صَفْحَاتٍ وَأَعْمَالٍ الْأَعْلَامِ... أَلَمْ الْخَسْرَةَ عَلَى مَا أَصَابَ الْأَنْدَلُسَ فِي ظُلْمِ دَوْلَتِهِمْ مِنْ نُكْبَةِ الدَّهْرِ وَوَحْزَةِ الزَّمَنِ؛ لَكِنَّهُ أَمَاطُ اللَّتَامِ عَنِ أَسْرَارِ مَاسَاتِيهِمْ فِي هَذِهِ النَّبِيْدَةِ الْوَجِيْزَةِ الْبَلِيْغَةِ فَقَالَ: «وَذَهَبَ أَهْلُ الْأَنْدَلُسِ مِنَ الْإِنْشِقَاقِ،

(2) ابْنُ حَيَّانٍ: كِتَابُ «التَّيْبِيْنَ» (مَقْشُودٌ) نَقَلْنَا هَذِهِ الْفَقْرَةَ عَنِ كِتَابِ «الذَّخِيْرَةِ» فِي مَعَانِي أَهْلِ الْحَزِيْرَةِ، لِأَنَّ بَسَامَ.

والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار مع امتيازها بالمحل
 القريب، والخطة المجاورة لعباد الصليب، ليس لأحدهم في الخلافة وارث ولا في
 الإمارة سبب، ولا في الفروسية نسب، ولا في شروط الإمامة مكتسب... وهم ما بين
 متجوب وثربري مخلوب، ومجنّد غير متجوب وعقل ليس في السراة بمخسوب؛ ما
 منهم من يرضى أن يسمى نائرا ولا يجزب الحق مغايرا؛ وقصارى أحدهم أن يقول :
 «أقيم على ما بيدي، حتى يتغيى من يستحق الخروج به إليه!» ولو جاءه عمر بن عبد
 العزيز، لم يقبل عليه، ولا يقى خيرا لذيّه؛ ولكنهم استوفوا في ذلك آجالا وأعمارا،
 وخلفوا آثارا وإن كانوا لم يبالوا آغترارا، من معتمد ومعتمد... جلينا منهم ذكرا ليغبط
 مطالعته بحاله، ويرضى الواقف عليه من زمانه، ويتهج بشأنه، ويرى أنه أوثق عهده
 وأحكّم عقده، وأرحب عطفه، وآمن وطنه، وسبحان من لأثرن الدنيا عنده جناح بعوضة،
 ومن لم يرض لأوليائه الكرام عليه غير ما لديه» (3).

لقد جرى لسان الدين بن الخطيب في كلامه عن ملوك الطوائف، - كما جرى
 من جاء قبله من أصحاب التواريخ، مثل الفتح بن خاقان وابن بسام، وابن الأبار، وابن
 الكرذوبوس، وابن عميرة الضبي، وغيرهم - مجرى ابن حبان الذي قضى أخصب فترة
 من عمره (4)، فترة التأليف لكتابه «المتين» و«المقتبس» في أخبار بليد الأندلس، في عهد
 بني جهور بقرطبة والمعتمد بن عباد بإشبيلية، وكذلك في العقد الأول من عهد المعتمد
 على الله؛ فكان ابن حبان إذن شاهد عيان لحال الفرقة والشقاق التي قضت على عز
 أهل الأندلس، شاهد بها ما ساد من «الاعتزاز بالأمل والاستناد إلى أمراء الفرقة الهمل،
 الذين هم منهم ما بين فشل ووكل، يصعدونهم عن سواء السبيل ويلبسون عليهم وضوح
 الدليل...»

فلذلك نحن نبلغ في الرجوع إليه أكثر مما نرجع إلى غيره، لبيان الملامح الكبرى
 من صورة الانحلال الذي ذهم البلاد مع ملوك الطوائف في هذا القرن 11/5، فإن
 ابن حبان حقيق بأن يُعدّ من أعلام التاريخ الذين مهّدوا السبيل لابن خلدون مثل الطبري
 والمسعودي وابن الأثير؛ فهو ذو نظر ثاقب وقدرة نادرة على تحليل الوقائع وتمحيص
 عللها وأسبابها، وملاحظة تباينها وتناسبها، وإدراك غايات الأحداث وأثرها في تطور
 الأحوال وتبدل مراتبها، حريص على تحكيم النظر فيما يقيد من أخبار قطره ووقائع
 عصره، حادّ البصيرة بمجاري الأمور وبما يتولد عن تقلبات الدهر من مظاهر الانتقال،
 وعظيم التغير وعميق التبدل.

هذا وإن ابن حبان يُتدو لنا من كتبه «المقتبس» ومن الفقرات الطويلة التي نقلها
 ابن بسام في «الذخيرة» من كتابه «المتين» عارفا بطبائع السياسة وقواعدها، ملما بأصول

(3) أعمال الأعلام، ص 144.

(4) ولد ابن حبان بقرطبة سنة 987/377 وبها توفي سنة 1076/469.

الدُّوَل ومبادئ قُوَّتِهَا وَعِزِّهَا، وبأحوال القائمين بها من ملوكها وسائر أمرائها ورجالها، مستوعبا لأسباب نُموها أو ضعفها وآنحلالها.

فلذلك نراه قد وصف وصفا دقيقا ما تفتن إليه من التحول العظيم الذي طرأ على الأندلس بزوال نظام الخلافة فأدرك أن دولة الإسلام ببلاده قد دالت، وأن ما تفرق من شمل الأمة وما تمزق من أمر الدعوة باضمحلال العصبية المروانية، وما انكسر من وحدة البلاد السياسية تحت الراية الخلفية أصبح يُنذرُ بالدمار باعتبار الأندلس مجاورة لدار الكفر، متصلة بدار الحرب، معرضة لمطامع أمراء الدول الإسبانية ومطامع الملة النصرانية قاطبة في استرجاعها لحكم الصليب.

ولاية المعتمد على الله 461 — 1069/484 — 1092

أدركت المنايا المعتضد بالله، سنة 1069/461، وبغلبه كثير من الغم من أجل ما كان يتهدد المملكة من الخطر من جهتين، جهة الشمال وجهة الجنوب من وراء البحر؛ أما الخطر من جهة الشمال فقد تفاقم عندئذ بما أستفحل من شوكة النصارى بممالك إسبانيا الشمالية وما تأكد من عزم ملك قشتالة فرناندو الأول (Ferdinand I^o Roi de CASTILLE) على الزحف نحو الأندلس بمن تجمع لديه من العساكر المسيحية المتحمسة لقتال المسلمين، وطردهم من الأوطان التي اغتصبوها وإرجاعها إلى حكم الصليب (Reconquista). وأما الخطر الثاني الذي بدأ يلوح إزاء من جهة الجنوب فهو خطر الأقوام البربرية التي قامت ببلاد المغرب نهزها دعوة دينية وسياسية، وكان يفودها أمير قبائل صنهاجة العتيبة يوسف بن تاشفين الذي جاءت الأخبار إلى إشبيلية بأنه ينوي العبور إلى الأندلس لتعزيز سلطان من بها من أهل الطوائف البربرية.

ومما زاد المعتضد غما على غمه هذا، أنه كان يرى الموت قد أدركه وهو عاجز عن الاستيلاء على قرطبة، فلم يحقق أميته الغالبية بحيث مجد الخلافة، وتوحيد الأندلس تحت راية بني عبّاد وسلطانهم.

فلذلك كان المعتضد قد حرص على إعداد العدة لتأمين المملكة مما يهددونها من الخطر من جهة الشمال، فهادن النصارى، وصالح بالخصوص صاحب قشتالة على أن يدفع إليه الضريبة، وأن يعترف الملك الإسباني بامتداد نفوذ إشبيلية على نواحي قرمونة، ورُنْدَة، ومُورُور، وأرُكُش، ولَبْلَة، وَوَلْبَة، وشَلْطِيش، وشَتْنَارِيَة القُرب؛ وأما من جهة الجنوب، لانتفاء ما قد يتطرق المملكة من خطر برابرة المغرب، فإنه عمّد إلى تحصين الجزيرة الحَضْرَاء، لتكون حاجزا منيعا من الحملات البحرية.

ولم يكد المعتضد بالله يموت إذن إلا وقد أطمأنت نفسه بعض الإطمئنان على مملكة شَبْدَهَا بكل حزم وعزيمة وفلّد أمرها ولده وولّي غهده، أبا القاسم محمد الملقب بالظافر وبالمؤيد أولا ثم بالمُعْتَمِد على الله.

تجمع المصادر على الإطراء على هذا الملك بما أكتمل عنده من صفات الملك، :

حُسْنَ سَيْرَةٍ وَأَسْتِقَامَةَ سُلُوكِهِ، رَفَقًا بِالرَّعِيَّةِ، وَهَمَّةً عَالِيَةً فِي تَدْبِيرِ الْأُمُورِ، مَعَ رِبَاطَةِ الْجَاشِ وَالشَّجَاعَةِ الْفَائِقَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَمَيَّزَ بَيْنَ الْعُلُوكِ بِالْبِرَاعَةِ فِي النَّثْرِ وَالشَّعْرِ الَّتِي ذَاعَ بِهَا ذِكْرُهُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ، حَتَّى عَدَّ مِنْ فُحُولِ الشُّعْرَاءِ وَأَثَمَةِ الْكُتَابَةِ؛ فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الصَّيْرَمِيِّ مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ الْخَطِيبِ :

«... فَذَّ فِي الْبِلَاغَةِ، طَرَفٌ فِي الشَّعْرِ وَالْكِتَابَةِ، بَارِعٌ فِي النِّظْمِ وَالنَّثْرِ، كَثِيرٌ فِي الْأَدَبِ، جَزَلٌ فِي الْأَلْفَاظِ، كَثِيرٌ فِي الْمَعَانِي، حَرٌّ فِي الْمَأْخِذِ، لَبِذٌ فِي مَعَاظِفِ الْكَلَامِ، رَفِيقٌ فِي الْحَاشِيَةِ، كَثِيفٌ فِي الْمَتْنِ، كَثِيرٌ فِي الْبَدِيعِ، رَائِقٌ فِي الدِّيَاجِجَةِ، لَائِقٌ فِي الْأَسْتَعَارَةِ، حَسَنٌ فِي الْإِشَارَةِ، جَمُّ فِي التَّوْلِيدِ؛ لَمْ يَنْشُدْهُ مِنْ الْوُزَرَاءِ وَالشُّعْرَاءِ أَشْعَرُ مِنْهُ، عَلَى كَثْرَةِ مَا أُجْتَلِبَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْلَاقِ الثَّنَاءِ وَتَبَيَّرَ عَلَيْهِ مِنْ دُرِّ الْحَمْدِ، وَوُضِعَ فِي يَدَيْهِ مِنْ بَرِّ الْقَرِيضِ...» (5).

وَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمَتْ بِهِ هَمَّتَهُ إِلَى الْقِيَامِ بِهِ، تَحْقِيقَ أُمْنِيَّةِ وَالِدِهِ بِالْإِسْتِيلَاءِ عَلَى قَرْطَبَةَ، فَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى تَمَلُّكِهَا حَتَّى تَهَيَّأَ لَهُ ذَلِكَ وَزَالَ بِهَا مَا كَانَ قَدْ قَامَ بِهَا لِابْنِي جَهْوَرٍ مِنَ السُّلْطَانِ.

وَقَدْ أَفْرَدَ مُؤَرِّخُ الْأَنْدَلُسِ فِي الْقَرْنِ 11/5 أَبُو مَرْوَانَ بْنَ حَيَّانَ كِتَابًا لِابْنِي مَا دَهَمَ قَرْطَبَةَ مِنْ أَحْدَاثِ الْفِتْنَةِ الَّتِي حَلَّتْ بِهَا مِنْذُ نَهَايَةِ الْخِلَافَةِ، حَتَّى أَنْخَرَمَ مَا اسْتَقَامَ بِهَا مِنَ الْأَمْرِ لِابْنِي جَهْوَرٍ فِي أَيَّامِ الْمَعْتَصِدِ بِإِشْبِيلِيَّةِ، وَسَمَّى كِتَابَهُ هَذَا «الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى»؛ وَغَنَتْهُ نَقْلُ سَائِرِ الْمُؤَرِّخِينَ مِثْلَ ابْنِ بَسَّامٍ فِي «الذَّخِيرَةِ...» أَوْ ابْنِ الْخَطِيبِ فِي «أَعْمَالِ الْأَعْلَامِ...» وَفِيهِ وَضَّحَ ابْنُ حَيَّانَ كَيْفَ آتَتْ السِّيَاسَةُ الَّتِي أَحْكَمَهَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْوَرٍ، عَلَى آيَتِهِ عِنْدَ الْمَلِكِ حَتَّى آضْطَرَّتْ آضْطِرَابًا شَدِيدًا بِمَا كَانَ مِنَ التَّرَاغِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ ذِي التُّونِ صَاحِبِ طَلْبِطَلَّةِ، وَبِمَا حَصَلَ مِنْ مَدْخَلَةِ بَنِي عِبَادَ بَيْنَهُمَا، إِلَى أَنْ آلَ الْحَالُ بِقَرْطَبَةَ خَالَ الْفَرِيْسَةَ السَّاعَةَ لِصَائِدِيهَا، فَآخَتْوَى عَلَيْهَا الْمُعْتَمِدُ بَعْدَ أَنْ رَكَتْ لِسُلْطَانِهِ، وَأَنْتَهَتْ بِهَا مَدَّةُ ابْنِي جَهْوَرٍ الَّتِي بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا يَسِيرًا مُذْ خَوَى بِهَا نَجْمُ الْخِلَافَةِ الْأُمَوِيَّةِ.

وَعِنْدَمَا دَخَلَتْ قَرْطَبَةَ فِي أَمْرِهِ، وَصَلَ إِلَيْهَا فَأَنْسَرَ أَهْلَهَا وَبَثَّ الْمَعْرُوفَ فِيهَا وَأَحْسَنَ السِّيْرَةَ فِي أَهْلِهَا؛ وَوَلَّى عَلَيْهَا ابْنَ الْحَاجِبِ سِرَاجَ الدَّوْلَةِ...» (6).

لَكِنَّ صَاحِبَ طَلْبِطَلَّةِ ابْنَ ذِي التُّونِ وَاطَّأَ فِي أَمْرِ قَرْطَبَةَ أَخَذَ قُوَادِ الْحِصُونِ الْمُجَاوِرَةَ لَهَا يُدْعَى الْحَكَمَ بْنَ عُكَّاشَةَ؛ فَذَهَمَهَا وَقَتْلَ وَابْنِهَا سِرَاجَ الدَّوْلَةِ، فِي جَمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةِ 1076/467 ثُمَّ لَمْ يَلِثْ أَنْ اعْتَلَّ بِهَا وَمَاتَ؛ فَبَادَرَ عِنْدئذِ أَهْلُ قَرْطَبَةَ إِلَى الْقِيَامِ بِدَعْوَةِ الْمُعْتَمِدِ الَّذِي نَهَضَ إِلَيْهَا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ قُتِلَ ابْنُ عُكَّاشَةَ، فَاتَّصَلَتْ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ طَاعَتُهُ وَوَلَّى عَلَيْهَا وَلَدَهُ الْمُلقَّبَ بِالْمَأْمُونِ.

الصَّرَاحُ بَيْنَ مَمْلَكَةِ إِشْبِيلِيَّةِ وَمَمْلَكَةِ قَشْتَالَةَ
لَمْ تَلِثِ الْمَهَادَنَةُ الَّتِي كَانَتْ قَائِمَةً بَيْنَ مَمْلُوكِ الطَّوَائِفِ وَمَمْلُوكِ النَّصَارِيِّ فِي شَمَالِ

(5) أَعْمَالِ الْأَعْلَامِ... ص 157.

(6) أَعْمَالِ الْأَعْلَامِ : ص 158 (لَمْ يَبْلُغْ سِنَّهُ وَلَكِنْ الْمَعْتَصِدُ هَذَا السَّادِسَةُ عَشْرَةَ).

إسبانيا أن آخلت عندما استوثق الأمر للمعتمد بالله في مملكة إشبيلية بالاستيلاء على قرطبة وتعيينه لذلك بين سائر ملوك الأندلس، لإعلاء كلمة الإسلام بها والذود عن الدين أمام الدعوة النصرانية إلى الإسترجاع Reconquista؛ فسرعان ما توثرت العلاقة بينه وبين ملك قشتالة الجديد، أذفونش بن فيرنلأندة (Alfonso fils de FERDINAND).

وذلك أنه لم يكن بُد من آنخرام الهدنة بما اشتد من شوكة النصرانية منذ ولاية أذفونش الأمر في قشتالة، وبما اشتد كذلك من شوكة الإسلام منذ ولاية المعتمد على الله الأمر في إشبيلية، لأن كلا منهما تصدّر من جهته للزعامة السياسية والعسكرية وللوقوف في وجه خصمه اعتبارا لما كان التاريخ يفرضه في مجراه منذ الفتح الإسلامي لإسبانيا من حتمية الصراع بين النصرانية والإسلام.

ف عندما استولى المعتمد على الله على قرطبة عاصمة الخلافة الأموية بالأندلس في أيام عزها الفائق وقوتها الغالبة، فزادت بذلك مملكة إشبيلية سؤدداً وعظمتاً، غشبي صاحب قشتالة أذفونش السادس هذا، أن تعظم هيبة المعتمد في نفوس المسلمين وأن تسترجع الدعوة إلى توحيد الأندلس تحت لواء بني عباد — خلفا لبني أمية — ما كان قد فتر من قوتها وأثرها في منتهى عهد المعتضد بالله.

وإنه ليس من العجب أن يضطرم ما كان خامداً من نار العداوة ويشتد الصراع بين قشتالة وإشبيلية؛ فقد صارت كل منهما المملكة الفائزة في صفها وحصار كل من المعتمد على الله أذفونش السادس الملك الرحيم في صفه؛ وليس من العجب كذلك أن يؤول الحال بالمعتمد إلى الوقوف في وجه أذفونش وذلك أنه كان له من خصال المروءة وطبائع الفتوة الأصيلة في صلبه العربية ما يؤمله للقيام بجلال الأمور في مواقف الجدة والحزم، والاضطلاع بجسام الأعمال في الشدة والحرب؛ ولأنه توفّر له ما كان يُعرف عند ذوي الهمة من الملوك من الخصال، بقطعة فطية وحيدة نظر، بعد غور وحسن تجربة، رباطة جأش وقوة بأس. ولم يغفل المورخون عما عرف به المعتمد من خصال الملك هذه، إلا أنه ذاع صيته شاعرا واشتهر ما كان منقطعا إليه أيام إمارته بمدينة شلب (Silves) من حياة اللهو والترف، والمجون، فطغت صورته شاعرا ماجنا على صورته ملكا هماما حازما، وارتستت صورته ملكا لا أثر له إلا أثر الشعر، ولا شأن له يُذكر في باب عظمة الملك وحسن السياسة وصلاح التدبير؛ بل إنه بقدر ما ارتستت في الذاكرة العربية مفرّبا ومشرقاً كذلك صورته شاعرا عذب القريحة، حسن القول، بديع النظم بقدر ما شاع ذكره ملكا حابِل الحال ضعيفا كسائر ملوك الطوائف إذاك، باعتبارهم لا قدرة لهم على ضبط دولتهم ولا صواب عندهم ولا بصيرة في سياسة أمرهم.

(تبع)

في الموشحات الأندلسية
في مقدمة ابن خلدون
(أو في انتظار طبعة نقدية تونسية
لكتاب العبر).

بقلم الأستاذ:
حسين البقوي
كلية الآداب - القيروان

قال الأستاذ محمد البعلاوي يوم تكريمه بكلية الآداب بمنوبة - وقد أحيل على القاعد :-
ليس هذا التكريم إلا وقتلا مرتين، وأنشد لأبي الصاهية في تأثر (طويل) :
سيفرض عن ذكري ولنسى مؤذني ويحدث بعدي للخليل خليل
فإله نرفع - بمناسبة صدور المقتضى - هذا المقال وحلا للذكر واعترافاً بالجميل.

حدّد الدكتور عبد الواحد وافي - مقاصده من نشر مقدمة ابن خلدون (ت: 1406/808) في طبعة محققة⁽¹⁾، وحصرها في أغراض منها تكملة ما في الطبقات السابقة⁽²⁾ من نقص بالموازنة خاصة بين طبعة القاهرة (1858/1272) بإشراف الشيخ نصر الهوريني⁽³⁾ وطبعة باريس (1858م) بإشراف المستشرق كاترمير E. Quatremère⁽⁴⁾.

- (1) صدرت الطبعة الأولى ج 1 - 1958 / ج II 1959 / ج III 1960 - بمصر. وقد اعتمدت هنا ط: III منقحة ومصورة - مصر. 1979 (التاريخ من رقم الإيداع).
- (2) هذه الطبقات عديدة وأكثرها انتشارا الطبقات التجارية.
- (3) انظر ما قاله فيها عبد الرحمان بلوي : في مؤلفات ابن خلدون: ص ص: 217-218 - مصر: 1962.
- (4) نفس المرجع : ص ص 213-217 - وهي مفقودة في المكتبات العامة بتونس.

ثم وازن بين ما في الطبيعتين وما في مخطوطة دار الكتب المصرية⁽⁵⁾ وهي — والعهد عليه — «منقولة عن نسخة راجعها ابن خلدون نفسه»⁽⁶⁾ ولهذا جاءت هذه الطبعة «زائدة في متنها الأصلي نحو ثمانين صفحة عن جميع الطباعات المتداولة في مصر والعالم العربي»⁽⁷⁾.

وقد تعرض عبد الرحمان بدوي إلى الكيفية التي تم بها هذا التحقيق فقال إنها : «مزيج من نشرة «كاترمير» وطبعة بولاق دون الرجوع إلى مخطوطات «المقدمة» ومقارنتها بعضها ببعض وإثبات الفروق بين النسخ المخطيئة كما يقتضي ذلك المنهج العلمي والتقد الفيلولوجي في تحقيق النصوص»⁽⁸⁾.

وبعضد ما قاله د. بدوي اقتصار المحقق في الحذف والزيادة على النصوص المنشورة. فيعمل مثل الحذف التحكيمي بمجرد «رغبة المشرفين على الطبع والنشر في تصغير حجم المقدمة حتى تقل نفقات الطبع»⁽⁹⁾. والحقيقة أن هذا الحذف يتجاوز الاعتبارات التجارية والتعليمية إلى اعتبارات قد تكون أكثر عمقا، ذلك أن القائمين على هذا النوع من النشر — في لبنان — مسيحيون والمستهلكين لهذه المنشورات هم بالدرجة الأولى من الشباب المسيحي المتعلم في المدارس النظامية وهي مدارس ظهرت مع بداية الاستعمار وفتحت أبوابها لإغراء أبناء المسلمين فأوجس الناس خيفة من أغراضها التبشيرية فكان يوسف بن اسماعيل النباهي يخطب في الناس في ذلك وقد جمعت خطبه تحت عنوان : «إرشاد الحباري في تحذير المسلمين من مدارس النصارى»، وأفتى بكفر من يدخل هذه المدارس ويفضلها على مدارس السلطان عبد المجيد⁽¹⁰⁾.

وأقتصر المحقق على تتبع الحذف في بعض المطبوع وإهماله كلية للنسخ المخطيئة حجب دونه نتائج على جانب من الأهمية، كسقوط فصل الموشحات من بعض النسخ المخطيئة⁽¹¹⁾.

مركز تحقيق وتصوير علوم إسلامي

- (5) مخطوطة رقم : 355 (تاريخ : تيمور).
- (6) مقدمة تحقيق «المقدمة» لوافي — ص 13.
- (7) نفس المرجع — ص 13.
- (8) بدوي — مؤلفات ابن خلدون : ص 221 ويقع نقد تحقيق وافي بين صص 221 — 222.
- (9) مقدمة تحقيق «المقدمة» لوافي — ص : 13.
- (10) مجموع رقم 2244 ذ. : (ذخيرة الخزنة العامة بالرباط — المغرب) ص : 1-75.
- (11) انظر الكراس الثامن من نسخة مصورة للمقدمة رقم 21805 (م: وطنية — تونس) ونجد في الكراس الأول في صفحة التملك : «هذه مسودة المقدمة من كتاب العبر... قابلتها جهدي وصححتها وليس يوجد في نسخها أصح منها وكتب مؤلفها عبد الرحمان ابن خلدون». وقد لاحظ المالك أن الإقرار والمراجعة «بخط مؤلف الكتاب ابن خلدون رحمه الله» وتشتمل هذه الصورة التي أهداها إلى المكتبة ف. مونتاي V. Monteil على فهرسين: فهرس بخط فارسي لا ذكر فيه لفصل الموشحات والأرجال وعروض البلد والموالي ودوبيت، وفهرس بخط ناسخ المشن ذكرت فيه هذه الفصول، وهي مما لا يشتمل عليه الكراس الثامن. وخط هذه الصورة لا يختلف عن خط نسخة فاس قلعه لولاد الفاخوري (انظر هامش 21).

أو سقوط البيت والبيتين — أحياناً — من الموشح في النسخ التي تُدرج الفصل⁽¹²⁾،
على أن إحصاء مترجمي المقدمة عن إثبات هذا الفصل في ترجماتهم قد يعود لمبررات
أخرى مثل صعوبة أداء دقائق هذا الفن⁽¹³⁾.

أما الحذف المتعمد فيقول في شأنه: «إنه لا يستند إلى أي أساس ولا يعرف سببه
بالضبط»⁽¹⁴⁾. ولكنه مع ذلك يذكر أن طبعة دار الكتاب اللبناني⁽¹⁵⁾ وطبعة بيروت⁽¹⁶⁾ قد
أسقطتا من «المقدمة» بعض فقرات، وجمالاً وكلمات حمل فيها ابن خلدون على مذاهب
النصارى ووصفها بما لا يتفق مع عقائد النصارى⁽¹⁷⁾.

وجميع المحذوفات المشار إليها تبدو حديثة العهد. وكان عليه أن يقف أيضاً عند
المحذوفات القديمة، خاصة وأنه تفتن إلى ذلك في المقارنة الجزئية المشار إليها في قوله:
«لما كانت جميع الزيادات التي تختص بها طبعة باريس منقولة عن نسخ خطية موثوق بها.
وقد دلّ البحث على أن المؤلف نفسه قد أضافها إلى مقدمته في السنين الأخيرة من
حياته...»⁽¹⁸⁾. ولكن بما أن ذلك قد يلزمه الرجوع إلى المخطوطات والقيام بالمقارنات،
وهذا أمر قد يكون المُحقّق، حاول تلافيه منذ البداية، لذا بقي فصل الموشحات على
الصورة التي عليها في التحقيق جديراً بإعادة النظر حتى على مستوى صياغة العبارة،
فعدنا إليه بالتحقيق وأكملنا ما كان ناقصاً، وأصلحنا ما كان خاطئاً ونهنا إلى ما حذف
مع ذكر السبب إذا توفّر، ووضحنا ما غمض.

ومما لاشك فيه أن مسألة الزيادة والحذف الواردة فيما كتب ابن خلدون نفسه لأنه أنجز
نفس العمل مرتين وفي ظرفين متباعدين زماناً ومكاناً. أنجزه في المرة الأولى في المغرب كما
ذكر في «التعريف»⁽¹⁹⁾ وقدمه بدون تجريب إلى سلطان تونس سنة 784 هـ وأعاد إنجازه،
إعادة جزئية في المشرق بعد ما طرقت الألسن وتعارره النقد وحككه الدرس⁽²⁰⁾. والظن أن

(12) انظر الأوراق: 71 و 73 ط — من المجموع رقم 8845 (م. وطنية — تونس).
(13) لا نجد ترجمة لهذا الفصل عند: دي صلان De Sane باريس — 1925 — 1956 ولا
عند ف. روزنتال F. Rosenthal — نيويورك 1958 أو: ف. مونتاي V. Monteil باريس
1967 — 1968.

وقد حاول ستارن STERN في مجلة أندلس Andalus: تجاوز هذا العقب.

(14) مقدمة تحقيق واقى للمقدمة: ص 13.

(15) هي التي أسرجتها المكتبة الأدبية ببيروت 1879.

(16) تمت بإشراف رشيد عطية وعبد الله البستاني

(17) نفس المرجع ص 13.

(18) نفس المرجع ص 12.

(19) التعريف: ص 233 ط. الطنجي — القاهرة: 1951.

(20) انظر ذلك في ترجمة محمد بن عمار السخاوي: الضوء اللامع: ج 8 ص 232-ويبدو
أن ابن خلدون قام بتعديل ثالث للمقدمة لأسباب عقائدية: التعريف ص 313 هامش 2.

النسخة الحاملة لمراجعة ابن خلدون في دار الكتب المصرية هي صورة لهذا التنقيح ومنها أملى ابن خلدون سنة 1395/798 على الكاتب عبدالله بن الحسن المعروف بـ «ولاد الفاخوري» نسخة المقدمة (مع التاريخ) وبعنها مع ركب الحجّ أو مع سفارة هدية⁽²¹⁾ إلى خزائن «بني مرين» الموقفة لطلبة العلم «بجامع القرويين» من مدينة «فاس» حضرة ملكهم وكرسي سلطانهم⁽²²⁾.

فلعل مسألة الزيادة والحذف ترتبت عن سلسلة من النسخ تنحدر من العمل الأول وسلسلة من النسخ تنحدر من العمل الثاني.

وهذا الاحتمال وارد إذا لم يأت ما ينقضه. مثل هذه الملاحظة التي نجدها في «المقدمة» ص 7 — الهامش عدد 1 (ط. III، المطبعة الأميرية). ونصّها: «ووجد في نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله... وبعد قوله... إلى آخر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقبّد الإمامة بالفارسية. لكن النسخة المذكورة مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفاسية. ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى المشرق إلخ...»⁽²³⁾.

ومن الملاحظات التي نسوقها أيضاً في هذا المضمّر ما نجده في قطعة من المجموع رقم: 8845 (م — وطنية — تونس) ونصّها:

«الحمد لله: وجدت في أصل النسخة المنتسخ منها زيادة في أولها، أسقطها الناسخ ولم أدر علة ذلك. ونصّ تلك الزيادة بعد سطر افتتاحها: قال ابن خلدون في كتابه الذي وسمه: «ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخير في ملك العرب والبربر ومن حاذاه من أهل الخاقان الأكبر... فهذا نصّ تلك الزيادة»⁽²⁴⁾. ومن المعلوم أننا لا نعرف أن «المقدمة» اختصرت لغاية تعليمية — كما هو مألوف — في حياة ابن خلدون لأنه كان لا يحب الاختصار ويرى العلم وراء ذلك، ولكن نفهم — من خلال الملاحظة المذكورة في حقّ النسخة المكتوبة بخط بعض فضلاء المغاربة، أن ذلك ربّما حدث في المغرب. وهذه النسخة أيضاً على اختصارها فيها زيادة مصدرها الأصل المنقول عنه الموجود بخزانة الكتب الفاسية⁽²⁵⁾. فهل هذا الأصل هو الذي أهده ابن خلدون؟ بمعنى آخر هل تختلف نسخة فاس الأصلية — إن كانت هي المحتمدة هنا، وهي اليوم في عداد المفقود — عن نسخة القاهرة التي راجعها ابن خلدون⁽²⁶⁾.

ثم كم كان يكون مفيداً حصول هذه المقارنة لمعرفة مواطن التنقيح الذي قام به

(21) L. Provençal: Note sur l'Exemplaire: Kitab al 'IBAR - P: 4 - Paris (?)

(22) نفس المرجع ص 3.

(23) ظهرت هذه الطبعة ببولاق مصر: 1320 هـ.

(24) الورقة: 71 و.

(25) المقدمة: ص 7. الهامش عدد 7 المطبعة الأميرية. ويستعمل وافي الفارسية عوض الفاسية.

(26) انظر الهامش عدد 6.

ابن خلدون حتى نجيب إجابة دقيقة عن أسئلة مثل هذا السؤال الذي بطرحه المقرئ
(ت 1639/1041) في النفع⁽²⁷⁾ بعد ذكره ثمانية أبيات من موشحة ابن الخطيب
(ت 1374/767) — حين قال :

«إلى هذا الحد انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين ولا أدري لِمَ لم يكملها.
ونماها قوله...»⁽²⁸⁾ ثم يذكر بيتين في مدح محمد الخامس (الغني بالله)⁽²⁹⁾. وتفسير
ذلك عندي :

1) إِمَّا أَنْ ابْنَ خَلْدُونَ خَافُوا أَنْ يَتَدَارَكَ أَمْرَ مَا كَانَ ضَبْطُهُ فِي قِسْمِ التَّنْظِيرِ حَتَّى
لَا يَقَعُ فِي التَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَوْشِحَ أَكْثَرَ مَا يَنْتَهِي عِنْدَهُمْ إِلَى سَبْعَةِ آيَاتٍ. وَقَدْ
تَجَاوَزَ لِسَانَ الدِّينِ ذَلِكَ إِلَى عَشْرَةٍ، فَكَّرَهُ ابْنُ خَلْدُونَ — عَلَى حَبِّهِ إِثَارَ صَدِيقِهِ بِإِثْبَاتِ
أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ مِنْ مَوْشِحَتِهِ الْبَدِيعَةِ — أَنْ يَضِيفَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الْكَبِيرَةَ.

2) إِنَّ هَذَا الْقِسْمَ الْمَحْذُوفَ فِي الْمَدْحِ لَرُبَّمَا حَذَفَهُ ابْنُ خَلْدُونَ تَرْفَعًا عَلَى عَادَةِ
أَهْلِ الْمَرَاتِبِ، لِأَنَّ مَدَائِحَهُ لِلسُّلْطَانِ لَمْ تَكُنْ غَالِبًا إِلَّا وَبِدَةَ اقْتِضَاءَاتِ، وَيَفْهَمُ مِنَ
«التعريف» أَنَّهُ أَهْمَلُ انْتِحَالَ الشُّعْرَ وَعَافَ مَدْحَ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَقْتَرَفَةِ فِي عَصْرِهِ
لِأَبْشَعِ الْفِطَائِحِ.

3) إِنَّ ابْنَيْهِ الْمَحْذُوفِينَ فِي الْمَوْشِحِ فِي مَدْحِ مُحَمَّدِ ٧ الْغَنِيِّ بِاللَّهِ الَّذِي تَنَكَّرَ
لِللِّسَانِ الدِّيزِ وَسَاهَمَ فِي تَدْبِيرِ مَكِيدَةِ قَتْلِهِ شَرًّا قَتْلًا. كَمَا نَفِيدَ ذَلِكَ الْفَقْرَةَ الَّتِي رَوَى
فِيهَا ابْنُ خَلْدُونَ هَذِهِ النِّهَايَةَ الْمَأْسُومَةَ: وَهِيَ نِهَائِيَّةٌ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ نِهَائِيَّةِ جَدِّ ابْنِ خَلْدُونَ.
فَإِذَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ خَلْدُونَ قَصَدَ إِلَى هَذَا الْحَذْفِ حَتَّى لَا يَسَاهِمَ فِي تَخْلِيدِ ذِكْرِي مِنَ
قَتْلِ الصَّدِيقِ الَّذِي وَصَفَهُ فِي الْإِحَاطَةِ فِي أَخْبَارِ عَرْنَاطَةَ أَقْصَدَ وَصَفَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ
مِنْ أَبْلَغِ الْإِنْفَاءِ، لِلصَّدِيقِ حَيًّا وَمَيِّتًا. وَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَخْلَاقِ أَحْسَنَ مَا يَرُدُّ بِهِ عَنِّي
الْمُتَحَامِلِينَ عَلَى ابْنِ خَلْدُونَ⁽³⁰⁾.

وهذا الذي ذكرنا في موشحة لسان الدين هو ضرب من الحذف وقد يُصْبِحُ ضَرْبًا
مِنَ الزِّيَادَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيِّ أَصْلٍ وَأَضَافَهُ نَاسِخٌ مِنَ النَّسَاجِ عِنْدَ أَطْلَاعِهِ عَلَى الْمَوْشِحَةِ
كَامِلَةً. وَهَذَا مَا يَطْرَأُ عَادَةً عَلَى النَّسَخِ الَّتِي تَكُونُ حَصِيلَةً أَمْثَالًا. وَلَا شَكَّ أَنَّ ابْنَ خَلْدُونَ

(27) ج VII، تحقيق إحسان عباس — د. صادر — بيروت : 1988.

(28) النفع ج VII ص: 14.

(29) خامس ملوك بني الأحمر حكم ما بين 1354/755 — 1359/761 ثم ما بين 1362/764
— 1391/794.

(30) انظر في «التحامل» مقال الأستاذ: محمد الطالبي: التحامل على ابن خلدون: الشعب عدد 88
— سبتمبر 1967 بتونس.

وكان قد أثار أيضا هذا الموضوع الأب أغناطيوس في تقديمه «لشفاء السائل» لابن خلدون
— ط. بيروت 1959.

كان أملي مقدمته لما كان يدرسها في مصر. فهل من نسخ نتيجة تلك الأمالي أكملها بعض أهل التحقيق بالعودة إلى نفس المصادر التي كان ابن خلدون يذكر أنه استقى منها مادة عليه ؟

وقد تحصل الزيادة والنقص من غير هذا الوجه. ومثال ذلك ما بسوقه مؤلف (؟) «زهرة التيلوفر» أو «آخر الأميين»⁽³¹⁾ في سياق تاريخي ممزوج بالخيال القصصي، من زعم على لسان أحد المورسكيين مفاده حصول تعديل في مخطوطات «كتاب العبر» حسب مشيئة السلطان في فاس⁽³²⁾ وحسب ما بنفوس أصحاب الدير في الأسكوريال Escorial بأمر من الملك «فيليب» Philippe⁽³³⁾ وهذا نص شهادة الموريسكي⁽³⁴⁾.

«اعلم يا أخي، أني عبدٌ مأمور... لا حول له ولا قوة، وإني ما عدتُ إلى طليطلة، من فاس، إلا بأمر من الملك «فيليب»... لأحمل إليه كتباً من خزانة السلطان... إن القادر الذي لا يُعجزه شيء، قد شاء أن ينكشف أمر صاحبي وخليبي، فأذاقه «فيليب» من السمّ الفاتك، الذي أتينا به من فاس حسب طلبه ! وإني، لا محال، هالك بالسمّ نفسه... إن عاجلاً، أو آجلاً ! ولن أترك حراً طليقاً، لأذيع خبر النساخ المائة والخمسين، الذين أنا منهم، نعمل، ليلاً، نهاراً... في إعادة كتابة ما لدينا من مخطوطات عربية ! ولعل السلطان... أدام الله عزّه، هو الذي أمر بالقضاء علينا، بعد أن علمنا من أمر ما أجراه النساخ من تعديل على مخطوطات كتاب «العبر»، الذي حملناه معنا من خزائنه ! والذي لا يحمل، في الأصل، كلمة «بربر» في عنوانه ! إعلم يا أخي، أن هذه شهادتي قبل أن أموت... وإني أقسم بالله العظيم، وبالقرآن الكريم، أنني رأيت النساخ «الموريسكاس» يعيدون نسخ كتاب «العبر»، وغيره، فيبدلون كل ذكر لكلمة «أعربي» بكلمة «عربي»، في كتاب ابن خلدون، ويضيفون إليه فصلاً بكاملها، في مدح البربر، حسب مشيئة السلطان، وبدمّ العرب، حسب ما بنفوس أصحاب الدير... ويحذفون فصلاً بكاملها، في ذكر مآثر العرب... مما كتبه ابن خلدون ! إعلم يا أخي، أن السمّ الذي أتينا به، من فاس، سيستر هذه الحقيقة إلى الأبد، عن أهل الدنيا قاطبة ! واعلم أن هذه الورقة، هي شهادتي أمام ربّي، يوم الحشر... وأن هذا الفهرس الذي أدفن

(31) مجهول المؤلف — ط. دمشق (؟). وقد تحصلنا على صورة النص المنشور أسفله من الأستاذ: وليد الحجاج بواسطة الأستاذ علي كردي.

(32) زهرة التيلوفر ص: 435، والسلطان المذكور هو زيدان السعدي: 1037هـ/1627م ببيع بعد وفاة أبيه المنصور السعدي سنة 1614/1012 (الأعلام ج 102/3 وج 224/1).

(33) زهرة التيلوفر — ص 435 و 436، والملك المذكور هو الملك فيليب الثالث 1578/986 — 1621/1031 وهو صاحب قرار طرد الموريسكيين: 1609/1018 — 1611/1020.

(34) نطقت لهذه الشهادة المطبوعة صورة بخط اليد. وهي مكتوبة وفق الرسم المغربي الذي كان يكتب به الموريسكيون، ويقع النص التالي في زهرة التيلوفر ص 435-436.

شهادتي فيه، هو واحدٌ من أربعة فهارس، تضم أسماء ما جرى التعديل والتبديل عليه، من كتب ! وإن جميع ما يظن المسلمون أنها أصول، مخطوطة في خزائهم، إنما هي نسخ زوّرت بخط يماثل خط وتواقيع أصحابها ! ... وأنا، ومن معي من «الموريسكاس» الإسبان، أنا الذي أكنم إسلامي، وعروشي... قد ساعدت في هذا العمل الكريه، أسوة بمن حولي، من مسلمين، غلبوا على أمرهم ! نعمل سوياً، مع مولّدين ويهود، جميعنا في خدمة «الأسكوريال» والملك «فيليب» المأفون، الذي قرّر طردنا جميعاً من الأندلس ! ربي اجعل من لذلك قوة تخرج هذا الفهرس من هذا الدير ! سأقذف به من الفتحة هذه علّه يبقى سليماً حتى أصل إليه... أو ينقذه أحدٌ من المؤمنين... ربي هذه شهادتي، يوم الدين... والآن أشهد أنّ لا إله إلا الله... وأنّ محمداً عبده ووليه ورسوله.

إن ارتباط عملية تعديل «العبر» بمصير الموريسكيين مسلمين ويهود، وكيفية ذبوع السرّ والثور. عليه لئصّة مشيرة حقاً، وكان بؤدنا أن نصدّقها تمثيلاً مع قصد مؤلفها لو لم يكن في تصديقها خطر أدعى إلى تكذيبها، رغم هذه الأيمان المغلظة وهذا الفن الكبير في وضع هذه الأمور في مساقها التاريخي الدقيق. ومن دواعي التكذيب:

1 - تواتر الخبر شرقاً وغرباً حول وجود كلمة «بربر» في العنوان من يوم ألفه صاحبه وأهداه إلى ملوك زمانه، وهذا منصوص عليه في وثيقة الوقف والتجيس، على طلبه العلم بمدينة فاس بشهادة القاضيين المصريين: أحمد بن علي بن إسماعيل المالكي ومحمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم [المالكي] (٣٥).

2 - أنّ سياق السجع في العنوان لا يتم إلا بها.

3 - أنّ فهارس مخطوطات الأسكوريال لا تنص على وجود نسخة من العبر: مقدمة وتاريخها في خزائن الأسكوريال.

4 - أنّ إمكانية التعديل كان يمكن أن تحصل قبل هذا التاريخ ومن غير جهة سلطان فاس وبدون المورسكيين.

5 - أنّ النسخة التي وقفها ابن خلدون على طلبه العلم بفاس بقيت موجودة بجميع أجزائها بفاس إلى زمن قريب جداً (٣٦).

6 - أنّ هناك نصّاً آخر يروي قصة وجود المخطوطات المرية في الأسكوريال. وهذه قصة هذه المخطوطات برواية محمد الفاسي (٣٧) وهي:

L. Provençal: Note sur l'Exemplaire du Kitai al 'IBAR - p. 5 (35)

(36) نفس المرجع.

(37) انظر: المكناسي: محمد بن عثمان: الإكسير في فكاك الأسير - ص 126 الهامش عدد 1 ط. الرباط: 1965. وذكر أنّ هذه الكتب وصلت في عهد فيليب الثاني والصحيح أنّها وصلت في عهد فيليب III كما بيّنا في الهامش (عدد 33).

