

د. علي منصور نصر (*)

معابر الحضارة العربية الإسلامية للغرب الأوروبي

تعددت المعابر التي سلكتها الحضارة العربية الإسلامية في وصولها إلى الغرب الأوروبي، فكانت هناك ثلاثة معابر رئيسية ، تمثلت في الأندلس وصقلية والحروب الصليبية ومعبرين مساعدين هما التجارة والترجمة. واختلفت هذه المعابر فيما بينها من حيث النشاط وكمية المنقول الحضاري والثقافي، وإن نظرة فاحصة للمنقول من عناصر الحضارة العربية الإسلامية والطريق الذي عبرته يستدل منها بأن الأندلس كان الجسر الرئيسي في عملية انتقال الحضارة العربية إلى الغرب الأوروبي وذلك لأن الاحتكاك الأوروبي بالعرب استمر مع المشرق والأندلس فترة ثمانية قرون بينما استمر مع صقلية ثلاثة قرون فقط، وتاتي أهمية الحروب الصليبية باعتبارها وسيلة ساعدت على نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب الأوروبي وهنا بروزت أهمية التجارة ثم الترجمة كعاملين مساعدين، أثرا إلى درجة كبيرة في نقل الكثير من معالم هذه الحضارة إلى الغرب الأوروبي كذلك، وفيما يلى عرض لأهمية كل معبر من هذه المعابر :

أولاً : معابر رئيسية :

١- الأندلس :

فتح المسلمين إسبانيا عام (٩٦٢ / ٧١١م) وحرروها من حكم القوط البرابرة ، ولم يكدد يتم فتحها حتى أخذوا يمارسون نشاطهم الحضاري، فقاموا بحضارة بين ربوعها كانت

* أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك - قسم العلوم الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة البحرين.

امتداداً طبيعياً للحضارة الإسلامية في المشرق، فاكتروا من المنشآت ووطدوا ودعموا الصلات التجارية بين الأمم، ثم شرعوا يتفرغون لرعاية العلوم والأداب وينشئون المدارس ودور العلم التي ظلت زمناً طويلاً مراكز الإشعاع الثقافي في أوروبا، وقد بهر أهل الأندلس من النصارى بهذه الحضارة إلى حد دفعهم إلى تعلم اللغة العربية. وعشر على قصيدة مؤلف مجهول تقوم حوارتها على قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لذا سموها قصيدة يوسف وهذه القصيدة مكتوبة بحروف عربية، على الرغم من أن كلماتها إسبانية وهي مثال لما عرف في إسبانيا والبرتغال باسم الأدب الجميادي *Literature Aljamida* وهي كلمة مشتقة من العجمة *Ajāzma*، وكان يستعملها في أول الأمر الأسبان الذين كانوا يتكلمون العربية، ويحرصون عليها حتى بعد أن أخذوا يكتبون بالأسبانية، ثم استعملها الموريسيكون الذين كانوا يكتبون الألفاظ الأسبانية بحروف عربية^(١) وهذا اللون من الكتابة يدل على شدة تعلق الأسبان بلغتهم بعد أن غلبهم المسلمون على أمرهم.

وإذا كانت اللغة العربية قد أثرت بمفرداتها في اللغة الأوروبية فإن ميدان الأدب فاق ميدان اللغة والألفاظ إذ صار للشعر العربي سحره الخاص في أوروبا، ففي الشعر كان الشعر العربي يهتم بالقافية ويلتزم بها في حين لم يكن الشعر الأوروبي الكلاسيكي يعني بها، وقد لاحظ شعراء أوروبا الجمال الذي تضفيه هذه القوافي على الشعر العربي، فشرعوا يحاكونه إلى أن شاع اتخاذ القوافي في أشعارهم. على أن هذا التأثير في الشعر الأوروبي لم يرق للمتعصبين فأخنوا يحاربون استخدام القوافي في الشعر باعتبارها دخيلاً على أشعارهم، ولم ترد في الشعر الكلاسيكي . ولكن شعراء أوروبا لم يقيموا وزناً لهذه الحرب التي شنتها أمثل (فيلياموفيتس) وبقيت القافية إلى اليوم دليلاً يشهد على فضل الأدب العربي.

ومن المسائل التي شغلت بالباحثين المعاصرين مسألة تأثير الشعر العربي الأندلسي في نشأة الشعر الأوروبي الحديث في إسبانيا، وجنوبي فرنسا خصوصاً أن هناك مواد عديدة جديدة تظهر كل يوم لتؤكد هذا التأثير، بل ولتشتب أن الشعر العربي الأندلسي في الموسحات والزجل يعبر عن المرحلة الأولى لنشأة الشعر الأسباني نفسه، وذلك في الخرجة التي تكتب عادة بلغة أجنبية، وكانت في الزجل الأندلسي تكتب باللغة الأسبانية الدارجة أو الرومانسية . فإذا جعلنا من الخرجة أبياتاً إسبانية فإنها تصبح بمثابة النموذج الأولى للشعر الأسباني، وبهذا يكسب الشعر الأسباني أكثر من قرنين من الزمان^(٢).

