

١٩٨٣/٢/١٧

مَجَلَّةُ الْإِنْتَمَاءِ الْعَرَبِيِّ لِلْمُلْكُومِ الْأَنْسَانِيَّةِ

تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت

الفكر العربي

العدد الحادي والثلاثون كانون الثاني (يناير) - آذار (مارس) ١٩٨٣ السنة الخامسة

مستشارو التحرير

د. علي بن الأش丞	د. إحسان عباس	د. شكري فحص
الشيخ عبد الله العلaimi	د. عمر التومي الشيباني	د. عبد السلام المسدي
د. مصطفى التسيير	د. معن زيادة	د. إبراهيم رفيدة
رضوان السيد		

المدير المسؤول عوض شعبان

العنوان: ٢٠٠، اورمايا بغداد

(★)

العرب وأوروبا

لويس يونغ
مراجعة شربل لبنان

الإدراك بالتفوق العربي الإسلامي، فحاولوا نقل ما توصل إليه العرب من علوم إلى اللاتينية. أما الشكل الثاني، في العصر الحديث الذي دفع الأوروبيين إلى الإشتراك، فقد كان محكوماً بتأثير الهواجس الاستعمارية.

ويتناول الفصل الأول تاريخ العرب في الجاهلية والحضارات التي نشأت آنذاك في جبال اليمن وحضرموت. وبعد ذلك في نجد والهزار وصولاً إلى ظهور النبي محمد والدعوة الإسلامية. مستعرضاً العادات والتقاليد الجاهلية، كالحسب والنسب والعبادات الوثنية. ويعتبر الكاتب أن الدعوة الإسلامية ارتكزت على التقاليد الجاهلية كخلفية أساسية لتنجح في مهمتها الثورية، مشيراً مثلاً إلى الكعبة التي كان يؤمها الحجاج من أنحاء الجزيرة العربية، والتي كانت تمثل «هبل» إله القمر في الجاهلية فأصبحت رمزاً إسلامياً مقدساً. ويركز في نهاية هذا الفصل على مسألة «الجهاد في سبيل الله» الذي أباح الدفاع عن الإسلام بقوة السلاح من أجل انتصار الدعوة وانتشارها. إذ بعد انقضاء أقل من مئة سنة على وفاة النبي، كانت الدولة الإسلامية قد امتدت من جنوب فرنسا غرباً إلى حدود الصين شرقاً، والتي سترى انعكاساتها في الفصل الثاني.

الحضارة العربية الإسلامية، ودورها الإيجابي في مسيرة الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى، والتأثير الحضاري الأوروبي على المجتمع العربي والإسلامي في العصر الحديث؛ هي العناوين الرئيسية لمضمون كتاب لويس يونغ «العرب وأوروبا». يحتوي الكتاب على مقدمة وعشرين فصول، تتناول بإسهاب المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الحضارة العربية - الإسلامية في ذلك العصر، والانتعاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي حققه العرب. وهنا لا بدّ أن نشير إلى أن المعلومات والمراجع التي استند إليها الكاتب في كتابه تضفي على الموضوع أهمية خاصة، ليس بالنسبة للقارئ الأوروبي من حيث اطلاعه على منجزات العرب التاريخية وتأثيرها على حضارته فحسب، وإنما تنير القارئ العربي وتقدم له منجزاته أسلافه بكتاب مختصر، في وقت يكاد فيه الهجوم التغريبي على تراثنا يعمي أبصارنا و يجعلنا في حالة انفصام مع الذات والواقع.

تشير مقدمة الكتاب إلى بداية الاهتمام الأوروبي بالحضارة العربية من خلال الوجود العربي في إسبانيا وصقلية، والغزوين الصليبيين. يندرج هذا الاهتمام في شكلين: الأول، كان الاهتمام في العصور الوسطى ناتج عن

(★) لويس يونغ: العرب وأوروبا . ترجمة ميشال أرزق . دار الطليعة ١٩٧٩ ، (٢٢٠ ص).