«إن خزانة الأسكوريال المليئة بالمخطوطات العربية الثمينة، يظن الكثيرون أنها من مخلفات العرب في إسبانيا. والحقيقة أن محاكم التفتيش الكاثوليكية كانت أحرقت كل الكتب العربية أينما وجدت، ولم يبق بعد خروج المسلمين من الجزيرة كتب عربية تستحق الذكر. وفي أيام السعديين كان المنصور الذهبي مولعا باقتناء الكتب وجمع منها خزانة عظيمة. وكان خلفه ابنه زيدان على سننه في الاهتمام بالكتب، فنمى الخزانة التي كانت عند والده. ولما قام عليه أحد أقاربه واضطر للفرار كان أول ما فكر فيه خزانة كتبه فشحنها في صناديق ووجهها إلى آسفي لتسجن في سفينة كانت هناك لأحد الفرنسيين أمر أن ينقلها إلى أحد مراسي سوس حيث كانت عصبة زيدان وأنصاره، فلما وصلت السفينة انتظر رئيسها مدة أن يدفع له أجره عمله. ولما طال عليه الأمر هرب بمركبه وشحنته الثمينة، فتعرض له في عرض البحر قرصان إسباني وطارده للاستيلاء على الصناديق، ولاشك أنهم كانوا يظنون أنها مملوكة بالذهب، واستولوا بالفعل على المركب الفرنسي، وأخذوا الصناديق فلما فتحوها ولم يجدوا بها إلا الكتب، فكروا من حسن الحظ أن يقدموها هدية لملكهم، وقد كان من الممكن أن يلقوها في البحر لأنها لا فائدة فيها عندهم، ولما وصلت هذه الكتب الملك فليب الثاني (!) وقد كان منهكما في بناء الدير العظيم للقديس لورينسو بالمحل المسمى الأسكوريال، وقد كان نذر في حرب مع فرنسا ألجأته لهدم كنيسة تحمل اسم القديس المذكور أنه إن انتصر يبني له كنيسة، أفخم وأعظم، فلما وصلت تلك الكتب حبسها على الدير المذكور، وهي التي لا تزال إلى اليوم موجودة به، ويقصدها العلماء من كل الأقطار للاستفادة من ذخائرها، وأخذ منذ ذلك العهد ملوك الدولة العلوية التي خلفت السعديين على عرش المغرب يطالبون في كل مناسبة بهذه الكتب.»

والآن — وقد عرفنا كثيرا من الظروف التي حطت بمصير «المقدمة» — ألا يحق لنا أن نتساءل كيف ذهب عبد العزيز الأهواني⁽³⁸⁾ ومن بعده: محمد زكريا عناني⁽³⁹⁾ وسيد حنفي حسنين⁽⁴⁰⁾ إلى الشك في أمانة ابن خلدون لسقوط السند إلى الحجاري أو إلى ابن سعيد في بداية فصل «موشحات» سقوطاً قد لا يكون هو المسؤول عنه لأنه أثبت في فقرات لاحقة السند إلى ابن سعيد وغيره. ثم هل كان كل القدامى يشنون بكل صرامة صلة مجهوداتهم بمجهود من سبقهم؟ وعلى سبيل المثال هل كان الغزالي (ت: 1111/505) يسند إلى مسكويه (ت: 1050/421) أو إلى الصاوردي (ت: 1058/450) كل ما اقتبس منهما؟ وهل كان ابن الأزرقي (ت: 1491/896) يلتزم ذلك فيما كان ينقله في «بدائع السلك» عن ابن خلدون؟

(38) أعمال مهرجان ابن خلدون — القاهرة — 1962.

(39) الموشحات الأندلسية/عالم المعرفة عدد 31 — 1980 — ص ص: 300-301.

(40) تقديم «المتنطف من أزاهر الطرف»، لابن سعيد الأندلسي — ص 23 — ط. مصر 1984.

وفي ظني أنه ما كان يضير ابن خلدون أن يقول : إنه كان «يتقل من المتعطف في أزاهير الطرف» نقلاً أميناً كل الفصل مهما طال، عدا «التقديم» لأن القيمة كل القيمة ليست فيما نقله عن الحجاري أو ابن سعيد، وإنما في فقرة «التقديم» التي هون من شأنها الأهواني وغيره وتصورها مجرد تمهيد. والحال أنها في تعريف هذا الفن وكيفية تولده من مسط الشعر (?) جنسا قائما له خده الجامع المانع. وكيف تولد منه جنس آخر هو الرّجل إلخ...

ولكل منها بلاغة تعرف ومحاسن تذاق وقدرة تحصل لمن مارس صناعة ذلك الجنس وأحكم فيها طبعه.

فليست عبقرية ابن خلدون كاملة حينئذ في مرجعية المواد التي نسج منها الفصل: فهي أمور جزئية يتوصل إلى معرفتها كل من رام ذلك وإنما تكمن عبقريته في تجريد هذه المواد والسّموم بها في صياغة كلية جعلتها دالة — في السياق الذي وردت فيه — على جنس هذا الفن وعلاقته بالفنون الأخرى.

وهذه فضيلة «المقدمة» وإلا طار كل ما فيها وزجج إلى أصحابه.

فصل الموشحات : مع تنقيح وزيادة وتحقيق

[اعلم أن النّظم لَمَّا كثر في قطر [أهل] الأندلس⁽¹⁾ وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التّمتيق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فناً منه سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يكثررون منها ومن أغصانها المختلفة ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداً ويلتزمون عدداً⁽²⁾ قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة.

وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصانٍ عددها بحسب الأغراض والمذاهب (ويشبيون)⁽³⁾ فيها وينسيون ويمدحون كما يفعل في القصائد

- (1) إضافة يحتمها الضمير في قوله : «المتأخرون منهم».
- (2) كذا في الورقة (71) من المخطوطة رقم 8845 م. وطنية — تونس = (أ). وهذه هي الصياغة المألوفة في الكتابة عند ابن خلدون في أكثر فصول المقدمة أما ما تشبه سائر المخطوطات والمطبوعات فهو: «وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم».
- (3) وعدده في الورقة (361 ظ) من مخطوط: المقدمة، رقم 5191 م. وطنية — تونس = (ب). وفي نقح الطيب (VII / ص 5) تحقيق: عباس. أما في سائر طبعات المقدمة، فنجد : «عند عوض : عدده حتى في تحقيق علي عبد الواحد وإني = (ج : د) وهذا غريب لأن المعنى لا يستقيم.
- (4) (5) إضافة من (أ).

(والآيات بل) (6) ويتجاوزون فيها إلى الغايات (6) واستنظره الناس (وسطروه في كتبهم لأنه احتوى على محاسن وبدائع [مع] ما يتحرك له البليد ويصفي إليه العميد) (7) واستعذبه (8) الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه (9).

[قال ابن سعيد] (10): (فأما الموشحات فقد ذكر الحجاري (11) في كتاب المسهب في غرائب المغرب أن) (12) المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري (13) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني (14) وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله أحمد ابن عبد ربه (15) صاحب (كتاب) (16) العقد.

ولم يظهر (17) لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهما. فكان أول من برع في هذا (النوع) وهذا الشأن بعدهما عبادة القرزاز (18) شاعر المعتصم بن صمادح

(6) في غير (أ). وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية.

(7) إضافة من (أ).

(8) في (ب) وحمله وفي النسخ وحمله وفي (تح : و) : جملة.

(9) إلى هنا ينهي الكلام من لفظ ابن خلدون. وما يلي سيكون أكثره متقولا عن «المقتطف» لابن سعيد.

(10) أثبتنا السند لاحتمالنا أن ابن خلدون كان ذكره كما فعل دائما وكلما كانت الرواية عن ابن سعيد من «المقتطف» من أواخر الطرقات. وأن سقوط السند هنا من فعل النسخ.

• وابن سعيد: هو علي بن سعيد المغربي (12:3/610) بفرناطة (1286/685) بتونس. انظر ترجمته في تحقيق «المقتطف» لسيد حلفي حسنين ط. مصر 1984 ص: 9-17.

(11) هو أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحجاري (ت 1166/562) انظر ترجمته في مجلة «عالم المعرفة» عدد 31 - أكتوبر علوم إسلامي.

(12) هذه الفقرة من «المقتطف» وهي أيضا ساقطة من «المقدمة» لنفس السبب.

(13) في (أ) مقدم بن معاند. ويضيف (ب) «البربري» وفي (تح : و) مقدم بن معافي القبري. وفي مخطوط الخزائن العامة - الرباط (رقم 301) ج II : القبري وفي النسخ «مقدم بن معافي القبري». وهي أيضا رواية «المقتطف» و: د.م.إ. (E12) ج I ص 620.

ومقدم (ق IV هـ / X م) هو أحد من نسب إليهم اختراع الموشحات: انظر «الجدوة» ص 333 والبخية في رقم 1387.

(14) ولد سنة 844/229 - 912/300 د.م.إ. (E12) ج I ص 508.

(15) 860/246 - 940/328. انظر ترجمته في: د.م.إ. (E12) ج III ص 698 وانظر في عالم المعرفة عدد 31 ص 77-78 قضية نسبة اختراع الموشحات إليه أو إلى أحد أحفاده.

(16) إضافة من (أ).

(17) في النسخ : «يذكر».

(18) أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز من أدياء العربية توفي سنة (1030/422) تقريرا: الذخيرة المجلد II ، القسم I ص 244. وانظر أيضا عالم المعرفة عدد 31 ص ص : 83-84.

وقد ذكر الأعلام البطليوسي (20) أنه سمع أبا بكر بن زهر (21) يقول: كل الوشاحين
عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله :

بَلَدُرْ تَمَّ شمس ضحى غصن نقا مك شم
مَا أَنَم مَا أَوْضَحَا مَا أَوْرَقَا (!) مَا أَنَم (22)
لَا جَرَمَ . مَنْ لَمَعَا قَدْ عَشِقَا مَنْ (23) حَرَمَ

وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ عِبَادَةَ وَشَاحٍ مِنْ مُعَاَصِرِيهِ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ الطَّوَائِفِ (24).
وَجَاءَ مَصْلِيًّا خَلْفَهُ [وَشَاحُونَ] مِنْهُمْ ابْنُ أَرْفَعِ رَأْسَهُ (25) شَاعِرُ الْمَأْمُونِ ابْنِ ذِي النُّونِ
صَاحِبِ طَلِيبِلَّةِ (26).

قَالُوا وَقَدْ أَحْسَنَ فِي ابْتِدَائِهِ الْمَوْشِحَةَ الَّتِي طَارَتْ لَهُ (27).

العود قد ترتم بأبداع تلحين
وشقت المذانب رياضي البساتين

- (19) هو محمد بن معن بن صمادج (المعتصم) ت 1091/484. الأعلام : ج VII / 327 .
(20) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت 1239/637). الأعلام : ج I / ص 62 .
(21) هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر (الكفيد) : (1110/504 — 1199/595) انظر :
د.م.إ. (EI) ج III ص 1003 .
(22) وأنم، في : (ب).
(23) وفده في النفع وفي (نح : و).
(24) هم الملوك الذين تولوا مختلف مقاطعات بلاد الأندلس بعد سقوط الحكم المركزي وقد بدأ
ملكهم ابن تشفين بداية ما بين سنة 1092/485 وسنة 1095/489 ولم يبق منهم إلا بنو
هود بشرق الأندلس الذين انتهى ملكهم بموت عماد الدولة سنة 1130/524 .
(25) في (نح : و) — رافع — وفي باقي المصادر ابن أرفع رأسه الجباني وهو شاعر أندلسي عاش
في طليطلة في ق VII / XI، ومن عقبه أبو الحسن الأنصاري المتولي الوزارة بفاس. وكان أيضا
شاعرا توفي سنة 1197/593 انظر : د.م.إ. (EI) ج V ص 114^b والملحق ص 23^a و 269^b .
(26) تولي الحكم سنة 1043/435 وتوفي سنة 1074/467 وتولى الحكم بعده ابنه يحيى القادر
وبغضه سنة 1092/485 زالت إمارة بني ذي النون انظر (د.م.إ. إسلامية) (EI) ج II ص
249 ز
(27) في (أ) التي يقول فيها.

وفي انتهائه حيث يقول :

تخطر ولا⁽²⁸⁾ تُسَلِّمَ عساک المأمون
مسروع الكسائب يحيى بن ذي النون

ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة⁽²⁹⁾ الملتمين. فظهرت لهم البدائع وسابق فرسان حليتهم⁽³⁰⁾ الأعمى التطيلي⁽³¹⁾ و⁽³²⁾ يحيى بن بقي⁽³³⁾ وللتطيلي من الموشحات المهدبة⁽³³⁾ قوله :

كيف السيل إلى صبري وفي المعالم أشجان
والركب في وسط الفلا بالخرّد النواعم قد بانوا⁽³⁴⁾

وذكر غير واحد من المشايخ أنّ أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أنّ جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية وكان كل واحد منهم قد وضع⁽³⁵⁾ موشحة وتأنق فيها. فتقدم الأعمى التطيلي للإشادة. فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله :

ضاحك عن حسان سافر عن بسدر
ضاق عصبه الزمان وحبوا صدري

نخرق⁽³⁶⁾ ابن بقي موشحته وتبعه الباقر.

وذكر الأعمى البطليوسي أنّه سمع ابن زهر يقول ما حسدت قط وشاحاً على قول

- (28) في (أ) «ليس» عوض «لا».
(29) في (أ) : مدّة ويعني بالملتمين : المرابطين.
(30) في (أ) وفي النسخ : «فرسان حليتهم». وفي المقتطف «فرسان رهان حليتهم».
(31) أبو جعفر أحمد بن عبد الله : (ت 1130/525) شاعر وشاح.
(32) في النسخ : «ثم».
(33) أبو بكر يحيى بن بقي التطيلي : (ت 1150/545) شاعر وشاح.
33 مكرر) في النسخ : «مهدبة».
(34) من قوله : «وللتطيلي» إلى قوله : «قد بانوا» ساقط من (أ).
(35) في (أ) و(ت) : «و» اصطنع.
(36) في النسخ الأخرى : «صرف».

إلا ابن بقي حين وقع له .

أما ترى أحمد في مجده العالى لا يُلخس
أطلعه المغرب فأرنا مثله بأشراق

وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين الأبيض⁽³⁷⁾. وكان في عصرهما
أيضاً⁽³⁸⁾ أبو بكر بن باجة⁽³⁹⁾ صاحب التلاحين المعروفة⁽⁴⁰⁾ ومن الحكايات المشهورة
(عن الحكيم)⁽⁴¹⁾ أنه حضر مجلس مخدمه ابن تيفلويت⁽⁴²⁾ صاحب سرقسطة فألقى
على بعض قيناته⁽⁴³⁾ موشحته:

جرر الذيل أيمًا جرر وصل السكر منك بالسكر⁽⁴⁴⁾
فطرب الممدوح لذلك. وختمها بقوله :

عقد الله راية النصر . لأمير العلاء أبي بكر

ولمّا⁽⁴⁵⁾ أطرق ذلك التلاحين سمع ابن تيفلويت صاح: وأطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن
ما به بدأت وما (أملح⁽⁴⁶⁾ ما به ختمت)⁽⁴⁷⁾.

- (37) من قوله : «وكان في» إلى : «الأبيض» : ساقطة من (أ) ومن (نح : و).
ه أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المشهور بالأبيض (ت. بعد 1130/525) شاعر وشاح.
(38) وأيضاً ساقطة من (أ) و (نح : و).
(39) أبو بكر بن الحسين بن باجة المعروف بأبي بكر بن الصائغ الأندلسي، فيلسوف وشاعر وشاح
قال محقق : «المفتطف في أواخر الطرف» إنه توفي سنة 1041/433 وقبل عام 1331/525
ولا يصح أن يكون مات عام 433، لأن سرقسطة لم يحكمها أبو بكر إبراهيم المسنوني (ابن
تيفلويت) توفي سنة 1117/510 إلا بعد التغلب على بني هود سنة 1110/503 (انظر:
د. المعارف (E1) ج III ، 561^b و 873^b ، أما ابن باجة فقد توفي سنة 1138/533. (انظر
د.م.إ. (E1) ج III ، ص 550^b و 552^a .
(40) في (أ) ... المعروفة وأبو بكر الأبيض. وإعادة تصميمنا للفترة كما هو مرسوم أوضح.
(41) إضافة من (أ).
(42) هو أبو بكر إبراهيم الصحراوي المسنوني حكم سرقسطة للمرابطين، واستوزر ابن باجة. توفي
سنة 1117/510 (د.م. إسلامية (E1) ، ج III ، 873^b. ولم يحضر ابن باجة وفاته.
(43) في النسخ : «فألقي عليه بعض موشحاته».
(44) في (نح : و) : وصل الشكر منه بالشكر، وهي مناسبة لمقام المدح ولكن ما أثبتناه أبلغ
في الخلاصة لأن «وصل» في رأينا معطوف على «جرر».
(45) في (ب) : قلّمًا.
(46) إضافة من (أ).
(47) في (ب) : «ما أحسن ما بدأت وما ختمت».

وَحَلَفَ بِالْأَيْمَانِ الْمُغْلَظَةِ لَا يَمْشِي ابْنَ بَاجَةَ إِلَى (48) دَارِهِ إِلَّا عَلَى الذَّهَبِ. فَمَخَافَ
الْحَكِيمِ سُوءَ الْعَاقِبَةِ فَاحْتَالَ بِأَنْ جَعَلَ ذَهَبًا فِي نَعْلِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ.

وَأُخْبِرُنِي (49) أَبُو الْخَطِيبِ (50) بِنِ زَهْرٍ (51) أَنَّهُ جَرَى فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ زَهْرٍ ذَكَرَ
أَبِي بَكْرٍ الْأَبْيَضَ الْوَشَّاحَ الْمَتَقَدِّمَ الذِّكْرَ فَنَفَضَ مِنْهُ بَعْضَ (52) الْخَاضِرِينَ. فَقَالَ: كَيْفَ
يَفْضُ (53) مَنْ يَقُولُ :

مَا لَذِي شَرِبَ (54) رَاحَ
لَوْ لَا هَضِيمَ الْوَشَّاحِ
أَوْ فِي الْأَصِيلِ أَضْحَى يَقُولُ
وَلِلشَّمَالِ هَبْتَ فَمَالَ (57)
لَمَّا أَذَابَ (58) الْقَلُوبَا
يَا لِحِظْتَهُ زِدْ ذُنُوبَا
بَرْدٌ غَلِيلٌ صَبَّ عَلِيلِ
وَلَا يَزَالُ يَرْجُو الْوَصَالَ
[تَقَسَّمَ قَلْبِي فِي الشَّحِ
تَقَسَّمَ الْحَضْرَمِيُّ (61)
لَيْثٌ يَصُولُ غَيْثٌ يُسِيلُ

(48) فِي الْمَقْتَطَفِ : «فِي طَرِيقِ إِلَى دَارِهِ».

(49) فِي (أ) وَذَكَرَهُ

(50) كَذَا فِي «الْمَقْتَطَفِ» وَفِي بَاقِي النُّسخِ : «أَبُو الْخَطِيبِ» . بَدُونَ تَحْقِيقِ فِي الْاسْمِ .

(51) لَمْ نَهْتَدِ إِلَى تَرْجُمَتِهِ .

(52) فِي «ب» : «أَخَذَهُ» .

(53) فِي «ب» : «نَفَضَهُ» وَهُوَ نَصْحِيْفٌ .

(54) فِي «ب» : «شَرَابٌ» .

(55) فِي «أ» : «وَلَأَح» .

(56) فِي «الْمَقْتَطَفِ» : «بِشْتِي» فِي بَعْضِ النُّسخِ الْأُخْرَى «أَتِي» .

(57) فِي «ب» : «فَجَالَ» . عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ يَقِفُ ابْنُ سَعِيدٍ فِي الْمَقْتَطَفِ . فَمَنْ أَيْنَ جَاءَ ابْنُ خَلْدُونَ

بِيقِيَةِ الْمَوْشِحِ ؟

(58) فِي «ب» : «مَمَّا أَفَادَهُ» .

(59) فِي «ب» : «يَمْشِي» .

(60) فِي «ب» : «فِيهِ» .

(60) مَكْرُورٌ فِي «ب» : «وَلَا يَزَالُ فِي كُلِّ حَالٍ يَرْجُو الْوَصَالَ وَهُوَ فِي الصَّدِّ» .

(61) هَذَا الْقِسْمُ فِي الْمَدْحِ وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى «الْحَضْرَمِيِّ» الْمَمْدُوحِ لِنَعْرِفَ، هَلْ هُوَ فَائِدٌ أَوْ مَلِكٌ ؟

حُلُوٌّ خَلَالٌ لَهُ جَلَالٌ مثل الزَّلَالِ شَيْبٌ بِالشَّهْدِ
ذَغٌ مِنْ سَمَا بِالمَمَالِكِ قَسَى وَلَيْسَ كَمَالِكِ⁽⁶²⁾
كَمْ قَدْ جَلَا مِنْ حَوَالِكِ وَكَمْ قَدَى مِنْ مَمَالِكِ⁽⁶³⁾

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين - أعزهم الله⁽⁶⁴⁾ - محمد بن أبي
الفضل بن شرف⁽⁶⁵⁾.

قال الحسن بن ذو ريذة⁽⁶⁶⁾: رأيتُ حاتم بن سعيد⁽⁶⁷⁾ يقبل رأسه⁽⁶⁸⁾ على هذا
الافتتاح⁽⁶⁹⁾:

شَمْسٌ قَارِبَتْ بِسُدْرَا كَأْسٌ [رَاحٍ] وَنَدِيمِ⁽⁷⁰⁾

وابن هرودس⁽⁷¹⁾ الذي له :

بِأَلِيلَةِ السَّوْحَلِ وَالسَّعُودِ عُودِي⁽⁷²⁾ بِأَلَيْهِ عُودِي

- (62) يمكن أن نحمل الكلمة على أنها مركبة من أداة تشبيه ومشبه أو مصدر من «كمل».
- (63) من قوله «قسمت» إلى «من ممالك» إضافة من (أ) وهي إضافة لم تعثر عليها في جميع النسخ ومن الملاحظ أن قسم المدح حذف هنا، وحذف أيضا في موشحة لسان الدين: «جادك الغيث».
- (64) الذعاء ساقط من (ب).
- (65) هو أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل جعفر محمد بن شرف: كان فيلسوفا وأديبا ووشاحا. المغرب 230/2 وعالم المعرفة عدد 1980/31 - والخريدة: 110/2.
- (66) في «ب» «دوير مدة» وجاء في المغرب (181/2) أن إسمه «السين»، وكذا في المقتطف، والاختلاف في الأسمين في جميع النسخ.
- (67) (تح: و): حاتم، وفي المغرب (168/2) هو من أبطال بني سعيد توفي سنة 1195/592. وانظر أيضا الإحاطة: 310/1، والنفح 336/2.
- (68) عبارة: «يقبل رأسه» ساقطة من «ب».
- (69) ساقطة من «ب».
- (70) «زأخ وقد تم» في «ب» وفي النفح «كأس ونديم» فألفت منهما «كأس راح ونديم» وهو الأرجح.
- (71) في «ب» «بهردوس»: هو أبو الحكم بن هرودس لا «هردوس» كاتب عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة توفي سنة 1177/573 المغرب 110/2.
- (72) «عودي» إضافة من «ب».

وابن مؤهل⁽⁷³⁾ الذي له:

ما العيد في حلبة وطباق
واتما العيد في التلاقي
وشم طـــــــيب
مــــع العــــيب.

وأبو إسحاق الزويلي⁽⁷⁴⁾

قال ابن سعيد⁽⁷⁵⁾: سمعت أبا الحسن بن سهل بن سهل بن مالك⁽⁷⁶⁾ يقول: إنَّهُ دخل على ابن زهر
وقد أسنَّ وعلبه زِيَّ البادية إذ كَانَ يَسْكُنُ بحصن إسبئة⁽⁷⁷⁾ فلم يعرفه. فجلس حيث انتهى به
المجلس⁽⁷⁸⁾ وجرت المحاضرة فأنشد لنفسه موشحة وَقَعَ فيها:

كحل الدجى يجري من مقلعة الفجر
ومعصم النهار في حلال خضر
علسى الصباح
من البطاح

فتحرك ابن زهر. وقال: أنت تقول هذا! قال: اختبر؟ قال: ومن تكون؟ فعرفه. فقال:
ارتفع فوالله ما عرفتك⁽⁷⁹⁾.

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة التي أدرجت هؤلاء أبو بكر بن زهر. وقد شرت موشحاته
وغربت.

قال ابن سعيد: وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: قيل لابن زهر: لو قيل لك ما

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

(73) في بعض النسخ: «ابن مؤهل» وفي المغرب ابن موهب: شاعر وشاح سكن مرسية ومدح
ابن مردنيش أمير بلنسية بشرق الأندلس وكان حليفاً لبني حفص بنونس - انظر ديوان ابن
الأباز.

(74) في بعض النسخ «الدويني» وكذلك في (تح: و).

(75) «ابن سعيد» ساقطة من المقتطف وهذا من الأدلة على ما كنا افترضناه:

(76) ترجمته عند ابن الأباز (ت: 1259/658) في التكملة وهو أستاذه - وفي «الفتح»: هو
«أبو الحسن سهل» وعند ابن سعيد (ت: 1286/685) في اختصار القدح المعلق: أبو
الحسن ابن سهل وهو معاصر للمؤلف. انظر ص: 60-65. ط II. القاهرة /
بيروت 1980.

(77) ستة في (تح: و) وهو خطأ والصواب إسبئة Estape، حصن من عمل قرطبة ومنه الإسبني
المرجم له في «اختصار القدح المعلق».

(78) في «ب» فجلس حتى انتهى به المجلس.

(79) من قوله: واشتهر بعد هؤلاء... إلى قوله: عرفتك: ساقطة من «أ».

أَبْدَعُ وَأَرْفَعُ مَا وَقَعَ لَكَ فِي التَّوَشِيحِ (مَا كُنْتَ تَقُولُ) ⁽⁸⁰⁾؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: (بِمَا اسْتَحْسَنَهُ
 مِنْ قَوْلِي وَأَرْضِيهِ مِنْ نَظْمِي) ⁽⁸¹⁾.

مَا لِلْمَوْلَى	مِنْ سَكْرِهِ لَا يَفِيقُ	يَا لَهُ سَكْرَانُ
مِنْ غَيْرِ خَمْرٍ	مَا لِلْكَنْبِيبِ الْمَشْوِقِ	يَنْدُبُ الْأَوْطَانَ ⁽⁸²⁾
هَلْ تَسْتَعَادُ	أَبَا مَنَا بِالْخَلِيحِ ⁽⁸³⁾	وَلِيَالِنَا
أَوْ يَسْتَفْسَادُ	مِنْ التَّبِيمِ الْأَرِيحِ	مَسْكُ دَارِنَا ⁽⁸⁴⁾
وَإِذْ يَكْغَادُ	حَسَنَ الْمَكَانِ الْبِهِيحِ	أَنْ يَحِينَنَا
نَهْرٍ أَظْلَمَهُ	ذَوْحٌ عَلَيْهِ أَيْقُ	مُؤَوَّرَقٌ فِينَا
وَالْمَاءُ يَجْرِي	وَعَائِمٌ وَغَرِيقٌ	مِنْ جَنَى الرِّيحَانِ ⁽⁸⁵⁾
[وَهَلْ يَسْوُوبُ	عَيْشٌ لَنَا بِالْعُرُوشِ ⁽⁸⁶⁾	كَانَ مَا أَحْلَا
أَذَا الْحَبِيبِ	مِنْ مَتْرَعَاتِ الْكُؤُوسِ	اسْقِنِي وَأَمْلَا
عَيْشٍ بِطَيْبِ	وَمَنْزَرِهِ كَالْعُرُوسِ	عِنْدَمَا تَجَلَا
عَيْشٍ لَعْلَمَهُ	يَعُودُ مِنْهُ فَرِيقُ	كَالَّذِي كَانَ
أَضْعَافُ فَكْسَرِي	نَشْدُو بِهَا وَتَسُوقُ	هَذِهِ الْأَلْحَانَ
يَا عَاذِيْنَا	إِلَى مَتَى تَعْدِلَانِي	أَقْصِرَا شَيْئَنَا
جَنَى عَلَيْنَا	عَذَبَ اللَّمَمِ وَالْمَعَانِي	غَاطِرٍ رَيْنَا
قَدْ مُتَّ حَبَا	وَالْمَيْتَلِي بِالْعَوَانِي	مَسَيْتِ الْأَحْيَا
هَلَالِ كَلَمَهُ	غَزَالَ أَنْسِ يَفْسُوقُ	سَائِرِ الْغَزَلَانِ
يَا لَيْتَ شِعْرِي	وَهَلْ إِلَيْهِ طَرِيقُ	أَوْ إِلَى السَّلْوَانِ ⁽⁸⁷⁾

مركز تحقيق وتصوير علوم إسلامي

(80) و (81) : «مَا كُنْتَ تَقُولُ» و «بِمَا اسْتَحْسَنَهُ مِنْ قَوْلِي وَأَرْضِيهِ مِنْ نَظْمِي» ساقطة من :

(نح : و).

(82) من : «مَا لِلْمَوْلَى» إني قوله «الْأَوْطَانَ» ساقطة من المقتطف ونون سكران وأوطان ممدودة

بالفتح في (نح : و).

(83) موضع ما بين طريانة (Triana) شنتبوش (Santiponce) انظر وصفه في اختصار القدح، ص

108.

(84) موضع بالبحرين.

(85) إني هنا ينتهي الموشع في جميع النسخ وكل ما بين [...] إضافة من «أه».

(86) في «أه» الفروس، وعبارة «القدح» ص 108. وه الساتين السلطانية والعروش، وهو الأقرب.

(87) ومن هذا الموضع يقفز «أه» إلى فقرة : ومن محاسن الموشحات موشحات ابن سهل إلخ...

واشتهر بعده⁽⁸⁸⁾ ابن حنون⁽⁸⁹⁾ الذي له (من الرّجل المشهور قوله)⁽⁹⁰⁾.

يُفَوِّقُ سَهْمَ كُلِّ حِينٍ بما شئت من يدي وعين
خلقت مليح علم رامي فليس يخل ساع من قتال
وتعمل بذي العينين منامي ما تعمل أيدي بالنبال

وينشد في القصيد⁽⁹¹⁾

واشتهر معهما في العصر⁽⁹²⁾ بفرناطة المهر بن الفرس⁽⁹³⁾

قال ابن سعيد : ومن المشهور أن ابن زهر لما سمع قوله⁽⁹⁴⁾ :

لله ما كان من يوم بهيج ينهر حمص على تلك المروج⁽⁹⁵⁾
ثم انعطفتنا على فم الخليج نفض في حانة مسك الختام⁽⁹⁶⁾

(88) في المفتطف معه وفي باقي النسخ بعده وهو الأسلم لأن ابن زهر توفي سنة 595 وابن حنون سنة 625.

(89) ابن حيون في جميع النسخ، عدا (نح : و) وقد استند في رسم الاسم على ما في «المغرب» ج 1 ' 275. دون أن يخلص على ذلك.

ه وهو على أغلب الظن ابن حنون الإشبيلي . أبو العباس أحمد بن هشام البهراني (ت 1227/625) أما ابن حيون الحجاري (ت 917/305) — النسخ II / 603 والمفتطف

ص 259 الهامشي 3. كما في علوم بني

(90) عبارة من «الرّجل المشهور» قوله . «ألا توجد في غير (نح : و)». ويذكر بعد هذه العبارة بيت على أنه من الرّجل ثم يبين على أنهما من القصيد. «والصحيح هو ضم الأبيات الثلاثة كما فعل الهوريني لأنها كلها من الرّجل. أما عبارة : «وينشد في القصيد» فهي معلومة إضافية لم تتبع بشاهد.

(91) في المفتطف : «وينشد في القصيتين» وهو بلا معنى.

(92) «يومئذ» في (نح : و) والأسلم : «في العصر» لأن ابن الفرس ربما كان تربيا لابن زهر.

(93) ابن الفرس في (نح : و). ترجم له ابن سعيد في المغرب ج II / 111. وقال محققه

«ضيف» أن ابن حلدون ذكره في ج VI ص : 250. ويبدو أنه قتل بين سنة 595 تاريخ

تولى قتاله الناصر المؤمني سنة 1213/610 تاريخ وفاة الناصر — الأعلام : VII /

145.

(94) في (نح : و) : ولما سمع ابن زهر قوله.

(95) حمص : إشبيلية والخليج المذكور هو خليج مرسية — انظر مفسورة حازم البيت 320.

(96) في حانة : إضافة في (نح : و) وهي ساقطة في (ب).

عن عسجدي⁽⁹⁷⁾ زانه صافي المدام ورداء الأصيل تطويه كف الظلام⁽⁹⁸⁾

قال ابن زهر: أين كنا نحن من هذا الرداء؟

وكان معه في بلده مطرف⁽⁹⁹⁾. أخبرني والدي: أن مطرفاً هذا دخل على⁽¹⁰⁰⁾ ابن الفرس المذكور. فقام له بأكرمه؛ فأشار عليه بالأفعال⁽¹⁰¹⁾ فقال: كيف لا أقوم لمن يقول:

قَلْبُوتٌ تُصَابُ⁽¹⁰²⁾ بِالْحِصَابِ تَصِيبُ
فَقَلَّ كَيْفَ تُبْقَى بِلا وَجْدِ قَلْبُوتٍ⁽¹⁰³⁾

واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون⁽¹⁰⁴⁾ بمرسية.

أخبرني ابن الراس⁽¹⁰⁵⁾: أن يحيى الخزرجي⁽¹⁰⁶⁾ دخل عليه في مجلس⁽¹⁰⁷⁾ فأنشده موشحة لنفسه. فقال له ابن حزمون: ما⁽¹⁰⁸⁾ الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال عليّ مثال ماذا. قال عليّ مثال قولي:

يَا هَاجِرِي هَلْ إِلَى الوَصَالِ مِنْكَ سَبِيلُ
أَوْ هَلْ تُرَى عَنْ هَوَاكِ سَالِي قَلْبِ العَلِيلِ
[ومنهم] أبو الحسن سهل⁽¹⁰⁹⁾ بن مالك.

(97) في (تح : و) : عن عسجد.

(98) في (ب) تطويه وفي (تح : و) : ضئمة.

(99) في (تح : و) مطرف : وهو مطرف ابن مطرف شاعر أندلسي قتل في وقعة العقاب سنة 1212/609. المغرب 2/120.

(100) في المفتطف : وأخبرني والدي أنه دخل على ابن الفرس.

(101) في (تح : و) : فقال لا تفعل.

(102) «نصابت» في المفتطف.

(103) «قلوب» . ساقطة من (ب) ومن (تح : و).

(104) هو أبو الحسن علي بن حزمون. كان صاعقة من صواعق الهجاء توفي بعد 614 / 1217 ترجم له أبو بحر صفوان في زاد المسافر: ص ص: 64-66.

(105) لم نهتد إليه.

(106) قد يكون يحيى الحدوج المرسي. يقول المقري في النقع (158/3) إنه ممن أدرك المائة السابعة.

(107) في (تح : و) مجلسه.

(108) في (تح : و) : لأ.

(109) سهل : ساقطة من (ب) ومن المفتطف.

قال ابن سعيد : كان والدي يعجب بقوله :

إن سبل الصباح في الشرق
عاد بحرا في أجمع الأفسق
فداعت نوادب السورق
أتراها حسافت من الفرق
فبكت سخرة على الورق⁽¹¹⁰⁾

واشتهر بإشبيلية⁽¹¹¹⁾ لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل⁽¹¹²⁾ قال ابن سعيد عن
والدة: سمعت سهل بن مالك يقول له: لك على الوشاحين الفضل بقولك :

واحمرنا لزمان مَضَى عشية بسان الهوى وانقضى
وأفردت بالرغم لا بالرضى وبت على جمرات الغضى
أعانق بالفكر تلك الطلول
وأثم بالوهم تلك الرسوم

قال: وسمعت أبا بكر الصابوني⁽¹¹³⁾ ينشد الأستاذ أبا الحسن الدباج⁽¹¹⁴⁾ موشحاته
غير مرة فما سمعته يقول له : .لله ذك إلا في قوله :

فَسَمًا بِالْهَوَى لَدَى حَجَرٍ ما لليل المشوق من فجر
جمد الصبح ليل من يطرد
ما لليلي فيما أظن غد
صَحَّ يا ليل إنك الأبد

(110) الأغصان : 4 و 5 ساقطان من (ب) والفقرة من (109) إلى (110) ساقطة من المقتطف.

(111) في المقتطف : واشتهر في إشبيلية أبو...).

(112) هو المكتى بالفقه والكتاب أصله من أربولة ولزم سكنى إشبيلية - ترجمته في القدح ص

108 قال أبو بحر : (زاد المسافر : ص 64) من آيات الدهر وعجائبه.

(113) هو محمد بن أحمد الصابوني الإشبيلي : شاعر وشاح توفى بالإسكندرية 1236/634

«مقتطف» وقيل 1238/636 القدح. ص: 70 - ولم نهند إلى الصلة بينه وبين الصابوني

المصلوب (أبو بحر : زاد المسافر ص 7).

(114) هو علي بن جابر بن علي الإمام إشبيلي توفى سنة 646 هـ/1248 (القدح: ص 115

- 156).

أو قطعت قوادم النسر أم نجوم الليل لا تُسري⁽¹¹⁵⁾

— ومن موشحات ابن الصابوني قوله :

مَا حَالَ صَبِّ ذِي ضَنْيٍ وَأَكْتَابِ
عَامِلِهِ مَحْبُوبِهِ بِاجْتِنَابِ
جَفًّا جَفُونِي التَّوَمَ لَكُنِّي
وَذُو الوَصَالِ اليَوْمَ قَدْ عَرْنِي
فَلَسْتُ بِاللَّائِمِ مِنْ صِدْنِي
بصورة الحق ولا بالمحال⁽¹¹⁸⁾
أَمْرَضُهُ يَسَا وَيَلْنَاهُ الطَّيِّبِ
ثُمَّ أَقْدَى⁽¹¹⁶⁾ فِيهِ الْكُرَى بِالْحَيِّبِ
لَسْمُ أَبْكِهِ إِلَّا لَفَقْدِ الْخِيَالِ
مِنْهُ كَمَا شَاءَ وَشَاءَ⁽¹¹⁷⁾ الوَصَالِ

واشتهر بين أهل⁽¹¹⁹⁾ العدو ابن خلف الجزائري⁽¹²⁰⁾ صاحب الموشحة⁽¹²¹⁾ المشهورة التي مطلعها⁽¹²²⁾.

بَدُ الإِصْبَاحِ قَدَحَتْ زَنَادَ الأَنْوَارِ فِي مَجَامِيرِ الزُّهْرِ

وَمِنْهُمْ⁽¹²³⁾ ابن خزر الجحائي⁽¹²⁴⁾ صاحب الموشحة المشهورة.

تُغْرِ الزَّمَانَ المُوَافِقِ حَيْثَاكَ مِنْهُ بِاسْتِنَامِ

ومن مخاسين الموشحات للمتناثرين مؤرخة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبته من بعدها⁽¹²⁵⁾. فمنها قوله.

مركز توثيق ودراسات
مركز توثيق ودراسات
مركز توثيق ودراسات

- (115) في المقتطف : «تقضت». وفي (نح : و) : «نجوم».
- (116) في «ب» : «أفقدني».
- (117) في : (نح : و) : «ساء».
- (118) من : «ومن موشحات» إلى «بالمحال» : ساقطة من المقتطف.
- (119) في المقتطف : «بيتر» وفي (ب) «من» — انظر هامش 123.
- (120) لعلة حسب عناني (الموشحات : عالم المعرفة ص 137) ابن يخلف الذي ذكره الفهريني في عنوان الدراية ص 77 — ط. تويهض.
- (121) «ب» — الموشحات.
- (122) والتي مطلعها ساقطة من (ب) و (نح : و).
- (123) في «ب» «ابن خزل».
- (124) هو عمر بن عثمان بن سعيد : الجلوة ص 298.
- (125) هو المعروف بالإسبيلي الإشبيلي كتب لابن خلاص والي سبته. توفي سنة 1251/649. انظر محمد قريعة : ديوان ابن سهل — تونس 1985.

قل ذرى ظني الجنى أن قد حنى
فهب صب حنة عن مكس
لعبت ربح الصبا بالقبس
فهب في نارٍ وخفق مثل ما

وقد نسج غلى منواله فيها صاحبنا الوزير عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس
والمغرب لعصره وقد مر ذكره. فقال :

جاذك الغيث إذا الغيث هنى
يا زمان الوصل بالأندلس⁽¹²⁶⁾

وأما المشاركة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات وأحسن ما وقع لهم من
ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري⁽¹²⁷⁾ التي أولها وقد اشتهرت في الشرق
والغرب،

حبيبي⁽¹²⁸⁾ ارفع حجاب النور
عس العذار
يقطر بمسك غلى كافور
في جئار

وكان الملك التاصر⁽¹²⁹⁾ رجمه الله تعالى مائلا إلى الموشحات والأزجال وبما
رزقه الله تعالى من الطبع الفاضل كما في الطريقتين فوقع في الموشحات مثل قوله :

نشوان مسك
مُرْتَحِق القس
لم يسق لي صبر
في خمرته سطر
خيلائه الشر
فسي حسرب داخس
وأدمسي جيسدي
من الصبا لم يسق راح
كالغصن عزته الرياح
مسد لأخ فسي المكسب
مثل الطراز المذهب
بها بدا كالعقرب
أمسيت والوجسد السلاج
يا حبذاه من كفاح⁽¹³⁰⁾

(126) ذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولم يسقط منها إلا المدح، فأضافه المقرئ في النسخ (ج
VII) وقد نقادنا نقلها هنا ولكن لا يفوتنا أن نذكر وجود اختلافات كثيرة بين نصها في
النسخ ونصها في تحقيق وافي.

(127) هو هبة الله بن جعفر من كتاب ديوان الإنشاء بمصر. له دار الطراز في التوشيح . ت
1212/608.

(128) في (نح : و) يا حبيبي.

(129) هو عبد الرحمان بن محمد باني زهراء الأندلس (ت : 961/350). وموشحته نموذج
من التوشيح في بدايته.

(130) هذه الفقرة من قوله : «كان الملك» إلى الآخر لا توجد في ما نعرف من نسخ المقدمة.

الختامة :

إنّ هذا العمل ليس تحقيقاً بمعناه الحرفي ولكنه محاولة لتنوير هذا الفصل بما تيسر لنا من اطلاع على ما نظرحه مقدمة ابن خلدون من مشاكل في أصل النص. يفتلها الباحثون عن قصد أو عن غير قصد وهي مشاكل يسيء تركها إلى النص ويعرضه إلى القراءة الخاطئة ويفتح فيه باب التأويل الفاسد... وحتى نبين أنّ إخراج نصّ جيد للمقدمة عمل لم ينجز بعد نظرنا في فصل موثحات في تحقيق «وافي» فيينا نقانسه :

أولاً : اعتماداً على ما توفر لدينا من النسخ المطبوعة.

ثانياً : على ما اهتمنا إليه في مجموعة من المخطوطات.

ثالثاً : بالقيام ببعض المقارنات.

وقد وفر لنا كتاب «المقتطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد فرصة لتفنيد ما أشاعه بعض الباحثين حول أمانة ابن خلدون. وقد بينا من خلال هذا النص «العمدة» عند بعضهم أنّه بدوره محتاج إلى التحقيق. وفي اعتقادي أنّ ما قمت به من تركيب جديد لبعض جزئيات هذا الفصل لن يوفر علماً جماً ولكن من يقرأ النصّ وقد أكمل ويستقرى، تعاليق هوامشه يشعر فعلاً بجديوى إعادة التحقيق. قبل الخوض في التعليق.

مركز تحقيق تكملة علوم إسلامي

طبّ العيون في الأندلس

بقلم الأستاذ : نشأت الحمارة
جامعة دمشق

مقدمة :

نهدف من وراء هذا البحث إلى دراسة المؤلفات الأندلسية المتعلقة بطبّ العيون، سواء منها : ما كُرس لهذا الفرع من فروع التخصص فظهر على شكل كتاب في الكحلّ (طبّ العيون). أو تلك الكتب الطبية العامة التي تعرضُ المادة العلمية المتعلقة بأمراض العين في فصول مطوّلة مخصصة لهذا الفنّ من فنون المعالجة، فهي تعنى بالطبّ كلّه، وما طبّ العيون إلا جزء منه .

والكحلّ (أو الكحالة) هو المصطلح الذي وضعه العرب للدلالة على (طبّ العيون : Ophthalmologie) باعتباره اختصاصاً قائماً بذاته من الاختصاصات الطبية. وأطلقوا اسم (الكحّال) على طبيب العيون، واسم (الكحلّ) على الدواء الذي يوضع في العين، وذلك من باب (الاصطلاح الفني : Terminus Technicus) الذي يتواضع عليه أهل الفنّ أو أهل الصنعة فيقبله الناس، ويحترم أئمة اللغة ذلك فيعترفون بالمصطلح ويدخلونه في المعاجم.