لقد كان الشعر العربي في الأندلس ذا تأثير كبير على أوروبا العصور الوسطى، وكانت هذه الأشعار والموشحات التي عرفتها إسبانيا تطوراً للشعر الغنائي العربي. لقد كان أدب إسبانيا العصور الوسطى انعكاساً للثقافة الإسلامية التي كانت أقرب إلى طبيعتهم من الحضارة المسيحية^(٣).

لقد بقى المسلمون في بلاد الأندلس من ١٤٩٢م إلى عام ١٦١١م أي حوالي (٨٧٠) عاماً، وقد استطاع المسلمون خلال هذه الفترة الطويلة أن يثروا ويتثروا بالبيئة الإسبانية في الغرب، وبالبيئة العربية في الشرق، في كافة الأصعدة الحضارية ، ولم يكن الفتح العربي لأسبانيا مجرد احتلال عسكري، بل كان حدثاً حضارياً امتنع خلاله الحضارات والشعوب المتعددة وأدى هذا التمازج إلى ولادة وتبلور الحضارة الأندلسية^(٤).

وكانت الحضارة الإسلامية في الأندلس تشع من مراكز متعددة مثل قرطبة ، وغرناطة ، وطليطلة ، ، حيث كان العرب والمغاربة هم الذين يغرسون جذورها وقد عرفهم الأوربيون باسم الموريسيكيين Moriscos, Moros . وكانت غالبية سكان الأندلس من المسيحيين قد شبعوا بالحضارة العربية نتيجة لروح التسامح الذي تحلى به الحكم الإسلامي ، تجاه العلماء من شتى الأجناس، والأديان والذي شجع نزوح طالبي العلم من شتى أنحاء أوروبا إلى الأندلس . ومن هؤلاء كان جربرت (٩٣٠-١٠٣٠م) الذي تقلد البابوية باسم سيلفستر الثاني ، وقام ببرحلة إلى الأندلس بين عامي ٩٦٧م و ٩٦٠م وكان تأثره بالعلوم العربية الإسلامية ، التي وجدها هناك عميقاً و خاصة في الرياضيات^(٥).

كذلك استفادت الأندلس وغرب أوروبا من الطب العربي الذي شهد تطوراً بارزاً في المشرق، ثم انتقل بواسطة الأطباء والمؤلفات إلى الأندلس . وبرز من المسلمين داخل الأندلس الكثير من الأطباء وفي مقدمتهم بنو زهر ، وهي العائلة التي أنجبت عدداً كبيراً من الأطباء المشهورين خلال ستة أجيال متّعاقة . وقطن بنو زهر أشبيلية ، القاعدة الأندلسية الشهيرة، واشتهر منهم أبو مروان بن عبد الملك بن زهر المتوفى سنة ١١٦٢م عن عمر يناهز ٧١ عاماً كذلك محمد عبد الملك بن محمد بن زهر المتوفى سنة ١٠٧٨م^(٦).

وكان أن أصبحت قرطبة عاصمة الحضارة العربية في الأندلس ، وأنشأ حكامها مدارس للطب ، والفلسفة والعلوم ، والفنون الأخرى، ويدلوا المال في سخاء . وعندما بلغت دولتهم درجة عظيمة من الثراء والتقدم ، أرسل عبد الرحمن الثالث (٩١٢-٩٦١م) مبعوثيه لجمع الكتب

وأجتذب العلماء للبحث والدرس، والتأليف ، فأصبحت قرطبة موطنًا للعلوم وفيها عدد ضخم من المستشفيات ، والأطباء ، والصيادلة والكيميائيين وعلماء النبات والفلك ، وصارت جامعتها ومكتبتها مراكزاً للعلوم والترجمة^(٧).

وخير ما يعبر عن أثر الحضارة الإسلامية في غرب أوروبا هو ما يرتبط بمعروفة صناعة الورق التي تعلمتها مسلمو الأندلس من الشرق الإسلامي وعنهم انتقلت إلى أوروبا ، فبدأت هذه الصناعة في إيطاليا، ثم عرفتها ألمانيا وإنكلترا، وفرنسا وذلك منذ حوالي سنة ١٣٠٠ م. ولم تثبت أن نجحت صناعة الورق نجاحاً كبيراً في الأندلس ، فأخذت تقوم بتصدير الورق إلى المشرق الإسلامي كما نص على ذلك الإدريسي^(٨).