ويعتبر الكاتب أن الحكم الفعلي للخلافة العربية في الإسلام قد انتهى في القرن العاشر، لتتولى السلالات الحاكمة من تركية وفارسية شؤون الدولة الإسلامية. ويطرق هذا الفصل إلى تطور مفاهيم الأسرة، عما كانت عليه في الجاهلية من حيث تحديد عدد الزوجات بعد أن كان التعدد غير محصور، ويقارن بين وضع المرأة غير المؤات في الإسلام، والوضع السيء للمرأة الأوروبي إلى فترة قريبة من العصر الحاضر. كما يرى في نظام الزكاة أنه كان عملاً عظيماً وهو بمثابة «الضمان الاجتماعي» للفقراء. ويشير أخيراً إلى الدور التجاري الهام الذي لعبه المسلمون في العالم لعدة قرون، والناتج عن النفوذ الواسع للإمبراطورية المتراصة الأطراف. ويستنتج أن العرب قد عرفوا نظام الشركات والكمبيالات. كما كان للزراعة شأنها لديهم، إذ كانوا أول من استنبط علم النبات، وظهرت عدة حدائق في القرن الحادي عشر في حين لم تنشأ أية حديقة في أوروبا قبل عام (١٥٤٥ م). في «بادوفا» الإيطالية. وقد بلغت التقنية حداً كبيراً في فن البناء الذي يعرف اليوم بالفن الإسلامي. وفي نهاية الفصل الحديث عن عناية العرب بمرضائهم، بحيث كان الطبيب العربي سيد عصره في هذا المجال. وبقي الأوروبيون يستندون إلى طب العرب قبل معرفتهم بالطب الحديث.

الحياة الفكرية والفنية عند العرب

في الفصل الرابع، يتحدث الكاتب عن أشكال المعرفة عند العرب والتي تتجسم في شكلين: الفلسفة، والعلوم الدينية، متناولاً المذاهب الفكرية في الإسلام «المعتزلة» و«الأشعرية»، ودور «الغزالى» و«المذاهب الصوفية». وينصرف بعد ذلك إلى الحديث عن اللغة العربية، والمراکز اللغوية، التي أقيمت في كل من البصرة والковفة ودراسة الفارسيين لها، معدداً أهم علماء النحو، كأبي الأسود

ويشير الفصل الثاني إلى دور الإسلام في تفجير الطاقات الكامنة في العرب؛ والتي وجدت متنفسها في إقامة إحدى الإمبراطوريات العظمى في العالم خلال خلافة الراشدین والأمويین. ويرى أنه إذا كان العباسيون لم يقوموا بأية فتوحات تذكر، فقد كرسوا الانتصارات التي حققها أسلافهم بنشر اللغة العربية في البلدان التي تم فتحها، إضافة إلى استيعاب الحضارات القديمة في الشرق والغرب، فأصبحوا من خلال تلك الفتوحات على اتصال بكل الحضارات اليونانية والسريانية والهلينية (وهذه الأخيرة تأثر الفارسيون بها). ويستطرد بالقول إن استقرار الإمبراطورية في العصر العباسي، دفع إلى تنشيط الترجمة من علوم وفلسفه الحضارات السابقة الذكر بحيث ألغت الحضارة العربية وشذتها. كما يرى في الحركات السياسية والدينية التي نشأت والتي كانت تتمتع بخلفيات عقائدية، أنها طورت الكثير من البحوث والإجهادات. وينوه من جهة أخرى بفضل الترجمة العربية في حفظ الحضارة اليونانية وتطويرها؛ إذ وصل الكثير من النصوص اليونانية إلى الغرب عن طريق اللغة العربية، بعد أن فقدت النسخ الأصلية اليونانية.

المجتمع العربي

يشتمل الفصل الثالث، في تعريفه بالمجتمع العربي، على التشريع الإسلامي وصفته الدينية والدنوية وما يحتوي من عبادات ومعاملات وعقوبات، مشيراً إلى تباين الآراء في تفسير قوانين الشريعة الذي أفرز مذاهب عده في الإسلام. ويشيد بمستوى القضاء الإسلامي الذي يلحظ «أن المدعى عليه بريء حتى ثبت إدانته». والحكومة التي يعتبرها عملاً متقدماً في حينها التي ربطت المجتمع ووحدت القبائل في قبيلة واحدة، ليست قائمة على مفاهيم الحسب والنسب، ولكنها قامت على تقبل رسالة الإسلام، كما يشير إلى المراتب التي استحدثت في نظام الحكم، ونظام «الذمية» في الدولة الإسلامية.

تأثيرات الحضارة العربية في أوروبا من خلال مجموعة ضخمة من المفردات التي استعارتها اللغات الأوروبية عن العربية. ويرى أن الحضارة الإسلامية عبرت إلى الغرب بواسطة ثلاثة طرق رئيسية وهي: إسبانيا، وصقلية، وسوريا وهذه الأخيرة لعبت دوراً بواسطة الحملات الصليبية. ويرى أن القرن الثاني عشر شهد ظهور حضارة مسيحية - إسلامية في صقلية، معتبراً أنها ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبا.