ومن المعروف أن المؤلفين العرب منذ النصف الثاني من القرن 8/2 حرصوا على

جمع المادة العلمية المتعلقة (بعلم العين⁽¹⁾: Ophthalmologic) في كتاب واحد، وذلك احتراماً منهم لهذا الاختصاص الطبي الذي صار فرعاً من فروع الطب قائماً بذاته منذ أقدم العصور⁽²⁾، وانسجاماً مع متطلبات التعليم الطبي⁽³⁾، وتسهيلاً للدارسين⁽⁴⁾.

وقد نجح ابن ماسويه (ت 857/243) في تأليف كتابين⁽⁵⁾ من هذا النوع لأغراض تعليمية. ولحسن الحظ فقد وصلنا الكتابان، بينما ضاعت معظم المؤلفات الأخرى⁽⁶⁾، لذلك فإننا لا نستطيع الحكم لها أو عليها، ولا نعرف منها إلا بعض المقتبسات التي حفظتها الكتب المتأخرة⁽⁷⁾ على شكل فقرات منسوبة إلى أصحابها⁽⁸⁾.

* * *

ولم تقتصر فكرة جمع المادة الطبية في كتاب واحد على موضوع (الكحل) بل تعدته إلى (الطب العام). فقد حاول أساتذة الطب القيام بعملية واسعة من شأنها أن يضم (الكتاب التعليمي) العلوم الطبية النظرية (كليات الطب)، إلى جانب العلوم الطبية العملية (الطب السريري، والمعالجات، وحفظ الصحة). ولعل كتاب (المنصوري في الطب) الذي ألفه محمد بن زكرياء الرازي كان أجراً الخطوات الأولى على هذا الطريق

- (1) أول من استعمل هذا المصطلح (علم العين) هو يوحنا بن ماسوية، وذلك للدلالة على جميع الباحث النظرية المتعلقة بأمراض العين، مثل تشريح العقلة ونظريات الإبصار، ونظريات الأمراض -pathologies- والسريريات. توفي ابن ماسويه 857/243.
- (2) ثمة ما يؤكد أن اختصاص (طب العين) كان معروفاً في حضارة مصر القديمة وكذلك في حضارة بلاد ما بين النهرين.
- (3) في عهد ابن ماسويه (ت 8/2، 9/3) كان ثمة (تدريس) لمادة طب العين، وكذلك (مناهج) و(امتحان) لنيل إجازة التخرج والحصول على اللقب.
- (4) لا يقتصر هذا التسهيل على الاستثناء عن العودة إلى كتب (الطب العام) بل يشمل أيضاً توفير في مادة الورق الباهضة الثمن والنادرة في ذلك الوقت.
- (5) أول هذين الكتابين هو (معرفة مهنة الكحالين) وهو على هيئة سؤال وجواب وفيه يحدد الأستاذ مستوى الأسئلة التي ترد في الامتحان الذي يجتازه طلاب الاختصاص في طب العين، ويهدف الكتاب إلى إعانة الطالب، كما يساعد المستجيب ويكون بمثابة دليل له يمنع من التساهل ومن المبالغة.
- (6) وفيها (مقالة في العين) لجبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس الذي عاش في القرنين (8/2، 9/3).
- (7) وأهم هذه الكتب هو كتاب (الحاوي) الذي جمع مادته أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي وأخرجه تلامذته بعد وفاته. وقد جمع الرازي هذه المادة العلمية الفخمة في السنوات الأخيرة من القرن 9/3 والسنوات الأولى من القرن 10/4. حول الرازي انظر سزكين G.A.S. ص 274.
- (8) ومن أصحاب هذه المقتبسات التي حفظها (الحاوي) جابر بن حيان وما سرجوبه المصري وهي المقتبسات الأقدم.

سواء من حيث تبويه أو من حيث أسلوب تناوله للمادة العلمية.

وقد كان (كتاب المنصوري) عملاً ثلاثياً هاماً قام به الرازي في أثناء انشغاله بالممارسة الطبية. أما المشروع الكبير الذي كرس له الرازي كل وقته عندما تقدم به العمر فهو تأليف عديد الأجزاء، يجمع المعرفة الطبية كلها، ويكون بذلك مرجعاً وافياً للأطباء ولطلبة العلم، وليس مجرد (كتاب تعليمي). وقد أطلق الرازي على هذا الكتاب اسم (الجامع الكبير)⁽⁹⁾، وقد كتب منه (12) جزءاً⁽¹⁰⁾، لكنه توفي قبل أن ينجزه.

وقد حفظت مكتبة الرازي الخاصة مسودات هذا الكتاب ومادته الخام، فتمكن بعض تلامذته — بعد وفاته — من جمعها وإخراجها في كتاب يقع في أكثر من عشرين مجلداً سموه (الحاوي في الطب)⁽¹¹⁾. ويخلط كثير من الدارسين بين هذين الكتابين: الجامع والحاوي⁽¹²⁾.

أما الكتاب الأقدم الذي جمع كل المعرفة الطبية بين دفتيه فلا يعدو أن يكون أحد اثنين:

1 — كتاب علي بن العباس المجوسي⁽¹³⁾ : (كامل الصناعة الطبية)⁽¹⁴⁾ المعروف

- (9) حول الجامع انظر سزكين (G.A.S) III ص 280 — 281.
وحول (المنصوري) انظر سزكين (G.A.S) III ص 281 — 283.
(10) بعدد ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) أسماء هذه الأجزاء.
(11) صار كتاب الحاوي متوفراً في طبعين محققين صدرتا عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. بدءاً من عام 1955 حول الحاوي انظر سزكين GAS 278 — 280 ونقع المادة المتعلقة بالعين في الجزء الثاني من الحاوي.
(12) فهم علي بن العباس المجوسي السبب الذي من أجله جمع الرازي مادة (الحاوي) وغير عن ذلك في خطبة كتابه (كامل الصناعة الطبية) (توفي المجوسي في الربع الأخير من القرن 10/4). انظر (كامل الصناعة). طبعة بولاق ص 5. أما ابن التديم (ق 10/4) والبيروني (ق 11/5) فلم يميزا بين الكتابين، وظنّاهما كتاباً واحداً، وبسبب ذلك يقع الباحثون في هذا الخلط. ونحن مدينون للأستاذ ألبير زكي إسكندر بالفضل، فقد شرح بشكل واضح ماهية هذين الكتابين، كما بين أماكن وجود بعض مخطوطات كتاب الجامع : انظر : سزكين 280 — 281 III. G.A.S.
(13) انظر سزكين III G.A.S ص 320 — 322.
(14) طبع هذا الكتاب مرتين : الأولى في لاهور سنة 1866/1283 والثانية في بولاق سنة 1877/1294 وأخرجه الأستاذ سزكين حديثاً في طبعة مصورة عام 1985 في السلسلة ج (عيون التراث) التي تصدر عن (معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية)، (في إطار جامعة فرانكفورت)، وقد جاء رقم هذا الكتاب في سلسلة عيون التراث 16 وهو في 3 مجلدات. وقد اختار الأستاذ سزكين للتصوير مخطوطة الكتاب المحفوظة في مكتبة جامعة استانبول (القسم العربي — رقم 6375) للمجلد الأول (النظر). ورقم (T 4713) للمجلدين 2، 3 (العمل).

أيضا باسم (الكتاب الملكي) ويقع في جزءين كل منهما مؤلف من عشر مقالات.
الجزء الأول: للعلوم الطبية النظرية كالتشريح، وعلم وظائف الأعضاء، وعلمي
الأعراض والتشخيص، وعلم الأمراض⁽¹⁵⁾. وقد أطلق القدماء على هذا
الجزء اسم (النظر)⁽¹⁶⁾ أو (العلم).

والجزء الثاني: للعلوم الطبية العملية أو التطبيقية كالسريجات، والمداواة والجراحة.
وأطلق القدماء على هذا الجزء من الكتاب اسم (العمل)⁽¹⁷⁾.

2 — كتاب أبي الحسن أحمد بن محمد الطبري⁽¹⁸⁾: (المعالجات البقرائية)⁽¹⁹⁾
ويقع في عشر مقالات ويتميز بتصنيفه الخاص ووفرة الملاحظات السريية الأصيلة التي
يسجلها المؤلف فيه.

والمؤلفان كلاهما من تلامذة الأستاذ أبي ماهر موسى بن سيار المجوسي. والكتابان
ظهرا حوالي منتصف القرن 10/4 وقد ظل نفوذ الكتاب الثاني محدودا، فلم ينقل
عنه إلا عدد قليل من المؤلفين⁽²⁰⁾ اختاروا منه بعض الفقرات الهامة.

أما الكتاب الأول فقد طارت شهرته وصار مرجعا رئيسيا لدراسة الطب. وترجم
إلى اللاتينية⁽²¹⁾ فذاع صيته، ولعب دورا هاما في تطور الطب الأوروبي في العصور

(15) التشريح : Anatomie . علم وظائف الأعضاء : Physiologie .

علم الأعراض : Symptomatologie .

علم التشخيص : Diagnostic . علم الأمراض المرضيات : pathologie .

(16) النظر : Théorie .

(17) العمل : Pratique .

(18) انظر : سزكين III G.A.S. ص 307-308

(19) أخرجه الأستاذ سزكين في السلسلة نفسها التي أخرج فيها كتاب (كامل الصناعة الطبية)

(السلسلة ج/عيون التراث) عام 1990 في مجلدين يحملان رقم 47 : 1 ، 2 .

وقد اختار الأستاذ سزكين للتصوير مخطوطة طهران من هذا الكتاب (المحفوظة في مكتبة
ملك ملي رقم 4474).

(20) أهم كتب الكحل التي اقتبس أصحابها فيها عن كتاب الطبري، كتاب (الكافي في الكحل)

لخليفة بن أبي المحاسن من أهل حلب (= ق 13/7) وقد ظهر الكتاب في الفترة الواقعة

بين عامي 1256/654 ، 1275/673 .

(21) أول من ترجم الكتاب الملكي إلى اللاتينية هو قسطنطين الإفريقي (ت سنة 1087/480)

وقد انتحله لنفسه، وكانت ترجمته حرة ومختصرة.

بعد ذلك ظهرت ترجمات أخرى عديدة، نسبت إحداها الكتاب لإسحاق بن سليمان الإسرائيلي

(ت : حوالي 932/320). وقد انتشرت هذه الترجمات في أوروبا انتشارا واسعا قبل عصر

الطباعة.

وأحسن هذه الترجمات هي تلك التي قام بها اصطفن الأنطاكي في القرن 12/6 Stephanus

Antiochenus

الوسطى، ودخل التاريخ باعتباره أحد أهم المؤلفات الطبية العربية، بل أخذ أهم كتب الطب التي ظهرت في القرون الوسطى.

والكتب الطبية العامة تخصص أبواباً معينة لدراسة المواد النظرية المتعلقة بعلم العين، وأبواباً أخرى لأدوية العين المفردة أو المركبة، وللمعالجات كما تفرد أقساماً متفاوتة الحجم لعلمي الأعراض والتشخيص أو للسريريات. وتختلف مواضع هذه الأبواب في الكتب العامة تبعاً لأسلوب التصنيف الذي يختاره المؤلف لكتابه.

ففي كتاب الطبري (المعالجات البقراطية) يفرد المؤلف مقالة (22) من أكبر مقالات الكتاب حجماً لأمراض العين، بينما تتوزع (23) هذه المادة العلمية على عدد من المقالات في جزئي كتاب المجوسي (كامل الصناعة)، وكذلك الأمر في (المنصوري). وبطبيعة الحال فإن المؤلفات الأندلسية لا تخرج عن هذه القاعدة، فهي تتفاوت من حيث حجم المادة العلمية الواردة فيها وأهميتها. سواء أكانت كتب الكحل المنخصصة، أم الفصول المتعلقة بالكحل من كتب الطب العامة.

المؤلفات الأندلسية :

نقتصر في هذا العرض على ذكر بعض النماذج من المؤلفات الأندلسية. وقد اخترنا لذلك كتباً تُعطي فكرة كافية عن مستوى التأليف وعن أهمية المحتوى العلمي التي تضمه الأعمال الطبية الأندلسية بشكل عام.

— أقدم الكتب التي يعتد بها من بين كتب الطب الأندلسية، كتاب عام في الطب، من نهاية القرن 10/4 (التصريف لمن عجز عن التأليف) لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي.

— أرجوزة عامة في الطب. لا يقل عدد أبياتها عن 5700. من القرن 11/5 أو من القرن 12/6 ألفها ابن وافد (توفي 1075/467) أو ابن طفيل (ت 1185/581).

— كتابان في الطب العام من القرن 12/6 : أحدهما في الطب النظري (كليات

(22) وهي المقالة الرابعة وتحمل اسم (في أعلال العين وذكر طبقاتها ومنافعها وخلقتها ومداواتها) وفيها (54) باباً.

(23) ففي الكتاب الملكي : نجد (تشریح العين) في المقالة 3 من (النظر) و(وظيفة العين) في المقالة 4 منه. بينما تقع (السريريات) في المقالة 5 من (العمل) و(جراحة العين) في المقالة 9 منه وأدوية العين (الأكحال والشيافات) في المقالة العاشرة (الأخيرة).

الطب)، والثاني للطب العملي (السريريات). في كل منهما فصول هامة تتعلق بالعين، ويكمل أحدهما الآخر: الكتاب الأول هو كتاب (الكليات) لابن رشد (ت 1198/595) والثاني هو كتاب (التيسير في المداواة والتدبير) لابن زهر (1161/557).

— كتاب متخصص في الكحل عاش صاحبه في الأندلس ولم يغادرها. وهو كتاب (المرشد في طب العين) للغافقي. ويعتقد أنه من أهل القرن 12/6.

— كتاب متخصص في الكحل، ولد صاحبه وتوفي في إشبيلية، إلا أنه عاش ردحا طويلا من حياته في المشرق (العراق وما جاورها) وكب كتابه هناك. وقد عاش المؤلف بين القرنين 12/6 و 13/7. والمؤلف هو عبد الله بن قاسم الحريري الإشبيلي. والكتاب هو (النهاية في الكحل) أو (نهاية الأفكار ونزهة الأبصار) أو (النهاية في علم العين).

1) كتاب التصريف للزهراوي :

انتهى المؤلف من تصنيف هذا الكتاب في حوالي 1000/391⁽²⁴⁾، ويقع في ثلاثين مقالة⁽²⁵⁾ : المقالة الأولى خصصها المؤلف لكليات الطب بما فيها علم التشريح، وفي هذه المقالة عرض الزهراوي تشريح المقلة بشكل واضح ومقتضب.

أما المقالة الثانية فهي تلك التي خصصها للأمراض مرتبة من الرأس إلى القدم، وفي هذه المقالة بعلم السريريات وفن المعالجة. ونفع أمراض العين — بطبيعة الحال — في هذه المقالة، وقد جاءت مرتبة ترتيبا واضحا حيث يبدأ المؤلف بتعريف المرض ثم ينتقل إلى تعداد أسبابه ووصف أعراضه، وبعدها ينتقل إلى تبيان أساليب مداواته وتدبيره.

والزهراوي⁽²⁶⁾ يتبع في هذا الكتاب منهجا في التأليف جديدا ظهر في بغداد ونجد بداياته عند الرازي ثم الكشكري⁽²⁷⁾، ويخالف المنهج القديم الذي رأيناه في كتاب

(24) ونحن لا نعرف على وجه الدقة متى انتهى الزهراوي من كتابة التعريف، كما أننا لا نعرف على وجه الدقة متى توفي.

(25) نشر الأستاذ سزكين كتاب التصريف مصورا في نطاق سلسلة (عيون التراث) عام 1986. ويحمل الكتاب رقم 31 في هذه السلسلة ويقع في مجلدين. والنسخة التي اختارها الأستاذ سزكين للتصوير هي مخطوطة بشير آغا رقم 502 المحفوظة في مكتبة السلطانية بإستانبول.

(26) حول الزهراوي انظر سزكين GAS III ص 323 — 325.

(27) ظهر كتاب يعقوب الكشكري في بغداد بين عامي 923/311، 932/320. والكشكري هو أحد أصحاب الكتب التي تمثل الهندسة الطبية التي تطورت في مشافي بغداد. ونحن مدينون للأستاذ سزكين بالفضل فقد عرف بهذا الكتاب وصور مخطوطته الفريدة في (أبا صوفيا) رقم 3716 (السلطانية) ونشرها في (عيون التراث) تحت رقم 17 — عام 1985.

(كامل الصناعة)، فهو يندى بوضع أسباب المرض وأعراضه ومعالجته في موضع واحد من الكتاب، تمامًا كما فعل الطبري في (المعالجات البقرائية). ولكن الزهراوي يقتصر بهذا المنهج على السريريات الموجودة في المقالة الثانية، فعنده نجد أسباب المرض وعلاماته وأسلوب مداواته متتالية إذ يأتي ذكر الأمراض واحدًا بعد الآخر في المقالة الثانية. وكان الطبري قد فعل هذا من قبل، بينما حافظ المجوسي في (كامل الصناعة) على الأسلوب القديم.

أما مقالات (التصريف) الأخرى التي تحمل الأرقام (3 - 29) فهي مخصصة لعلم الأدوية المفردة ولعلم تركيب الأدوية وتحضيرها وحفظها وللعلوم الصيدلانية عموماً، وفيها أيضاً كل ما يتعلق بتلك الأمور التي تقع في مجال اهتمام الطبيب والصيدلاني في الوقت نفسه كأسماء الأدوية بلغات العلم المختلفة⁽²⁸⁾، أو أسماء الأوزان والمكاييل الطبية.

ومن بين هذه المقالات أفرد الزهراوي المقالة العشرين لأدوية العين المركبة (الأكحال والسيافات)، فهي إذن بمثابة أقرا باذنين الكتاب المخصص للكحاليين⁽²⁹⁾.

والمقالة الأخيرة من (التصريف) أي المقالة الثلاثون هي أطول مقالات هذا الكتاب حجماً وأوسعها شهرة ونفوذاً، وهي تلك التي تُخصّصت للعلوم الجراحية. وتقع هذه المقالة في ثلاثة أبواب: الأول للكّي، والثاني لفنون الجراحة المختلفة (الشقّ والبطن والفصد والجراحات ونحوها)، والثالث للجراحة العظمية (جبر الكسور).

ويحتوي الباب الأول من المقالة الثلاثين على كل أساليب الكّي المستعملة لمعالجة أمراض الأجفان وبعض أمراض المقلّة، بينما يضمّ الباب الثاني منها التداخلات الجراحية الخاصة بالعين وملحقاتها. وفي هذا الباب الثاني تظهر بعض أوجه الإبداع عند الزهراوي في مجال الجراحة العينية.

وتأتي قيمة كتاب الزهراوي من أهمية الدور الذي لعبه في تاريخ الطب. فقد اعتمد عليه الجراحون⁽³⁰⁾ والكحاليون⁽³¹⁾ في الشرق العربي، كما نقل عنه أهم جراحي

(28) ويمتاز معجم الزهراوي هذا عن المعجمات الطبية الأخرى التي ظهرت في الشرق العربي باحتوائه على المصطلحات باللغة البربرية، ذلك أنّ المعاجم الشرفية اقتصرت على اللغتين السريانية والإغريقية بشكل رئيسي إلى جانب العربية، وربما أضيف في بعضها اللغة الفارسية أو السنسكريتية.

(29) وكان يوحنا بن ماسويه قد خصّص الباب الأخير في (دغل العين) للأقرباذين. وكذلك فعل حنين بن إسحاق (ق 9/3) في كتاب (العشر مقالات في العين) إذ خصّص المقالة الأخيرة لأدوية العين المركبة.

(30) وأهم هؤلاء الجراحين ابن القف الكركي (ق 13/7) في كتابه (العمدة في صناعة الجراحة). والكرك في ذلك الوقت من أعمال فلسطين. وقد كان ابن القف طبيباً في الحيش.

(31) وأهمهم يحيى بن أبي الرجاء الذي عرف باسم صلاح الدين الحموي الكحال في كتابه (نور العيون وجامع الفنون). ظهر الكتاب في مطلع القرن 14/8.

أوروبا(32)، فصار بذلك أحد أحجار الزاوية في تاريخ علم الجراحة، واعتبر من أهم الكتب الطبية التي ظهرت في القرون الوسطى.
وقد ترجمت أجزاء من هذا الكتاب في زمن ميكر إلى اللاتينية(33)، وحديثاً حققت بعض أجزاء هذا الكتاب تحقيقاً علمياً(34)، ونشرت بالعربية أو مترجمة إلى بعض اللغات الأوروبية الحديثة(35).

2) الكحل عند ابن وافد :

لم تبخل علينا كتب التراجم الأندلسية بالترجمة لابن وافد(36)، وذلك على نقيض ما كان عليه الأمر فيما يتعلق بالزهراوي(37). ولعل مراد ذلك أن الزهراوي نذر نفسه للطب وانصرف إليه مبتعداً عن الحياة العامة، بينما جمع ابن وافد بين العمل الطبي وأعباء رجل الدولة(38).

وكان ابن أبي أصيبعة قد نسب كتاب (تدقيق النظر في علل حاسة البصر) لابن وافد. بينما ذكر له خليفة بن أبي المحاسن الحلبي(39) (مقالة) في طب العين (في

(32) من أشهرهم في دي شوليرك Guy de Chauliac.
(33) كان جيرار الكريموني Gerard de Cremona قد ترجم المقالة الثلاثين من التعريف إلى اللاتينية بعنوان chirurgia فذاعت بين الناس قبل عصر الطباعة، وبعد ذلك طبعت مرارا في القرنين 15/9 و 16/10 وقد طبع شانق Channing هذه المقالة مع ترجمة لاتينية سنة 1778/1192 في أوكسفورد.

(34) مثلا - محمد العربي الخطابي - الرباطية في كتاب (الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية).

(35) وفيها ترجمة Spink et Lewis للمقالة الثلاثين عام 1973 - لندن. وفيها ترجمة سامي حمارنة و GI. Sonnedecker لمقالة الأدهان عام 1963 - لايدن Leiden.

(36) ابن وافد : أبو المطرف عبد الرحمان بن محمد بن وافد اللخمي (ذو الوزارتين) (1075/467) انظر حوله :

فيريت في J. Vernet 113 - 112 : 14 D.S.B.

هوبكنز في Hopknis 963 - 962 : III E.I²

(37) تأخر ذكر الزهراوي في كتب التراجم. وأول من ذكره هو ابن خزم (المنوفى 1064/456)، بينما ترجم لابن وافد معاصره صاعد في (طبقات الأمم).

(38) كان يلقب بذي الوزارتين وقال عنه ابن زهر في (التيسير) : (الطبيب الشهير). انظر : (عيون الأنبياء...) تحقيق نزار رضا/بيروت ص 496.

(39) انظر : (الكافي في الكحل) لخليفة بن أبي المحاسن (ق 13/7). مخطوطة استانيول السلمانية (بني جامع 924). ظهر الورقة 1.

القرن 13/7). وثمة مخطوط في الأسكوربال⁽⁴⁰⁾ مائزال نسبته إلى ابن وافد غير مؤكدة، ولعلّ هذا المخطوط هو نفسه كتاب تدقيق النظر. وقد رأى الأب سباط في حلب⁽⁴¹⁾ في مطلع هذا القرن مخطوطاً اعتبره كتاب ابن وافد. ومن الثابت أن هذا الكتاب كان موضع اهتمام كخالي حلب⁽⁴²⁾ في القرن 18/12.

ولا ندري إن كان الحظ سوف يسعدنا بالعثور على كتاب ابن وافد في الكحل. وتعود شهرة ابن وافد⁽⁴³⁾ في أوساط مؤرخي العلم إلى كتابه (الأدوية المفردة) الذي ترجمه جيرار الكريموني (ق 12/6) إلى اللاتينية، وطبع أكثر من مرة. كما أن هذا الكتاب ترجم إلى اللاتينية وإلى العبرية.

وثمة أرجوزة طويلة في الطبّ منسوبة إلى ابن وافد، لكنّ نسبتها ليست مؤكدة. فإذا صحّت نسبتها، فلعلّ القسم المتعلّق منها بأمراض العين يكون بمثابة تلخيص للمادة العلمية الواردة في كتابه (تدقيق النظر...)، فمن المعروف أنّ بعض الأطباء العرب كانوا يخصصون أعمالهم الطبية على شكل أرجوزة، وذلك تسهيلاً لحفظها، وبغية لتوسيع دائرة انتشارها بين الأطباء وطلاب العلم، ولعلّ ابن وافد كان أحد هؤلاء الأطباء.

هذه الأرجوزة موجودة في نسختين: الأولى⁽⁴⁴⁾ منها في تونس منسوبة إلى ابن وافد

(40) ربما كان كتاب ابن وافد هو ذلك المخطوط المحفوظ في الأسكوربال تحت رقم 876 والمفيد لمؤلف مجهول.

وكان لوكليير (في القرن الماضي) قد قال: إن هذا المخطوط قد يكون كتاب ابن وافد. ولكن هيرشبرغ (في مطلع هذا القرن) نفى ذلك بعد أن تفحص صورة هذا المخطوط، والمهم أن فيرنيث عاد بعد أكثر من نصف قرن ليقول بأن هذا المخطوط قد يكون كتاب ابن وافد. والمسألة مائزال بحاجة إلى تدقيق. انظر: فيرنيث J. vernet في D.S.B. 14 : 112 — 113. وهيرشبرغ J. Hirschberg في (التاريخ...) 2 : 63-66.

(41) كتب الأب بولص سباط عن مكتبات حلب الخاصة ووصف مخطوطة كتاب ابن وافد التي رآها هناك في مكتبة (نحاس). انظر: سباط/الفهرس : الذيل 45 رقم 2826.

(42) رأى سباط كتاب (الكامل في طبّ العين) الذي ألفه عبد المسيح الكحال في حلب عام 1773/1187، وقد ذكر عبد المسيح كتاب ابن وافد في قائمة مراجعه. وكان كتابه محفوظاً في مكتبة باسيل.

وسباط ذكر أيضاً كتاب محمد بن علي البالسي الكحال الحلبي الذي هو تلخيص لكتاب ابن وافد في عام 1761/1175.

انظر: سباط/الفهرس 2 : 73 (رقم 1729).

(43) كتب عنه لوكليير في (الطب العربي) وهيرشبرغ في (تاريخ طب العيون) وبروكلمان في (تاريخ الأدب العربي) G.A.L. وسارتون في (تاريخ العلم).

(44) هذه المخطوطة محفوظة في تونس — المكتبة الوطنية رقم 156. عدد أوراقها 177 ورقة. وفيها خروم وهي بخط مشرقى، مسطرتها (17) وقياسها (26 × 18) ومعظم عناوين أبوابها كتب بالمداد الأحمر.

والأخرى (45) في فاس منسوبة إلى ابن طفيل.

وإذا لم نوفق إلى رؤية كتاب (تدقيق النظر...)، وإذا لم تصح نسبة الأرجوزة إلى ابن وافد، فعلينا أن نقول بأننا لا نمتلك - اليوم - شيئاً من أعمال هذا الطبيب الكبير في الكحل.

وهذه الأرجوزة المحفوظة في المكتبة الوطنية في تونس (46) تحتوي على ست مقالات، ويبلغ عدد أبوابها (238) باباً، وهي مؤلفة من (5722) بيتاً من الرجز. وفي هذه الأرجوزة تقع المادة المتعلقة بأمراض العين في المقالة الثانية، وهي مبنية تبويهاً واضحاً. عدد الأبواب فيها (29) باباً، فيها وصف لما يزيد على (30) مرضاً من أمراض العين والجفن. ويبلغ عدد الآيات فيها (461) بيتاً.

ومطلع (47) الأرجوزة هو :

قال الحكيم واضع الكتاب
هذا كتاب جامع التقييم
فتتة ما بين علم وعمل
قول لبسب بين الصراب
وكامل الصلاح في التعليم
ولم أسق من ذلك إلا ما سهل

وآخر ما ورد في الأرجوزة هو (48):

ومزة بانغمسايه في الماء
لكسي يلسن صدره والجسم
مقتبل الحمر غلبي ولأء
قبزوه بمنقل ذا يتسم

ويبدو أن هذه الآيات ليست آخر ما كتب المؤلف، إلا أنها آخر ما كتب الناسخ.

(45) هذه المخطوطة موجودة في فاس (القرويين) لم نرها. واعتمدنا في التعرف عليها على البحث القيم الذي قدمه الأستاذ الدكتور محمود الحاج قاسم محمد. وملخص ماجاء فيه : (ص 20 - 21).

رقم المخطوطة 2158، عدد أبياتها يتجاوز 7700 بيت، وعدد أوراقها 150. وفيها نقص وهي مقبلة لابن طفيل.

(46) سبق لنا أن وصفنا هذه المخطوطة عام 1981 في نطاق (الندوة العلمية السابقة للجمعية السورية لأطباء العميون) (حمص - نوفمبر 1981) وسوف يصدر وصف جديد لها في الكتاب الذي يعده الزميل عبد الحفيظ منصور. وأنا مدين للصدیق الأستاذ أحمد الشرفي صاحب مجلة (العلم والتعليم) الذي تكرم وأهداني صورة لهذه المخطوطة عام 1981.

(47) ظهر الورقة الأولى من مخطوطة تونس.

(48) السطران الأخيران (17/16) على وجه الورقة 176.

وتبدأ المادة المتعلقة بأمراض العين باب الرمد(49)، ومطلعه :

الرمدُ المعروفُ في العيَّينِ يكون لا شكَّ على ضريئِ:
ضربٍ يكونُ جاذبًا من خارج أو سبب من فضل خلط والنج
والسبب الخارج كالذخان والشمس أن تنظرها العينان

وكان لسان الدين بن الخطيب السلّماني (ت 1374/776). قد ذكر في كتابه (الإحاطة في أخبار غرناطة) أن ابن طفيل كتب أرجوزة في الطب. ولما كانت نسخة القرويين من هذه الأرجوزة منسوبة لابن طفيل(50) وجب علينا أن نتحفّظ في نسبة أرجوزتنا هذه إلى ابن وافد.

ومهما يكن من شيء فالأرجوزة على قدر كبير من الأهمية، سواء كانت لابن وافد (ق 11 م) أو لابن طفيل (ق 12 م). وتكتفي في هذا المقام بتبيان أهمية ابن وافد والإشارة إلى منزلته في تاريخ العلم، كما نعلن عن وجود هذه الأرجوزة الطيبة الهامة.

3) ابن زهر(51) وابن رشد

عاش ابن زهر في النصف الأول من ق 12/6 وعاصر من حكام المرابطين إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وكتب له (كتاب الاقتصاد) سنة 1121/515. وفي عهد الموحدين عاصر عبد المؤمن وصار طبيبا له. وتعرف على ابن رشد (ت 1198/595) الذي يصغره بأكثر من ثلاثين عاما وصارا صديقين وتعاونوا في مجالات كثيرة.

ويتم كتابه (الاقتصاد في علاج الأنفس والأجساد) بالاختصار في عدد الفصول، هذا الاختصار الذي يشير إليه اسم الكتاب، كما يتصف بالانتصاب في القول والاختصار على المعالجات دون التوسع في وصف الأمراض.

ومن كتبه (كتاب الأغذية) الذي يصف التأثيرات الغذائية والدوائية للأطعمة والأشربة، كما يهتم بالحمية وحفظ الصحة عن طريق المأكل والمشرب.

ولكن أهم كتبه هو كتاب (التيسير في المداواة والتدبير(52)) الذي يشهد له ابن رشد بأنه أحسن كتابات الطب في المعالجات.

(49) على ظهر الورقة 25 والعنوان (باب الرمد وعلاجه) (محمد بن عبد الله بن سعيد السلّماني) 1313/713 - 1374/776.

(50) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 2 E.I. 957/III.

(51) أبو مروان عبد الملك بن زهر، عرفه أوروبا باسم (Avezoar) (ت 1161/557).

(52) حققه الأستاذ الدكتور ميشيل خوري ونشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1983. وقد ظهر تحقيق جديد لهذا الكتاب قام به محمد بن عبد الله الروراني.

ويحتوي كتاب التيسير على جزء هام مخصص (لتفاسيم أمراض العين). وللتيسير ملحق يسمّى (الجامع). وكان ابن رشد قد وضع الصيغة الأولى لكتابه (53) (الكليات) قبل أن يقدمه ابن طفيل للسلطان الموحد أبي يعقوب يوسف (حكم ما بين 1163/558 — 1184/580). وكان ابن رشد آنذاك ما يزال شاباً. ويقتصر هذا الكتاب — كما يشير اسمه — على كليات الطب أي على العلوم الطبية النظرية. ويعتقد ابن رشد أن كتبه (الكليات) وكتاب ابن زهر (التيسير) يمكن أن يعتبراً بمثابة عمل واحد، حيث يكمل كل منهما الآخر، فالكليات هو الطب النظري والتيسير هو الطب العملي.

وفي الحقيقة فإنّ المادة المتعلقة بطبّ العين في هذين الكتابين (الكليات) و(التيسير) تمثل كلاً متكاملًا، ويمكن أن ينظر إليها على أنها خير نموذج للمعرفة الطبية في مجال (العين) في القرن 12/6 وذلك للمكانة العلمية التي يحتلها المؤلفان ابن زهر وابن رشد. والتدبير في كتاب (التيسير) يشير إلى كلّ فنون المعالجة : المداواة والمعالجات المختلفة بما فيها الجراحة.

وكتاب التيسير حافل بالملاحظات السريرية الأصلية (54) والابتكارات الطريفة. وكلّهما تدلّ على خبرة المؤلف وتجربته الطويلة في الممارسة الطبية. وهذا الكتاب ما يزال ينتظر دراسات جادة تبيّن مكانته الحقيقية في تاريخ طبّ العيون، ذلك أننا لا نعرف بعد، صلة المؤلف بمراجعته وأساتذته، ولا نعرف المصادر التي اقتبس منها. ولكن دراستنا الميدانية المتواضعة لهذا الكتاب بيّنت وجود تشابه بين أسلوب الزهراوي في الجراحة العينية وأسلوب ابن زهر، وذلك في عدد من الأمراض، مما يشير إلى معرفة ابن زهر بكتاب الزهراوي. وثمة أوجه اختلاف بيّنة في أسلوب التداخل الجراحي المتعلّق ببعض أمراض العين، وهذا يدلّ على تعدّد مصادر المعرفة عند ابن زهر.

ولعلّ هذا يفسّر لنا ما ذكره يحيى ابن أبي الرّجاء (ق 13/7 — 14/8) في خطبة كتابه (نور العيون وجامع الفنون) (55) من انه اعتمد على الزهراوي وعلى ابن زهر فالكحّال الحموي الكبير يدرك أنّ ثمة فروقا متفاوتة الأهمية في الأسلوب الجراحي بين هذين المؤلفين. والكتابان كانا في متناول يده، ولم يكن بوسعهما أن يكتفي بأحدهما دون الآخر، فكلّ منهما صفاته ومميزاته، وبينهما فروق تشرى معرفة من يعتمدهما من الأطباء.

(53) أعدّ الأستاذ الدكتور سعيد شيبان (الجزائر) تحقيقا علميا لهذا الكتاب، وقد ظهرت ترجمة إسبانية لهذا الكتاب في الأسابيع الأخيرة أصدرها المجلس الأعلى للبحوث العلمية (إسبانيا).

(54) انظر E.I.² III ص 277 — 979.

(55) ظهر الكتاب في حماة في مطلع القرن 14/8. وقد أخذ المؤلف فيه عن أكثر من خمسين مرجعا، إلا أنه حصر بعضها بالذكر فقط : ككتب الزهراوي ومؤلفات ابن زهر.

4) كتاب الغافقي في الكحل :

عاش محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي⁽⁵⁶⁾ في القرن 12/6 وكتب كتاباً متخصصاً في الكحل سماه (المرشد في طب العين)⁽⁵⁷⁾. وهذا الكتاب فريد في أسلوب تصنيفه، يحتوي على ست مقالات توحى بأنها تمثل في حقيقة الأمر كتابين مندمجين، أحدهما في (طب العين السريري)⁽⁵⁸⁾، والثاني كتاب في كليات الطب اللازمة لطبيب العين، وبذلك يكون قارئ الكتاب في غنى عن العودة إلى كتب الطب العامة.

وجاء تيوب (المرشد) بحيث تأتي الكليات في مطلع الكتاب وتمثل المقالات الأربعة الأولى منه، بينما تخصصت المقالة الخامسة في موضوعين رئيسيين: مداواة العين⁽⁵⁹⁾، وحفظ صحتها. أما المقالة السادسة فتعنى بأمراض جوار⁽⁶⁰⁾ العين وتديرها، وذلك في الأبواب الثلاثة الأولى منها، وبأمراض العين في البابين الرابع والخامس.

وتشغل المقالات الأربعة الأولى 35% من حجم الكتاب، بينما يشغل الباب الخامس (الأخير) من المقالة السادسة (الأخيرة) وحده 40% من الكتاب.⁽⁶¹⁾

ويتوسع المؤلف في شرح علم (المريضات) العينية العام في المقالة الثالثة، كما يتوسع في المقالة الرابعة في شرح علم (المريضات) الخاص وعلم (الغزائر المرضية)⁽⁶²⁾. وثمة إجماع لدى الأطباء الذين درسوا هذا الكتاب على أهمية هاتين المقالتين.

(56) قال فوستفلد (Wuestenfeld) سنة 1840/1256 : إن هذا الكحل هو والد الطبيب أحمد ابن محمد الغافقي (أبي حفص) صاحب كتاب (الأدوية المفردة).

انظر: دائرة المعارف الإسلامية (سارنلي - T. Sarnelli) 995/III/E.1²

(57) يوجد هذا الكتاب في مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة الأرسكوربال تحمل رقم 835. وقد كتب عن (المرشد، الغافقي) لوكليرك (L. Leclerc) عام 1876/1293، وهيرشبرغ J. Hirschberg عام 1905/1323. وبعدها نشر ماير هوف (M. Meyer Hof) ترجمة فرنسية لجزء من هذا الكتاب (عام 1923/1345). وظهر هذا الكتاب محققاً بفضل الزميل الدكتور حسن علي حسن (لبنان).

ويعكف الأستاذ الدكتور سعيد شيان (الجزائر) على تحقيق هذا الكتاب (تحقيقاً علمياً نقدياً) وكان قد كتب أكثر من بحث عن الكتاب والمؤلف.

(58) طب العين السريري : السريريّات العينية : Clinical ophthalmology.

(59) وتشمل مداواة العين هنا عدداً من الأبحاث في الأدوية المفردة، وقوانين المداواة العامة، وتركيب الأدوية، وفيها أيضاً معجم بأسماء الأدوية.

(60) وهي : أورام الرأس المجاورة للعين. وجروح - الرأس القريبة من العين، وضماؤها، إضافة إلى الصداغ والشقيقة.

(61) المرضيات : علم الأمراض : Pathologie.

(62) الغزائر المرضية : Pathophysiology.

وتشغل المقالة الثالثة حوالي 5% من حجم الكتاب بينما تشغل المقالة الرابعة 5%، وتشغل المقالة الرابعة حوالي 10% منه. وهذه هي الميزة (63) التي تجعل من هذا الكتاب كتاباً فريداً بين كتب الكحل العربية.

ولعلّ أحد العوامل الهامة التي دفعت الغافقي إلى اختيار هذا الأسلوب في تصنيف الكتاب هو موقفه من مسألة مكانة طبيب العيون. فالكحل ينبغي ألا يكون منطياً (64) فحسب، بل ينبغي أن يكون كسائر الأطباء حكيمًا. والحكيم هو ذلك الذي يجمع في شخصه بين صفة الطبيب وصفة الفيلسوف. تماما كما أراد جالينوس للطبيب أن يكون، وكما كان ابن ماسويه وحنين بن إسحاق والرازي وابن سينا.

وعلى أن ننظر إلى ظاهرة اهتمام المؤلفين بكليات الطب على أنها ظاهرة إيجابية تدلّ على احترام التراث، وتعبّر عن نضج معرفي (65)، وتنسجم مع ما وصلت إليه العلوم في العصر الذهبي للحضارة العربية.

أما الجراحة العينية فهي جزء من السريريّات في هذا الكتاب. وتدلّ الدراسة الأولية لهذه المادة عند الغافقي على أنه اعتمد فيها جزئياً على الزهراوي، ومع ذلك فقد انفرد بذكر بعض الأعمال الجراحية التي لم ترد عند الزهراوي، ممّا يشير إلى تعدّد مصادر معرفته.

وكتاب الغافقي هذا يمكن أن يعتبر مُمثلاً لكتب الكحل الأندلسية التي لا نعرف العديد منها، وهو يتمتع بقدر كبير من الخصوصية، ليس في الأندلس فحسب، بل في كلّ أقطار العم العربي الإسلامي.

5) كتاب النهاية في الكحل للحريري

وُلد عبد الله بن قاسم الحريري (66) في إشبيلية، وتتلخّذ على عدد من علمائها (67)،

(63) ففي (تذكرة الكحالين) مثلاً: «كتاب علي بن عيسى الذي ظهر حوالي سنة 400 هـ (= 1010 م) والذي يعتبر قانوناً لأطباء العين العرب ومرجعاً رئيسياً. بلغ حجم (الكليات) في الكتاب 10%».

(64) متطبب : ممارس = Praticien.

(65) بمعنى المعرفة الإستمولوجية epistimology.

(66) قام الزميل د. حازم البكري بجمع المادة المتعلقة بالحريري من المصادر التي تمكن من الحصول عليها وكتب ترجمة له. انظر : نهاية الأفكار ونزهة الأبصار. (عبد الله بن قاسم الحريري الإشبيلي البغدادي). تحقيق د. مصطفى شريف العاني د. حازم البكري. الجزء الأول — بغداد — 1979، الجزء الثاني — بغداد — 1980. والترجمة في الجزء 2 : ص 261.

(67) ومنهم : ابن الروميّ عالم النبات والعقاقير المعروف أيضاً بإسم أبي العباس التباتي.

ثم سافر إلى الشرق حيث قام بتأليف كتابه (68) (النهاية في الكحل) أو (نهاية الأفكار ونزهة الأبصار)، وبعدها عاد إلى إشبيلية حيث توفي عام 1248/646. وقد وصل هذا الكتاب إلى حلب فنقل عنه خليفة بن أبي المحاسن 1840/1256. وفيما عدا ذلك لا نعرف مدى انتشار هذا الكتاب في ذلك العصر الذي انحصرت فيه المؤلفات المبتكرة. كما لا نعرف مدى تأثيره في المغرب.

ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء :

1 — كليات الطب : وفيها الأبواب المألوفة التي ترد عادة في كتب الكحل، إضافة إلى فصل هام في (نظريات الأبصار) التي يعرضها المؤلف لأول مرة في كتاب متخصص في العين. وقد جاء العرض مختصراً.

2 — أدوية العين المفردة. وهي التي تستعمل لمعالجة العين: شرباً أو طلاءً أو عن طريق الأنف الخ...

3 — السريريات العينية، وفيه فصول إضافية للصداع والشقيقة والنزلات التي تصيب الرأس.

4 — الأقرباذين: وفيه فصل يعالج مسألة تركيب الأدوية، وينقسم ما عدا ذلك إلى قسمين :

أ — أدوية العين المركبة التي تستعمل إما بالطريق العام كالأقراص والسفوفات والأشربة وغيرها، وإما بالطريق الموضعي كالأكحال والسيافات والدورورات الخ...

ب — مسرد فريد من نوعه ذكر المؤلف فيه أمراض العين مرضاً مرضاً، وذكر إلى جانب كل مرض اسم الأدوية التي يمكن أن توصف لمعالجته.

ونلاحظ في هذا الكتاب تأثير مؤلفه بعلي بن عيسى وابن سينا في أكثر من موضع.

وقد وصل إلى عصرنا هذا من مخطوطات هذا الكتاب ثلاث نسخ⁽⁶⁹⁾، كما وصلت نسخة رابعة لا تحتوي إلا على أقرباذين الكتاب.

الخاتمة :

لقد ساهم الأطباء الأندلسيون في فرع هام من فروع الطب وهو علم الكحالة. وأثروا بمؤلفاتهم المتعددة المادة الطبية المتعلقة بأمراض العين وعلاجها ومداواتها. وكان لهذه المؤلفات التي اهتمت بالجانب النظري الوصفي في علم الكحالة والجانب التطبيقي

(68) قدّم المؤلف كتابه إلى الملك الأيوبي الأشرف بن الملك العادل.