ومن المؤثرات العلمية للأندلس ، انتقال نظريات في علم الرياضيات إلى الغرب الأوروبي عن طريق مؤلفات المسلمين ، ومن المعروف أن قرطبة لم تكن عاصمة سياسية للخلافة فحسب، بل كانت على غرار بغداد مركزاً للبحث العلمي، وإذا كانت بغداد قد أطلق عليها عروس الشرق وأصبحت في عهد الرشيد والمأمون عاصمة الدنيا، فقد أصبحت قرطبة في عهد الناصر والمستنصر عروس الغرب وأيضاً عاصمة الدنيا^(٩).

ومن بين علماء الرياضيات في الأندلس مسلمة المجريطي (المريدي) أمام علماء الرياضيات في الأندلس (المتوفى ٢٩٨هـ / ١٠٠٧م) ومن تلامذته ابن السمح (ت ١٠٤٢م) وابن الصفلاه والكرمانى وأمية بن أبي الصلت . كذلك من العلماء المسلمين البارزين في الأندلس في الرياضيات والذين أثروا في أوروبا أبو الحسن على بن محمد على القلصاوى ، المولود بمدينة بسطة في الأندلس (٨٩١هـ / ١٤٨٥م) ومن كتبه (كشف الأسرار عن علم الغبار) وهو يعتبر أول من استعمل الرموز والإشارات الجبرية واقتبسته عنه غالبية علماء الرياضيات في أوروبا^(١٠).

هذا وقد عرفت أوروبا الأرقام الهندية، عن طريق العرب . لذا فإنها تعرف في أوروبا إلى الآن بالأرقام العربية . ولفظ الصفر كما يلفظه العرب عرفه الأوروبيون ، كما نقل المسلمين إلى أوروبا عن طريق الأندلس الكسر العشري الذي استخدموه في عملياتهم الحسابية .

وفي ميدان الزراعة سجل مسلمو الأندلس أبحاثاً متعددة ومن أشهر المؤلفين في الفلاحة من الأندلسيين يحيى بن محمد بن العوام، صاحب كتاب الفلاحة وكذلك ابن بصال الذي اعتمد في الفلاحة على تجاربه الخاصة . ثم ابن الخير الأشبيلي ، والجاج الغرناطي ، وفي مؤلفات

هؤلاء تحدثوا عن أصول فلاحية الأرض ، وكيفية العمل في الزراعة والفراسة ، وامضوا اهتماماً خاصاً بأشجار الفاكهة ، فتبينوا أنواع الفرس ، وطريقة الحفر استعداداً للفرس ومواسيد الفراس ، وكان لكتب العرب في الفلاحة والنباتات أثراًها في تقدم الزراعة في أوروبا^(١١).

أما عن الدراسات العليا فقد استوعبتها المدارس التي انتقلت فكرتها إلى أوروبا عن طريق المسلمين عبر اتصال الأوروبيين بهم في الأندلس. وهذا الأمر أصبح الآن في حكم الحقيقة المؤكدة ، إلا أنه بالرغم من أن المدارس عند المسلمين كانت تدمج التدريس والبحث العلمي، فإن الجامعات التي نشأت في أوروبا كانت تغلب عليها الصبغة الأكاديمية المدرسية ، ولم تكن تهتم بالبحث العلمي، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة بنية المجتمع الأوروبي آنذاك، وإلى غلبة تأثير الفلسفة اليونانية التي انتقلت إلى الأوروبيين ضمن ما انتقل إليهم عن المسلمين^(١٢).

وبدا تأثير الموسيقى العربية واضحًا على الموسيقى الأندلسية من خلال الفناء الأسباني الأندلس المعروف باسم flamenco (فلامنكو) وكانت موسيقى الأغانى الأسبانية في القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، قد أثرت بدورها في نشأة الموسيقى الأوروبية الحديثة. وقد تألق النجم المبدع زرباب في الأندلس وذاع صيته وذكرت موهبته ، وترك من المعالم الفنية ما دفع الموسيقى العربية والأسبانية إلى التطور والتجديد، واستطاع زرباب أن يغنى الموسيقى الأندلسية بعشرات الآلات الموسيقية ، فأصبحت لديهم ثروة من الآلات الوتيرية وألات النفخ وألات الإيقاع ، وانتقل الكثير من هذه الآلات إلى الغرب^(١٣).

وهكذا ذات شهرة الأندلس برقي ثقافته ، وتقدم علومه بين طالبي العلم في أوروبا فقصدهوه ، وما سهل عليهم تلقى العلوم العربية دون معرفة باللغة العربية، وأمكانية أخذهم مستعربين أندلسيين يعرفون العربية معرفة جيدة، إضافة لمعرفتهم باللغة اللاتينية، لغة الثقافة والكنيسة^(١٤).