وانطلاقاً من هذه التأثيرات العربية، يتناول الكاتب الفلسفة الأوروبية وجوانب تأثيرها بكل من الفرزالي والفارابي وابن سينا وابن رشد (حيث ترجم أعمال هذا الأخير توما الأكويني) والذي تأثر به تأثراً ملحوظاً. أما كتاب ابن طفيل «حي بن يقطان»، فقد لقي إهتماماً مشهوداً في القرن السابع عشر لدى البروتستانت، بحيث ترجم إلى أكثر من خمس لغات. والجدير ذكره أن أحد أوائل الأوروبيين الذين أخذوا بالارقام العربية هو (جريبرت)، الذي أصبح البابا سيلفستر الثاني، وقد تبنت أوروبا هذه الأرقام في لغتها فيما بعد. ويشير الكاتب إلى تأثير «ابن الهيثم» في الفيزياء، الذي ترجم كتابه في علم البصريات إلى اللاتينية، كما كان «جابر بن حيان» في علم الكيمياء بصفاته على العلوم الأوروبية. وقد تبنت أوروبا العصور الوسطى نظام الطب العربي، بحيث كان الطب الأوروبي يومها عبارة عن سحر ودجل وتعاويذ. ومن ناحية أخرى، يرى الكاتب أن الأوروبيين قد أخذوا عن العرب الآلات الموسيقية، التي لا زالت لليوم بأسمائها العربية مثل: الربابة، Rebec والقيثار، Guitar ... إلخ. كما ترجمت إلى اللاتينية كتب الفارابي وابن رشد في النظرية الموسيقية.

الصلات العسكرية والتجارية

يتضمن الفصل السادس الصلات التي نشأت بين العرب والأوروبيين العسكرية منها والسياسية والتجارية حتى

الدؤلي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه. أمّا الأدب العربي الذي توسع مع الإسلام إلى خارج حدود الجزيرة العربية، فقد ارتبط بالسلطة الحاكمة. كما ظهر شعر الغزل في العصر الأموي، وأولى المحاولات النثرية على يد عبد الحميد الكاتب، وتطورها من خلال «ابن المفع» و«الماجحظ» و«المعري» في فن الرسالة، والمقامة لـ «بديع الزمان الهمданى» وشعراء كـ «ابن الرومي» و«أبو الطيب المتنبي». كما كان كتاب «الف ليلة وليلة» في القرن الثالث عشر الذي لقي إعجاباً منقطع النظير في أوروبا.

وبالنسبة للتاريخ والسيرة الذاتية، يرى صاحب الكتاب أن ولع العرب بالأنساب، كان في البداية حجر الأساس لعلم التاريخ العربي. ويدرك أهم المؤرخين، كـ «الطبرى» و«المسعودى» و«ابن عساكر» و«المقرىزى». ويصف «ابن خلدون» بأنه أشهر المؤرخين العرب في القرون الوسطى، الذي أرسى حقلآً من العلم، يعرف الآن بعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ والعلوم السياسية. وفي لفته منه إلى علوم العجم، يعين «الفارابى» كأهم الفلسفه، الذي أسهم في الفلسفة الميتافيزيقية وعلم النفس والمنطق. وفي الرياضيات: «الخوارزمي» مؤسس علم الجبر، و«ابن الهيثم» في الفيزياء، و«البيرونى» مكتشف أول مقياس للثقل النوعي. وظهور أول مرصد عربي في أيام المأمون. كما كان «للإدريسي» أهم عمل جغرافي، يشير إلى افتراض أن الأرض كروية.

ويتحدث أخيراً بشكل مسهب عن الفن الإسلامي، والتعليم في الإسلام ومؤسسات التعليم العالي التي نشأت مثل «بيت الحكم» في بغداد و«الأزهر» في مصر.

تأثيرات الحضارة العربية في أوروبا العصور الوسطى

الفصل الخامس من الكتاب، يستعرض في البداية

خاتمة الطبع

حمدًا لله ومصلياً على رسوله الكريم، فقد نجز طبع القرآن الكريم وتجليله بمطبعة الحكومة في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان السوفيتية، تحت إشراف الإدارة الدينية ل المسلمين آسيا الوسطى وقازاخستان وبمصارفها إسهاماً منها في العيد الإسلامي العالمي، بمناسبة مرور ألف وأربعين عام لنزول القرآن العظيم، ووقع الاختيار على اتخاذ هذه النسخة المطبوعة في طشقند سنة ١٩١٣، أصلاً لطبعنا هذا، إذ كانت ممتازة بخطها الجميل محررة في رسماها وفي قراءاتها وعد آيتها، على ما قرره علماء هذا الفن وأئمة هذا الشأن. على أنه قد قامت لجنة من كبار القراء بدراستها وتحقيقها من تلك النواحي، وبإصلاح أخطاء مطبوعية وجدت فيها؛ فجاءت، إن شاء الله تعالى، منقحة. والله يعفو عمّا زاغ عنه البصر وطغا فيه القلم. وهذه ثالث طبعات القرآن، قامت بها الإدارة الدينية في هذه السنوات العشر الأخيرة، وفقنا الله سبحانه خدمة كلامه كما ينبغي والحمد لله أولاً وأخراً، وكان سنة ١٣٨٨ هجرية.