(69) انظر بحثنا في : مجلة (التراث العربي) كتاب الكافي في الكحل، دمشق العدد 29 (عام

1987) ص 143 — 145 — 154 — 156.

الجراحي، صدها في المشرق العربي وفي أوروبا. ولقد فتح بعض هؤلاء الأطباء بمنهجهم في البحث وبمخصصهم في أمراض العين - المجال لزملائهم من العرب والأجانب لتطوير هذا العلم. لكن مع الأسف نجد جزءا لا يستهان به من هذه المؤلفات مازال قابعا في مكتبات شتى ينتظر التحقيق العلمي الدقيق حتى يتمكن المتخصصون من الأطباء من تقويمها وتحديد مجال الاستفادة منه ./.

المصادر والمراجع

1) المصادر المحققة :

- (1) الجزء (2) من الحاوي - للرازي بتحقيق : شرف الدين أحمد، الطبعة الثانية - حيدر آباد الذكن 1976.
- (2) تذكرة الكحالين لعلي بن عيسى - بتحقيق : غوث محي الدين القادري. حيدر آباد الذكن 1964.
- (3) التيسير في مداواة والتدبير لابن زهر - بتحقيق : ميشيل الخوري. دمشق 1983.
- (4) نهاية الأفكار ونزهة الأبصار للحريزي الإشيلي بتحقيق : د. مصطفى شريف العاني ود : حازم الباري جزاءن - بغداد - 1979 - 1980.
- (5) المرشد في الكحل للغافقي بتحقيق د. حسن علي حسن، بيروت، د.ت.

2) المصادر المخطوطة :

- (1) مجموع رقم (طب/100 تيمور) دار الكتب الوطنية بالقاهرة. وفيه دغل العين - ليوحنا بن ماسويه ومعرفة مهنة الكحالين - ليوحنا بن ماسويه، العشر مقالات في العين لحنين بن إسحاق. وغيرها.
- (2) مخطوط رقم 924 (بني جامع) المكتبة السليمانية بإستانبول. وهو : الكافي في الكحل لخليفة بن أبي المحاسن.
- (3) مخطوط رقم 156 تونس (دار الكتب الوطنية) وهو : أرجوزة في الطب لابن وافد.

3) من سلسلة (عيون التراث) التي أصدرها الأستاذ فؤاد سزكين/فرانكفورت :

- (1) كامل الصناعة الطبية : لعلي بن العباس المجوسي رقم 16 (1 - 3) عام 1985.
- (2) الكناش يعقوب الكشكري رقم 17 عام 1985.
- (3) التصريف لمن عجز عن التأليف : للزهراوي رقم 31 (1 - 2) عام 1986.
- (4) المعالجات البقراطية للطبري رقم 47 (1 - 2) عام 1990.

4) المراجع (مرتبة حسب أهميتها لهذا البحث) :

- (1) تاريخ طب العيون عند العرب
Geschichte der augenheilkunde bei den Arabern لهيرشبرغ (Leipzig - 1908) M. Hirschberg وقد

- أشرفنا إلى هذا الكتاب في الهوامش باسم : هيرشبيرغ/التاريخ.
- (2) دائرة المعارف الإسلامية : Encyclopaedia of Islam الطبعة الجديدة — بدءًا من عام 1960 في Leiden, London وقد أشرفنا إليها في الهوامش برمزها المتعارف عليه : E.I.².
- (3) معجم التراجم العلمية : Dictionary of scientific Biography. ed. ch. c. Gillispie New York. 1970 وقد أشرفنا إليه في الهوامش برمزها المتعارف عليه : D.S.B.
- (4) تاريخ الأدب العربي : Geschichte der arabischen. literatur لـ C. Brockelmann وقد أشرفنا إليه برمزها المتعارف عليه : G.A.L.
- (5) F. Sergin Geschichte des arabischen Schrifttums استعملنا منه المجلد الثالث (تاريخ الطب). وقد أشرفنا إليه في الهوامش برمزها المتعارف عليه : G.A.S. III.
- (6) مقدمة في تاريخ العلم : introduction to the History of science لـ جورج سارتون (3 أجزاء — 1927 Baltimore — 1949) وقد أشرفنا إليه برمزها المتعارف عليه سارتون : Sarton.
- (7) الأب بولس سباط — الفهرس : P. Sbat : Al Fihris القاهرة 1938 — 1940 في 3 أجزاء وذيل.

الجديد في الدراسات الأندلسية

- (1) ناقش بنجاح الأستاذ عبد الرحيم علمي يدري — بكلية الآداب — فاس رسالته الجامعية «لسان الدين بن الخطيب والتصوف» وذلك يوم 24 مارس 1992.
- (2) وناقش بنجاح الأستاذ خالد سقاط بكلية الآداب — فاس رسالته الجامعية «أنجبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس» لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني : تقديم وتحقيق. وذلك يوم 6 ماي 1992.

هيئة التحرير : محمد اليعلاوي، ميكال دي بلزا (إسبانيا)، فرحات الدشرأوي، برنار فنان (فرنسا)، عبد السلام المسدي، محمد رزوق (المغرب)، نجا مهداوي، ناصر الدين سعيدوني (الجزائر)، جعفر ماجد، جمعة شيخة، محمد الهادي الطرابلسي، حسين اليعقوبي، محمد الدقي، محمد نجيب بن جميع، سهام الميساوي، ألفة يوسف، عمر بن حمادي.

مقاربة الممتع المفيد في نظرية الشعر عند حازم القرطاجني

بقلم : الأستاذ : منصف الوهابي
كلية الآداب - القيروان

I - التمهيد :

1 - «منهاج البلاغ وسراج الأدباء» بين نظرية في الشعر ونظرية في النقد :
لم نشأ أن ننهج في مقدمة هذه المقاربة النهج الذي قد ينهجه الباحث في مثل حالته، من وصف للكتاب المدرسي، يستر له بدلا من عنوانه، ومن تصنيفه ومخطوطاته ونشراته وموضوعاته، الإحاطة به وإعادة تقويمه في الدراسات التي يمكن أن يصنف إليها أو يلحق بها ويقارن، برغم إدراكنا أنّ «منهاج البلاغ وسراج الأدباء» يلزمنا ما يلزم من نهوض بكلّ هذه المهمّات أو بعضها، ليس بسبب من مسائله التي لا تجري سهلة سائغة، ولا من مساربه ومضايقه التي تعنت وتصدّ فحسب، وإنما أيضا بسبب من القول بنظرية في الشعر عند القرطاجني، وهو قول يجعلنا نعدّ المنهاج من تلك الكتب التي تدور في فلك هذا القرن، أو تلك التي هي على نسب منه ووشيجة. وهذا أمر قد لا يسهل تسويغه، فالكتاب من الأدب، ولكنّه لا يرجع إليّ فنّ البلاغة ولا إليّ فنّ الإنشاء أو البديع أو صناعة الخطابة أو نقد الشعر⁽¹⁾.

(1) حازم القرطاجني. منهاج البلاغة وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - ط. 2 بيروت 1981 - (انظر مقالة الشيخ الفاضل بن عاشور - ص 8 و 9 و 10 و 11 و 12 فهي كافية شافية).

وإذا أردنا أن نضمه إلى صنف منها، بذلنا ضائعا وسعينا خائبا، فهذه المنهاج يتأبى أن ينضوي إلى أي منها، فلا طبيعتها تتسع لطبيعته، ولا خصائصها تستجيب لخصائصه. فإذا قلنا إنه كتاب في البلاغة، مادام صاحبه قد صرح بذلك تصريحاً⁽²⁾، ضاع منا السبيل، وأملنا على الكتاب ما ليس منه وما يجافي خاصته، فالقرطاجني يُدير البلاغة بغير ما عهدنا، وعلى غير ما ألفنا ويستقر بها على أرض غير تلك التي وطأها وأقام معالمها أيمّة البلاغة قبله. فإذا كانت البلاغة دون حوض في مُضَيّ تعريفاتها وتفرعاتها هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو مناسبة المقال للمقام، فإنّ «المنهاج» لا يجري في هذا المجرى، حتى نستطيع أن نباشره في منعطف من منعطفاتها، وإنما يحرفه إلى حيث لا بُدّ أن نمضي معه ونتبع مساره، عسى أن نقف على ما يمتاز به ويتميز من مباحث في «البلاغة المعسودة بالأصول المنطقية والحكمية» كما سميها صاحب المنهاج⁽³⁾. إنّ جماع النظر بين حازم وعلماء البلاغة هو البيان، غير أنّ الطريقتين شتى، فإذا كان البيان هو إيضاح الغامض وإظهار الخفي والكشف عن المستور واستنباط المعثور وما إلى ذلك من الأمور التي يؤدّي عنها مصطلح البيان عند العرب⁽⁴⁾ وإذا كان من المتأخرين عن عصر عبد القاهر الجرجاني (ت. 471 هـ) من علماء البلاغة، من تصرّف بأصنافه وفي تقسيماته ففَعَدَهَا وَعَقَدَهَا، حتى انفرد بالشوارد وانزوى في الجزئيات، وصار علم البيان، بسبب من ذلك، كعمى الأغاز ومبهم الطلاسم، فإنّ القرطاجني يتخطى ظاهر هذه الصناعة إلى ما وراءها، أي إلى «أصول البلاغة» أو «فلسفة البلاغة» أو «روح الصناعة»⁽⁵⁾ وقد اقتضى منه هذا المنهج أن يكون مدار كتابه على الشعر حدّاً ووظيفة، وما إليهما مما يدخل في ماهية فنّ القول وبمازجه بأقوى الوشائج والشعر ما عرفنا: معين البلاغي وسنده وذوقه. وربما وهنّا في غير موضع من «المنهاج» أنّ القرطاجني يجنح إلى المبحث البلاغي، وقد يتعزّز الوهم إذا قدرنا أنّ القسم الأول المفقود إنّما مدارة على صناعة البيان وأصولها⁽⁶⁾، وعلى هذا فنحن لا نجده يلوى مكّنات الشعر لتخضع للوجوه البلاغية وإنّما هو يحفر في ما لم يحفر فيه البلاغيون وينفذ إلى كثير من خفايا الشعر ودقائقه فإلى كثير من خفايا البلاغة ودقائقها. فنتبين من ذلك نسقاً من المفاهيم والتصورات يضعها القرطاجني ليفهم بها ويفسر كيفية القول الشعري ومقاصده من خلال بحث مستفيض في معانيه ومبانيه وأساليبه وما تعرف بها أحوالها من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها من القوانين البلاغية.

(2) نفسه - ص. 226

(3) نفسه مقدّمة الشيخ الفاضل بن عاشور - ص. 10

(4) لسان العرب - مادة (بان).

(5) المنهاج - مقدّمة الفاضل بن عاشور - ص. 10

(6) المنهاج - مقدّمة محمّد الحبيب بن الخوجة - ص. 94

ويفترض في هذا النسق أن يشج صلة حميمة بالنص من جهة وبتاريخ الشعر من أخرى. فلا بد من تعاقب هذين المجالين، حتى يتسنى أن نعد النسق نظرية في الشعر كاملة متكاملة، فالنص الشعري ليس محكوما بشروطه الداخلية ولا بالقوانين المحايثة لجنسه الأدبي فحسب، وإنما هو محكوم أيضا بشروط تاريخية وتقاليد وأعراف أدبية مخصوصة. وفي هذا كله يتأصل كثير من جذور نظرية الشعر ويشتبك كثير من فروعها. غير أن تحديد النظرية على هذا النحو، برغم ما به من حق عميق، يظل فضفاضا، ما لم تميز تلك الفروق الدقيقة والظلال الخفية بين نظرية في الشعر ونظرية في الشعر من نقد الشعر، وما لم نتصد لحل ما قد تثيره من قضايا ومشكلات، واستحلاء ما قد يعثور البحث بسببها من شبهة ولبس.

ليس ثمة كبير جدل بشأن الموقع الذي يشغله النص الشعري في النظريتين كليهما، فهما مسوقتان إلى الاستئناس به والركون إليه في ضبط القوانين ومعرفة كثير أو قليل من أصولها ومكوناتها وضوابطها، والإفادة منه في قبول بعضها وتقويتها، أو في أطراح بعضها وتضعيفه، فما لم تعقل النظرية بعقال من النص محكم، كانت مظنة الاختلاف وسوء التقدير، إلا أن الموقع من النص هو الذي يميز نظرية في الشعر من نظرية في نقد الشعر. ففي الأولى قد يكون الموقع في قلب النص وفي الصميم منه، بحيث يحكمه وعي بالظاهرة الشعرية مباشرة، فإذا النظرية كلام في الشعر وفي ماهيته وبواعثه وخصائصه. وفي الثانية قد يكون الموقع على حافة النص أو أبعد، بحيث يحكمه وعي بالظاهرة نفسها غير مباشر فإذا النظرية وقد انفكت عن سلطان النص، كلام على الشعر تقويمي، وعلى قواعده وما ينبغي أن يعتبر فيها وما ينبغي أن لا يعتبر. والحق أن التمييز بين النظريتين في «المنهاج» قد لا يكون سهلا سائعا، فهما مترادفان وتترادفان. وقد نكون أقرب إلى طبيعة الكتاب إن قلنا إن نظرية الشعر فيه تحمل في مطاويها نظرية في نقد الشعر، وإن نظرية النقد فيه توميء إلى نظرية في الشعر. وإذا كان ثمة اشتباك فمرده أن شواهد الشعر التي من شأنها أن تعزز النظرية وتسوغها تبدو قليلة أو مجتزأة من قصائد طويلة، بل هي في كثير من المواضع أنصاف أبيات (7). علي أن ذلك لا ينبغي أن يتخذ ذريعة إلى الطعن على النظرية أو أن يصد عنها ويذهب الاطمئنان إلى فروضها وتقديراتها فليس القرطاجني من الذين يهملون النص ويسرفون في الاشتغال بالنظريات. ولعل القارئ الذي يجري منه الشعر العربي مجرى المحفوظ والمأثور أن يدرك ما للذاكرة الشعرية من حضور في هذا الكتاب، لأفت، برغم أن صاحبه لا يهرع إلى الشاهد في الأغلب الأعم الآ استئناسا أو استطرادا أو تفريفا. وفي ما عدا ذلك فإن الشاهد يلتحم بكلامه ويسري فيه دون أن بصرفنا ذلك عن الإحساس به أو إدراكه (8)،

(7) نفسه - ص. 442 و 443 و 444.

(8) نئين ذلك في الأقسام الثلاثة وخاصة في المنهج الثاني من القسم الرابع (الأساليب)

فالقراطجني في ما يبدو لنا لم يفته كبير شيء من الشعر العربي إلا قرأه وطالع فيه حتى اختمر في عقله ووجدانه، وفسح له مجال التنظير فيه وتناول معانيه ومبانيه وأساليبه تناول البارع الخبير. وعلى كل فإن النظرية من حيث هي سلطة معرفية ذوقية جمالية يقف المنشئ والمتلقي على طرفي المعادلة فيها وما بينهما الناقد، لا يتحكم فيها النص وحده، وإنما أنظمة وأنساق معرفية أخرى متعاقدة ترجع إلي نوع من التناسب الوضعي التوالدي الذي كان رابطا بين شتى الفنون والعلوم في الثقافة العربية الإسلامية⁽⁹⁾ وتتميز منها في «المنهاج» :

— التراث النقدي المتراكم وهو يضع منذ القرن الثاني للهجرة مبادئه ومرتكزاته ويحاول أن يجعل من نقد الأدب علما له أركانه الثابتة وحدوده الظاهرة القائمة على علوم النحو واللغة والعروض والبيان والتاريخ وعلي كتب الشروح والتراجم والسير... ويرسم سبلا بعضها «جمالي» يقوم على نقد الصورة والموازنة وبعضها بلاغي أو بياني نشأ في جو ديني كلامي ثم خالطته أمشاج من الفلسفة اليونانية ووسمته بمبسمها. وفيها كلها تتعالق مكونات منهجية وأخرى نظرية تتوزع بين الولاء للمتأصل الأدبي أو النص المرجع، والمراهنة على المسنجد أو النص الواقد.

— التراث الفلسفي اليوناني والإسلامي وبخاصة كتاب الشعر لأرسطو فقد أولاه العرب كبير عناية وعلقوا عليه كبير شأن، منذ أن نقله أبو بشر متى بن يونس (ت. 328 هـ/940 م) ثم تلقفه فلاسفتهم فلخصوه تلخيصا مخصوصا⁽¹⁰⁾، رأى فيه أكثر من محقق وباحث من المعاصرين لبسا أو خطأ وسوء تقدير في الترجمة⁽¹¹⁾. وإذا كانت مقاربتنا هذه لا تتخذ هذه المسألة مدارا رئيسا لها، وليس في موضوعنا ما يسوغ الخوض فيها من مجتمع أطرافها، وإذا كان من حق الباحث أن لا يسكت عنها ويتغاضى، إذ لا بد في نقل النصوص وتأديتها من تمام المادة كما أرادها المؤلف، فإننا نحب أن ننبه على أن المنهج العربي في تعاطي كتاب الشعر لأرسطو، لم يكن واحدا على تعاقب العصور، فقد اختلف العرب المسلمون في ذلك تبعا لمحددات تاريخية وثقافية تحدر في الأغلب الأعم من خارج النص. أي أن الموقع من النص هو الذي جعلهم يتدبرونه على تلك الهيئة المخصوصة التي يرى فيها البعض اضطرابا كأشد ما يكون الاضطراب والتباسا كأشد ما يكون الالتباس⁽¹²⁾، ولنا أن نرى فيها طريقة مرنة في أداء

(9) منهاج — مقدمة الشيخ الفاضل بن عاشور — ص. 11 و 12.

(10) أرسطو، كتاب الشعر، نقله من السريانية إلى العربية أبو بشر متى بن يونس القناني. تحقيق شكوي محمد عباد مع دراسة تأثيره في البلاغة العربية، دار الكتاب العربي — القاهرة 1967.

وانظر: أرسطوطاليس — فن الشعر — مع الترجمة العربية المقدمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد — ترجمة عن اليونانية وشرحه وحققه تصوره عبد الرحمان بدوي — دار الثقافة — بيروت (د.ت.).

(11) عاطف حمودة نصر — الخيال مفهوماته ووظائفه — الهيئة المصرية العامة للكتاب — 1984 — ص. 147 وما بعدها.

(12) نفسه — الفصل الأول — ص. 9 وما بعدها.

التصريح المرجع لا تعتقل ملكات الإنسان ولا تصدر حقه في استئناف القراءة من داخل مصادر ثقافته ومراجعها، وعلى مقتضى أصولها وأدواتها، بما يحفظ للنص طابعه المرجعي ووسيع إمكاناته في التعمق وفي تقبل تجارب شعرية أخرى غير تلك التي صدر عنها أرسطو، والآفة انتفى التفع منه. ولنا في كتاب الشفاء⁽¹³⁾ وفي المنهاج ما يعزز وجاهة هذا الطرح، ويجعلنا ننتبه إلى الكيفية التي يمتد بها مفهوم الشعر من دائرة المنطق والفلسفة إلى رحاب فن القول عند العرب، فإين سينا يقول في خاتمة تلخيصه: «هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب الشعر للمعلم الأول. وقد بقي منه شطر صالح. ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبشع في علم الشعر المطلق. وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان، كلاما شديدا التحصيل والتفصيل...»⁽¹⁴⁾ ويلتقط حازم تيبه ابن سينا إلى مزالق التطبيق الحرفي لنظرية أرسطو على الشعر العربي فيقول: «فإن الحكيم أرسطاطاليس، وإن كان اعتنى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه ونبه على عظيم منفعة وتكلم في قوانينه، فإن أشعار اليونانية إنما كانت أغراضا محدودة في أوزان مخصوصة ومدار جل أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلون أحاديثها أمثالا وأمثلة لما وقع في الوجود... فأما غير هذه الطرق، فلم يكن لهم فيها كبير تصرف، كتشبيه الأشياء بالأشياء فإن شعر اليونانيين ليس في شيء منه، وإنما وقع في كلامهم التشبيه في الأفعال لا في ذوات الأفعال. ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات والاختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها ووضع الألفاظ بإزائها، وفي إحكام مبانيتها واقتنائاتها ولطف التفاتاتهم وتميماتهم واستطراداتهم وحسن ما أخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقوال المخيلة كيف شاؤوا، لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية.»⁽¹⁵⁾

لعله أن يتسنى لنا، على أساس من هذا التمهيد، أن نقرر بكثير من الاطمئنان أن «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» يؤسس لنظرية في الشعر وفي نقده معا، فجوهه دراسة أصول الشعر وفنونه ومذاهبه وتحرير قواعده واستخلاص ضوابطه برغم ما قد يلاحظه البعض على منهجه، فمن ميل عن إيراد التصوص، وعن تعزيز الافتراضات بالشواهد، في الأغلب الأعم. وهذا أمر ليس لنا أن نماري فيه كثيرا، وإن اعتذرنا للقرطاجي بمثل ما اعتذرنا، فبينا أن نرد هذا المخل إلى قلة محصول من الشعر، ولم نشأ أن نرى

(13) فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سينا - ضمن - أرسطوطاليس - ترجمة وتحقيق عبد الرحمان بدوي

- ص. 161 إلى 198.

(14) نوره حازم - ص. 69. وانظر أرسطوطاليس - بدوي - ص. 198.

(15) منهاج - ص. 68 و 69.

فيه تعارضا بين مقتضى النظرية والتطبيق، ولا ما يسوغ مؤاخذه القرطاجني على انصرافه عن تقدير الأثر إلى تناول نظرياته. وقد يشفع له أنه لم يكن موكّلاً بظواهر الشعر وبواديه ففكره موجّه إلى بواطنه وخوافيه وإلى «فلسفته» مفاهيمه وأصوله. وقد يرجع الأمر كله إلى مزاج الرجل وخاصّة أمره. على أن هذا موضوع آخر يحتاج إلى شيء من التحوط ومن حسن التناول.

2 - منهج القرطاجني وأسلوبه :

لم يقنع القرطاجني بالتجريد النظري في ما يديره من مسائل فن القول وقضاياها، حتى ضمّ إليه إغماض الكلام والغازة، وليس لنا إلا أن نتبع مظاهر ذلك حتى نحوز مفهوم الممتع المفيد في نظرية الشعر عنده. وأول ما نلاحظه أن القرطاجني لا يستخدم هذين المصطلحين، وإنما يحيل عليهما في أكثر من موضع من كتابه، فيلور افتراضات وتقديرات يميّز على أساسها بين ثلاثة أقسام من التخائيل والمحاكيات هي محاكاة تحسين ومحاكاة تقييح ومحاكاة مطابقة. والقصد من الأولى استنهاض المتلقي إلى فعل شيء أو طلبه أو الاعتقاد فيه. ومن الثانية الامتناع عنه. ومن الثالثة رياضة الخواطر والملح والتعجب والاعتبار⁽¹⁶⁾. وهذه القسمة التي كان فيها القرطاجني عيالا على ابن سينا⁽¹⁷⁾، تؤول إلى مقصدين في فن القول : أولهما : المفيد المباشر الذي يحوي المحاكاة التحسينية والمحاكاة التقيحية، بما أن القصد لا يخرج عن أمرين هما الحث على فعل شيء أو الحث على تركه. وثانيهما : الممتع الخالص الذي يحوي محاكاة المطابقة، فالمقصود من الشعر هو الشعر ذاته. ومن ثم فقد تكون «القصدية» المفتاح الذي يتيح لنا التنازل إلى مفهوم الممتع المفيد في نظرية القرطاجني وإلى ما يرتب عليه من صيغ الكلم الشعري وهيباته والوقوف على مجمل القوانين التي تحكم النص الشعري، مادام القصد هو الذي يحدّد كيفية القول والغرض المتوخى⁽¹⁸⁾. والحق أن الأمر ليس بهذه البساطة المخلة لأريب، فأسلوب المنهاج يشوبه إغماض وعسر وجفاف، وتكاد كلّ صفحة فيه تسلطنا إلى دروب من العنت والكذب موحشة، فالقرطاجني لا يثبت الفكرة إلا إذا قلبها على وجوه من القول شتى وأتى على أقصى إمكاناتها واحتمالاتها، بضروب من الاستقصاء والعمليات الذهنية التي يسلم بعضها إلى بعض. وهو بفكك ويفتت اللحظات الشعرية، وكأن الغاية أن يحتازها ويعقلها أو

(16) نفسه تضاهة - ص. 92.

(17) انظر جابر عصفور - الصورة الفنية - القاهرة - دار المعارف. (د.ت) - ص. 367. بقول ابن سينا : «كانت (العرب) تقول الشعر لوجهين : أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تعدّه نحو فعل أو انفعال، والثاني للصح فقط، فكانت تشبه كلّ شيء لتصح بحسن التشبيه».

(18) هذا ما ينصب إليه محمّد مفتاح. انظر : في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيقية - دار الثقافة - المغرب - ط. 1 - 1982 - ص. 53. ولنا رأي مخالف قد يتضح في العنصحات الموالية من مفارقتنا.

يستجلي أصول انبثاقها ونشأتها وتحولاتها وتناسخاتها، وكأن الإبداع الشعري عنده إنما على بنية المنطق بقاس وعلى أصوله بجري، بل إنه كذلك، فالقرطاجني مأخوذ بإجراء القياس والتعاس العلة واستقصاء وجوه التناسب والتلازم والتضارع والتضاد والتنافر والمرجوح والأرجح⁽¹⁹⁾. فلا سماحة ولا يسر، وإنما قسوة في مباشرة فن القول وجفاء قد يمان، إن نحن رضا أنفسنا وصبرنا، على تحقّق بمواد الشعر، وعلى حسن تأت لمحنة اللفظ⁽²⁰⁾، في الأداء عنها برغم أن القرطاجني يخضع هذه المواد لضرب من التتابع المنطقي المحكوم بالضرورة، وهو ما لا يمكن أن نجاريه فيه، فلا نخال شاعرًا كالمتنبي، وشعره مثبت كثير من قواعد المنهاج الشعرية، كان يحذو ذلك الحذو المنطقي الصارم فيتحيل وهو ينشئ قصيدته: المعاني الأوائل والمعاني اللواحق فالمناسبة فالأساليب فالوزن ومقاديره ومواطن العلل والزحاف فيه.. فالشاعر ينهض بكل هذه اللحظات معًا، إذ ليست القصيدة تأليفاً لعناصر أو أجزاء منفصل بعضها عن بعض. وقد يشفع للقرطاجني أنه حدس هذه العلاقة العضوية بين مكونات القصيدة، فألمح في إضاءة من إضاءاته إلى أن البيت قد ينتظم كله دفعة في غاية السهولة والبعد عن التكلّف⁽²¹⁾، ففعل الأمر عنده لا يعدو أن يكون محاولة لاستبطان ما يجري في نفس الشاعر وهو ينشئ قصيدته، من عمليات لا يمكن إلا أن تكون متعاقدة متآخدة، فإذا عابته متفارقة، فأنما ليحلل مكوناتها وبواعثها والكيفية التي بها تقول وتشتغل. وبسبب من هذا كله ومن مداخلات الكتاب الحافلة بالأقسة والمصطلحات المنطقية والاستعمالات الحكمية، رأينا، لكي تؤتي هذه المقاربة ما نرجو لها، أن لا نترسم خطي القرطاجني فتتبع مفهوم الممتع المفيد في المعاني فالمباني فالأساليب، فقد ينجم عن ذلك تجزئ لهذا المفهوم وانفراد بالشوارد، بل تبدأ من حد الشعر في المنهاج أو ماهيته ثم ندرج إلى مكوناته البلاغية والصوتية والمعنوية في علاقتها بالمتلقي، ذلك أن المقصدية التي يعدها البعض مدخلا إلى فهم موقف المتعة الخالصة وموقف المتعة المباشرة في نقد الشعر عند العرب إنما هي تصدر عن شعرية النص وتحدّر منها بالقدر الذي تصدر فيه عن شعرية التلقي وتحدّر من جماليتها، فقد يمتع الأثر فيما يقصد صاحبه الإفادة، وقد يفيد فيما يقصد صاحبه الإمتاع وقد يمتع ويفيد في آن. ومادام الأثر «مستقبلاً» أبداً، فتمتة متلقون يصدرون في تعاملهم معه عن بواعث مختلفة باختلاف

(19) المنهاج — انظر مقدمة محمد الحبيب بن الخوجة. ص 114. وانظر عاطف جوده نصر. الخيال مفهوماته ووظائف (11) — ص 173 وما بعدها.

(20) حسن التائي لمحنة اللفظ، من كلام أبي سليمان الخطابي في مقدمة غريب الحديث 57/1 — يرى محمود محمد الطناحي أنه يصلح أن يكون أساساً لما يقوله المعاصرون في (المعناة). انظر كتاب الشعر لأبي علي الفارسي — مكتبة الخانجي — القاهرة ط 1 — 1988 — ص 63.

(21) المنهاج — إضاءة — ص 282.

هؤلاء، متنوعة بتنوع ثقافتهم. ولعلنا أن نقارب مفهوم الممتع المفيد في نظرية الشعر عند القرطاجني إذا أخذنا ذلك كله في الحسبان وتنبهنا إلى أن القصد إنما تحدده «شعرية النص» مثلما تحدده «شعرية التلقي»، أو كيفية القول والغرض المتوخى من جهة، ومواثيق التلقي والقراءة من أخرى، أي تلك المعرفة المتبادلة بين الشاعر والمرسل إليهم، سواء أكانت فعلية أم متوقعة. وهي معرفة تتحدد عند المعاصرين من الآخذين بـ «جمالية التلقي» من حيث هي نتيجة عنصرين متآخذين هما: أفق التوقع الذي يفتح الأثر أو يدفع إليه، والتجربة أو الخبرة التي يواجه بها المتلقي الأثر (22).

II — التخيل والتخييل :

1 — الجذر البلاغي :

لعل القرطاجني أن يكون أكثر التقاد العرب نباهة في تشديده على الأصرة التي تربط بين التخيل والتخييل أي بين التشكيل الذي تبذره قوة الشاعر الخالقة من خلال تصورهما المخصوص للعالم الخارجي من جهة، والأثر الذي يحدثه هذا التشكيل في نفس المتلقي من أخرى. والقرطاجني يتميز هذا من ذلك ولكنه لا يفصل بينهما. وإذا فعل فأنما لضرورة منهجية يملها فكر مصنف. ومن سمات هذا الفكر أن يضع الحدود والقواعد ويكشف التعارضات والتقابلات، ففي التفكك الواضح الذي تقدمت الإشارة إليه نظام خفي يشد بعضه بعضاً وتآزر عناصره تآزرًا مثيرًا في نسيج لغة مفهومية صارمة، فليس الشعر عنده استجابة لأهواء مكظومة أو لمشاعر محبوسة وإنما هو علم مضبوط وصناعة أي قواعد وأدلة وملكة حاصلة بالتمرن، لولاها ما كان للشاعر سلطاناً على لغته ولا على قصيدته ولربما كان القرطاجني وهو المأخوذ بها جس التأسيس، يدرك أن الوعي بالشعر وعي بموضوع أو بمادة تفلت أبداً من ذاتها فلا بد لعقل مكوناتها وبواعثها الخفية من هدم بناتها المتعاضد ونظامها المتناسك، فاستصفاؤها فصاغتها صياغة جديدة تردّها إلى أصولها وتقوي الإحساس بها. وبسبب من هذا المنهج لم يكن بميسوره أن يفصل بين ماهية الشعر ومقصدته، مادامت الماهية «تفعل» في مستويين متعاقدين : مستوى التخيل ومستوى التخييل. وليس في حدّ الشعر عنده ما يغلب أحدهما على الآخر، بل إن الثاني ليس ناجماً عن الأول كما ينجم اللاحق عن السابق أو النتيجة عن المقدمة، على قدر ما هو مصاحب له وهو ينشأ وتشكّل. يقول القرطاجني في حدّ الشعر وأصلاً كلامه بكلام قدامة (ت. 337 هـ) والماهية بالمقصدية : «الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه بما ينضغن من حسن تخيل

(22) أفق التوقع : ترجمة مقترحة لـ Horizon d'attente وللتوسع انظر التعامل مع الأدب من خلال ما ألف عن شعر المتنبي في القديم — حسين الواد — جامعة تونس 1987.

له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للتفسير إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثيرها... فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيته وقويت شهرته أو صدقته أو تخفي كذبه وقامت غرابته⁽²³⁾. ويقفو آثار ابن سينا فيعد الأقاويل الشعرية قسما من المقولات قد تكون مقدماتها صادقة أو كاذبة. وربما يشفع له في هذه التسوية أن الشعر عنده إنما يدور على الكلام من حيث هو مخيل أو مقدمات مخيلة فـهـ الشعر، كلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك والثامه من مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذبة، لا يشترط فيها بما هي شعر، غير التخيل⁽²⁴⁾. وهذان مفهومان للشعر لا يتعارضان بل هما يتواصلان ويتناديان في أمور كثيرة، من أبرزها هذه المصطلحات التي يديرها القرطاجني، فهي ترجع، برغم امتثالها إلى الفلسفة والمنطق صياغة، إلى منبت البلاغة العربية. والقرطاجني يحرص حرصا شديدا على إثبات الأصل البلاغي في ما يضع من قواعد ويستخلص من ضوابط، لأن البلاغة عنده إنما هي العلم الكلي الذي يندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب بين المسموعات والمفهومات⁽²⁵⁾. وصناعة البلاغة تقتضي عنده أن ينظر إلى الألفاظ من حيث دلالاتها على ما في الذهن وعلى ما في خارج الذهن وعلى موقعها من النفوس وتأثيرها فيها. فبذلك يعرف إن كان الكلام قد طابق مقتضى الحال أو خالفه. وهذه الصناعة تقتضي أيضا أن ينظر إلى المعاني من حيث هي حقائق موجودة في الأعيان وصور قائمة في الأذهان، فلها وجود في ذاتها أي خارج الذهن، ووجود من جهة المكتوب ووجود من جهة الملفوظ. وبما أن التخيل عنده هو عملية تأليف بين الأعيان وإعادة تنظيمها وتسقيفها في هيئات تتفق وخصائصها العرضية أو الثابتة، وهي هيئات قد تكون مستجدة لم يدركها الحس من قبل، فإن مصطلح التخيل، فيما نرجح، يكاد يكون عنده مرادفا لمصطلح المحاكاة الذي يديره في منطقات كثيرة من كتابه. وهذا المصطلح يحيلنا على مباحث التشبيه والوصف والاستعارة عند البلاغيين⁽²⁶⁾. ذلك أن القرطاجني يحلل طبيعة التخيل أو المحاكاة على أسس من هذه الفنون موضوعا وشواهد، ويقسم المحاكاة إلى تشبيهية وخيالية : فرد الأولى إلى قياس الحاضر على الغائب في تشبيه وضع بوضع أو حالة بحالة أو موقف بموقف، أو إخراج المنصور إلى حيز المدرك. ومرد الثانية إلى أحداث أو أفعال لم تقع وإنما هي من إنشاء الخيال واختراعه فالمحاكاة تنقسم من جهة ما تخيل الشيء بواسطة أو بغير واسطة قسمين : قسم يخيل لك فيه الشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه، وقسم

(23) النهاج - معرف دأل على المعرفة بماهية الشعر وحقيقته - ص. 71.

(24) نفسه - ص. 89.

(25) نفسه - ص. 226.

(26) نفسه - ص. 111 - انظر إشارات القرطاجني إلى صورة التشبيه خاصة.

بخيّل لك الشيء في غيره⁽²⁷⁾ وبرغم أن القرطاجني ينقل عن الفلاسفة، فيجعل عمل المحاكي شبيهاً بعمل المرأة ويذهب إلى أن المحاكاة الفنية هي محاكاة المصوّر، وكما أن المحاكي باليد قد يمثل صورة الشيء نحتاً أو خطاً فتعرف المصوّر بالصورة، وقد يتخذ مرآة يدي لك بها تمثال تلك الصورة المتشكّل في المرأة، فكذلك الشاعر تارة يخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه، وتارة يخيلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء... فيعرف الشيء بما يحاكيه أو بما يحاكي ما يحاكيه...⁽²⁸⁾ فإن الأصل البلاغي لهذا الكلام لا يمكن أن يخفى فنحن هنا إزاء أضرب التشبيه التي حددها البلاغيون حسب طبيعة طرفيها وبما لكل منهما، من حالة وعلاقة بينه وبين الآخر، من حيث ذكر وجه الشبه فالتشبيه يكون مُفرداً ومُتعدداً ومركباً... ومن حيث ذكر أداة التشبيه فيكون مُرسلاً، ولأبلىقي المشبه مع المشبه به نوعاً وحقيقة في مساحة وجه الشبه، وأنما يدنو منه ويقاربه في الصفات، فإذا حذف الوجه والأداة، كان التشبيه بليغاً أي صورة «مطلقة» من القيود. فهذه الأنواع أو الأضرب يمكن أن نردها إلى المحاكاة التشبيهية بتعبير القرطاجني أي إلى القسم الذي تخيل فيه الأشياء بالأوصاف التي تحاكيها. ذلك أن التشبيه عند البلاغيين العرب لا يخرج عن القياس أو عقد الموازنة بين شيئين يشتركان في صفة أو مجموعة من الصفات، فيقع التخيل في حيز هذه الصفات أي في سياقين يتفاربان ويتباعدان هما سياق المشبه والمشبه به بسبب من الأداة (سواء أظهرت أم خفيت) فهي التي تُصِلُ على قدر ما تفصل، وتفارب على قدر ما تتأخّر، وقد لا تُحَافِ الصواب إذ نرد الاستعارة إلى القسم الذي يخيل فيه الأشياء بغيرها، بل الأمر كذلك، فالقرطاجني يقول في سياق الشاهد الذي أوردنا: «وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض... ولذلك لا يستحسن بناء بعض الاستعارات على بعض حتى تعد عن الحقيقة برتب كثيرة لأنها راجعة إلى هذا الباب. فمحاكاة الشيء نفسه هي المحاكاة التي ليست بواسطة ومحاكاة الشيء بغيره هي المحاكاة التي بواسطة»⁽²⁹⁾ والاستعارة إنما تفعل فعلها لأن مردّها إلى الوساطة بحيث يسلم الدال إلى مدلول وهذا يتحوّل إلى دالّ يسلم إلى مدلول ثانٍ، فيقع التخيل في حيز هذه الكلمات التي تتبادل مواضعها وفي ادعاء معنى الاسم لشيء، أي في إخلال سياق محلّ سياق.

(2) الوظيفة : الإمتاع — الإفادة :

أما القول إن القرطاجني ينقل عن الفلاسفة فيأخذ مثلهم بالقياس والتقسيم الصوري وبعد الأقاويل الشعرية قسماً من المقولات، فقول ينهض له أكثر من سند في «المتناه»

(27) نفسه — نوير — ص. 94.

(28) نفسه — الصفحة نفسها.

(29) نفسه — ص. 95.

وتقوم له أكثر من حجة. وأما أن نتحفظ على هذا النقل فنقول إن فيه تعجلاً وسوء تقدير أفضياً بالقرطاجني إلى استنتاجات وأحكام تعوزها الدقة⁽³⁰⁾، فأمر يحتاج في نظرنا إلى تثبيت وتوقف ذلك أن إغفال الجذر البلاغي في نظرية الشعر عند القرطاجني لا يمكن إلا أن يتزع هذه النظرية من مساقها وأن يعدها مجرد رجميع من أقوال الفلاسفة. وعليه فالقول إن القرطاجني ينقل عن سقوه دون مراجعة وتدقيق فيتابع الفلاسفة في ربط الخيال الشعري بمقولتي الصدق والكذب ويعد الأقاويل الشعرية المخيلة في رتبة أدنى من الحقيقة، إذ التخيلات لا تكون في مرتبة البرهان والقياس⁽³¹⁾، من شأنه أن يجعلنا نبتعد عن المنبب البلاغي لنظرية القرطاجني شططاً. وقد نبه القرطاجني نفسه على هذا الغلط فأكد أن الشعر لا يُعتبر فيه مواده، وإنما ما يقع في مواده من تخيل، ونفى أن يُقسم الشعر على أقوال برهانية وثانية جدلية وأخرى خطية فهذه المقدمات كلها إذا وقع فيها التخيل والمحاكاة كان الكلام قولاً شعرياً. بل نحن نجد يرفض أن يكون الصدق والكذب من مقاييس تقويم الشعر لأن الاعتبار في الشعر إنما هو التخيل في أي مادة اتفق، لا يشترط في ذلك صدق ولا كذب...⁽³²⁾ وعلى هذا الأساس فهو لا يرد المحاكاة إلى جملة كذب الشعر، بل يوقع الغلط على من يعتقد ذلك. وحججه في هذا الباب لا تخلو من طرافة، فحروف التشبيه لم توضع لتنهض بعقد الموازنة والمقابلة بين المشبه والمشبه به فحسب، وإنما وضعت لأن تدل على الشبه من حيث إنه موجود⁽³³⁾ ومن ثم فالتشبيه عنده قول صادق ما أشبه شيء شيئاً ولأن الماء يُشبه السراب بلا شك، والهلال شبيه بالعرجون القديم ولا بد⁽³⁴⁾ وقد يلحظ القارئ أن القرطاجني يلتقط هذه الشواهد من القرآن، ليدعم رأيه في المحاكاة، وأنه ككل البلاغيين العرب، واقع تحت سلطان النص الديني. فبعد ما وقع فيه من الأوصاف والمحاكاة قول صادق، حتى ينزّهه عن الكذب، لأن الكذب عنده إنما يكون بالإفراط وترك الاقتصاد، وهذا يعلم من ذات القول فتعاس الحقيقة بمدى التطابق بين المعطى والعبارة المقولة فيه. وهذا الملحظ لا يسوق بالضرورة إلى القول إن القرطاجني يعد الأقاويل الشعرية المخيلة في رتبة أدنى من الحقيقة، كما نجد في بعض الدراسات التي تناولت نظريته⁽³⁵⁾ ذلك أن القرطاجني يميز بين الاختلاق الامتناعي والاختلاق الإمكانى. ومن اللافت أن يرد العلم بالتبوع

- (30) هذا ما يذهب إليه عاطف جودة نصر - الخيال مفهوماته ووظائفه - ص. 175. وهو رأي نتحفظ عليه للأسباب التي شرحنا.
- (31) المرجع السابق - ص. 164.
- (32) المنهاج - إضافة - ص. 81.
- (33) المنهاج - ص. 75.
- (34) نفسه - الصفحة نفسها.
- (35) الخيال مفهوماته ووظائفه - ص. 164 وما بعدها - ولنا نشاطر عاطف جودة نصر رأيه للأسباب التي شرحنا.