٢- صقلية :

نزل حبيب بن أبي عبيدة، حفيد عقبة بن نافع ، قاتل أفريقية سنة ١٢٢ مـ أرض صقلية ، ومعه ابنه عبد الرحمن ، وفي نيته فتح الجزيرة كلها، غير أن قيام ميسرة السقا بثورة في أفريقيا اضطره إلى العودة واحبط سعيه فتحولت جهودهم عن صقلية، مما أدى إلى تنبيه الروم لكانة الجزيرة ، وجعلها قاعدة حصينة^(١٥).

ولما اتسعت الدولة الإسلامية وامتدت أطرافها في خلافة عمر بن الخطاب (٦٤٤-٦٣٤ م) كانت صقلية وجزء من جنوب إيطاليا ولايتين بيزنطيتين ، وكان الخليفة عمر بن الخطاب يعارض القيام بمخاطرات عسكرية عبر البحار، أو حتى عبر الأنهار الكبيرة ، إلا أن هذه السياسة أعيد النظر فيها ، في عهد الخليفة عثمان بن عفان (٦٤٤-٦٣٥ هـ) (٦٥٦-٦٤٤ م). فلحماء المدن الساحلية التي فتحها المسلمون على ساحل الشام ومصر من خطر غارات البيزنطيين، الذين كانوا يمتلكون أسطولاً قوياً ، أنشئت قوات بحرية في عهد معاوية بن أبي سفيان، الوالي على بلاد الشام آنذاك ، وعبد الله بن سعد الوالي على مصر، ولم تثبت هذه القوات البحرية أن لعبت دوراً هجومياً، ودفاعياً تجاه البيزنطيين في شرق البحر المتوسط^(١٦).

وكان أن استعان أحد أمراء صقلية واسمه فيمن بين الأغلب، وكان قد ثار على قسطنطين بطريق صقلية ولكن كيف لوالى أفريقيا زياد الله أن ينقض الصلح ؟ لم يجد مخرجاً إلا عندما علم بأن لديهم أسرى من المسلمين، وهذا مخالف للصلح ، فجهز أسطولاً قواماً مائة مركب، بقيادة أسد بن الفرات وأقلع من سوسة في شهر ربيع الأول سنة ٢١٢هـ / ٨٢٧م، وتفق المصادر بأن الجيش كان مكوناً من أشراف العرب والجند وأهل العلم والبصائر^(١٧) . وتعتبر هذه العملية من أهم العمليات، رغم إنها لم تتحقق أهدافها كاملاً بسبب تفشي الوباء بين جند المسلمين، حتى هلك منهم حلق كثير ، كان بينهم قائد العملية أسد بن الفرات، وتكتنن أهمية هذه العملية في أنها فتحت الباب لمزيد من العمليات، والغزوات البحرية التي تتابعت بعد ذلك ، وكانت تضيف في كل مرة أجزاء جديدة من الجزيرة إلى ساحتها. وكان فتح بلرم سنة ٢١٦هـ / ٨٣١م قد يسر الأمر أمام المسلمين ، لفتح ما بقي من أقاليم الجزيرة . ولما كان ميناء بلرم سهل الاتصال بقواعد المسلمين، على شاطئ أفريقيا فقد أمكن عن طريقه تزويد جيوش المسلمين بالإمداد، والأقوات التي كانت تصلكم بانتظام فتزداد من قدرتهم على القتال^(١٨).

وعندما تم فتح صقلية الإسلامية عن أسد بن الفرات واليا، وقادياً عليها ثم أصبح الوالي والقاضي شخصيتين متميزيتين، والمعتقد أن كثيراً ما كان الجيش ي منتخب الوالي، دون أن ينتظر مجيء وال جديد من أفريقيا^(١٩).

وعندما ثبت العرب أقدامهم في صقلية، في القرن التاسع الميلادي اهتموا بوسائل الزراعة، فحفروا الترع والقنوات وشقوا المجاري المعقورة التي كانت مجهلة قبلهم، كما أدخلوا زراعة

القطن، وقصب السكر. وفي الصناعة استغلوا ثروة الجزيرة الطبيعية ، فاستخرجوا منها الفضة والحديد والنحاس والكثير ، وأدخلوا فيها صناعة الحرير^(٢٠) .

أما تجارة صقلية فقد اتسع نطاقها ، على أيام العرب، بعد أن بلغت الحضيض في العصر السالف مباشرة، ولم يبق الآن في صقلية من منشآت العرب، سوى القليل النادر، ولكنها تشهد جميعها بالروعه والجمال الأخاذ، ويكتفي ما ذكره الإدريسي في وصف بالرمو على عهد روجر الثاني، أي بعد زوال حكم العرب بقليل، إذ أشاد بقصورها ودورها، ومنتزهاتها، وبينو الفارق كبيرا، إذا قارنا بين أحوال صقلية من النواحي الثقافية والعمانية والاقتصادية والاجتماعية عند بداية سيطرة العرب عليها، وبين أحوالها عند نهاية سيطرتهم عليها من جميع النواحي .