وألحقت هذه الطبعة، في آخرها، بصفة خاصة تضمنت رموز وعلامات الوقف، وأخرى فيها فهرس سور بأسمائها وأرقام صفحاتها. وبعد نهاية سورة الناس، آخر سور القرآن الكريم، حسب النص التوفيقي المأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زينت الصفحة بأختام أسماء اللجنة التي قامت بكتابه المصحف وأشارت على طباعته، وهم: الكاتب ميرزا هاشم خوجندي، وقاضي شرع خواجه علام رسول خلف، خواجه محمد رسول، وملاً محمد صابري قادرى تاشكىندى.

وهذه الطبعة، أتبرك بحيازتها، وهي هدية قدمها لي ساحة المفتى الشيخ ضياء الدين باباخانوف، عندما كنت في طشقند تلبية لدعوة سماحته للاشتراك بالذكرى السنوية العاشرة لصدور مجلة «المسلمون في الشرق السوفياتي» الناطقة باسم الإدارة الدينية ل المسلمين طشقند وقازاخستان، وذلك في شهر شعبان المعظم (١٣٩٩ هـ) الموافق شهر تموز/يوليو (١٩٧٩ م)، وهذه الطبعة بالحجم الكبير وهي مجلدة تجليداً فاخراً.

وفي سنة (١٩٦٩ م)، صدرت طبعة من القرآن الكريم بالحجم الكبير، وبعد ذلك بسنة أي في سنة (١٩٧٠ م)، أصدرت الإدارة الدينية ل المسلمين طشقند وقازاخستان طبعة من القرآن الكريم بالحجم الصغير. وفي المدة الأخيرة، أي سنة (١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م)، اشتركت الإدارات الدينية الأربع في الاتحاد السوفياتي بإصدار طبعة جديدة للقرآن الكريم على نفقتها مجتمعة؛ وجرى تصحيح هذه الطبعة على يد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وقد اعتمدت هذه الطبعة على الأصل الذي قدمه لهذه اللجنة الإمام الأكبرشيخ الجامع الأزهر؛ وقد أُنْهِي هذا المصحف بعد دعاء الختم بفهرس للسور. وبعد هذا الفهرس تبوب آيات أحكام القرآن وتوجيهاته، الذي تضمن الموضوع والسترة أو الآية التي تتناوله مع تحديد رقم السور والآيات، بحيث يسهل على

تالي هذا الكتاب الكريم العثور على الآية التي تتناسب مع الآية المطلوبة ، وهذا التبويب قسم إلى (١٦) باباً وهي التالية :

- ١ - الصلاة ، والغسل ، والوضوء والتيمم .
- ٢ - الزكاة والصدقات .
- ٣ - الصيام .
- ٤ - الحج والعمرة .
- ٥ - الإحسان إلى الوالدين وذي القربى .
- ٦ - الزواج والإيلاء والظهار والطلاق والرضاع والعدة .
- ٧ - الميراث .
- ٨ - اليمين .
- ٩ - الربا والخمر والميسر .
- ١٠ - المعاملات .
- ١١ - الاصلاح بين الناس والاتحاد والشورى .
- ١٢ - الشهادة بالحق والحكم بالعدل وأداء الواجبات بأمانة .
- ١٣ - القصاص .
- ١٤ - الجهاد .
- ١٥ - آداب وأخلاق وتوجيه .
- ١٦ - شكر ودعاء وابتهال ومناجاة وتسبيح واستعاذه .

أما ختم الطبعة من هذا المصحف ، فهو العبارات التالية التي تحدد الأصل الذي اعتمد في الطبع ، والجهة التي تولت التصحح وأعطت الموافقة بالنشر ، والهيئات التي تولت الإنفاق على هذا المشروع ، ثم تاريخ صدور هذه الطبعة . وهذا هو النص المكتوب :

طبع هذا القرآن المجيد من أصل المصحف الشريف الذي قدمه لنا الإمام الأكبر شيخ الأزهر ،
وصححه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، طبع على نفقة الإدارات الدينية الأربع لمسلمي الاتحاد
السوفياتي ، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

وهذه النسخة بحياتي ، وهي هدية قدمت لي من قبل سماحة الشيخ ضياء الدين باباخانوف ، عندما كنت في طشقند في شعبان سنة (١٣٩٩) ، تموز / يوليو سنة (١٩٧٩) . وهنا ، فإننا نحب أن نعرب عن إعجابنا بما