الأول وهو ما لا يقع في الوجود وإن كان متصوراً في الذهن إلى خارج القول، وأن
يَبْنَى على أنه لا يقع في جهة من جهات الشعر العربي أصلاً، وإنما يقع في شعر غيرهم
من الأمم. ومن الواضح أنه لا يسوغ هذا النوع من الكذب، فيقول: «وكان شعراء
اليونانيين يختلقون أشياء يبنون عليها تخايلهم الشعرية ويجعلونها جهات لأقوالهم،
ويجعلون تلك الأقاويل التي لم تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فيه ويبنون على ذلك
قصصاً مخترعاً نحو ما تحدث به العجائز الصبيان في أسماهم من الأمور التي يمتنع
وقوع مثلها... وقد ذم ابن سينا هذا النوع من الشعر...» (36). وأما الاختلاق الإمكانى
فيسوغه لأنه يقع للعرب من جهات الشعر وأغراضه ولا استبدالاً على كونه كذباً من
جهة القول ولا العقل. (37) ولا يعاب من جهة الدين «وقد رُفِعَ الحرجُ عن مثل هذا
الكذب أيضاً في الدين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُشَدُّ التَّسْبِيبَ أمام المدح
فيصغى إليه ويثيبُ عليه.» (38) فادعاء الحب في التسبب مثلاً اختلاق إمكانى ما لم
يخرج من حد الإمكان إلى حد الامتناع أو الاستحالة لأنه أمر يمكن أن يقع من الشاعر
ومن غيره من أبناء جنسه (39). وهذا الاختلاق هو فضلاً على ذلك مستح لاقتناص
المعنى ونهية لنفس المتلقي. وهكذا يقترن التخيل بالتخييل فينجز الشعر وظيفة الممتنع
المفيد في أن «تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظائره،
وتقوم في خياله صورة أو صوراً ينفعل لتخييلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالاً
من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض.» (40) إن الشعر إذن في الوظيفة التي
يصدر عنها لا يسعى إلى الامتناع والإفادة فحسب، وإنما يوسِّع من خيال المتلقي، بحيث
يتيح له أن يستقبل معرفةً مكثرةً بالعاطفة أو الوجدان، وأن يُولِّدَ خواطرَ وأحاسيس،
قد لا يكون المنشئ قصد إليها، أو هي لم تُجر في ظاهر النص، مما يوسى إلى أن
التخييل يفضي ضرورةً إلى التخيل وأن الممتنع لا ينفك عن المفيد. فهذان يتلاسان
سواء أتُحَقِّقَت استجابة المتلقي بالصورة التي تبتعثها في خياله أَلْفَاظُ الشاعر ومعانيه
وأسلوبه ونظام قصيدته، أم تحققت بالتصورات التي يُحْمَلُ على تخيلها فينبسط لها أو
ينقبض، وإذا كان في الانبساط أنس النفس ومتعتها، فإن الانقباض، على حُلُوهِ مِنْ ذَلِكَ،
يؤكد قدرة الشعر على التأثير بما فيه فضلاً على أن الفرطاجني يستحسن ألا يتمادى
الشاعر في الأسلوب على معانٍ مِنْ شَأْنِ النَّفْسِ أَنْ تَنْقَبِضَ عنها وتستوحش منها فقد
يحق عليه أن يؤنس النفوس من استحاشها ويسطها من قبضها بمعانٍ يكون حال النفس
بها غير تلك الحال لكونها ملائمة للنفوس بأسطة لها. «وهذا ما يجعلنا نشددُ ثانيةً على

(36) المتهاج - ص. 77 وما بعدها.

(37) نفسه - توير - ص. 78.

(38) نفسه - ص. 78 و 79.

(39) نفسه - انبساط - ص. 76.

(40) نفسه - توير - ص. 89.

(41) نفسه - ص. 359.

أَنَّ كَيْفِيَّةَ التَّعْبِيرِ والغرض المتوخى هُما اللذان يُحدِّدانِ المقصديةَ والوظيفيةَ، وليس العكس، وأنَّ وظيفةَ فنِّ القول عند القرطاجني، وإن مازجتها عناصرُ وأمشاجُ من المنطق والفلسفة، تظلُّ مشدودةً إلى جذر بلاغيٍّ أصيلٍ تعهدهُ السابقون عليه، فهو يُعابِنُ النصَّ الشعريَّ من حيث هو حلقةٌ وصلٌ بين المنشيء والمتلقي، ويتبَّه إلى أنَّ «أَسْرَ النَّفُوسِ» هُوَ مِضْمَارُ الشَّعْرِ وغايته، ويثبت ما أثبتهُ عَبْدُ القاهر قبلهُ من أنَّ المزيَّةَ في فنِّ القول ليست قاصرةً على الألفاظ أو موقوفةً على المعاني، فثمة عنصر ثالث بين الألفاظ والمعاني هو «الصَّوْرَةُ»⁽⁴²⁾. وفي اتِّحاد هذه العناصر على هيئةٍ مخصوصةٍ ما يسلم إلى التصوير والتخييل وإثارة الانفعال والدهشة أو إلى المتعة الخالصة أو الاقادة المباشرة أو إليهما معاً. وأياً كانت الوظيفةُ فإنَّ القرطاجني لا يشذُّ عن قداماء البلاغيين والنقاد فهو يقرنُ مثلهم ما بين اللُّغة والصَّورة أو يمزج هذه بتلك. واللُّغة عنده لا تنقلُ وإنما تؤسُّ بَلْ نَكَادُ نقول إنها لا تسمي الأشياءَ ولأ تُميِّزُ إليها، على قدر ما تبني الوجود وتنشيء الأشياء. إنها تفتتحُ بنفسها في فضاءها، وكأنَّ هذا الفضاءُ هو الذي يستولذُ المعنى ويضفي عليه الصَّورة، ولعلَّ اللُّغة نفسها أن تسعفنا، فلفظة الصَّورة اسم مصدر من فعل رباعيٍّ يفيد التأثير في شيء ومطابقة الشيء له أي حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدِّي بمفعوله نحو: «وقد صَوَّرته فنصوِّره» أي جعلتُ له صورةً وهيئة. ثمَّ إنَّ عين اللُّغظة وردت وأواً وباءً والمعنى واحد. «قال الأزهري: ورجلٌ صيَّرَ شَيْراً أي حسن الصَّورة والشَّارة»، وصيِّره: حوَّله وغيره من حالة أو صورة إلى أخرى. وصيغة الفعل الثلاثي الأجوف تفيد التحويل والتغيُّر⁽⁴³⁾. يقول الأستاذ حمادي صمود معقباً على مفهوم القرطاجني لأصل اللُّغة ومبتدأ وضعها واتصالها بالمعاني: «اللُّغة طاقة تصوغ الأشياء وتكسيها وجوداً آخر... فالموجود بغيره أصبح حاصل عملٍ ونتيجة فعل إذ أنَّ المعاني ليست أصليةً وإنما تحصلُ بالتفهيم والتعقل والإدراك. والصَّورة كما يقول الفلاسفة هو ما تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً. فالحس الظاهر يدرك الأشياء ثمَّ يؤدِّيها إلى النفس. ويؤول المؤثر الخارجي وتحلُّ محلَّه صور الأذهان فالمعنى إذن تصور ذهني بينه وبين الموجودات الطبيعيَّة علاقة اشتقاق بالمعنى الفلسفي. والمعنى يختلف عن الأعيان التي يمثلها هو مشتق منها، ولكن له مواصفاته، فالعلاقة بين الصُّور الذهنية والأشياء علاقة اتلاف واختلاف. فالاختلاف محكوم بالتحوُّل من شيء إلى صورة. إنَّ المدركَ يختلف باختلاف المدرك، فالصُّور مشابهة للموجودات، لكن ينبغي ألاَّ يحجب التشابه الاختلاف مهما دقَّ واختفى. ويمكن أن يحدث وهم المطابقة إذ الإنسان لا

(42) عبد القادر الجبراني - دلائل الإعجاز. القاهرة 1961. برزَّ عبد القاهر على الذين يرون المزيَّة في الأدب قاصرة على الألفاظ أو منحصرة في المعاني: «إنهم لما جهلوا شأن الصَّورة وضعوا لأنفسهم أساساً ونوا على قاعدة، فقالوا: إنه ليس إلاَّ المعنى والألفاظ ولا ثالث، - ص 311.

(43) لسان العرب مادة (صير).

يتعلّق الأشياء تعقلاً نمطياً يهتم بالأصول والجواهر ويهمل الأعراس؛ والاختلاف موجود في أصل الأشياء؛ فإذا كان في الأمر مطابقة فهي بين الصورة وما أدرك من الشيء. فالمعنى صيرورة للشيء وإعادة صياغة له ووجود ثانٍ... (44). وعليه فقد ينشأ الممتع المفيد عند القرطاجتي في حيّز تفهّم المعاني وتعلّقها وفي حيّز التخيل الذي يتلبس بلبوس الوهم. وقد تسعنا اللغة مرّة أخرى فهتّم تصوّر الشيء: توهم صورته وتخيّله. وقد جعلنا نعدّل ممّا ذهبنا إليه، فالمتلقّي لا يستلذّ الشعر لأنه يجعله يتخيّل فحسب أي يستحضر صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طبيعتها، وإنّما لأنه يجعله يتوهم أيضاً. ومن ثم فنحن لا نعدّد الجمع بين التخيل والتوهم عند القرطاجتي خلطاً ناجماً عن خطأ في نقل فلاسفة المسلمين كلام أرسطو، بقدر ما نعدّه مزاجية لها أصل في اللغة العربيّة نفسها. وممّا يؤكد ذلك أنّ الثقل من السريان تردّدوا في مفهوم «الفتنطاسيا» بين معنى التوهم ومعنى التخيل، وأنّ الكندي جعل التوهم رديف «الفتنطاسيا» و«الفتنطاسيا» رديف التخيل (45). فإذا كان ثمة لبس فمرده إلى اللغة التي نشرب الوهم معنى الخيال فلا تميّز بين الأول من حيث هو حال تجرّد فيه الذاكرة من علائق المكان والزمان لتقارب بين الصور تجاوراً وتماساً، والثاني الذي يأخذ لبوس الهيئة المستقرّة في انطباعات الحسّ والتمرسية في الذاكرة. ووظيفته أن يبتعث الجدة في الأشياء فيلغي هويّتها ويلزمها بضرب من الاتحاد، فيصهرها في جوهر جديد، ينشد إلى تلكم الأشياء بذات الفعل الذي ينفك عن سلطانها. وقد لا يساورنا الشكّ في أنّ القرطاجتي وهو المأخوذ بحسّ الثاقبي لميخنة اللفظ. يدرك، إذ يجعل الشعر يوسّع من خيال المتلقّي، ويحمّله على التصور، أنّ مادة الصاد والعين الجوفاء والراء مشحونة بحركة الفعل الذي يغزو الأشياء فيجسدها في غير هيئتها الأصليّة، وأنّ فعل «صير» يعني تجميع الشتات ولملمته في كيّان مرصوص مستجد، وأنّ «صور» يحيل على الصورة شكلاً وأمراً وصفة. وقد قال ابن الأثير في شرح الحديث: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة»: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيته وعلى معنى صفته يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيته وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته فيكون المراد بما جاء في الحديث أنّه أثناءه في أحسن صفة ويجوز أن يعود المعنى إلى التبي عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي وأنا في أحسن صورة وتجرى معاني الصورة كلّها عليه، إن شئت ظاهرها أو هيئتها أو صفتها، فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله عزّ وجلّ فلا. (46). وهذا كلّه ليس من شأنه أن يفضي إلى القول أنّ آراء الرّجل تحجرت في حيّز الأصول التي أثبتتها السابِقون

(44) من درس الأستاذ حمّادي صمود في طلبة الحلقة الثالثة «الحسن والتابع في التراث اللامعي والتفدي 1990.

وقد مكّنا منه أحد زملائنا - مشكوراً -

(45) الخيال مفهوماته ووظائفه - ص 60 وما بعدها.

(46) لسان العرب - مادة «صير».

عليه من بلاغتي العرب ونقادهم، فالاستدراك على الأصول يكاد يكون السمة الرئيسة التي تسمي مبحث القرطاجني في الممتع المفيد، وإن كان هذا الاستدراك يأتي في الأغلب الأعم من جهة الفلاسفة، أو كان فيه حازم عيالا على هؤلاء.

فحازم لم يكتف بحذ الشعر عند قدامه، وإنما نمّاه واستدرك عليه عندما قرن الماهية بالوظيفة والتخييل بالتخييل، فالشعر كلام موزون مقفى... ولكن ذلك لا يتأكد إلا بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثيرها⁽⁴⁷⁾. وفي هذا الكلام ما يدل على وضع التخييل والانفعال في مساق واحد، ذلك أن التعجب ليس مجرد تعبير عن ضرب من الاستحسان أو الاستكار، كما يذهب البعض إلى ذلك، وإنما هو انفعال يعترى المتلقي عند استعظامه أو استطرابه أو إنكاره ما يرد عليه. وليس لنا أن نغفل عن أن لفظ «التعجب» جاء في الشاهد معطوفا على لفظ «الاستغراب» في تراخ، فيكون مرد المعطوف عليه إلى المعطوف. وعليه فقد يتسنى لنا أن نرتب العلاقة بين التخييل وما ينجم عنه من وظائف في هذه المستويات : إغراب من جهة غموض الكلام أو خفايته أو عدوله عن المألوف والمتواتر فاستغراب أي انفعال من غير روية فتعجب يجري في هيئات من استلذاذ و اغتباط وانتشاط أو من تألم وحزن. ففي التخييل إذن مضايق بين انفعالات مختلفة، ولكنها متآزرّة في النص الشعري. والقرطاجني لا ينحو في تقرير ذلك متحى التجريد، فله من الشعر حجة وستد. ولذلك نجدّه يستحسن في القول التسيبي وإرداف ما يرجع إلى المحب والمحبوب مما يشجّو وقوعه بذكر بعض ما هو راجع إليهما مما يسر وقوعه، إذ في ذلك ضرب من المقابلة وتدارك للنفس من إيلامها بالشاخي الصّرف بأن تعرض عليها المعاني التي تلتذ بتخييل ما يعني بها وإن ألمها معيه أو انقضاؤه⁽⁴⁸⁾ وبالرغم أن في المنهاج جنفا عن إيراد النصوص فإن الشاهد الشعري يندس في أعطاف الكلام وثناياه وبلايسه، فالتذكّر والإشفاق و عرفان المعاهد التي يجدها القرطاجني مؤلمة من جهة ملدّة من أخرى لأن. والأحوال وإذا كانت مؤلمة للنفس فإن لكثير من النفوس في تخيل ما يتذكر ويشناق إليه ويحن إلى عهده لذّة ما وتشفيا، يكاد ينقع الغلّة من حيث أذكاه ويسر النفس من حيث أشجاها وأبكاها⁽⁴⁹⁾ عناصر لا تخلو منها أي مقدّمة غزلية. والحق أنه لا يرد المؤلم الملدّ أو فنقل «المطرب» بما أن الطرب لغة هو الاهتزاز والاضطراب فرحا أو حزنا، إلى ما جرى عليه شعر العرب فحسب، وإنما يرده أيضا إلى جبلّة في الإنسان «فالتفوس قد جبلت على التنبّه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها منذ الصبا... حتى أنها ربما تركت التصديق للتخييل فأطاعت تخيلها وألغت

(47) المنهاج - معرف دال على المعرفة بساهية الشعر وحقيقته - ص. 71.

(48) نفسه - أسامة ص. 304.

(49) نفسه - نوير - ص. 304.

تصديقها. وجملة الأمر أنها تفعل للمحاكاة انفعالاً من غير روية، سواء كان الأمر الذي وقعت المحاكاة فيه على ما خيلت لها المحاكاة حقيقة، أو كان ذلك لا حقيقة له فيسقطها التخيل للأمر أو يقبضها عنه.⁽⁵⁰⁾ ولكن المحاكاة عنده لا تفعل فعلها لمجرد أنّ التخيل جبلة في الإنسان، فلا بدّ من شرطين: أولهما يرجع إلى المحاكاة نفسها ودرجة الإبداع فيها، وما تدعّم به وتعضدّ ممّا يزيد به المعنى تمويها والكلام حسن دياجة من أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب.⁽⁵¹⁾ وثانيهما إلى استعداد النفس لقبول المحاكاة والتأثر لها. والاستعداد عنده نوعان: نفسي ومعرفي. وهما سابقان كلاهما على القول. فالنفس أن يوافق الشعر حالاً أو هووى عند المتلقي، فشيء الشيء منجذب إليه. والمعرفي أن يكون للمتلقي اعتقاد في الشعر من حيث قدرته على أن يفعل في النفس فعل السحر. وقد نلمس في كلامه عن الاستعداد شيئاً غير يسير من الاشتكّال مرّده ما أثبت قبل من انفعال النفس بالمحاكاة ولها، بسبب من الجبلة أو الطبع والسجية، ألا أنه اشكّال يحل ما تبيننا إلى أن القرطاجني إنما يباشر المحاكاة التي «تبلغ الغاية القصوى من هزّ النفوس وتحريكها»⁽⁵²⁾ وتجعل «المسموعات تجري من السمع مجرى المتلونات من العين»⁽⁵³⁾، وهذه لا تجري في كل شعر. ومن ثمّ فلا بدّ أن تكون موثيق التلقي محكمة، فالشعر لا يفعل فعله إلا إذا رّفده طبع المتلقي من جهة، ووافق استعداداً لذيه، من أخرى، فعندها يحدث الطرب والأريحية. وكأنه لا بدّ من دوافع ونوايا، فالالتذاذ بالمحاكاة لا يتحقق إلا «بأن يكون قد سبق للنفس إحساس بالشيء المخيل وتقدّم لها عهد به»⁽⁵⁴⁾ كما ينقل حازم عن ابن سينا. وهذا في الحقيقة مذهب غالب عند بلاغتي العرب ونقادهم، فالشعر قرين الموانسة. وأنس النفوس كما يقول عبد القاهر موقوف على اتباع المركز في الطبع واستذكار المألوف وبعث المعهود من الذكريات.⁽⁵⁵⁾ ولكنّ اللآفت عند القرطاجني أنه لا يعاني اللذة من حيث هي انفعالاً بالصورة الحسنة فحسب، فأنس النفس أو التذاذها يمكن أن يتحقق أيضاً بالصورة القبيحة ما صورث في عمل فني متقن، ومن التذاذ النفوس بالتخيل أن الصور القبيحة المستبشعة قد تكون صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيدة إذا

(50) نفسه — معرف دال على طرق المعرفة بالوجوه التي لأجلها — حسن موقع المحاكاة من النفس. ص. 116.

(51) نفسه — تنوير — ص. 121.

(52) نفسه — إضافة — ص. 121.

(53) نفسه تنوير — ص. 128.

(54) نفسه — ص. 118.

(55) عبد القاهر الجرجاني — أسرار البلاغة — تحقيق هلموت رينر دار المسيرة — بيروت — ط. 3. 1983

— يقول عبد القاهر: «إنّ أنس النفوس موقوف على أن تفرحها من حفي إلى حلي وتأتيها بصريح بعد مكتن... لأنّ العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع وعلى حدّ الضرورة بفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحمام... وضرب آخر من الأنس وهو ما يوجهه تفنّم الألف...»

— ص. 108 و 109.

بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها من النفوس مستلذاً لا لأنها حسنة في أنفسها بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكتي بها عند مقايستها به. (56).

وهو يعزز رأيه هذا بما أثبتته ابن سينا، بحيث تُردُّ اللذة إلى الحدق في التخيل وبراعة المحاكاة، فالنفس تنطُّ عن الحيوانات الكريهة مثلاً وتتألم لرؤية الأشياء المستقبحة في أنفسها، ولكنها تستلذُّ رؤيتها عندما يتقلها الخيال إلى مستوى الفن. ولئن منّح القرطاجني أمثله في هذا الباب من الرسم والتحت، فليس لمجرد التمثيل للذة الناجمة عن التخيل والمحاكاة أو تقريب الفكرة وتبسيطها، وإنما لأنه يجعل منزلة الشاعر في محاكاة الشيء بمنزلة المصور الذي يصور أولاً ما جلّ من رسوم تخطيط الشيء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق (57) ويقسم التخيل بالنظر إلى متعلقاته إلى قسمين: تخيل يجري مجرى تخطيط الصور وتشكيلها، وتخيل يجري مجرى النقوش في الصور والتوشية في الأثواب والتفصيل في فرائد العقود وأحجارها. وهذا ما يسوغ لديه تلك الصلة التي عقدها البلاغيون والنقاد والفلاسفة بين صناعة الشعر والصناعات الأخرى ولهذا نقلوا إلى بعض الهيئات اللفظية التي من هذا القبيل أسماء الصناعات التي هي تنبيغات في المصنوعات، فقالوا الترصيع والتوشيح والتسهم من تسهم البرود (58).

اقرأ في العدد القادم :

- 1) تقديم أطروحة : الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش والحياة الاجتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، قام بالتقديم الدكتور محمد بن عبود.
- 2) تقديم أطروحة الأستاذ علي لغزوي حول مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق خلال القرنين 13/7 و 14/8.
- 3) بحث الأستاذ عبد الواحد ذنون طه : أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس (نموذج تصيقي : كتاب المعيار المغرب للونشريسي).

(56) المنهاج - إضافة - ص. 116.

(57) نفسه - تنوير - ص. 101.

(58) نفسه - إضافة - ص. 93 و 94.

التراث الأندلسي في مخطوطات مكتبة المرحوم
عبد الله كنون
بطنجة - المغرب

بقلم الأستاذ :
عبد الصمد العشاب
مدير مكتبة عبد الله كنون

منذ ست سنوات قام المرحوم العلامة عبد الله كنون (ت 1989) بتأسيس مكتبته على مدينة طنجة، ومن خلالها على سائر المنقذين بالمغرب.

وتشتمل هذه المكتبة على بضعة آلاف من المجلدات المطبوعة وبعض مائات من المجلدات المخطوطة والمصورة، تتناول حقولا شتى من المعارف بالإضافة إلى آلاف المجلات والصحف والوثائق قديمها وحديثها.

وهذه المكتبة تدخل في عداد المكتبات الخاصة. وبذلك فهي صورة لاهتمامات صاحبها الذي أمضى زهاء ستين سنة في جمعها، فأسدى بذلك للمنقذين والباحثين خدمة أثناه الله عليها أحسن الثواب.

ويشرفني في هذا الجرد أن أقدم لقراء مجلة «دراسات أندلسية» المتخصصة قائمة لما يشتمل عليه قسم المخطوطات بمكتبة كنون من كتب التراث الأندلسي الذي على قلته، كما يبدو، ربّما يحقق بعض الفائدة في ميدان حصر كتب التراث في شتى المكتبات. مع ملاحظة أن الأرقام الجانبيّة هي الأرقام التي تحملها هذه المخطوطات في السجل العام للمكتبة، وسيجد القارئ بعضها غفلا من أي رقم. ومعنى ذلك أنها

لم ترقم لحد الآن، لأسباب تقنية ليس إلا.
فعمى أن يكون هذا الجرد المختصر في المستوى المطلوب والله الموفق.

10398 الأدوية المفردة للشيخ العالم الأديب الفيلسوف الطيب أبو الصلت أمية بن
عبد العزيز أبي الصلت، الأندلسي الداني نزيل مصر. ولد بدانية سنة
1067/460 وتوفي بالمهدية سنة 1134/529.

والأدوية المفردة مخطوطة ضمن مجموع تقع في 40 صفحة (21 ورقة)
بخط مغربي أندلسي جميل مميز الأبواب والفصول بلون مغاير. عدد سطور
الصفحة 26 بخط دقيق. لم يذكر ناسخه ولا زمن نسخه.

10244 الإشارة السنية في بعض معاني المباحث الأصلية (منظومة المباحث الأصلية)
(تصوف) لأبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف بابن
البناء السرقسطي. وعليها شرح لمحمد بن علي الأندلسي المعروف بالشاطبي
المتوفى سنة 1555/963.

مجلد في نحو مائتي صفحة قياس 11×18 بخط مغربي. توجد نسخة
منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3608.

10300 نسخة ثانية بآخرها: كملت المباحث الأصلية لابن البناء... على يد معلق
هذه الإشارات لمن قنع بها... محمد بن علي الأندلسي الشطبي وذلك في
جمادى الآخرة سنة 1546/953... بجبال غمارة.

— الإحاطة في أخبار غرناطة — السفر التاسع. نسخة مصورة — تقع في تحقيق
المرحوم محمد عبد الله عنان في الجزء الثالث ابتداء من صفحة 303.

— أنجم السياسة — قصيدة لعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري يعرف بابن
المالقي كما في التكملة لابن الأبار من القرن 12/6 (4 نسخ منها واحدة
خطية). عدد أبياتها 97 بيتا. وهي محققة ومطبوعة ضمن كتاب أنجم
السياسة وقصائد أخرى، تحقيق ونشر الأستاذ عبد الله كنون — منشورات
دار الثقافة بالدار البيضاء 1989.

— الإفادات والإنشادات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة
1388/790 نسخة مصورة في 14 ورقة (28 صفحة) حجم كبير، منقولة

بخط مغربي عن نسخة انتسخت سنة 1181/1767.

وقد طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 1983 بدراسة وتحقيق الدكتور محمد أبو الأجدان من علماء الزيتونة. ونسخة المكتبة تختلف بعض الشيء عن المطبوعة.

— برنامج الشيخ أبي عبد الله الوادي آشي — نسخة مصورة من مائة وخمس ورقات. (211 صفحة) قياس 22×15 بخط مغربي على ظهر ورقها الأولي: تملك بالشراء من سوق الكتبيين بفاس سنة ست وستين وتسعمائة / 1558.

— بداية التعريف بشرح شواهد الشريف للفقير النحوي أبي عبد الله أحمد بن محمد الشهير بالدقون الأندلسي نسخة مصورة في 14 ورقة (27 صفحة) بخط مغربي بدوي متداخل السطور. 36 سطرا في كل صفحة بقياس 12×18.

10401 بر الوالدين لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المتوفى عام 1126/520.

مخطوط ضمن مجموع. عدد الأوراق 13 (26 صفحة) 24 سطرا بخط مغربي أندلسي دقيق وملون، قياس 14×19. تاريخ النسخ 6 جمادى الآخرة عام 1853/1270.

10253 بغية السالك في أشرف المسالك (تصوف) تأليف محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري المالقي المتوفى عام 1353/754.

مخطوطة في 99 ورقة (198 صفحة) اسودت وتآكلت أوراقها — خط مغربي. قياس 20×29.

— توشيح إبراهيم بن سهل الإشبيلي (1208/605 — 1251/649) وشرح الأفراني المراكشي عليه (ت. بعد عام 1150) نسخة خطية ضمن مجموع بدون تاريخ خطها مغربي عادي عدد أوراقها 104 — (208 صفحات) قياس 17×23 — 24 سطرا في كل صفحة.

— التيسير في صناعة التفسير للشيخ بكر بن إبراهيم الإشبيلي. (المتوفى سنة

نسخة متسسخة من مجموع بالخزانة العامة بتطوان. نسخها الأستاذ عبد الله كنون. وقام بتحقيقها تحقيقاً وافياً. وهذه الدراسة منشورة بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد (المجلدات 7 و 8 سنة 1959 — 1960).

10357 ديوان شذر الذهب في العمل المنتخب، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن موسى بن قاسم بن علي الأندلسي القرطبي المعروف بابن أرفع رأسك المتوفى سنة 1197/593، رتب على حروف المعجم. مخطوط خطه مغربي أندلسي عدد أوراقه 40 ورقة (80 صفحة) بقياس 21×15 بأخره : انتهى ديوان.... يوم الجمعة خامس عشر من ربيع الثاني من عام 1212 هـ قال عنه الزركلي في الأعلام كتاب شذور الذهب في صناعة الكيمياء. وهو ديوان مرتب على الحروف حُصِّسَهُ محمد بن موسى القديسي وشرحه الحلديكي.

10351 ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث. في مجلد كبير بخط مغربي مبسوط. وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد الله كنون وطبع مرتين : الأولى سنة 1958 بالمغرب والثانية سنة 1972 بمصر.

— الدرّ المحيط في صفة العمل في البسيط (علم خط الرمل) للعلامة أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد اللخمي الأندلسي.
نسخة بخط مغربي انتسخت سنة 1930 في 54 ورقة — 108 صفحات ليس عليها تاريخ.

— الرد على الزبيدي في لحن العوام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام المتوفى سنة 1164/560.

نسخة مصورة عن الأسكوريال في 72 ورقة (144 صفحة) بـ 27 سطرا في الصفحة. قياس 22×16، خط مغربي دقيق على الصفحة الأولى: والحمد لله تملكه عبد الله زيدان أمير المؤمنين بن أحمد المنصور أمير المؤمنين كان الله له.

وهذه المخطوطة من جملة مئات المخطوطات التي استولى عليها قراصنة البحر في زمن زيدان أحد ملوك الدولة السعدية وانتقلت ملكيتها فهرا إلى الأسكوريال.

— الرد على الزبيدي في لحن العوام.

نسخة ثانية مصورة، خطها مغربي جميل عدد أوراقها 92 (184 صفحة)
انتسخت سنة 1210/607.

10324 رسالة في علم العروض لأبي عبد الله الأنصاري الأندلسي المعروف بأبي
الجيش.

مخطوطة ضمن مجموع وتقع منه في ست صفحات بخط مشرقى جميل.

10367 رجز القرطبية ليحيى القرطبي في العبادات وشرح عليها للعلامة أحمد زروق
البرنسي الفاسي.

10299 مخطوط ضمن مجموع بخط مغربي عادي في ستين ورقة (120 صفحة)
بقياس 15×18 وشرح ثان مخطوط أيضا ضمن مجموع للعلامة محمد بن
أحمد المديوني سماه: التعليقة السنبة على الأرجوزة القرطبية.

— شرح أبي القاسم الشريف الغرناطي المتوفى عام 1358/760 على الخرجية
في علم العروض.

مخطوطة في 32 ورقة (64 صفحة) بـ 26 سطرا وقياس 14×20 بخط
مغربي دقيق وعادي.

وأبو القاسم الشريف إن اعتبر أندلسيا فذلك بحكم الإقامة والوفاة والشهرة
إلى غرناطة، وأما هو فسبني بالولادة والنشأة الأولى.

10300 قصيدة «غرامى صحيح» في نظم ألقاب الحديث لناظمها الإمام الحافظ شهاب
الدين أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي المتوفى سنة 1299/699 وعليها شرح
للعلامة محمد الأمير.

مخطوط ضمن مجموع.

— القصيدة اللغزية في المسائل النحوية وشرحها للشيخ الفقيه فرج بن قاسم بن
لب الغرناطي أبي سعيد المتوفى عام 1381/782.

نسخة مصورة عدد أوراقها 13 (26 صفحة) بـ 22 سطرا قياس 14×18
تاريخ تمام نسخها 4 شعبان 1118 هـ.

نسخة خطية بخط مغربي جميل عدد أوراقها 7 (14 صفحة) بـ 25 سطرا

قياس 23×18.

تاريخ نسخها 1936 م عليها طرر وتعليقات للعلامة عبد الله كنون كانت نيته نشرها فلم يتيسر له ذلك.

— قصيدة لابن الخطيب لسان الدين في نصيحة المقام السلطاني مصور نسخة في 4 أوراق. أولها :
من يقصد المكر بالسلطان ثم يرى
أن الصنائع تحميه تحاميه
وآخرها :

لو كان حتما الوعيد لنا
لم تسبق الغضب المحتوم رحماه
عدد أبياتها 83.

10251 الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المتوفى 454 هـ . ويسمى أيضا «الألفاظ النبوية والآداب الشرعية» .
مخطوط ضمن مجموع، بخط مغربي بدوي قياس 20×29. عدد أوراقه 9 (18 صفحة) 36 سطرا في الصفحة.

— المقتضب من تحفة القادم لابن الأبار. قيده أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم البلقيني (من رجال القرن 14/8) نسخة مصورة من 39 ورقة (79 صفحة) بخط أندلسي مغربي جميل برسم خزانة السلطان أحمد المنصور السعدي في 13 جمادى الأولى عام 1582/990 بفاس. وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة 1957 بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري.

10322 مقدمة في تفسير معاني اللغات لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى الكلبي المتوفى عام 1340/741.

مخطوط يقع في اثني عشرة ورقة (25 صفحة) ضمن مجموع بكل صفحة 31 سطرا بالخط المغربي الأندلسي الدقيق قياس 19×14.
والمقصود بتفسير معاني اللغات (أي التي يكثر ورودها في القرآن أو تقع في موضعين منه).

10151 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى عام 1151/546.

المجلد الأول فقط ينتهي عند قوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾
بخط مغربي دقيق وقياس 21×29.

ومن المعلوم أن هذا الكتاب قامت بطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب بتحقيق المجلس العلمي بفاس وصدر الجزء الأول منه سنة 1975. ولعل الصادر منه لحد الآن عشرة أجزاء - الجزء العاشر نهاية سورة الكهف.

— نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان الأمير إسماعيل بن يوسف بن محمد ابن الأحمر المتوفى عام 1404/807.

نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية. 244 صفحة قياس 11×15
بخط مغربي دقيق.

وقد طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 1967 بتحقيق ودراسة محمد رضوان الداية.

نسخة ثانية مصورة عن دار الكتب المصرية كذلك قياس 18×29 بخط مغربي عادي في 135 ورقة.

— نونية أبي الحسن علي بن عبد الله الششتري وشرح العلامة محمد بن عجيبة عليها (تصوف).

يقع هذا الشرح في 20 ورقة (40 صفحة) بخط مغربي دقيق ومشكول (ضمن مجموع).

الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي
بكلية الآداب - تونس

(القسم السادس)

بقلم د. جمعة شيخة

البحث عدد 36

- الباحث : محمد موسى بن عمر.
- الموضوع : تحقيق ودراسة لقسم من مشيخ الأحكام لابن أبي زمنين.
- الأستاذ المشرف : جمعة شيخة.
- التاريخ : أكتوبر 1991.
- رقمه : T 4441

مركز تحقيق تكملة علوم إسلامي

محتوى البحث

قام الباحث في مرحلة أولى بالترجمة للمؤلف : وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الألبيري ولد 936/324 بالبيرة. وكان فقيها زاهدا من أهل العلم والصلاح، توفي سنة 1009/399. وهكذا يكون قد عاش العصر الذهبي للخلافة الأموية بقرطبة خلال القرن 10/4.

ثم تولى تحليل القسم المحقق من الكتاب وهو يمتد في المخطوط رقم 5992 (المكتبة الوطنية بتونس) من ص 1 إلى ص 56 أي 29 ورقة. ويشمل هذا القسم الديباجة، وكتاب الشهادات وكتاب الدعوي: أي باين من جملة 35 بابا. وزيادة على هذه المخطوطة اعتمد الباحث على النسخ التالية وتوجد كلها بالمكتبة الوطنية بتونس: 132 - 4863 - 5919.

وكتاب المنتخب هو كتاب فقه على المذهب المالكي ينتمي إلى مرحلة اعتنى فيها الفقهاء بالاجترار والتكرار أكثر مما عنوا بالاجتهاد والاستنباط. ومع ذلك فإن هذا النص الفقهي الجامع لأحكام أرادها الفقهاء المنقول عنهم على مقياس واقع بينتهم، ليس مجرد وثيقة عن مشاغل معاصري مالك وابن القاسم وسحنون وغيرهم بقدر ما هو حامل لمعالم الوضع الحضاري الذي عايشه ابن أبي زمين. فأقبال الكاتب على جزء من التراث ينتقي منه عيوناً من المسائل الفقهية اختياراً عن وعي، وهو بالتالي موقف من نظم المعاملات في واقع بيته.

البحث عدد 37

- الباحث : عبد العزيز الجربي.
- الموضوع : بنو أمية في الأندلس : آثارهم الأدبية (جمع ونحقيق).
- الأستاذ المشرف : جمعة شيخة.
- التاريخ : أكتوبر 1991.
- رقمه : T 4438

تقديم البحث

تسم الباحث دراسته إلى قسمين : حاول في القسم الأول ضبط مصادره ودواعي الاهتمام بأدب الأمويين بالأندلس. ثم نظر في جملة الأغراض التي جاءت فيها أشعارهم وحتم هذا القسم بالخصائص الفنية لتلك الأشعار.

وفي القسم الثاني ضبط المدونة — وكان أغلبها شعراً مع جزء يسير من النثر — بالاعتماد على أمهات مصادر الأدب الأندلسي وتاريخه. فوجد 231 قطعة نحتوي على 955 بيتاً لـ 59 شاعراً، أولهم عبد الرحمان الداخل ق 8/2 وآخرهم ابن برطال ق 14/8. مع 7 قطع نثرية.

ولاحظ الباحث من خلال هذه الدراسة أن مظاهر التقليد واضحة في أعمال الأمويين، إلا أنها لا تنفي ما كان يتميز به عدد منهم من بلاغة وبراعة وموهبة.

البحث عدد 38

- الباحث : الحبيب القرنيدي.
- الموضوع : مقاطع الأبيات في ديوان ابن زيدون.
- الأستاذ المشرف : محمد الهادي الطرابلسي.
- التاريخ : 1991.
- رقمه : 4461.

محتوى البحث

قسّم الباحث دراسته إلى أقسام ثلاثة :
درس في قسم أول علاقة المقطع بموسيقى القصيدة الشعرية (المقطع) هو آخر لفظ في البيت) فمعرض لصلته بالقافية والبحر العروضي والإيقاع.
وبحث في قسم ثان في علاقة المقطع بلغة القصيدة، فتناول بالدرس أثره في أصوات القصيدة وصبغها الصرفية وتراكيبها النحوية.
وخصّص قسماً ثالثاً للنظر في علاقة المقطع بمعنى القصيدة فعالج صلته بالدلالة والحقول المعجمية.

البعد عدد 39

- الباحث : علي ساسي.
- الموضوع : تقديم وتحليل كتاب «الوثائق والسجلات» لابن العطار، ودراسة المؤسسة القضائية في الأندلس في نهاية القرن 10/4 من خلال بعض الوثائق.
- الأستاذة المشرفة : منيرة الرمادي شابتون.
- التاريخ : 1991.
- رقمه : 4311.

مركز تحقيقات كاميور علوم إسلامي
محتوى البحث

تناول الباحث في عمله بالدراسة كتاب ابن العطار «الوثائق والسجلات» بهدف عرض محتواه وإبراز المادة التاريخية التي يمكن استعمالها للكشف عن جوانب هامة من الواقع الأندلسي في العصر الوسيط.
كما قام بمحاولة تحليلية لجزء من الوثائق المتعلقة بالمؤسسة القضائية بهدف إعادة قراءة تاريخها في حدود ما تسمح به الوثائق، وإبراز أهمية الكتاب بالنسبة إلى الدراسات التاريخية.
وقسّم بحثه إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أراد من خلالها بلوغ جملة من الأهداف المعرفية المنهجية.

وقد حرص في القسم الأول من البحث على الإحاطة بكل ما من شأنه أن يعين القارئ أو الباحث على الإلمام — بصورة واضحة — بالمؤلف وكتابه.

وسعى في القسم الثاني إلى التوفيق بين ثلاثة أهداف :

— تقديم مقتضب لمحتوى الكتاب بأكثر ما يمكن من الأمانة.

— تناول بعض المسائل الرئيسية بالتحليل.

— إبراز المادّة التاريخية التي يمكن توظيفها واستغلالها مستقبلا، مع الإشارة أحيانا إلى الاتجاهات التي يمكن أن يسير عليها البحث.

أمّا القسم الثالث من البحث، فقد خصّصه لتقديم دراسة معمّقة اعتمادا على الوثائق لإعادة قراءة بعض جوانب المؤسسة القضائية الأندلسية في العصر الوسيط.

البحث عدد 40

— الباحث : مصطفى بن تمسك.

— الموضوع : الفلسفة السياسيّة عند ابن رشد.

— الأستاذ المشرف : عبد الرحمان الطيلي.

— التاريخ : 1991.

— رقمه : 4508.

مركز تحقيق ودراسات في التاريخ والحضارة الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى دراسة مجال معرفي وسياسي داخل فلسفة ابن رشد لم يُتناول بالدرس — حسب الباحث — إلا بصفة نادرة، وعلى الأكثر في شكل مقالات مقتضبة.

وقسم الباحث دراسته إلى قسمين :

(1) نظر في القسم الأول في المقدمات الأساسية للنظرية السياسيّة عند ابن رشد.

(2) ودرس في القسم الثاني مصادر النظرية السياسيّة وعناصرها عند ابن رشد.

وتبيّن للباحث أن التفكير السياسي الرّشدي يتعامل مع مرجعيّات متعدّدة: الواقع المعاصر أولا ونعني بذلك البيئة السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة التي نشأ داخلها، ثانيا معطيات التاريخ السياسي العربي الإسلامي كما نقلها المؤرّخون، وثالثا الفلسفات السياسيّة الإسلاميّة، وتنصّرها فلسفة الفارابي السياسيّة، والفلسفات السياسيّة اليونانيّة وتنصّرها فلسفة أفلاطون السياسيّة.

من المكتبة الأندلسية

تقديم كتاب «نفي الضرر» لابن الإمام التطيلي

بقلم الأستاذ :
فريد بن سليمان

أثناء تحقيقنا لتأليف آبن الرامي البناء التونسي (المتوفى ما بعد 1333/733) في إطار شهادة التعمق في البحث (نُوقِشت في جوان 1990)، تمكنا من العثور في خزائن مخطوطات المكتبة الوطنية بتونس على تأليف مشابه جدًا لنص آبن الرامي لكنه متقدم عنه بحوالي ثلاثة قرون ونصف لفقير أندلسي يعرف بآبن الإمام التطيلي (ت 996/386).

عاصر ابن الامام فترات الرخاء والازدهار التي عرفتھا الأندلس أيام كل من الخليفة عبد الرحمان الثالث (ت 961/350) وابنه الحكم الثاني (ت 976/366) وحفيده هشام الثاني (ت 1013/404) وهي أعظم عصور الإسلام بالأندلس إذ بلغت فيها الأوج حضارة ومجدا وقوة بتوطد أركان الدولة، واستتباب الأمن الداخلي، وصدّ الهجمات الخارجية النصرانية. فتعددت المراكز العلمية وفي مقدمتها قرطبة التي ضاهت بغداد فخامة واتساعا لتصبح «زينة الدنيا»، وازدهرت بها العلوم والآداب بتشجيع من خلفائها المولعين بجمع الكتب وإنشاء المكتبات وخاصة الخليفة الحكم II. وشهد عصر آبن الإمام أي القرن 10/4 ازدهارا لمذهب المالكي باعتباره مذهباً رسمياً للدولة. فأصبحت الأندلس بذلك معقلاً من أهم معاقل المالكية بعد أن توطدت أركان هذا المذهب على يد فقهاء القرن 9/3 أمثال عيسى بن دينار (المتوفى 827/212)، ويحيى بن مضر المتوفى أثناء ثورة الربض بقرطبة في عهد الحكم الأول، ويحيى بن يحيى الليثي (المتوفى

848/234) وابن حبيب (المتوفى 852/208) والعتبي (المتوفى 868/254) وغيرهم ممن رخل إلى أصحاب مالك وسمع منهم. وقد أعطى هؤلاء الفقهاء للمالكية بالأندلس طابعها المتمسك خاصة بالتصلب والشدة في الأحكام لاعتمادهم كتب الفروع في الفقه دون غيرها، واتباعهم طريقة التقليد مُحيطين بذلك كل محاولة للاجتهد في هذا البلد.

في خضم هذا العصر الزاهر على جميع المستويات: سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعمرانياً، عاش ابن الامام صاحب كتب نفى الضرر. فمن هو ابن الإمام ؟

ابن الامام هو عيسى بن موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى بن خصيب الأموي ويكنى بأبي الأصبع. ولد حوالي 941/327 بمدينة تطيلة الواقعة شرقي قرطبة والمشهورة بخصوصية تربتها وغزارة مياهها وجمال جنتها (انظر ياقوت، معجم البلدان، ج 1، ص 853/الحميري، صفة الأندلس عن الروض المعطار، ص 64). وعائلة ابن الإمام عائلة عريقة في العلم والمعرفة ترجم لبعض أعلامها الفرضي في كتابه «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» إلى جانب الترجمة الوحيدة التي وصلتنا عن صاحب كتاب نفى الضرر في ابن الفرضي والتي نقلها حرفياً القاضي عياض في مداركه. (انظر ابن الفرضي، ج 1، ص 379 / القاضي عياض، المدارك، ج 4، ص 573). رخل ابن الإمام إلى القيروان وسمع بها من أبي القاسم الصقلّي (المتوفى قبل 996/386)، وولي الصلاة بموضعه وتوفي بتطيلة سنة 996/386. هذا ولم يذكر ابن الفرضي أي تأليف لابن الإمام، في حين أن بالمكتبة الوطنية بتونس نسخة من تأليفه وبمكتبة متحف الجزائر نسختين منه.