وقد نشط علماء صقلية ، فأنتجوا إنتاجاً منوعاً في الفقه والحديث واللغة، والطب والهندسة والنجوم ، وأشتهر من العلماء في صقلية في زمن ابن حوقل (١٠٤-٩٧٥ م / ٢٦٥-٣٩٥ هـ) ابن أبي خرسان في النحو والقراءات ، وعلى بن حمزة في اللغة والشعر، والبرادعي في الفقه المالكي ، ومحمد بن الحسين المروزي ، وفي القرن الرابع أبو عبدالله محمد بن عيسى بن مطر الذي علم في مسجد الزهرى بالسماط وسافر إلى المشرق وكتب الحديث^(٢١) .

إن النهضة العلمية التي شهدتها صقلية بعد انتفاضة الحكم الإسلامي على أيدي النورمان كانت بفضل رعاية ملوك النورمان ، ورجالهم للعلماء ، فكانوا يغدقون الأموال عليهم ويعاملونهم بالاحترام ، ويرفعون مراكزهم الاجتماعية في الوظائف والألقاب لإغرائهم بالقدوم إلى صقلية . ويدرك الصنفدي أن الملك روجر كان محبًا لأهل العلوم الفلسفية^(٢٢) وإن الإدريسي كان يجيء إليه راكباً بغلة ، فإذا صار عنده تتحى له عن مجلسه فيجلسان معاً^(٢٣) .

كذلك كان ابنه غليالم الأول وابنه غليالم الثاني، فقد وصفهما ابن جبير . وقال أن لهما الأطباء والمنجمون، وأنهما كثيراً الاعتناء بهم، شديداً الحرص عليهم ومتى ذكر أن طبيباً أو منجماً اجتاز بيته ، أمر الملك بإمساكه وأدار له أرزاق معيشته ، حتى يسلبه وطنه^(٢٤) ومع أن غليالم كما يذكر ابن جبير كان يقرأ ويكتب العربية، ويتخذ لنفسه شعاراً إسلامياً ، إلا أن جواري قصره المسلمات كن يتكتمن إسلامهن ، فإنه كان إذا مر بقصره فسمع نذير الله، والرسول ، فمن به من النساء والفتیان فإنه يقول لهم (ليذكر كل أحد منكم معبوده ومن يدين به) وفي عبارة (تسكينا لهم) التي ذكرها ابن جبير ، ما يقطع بخوفهم من إعلان عبادتهم، فهم

يدارونه وهو يدار بهم ، وهم يحاولون أن يصطعنوه وهو يحاول أن يصطعنهم . وابن جبير يدعو عليه في مواضع متفرقة من كتابه فيقول (أراح الله المسلمين من ملكته) ^(١٥) .

والواقع أن الحضارة العربية لم تنته بانتهاء حكم العرب للجزيرة ، وإنما وجدت هذه الحضارة في ملوك النورمان خير مشجع لها . ومن الواضح أن سبب حماية ملوك النورمان لعرب صقلية ، هو أنهم لمسوا تقدمهم في الفنون والعلوم والصناعات ، وعرفوا تماماً أن تشجيع الجالية العربية في الجزيرة ، سيعود عليهم بفوائد عظيمة، لذلك نرى روجر الأول (١٠٦١ - ١١٠١ م) يشمل العرب برعايته ويحسن المحافظة عليهم ويحميهم، حتى أنه أقبل على كتابة أوامره ومراسيمه باللغة العربية إلى جانب اللاتينية واليونانية ^(٢٦) .

كذلك اتخذ ملوك النورمان لأنفسهم في صقلية حراساً من العرب، ارتدوا زياً اختلف عن زى حراسهم من النورمان ^(٢٧) ولا يوجد شك في أن الشعر العربي كان يمارس في بلاط ملوك صقلية النورمان، لكنه لم يسمع عن المدرسة الصقلية في الشعر، إلا في عصر الإمبراطور فرديريك الثاني في القرن الثاني عشر ، وهو الإمبراطور الذي أسماه بعض الكتاب (نصف شرقى) . نظراً لما أحاط به نفسه من مظاهر شرقية عربية، حتى قيل أنه تعلم العربية، وأنحاط نفسه بالعلماء والراقصات ، والمعنىات الشرقيات ، وشجع ترجمة الكتب العربية ، كما شجع الجغرافيين والفلكيين والأدباء العرب ^(٢٨) ويقول المستشرق المعروف أمارى، إنه لو زادت معرفتنا بالشعر الشعبي العربي في صقلية ، لأصبح من الممكن أن نكشف عن صفات وثيقة ، بينه وبين الشعر الإيطالي القديم، الذي نشأ في أواخر العصور الوسطى، وأن الباعث على ممارسة الشعر باللغة العامية في صقلية ، هو علم أهلها بأخبار العرب، وشعرائهم، وما كانوا يلقونه من تشجيع الأمراء العرب المسلمين ويزيد ذلك أن الشعر الشعبي المبكر في إيطاليا يتفق مع الشعر الشعبي في إسبانيا ، مما يدل على أن المؤثر واحد في الحالتين ^(٢٩) .