وكتاب ابن الإمام هو قبل كل شيء تأليف فقهي مالكي، جمع فيه كتابه مجموعة مما قيل في باب نفى الضرر والحبوية مالك أو أصحابه عن المسائل التي وجهت لهم في هذا الغرض. وقد بوبها ابن الإمام في 49 بابا تجمع بينها وحدة الموضوع الذي استطاع المؤلف حصره، فجعل بذلك من كتابه تأليفا متماسكا من حيث هيكلته، متجانسا من حيث محتوى مسأله. ويرجع ذلك ولاشك إلى اتساع معارف ابن الإمام وتشيحه بالفقه المالكي والسيطرة على الموضوع المطروق إلى حد أن ظاهرة الاستطراد، التي كثيرا ما تكون شائعة في كتب الفقه، تكاد تكون منعدمة في تأليف ابن الإمام. وهو بذلك يتميز عن ابن الرامي الذي نقل عن ابن الإمام معظم ما ورد في كتابه، ولكنه لم يتمكن من التخلص من ظاهرة الاستطراد لمحدودية معارفه وتكوينه الفقهي بحكم انتمائه إلى فئة الحرفيين، في حين أن ابن الإمام ينتمي إلى طبقة الفقهاء. وتناول ابن الإمام موضوع «نفى الضرر» من جميع جوانبه كمصادر الضرر (الدخان - الروائح الكريهة - الغبار...) ومظاهر الضرر (الإضرار بالغير بالتكشّف عليه في داره - تضيق

الطريق على المارين به، إرسال المياه على ملك الغير، فتح الأبواب والكوى على دور الجيران — الإضرار بسلامة المارين قرب حائط مائل متداع للسقوط — إفساد شجر الغير أو زرعه — الضرر الناتج عن اتخاذ أبراج الحمام والمصافير بالأجنحة المجاورة لصاحب اليرج). كما تناول ابن الإمام مظاهر الضرر في أن واحد في المدينة (الأضرار التي يلحقها الجار بجاره من رفع بناء أو فتح أبواب وكوى، الإضرار بجدار الجار — مظاهر الضرر بين متساكني الدور المشتركة، الأضرار التي تلحق بالمارين بتضييق الطرق من قبل أحد بيناء أو غيره...) وفي الريف (الاعتداء على ملك الغير بتغيير التخوم بين الأملاك أو سرقة الزرع، الإضرار بأصحاب الفدادين بقطع مراتهم أو إرسال قطعان الماشية...). وهي مشاكل ونزاعات تحدث بين أصحاب الأجنحة. ولا غرابة في أن ينطرق ابن الإمام في كتابه إلى مثل هذه المظاهر من الحياة اليومية في المدينة وفيما حولها من الأجنحة وهو الذي عاش في مدينة تُطيلة الآهله آنذاك بالسكان والمحاظة بأجنحة كثيرة اشتهرت بجودة ثمارها. فجاء كتابه صورة حية عن مشاكل المدينة اليومية وأريافها القريبة منها، خاصة وأن هذه الأجنحة تمثل الحزام المحيط بها وقد بنى بها الأندلسيون أبراجا للحمام والمصافير التي توفر كميات هامة من الأسمدة الضرورية لهذه الأجنحة. إن تأليف ابن الإمام من تأليف المكتبة الأندلسية المالكية التي تستحق كل العناية، لذلك نحن الآن عاكفون على تحقيقه بالتعاون مع أحد الزملاء بجامعة الزيتونة ونعمل على نشره في أقرب وقت ممكن، مع الملاحظة أن اهتمام المستشرقين به يرجع إلى أوائل هذا القرن، فقد قام المستشرق باربي منذ 1900 بترجمته إلى الفرنسية ونشره في *Revue algérienne et tunisienne de législation et Jurisprudence* لسنة 1900 و1901.

نرجو أن يساهم عملنا هذا وتحقيقنا لكتاب ابن الإمام في إثراء المكتبة الأندلسية خاصة والعربية الإسلامية عامة لما يكتسبه هذا التأليف من أهمية لدارسي المدينة الإسلامية وقيمها الحضريّة، بالإضافة إلى ما يحتوي عليه الكتاب من مصطلحات للعمارة الأندلسية تضيف عليه أهمية لغوية متميزة.

تقديم كتب وأطروحات

«الحركة الأدبية على عهد بني الأغلب»

هذا عنوان أطروحة دكتوراه دولة، قدمها الأستاذ محمد المختار العبيدي إلى كلية الآداب — منوبة — تونس، ونوقشت بنجاح يوم 15/2/1992 ونال صاحبها اللقب بتقدير مشرف جدًا.

بدأ الباحث دراسته بتمهيد تعرّض فيه إلى أهم المصادر التي تناولت تاريخ إفريقية على عهد بني الأغلب، من النواحي السياسية والأدبية والفكرية. وانتهى إلى صعوبة الإلمام بهذه الجوانب المتعددة نظرًا إلى كثرة المصادر وتشعبها وتنوعها وهي مصادر ومراجع تجاوزت في مجموعها 120 مصدرًا ومرجعًا بين عربي وإفريقي. وبعد هذا التمهيد قسّم أطروحته إلى قسمين :

القسم الأول : جمع فيه نواجم أعلام الأدباء والشعراء الأفارقة الذين عاشوا في عهد الدولة الأغلبية (114 ترجمة)، مطبلاً حيناً، ومقتضياً تارة حسب ما توفّره له المصادر والمراجع المعتمدة من مادة للبحث والدراسة. وإثر كلّ ترجمة قام الأستاذ العبيدي بجمع ما للمترجم له من شعر أو نثر وتبعه تخريجاً وتحقيقاً مشيراً إلى ما فيه من اختلاف القراءات والروايات.

وقام بترتيب أشعار المترجم لهم حسب القافية ليسهل على الباحثين الرجوع إليها بسهولة ويسر، خاصة بالنسبة إلى من غزر إنتاجه وتوفّر شعره، مثل بكر بن حمّاد، وسعدون الوريحي فقد جمع الباحث شعرهما من مصادر متنوعة : شيعية وسنية، تاريخية وجغرافية.

القسم الثاني : خصصه الأستاذ العبيدي لدراسة الأشعار، وتطرّق إلى مختلف الأغراض الأدبية التي تناولها الشعراء الأفارقة وتنوع أساليبهم الفنية، مؤكداً على وجود مدرسة أدبية زهدية إفريقية لا تقلّ عن المدرسة الزهدية الأدبية المشرقية قيمة.

إنّ هذا العمل الذي نُعرّف به تعريفاً موجزاً في مجلة «دراسات أندلسية» ينزّل في نطاق الجهد الذي بذله وبذله طائفة من الباحثين والأساتذة ممن درسوا مختلف أطوار الحياة السياسية والأدبية والفكرية بإفريقية، بدءاً بدراسة الأستاذ محمّد الطالبي عن الإمارة الأغلبية ومروراً بدراسة الأستاذ محمّد اليعلاوي عن الأدب بإفريقية في العصر الفاطمي، ثمّ دراسة الأستاذ فرحات الدّشراوي عن الخلافة الفاطمية بالمغرب. فإذا انتقلنا إلى العصر الموالي وهو العهد الصنهاجي وجدنا دراستين هامتين : الأولى عن «بلاد البربر الشرقية في عهد بني زيري» للأستاذ روجي إدريس، والثانية «الحياة الأدبية بإفريقية»

في نفس الفترة للأستاذ الشاذلي بويحيى. حتى إذا وصلنا إلى العصر الحفصي، وجدنا دراسة الأستاذ برانشفيك حول «بلاد البربر الشرقية على عهد الحفصيين»، وبحث الأستاذ أحمد الطويلي في «الأدب التونسي زمن الحفصيين».

مدينة قانس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري للأندلس

أهدت لنا الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم (كلية الآداب — جامعة الإسكندرية) مشكورة كتابها القيم عن مدينة قانس ودورها الحضاري في التاريخ السياسي والحضاري للأندلس في العصر الوسيط. (طبعة الإسكندرية 1990 — 162 ص). ذكرت المؤلفة في مقدمة بحثها أنها رأت أن تكتب في تاريخ هذه المدينة منذ الفتح الإسلامي إلى سقوطها نهائيا في يد المسيحيين الإسبان في منتصف القرن 13/7. وحاولت تسليط بعض الضوء على دورها الحضاري في هذه المرحلة من التاريخ: وهو دور كان يبدو باهتا تماما في المصادر العربية طوال العصر الإسلامي، وقد تحمّلت المؤلفة العنت في تحصيل بعض المعلومات عن المدينة من بطون المصادر المختلفة. وهي معلومات شحيحة لا تعدو إشارات متناثرة. استطاعت صاحبة البحث أن تحللها وتقدّم لنا صورة واضحة ولا تخلو من الدقة عن مدينة قانس. واعتمدت في ذلك على منهج يقوم أساسا على قراءة النصوص التاريخية والجغرافية قراءة نقدية متفحّصة⁽¹⁾.

الكلي ومنزلته في الفلسفة الوسطية: أسس المذهب

الأيتمي ونتائجه النظرية والعلمية في الفلسفة

العربية الوسطية

هذه أول أطروحة في الفلسفة العربية تحرر وناقش — في جامعة تونس الأولى — بالعربية. قدّمها يوم 19 نوفمبر 1991 الأستاذ أبو يعرب المرزوقي، بنجاح، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وهي أطروحة ركّزت على العلاقة بين الفلسفة والعلوم. وقد انطلقت من الصراع بين الفلسفة والكلام وجعلته مدخلاً لدراسة مشاكل الفلسفة والعلوم العربية إبستيمولوجيا وأنطولوجيا عوض الانحياز إلى أحدهما باسم الأصالة أو العقلانية. وجعل الأستاذ المرزوقي بحثه في أربعة أقسام: خصّص القسم الأول — بعض المدخل — لتحديد المشترك الأدائي (العلوم الأدوات) والمشارك الغائي (العلوم الغايات)، بين الكلام والفلسفة في مجال العلوم النظرية والعلوم العلمية. وتطرّق في القسم الثاني إلى المفاهيم الخاصة، وفي القسم الثالث درس المفاهيم. وتناول في القسم الرابع والأخير تاريخ المدارس ومبدأ تصنيفها، وتاريخ الفلسفة وتاريخ الحضارة العربية.

(1) أهدت لنا الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم أيضا كتابها عن «مصنف عثمان ورحلته شرقا وغربا» (طبعة الإسكندرية 1991 — 154 ص) وقد خصصت فصلا عن وصول هذا المصنف إلى الأندلس من ص 51 إلى ص 55.

C'est une ville d'environ 100 000 personnes sans compter 25 à 35 000 captifs. Nombreux sont les renégats originaires d'Albanie, de Grèce, de Malte, d'Italie, de France, d'Espagne et du Portugal. Ils continuent d'employer leur langues qui voisinent avec les idiomes locaux, le Kabyle, le Mzabite, le Turc, qui est la langue officielle et surtout le sabir qu'est «la lingua franca», mélange fort subtil à partir des dialectes précédents⁽³⁴⁾. La diversité linguistique traduit des divorces culturels et religieux qui infléchissent le cours des négociations. En 1661, à Asilah, les discussions s'arrêtèrent le Vendredi, jour de prière des Musulmans, le Samedi pour permettre aux interprètes juifs de faire le sabbat et en partie le Dimanche pour permettre aux Mercédaires de célébrer la messe⁽³⁵⁾. Mais les lois du commerce finissent par s'imposer et les rapprochements et de fugitives compréhensions apparaissent le temps de négociations et des ventes. Toutefois on reste toujours en éveil : les rédimés, qui en Afrique du Nord ont côtoyé des musulmans mais aussi des prisonniers orthodoxes et protestants, sont soumis à une pédagogie religieuse chargée d'éliminer les germes d'hérésie, dont leur foi aurait pu être contaminée, et d'écarter les renégats, qui sont l'objet de toutes les suspicions. Profitant de la tolérance de l'Islam vis-à-vis des religions du Livre, les religieux organisent, à l'intérieur des geôles, des réunions catéchistiques, des exercices spirituels, des prêches où ils signalent les dangers que les âmes ont couru en terre mahométane et les vices qu'elles ont côtoyés. Puis ils confessent, disent la Sainte Messe et donnent la communion⁽³⁶⁾... Dès le débarquement, dans les ports espagnols, l'enseignement religieux prend une plus grande ampleur et débouche sur la sensibilité de la Contre Réforme, où l'accent est mis sur la geste, la parole et l'édification. Les processions dans ce contexte revivifient la foi non seulement des anciens captifs mais aussi des marées humaines, qui suivent la Croix victorieuse⁽³⁷⁾.

Les rachats ne sont donc pas de simples entreprises de libération des prisonniers chrétiens. Ils mettent en jeu des mécanismes économiques et psychologiques complexes. Ils peuvent être envisagés comme des affrontements. Mais ils peuvent l'être aussi comme des liens entre des civilisations et des cultures qui ayant naguère mêlé leurs destins, continuent de dialoguer. Les rapprochements opérés parmi les Musulmans, les Morisques, les Chrétiens et les Juifs, depuis bien des siècles, sur le sol de la Péninsule Ibérique, ne sont pas totalement oubliés. L'Europe chrétienne et l'Afrique musulmane, à travers la Méditerranée, vivent encore en commun une partie de leur histoire.

-
- (34) C. A. Julien, *Histoire de l'Afrique du Nord*, Paris, 1961, T 11, p. 257-277.
(35) Dossier 1660-1661, n° 60.
(36) Id.
(37) C. Larquié, *Le rachat des chrétiens...*, art. cit. p. 350.

la veille de leur départ les expéditions fussent précédées par d'importantes processions comme celle qui sillonna les rues de Madrid le 17 Octobre 1660⁽³⁰⁾. Elle était précédée et entourée par des oriflammes et des étendards; des trompettistes, des timbaliers et des clairons rythmaient les chants et les cantiques. Cette cérémonie, où accourt la foule, suggère indubitablement l'idée de croisade dont les rédemptions sont la figure réduite et comme les prémisses de réalisation. Tout contact avec l'Islam soutend la notion de guerre sainte. Le peuple de Dieu, qui processionne, semble vouloir poursuivre la Reconquista. dans les humbles liturgies qui réunissent sur les lieux du rescate, tous les matins et tous les soirs, les libérés, le symbolisme qui se dégage est celui de l'union réaffirmée du peuple de Dieu. La brebis a retrouvé son pasteur. Et quand le navire de la redemption s'engage dans la haute mer, c'est Israël en route vers la terre promise. Dans les villes, traversées au retour par les convois, Gibraltar, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, Séville, Cordoue, Carthagène et Alicante, des festivités sont organisées où communient l'ensemble des autorités civiles, religieuses et militaires dans un concours d'encens, d'actions de grâce et de joie. En venant au passage des anciens captifs, la foule exalte l'idée de Victoire. La Croix l'a emporté sur le Croissant, la Chrétienté sur l'Islam. Mais sont mis en lumière également les vérités à croire (la réversibilité des prières), les moyens de sanctification (la grâce) et l'autorité du corps mystique du Christ (son Eglise). Et plus particulièrement la Communion des Saints évoquées dans des cérémonies de liesse qui eurent pour cadre en Juillet 1666 Burgos⁽³¹⁾.

Les voyages en terre africaine révèlent également des caractères culturels et pédagogiques. A l'évidence une culture marchande et commerciale. Mais plus particulièrement une vision bloquée de l'Islam, dont font état les instructions que les conseils du Roi (Conseil de castille, d'Aragon, des Finances, de l'Inquisition) et les autorités ecclésiastiques délivrent aux religieux. Elles abordent la manière de négocier avec les marchands dans un luxe de préjugés et d'idées reçues. Elles dénoncent les ruses et les tromperies maghrébines, elles signalent le danger des vols. Aucun doute : la méfiance est toujours d'actualité. Là-bas, outre Méditerranée, ce ne sont que pièges, duperies, artifices et supercheries⁽³²⁾. Cette vision pessimiste ne paraît pas en contradiction avec l'enseignement chrétien: on n'est nullement gêné par le maintien de l'esclavage en Espagne quand on souligne l'arbitraire des autorités turques⁽³³⁾. Et les voyages sont trop brefs pour que le contact entre des langues et des cultures différentes puissent bousculer les jugements préconçus. En effet, à chaque arrivée, les religieux rencontrent une mosaïque de civilisations. Regardez Alger en plein cœur de XVIIe siècle.

(30) Ibid. n° 43.

(31) Le dossier 1660-1661 dans les folios 38 et 39 est particulièrement explicite: Il indique que «El día seis de Julio... se hizo la procesion de los cautivos en.. Burgos; pagaron dhos por redemptores al convento de S. Franco doce reales de plata por el responso que dijeron sobre las sepulturas del sr Po Garcia Orense ... y lo mismo se hizo en la parroquia de S. Gil y en el conyto de no Pe San Agustín en la capilla maior».

(32) Cf. l'Instruction du 30 Août 1660 (Dossier 1660-1661) analysée dans le rachat des chrétiens... art. cit. p. 305-308.

(33) Id.

entre 1609 et 1614, les expéditions de rachat en furent comme le prolongement apaisé et l'écho assourdi. Elles le manifestent par l'utilisation de toute une série de symboles⁽²⁷⁾. Les uns sont simples, clairs et coutumiers, les autres complexes et multiformes. Appartenant au premier groupe les écussons, les armoiries, les étendards et les oriflammes, qui accompagnent les convois et sont peints sur les chariots ou installés sur les mâts des navires. Les emblèmes majeurs utilisés sont la Croix, la sainte Trinité, les armes des ordres religieux. Parmi les couleurs le bleu, qui rappelait la bannière de la victoire de l'épave. Ils ont une finalité instantanée : ils manifestent la qualité et les buts de l'opération (le rachat des chrétiens), par qui elle est conduite (Mercédaires, Augustins, Carmes, Capucins, Trinitaires), sous la protection de quelles autorités (Le Roi et l'Eglise) et au nom de qui elle agit (le Christ et son peuple). Choisissons quelques exemples : lors de la rédemption au Maroc, les pères de la Merci demandèrent au peintre madrilène, Juan de Haro, de dessiner sur les véhicules non seulement les armes royales mais également celles de la congrégation. Il leur en coûta 182 réaux en argent. De même ils firent broder de soie et de perles leurs bannières. En 1666, les Augustins de Burgos, qui s'embarquèrent à Carthagène pour Alger, affrêtèrent une *saetia*, navire communément utilisé dans la guerre de course. Ils placèrent à son sommet un étendard qu'ils payèrent 46 réaux⁽²⁸⁾. Du côté maghrébin on n'est pas en reste. On utilise tantôt le croissant de lune, tantôt les versets de Coran. Le vert et le rouge. Lors de l'expédition dans le Rif, durant l'hiver 1660-1661, les Espagnols et les Musulmans se rencontrèrent dans le petit port de Castillejo, au sud de Ceuta, à la hauteur de Tétouan. Ces derniers étaient précédés, selon le manuscrit⁽²⁹⁾ par un fanion « en toile jaune carmin avec l'insigne d'une moitié de lune ». Les seconds symboles, moins explicites à première vue, s'expriment au moment de l'organisation du voyage, lors des rencontres entre les autorités des différents pays et par le canal de cérémonies spirituelles. L'idée de l'unicité du peuple de Dieu et de sa fraternité dans le malheur est soulignée le 14 Août 1658 au cours de l'assemblée madrilène qui décida du départ pour le Maroc qui ne devait avoir lieu qu'en 1660. Des représentants du pape, du roi de France, des mercédaires des provinces de Castille et d'Andalousie, un théologien de l'inquisition et un professeur de l'université de Salamanque témoignaient de la solidarité chrétienne. Les relations entre les autorités maghrébines et les gens d'Eglise passaient par le truchement de cérémonies diplomatiques, qui renvoyaient aux notions de confiance (ou de défiance que l'on tente de conjurer), de soumission même provisoire, d'asile et d'hospitalité, particulièrement vécue dans les coutumes musulmanes. Les uns (il s'agit des maghrébins) jurent de respecter les clauses des contrats en invoquant Allah après avoir placé la main droite sur le cœur, les autres (les Espagnols) baisent la main du « Roi » d'Alger, portent leur main à la poitrine, s'inclinent mais refusent de jurer le nom de Dieu, préférant s'engager sur leurs biens matériels. Il s'agit enfin de cérémonies qui ont un caractère exclusivement sacré; elles réunissent le peuple des chrétiens encore séparé ou de nouveau réuni. En effet, la piété exigeait qu'à

(27) C. Larquié, *Simbolismo, cultura...* art. cit. p. 11 et sv.

(28) Dossier 1661, f° 43. et dossier 1665-1666, f° 59.

(29) Dossier 1660-1661, f° 62.

et gérer avec parcimonie pour libérer le plus grand nombre d'otage. Elles sont accompagnées d'une série de dépenses annexes: les impôts d'abord; en Espagne ils sont très réduits et de faible volume mais à Alger la fiscalité est tyrannique. En 1660 ils ont représentés plus de 20% de la masse budgétaire⁽²⁶⁾. Ce sont des droits payés pour l'ensemble des captifs (72 000 réaux), des droits de douane frappant le navire et les espèces métalliques (40 000 réaux), un droit supplémentaire de mouillage de 998 réaux, une taxe versée aux gardiens des *baños* (400 réaux), un droit de séjour de 1600 réaux, diverses contributions au Cadi (9 000 réaux), au notaire et au truchement (6 500 réaux), sans compter de nouvelles taxes à la sortie du navire, au gardien du port de la Pêcherie, où il était ancré, et au vérificateur des poids et mesures. En 1664 les droits atteignirent 17,14% du budget. En 1666, curieusement, les impositions ne furent pas comptabilisées. Oubli du notaire, ce qui paraît étonnant ? Tenue d'une comptabilité annexe, qui aurait disparu des livres généraux ? Ou bien les prix des prisonniers doivent-ils cette année là se comprendre «toutes taxes comprises» ? Ce pourrait être le cas du Maroc, où les taxes n'ont pas été non plus recensées.

Ces sorties d'argent s'accompagnaient d'autres dépenses en frais de matériel, de transport, de logement et de nourriture, en objets culturels et en salaires divers, compris entre 3 et 5,5% des budgets. Il s'agit de caisses, de malles, de sacs, de cordages, de location de chariots et de mules, de navires, de salaires pour les gardes, les notaires, les domestiques et parfois les convoyeurs. Ce sont encore des frais d'auberge, de *posadas*, de nourriture et de fourrage. Et de quoi, par des scapulaires, des rosaires, des bannières et des processions, assurer la rechristianisation des prisonniers relaxés. On le voit: ces entreprises étaient lourdes et onéreuses. Et il était inévitable qu'elles fussent dans leur majorité déficitaires. Les religieux et les notaires en font l'aveu au moment de dresser les comptes généraux dans les ultimes folios des livres de rachat. En 1660, le solde fut négatif de 2790 réaux, ce qui est peu et représente environ le prix d'un prisonnier mais en 1661 il est de 25 543 réaux, en 1664 de 10 000 réaux et en 1666 de 13 519. Ce sont des sommes nettement plus importantes. Les endettements, où sont inclus les emprunts locaux et les dons familiaux à restituer, sont apurés en général grâce aux revenus des fondations pieuses et par le biais des aumônes recueillies entre deux voyages. En définitive, les rédemptions sont doublement contraignantes : pour l'Etat espagnol d'abord, auquel elles imposent des hémorragies métalliques ; pour l'Eglise ensuite : les sommes ainsi engagées risquent de faire défaut pour les autres tâches d'assistance qui lui incombent.

Mais les rachats ont également un contenu symbolique et culturel, dont il convient pour terminer de dégager les caractères majeurs. Les affrontements idéologiques entre l'Islam et la Chrétienté n'ont pas commencé avec la guerre de course, la piraterie et les rachats. Dès l'apparition des armées et des flottes musulmanes dans le bassin méditerranéen, ils furent continus et souvent violents, sans pourtant remettre en cause des liens de tolérance imposés par les relations commerciales. Au XVIIe siècle, quand le problème de la coexistence ne se pose plus à l'intérieur de la péninsule ibérique par suite de l'expulsion des morisques

(26) Pour plus de détails, C. Larquié, *L'Eglise et le commerce des hommes...*, art. cit., p. 318-323.

religieux, le père Robledo, fut obligé de s'alter quelques jours à Cordoue à la suite d'une chute de mulet⁽²³⁾. ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Au retour, les problèmes s'amplifient. Désormais ce sont au moins une centaine de rédimés, qui s'engagent sur les chemins d'Andalousie, de Castille et d'Aragon. En 1661 le cortège est composé de 140 personnes, dont beaucoup sont fatiguées par suite de leur emprisonnement ; elles marchent difficilement, ralentissent le rythme de la lente théorie qui s'épuise à franchir les montagnes sans parvenir à refaire ses forces dans les plaines. Les corps sont vêtus de chemises rapiécées et les pieds chaussés de sandales usées jusqu'à la corde. Les religieux parent au plus pressé: ils achètent quelques vêtements d'appoint, des espadrilles et des burnous par exemple à Alger en 1660 pour habiller les plus misérables des rédimés⁽²⁴⁾. Ils se munissent également de quelques matelas et de couvertures pour tapisser le pont et les cales du navire, qui doit prendre la mer pour Alicante. Mais ce ne sont que palliatifs insuffisants. Comme ces maigres nourritures distribuées chaque jour aux membres des expéditions : au retour de Tetouan et Asilah, la ration avait été fixée à un poisson et à deux pains journaliers. A peine de quoi survivre ! A Alger, encore en 1660, les ecclésiastiques firent l'emplette de cruches et de gargoulettes mais l'eau est toujours distribuée parcimonieusement. La prudence s'impose. La traversée peut être plus longue que prévue. Et le chaudron, qui fut acquis également dans le port, ne servit qu'à mitonner des bouillons fades et médiocres, grâce à de la viande de poule. Ils furent complétés par un peu de sucre, des biscuits secs et de la viande séchée. Parfois des péripéties graves accablent les retours: entre Gibraltar et Medina Sidonia, à la suite de pluies incessantes les eaux du rio Barbate étaient très hautes et le courant très fort. Le notaire, Martinez de Porrès, manqua d'être emporté: «Il y avait un fort courant en cet endroit, écrit-il et le jour précédent j'avais mis les papiers et les livres de la rédemption sur mes épaules... avec le souci qu'ils ne soient pas maltraités par les eaux... Mais en traversant la rivière, je tombais dans le flot... et je commençais à m'étouffer car ma monture était tombée sur moi et je ne pouvais pas m'en sortir à la nage». Par bonheur deux anciens captifs vinrent à son secours et le dégagèrent⁽²⁵⁾. En 1664, la peste ravageait Alger : le père Alonso de la Cruz fut fauché très rapidement par la mort. Au retour, à Alicante, les rachetés ne reçurent pas l'autorisation de débarquer du navire. Les officiers du port craignant qu'ils ne ramènent avec eux l'épidémie, les mirent en quarantaine sur le bateau du mois de Juin à la fin du mois d'Août. Le rachat est indéniablement un combat contre l'espace et le temps, qui exige une véritable ascèse de l'effort, de la volonté et du renoncement.

Il est aussi une entreprise économique, qui exige la tenue de comptes particulièrement détaillés. Sans revenir sur les monnaies et sur les achats de marchandises à Tolède, Madrid, Séville, Valence, qui insufflent indirectement un élan à ces marchés locaux, les coûts de libération sont énormes. Ils couvrent pour les quatre campagnes des années soixante de 80 et 94% des budgets mis à la disposition des pères rédempteurs. Sommes fabuleuses, qu'il faut protéger

(23) C. Larquié, le rachat, art. cit, p. 338.

(24) Dossier 1664, n° 91.

(25) Dossier 1660-1661, n° 66.

d'une vente ? Avait-il suivi son propriétaire ?) où il résida encore un an avant de pouvoir regagner l'Occident chrétien.

Le prix moyen des rachetés atteignait le niveau de 2 104 réaux, 96 au Maroc et de 2 032, 52 réaux à Alger. Si ces prix sont comparables, en revanche leur éventail est très contrasté d'un point à l'autre du Maghreb. A Alger ils oscillent entre 520 et 41 600 réaux. Les prix marocains sont plus ramassés: ils vont de 800 réaux à 8 000 au maximum. Ils dépendent de critères de sexe, d'âge et surtout de qualité sociale mais sans que ces éléments soient contraignants. Il est vrai que les enfants et les femmes s'apprécient mieux que les adultes mais sans que cela soit toujours vérifié. De même les vieillards ne sont pas forcément bradés. Le chrétien pour lequel on exigea le prix le plus élevé au Maroc, soit 8 000 réaux, était un homme qui avouait 70 ans. Toutefois les hommes de la haute administration, de l'Eglise et de l'armée sont les plus fortement taxés⁽²⁰⁾. Que représentaient ces prix ? Si l'on s'en tient aux valeurs moyennes indiquées plus haut et si on les compare avec les dépenses engagées par les 4 Mercédaires, leurs 2 domestiques et leur notaire, lors de l'expédition marocaine de 1661, dont nous avons calculé, d'après les comptes de l'expédition, qu'ils dépensèrent 40 réaux d'argent par jour⁽²¹⁾, avec 2042 réaux - prix moyen d'un captif à Alger - une seule personne aurait pu vivre et voyager pendant 375 jours. Une nourrice madrilène à la même époque gagnait 2 à 3 réaux par jour : elle aurait du travailler près de trois années pour réunir la somme nécessaire à sa libération si par malheur elle était tombée dans les mains des pirates⁽²²⁾. En pouvoir d'achat d'alors les rescats sont particulièrement onéreux. Nul doute : l'homme marchandise est à l'origine de profits très juteux.

Le bilan des rachats: économie, symbolisme et culture:

On appauvrirait les entreprises de rédemption à les réduire à des négociations et à des trocs. En réalité elles sont multiformes: ayant vocation religieuse, elles manifestent le souci du peuple chrétien de sauver ses brebis égarées, ayant vocation pédagogique, elles témoignent d'un contenu symbolique et didactique. Mais ayant aussi à vaincre les espaces maritimes et terrestres, elles sont également de lentes marches de l'effort et du dépassement. Arrêtons-nous d'abord sur ce dernier point.

Les voyages en péninsule et dans le Rif sont longs et difficiles. Les expéditions (celle en particulier de 1660-1661) sont lors du voyage d'aller formées d'un petit groupe d'hommes, moins d'une dizaine en général. Elles sont suivies par deux ou trois chariots, qui convoient les marchandises et, en cas d'épuisement, les membres de l'opération. Les étapes sont d'une cinquantaine de kilomètres par jour parcourus sur des routes souvent mauvaises, rocailleuses ou montagneuses. Les incidents, qui ralentissent la marche, sont nombreux: en 1660, l'un des

(20) Id. p. 330-331.

(21) Id. p. 328. 329.

(22) C. Larquié, «Les milieux nourriciers des enfants madrilènes au XVIIe siècles». *Mélanges de la casa de Velazquez*, Tome XIX/1 (1983), Paris, p. 237 et sv.

est plus élevée : elles sont 51 ayant un âge moyen de 25 ans et 6 mois et 62 enfants ou adolescents de moins de 15 ans. Au total, peu d'enfants et de femmes parmi les rachetés. Rien d'étonnant à cela. Ils sont en général conservés par leurs propriétaires qui cherchent à les convertir et à les faire renier⁽¹⁹⁾.

L'origine géographique et les lieux de prise des captifs démontrent la part croissante de l'Atlantique au détriment de la Méditerranée. Ce phénomène s'est mis en place dès l'ouverture de la route des Indes américaines. La course et la piraterie s'exercent d'abord au détriment d'Andalous (72 cas sur 136 prisonniers en 1660-1661, soit 61,53%), ensuite d'Espagnols venus des provinces de la façade atlantique, Galice, Asturies, Pays Basque, Biscaye (23 cas et 19,6%), des **Estremenos** et des Canariotes. Les terres méditerranéennes (à savoir, l'Aragon, la Catalogne, Valence, la Murcie et les Baléares) ne représentent que le maigre effectif de 2,85% et les Amériques encore moins: 1,70%⁽¹⁸⁾. Si les Algérois s'emparent d'abord de Méditerranéens (24,21% du total), la part des Atlantiques est majoritaires avec 57,86%. Quant aux lieux de prise, ils confirment ces premières constatations. la géographie ne cesse d'imposer ses directions: le Maroc est presque exclusivement ouvert sur les routes méridionales de l'Océan (77,21% des cas) et dédaigne les profits méditerranéens qui sont très largement en-deça avec seulement 13,92%. Les pirates algérois restent encore tributaires de la mer intérieure qui leur fournit 42,4% du butin mais elle n'a plus la part majoritaire. Dans ce port ce sont aussi les bénéfiques océaniques qui ont fini par acquérir la primauté avec 48,12%.

L'activité professionnelle des prisonniers, au moment de leur incarcération, est assez mal connue. Les dossiers de rachats sont en ce domaine incomplets et fragmentaires. Au total, entre 1660 et 1666, 341 prisonniers (un peu plus du tiers) avouent un métier, une qualité sociale ou une occupation. 85 sont militaires (25% environ). 34 appartiennent à l'administration royale mais sans que leur office soit précisé (15,38%), 17 d'entre eux sont gens d'Eglise (7,69%), 29 sont de pauvres paysans, journaliers et propriétaires, ou des bergers, rafiés sur les côtes espagnoles (8,5%). Enfin 176 s'adonnent aux métiers de la mer: ce sont des marins pêcheurs, des négriers, de simples rameurs ou des galériens.

Leur temps de captivité moyen est à peu près de la même durée dans toutes les villes du Maghreb : à peine un peu plus long à Asilah, Tétouan, Rabat et Salé, à savoir 5 ans et 3 mois qu'à Alger, où il est seulement de 4 ans et 4 mois. En définitive, au bout de 5 ans, 75% des captifs ont été rédimés. Les plus rapidement délivrés sont d'abord les enfants capturés avec leurs parents ou nés dans les prisons du Maghreb, les femmes ensuite. Les hommes d'âge mûr pour terminer. Des cas exceptionnels apparaissent. Tel ce captif libéré après 11 ans d'incarcération. Un autre fut délivré à Tétouan après avoir séjourné à Alger pendant 8 ans. Mais le cas le plus extraordinaire est celui de ce captif qui avait été retenu 48 ans à Tunis avant d'être transporté à Tétouan (comment ? à la suite

(19) Sur ce thème, le remarquable livre de B et L Bennassar, *les Chrétiens d'Allah, l'histoire extraordinaire des renégats, XVI-XVIIe siècle*, Paris, 1989, apporte des explications lumineuses, de même que sur l'histoire de l'autre versant des captifs méditerranéens, à savoir celui des renégats.

Pour que les opérations du rescate puissent être déclenchées, des conventions étaient signées entre les autorités politiques du lieu et les religieux. Du moins en terre marocaine. En effet, ces conventions n'apparaissent pas dans les dossiers concernant Alger. Dans ce port, il suffisait de l'accord verbal du Dey pour que les trocs s'engagent. Au Maroc, des capitulations furent négociées entre les Espagnols et les représentants des gouverneurs d'Asilah et de Tétouan entre le 15 décembre 1660, date de débarquement des ecclésiastiques dans le port de Ceuta, où les discussions eurent lieu, et le 19 Janvier 1661, date de leur signature : elles prévoyaient essentiellement le mécanisme du paiement des rachats grâce à un double système d'otages marocains retenus à Ceuta et chrétiens à Asilah jusqu'à l'apurement total des comptes et des transferts de marchandises. L'espace exigeait un tel luxe de précautions. En effet, les lieux de détention étaient dispersés entre Tétouan, Asilah, Salé, Rabat, Marrakech, Fès et Ksar el Kebir. De surcroît les temps étaient troublés : c'est l'époque des luttes dynastiques entre les derniers Saadiens et les Alaouites, où intervenaient pour les compliquer les mouvements maraboutiques. Il fallait donc que les paroles et les transactions fussent scrupuleusement honorées. dans ce but le plus sage était de conclure un accord de portée générale⁽¹⁴⁾. A Alger les opérations sont plus simples: les captifs sont pour la plupart regroupés dans les célèbres *baños*, dont Cervantès, témoin privilégié, a laissé une description saisissante dans le *Don Quichotte*⁽¹⁵⁾ et qui sont autorisés pas, comme au Maroc, à quitter la ville. Le rescate en est considérablement simplifié⁽¹⁶⁾. A ces accords s'ajoutaient des licences qui permirent aux membres de l'ordre de la Merci de traverser sans embûches le Rif. Elles avaient la fonction de sauf-conduits et de passeports auprès des tribus locales, qui souvent descendaient de leurs douars pour caracolier autour des missionnaires et leur faire fête⁽¹⁷⁾.

Les rachètes: le profil socio-professionnel:

Ces stratégies, ces accords et ce jeu de techniques n'avaient qu'un seul but: la reprise et la libération des captifs au meilleur prix pour les uns et pour les autres. dans les quatre expéditions de la décennie des années soixante, 893 personnes furent rédimées, 136 dans le nord marocain et 757 dans le port algérien⁽¹⁸⁾. Les dossiers en donnent une description qui relate fidèlement leur nom et leur âge, parfois leur métier et les circonstances de leur prise, leur temps de captivité, les propriétaires qui les possèdent et les prix accepté pour leur délivrance.

A l'exception d'une femme, les captifs du Maroc étaient tous des hommes dont l'âge moyen était de 35 ans et 3 mois. Le plus jeune avait moins de 15 ans, le plus âgé environ 84 ans. En revanche, si à Alger, l'âge moyen est à peu près comparable, soit 32 ans et 1 mois, la proportion des femmes et des enfants

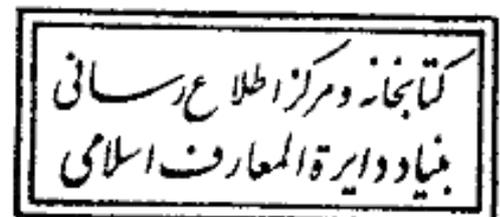
(14) Dossier 1660-1661, f° 52, 56, 58, 61.

(15) *Don Quichotte*, chapitre, XL, p. 474 et sv., ed. Folio, Paris, 1988.

(16) Dossiers 1660, 1661, 1665-1666.

(17) Dossier 1660, f° 16 et 26.

(18) Une analyse et des tableaux détaillés concernant les rachetés sont proposés dans C. Larqué, *Le rachat...* art. cit. p. 318-333.

numérotées avant d'être chargées sur de longs chariots à quatre roues, les *galeras*⁽⁹⁾. Elles sont ouvertes au passage de chaque port douanier intérieur en maritime. Et comme les routes péninsulaires ne sont pas sûres et que le banditisme sévit dans les royaumes de Murcie, de Valence et dans la province d'Andalousie, que traversent les convois, les religieux, qui étaient entourés seulement par un ou deux domestiques et d'un notaire, embauchent des gardes armés d'escopette afin de protéger leurs précieuses cargaisons. Quatre supplétifs sont ainsi engagés en 1664 lors du passage du convoi à Grenade, Murcie et Orihuela⁽¹⁰⁾.

A peine arrivés sur les lieux du *rescate*, à même les quais, il fallait avant toute discussion régler l'important problème de l'estimation locale des marchandises et des monnaies. Ces dernières perdent une infime part de leur valeur d'origine. Après tout, rien que de classique et sans incidence grave pour les budgets généraux des rédemptions. En revanche les produits donnent lieu à d'âpres marchandages. Ils sont toujours cotés à un niveau très inférieur à celui qu'ils possédaient en péninsule. Ce sont des fonctionnaires locaux qui se chargent de leur appréciation comme celle qui fut réalisée le 22 février 1661 à Tétouan: «par devers moi l'écrivain... et les pères rédempteurs et Joseph Majia, notaire du gouverneur, se présentèrent 3 mores estimateurs (*apreciadores*) ; ils mirent des prix sur les marchandises, les tissus, les habits et les bonnets...»⁽¹¹⁾. Lors de ces transactions, les religieux ont affaire à forte partie : les musulmans discutent, cherchent à sous-évaluer les produits, les chrétiens protestent, repoussent à plus tard la conclusion des contrats⁽¹²⁾. Partie remise mais en fait perdue : sans marge de manœuvre véritable, les ecclésiastiques ne peuvent que subir la pression des marchands du lieu et en accepter leur loi. A l'heure des bilans, cette défaite pèsera lourd ; le nombre des libérés sera moins important que prévu. Et les comptes généraux en seront plus nettement déséquilibrés.

On vient de l'entrevoir : deux groupes de négociateurs se trouvent face à face. Les religieux d'un côté, les Marocains et les Algériens de l'autre. Entre eux pour assurer la traduction des dialogues, établir les documents et en garantir la validité des notaires et parfois des témoins. En 1660-1661, dans le Nord du Maroc, 37 propriétaires de chrétiens furent partie prenante mais ils furent représentés par les deux plus puissants d'entre eux, le gouverneur d'Asilah, Cid Jader Gaylan, et celui de Tétouan, Cid Hami Ben Amet Amcassi. A Alger, compte tenu des incertitudes et des homonymies qui tiennent aux transcriptions approximatives des noms turcs et arabes par les notaires espagnols, les propriétaires sont beaucoup plus nombreux : 199 en 1660 pour un total de 352 prisonniers négociés, 129 en 1664 pour 195 esclaves et 82 en 1666 pour 118 rédimés⁽¹³⁾. Au total, pour l'ensemble des trois compagnes algéroises, un groupe de 410 propriétaires.

-
- (9) En 1660-1661, les ecclésiastiques déclarent à Gibraltar six cajones de reales de a ocho y de de a cuatro, dans lesquelles sont contenus 16 150 réaux de a ocho en argent en 350 doublons en or en pièces de de a dos, de a cuatro et de de a ocho (dossier 1660-1661, f° 52).
- (10) Dossier 1664, f° 91.
- (11) Dossier 1660-1661, f° 58 et C. Larquié, *le rachat...* art. cit. p. 313-314.
- (12) Id.
- (13) C. Larquié, *le rachat...* art. cit. p. 331-333.

par l'intermédiaire de commerçants juifs, installés à Tunis, Alger, Tétouan, ou Rabat, et de leurs correspondants de Livourne et de Gênes, pour ne citer que les ports majeurs du commerce des hommes. La part des familles est plus faible: alors que cette année-là, le rachat porta sur 368 personnes, seules 137 d'entre elles furent aidées par des parents péninsulaires. Ces derniers sont souvent trop pauvres pour contribuer à la rançon. Et, parmi les prisonniers, nombreux sont les misérables, qui n'ont pas en péninsule ou sur place de revenus suffisants pour s'arracher aux griffes des geôliers.

Au total, dans les trois campagnes algéroises, la part des *adjutorios* s'est inscrite dans une fourchette comprise entre 13 et 30%⁽⁵⁾. Ils soulèvent une question essentielle: ont-ils permis la libération des individus pour lesquels ils avaient été versés? La réponse est décevante: sur les 125 aides fournies en 1660, seules 70 ont permis d'être distribuées à leurs bénéficiaires. Les autres ne furent pas retrouvés; peut-être étaient-ils morts, peut-être avaient-ils apostasié. Si l'*adjutorio* n'est pas utilisé, il est rendu à son donateur à moins qu'il n'en ait laissé la libre disposition pour le rachat d'autres esclaves. Mais un seul cas de ce genre toujours en 1660! C'est négligeable. Toutefois les religieux ne ramènent pas en Espagne les sommes inemployées. Quitte à les rembourser plus tard, après leur retour, ils préfèrent les reverser dans le trésor général de la rédemption et les employer à d'autres contrats.

Les liquidités monétaires étaient complétées par des marchandises, qui permettaient aussi d'opérer les rachats⁽⁶⁾. Mais, si elles sont acceptées au Maroc, elles s'écoulent avec difficulté à Alger qui n'en réclame pas ou peu. Ce sont les cadeaux d'usage: tabac et touron pour les gardiens des célèbres bains, où étaient enfermés les prisonniers, une bague pour l'interprète, du velours de couleur bleu pour le notaire du port⁽⁷⁾. Rien qui puisse servir de monnaie d'échange. Alger regorge de marchandises. Ses dynasties marchandes ne sont attirées que par le métal d'argent et, dans une moindre mesure, par l'or. Il en va tout autrement au Maroc. Les propriétaires de chrétiens aiment d'être payés en nature. Du moins en partie. En effet, ils acceptent des tissus de Ségovie, de Tolède ou de Baeza, des serges et des étamines, des bonnets de style tolédan, de la poudre de Valence, des diamants, des émeraudes et des bagues. En 1661, entre Tétouan et Asilah, les pères de la Merci réussirent à écouler 101 600 réaux de marchandises⁽⁸⁾.

Tous les produits et toutes les monnaies étaient l'objet d'une série de surveillances et de manipulations tour à tour en Espagne et au Maghreb. En péninsule, on commençait par convertir les métaux précieux en une seule unité et ses divisions, réaux simples, réaux de a dos, de a cuatro ou de a ocho. Puis on séparait les pièces d'argent de celles de billon et d'or avant de les affecter dans des caisses différentes. En 1666 on en comptait une douzaine, soigneusement

(5) Le détail des financements, la part des provinces de Castille et d'Andalousie dirigées par les Mercédaires sont exposés systématiquement dans C. Larquié, *L'Eglise et le commerce des hommes*, art. cit., p. 312-316.

(6) Dossier 1660, f° 50 et 125 et dossier 1664 f° 91.

(7) *Id.*

(8) C. Larquié, *Le rachat des chrétiens*, art. cit. p. 339 et *le commerce des hommes*, art. cit., p. 316.

Elles impliquent, du côté espagnol, de lentes préparations administratives et religieuses, qui s'opposent à la rapidité des campagnes proprement dites. En d'autres termes, deux temps différents mais complémentaires apparaissent: un temps long, qui permet à la monarchie et à ses différents conseils (de Castille, d'Aragon, des Finances, de l'Inquisition), d'octroyer aux pères rédempteurs les autorisations de circuler en péninsule et surtout de transporter et de transférer en Afrique du Nord les marchandises et les monnaies destinées à payer les rançons des prisonniers. Ce temps long concerne également les autorités ecclésiastiques, qui l'emploient à mettre au point les aspects culturels des voyages. Ainsi, le 14 Août 1658, les plus hauts dignitaires de l'ordre de la Merci se réunissaient à Madrid, en compagnie d'un représentant de l'Inquisition et du pape afin de décider d'une campagne au Maroc, qui ne devait prendre la route qu'à la fin de l'année 1660⁽²⁾. Le temps bref concerne les rédemptions en elles-mêmes: il court de quelques semaines à quelques mois. L'expédition dans le Rif s'étala entre le 18 Octobre 1660, date de son départ de Madrid, et le 16 Avril 1661, date de son retour dans la même ville. Dans les voyages qui ont pour but Alger, les religieux bouclent leurs affaires en moins d'un mois⁽³⁾.

Les rachats reposaient sur des échanges payés en argent et en marchandises, qui impliquaient leur réunion en péninsule puis leur convoiement jusque dans les ports maghrébins. Les sommes d'argent provenaient de deux sources distinctement séparées dans les livres comptables, que des notaires, affectés à chaque voyage, étaient chargés de tenir, en même temps qu'ils notaient le nom de tous les rédimés et les principales péripéties de l'odyssée: les aumônes générales (*lismona común*) et les aides familiales (*adjutorios*). Les premières étaient issues de legs, de fondations pieuses, de quêtes mais également de juro, accordés par des collectivités, comme par exemple en 1664 celui donné par le Collège Impérial en Madrid, et des particuliers. Cette année-là parmi les bienfaiteurs, figuraient en bonne place Don Juan d'Autriche, le fils bâtard de Philippe IV et la duchesse de Béjar. Mais d'autres encore, humbles et anonymes. Les secondes émanaient des familles qui avaient vu un des leurs incarcéré dans les prisons maghrébines. Quelle est leur part respective dans le budget des rédemptions ?

En 1660, les Mercédaires des provinces de Castille et d'Andalousie, qui s'embarquèrent pour Alger, emportèrent 724 811 réaux partagés en deux parts: 66,28% de la somme globale représentait la *lismona comun* et 33,73% les *adjutorios*. Plus tard, dans le port maghrébin, ce budget s'accrut d'une quantité de 19 605 réaux versés par les captifs eux-mêmes et d'un emprunt de 45 352 réaux négocié dans la ville auprès de marchands chrétiens en cours d'escale et de négociants turcs⁽⁴⁾. Il est habituel, en effet, que les rédimés contribuent à leur libération grâce à de l'argent qu'ils font venir de leur pays d'origine, souvent

(2) Pour plus de détail, C. Larquié, *Le rachat des chrétiens...* art. cit., p. 299 et sv.

(3) *Id.*

(4) C. Larquié, *l'Eglise et le commerce des hommes...* art. cit., p. 312 et sv. Dans sa nouvelle exemplaire, *l'Espagnole anglaise*, Cervantès aborde ces problèmes financiers, p. 248, Folio. Paris, 1981.

La méditerranée, l'Espagne et le Maghreb au XVIIe Siècle: Le rachat des Chrétiens et le commerce des Hommes

Claude Laqué
ancien membre de la Casa de Velasquez,
Université de Picardie

La guerre de course et la piraterie furent deux des formes, parmi les plus courantes, des échanges et des contacts entre le Maghreb et les péninsules méditerranéennes. Au XVIIe siècle elles s'amplifièrent et se diversifièrent à la suite de l'ouverture de la route des Indes. Elles mettaient en jeu des opérations maritimes mais aussi des transferts de monnaie et de produits à l'occasion de l'échange des «hommes-marchandises». Ces rachats, autant qu'ils séparaient, unissaient entre eux les différents rivages de la mer intérieure. Si l'Islam et la Chrétienté y trouvaient l'occasion de mesurer leurs différences et d'accentuer leurs hostilités, par leur intermédiaire ils apprenaient aussi à se mieux connaître. Les dossiers de rachat, conservés par les archives d'Espagne, que nous nous proposons de feuilleter, permettent d'en restituer la trame et d'en faire une lecture à la fois politique, administrative, socio-économique et, enfin, symbolique et culturelle.

Canismes et techniques du rachat

Notre analyse repose sur le dépouillement de registres, qui furent établis lors de 4 campagnes entreprises par des religieux de l'ordre du Saint Sacrement, de la Merci et des Augustins entre 1660 et 1666. Trois d'entre elles (1660, 1664 et 1666) eurent pour cadre Alger et la quatrième le Maroc en 1660 et 1661⁽¹⁾.

(1) Ils sont conservés dans la paroisse San Justo y Pastor de Madrid. La bibliographie concernant les rachats est importante pour la citer exhaustivement. Voici quelques titres sélectifs destinés à guider les chercheurs intéressés par le thème: On retiendra les remarques de F. Braudel dans *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, 1967. De M. de Epalza et R. Petit, *Etudes sur les morisques andalous en Tunisie*, Madrid, 1973. E. Friedman, *North African piracy on the coasts of Spain in the seventeenth century*, Boston, 1979. C. Laqué «Le rachat des chrétiens en Terre d'Islam au XVIIe siècle (1660-1665)», *Revue d'histoire diplomatique*, Octobre-Décembre 1980, n° 4, Paris, 1981, du même auteur. «L'église et le commerce des hommes en Méditerranée: l'exemple des rachats de chrétiens au XVIIe siècle», *Mélanges de la Casa de Velasquez*, tome XXII, 1986, 305-324. Et «simbolismo, cultura y pedagogia en las redenciones de cristianos durante el siglo XVII», *AREAS*, Murcie, 1986. Ce dernier travail a été amplifié dans le cadre d'une communication présentée en décembre 1987 au IIIe congrès des sciences historiques de Gênes dirigé par le professeur R. Belvedere et dont les résultats sont à paraître.

pour les animaux marins. En rapport avec al-Maghrib, il cite quelques animaux terrestres comme la chèvre sauvage de l'île Yālita, l'antilope noire, l'antilope blanche et la civette. Ces trois animaux sont originaires des territoires africains limitrophes d'al-Maghrib.

La chèvre sauvage, qui est très fréquemment rencontrée, et qui constitue même une plaie dans l'île de Yālita, est un grand animal, gros, blanc et bon pour le portage. Une fois égorgés, ces animaux étaient chargés sur les bateaux⁽⁷¹⁾. Cette chèvre sauvage est certainement le mouflon (*Ovis musimo*). Strabon cita sa présence en Corse et Pline l'Ancien affirme qu'elle existait en Hispania⁽⁷²⁾.

La chèvre africaine à peau violette tirant au noir est, comme cela a été dit précédemment, l'antilope noire⁽⁷³⁾ (*Antilope cervicapra*).

L'animal appelé lamṭ, aussi grand qu'un taureau, aux cornes ressemblant à des lances et à peau blanche qui était utilisée pour faire des écussons⁽⁷⁴⁾, c'est l'antilope blanche (*Antilope nasomaculatus*).

Le chat de musc, qui dégage un produit visqueux, noir et épais comme le gourdon⁽⁷⁵⁾, est la civette (*Civettictis civetta*).

Ce que je me suis proposé, c'est seulement de présenter une information sur al-maghrib au XIIème siècle, dont la plupart sont des extraits inédits jusqu'au présent de l'œuvre al-Mu'rib 'an ba'd 'ayā'ib al-Mağrib d'Abū Ḥamid al-Ġarnāḥī.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

(71) al-Mu'rib, 92; Tuḥfa 105, 232 et 288.

(72) al-Mu'rib, p. 82 et note 8.

(73) Tuḥfa, 42.

(74) Tuḥfa, 43.

(75) Tuḥfa, 48-49.

C'est pour cela que les marins essaient de le faire fuir en faisant toute sorte de bruit⁽⁶¹⁾. Il s'agit probablement du cachalot à grosse tête (*Physeter macrocephalus*). ce cétacé se caractérise effectivement par la position verticale qu'il adopte fréquemment, montrant ainsi à la superficie de la mer sa tête et la moitié de son corps.

Un autre cachalot (*Physeter catodon*) est également nommé par Abū Hāmid poisson de l'ambre. On peut trouver en grand quantité dans ses intestins une substance appelée ambre gris qui peut également flotter sur l'eau⁽⁶²⁾. C'est un cétacé qui est aussi poursuivi par l'orque.

Le poisson en forme d'écusson, appelé aussi la vache, *al-baqara*, qui a d'énormes formes rondes⁽⁶³⁾, peut être la vache marine ou dugong (*Halicore cetacea*), mammifère sirénien propre des mers chaudes.

Le poisson *al-bulb*, qui, même coupé, continue à se mouvoir et à sauter dans la poêle⁽⁶⁴⁾, est sans doute l'anguille (*Anguilla anguilla*).

Le poisson torpille, *al-ra'ad*, qui donne des crampes aux mains et au corps de celui qui tire le filet dans lequel il se trouve, et duquel on fait un bonnet qui calme le mal de tête⁽⁶⁵⁾, pourrait être la torpille ocelé (*Torpedo torpedo*) ou la torpille tremble (*Torpedo marmorata*).

Le *kawsay* est le requin (*Cetorhinus maximus*). «Il est plus féroce que le lion - affirme Abū Hāmid⁽⁶⁶⁾ - et dépèce les animaux en un clin d'œil».

Le poisson volant, *al-juttāf*, est un poisson qui vole, au dos noir, ventre blanc, avec deux ailes noires⁽⁶⁷⁾. Il s'agit certainement du *Exocoetus volitans*.

L'animal connu comme *al-hahr* ressemble, selon notre auteur⁽⁶⁸⁾, au *qalansawa* ou bonnet de feutre porté par les turcs. On mange sa viande et s'il est poursuivi, il se camoufle en crachant son encre. Celle-ci est d'une grande qualité pour l'écriture. Il s'agit du calamar (*Lolligo vulgaris*).

Les grandes crustacés, qui ont l'aspect d'une forte jument et dont la viande bouillie est mangée par les Rum⁽⁶⁹⁾, sont identifiés comme étant la langouste de mer (*Palinurus vulgaris*).

L'animal marin cité par Abū Hāmid et qui a la forme d'un filet⁽⁷⁰⁾ est sûrement une sorte de méduse, ou plutôt une colonie d'hydrozoaires, certainement de l'espèce des siphonophores.

Les animaux terrestres se trouvent rarement cités dans les livres de notre auteur, qui, tout comme d'autres cosmographes arabes, montre une grande préférence

(61) *Tuhfa*, 95-96; *al-Mu'rib*, 97.

(62) *Tuhfa*, 95.

(63) *Tuhfa*, 104.

(64) *Tuhfa*, 100; *al-Mu'rib*, 196.

(65) *Tuhfa*, 101; *al-Mu'rib*, 96.

(66) *Tuhfa*, 103-104; *al-Mu'rib*, 94.

(67) *Tuhfa*, 100; *al-Mu'rib*, 97.

(68) *Tuhfa*, 102; *al-Mu'rib*, 95.

(69) *al-Mu'rib*, 93.

(70) *Tuhfa*, 98.

Un poisson d'une telle anatomie ne peut être que le poisson scie (*Ballistes vetula*), même si ces dimensions ne sont pas celles attribuées par notre auteur.

Le serpent jaune ou lapin marin⁽⁵⁵⁾ est sans doute la murène (*Muraena hellena*), poisson serpentiforme, à grande tête et puissantes mandibules, très féroce et vorace. Le lexique de Suidas, une source byzantine, dit que les plus grandes murènes étaient originaires de l'ancienne Tartesse.

L'orange marine n'est pas un végétal, mais un animal, comme le signale Abū Hāmid⁽⁵⁶⁾. Il s'agit en vérité d'une espèce d'éponge (*Tethea lyncurium*) très courante en méditerranée et qui, par sa forme sphérique et sa couleur, reçoit encore aujourd'hui cette appellation.

Les raisins marins vus également par notre auteur en Berbérie⁽⁵⁷⁾, sont certainement les œufs de la seiche commune (*Sepia officinalis*), qui ressemblent étrangement à une grappe de raisin noir. Il est peu probable que ce soit le fruit du raisinier (*Ephedra vulgaris*), plante qui vit sur le sable des plages.

En ce qui concerne la ville de Ceuta, notre auteur cite un poisson légendaire: «Dans cette ville se trouve le Rocher où arriva Moïse et où Josué oublia le poisson grillé dont ils ne mangèrent que la moitié et dont l'autre fut rendue à la vie par Dieu (Dieu soit loué) et s'en fut par delà les mers et jusqu'à aujourd'hui ne manqua pas de descendance»⁽⁵⁸⁾. Il s'agit de la sole de Moïse (*Pardachirus marmoratus*), un poisson pleuronectiforme, d'une longueur de vingt centimètres, porteur d'une toxine, isolée depuis quelques années seulement et qui fait fuir les requins. Ce poisson est comestible s'il est convenablement cuisiné.

Selon Abū Hāmid on peut trouver dans la Mer Verte le porc marin, le poisson juif, le poisson phare, le poisson de l'ambre, le poisson écusson, le **bulb**, le **ra'd**, le **kawsaf**, le **juttāf**, les crabes, le **habr** et un animal qui a la forme d'un filet.

Le porc marin, appelé aussi **al-ḡawhar**, peut être à cause de la couleur nacré de sa peau, est un animal marin. Ses grandes défenses et sa peau se vendent dans les pays des Rūm, des slaves et des bulgares⁽⁵⁹⁾. Il s'agit du grand morse (*Odobenus rosmarus*). Sa zone d'expansion est de nos jours plus septentrionale, mais dans l'Antiquité et au Moyen Age il pénétrait en Méditerranée.

Le poisson juif - ainsi appelé parce qu'il jeûne et se repose sur la plage le samedi - possède tête et peau poilues comme un mouton. Les chaussures qui sont faites avec cette peau peuvent guérir la goutte⁽⁶⁰⁾. Il pourrait s'agir de la *Phoca vitulina* ou plutôt du phoque monacal (*Monachus monachus*), qui est une espèce très rare actuellement, même si quelques spécimens vivent toujours sur la côte septentrional marocaine.

Le poisson phare a la longueur d'un phare et peut détruire et couler des bateaux.

(55) *Tuhfa*, 96-97; *al-Mu'rib*, 18.

(56) *Tuhfa*, 97-98; *al-Mu'rib*, 16-17.

(57) *Tuhfa*, 98-99; *al-Mu'rib*, 17-18.

(58) *al-Mu'rib*, 87-88; *Tuhfa* 102-103 et 235-236.

(59) *Tuhfa*, 100; *al-Mu'rib*, 93-94.

(60) *Tuhfa*, 99.

les commerçants le vendaient à prix d'or. Siŷlmāsa était probablement le lieu où l'on amenait les peaux d'Afrique Noire, qui notre auteur dit avoir vues, parmi lesquelles se trouvaient celle d'une espèce de chèvre (l'antilope noir ou *Antilope cervicapra*)⁽⁴⁶⁾, merveilleuse et résistante peau «de couleur violette tirant au noir»⁽⁴⁷⁾, et celle du lamç (l'antilope blanche ou *Addax nasomaculatus*), qui était utilisée pour faire les fameux «écussons en cuir lamç»⁽⁴⁸⁾.

Un autre produit africain destiné au commerce était la civette, cosmétique pâteux produit par la sécrétion de la civette africaine (*Civettictis civetta*)⁽⁴⁹⁾.

On importait également à al-Maghrib le papyrus égyptien (*Cyperus papyrus*)⁽⁵⁰⁾

Les commerçant maghrébins allaient très loin. En effet, Abū Ḥāmid parle d'un commerçant maghrébin qui voyageait par mer jusqu'en Chine, d'où il rapporta beaucoup de richesses et une énorme plume de l'oiseau ruḥḥ⁽⁵¹⁾.

Références scientifiques:

Les informations de caractère scientifique données par Abū ḥāmid au sujet d'al-Maghrib sont pratiquement toutes d'ordre zoologique et, de plus, font référence à des animaux marins dont l'habitat est situé par notre auteur dans une des mers antérieurement citées. Les poissons - en majorité des cétacés - qui en vérité ne le sont pas, sont nombreux.

A la Confluence des Deux Mers, Abū Ḥāmid dit avoir vu le poisson mullet et son persécuteur le poisson scie, le serpent jaune, l'orange marine et les raisins marins.

Le poisson mullet est grand comme une montagne. En avançant, il agite l'eau produisant de grandes vagues et crie très bruyamment. Il est poursuivi par un autre poisson, encore plus grand. Il le fuit en essayant en vain, à cause de son gabarit, de traverser la Confluence des Deux Mers⁽⁵²⁾. Cet animal pourrait être le souffleur (*Tursiops truncatus*) et son persécuteur, plus grand que lui, la terrible orque (*Orcinus orca*), qui harcèle et tue également les plus grandes baleines. Pline l'Ancien décrit l'effroyable boucherie et tuerie causée par les orques parmi les baleines qui arrivaient précisément pour mettre bas dans la baie de la Mer de Cadix⁽⁵³⁾. Le manque de baleines a transposé aujourd'hui cette lutte entre cétacés sur les côtes de Patagonie.

Le poisson scie présente de la tête à la queue de grandes arêtes, noires et dures comme les dents d'une scie. Il est capable de couper en deux un bateau⁽⁵⁴⁾.

(46) Tuḥfa, 42-43.

(47) Tuḥfa, 43.

(48) Tuḥfa, 43.

(49) Tuḥfa, 48-49.

(50) Tuḥfa, 202.

(51) Tuḥfa, 109 ss. Sur l'oiseau ruḥḥ, cf. C. Dubler. «Extremo Oriente visto por los musulmanes...», dans *Homenaje a Millás Vallicorsa* (Barcelona,), I, pp. 456-519; J. Vernet., «Rujj-Aepyornis maximus», *Tamuda*, I (1953), Marco Polo, Il Milione (ed. Turin, 1954), chap. CLXVIII, p. 214.

(52) al-Muḥrib, 17-18, Tuḥfa, 98-99.

(53) Pline, *Nat. Hist.*, IX, 12-13.

(54) Tuḥfa, 94; al-Muḥrib, 85.

Les Zayla' sont, parmi les noirs les plus vertueux. Ils sont musulmans, jeûnent, font la prière et se rendent en pèlerinage à la Mecque tous les ans. Ils mangent des chiens et des rats⁽³⁸⁾. Pline parle de quelques canariï africains, ainsi appelés car il s'agit d'une tribu qui partage sa nourriture avec les chiens⁽³⁹⁾. Il y a probablement dans l'information donnée par Abu Hamid un écho de ces canarii situés dans les contreforts de l'Atlas Mauritanien. En tout cas, l'alimentation est une donnée promordiale pour l'ethnographie, et Abū Hāmid la fournit au sujet des Qūqū et des Zayla'.

Ces tribus contournaient la Sahara à partir de la cote atlantique où se trouvaient les Tākūr, jusqu'à la région tunisienne de la Grande Sirte, au sud de laquelle se trouvait la tribu de Gadanus. A côté des Tākūr se trouvaient les Gānā, dont la ville commerciale la plus importante était Walāta. Le commerce et l'échange du sel maghrébin et de l'or de Gānā se faisaient au moyen de caravanes entre Walāta et Siyilmāsa. Dans le Haut Sénégal, se trouvaient les Mālī, et les Zayla', les plus orientaux de tous, au sud-est de gadāmis. Le géographe Yāqūt raconte que Gadanus est un mot berbère et que ses habitants étaient des berbères qui se consacraient à l'agriculture et au tannage des peaux et qu'il s'y trouve des restes d'un édifice romain⁽⁴⁰⁾.

6. Le commerce :

En ce qui concerne la ville de Ceuta et le poisson de Moïse, l'auteur parle tant dans al-Mu'rib que dans la Tuḥfa de l'industrie des salaisons du Détroit et de leur commerce jusque vers des pays très lointains, bien que le poisson concrètement cité est celui de Moïse, considéré comme l'un des meilleurs⁽⁴¹⁾. Dans l'Antiquité, les salaisons étaient surtout celles du thon⁽⁴²⁾.

Il devait certainement exister un commerce de la langouste de mer, dont la viande cuisinée était consommée par les Rūm sur les marchés⁽⁴³⁾.

Le commerce de la viande est témoigné également par notre auteur lorsqu'il parle des moutons sacrifiés qui étaient chargés sur des bateaux sur l'île de Yālita et destinés à l'exportation⁽⁴⁴⁾.

Les défenses, la peau, et peut-être même les intestins tannés du morse des mers d'al-Maghrib étaient très prisés et se vendaient dans les pays orientaux de la Méditerranée et parmi les peuples slaves⁽⁴⁵⁾.

Un centre commercial très important, dans lequel se trouva Abū Hāmid, était la ville de Siyilmāsa. On exportait de Siyilmāsa du sel au pays des Gānā, où

(38) Tuḥfa, 43. Cf. Yāqūt, Mu'ḥam, I, 503 et II, 966.

(39) Pline, Nat. Hist. V, 15. Cf. le commentaire de J. Desanges, Pline l'Ancien, Histoire Naturelle. Livre V, 1-46. L'Afrique du Nord (Paris, 1980), pp. 140-141.

(40) Yāqūt, Mu'ḥam, III, 776 et IV, 779. Sur l'identification de Gadamis avec l'ancienne ville de Cidamus, voir J. Desanges, op. laud., p. 389.

(41) al-Mu'rib, 87-88; Tuḥfa, 102-103, 235-236.

(42) al-Mu'rib, 88 et note 3.

(43) al-Mu'rib, 93.

(44) al-Mu'rib, 92; Tuḥfa, 105, 232 et 288.

(45) Tuḥfa 100. al-Mu'rib, 93-94.

où Moïse et Josué arrivèrent et mangèrent la moitié d'un poisson grillé⁽²⁸⁾. Ce Rocher légendaire est sûrement l'actuel Mont Hacho, l'ancienne Abyla, l'une des colonnes d'Hercule⁽²⁹⁾. La ville de Tanger apparaît lors d'une brève annotation purement géographique: «Sous la ville de Sabta, il y a une autre ville qui est connue sous le nom de Tan̄ya»⁽³⁰⁾.

La mention explicite faite sur la ville de Cadix sert à signaler l'existence d'une tour en pierre très dure sur laquelle se trouve «une statue en forme d'être humain, noire, enveloppée d'un manteau qui a l'air d'être en or dont la main droite est tendue vers la Mer Noire et dont le doigt montrait quelque chose, et Dieu seul sait pourquoi cette statue a été faite»⁽³¹⁾. Cette statue, celle d'Alexandre de Grand dans le temple de Cadix d'Hercule, devant laquelle César, dans sa jeunesse, pleura⁽³²⁾, fut détruite en 540 H./1145-6 J.C. par l'Amiral des Almoravides Ibn Maymūn ('Alī Ibn 'isā), croyant qu'elle était en métal précieux⁽³³⁾.

5. Données ethnographiques:

Les seules informations ethnographiques citées dans les livres d'Abū Ḥamid au sujet d'al-Maghrib apparaissent dans *al-Mu'rib* et concernent, d'un côté, l'île de Qarqara, dont «les vêtements et la façon de prier sont identiques à ceux des berbères»⁽³⁴⁾, et, d'autre part, ce qui est dit dans la *Tuhfa*⁽³⁵⁾ sur quelques tribus de Bilād al-Sūdān et sur les terres des noirs limitrophes à al-Maghrib. Cinq de ces tribus sont soumises à l'Islam. La plus proche, celle de Gāna, est celle dont les membres, noirs, sont les meilleurs, les plus beaux et les plus intelligents et font le pèlerinage à la Mecque. Les tribus de Fāwa, Mālī, Takrūr⁽³⁶⁾ et Gadanus⁽³⁷⁾ ne sont pas islamisées et leur terre n'est pas prospère. Les Qūqū sont les pires noirs. Ils ne sont bons que pour la guerre. Ils lancent des flèches envenimées avec du sang de serpent jaune; leurs arcs sont très petits et leurs flèches sont très courtes. Ils utilisent des sifflets qui produisent une merveilleuse musique qui charme les serpents. Ils mangent des serpents et des reptiles comme si c'était du poisson.

(28) Corán, LV, 19-20, Cf. J. Vernet, *El Corán. Traducción, introducción y notas* (Barcelona, 1973), pp. CIII et 304. Cf. *supra* note 17.

(29) Au sujet du Rocher, voir aussi J. Vallvé Bermejo, *op. laud.*, 39.

(30) *al-Mu'rib*, 88.

(31) *al-Mu'rib*, 88; cf. *Tuhfa*, 230.

(32) Suetone, *Vita XII Caesarum*, Caesar, 7, 1; cf. Plin., *Nat. Hist.*, III, 46.

(33) Henri Pérès, *Esplendor de Al-Andalus* (Madrid, 1984), pp. 333-334. Pour d'autres interprétations, voir J. A. Fierro Cubiella, *Puntualizaciones sobre el templo gaditano descrito por los autores árabes* (Cádiz, 1983).

(34) *al-Mu'rib*, 220 et note 21.

(35) *Tuhfa*, 42-43.

(36) Il n'est pas étonnant qu'Abū Ḥamid ne considère pas musulmans les Takrūr. Selon l'E.I.¹, q.s.v. «Takrūr» (J. Despois), leur islamisation aurait eu lieu peu de temps avant le séjour de notre auteur à Sīfīlmān, q.II, pp. 1114-1115.

(37) Abū Ḥamid a raison sur la situation religieuse de Gadamis; son islamisation était encore problématique au temps de Léon l'Africain: Cf. E.I.², vol. V, pp. 1173, s.v. «Ghadames» (B. Lawrence).

Lorsqu'il cite la Mer d'al-Maghrib, Abū Ḥāmid parle d'une longue navigation à travers celle-ci d'abord vers le Nord et ensuite vers le Sud⁽²¹⁾. On trouva alors une île assez grande dont les habitants étaient polythéistes et dont les femmes étaient d'une extraordinaire beauté. Il ne nomme pas cette île. Les prisonniers de cette île citaient une île à l'arrière appelée Qarqara. Ses habitants, à cause de leurs vêtements et de leur prière, ressemblaient aux berbères. Par son nom, cette île pourrait être une des Gorgades (Γ ο ρ γ α δ α acc. sing. en grec), auxquelles, dans son périple à travers les côtes occidentales africaines, le carthaginois ḥannon était parvenu⁽²²⁾. Tant cette île que l'antérieure sans nom pourrait faire partie de l'archipel des Canaries, la langue des Guanches appartenait au même tronc que les dialectes berbères et il est probable que les habitants de ces îles et les berbères africains avaient des us et coutumes semblables⁽²³⁾.

4. Les villes:

De façon générale, Abū Ḥāmid parle, dans la narration de ses voyages à travers le monde islamique, des villes non pas d'un point de vue purement géographique, mais en tenant compte de l'existence au sein de celles-ci de quelque chose de merveilleux ou en relation avec quelque événement ou activité remarquable. Il s'agit, en principe, de villes où notre auteur a séjourné. Il en est de même en ce qui concerne les villes d'al-Maghrib.

S'il cite al-Qayrawān sur al-Maghrib al-A'lā (le Haut al-Maghrib) c'est seulement pour signaler l'existence près de ce lieu de «la tombe d'un homme saint appelé Muḥammad al-Ma'allim»⁽²⁴⁾. La terre de sa tombe servait aux marins pour, en la jetant dans la mer, calmer les tempêtes, «et ceci - comme le signale Abū Ḥāmid⁽²⁵⁾ - est quelque chose de connu à travers al-Maghrib». De plus, la tombe de cet homme saint ne se trouve pas à la-Qayrawān, mais plutôt près de la capitale tunisienne, la confusion en ce qui concerne l'emplacement de la tombe de Maḥriz est dû probablement à un trou de mémoire de la part de abū Ḥāmid, car il a écrit le texte trop longtemps après son séjour en Tunisie⁽²⁶⁾.

En parlant des raisins de la mer, Abū Ḥāmid dit les avoir vus «dans une région de Berbérie, dans une ville appelée Timsāmān, qui appartenait à un membre de ma famille chez qui j'étais logé»⁽²⁷⁾.

Abū Ḥāmid situe correctement la ville de Ceuta du côté oriental de la Confluence des Deux Mers. Notre auteur dit de Ceuta qu'elle abrite le Rocher

(21) al-Mu'rib, 219-220. Cf. *supra* note 10.

(22) Cf. Plin. Nat. Hist. VI, 200. Les données sur le toponyme «Qarqara» qu'offre Yaqūt, Mu'jam, IV, 48, 62, 182 et 224 n'ont rien à avoir avec l'île décrite dans al-Mu'rib.

(23) Inscripciones Libicas de Lanarias, J. Alvarez Delgado Ensayo de Interpretación Libica (La Laguna 1964) pp. 23-24, pp. 387-418.

(24) On disait de cet homme saint qu'il était descendant d'Abu Bakr al-Siddiq. Il était maître. Son nom complet était Maḥriz Ibn Jalaf Ibn Razin, mort en 423 H. / 1032 J.C. Cf. *Tuhfa*, pp. 138-139 et note 1; p. 139.

(25) *Tuhfa*, 138

(26) Cf. *supra* p. 2.

(27) *Tuhfa*, 88. Timsāmān, ville qui se trouve à l'Est d'al-Ḥusayma, est mentionnée par le géographe al-Bakri, ed. de De Slane (Alger, 1857), pp. 90-91.

sur la Mer Verte et de déborder sur ses côtes jusqu'au moment de la culmination du soleil»⁽¹³⁾.

N'ayant peut-être pas uniformisé la terminologie des mers que lui proposaient les différentes sources utilisées dans les différents chapitres d'al-Mu'rib, Abū Hāmid ne fait pas correspondre univoquement la réalité géographique avec les dénominations des mers. Cependant, sa géographie maritime est assez claire. Il y a une mer extérieure, que notre auteur nomme Mer Noire - apparemment, c'est le premier géographe arabe à le faire⁽¹⁴⁾ -, Mer Verte et Mer d'al-Maghrib. De l'autre côté du Déroit de Gibraltar se trouve la mer qui borde les parties sud-orientales de la Péninsule Ibérique et la partie Nord méditerranéenne de l'Afrique - c'est-à-dire, l'actuelle Mer d'Alboran, τ'ό'ί β'ε'ρ'ε'ς κ'ο'υ de Strabon⁽¹⁵⁾ -, qu'il nomme de la même manière Mer Verte, laquelle est la partie la plus occidentale de la Mer Méditerranée ou Mer des Rūm au sens large. Abū Hāmid n'individualise pas très clairement la portion de l'Océan Atlantique appelée par les géographes de l'Antiquité, la Mer de Cadix⁽¹⁶⁾.

La liaison entre l'Océan et la Méditerranée est décrite par Abū Hāmid de la façon suivante: «A l'endroit où termine al-Andalus se trouve la Confluence des Deux Mers, nommée par Dieu dans le Coran. La largeur de cette confluence est de trois parasanges et sa longueur de vingt-cinq parasanges»⁽¹⁷⁾.

3. Les îles:

Les îles citées dans les livres d'Abū Hāmid et qui peuvent être situés dans les régions maritimes d'al-Maghrib ou en relation avec lui sont multiples.

L'île de Yālita est située par notre auteur dans la Mer des Rūm. Il s'agit d'une île qui se situe sur la route maritime d'Alexandrie où l'on trouve beaucoup de mouflons: «Dans cette île, il n'y a pas d'autres animaux que le bétail, mais il y a beaucoup de fontaines, d'herbe, de montagnes, de grottes et d'arbres»⁽¹⁸⁾. En tenant compte de la route maritime citée, nous avons identifiée cette île comme étant l'île de Malte, mais il pourrait s'agir également de l'île tunisienne de Galite⁽¹⁹⁾. On doit remarquer la similitude graphique en arabe des deux toponymes.

Dans la Mer d'al-Maghrib, face à al-Andalus, se trouve l'île de Ġazīra, qui pourrait être l'île où se trouve la ville de Cadix, que les grecs appelèrent τ'α'Γ'α'δ'ε'ι'α', parce qu'elle était une île double. La prononciation latinisée du nom, de cette île [gadi:ra] daterait de l'époque byzantine⁽²⁰⁾.

(13) al-Mu'rib; 15. Sur l'appellation «Mer Verte», voir J. Vallé Bermejo, *Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España*. (Discours de réception publique à la Real Academia de la Historia). (Madrid, 1989) p. 82. Cf. aussi al-Mu'rib, p. 34 et note 7.

(14) Cf. *Tuhfa*, p. 91 et note 2, et aussi al-Mu'rib, p. 33 et note 1.

(15) Strabon, *Geographiká* II, 5, 19. Voir aussi *Fontes Hispaniae Antiquae*, VI p. 40.

(16) Cf. A. Schulten, *Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica*, I-II (Madrid, 1959-1963), II p. 131.

(17) al-Mu'rib, p. 15 et note 2; *Tuhfa*, 102-103.

(18) al-Mu'rib, p. 92 et notes.

(19) *Tuhfa*, pp. 232 et 288.

(20) Cf. Plin., *Naturalis Historia*, IV, 120, et Strabon, *Geographiká*, III, 5, 3-6.

Cependant, dans le chapitre d'al-Mu'rib consacré aux climats⁽⁷⁾, Abū Ḥāmid établit une distinction entre Ifriqiyya, al-Maghrib et al-Andalus. Il cite expressément le pays d'Ifriqiyya au sein du second et du troisième climats. Les premier, second, troisième et quatrième climats passent par al-Maghrib. Au sein du quatrième climat, on inclut, de plus, le pays de Tanġa. En revanche, il ne dit pas que les sixième et septième climats passent par al-Maghrib. Cependant, les sept climats finissent dans la mer d'al-Maghrib. Cela veut dire que, dans ce chapitre, la Mer d'al-Maghrib est l'Océan Atlantique qui borde les côtes de la Péninsule Ibérique et de l'Afrique Nord-occidentale, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'auteur à une autre occasion.

Dans le chapitre de ce livre qui fait référence à la culmination du soleil et à la mesure des ombres dans les différents pays, il ne parle que de la culmination du soleil en Ifriqiyya et al-Andalus, mais parmi les nombreuses η σ λ ε ι σ ε η ι σ η μ ο z citées, aucune ville d'al-Maghrib n'y figure⁽⁸⁾.

2. Les mers

La Mer d'al-Maghrib est l'Océan Atlantique: «En ce qui concerne la Mer d'al-Maghrib, c'est la Mer Verte devenue proverbiale. Nous ne connaissons d'elle que la partie d'Occident qui va des confins du Pays d'al-Ḥabaš jusque derrière Rūmiyya, car il s'agit d'une mer sur laquelle ne passe aucun bateau et dont la fin n'a pas été atteinte⁽⁹⁾. De cette mer si étendue - qui engloutit une oekoumène très réduite, avec une Abyssinie relativement très proche de l'Atlantique et un Empire Byzantin ne possédant presque pas de terres au delà de sa frontière septentrionale -, appelée également Mer Noire et Mer des Ténèbres, notre auteur sait qu'elle s'étend vers le Nord et également vers le Sud, se faisant ainsi sans doute l'écho d'antiques périples, peut-être renouvelés à des époques médiévales⁽¹⁰⁾. Un golfe jaillit de cette grande mer qui entre vers la Mer des Rūm⁽¹¹⁾.

La Mer des Rūm est, dans le chapitre d'al-Mu'rib consacré à la longueur et largeur des mers, la Méditerranée orientale à partir du cap Bon, tandis que la Mer Verte est ici la Méditerranée occidentale: «La Mer des Rūm est la mer d'Ifriqiyya et al-Šām. Elle va du golfe qui jaillit de la Mer Verte jusqu'à l'Orient et s'étend jusqu'à Šaydā, 'Akkā, Antākiyya et Ṭarsūs⁽¹²⁾.

Dans le chapitre sur la description des mers et ses merveilles, la Méditerranée occidentale, appelée aussi ici Mer Verte, est une partie de la Mer des Rūm: «Il faut dire que la Mer Noire s'élève au lever du soleil et déborde, alors la Mer des Rūm s'abaisse et la Mer Noire se jette dans la Confluence des Deux Mers⁽¹³⁾. Cette partie de la Mer des Rūm s'appelle immédiatement après la Mer Verte et s'oppose à la Mer Noire: «Et la Mer Noire ne cesse de s'élever

(7) al-Mu'rib, chap. 46, pp. 226-236 et notes.

(8) al-Mu'rib, chap. 7, pp. 34-36 et notes.

(9) al-Mu'rib, 218.

(10) al-Mu'rib, 219-220, Voir J. Vernet, «Textos árabes de viajes por el Atlántico», *Anuario de Estudios Atlánticos*, Num 17 (1971), 401-427 (= J. Vernet, *De 'Abd al-Rahmān I at Isabel II* (Barcelona, 1989), 197-223.

(11) al-Mu'rib, 219.

(12) al-Mu'rib, 220.

Grenade avec leurs familles lorsqu'en l'an 482 H. / 1090 J.C. Yūsuf Ibn Tašufīn soumit le royaume de Grenade détrônant ainsi le roi 'Abd Allāh. A en juger par sa nisba al-Uqlīsī, la famille d'Abū Ḥāmid (celui-ci alors âgé de dix ans) dût probablement chercher refuge à Uclès, capitale de la kurā de Santaver, gouvernée fréquemment par des berbères et lieu de refuge pour les musulmans d'al-Andalus en difficulté. Abū Ḥāmid a probablement dû résider à Uclès jusqu'à une date antérieure et très proche de la bataille d'Uclès (502 H. / 1108 J.C.).

Etant donné qu'en 508 H. / 1114 J.C. nous le trouvons déjà en Alexandrie, le voyage d'Abū Ḥāmid en Egypte, à travers le Maroc et la Tunisie actuels, a dû probablement se réaliser durant ces six ou huit années. On sait qu'au cours de ce voyage en Orient, il s'arrêta un certain temps au Maroc actuel. Il parvint jusqu'au centre commercial de Siyilmāsa, dont les ruines se trouvent proches de l'actuelle ville de Rissani. C'est ici, s'il n'emprunta pas le désert, qu'il dût connaître les peuplades noires africaines. Il visita également la ville de Timsāmān où il y avait des gens de sa famille. Il se trouva aussi en Tunisie visitant les villes de Tunis et d'al-Qayrawān. Abū Ḥāmid passa le restant de ses jours en Orient dans les régions proches de la frontière islamique, soit dans la partie la plus orientale, soit dans la partie européenne septentrionale. Ce fut en Orient qu'Abū Ḥāmid écrivit ses deux livres: al-Mu'rib 'an ba'd 'afā'ib al-Maghrib⁽²⁾ (à Bagdad entre 555 h. / 1160 J.C. et 557 H. 1162 J.C.) et Tuhfat al-albāb (à Mossoul en 557 H. / 1162 J.C.)⁽³⁾.

Références géographiques: 1) Délimitation géographique d'al-Maghrib.

La plupart des géographes arabes, lorsqu'ils parlent d'al-Maghrib, ne se réfèrent qu'à l'Afrique du Nord qui incluait la tripolitaine, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Une minorité de géographes, qui sont en général des écrivains orientaux, incluent également al-Andalus à al-Maghrib. Quelques géographes étendent le concept d'al-Maghrib aux régions occidentales atlantiques et également aux régions méridionales de l'Afrique du Nord⁽⁴⁾. Abū Ḥāmid, malgré son origine occidentale, inclut également al-Andalus à al-Maghrib, et cela n'a rien de surprenant étant donné qu'il passa une grande partie de sa vie en Orient, d'où il écrivit ses deux livres. En effet, au début d'al-Mu'rib notre auteur dit ceci: «Et ma naissance eut lieu dans al-Maghrib lointain dans une péninsule connue comme al-Andalus, dans laquelle se trouvent quarante villes, et je suis né dans l'une d'entre elles appelée Grenade⁽⁵⁾. Le concept qu'avait Abū Ḥāmid d'al-Maghrib était, en tout cas, le plus large. Ainsi, dans un chapitre du livre se référant à la direction des pays vers la Maison Sacrée, Abū Ḥāmid présente un concept très large d'al-Maghrib, qui a la valeur de la direction, des terres d'Occident de Farānā à al-Habās ayant Ifriqiyya comme partie centrale⁽⁶⁾.

(2) Edition critique, avec traduction et notes, précédée d'une introduction dans l'œuvre citée dans la note 1. Les citations et références de cette œuvre sont faites pour cette édition.

(3) Oeuvre éditée par G. Ferrand, *Le Tuhfat al-albab de Abū Ḥāmid al-Andalusi al-Garmāti*. *Journal Asiatique*, Juill.-Sept. (Paris, 1952) et Oct.-Dec. (Paris, 1952). Les citations et références de cette œuvre sont faites par cette édition.

(4) E. I. s.v. Maghreb.

(5) al-Mu'rib, 6.

(6) al-Mu'rib, 192-195 et notes correspondantes.

Références historiques, géographiques et scientifiques sur le Maghreb dans l'œuvre cosmographique du voyageur andalousien Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī.

Ingrid Bejarano Escanilla

Université de Seville

Références historiques:

La longue vie du voyageur et cosmographe andalousien Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī, dont le nom complet est Muḥammad Ibn 'Abd al-Rahīm Ibn Sulaymān Ibn Rabī' al-Qaysī Ibn Tamīm al-Qayrawānī (né en 437 H. / 1080 J.C. à Grenade et mort en 565 H. / 1169-70 J.C. à Damas à l'âge de quatre vingt dix ans) est étroitement liée à al-Maghrib⁽¹⁾. Il affirme lui-même être né à al-Maghrib al-Aqṣā (le Maghrib lointain) à al-Andalus, dans une ville nommée Grenade.

L'arrière-arrière grand-père d'Abū Ḥāmid, Tamīm, al-Qayrawānī, devait probablement être originaire de la ville maghrébine d'al-Qayrawān. Il faisait certainement partie des zirides rebelles au pouvoir établi à al-Qayrawān à la mort de Buluggin Ibn Zīrī en 387 H. / 991 J.C., et qui furent amenés à al-Andalus par l'amiride Al-Manṣūr et postérieurement furent installés sur le district d'Elvira par le calife Sulaymān al-Mustain en reconnaissance des services rendus.

Le père d'Abū Ḥāmid devait vraisemblablement faire partie des ceux qui furent

(1) Pour de plus amples renseignements sur la biographie de cet écrivain, voir Ingrid Bejarano Escanilla, *Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī. estudio de su obra cosmográfica al-Mu'rib 'an ba'd 'ayā'ib al-Magrib*. (Thèse de Doctorat en micro-fiche). Université de Barcelone, 1987, pp. XIII-XXV.

qui n'existe pas chez Ibn an-Nafis; il dit que le sang purifié dans les poumons est jaune et il déclare que ce sang raffiné est expulsé (du ventricule droit) pour effectuer un long trajet à travers les poumons. Cela semble en effet aller au-delà de la théorie d'Ibn an-Nafis, mais en fait Servet n'apporte rien de nouveau car l'idée d'une circulation générale n'était pas encore mûre et il a fallu attendre encore quelque trois quarts de siècle avant qu'Harvey ne la décrive correctement en 1622. L'analogie entre Servet et Ibn an-Nafis est en revanche à nouveau complète au sujet de l'attraction du mélange de sang raffiné et d'air dans le ventricule gauche par le mouvement diastolique⁽¹³⁾.

Selon Schacht, avec lequel Meyerhof n'est pas d'accord sur ce point, on trouve sept propositions qui se ressemblent quand on compare le texte d'Ibn an-Nafis à celui de Colombo. La similarité de la troisième proposition est intéressante. En effet, si Ibn an-Nafis avait une raison évidente de citer Avicenne quand il réfute l'existence des trois ventricules puisqu'il commentait le Canon, Colombo n'en a apparemment aucune, mais il cite néanmoins Avicenne, tout en mentionnant également que l'idée est d'abord d'Aristote.