لذلك كانت إيطاليا سباقة إلى النهضة نتيجة الاتصال المباشر بالتراث العربي الإسلامي، حتى ليذكر (مونتجومري وات) أن (الطابع الإسلامي كان أقرب إلى الإيطاليين آنذاك ، من الطابع المسيحي) وهذا يعني أن الوجود الإسلامي السياسي، في هذه النواحي رغم انتشاره ، إلا أنه ظل يمارس تأثيراً حضارياً على أوروبا، وفي ذلك دليل لا يرقى إلى الشك عن الطابع الحضاري للفتحات الإسلامية ^(٣٠) .

وقد ترك المسلمون في الجزيرة كثيراً من عاداتهم ، وآثار لغتهم، لاتزال قائمة في الكثير من الأسماء والأعلام، وكلمة (قلتا) التي تبدأ بها أسماء القلاع هي الكلمة العربية قلعة.

وكان تأثير العرب بعلمهم في هذه الجزيرة أعظم من تأثيرهم بمبانيهم ، والجانب الأعظم من الألفاظ التي تعبّر عن نواحي الحضارة المختلفة، وقد اضطرت جنوة أمام انتشار هذه الألفاظ العربية في اللغة الإيطالية إلى أن تؤسس في سنة ١٢٠٧ م مدرسة لتعليم العربية^(٢١).

ومن العلماء المسلمين الذين اشتهروا في صقلية : محمد بن عيسى بن عبد المنعم من أصحاب العلم بالهندسة والنجوم، ويعتبر من الحكماء في هذين العلمين^(٢٢).

وقد بقىت اللغة العربية شائعة في الجزيرة ، إلى أواخر القرن التاسع للهجرة، حتى أنها استخدمت لغة التخاطب والكتابة بعد الخروج العربي لمدة طويلة، وأرخوا بالتاريخ الهجري^(٢٣).

والشعر العربي أثره في نهضة الشعر الإيطالي، فقد حاكي أهل مقلية العرب في العناية بالشعر، ومن مقلية انتقلت هذه العناية إلى إيطاليا ، كما أثرت القصص العربية في الأدب الإيطالي نفسه، ويذهب بعض العلماء إلى أن شاعر إيطاليا الكبير (دانتي) قد أفاد في روايته (الكوميديا الإلهية) من رسالة الفرقان لأبي العلاء المعري، لأن التراث العربي كان شائعا في صقلية ومنها انتقل إلى إيطاليا.

ومكذا نقل النورمانديون عناصر الثقافة العربية إلى إيطاليا وأوروبا . ومنذ القرن العاشر للميلاد ، ظهرت آثار العلوم العربية في أوروبا ، أثر تسرب معالم الفن والأدب والعلوم العربية ، إلى الحضارة الأوروبية ، فاستخدم الأوروبيون فن هندسة بناء أبراج الكنائس ، بعد أن أخذوه عن المآذن في مصر والشام ، كما قام معمل الحباكة الذي أسسه المسلمون في باليرمو ، بإنتاج ملابس ملوك أوروبا . وكانت هذه الملابس تزدان بالزخارف والكتابات العربية ، وفي القرن الثالث عشر للميلاد انتشرت صناعة الحرير على النمط العربي في مدن إيطاليا، وأصبح الطلب على هذه المنتسوجات عظيما ، بعد أن أصبحت تمثل موضة العصر في أوروبا .

والزائر اليوم للمكتبة الكبرى في الفاتيكان بمدينة روما بإيطاليا، يجد العديد من الكتب من تأليف علماء العرب، وقد أشاد (لييل) بأثر الحضارة العربية في صقلية ، فقال : إن العرب حملوا معهم إلى صقلية ، مظاهر فنهم ، ونماذج قنواتهم العالية الجميلة، وفسيفسائهم من الرخام الملون، وصورهم الجميلة، وبهيج صناعاتهم ولidea علمهم، وكانت المصانع العربية مثل يحاكيه الزمان فيما بعد^(٢٤).

وأنشأ المسلمون في بارم مدرسة للطب تعتبر الأولى بين مدارس الطب في أوروبا، ومن هذه المدرسة انتشرت دراسة الطب العربي في إيطاليا ثم في أوروبا، بعد ذلك، كذلك أسس العرب في صقلية مجموعة من الدواوين، بقيت ثلاثة أنواع منها في عهد النورمانديين، وتعتبر أثراً من آثار الحياة الديوانية الإسلامية، وهي : ديوان المظالم الذي اقتبسه روجر من المسلمين، وكان عمل هذا الديوان النظر في الشكاوى التي تقدم إليه وإنصاف أصحابها . وديوان الطراز: وهو ديوان إسلامي عرف في الأقطار الإسلامية قديماً، ومهمة هذا الديوان تطريز ملابس الملك، ثم ديوان التحقيق الذي كان يعني بشئون الأرض وما يتصل بها ^(٣٥).

٣- الحروب الصليبية :

تمثل الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادى عشر الميلادى، رد فعل أوروبى هجومى، على العالم الإسلامي، الذى تحول إلى موقع الدفاع فتوالت الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي، ونجحت في تأسيس ممالك أربع في بلاد الشام، وهى إمارة إنطاكية وطرابلس والرها ومملكة بيت المقدس.

وقد بالغ كتاب القرن التاسع الهجرى، ولم يحسنوا التقدير عندما بالغوا بشكل غير عادى في أهمية الحروب الصليبية وببلاد الشام كطريق سلكته الحضارة العربية إلى الغرب الأوروبي. فالصليبيون قصدوا بلاد الشام للحرب، لا لطلب العلوم، وامتازت حياتهم في تلك البلاد، بما تتصف به حياة الجنود عادة من خشونة ، فلم يهتموا إلا بتحصين مواقعهم، والدفاع عن كيانهم والإبقاء على معاقلهم التي أقاموها في الشام، وسط محيط عربي واسع، ولم تتوقف الحرب بينهم وبين العرب المسلمين ، إلا بإجلائهم نهائياً في عصر المماليك . وتم إجلاؤهم نهائياً عن أرض الشام سنة ١٢٩١م، وإذا حدث وحدأت الحرب بين الطرفين لفترات وجيبة من الوقت ، فإنها كانت تتوقف ل تستأنف من جديد بعد قليل من الزمان ونريد من ذلك أن نصل إلى القول إنه لم تقع للصليبيين في الشرق الحياة الهاينة الضرورية ، والمساعدة لمارسة النشاط الفكري والحضاري، ولم تقع لهم فرصة الاتصال السلمي بالعرب، بالقدر الذي أتيحت به إخواتهم الأوروبيون في الأندلس وصقلية ^(٣٦).

وصحى أن الصليبيين تعكروا من تأسيس عدد من الإمارات القوية في بلاد الشام، بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس الشهيرة، ولكن جميع هذه المعاقل الصليبية لم تكن سوى معاقل أو ثكنات حربية متاثرة، وسط محيط من الأعداء ، سيطر عليها جو من الفزع والرعب،

لاتستقيم معه بالحال حياة علمية ناضجة ، يضاف إلى ذلك أن عصر الحروب الصليبية امتاز بنوع من الفقر على المسعيد الفكري، في المشرق العربي ككل، فندر الإقبال على الفلسفة ، بوفاة ابن سينا وغيرة^(٢٩) ، حتى أن الخليفة العباسى فى بغداد قام بإحرق كتب الفلسفة سنة ١١٥٥هـ / ١٧٤٥م ومنها كتب ابن سينا نفسه.

ومكذا فإن الحروب الصليبية جاءت غنية بالحوادث المتعددة والواقع النادر ولكنها فقيرة بالآثار الحضارى ، الذى بولع فيه لا سيما فى الغرب، وهو أثر محصور فى الفن والصناعة والتجارة دون العلم، والأدب . أما فى سوريا فقد تركت هذه الحروب حالة من الدمار والخراب، وما ورثه الشرق عن تلك الحروب، ذكريات التعمق الدينى والتفور بين المسلمين والنصارى. ومن جهة أخرى فإنه علينا أن نذكر أن الفرنجة فى سوريا ، فضلا عن كون ثقافتهم دون ثقافة أعدائهم ، فقد كانوا فى الغالب جماعات عسكرية أجنبية ، تتزل فى القلائع والتكاثن وتقتصر مسلطتها على عامة الناس من فلاحين وصناع ، دون الطبقة الراقية المفكرة ، زد على ذلك أن التحريرات القومية والتعمصيات الدينية، والعادوات المتأصلة ، حالت دون تبادل الأفكار والثقافات ولم يكن عند الفرنجة من العلم والفلسفة ما يلقونه أبناء بلاد .