Les résultats de cette analyse comparée des textes, ajoutés à ce que nous savons par d'Alvernny sur l'existence à Venise de certains textes d'Ibn an-Nafis, m'incite à être d'accord avec Schacht quand il écrit que Servet montre 'une connaissance spécifique de la théorie d'Ibn an-Nafis'. Servet fit des adjonctions théoriques et anatomiques qu'on retrouve partiellement modifiées chez Colombo qui lui aussi semble avoir eu connaissance du travail d'Ibn an-Nafis mais qui sut exprimer cette théorie dans un langage professionnel, celui de médecin expérimenté qu'il était et que n'était certainement pas Servet. Ce dernier, a, me semble-t-il, présenté sa théorie davantage pour prouver la véracité du passage de la bible où il est écrit que l'esprit est dans le sang que par intérêt pour le progrès de la science.

Servet a peut-être eu connaissance des idées d'Ibn an-Nafis par Colombo, dont il avait, selon Meyerhof, suivi les cours d'anatomie à Padoue(*) ou par une traduction d'Andrea Alpago et cette théorie l'a probablement intéressé d'abord et surtout parce qu'elle correspondait à ses idées théologiques. C'est pourquoi la description de cette petite circulation se trouve dans le 'Christianismi restitutio' qui est un ouvrage de théologie et n'y représente qu'une partie accessoire.

Comme l'écrit Cl. Bouvier⁽¹⁴⁾, Servet n'a en fait jamais présenté sa description comme une nouveauté. Il la donne plutôt comme une 'divine philosophie' qui porte d'abord sur la formation de l'âme (l'esprit vital) et du sang, cet esprit qui réside dans ce sang. L'Occident a voulu reconnaître en Servet celui qui a découvert la circulation pulmonaire, lui ne l'a jamais prétendu. Cette constatation enlève beaucoup d'importance à la question de savoir si Servet a oui ou non plagié Ibn an-Nafis, car s'il l'a fait ce n'était certainement pas pour s'attribuer un mérite scientifique au dépens d'Ibn an-Nafis.

(13) Schacht (1957), p. 329.

(*) Michel Servet n'est peut-être jamais allé à Padoue.

(14) Cl. Bouvier, *La question Michel Servet*, Librairie Bloud & Cie (Paris 1908) p. 54.

Pour essayer de trouver une solution à ce problème de plagiat éventuel de la part de Michel Servet et de ses contemporains, l'orientaliste Schacht a utilisé une méthode plus scientifique. Il a soumis une série de propositions extraites des textes d'Ibn an-Nafis, de Michel Servet et de Realdo Colombo à une analyse comparée et c'est l'essentiel du résultat de ce travail⁽¹²⁾ que je relate et commente ci-dessous.

Schacht a extrait du texte d'Ibn an-Nafis seize propositions concernant des points importants de la théorie et les a comparées à leurs analogues dans les textes de Michel Servet et de Colombo. Ces seize propositions sont les suivantes:

- 1- Le sang est purifié dans le ventricule droit (du cœur).
- 2- Le septum du cœur est imperméable au sang.
- 3- Il y a seulement deux ventricules dans le cœur et non pas trois comme le prétend Avicenne(*).
- 4- La veine artérielle (artère pulmonaire) transporte le sang du ventricule droit au poumon où il est mélangé avec l'air.
- 5- Il y a dans le poumon des passages entre la veine artérielle et l'artère veineuse (veine pulmonaire).
- 6- Le mélange du sang raffiné avec l'air se fait (pas dans le cœur mais) dans le poumon.
- 7- Ceci permet la préparation de la production de l'esprit (vital).
- 8- L'artère veineuse transporte le mélange au ventricule gauche.
- 9- L'artère veineuse bat.
- 10- Le mélange du sang raffiné et de l'air dans l'artère veineuse est en petite quantité.
- 11- Le mélange du sang raffiné et de l'air est apte à se transformer en esprit (vital).
- 12- L'esprit (vital) est engendré dans le ventricule gauche.
- 13- Le ventricule gauche est plus grand que le ventricule droit, assez grand pour cela (production de l'esprit (vital)).
- 14- La quantité de sang raffiné dans le ventricule gauche est faible mais la quantité de l'esprit y est grande.
- 15- Le résidu non utilisé (de l'esprit) est renvoyé du ventricule gauche au poumon et exhalé.
- 16- Il y a une chaleur innée dans le ventricule gauche.

De ces seize propositions d'Ibn an-Nafis onze se retrouvent chez Michel Servet. Ce sont les propositions 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15 et 16. Les propositions 3, 9, 10 et 14 n'ont en revanche pas d'analogue dans l'ouvrage de Servet et de ses contemporains. Quant à la proposition 13, il y a une contradiction entre Servet et Ibn an-Nafis: Contrairement à ce dernier, Servet trouve que le ventricule n'est pas suffisamment grand pour que tout le processus du mélange de l'esprit et du sang raffiné puisse s'y dérouler. **La proposition 11 qu'Ibn an-Nafis répète à plusieurs reprises tout au long de sa description se retrouve chez Servet avec emphase.** Enfin, en ce qui concerne la proposition 4 Servet ajoute quelque chose

(12) J. Schacht, Ibn an-Nafis, Servetus and Colombo, dans *al-Andalus* XXII, (1957), p. 317-336.

(*) C'est parce qu'Ibn an-Nafis commente le Canon qu'il cite Avicenne, alors qu'en fait la théorie des trois ventricules remonte à Aristote et qu'Avicenne n'a fait que l'accepter telle qu'elle.

a pu se produire pendant qu'il était en Espagne, mais Servet a quitté très tôt son pays natal, bien avant de s'intéresser à la médecine et il n'y est parait-il plus jamais retourné. On sait également que s'il avait étudié le grec, le latin et peut-être l'hébreu, Servet ne connaissait pas du tout l'arabe. C'est pourquoi, malgré qu'il ajoute à ce que j'ai déjà cité de lui que le «texte de Servet se lit à certains endroits comme s'il était une traduction libre en latin de passages du travail d'Ibn an-Nafis», Meyerhoff ne se prononce finalement pas.

Mr. Th. d'Alverny a peut-être, sans le vouloir, trouvé à mon avis un indice qui pourrait renforcer la supposition que Servet connaissait l'œuvre d'Ibn an-Nafis, ou tout au moins l'existence de ce dernier. Cet auteur a en effet analysé les travaux de plusieurs traducteurs et médecins du XVIe siècle et a publié les résultats de ses recherches en 1955 dans un ouvrage intitulé 'Avicenne et les Médecins de Venise'⁽¹⁰⁾. On trouve parmi ces médecins-traducteurs Andrea Alpago, un orientaliste qui passa une grande partie de sa vie à Damas où tout en exerçant la médecine il étudia l'arabe, la littérature et même la théologie arabo-musulmane. Alpago semble avoir été lui aussi gagné par la fièvre de la chasse au manuscrit qui s'était emparée de la plupart des historiens de cette époque. Il était accompagné dans ses voyages par son neveu Paolo Alpago et bien que le sort de la collection de manuscrits arabes rassemblés par l'oncle ne soit pas connu avec précision, on sait qu'un certain nombre de ces manuscrits furent publiés par Paolo Alpago après la mort de son oncle et il est intéressant de relever qu'un des manuscrits d'Ibn an-Nafis contenant sa théorie de la petite circulation fut retrouvé dans une bibliothèque privée de Venise où il avait probablement été amené par Alpago. Ce dernier mourut en 1520, alors que l'Université de Padoue venait de lui offrir une chaire de médecine. Il avait toujours manifesté un intérêt très soutenu pour les œuvres d'Avicenne et celles de ses commentateurs; c'est ainsi qu'il traduisit certaines œuvres d'Avicenne et d'Ibn an-Nafis notamment. Une partie de ces traductions fut publiée en 1547. On y trouve deux petits traités d'Avicenne et des Commentaires sur le Canon par Shirâzi et par Ibn an-Nafis. Dans les exemplaires de cette publication qui ont été retrouvés la partie qui nous intéresse, celle dans laquelle Ibn an-Nafis décrit la circulation pulmonaire, manque. Des recherches plus spécifiques permettraient peut-être de jeter quelque lumière sur cette affaire. Puisqu'il y avait des manuscrits d'Ibn an-Nafis à Venise avant 1553, le fait que Servet ait pu en avoir eu connaissance ou du moins ait pu en avoir entendu parler, mérite d'être reconsidéré.

On sait aussi que Servet s'était lui-même intéressé à la médecine arabe tout en lui préférant très nettement la médecine grecque qui était en pleine renaissance. Cet intérêt ressort de plusieurs de ses ouvrages et notamment d'un 'Traité sur les sirops' très critique à l'égard de la médecine arabe. On ne peut enfin négliger le fait que son Maître et ami Symphorien Champier connaissait bien l'arabe puisqu'il a révisé et complété la traduction latine du 'Kulliyat' qui avait été faite par le juif Bonacosa⁽¹¹⁾.

(10) M. TH. d'Alverny, «Avicenne et les Médecins de Venise», *Medioeve E. Rinascimento* I, p. 177-198, (1955), GC. Sansoni Ed., Florence.

(11) G. Sarton, *Introduction to the history of Science*, vol. II, Part I, Krieger Ed., (1975), p. 360.

expiratione a fuligine expurgatur. Atque ita tandem a sinistro cordis ventriculo totum mixtum per diastolem attrahitur, apta suppellex ut fiat spiritus vitalis...

Flavus ille color a pulmonibus datur sanguini spirituosus, non a corde...

Demum paries medius, cum sit vasorum et facultatum expertus, non est aptus ad communicationem et elaborationem illam, licet aliquid resudare possit.

-Il (l'esprit) est engendré dans les poumons à partir d'un mélange d'air avec le sang préparé et raffiné que le ventricule droit (du cœur) transmet au ventricule gauche. Cependant ce passage ne se fait pas par la paroi médiane du cœur comme on le croit généralement, mais c'est par un processus ingénieux que le sang raffiné est expulsé (du ventricule droit) pour effectuer un long trajet à travers les poumons. Il est préparé dans les poumons, devient jaune et est transféré de l'artère pulmonaire dans la veine pulmonaire. Il est ensuite mélangé dans la veine pulmonaire avec l'air inspiré et il est purgé de ses vapeurs fuligineuses par l'expiration. Finalement le mélange complet, convenablement préparé pour la création de l'esprit vital, est attiré dans le ventricule gauche du cœur par le mouvement diastolique...

Cette couleur jaune est donnée au sang raffiné par les poumons et non par le cœur...

Finalement la paroi médiane n'étant pas perforée d'orifices ne se prêterait pas à un tel passage et à une telle élaboration, bien qu'il soit possible que quelque chose puisse filtrer à travers.»

Après la découverte du manuscrit d'Ibn an-Nafis par At-Tahtawi en 1924, il était logique qu'on se demande, et plusieurs auteurs l'ont fait, si Servet et ses contemporains Colombo et Valverde avaient eu connaissance des travaux d'Ibn an-Nafis. C'est Servet qui le premier des trois publia sa théorie, et il le fit à mon avis d'une manière bizarre puisque la description de cette théorie ne représente qu'une très petite partie de son ouvrage qui est essentiellement consacré à des problèmes de théologie.

La ressemblance dans la façon dont cette théorie est décrite par Michel Servet et par Ibn an-Nafis avait attiré l'attention de Meyerhof qui écrit⁽⁹⁾:

«La ressemblance avec le texte d'Ibn an-Nafis en beaucoup d'endroits est surprenante. Ce que Servet a en plus c'est, outre la couleur jaune du sang oxydé qu'il a peut-être pu observer chez des animaux de boucherie, son argument que l'artère pulmonaire était trop grande pour servir uniquement à la nourriture des poumons. Il est aussi remarquable que Servet et Ibn an-Nafis s'abstiennent de toute attaque contre Galien(*) alors que Colombo l'a violemment critiqué quelques années plus tard, bien qu'il ne se soit jamais affranchi totalement des idées de celui-ci».

Il n'est pourtant pas facile de comprendre comment Servet aurait pu avoir eu accès aux écrits d'Ibn an-Nafis. Il est évidemment tentant de supposer que cela

(9) Meyerhof (1933), op. cit., p. 87.

(*) Cela ne me paraît pas aussi évident qu'à Meyerhof, car dans le texte que j'ai traduit on relève à deux ou trois reprises des critiques contre Galien.

à quel point les notions de santé et de maladie étaient simplistes au Moyen Age. La santé était un état qui requérait une harmonie entre les quatre humeurs, le sang, le flegme (pituite), la bile noire et la bile jaune. La prédominance de l'une ou l'autre de ces humeurs rendait une personne sanguine, flegmatique, bileuse ou mélancolique. Cette pathologie humorale, basée sur la tradition grecque, ne connaissait que deux traitements, la saignée et la purge. La première était censée purifier les humeurs viciées et la seconde les évacuer. Le soleil, la lune et les planètes exerçaient aussi une influence importante sur le corps, pensait-on. Non seulement un homme pouvait naître sous une bonne ou sous une mauvaise étoile, mais même certaines fonctions de son corps étaient contrôlées par les lunaisons, les périodes des planètes et la position des constellations. On comprend donc que Servet se soit intéressé à l'astrologie, mais il le fit avec maladresse, essentiellement à cause de son intransigeance.

C'est en 1553 que Servet publia son ouvrage '*Christianismi restitutio*' dont les pages 168 à 173 nous intéressent plus particulièrement puisque c'est là qu'il décrit 'sa' théorie de la circulation pulmonaire. Servet commence par y décrire l'esprit 'divin' qui selon lui est un souffle que Dieu insuffla pour la première fois dans les narines d'Adam et qu'il donna ensuite à chaque homme. Pour étayer cette opinion il s'appuyait sur différents passages de la Bible. C'est en fait par la biais de la théologie qu'il commença à s'intéresser à la respiration et aux poumons. Il s'exprime aussi dans cet ouvrage sur le problème des trois esprits, le naturel, le vital et l'animal, et prétend qu'il n'y a en fait qu'un esprit de 'divin', mais que celui-ci existe sous trois formes, une pour chacun des trois systèmes décrits par Galien. Cette conception représente évidemment une transposition de son interprétation de la Trinité et pour lui elle a aussi l'avantage de rester en accord avec l'opinion de Galien. Plus loin dans cet ouvrage il discute de la création d'Adam et signale à ce propos l'existence d'une artère et d'une veine dans le cordon ombilical qui relie le fœtus à la mère. Viennent ensuite les paragraphes qui l'ont rendu célèbre, non pas comme théologien, mais dans l'histoire de la médecine. Il y parle de la création de l'esprit vital et décrit comment il est distribué par les artères de la partie gauche du cœur.

J'ai reproduit ci-dessous le texte latin d'une partie de ce passage⁽⁷⁾ ainsi qu'une traduction en français que j'ai faite non pas à partir du latin mais à partir d'une traduction en anglais publiée par Keen⁽⁸⁾.

«Generatur (spiritus) ex facta in pulmone commixtione inspirati aeris cum elaborato subtili sanguine quem dexter ventriculus sinistro communicat. Fit autem communicato haec non per parietem cordis medium, ut vulgo creditur; sed magno artificio a dextro cordis ventriculo longo per pulmones ductu agitatur sanguis subtilis; a pulmonibus praeparatur, flavus efficitur et a vena arteriosa in arteriam venosam transfunditur; deinde in ipsa arteria venosa inspiratoaeri miscetur et

(7) M. Meyerhof. «Inb an-Naffis und seine Theorie des Lungenkreislaufs», dans *Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin*, Berlin 1933, Bd. IV, p. 87.

(8) E. N. Keen, «Michael Servetus. His importance in the history of medicine», détaché de *Medical Journal*, 26 février 1955, p. 206.

Lyon, correcteur de presse, sous le nom de Ville-neuve(*), un pseudonyme qu'il conserva pendant vingt-et-un ans⁽¹⁾, plus tard il séjourna à Paris où il étudia la médecine⁽²⁾.

A cette époque l'Europe venait de se débarrasser de la médecine arabe sous la domination de laquelle elle était restée pendant plus de cinq siècles. Ce rejet avait été accéléré par le regain d'intérêt qui s'était manifesté pour les œuvres des médecins grecs, notamment pour celles de Galien et d'Hippocrate. La lutte opposa d'abord la médecine arabe à la médecine grecque par l'intermédiaire des Ecoles de Montpellier et de Paris. La première continuait à défendre la médecine arabe qui était vivement contestée par la seconde. Le Canon d'Avicenne conserva néanmoins une place privilégiée jusqu'au XVIIe siècle⁽³⁾.

Au XVIe siècle on se remit fébrilement à la traduction, comme l'avaient fait les Arabes, mais cette fois-ci de l'arabe ou du grec en latin. Si aux XIe, XIIe et XIIIe siècles les Arabes avaient incontestablement dominé la science médicale, l'Occident reprit le flambeau au XVIe siècle. En 1340, huit cours sur les dix qui étaient recommandés aux étudiants en médecine de Montpellier étaient extraits des œuvres de Galien et d'Hippocrate, alors que cent cinquante ans plus tard cinq professeurs sur les six qui enseignaient dans cette ville donnaient des cours basés exclusivement sur le Canon d'Avicenne et un seulement recommandait la lecture de l'*'Aphorisme'* d'Hippocrate. Mais en 1557 le retour aux Anciens était presque total puisque même le nom d'Avicenne avait disparu de l'*Ordo lecturarum* de l'Ecole de Montpellier⁽⁴⁾. Michel Servet prit position dans cet affrontement entre les deux médecines. C'est en effet une polémique qui opposa le médecin et botaniste allemand Leonhard Fuchs (1501-1566), un farouche luthérien dont le nom s'est perpétué grâce au fuchsia, une fleur qu'il répertoria, à Symphorien Champier (1471-1537) un médecin eccentric et peu scrupuleux⁽⁵⁾ qui est à l'origine du premier ouvrage de Servet sur cette question, écrit sous le pseudonyme de Villeneuve, un pamphlet intitulé *'In Leonardum Fuchsium Apologia'*. Servet se vantait en effet d'être l'ami et le disciple de Champier, sur les conseils duquel il était allé étudier la médecine à Paris⁽⁶⁾ où il eut le même professeur que le célèbre anatomiste Vésale (1514-1564).

Servet s'intéressait également à la météorologie, à l'astrologie et à la géographie, comme l'avait fait avant lui Ibn Kaldūn, allant même jusqu'à prédire l'avenir, d'où une querelle avec la Faculté. On comprend cependant mieux les liens qui existaient entre l'astrologie et la médecine par exemple, quand on sait

- (*) Ce pseudonyme correspond au nom de la première ville d'Espagne où il avait séjourné après avoir quitté Toléda.
- (1) C.D. O'Malley, *Michael Servetus. A translation of his geographical, medical and astrological writings with introduction and notes*, American Philosophical Society, Philadelphia 1953.
- (2) R.H. Bainton, *Michel Servet, hérétique et martyr - 1553 - 1953*, dans *Travaux d'Humanisme et Renaissance*, 6, Ed. Droz, Genève 1953.
- (3) W. Osler, *A study of the earliest printed medical books*, Incunabula Medica, Oxford University Press, 1923.
- (4) Osler, op. cit., p. 5.
- (5) Bainton, op. cit., p. 61.
- (6) J. Andry, *Michel Servet et Symphorien Champier*, Lyon Médical, CLVI (1935) p. 293-336.

Michel Servet et la Circulation pulmonaire d'Ibn-an-Nafis

TLILI Abderrahman

Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Tunis

En Occident on attribue en général maintenant encore la découverte de la circulation pulmonaire à Michel Servet. Ce dernier décrivit en effet cette circulation dans six pages d'un ouvrage de théologie qui est à l'origine de sa renommée dans le monde médical, le 'Christianismi Restitutio' qui fut publié en 1553; c'est aussi à cause des idées contenues dans cet ouvrage qu'il fut accusé d'hérésie et conduit au bûcher à Genève le 27 octobre de la même année.

Servet connaissait-il les écrits d'Ibn an-Nafis quand il a rédigé cet ouvrage? C'est une question que se sont posés plusieurs auteurs depuis qu'At-Tahtawi a découvert en 1924 les manuscrits d'Ibn an-Nafis et pour essayer d'y répondre il faut mentionner aussi que Realdo Colombo, un professeur de chirurgie et d'anatomie de Padoue a aussi publié une théorie sur cette circulation en 1559 dans un ouvrage intitulé 'De re anatomica libri'. L'un de ses disciples, Giovanni di Valverde avait fait de même dans son ouvrage 'Historia de la composicion del cuerpo humano' qu'il fit publier à Rome en 1556, c'est à dire trois ans avant Colombo dont il était pourtant un élève.

Michel Servet (Miguel Servedo) naquit en 1509 à Tudela, une petite ville dans le sud de la Navarre. Sa vie n'est pas connue avec précision car les différentes biographies que j'ai consultées donnent des renseignements différents sur certains points importants. Après avoir probablement fréquenté l'Université de Saragosse et y avoir appris le latin et peut-être aussi le grec et l'hébreu, il s'installa à Toulouse pour y étudier la Bible. On le trouve à Bologne en 1529 et à Bâle l'année suivante. Le problème de la Trinité qui devait finalement le conduire au bûcher l'intéressait à Toulouse déjà. La subtilité avec laquelle l'Eglise et la papauté interprétaient le Trinité le révoltait et cela le rapprocha un peu des Réformateurs qui eux aussi voulaient une Eglise plus dépouillée. Il essaya de faire partager ses opinions par plusieurs Réformateurs mais tous le repoussèrent, en partie à cause de l'intolérance de sa position qui n'admettait aucun accommodement. Cela ne l'empêcha pas de publier sa doctrine en 1531. Une seconde publication sur ce même sujet le mit dans une position si inconfortable qu'il dut quitter en hâte les territoires réformés de la Suisse et de l'Allemagne. On le retrouve alors à

chacun apporte son témoignage. Nous sommes des témoins de cultures spécifiques et il faut réaliser la complémentarité.

Dans ma propre expérience, j'ai entamé des travaux de communication pratique : communication avec la danse, car la musique peut nous réunir. Je viens aussi de réaliser une œuvre avec un artiste québécois, Jacques Hudon. Nous nous sommes découverts de cultures opposées historiquement. Moi, je traite dans mon art de la lettre de la calligraphie arabe comme témoin d'une structure plastique contemporaine. Lui traite d'une école américaine. On s'est amusé à réaliser une étude réfléchie pendant deux ans. Certains organismes comme les Affaires étrangères, les Ministères du Tourisme et de la Culture nous ont aidés. Nous avons réalisé la plupart des croquis à Hammamet dans les appartements où Macke, Moillet et Klee ont séjourné. On a pris ce qui m'a touché au Québec, les paysages, la nature et ce qui l'a touché en Tunisie. Et on a essayé de se réunir sur une feuille de papier librement, dans le respect mutuel de l'autre, pour réaliser une composition commune sur le même espace. C'est peut-être une ouverture nouvelle; ce qu'on appelle aux USA «art-collaboration». Ce croisement de regards et cette compréhension l'un de l'autre ont aboutit à une œuvre.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

occidental. Il découvre une société qui vit l'art intégré dans le quotidien.

Klee n'a pas abordé Kairouan comme n'importe quel visiteur. Il passe une nuit sous les remparts de Kairouan. C'est très révélateur, mystique, je dirais presque biblique. Klee a voulu découvrir la ville à l'aube pour que cela soit un point de départ.

Klee n'a pas peint de grandes toiles en Tunisie; il avait une faculté de réserve intérieure, et cela lui a permis d'enregistrer, dans sa mémoire visuelle, ses sensations. Il a établi une communion spirituelle pour glisser dans l'espace cosmique de cet univers, se prendre lui-même dans le jeu des structures de la ville forte de Kairouan. Sur les murs des minarets, il découvre les graphismes de la calligraphie arabe; ce sont des bas reliefs de haut niveau réalisés par des artisans. Un homme comme lui, habitué au décriptage de la musique, se trouve en face de logogrammes incompréhensibles. C'est son premier choc.

Il faut rappeler son souci de réaliser une peinture nouvelle, c'est-à-dire qui ne soit pas réaliste. Il a même échappé à la classification surréaliste. Il a certainement éprouvé un premier choc face à ces signes calligraphiques qu'il ne pouvait pas comprendre car il n'était pas au courant de cette grammaire. À côté, il rencontre les tapis et l'architecture. Kairouan avait été conçu selon un plan logique, géométrique. Il sent la couleur, le mouvement, l'utilisation de l'animal et la manière de bouger de l'être humain qui passe à côté d'un chameau, d'un âne, d'un cheval : ce rapport de l'homme avec la bête dans un paysage implique au niveau du mouvement, des couleurs et des rapports sociaux, quelque chose de nouveau par rapport à la formation de l'Européen qu'il est. Il découvre aussi la tapisserie avec les formes abstraites afro-berbères et berbères-arabes. Il ne s'est pas contenté de reproduire des paysages; il s'est laissé imprégner par la force de l'ensemble de l'expression culturelle du pays. La lettre de la calligraphie arabe est transposée dans son geste avec beaucoup d'équilibre.

La peinture du chevalet est une nouveauté au Maghreb. Mais Klee, qui s'est voulu plasticien moderne et abstrait, a senti les vibrations de l'art abstrait que nous n'avons fait qu'utiliser sans aller à l'école du chevalet. Il découvre l'abstraction et la géométrie pure à partir des signes de la calligraphie dans la tapisserie, la céramique, le tressage du jonc, la peinture sur verre, la broderie, la ciselure, les marionnettes, la maroquinerie. Il a toujours été attentif à la création de l'art populaire.

Moi qui suis plasticien, j'utilise la lettre comme architecture contemporaine, plastique et esthétique. Cela m'intéresse de prendre en référence un occidental qui a su faire la synthèse Orient-Occident. Son œuvre est universelle, car il a osé dialoguer spirituellement et matériellement avec les autres cultures sans a priori et sans complexes. Klee est le précurseur d'une école. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un dialogue au niveau de la confrontation de nos œuvres dans l'interculturalité.

Je crois en effet à l'interculturalité qui est spontanément d'ordre socio-politique. Si l'on se veut citoyen du monde, il est impératif que les uns s'ouvrent sur les cultures des autres, sans complexe. Il faut lutter pour détruire les barrières de l'incompréhension, de la méfiance et du malentendu, héritées depuis si longtemps. Actuellement, existe la communication. Il est indispensable qu'à notre époque, avec la vitesse des voyages, avec la rapidité de la traduction des textes,

sur cet aire de culture millénaire - comme par exemple au Cap Bon près de Tunis, un des plus beaux sites de toute la Méditerranée, Kerkouan une cité punique où on peut découvrir la première forme de la baignoire, la maison moderne, civilisée - l'étranger, ignorant devant des choses monumentales, ne cherche que l'anecdote et l'image de bazar à colporter. C'est ce malentendu-là qui est grave, car il a pour but de marginaliser l'être humain d'une société. Cela s'est passé un peu partout dans le monde et c'est affligeant.

C'est dommage que ces voyageurs n'aient pas eu la chance d'accéder à la culture de l'autre, d'essayer de comprendre, comme à l'époque médiévale, l'interculturalité de l'Islam et de la culture Judéo-Chrétienne. A cette période, l'interpénétration des cultures étrangères ne dérangeait personne. Or, les héritiers de la grande culture de la tolérance se sont trouvés marginalisés par des voyageurs qui n'ont pas essayé de comprendre leur culture et qui, malheureusement se sont installés à côté d'eux pour leur imposer quelque chose d'autre. Nous n'insulterons pas l'histoire, nous ne ferons que la vérifier pour dire des vérités pour le futur.

Heureusement que les hommes ont changé aujourd'hui ! Cette exposition a eu le but de vouloir aider les gens qui ont envie de lire la littérature maghrébine de langue française. Par des images, des extraits de textes d'écrivains contemporains, des diapositives, des films, elle matérialise un monde pour essayer de faciliter une approche plus réelle et clarifier une vision plus juste d'un Maghreb resté trop fantasmagorique.

J'en reviens aux voyages du XXème siècle. En Tunisie, il y a trois millions de nuitées de touristes. Pour un pays de huit millions d'habitants, c'est extraordinaire. Nous voici d'emblée au cœur de la civilisation occidentale.

Dans cette terre d'accueil, de rencontre, il faudrait faire attention à ces invités pour les faire participer à une fête de la nature, pour les faire adhérer à une culture. Nous sommes les garants de cette culture. Si l'autre nous demande la réciprocité de compréhension, nous ne pouvons que faire notre possible pour mieux présenter notre culture. Dans l'esprit des responsables de la Tunisie d'aujourd'hui, il y a une ouverture, faite de tolérance, de compréhension et de respect pour toutes les cultures étrangères à partir du moment où les autres respectent tous nos codes et nos habitudes.

J'ai une passion de la mémoire. Depuis qu'existe l'appareil photo, on a capté des vues. La photo a pu être diffusée à des milliers d'exemplaires grâce à la carte postale, depuis la fin XIXème siècle. Comme je m'intéresse à tous les artistes qui sont venus vers nous, ma collection est un relais : au début du XXème siècle, il y a eu une mode du voyage en Tunisie parmi des personnages importants : Rilke, Kadinsky, Klee... J'ai essayé de comprendre comment ce dernier créateur a porté son regard sur la Tunisie. Son passage tunisien m'intéresse au plus haut point.

Klée était un musicien, un mathématicien. Il est venu en Tunisie en compagnie de Macke et de Moillet, tous trois peintres. Klee a eu son premier choc avec la mer, les ports. A Tunis, il ressent le besoin d'aller dans le ventre de Tunis comme l'a dit Zola pour Paris, et il est allé se frotter à la société : il a eu l'instinct de l'art populaire, qui n'est pas aussi populaire qu'on l'imagine. Klee pénètre en profondeur dans les ruelles de la médina et il évite le reste. Il a été mis en face de nombreux codes : il lui fallait faire éclater les carcans de l'intellectualisme

dans une maison, malgré la canicule. On trouvait là toutes les structures nécessaires à la vie : le hammam, la mosquée... Les métiers à poussière, à bruit, étaient à l'extérieur et les métiers de grande finesse qui ne font ni pollution ni bruit, comme la soie, la ciselure, la reliure, étaient à l'intérieur de l'enceinte de la médina, près des universités et des grandes mosquées. C'est une conception qu'il faut respecter. Ce n'est pas un repli d'enfermement, c'est un respect de la cellule familiale avec toutes les communications appropriées au mode de vie spécifique du Maghreb. Lorsque l'étranger est venu s'installer, c'est lui qui a parlé d'enfermement, de dédale sinueux. La médina était en fait à l'échelle humaine.

Paul Klee est venu en 1914 en Tunisie, avec un regard d'artiste européen. Lorsqu'il découvre Tunis, la ville européenne ne l'étonne pas, ne le fascine pas non plus. Il cherche l'évasion. C'est lorsqu'il rencontre la médina et qu'il pénètre dans ses dédales qu'il sent la puissance d'une société ancestrale demeurée intacte. Klee s'est éloigné des clivages incompréhensibles de l'époque. On lui a dit qu'il s'agissait d'une ville européenne, greffée dans une ambiance gérée par un univers arabe. Il est allé dans la médina pour chercher une vérité culturelle profonde.

Entre Delacroix et Klee, il y a eu des voyageurs orientalistes comme Eugène Fromentin. Ce sont bien sûr des cas d'Européens issus eux-mêmes de la bi-culturalité. Eugène Fromentin est Français et Hollandais. Klee est franco-allemand-suisse.

Ces personnes de la mixité ont une autre ouverture que ceux qui viennent d'un seul univers.

Cela apparaît dans leur œuvres. Leur regard n'est pas le même que celui des gens formés sur un seul espace. Les deux ont écrit et les deux ont peint. Fromentin a eu une vision anecdotique, folklorique, une vision de bazar, de pacotille. Il a figé des personnages comme le chameau, l'âne, le noir, la femme. Il ajoutait à ses œuvres des fiches - comme si l'œuvre ne suffisait pas - pour décrire cet oriental, cet étranger, dans ses haillons, dans son burnous, dans son comportement. Il est allé découvrir ces gens dans leurs habitudes pour en prendre des images et les amener dans les salons chic de villes comme Paris ou Londres. Lors de la rencontre de l'Université Euro-Arabe à Montpellier, consacrée aux villes, on a entendu ce que des écrivains comme Loti ou Gauthier ont osé écrire sur le comportement physique et métaphysique de l'homme et de la femme du Maghreb.

Ce sont eux les maçons de l'orientalisme !

Ils ont fondé les structures de l'orientalisme. Au début, cela était spontané puis c'est devenu une école qui a servi l'esprit d'occupation et désorienté le regard neutre des voyageurs qui avaient envie de connaître ce monde. Peut-être l'avaient-ils fait naïvement ? Peut-être l'avaient-ils fait de bonne foi ?

Ces Européens ont jubilé devant les témoignages romains qui représentaient à leurs yeux la civilisation occidentale, et ils ont méprisé tout ce qui était arabe - jugé sale et impénétrable.

Il est impératif d'aider aujourd'hui les générations futures qui veulent connaître la vérité pour mieux comprendre l'Orient. Ce qui est absurde, c'est qu'en arrivant

Propos sur l'interculturalité

de Nja Mahdaoui

Cet Orient rêve, c'est un imaginaire qui s'exprime à travers des témoignages de voyageurs européens qui sont partis en Orient, ou plutôt dans l'Occident de l'Orient, c'est-à-dire au Maghreb. Cet imaginaire européen est chargé de préjugés coloniaux.

En Europe, il y a eu un axe culturel et artistique entre Londres, Paris, Munich vers la deuxième moitié du XIXème siècle. Ce fut une grande mode, «la tentation de l'Orient», comme l'a si bien dit Malraux. Chacun a pu rêver : soit à partir de l'Europe, soit en faisant le voyage, c'est-à-dire en traversant la Méditerranée. Comme le Maghreb est réellement la porte de l'Orient, il y a eu une attraction pour les ethnologues, les missionnaires, mais aussi une tentation socio-économico-politique. Des artistes faisaient partie de ces expéditions et ont laissé des traces : des carnets de voyages, des croquis. Ces traces exposées par exemple dans les Salons du Crystal Palace de Londres, dans les grandes expositions universelles de Paris et lors de la grande exposition de 1910 de Munich n'ont pas laissé les Européens indifférents et ont provoqué chez eux l'envie d'aller visiter ces pays. C'était le début du tourisme.

Dans les grandes expositions universelles, on reconstituait de grands espaces de vie jusqu'à monter un atelier de tapisserie. On faisait venir des gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique Noire, et ils travaillaient devant le public : les promeneurs pouvaient donc rencontrer cette «race» autre, ces «gens» autres. On commençait à les voir travailler. Ils étaient «exposés» au public européen.

C'est Delacroix qui, une fois au Maroc, a déclaré «Rome n'est plus dans Rome, elle est à Tanger». C'est lui qui le premier a vu l'allure majestueuse des hommes et des femmes dans leur burnous. Les codes de perception ont été bouleversés par le regard de l'artiste, car les premiers voyageurs n'allaient pas chercher la culture profonde et beaucoup d'aspects leur sont restés cachés.

Cet Orient était fermé aux Européens et les déroutait : ils se perdaient dans le dédale des rues de la médina; les femmes étaient voilées...

Les médinas étaient édifiées en tenant compte de la chaleur. Le repli n'était pas dû à un esprit de complication : il fallait permettre à une famille de bouger

LLAMAMIENTO DE PAZ Y DE TOLERANCIA A SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

★ ★ ★

En el mes de octubre de 1991, Madrid arrebató la atención no sólo del Magreb y de Oriente sino de todos los países del mundo por haber servido de escenario a la tan anhelada conferencia de Paz que reunió en la misma mesa a árabes e israelíes, con la participación de los palestinos. Nosotros los árabes y los musulmanes nos congratulamos por la elección de la capital española para la celebración de este memorable acontecimiento ya que, pese a las largas luchas entre la cruz y la media luna, la España árabe fue durante varios siglos la tierra de la tolerancia religiosa y de la libertad intelectual. Durante la próspera civilización andalusí, convivieron hermanablemente en ella las tres religiones monoteístas, a saber, el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo.

★ ★ ★

La elección de Madrid coincidió con los preparativos de España para la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Ello alimentó nuestra esperanza de que este país amigo reconsiderara ahora los acontecimientos tristes que habían sucedido a los árabes y musulmanes tanto en el mismo año del descubrimiento como con anterioridad y con posterioridad a él.

★ ★ ★
مركز حقبة كالمؤرخ علوم مدريد

Dado nuestro grandioso pasado común iluminado con una de las más florecientes civilizaciones humanas, dada la gran cordialidad que caracteriza nuestras relaciones actuales y dado que Su Majestad el Rey de España ha empezado ya a reconsiderar esas calamidades, abrogando a finales del mes de marzo el decreto relativo a la expulsión de los judíos de la Península Ibérica, nosotros los árabes y los musulmanes solicitamos de España que abrogue asimismo los decretos en virtud de los cuales, en los años 1609 y 1610, se procedió a la expulsión de los moriscos musulmanes que se habían quedado en ella.

El Presidente de la Asociación Tunecina

de DIRASAT ANDALUSIA

D. FARHAT DACHRAOUI

decreto relativo a la expulsión de los judíos de España. Sin embargo, quisiéramos recordar que este triste y desafortunado decreto vulneró asimismo a los árabes andalusíes. No olvidemos que durante unos ocho siglos, árabes y judíos convivieron fraternalmente en la España musulmana. Eran ciudadanos de la misma patria y fueron sometidos a la misma suerte dolorosa : tanto unos como otros fueron obligados a abandonar su tierra querida. Entonces, si bien la orden de expulsión de los judíos fue anterior a la de los árabes, por qué hoy la gracia de este noble decreto real no los alcanza a ambos como los alcanzó antano la desgracia del decreto de los Reyes Católicos ? En este nuevo orden internacional, conviene hacer resaltar este pasado común jalonado tanto de calamidades como de acontecimientos florecientes, y ello con objeto de contribuir a apaciguar la tirantez existente hoy entre dos pueblos y en ayudarlos a forjar conjuntamente un mañana próspero. Con este mismo propósito, Madrid ha sido elegida recientemente la ciudad donde árabes y judíos habían de iniciar las negociaciones de paz que serían la etapa preliminar de unas relaciones venideras cordiales y sosegadas. No olvidemos que la prosperidad actual de Europa, de cuyos frutos gozan todos los pueblos de la tierra, es resultado de los esfuerzos considerables que árabes y judíos hicieron antaño para trasladar la quintaesencia del saber humano al Viejo Continente.

Confiamos en que el Rey Don Juan Carlos atenderá nuestro llamamiento para que, de igual modo que actuó en favor de los judíos, haga lo mismo con los árabes abrogando el decreto relativo a su expulsión de España. Su adhesión constante a los principios de justicia y el apoyo moral que siempre ha prestado a los pueblos y naciones que habían sufrido o que, cual los palestinos, siguen sufriendo hasta hoy día los horrores de la persecución, nos lleva a confiar absolutamente en que el Rey de España tomará en consideración nuestra propuesta.

Con la publicación de investigaciones científicas serias y fundadas, **DIRĀSĀT ANDALUSIA** procura contribuir a crear una nueva lectura de muchos acontecimientos históricos que fueron decisivos para el destino de la humanidad tal como la caída de Granada en 1492. La mayoría de los historiadores, sobre todo los árabes, atribuyen reiteradamente dicha caída a los gérmenes de degradación tales como la corrupción, la perversión, la traición y el egoísmo, que infectaron a todos los andalusíes sin excepción, desde el juez y el gobernante hasta el hombre de la calle pasando por el intelectual y el pensador. Sin embargo, la razón es mucho más compleja que ésta y requiere un análisis más profundo. A raíz de la conquista de la ciudad de Constantinopla por los turcos musulmanes en el año 1453, la caída de Granada e finales del siglo XV se convirtió en una irrevocabilidad histórica determinada por motivos religiosos, políticos y militares. Esta ciudad había sido durante varios siglos la más importante capital política y militar del cristianismo en Oriente. En este sentido, la caída de Granada, la más importante capital del islam en Occidente, fue debida ante todo al anhelo del mundo cristiano de recuperar el equilibrio religioso, político y militar perdido a raíz de la caída de Constantinopla, al anhelo de ahuyentar el desasosiego que se había apoderado de los corazones cristianos ante el riesgo de una hegemonía musulmana en el mundo.

Dr. JOMAA CHEIKHA

PRESENTACION

En medio de la conmemoración de los acontecimientos históricos del año 1492 por parte de España y de todos los países que creen en valores humanitarios, tales como la tolerancia, la fraternidad y la cooperación entre los distintos pueblos, la revista **DIRĀSĀT ANDALUSIA** saca a luz su octavo número que corresponde a la segunda edición especial dedicada a Sevilla 92.

La publicación del presente número corrobora indudablemente el gran empeño de la revista en no hundirse. Cuatro años de existencia evidencian que **DIRĀSĀT ANDALUSIA** sabe flotar y es, por tanto, digna de formar parte de la selección de las revistas especializadas respetables.

DIRĀSĀT ANDALUSIA se ha convertido en una adquisición cultural para Túnez y, por consiguiente, cada intelectual concienzudo ha de cuidar de ella.

DIRĀSĀT ANDALUSIA tiene el mérito de haber remediado la perceptible carencia que aquejaba los estudios andalusíes tanto dentro como fuera de Túnez. Tiene el mérito de haber ofrecido a las plumas universitarias la oportunidad de manifestar sus talentos y aptitudes en el campo de la investigación científica.

DIRĀSĀT ANDALUSIA ha demostrado que la iniciativa personal en el ámbito cultural, si bien es un camino enrevesado, no es inaccesible. El aroma resucitador de la rosa te hace olvidar el dolor de las heridas que te han causado sus espinas. La actividad cultural consiste en crear, investigar, producir y difundir. El investigador es el colmenero y su producción, la miel pura. Para conseguir esta delicia de los paladares aquél ha de sufrir las picaduras de las abejas.

DIRĀSĀT ANDALUSIA no es partidaria del estancamiento cultural sino que procura siempre evolucionar ajustándose a las nuevas necesidades de nuestra realidad. Siguiendo esta línea, el comité de redacción, a propuesta tanto de algunos investigadores como de nuestros lectores, ha decidido introducir algunas reformas en la revista. Por ejemplo, con el fin de ampliar el círculo de nuestros colaboradores, hemos resuelto permitir a las plumas no árabes publicar sus artículos en lengua original. Asimismo, el índice de materias aparecerá a partir de ahora en distintas lenguas y ello con objeto de que el contenido de la revista resulte asequible para todos.

Nuestra fe inquebrantable en los principios y los valores humanitarios nos lleva a aplaudir la decisión de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de abrogar el

SOMMAIRE

* * * *

Jomââ Cheikha: Préface (en langue arabe à droite et en langue espagnole à gauche)	3
Président de l'Association Tunisienne des Etudes Andalouses: «Appel» (en langues arabe et espagnole)	5
Farhat Dachraoui: Le Royaume de Seville au V ^e /XI ^e siècle (2 ^e partie) (en langue arabe)	6
Houcine Yaacoubi : A propos des Muwassâhât andalous dans les «PROLEGOMENES» d'Ibn Khaldoun (en langue Arabe)	12
Naš'at al-Hamârna: L'Ophtalmologie en Andalousie (en langue arabe)	35
Moncef el-Ouhaybi: Approche de «l'agréable - utile» dans la théorie poétique de Hazim al-Qartağanni (en langue arabe)	52
'Abd as-Şamad al-'Aşşab: Le Patrimoine Andalou dans la Bibliothèque de Abdallah Gannoun - Tanger (en langue arabe)	69
Jomââ Cheikha: L'Andalus dans le «Mémoires de Maîtrise» (Université de Tunis) 6 ^e partie (en langue arabe)	76
Férid Ben Slimane: Compte rendu du Kitab «Nafy ad-Darar» d'Ibn al-'Imam de Tudele (en langue arabe)	80
Comité de Rédaction: Compte rendu des livres et des thèses (en langue arabe)	83
Nja Mahdaoui: Propos sur l'interculturalité (texte en français)	6
Abderrahmane Tlili: Michel Servet et la circulation pulmonaire d'Ibn an-Nafis (texte en français)	11
Ingrid Bejarano Escanilla: Références historiques géographiques et scientifiques sur le maghreb dans l'œuvre du voyageur Abū Ḥāmid al-Ġarūāfi (texte en français)	18
Claude Laquié: La Méditerranée, l'Espagne et le Maghreb au XVII ^e siècle: le rachat des Chrétiens et le commerce des Hommes. (texte en français)	29

کتبخانه و مرکز اطلاع رسانی
بنیاد و ایرة المعارف اسلامی

Revue d'Etudes Andalouses

شماره ثبت ۷۷۹۲۱

تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۵

Numéro spécial
1992/1412

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

Tunis