وكانت سوريا وما ارتبط بمسرحها من حروب صليبية ، ذات أثر فعال فى هذا الميدان ، فالحروب الصليبية صاحبها بعض النشاط الفكرى والحضارى، فظهرت مؤلفات فى التاريخ ، مثل (وليم الصورى) أو فى القانون مثل (حنا الإبلينى) و(فيليب ناڤارى) كما انسابت بعض المصطلحات العربية إلى البلد الغريبة^(٣٠).

كذلك أثرت الحروب الصليبية فى تطور فن الحرب عند الغربيين، لاسيما فيما يتعلق ببناء القلائع ذات الجدران المزروحة ، هذا بالإضافة إلى ما أدت إليه الحروب الصليبية من تقدم حركات الحصار، واستعمال المجانق والكباش الهادمة، واستخدام الدروع للفرسان وخيولهم ، وإرسال الرسائل الحربية ، عن طريق الحمام الزاجل، ومن المحتمل أن يكون الشرق العربى إبان الحروب الصليبية ، هو المصدر الذى أخذ عنه الغرب الأوروبيين ألعاب المبارزة، التى تشبه كثيراً ألعاب الجريد (التحطيب) عند الشرقيين. كذلك نلاحظ كثرة استعمال الشارات، والرنوک فى الغرب الأوروبي، نتيجة للاتصال بالعرب فى بلاد الشام^(٤١).

إن الاتصال الذى تم بين الأوروبيين وشعوب الشرق، فى عصر الحروب الصليبية أثارت عظمة الحضارة العربية الإسلامية، وتقدمها ونضج أصحابها دهشة الغزاة الغربيين. ذلك أن

الصلبيين كان همهم الأول الانتصار ، والاستحواذ على الأراضي الإسلامية، ومع أنهم لم يفكروا في الاستفادة من الحضارة الإسلامية ، حتى في إقامة مدارس يعلمون فيها أبنائهم، إلا أنهم تعلموا الشئ الكثير من حضارة المسلمين. من ذلك أنهم دهشوا لبراعة الأطباء العرب المسلمين ، لكنهم لم يفيدوا من ازدهار الطب العربي^(٤٠) إلا بعد مرور أجيال وبعد طردتهم من المنطقة.

واكتسب الفرنجة خلال إقامتهم في بلاد المشرق ، إبان الحروب الصليبية أسواق جديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالروائح العطرية والتواابل والحلوى وسوهاها من محصولات المناطق الحارة، ثم أن هذه الأسواق الجديدة أدت إلى إنعاش التجارة في المدن الإيطالية وسواحل البحر المتوسط ، فاشتهرت أنواع البخور، وماء الورد الدمشقي، والروائح العطرية، التي امتازت بها دمشق . ومن العقاقير الجديدة التي تعرفوا عليها حجر الشب. ثم أن التواابل والقلفل والبهارات وغيرها جرى استعمالها في الغرب، خلال القرن الثاني عشر الميلادي. وأهم من ذلك كله السكر ، فقد كان الأوروبيون لا يعرفونه من قبل، وكانوا يستخدمون العسل لتحلية أطعمةهم وكان إن عرف الأوروبيون هذا النبات (قمب السكر) الذي أخذ منذ ذلك الحين يلعب دوراً هاماً، في الحياة الاقتصادية ، وفي تركيب الوصفات الطبية. وكان السكر أول اللذائف الفاخرة التي أدخلت إلى الغرب، ولم يبلغ درجتها طعام آخر ، ومع السكر دخلت الأشربة غير الكحولية، وماء الذي تخلط فيه بواسطة التقطر خصائص الورد والبنفسج وسوهاها من الزهور كذلك دخلت شتى أنواع الحلويات ، أما الأقمشة الموصلية والدمشقية وسوهاها فقد ولجت أوروبا من الشرق العربي، كما تدل عليه أسماؤها في اللغات الأوروبية ، محرفة عن العربية^(٤١).

وظل الاحتكاك بين الحضارة الغربية المتخلفة والحضارة الإسلامية المزدهرة في الشرق حوالي القرنين ، منذ القرن الخامس حتى القرن السابع الهجري/ منذ القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادي، فتعلم الصليبيون عن طريق الرواية الشفوية الكثير من العلوم.

لقد استحوذ الصليبيون على كثير من كتب المكتبات العربية فتعلموا اقتناء الكتب، وقرأوا القصص العربية منها كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وشعر المنشحات ، وتعلم الأوروبيون العادات والتقاليد وبعض القيم الإسلامية، بل إنهم أخذوا عنهم أسلوب اللباس والأكل ، وأخذ كثير من المفردات يتسرّب إلى اللغات الأوروبية. وما زال قسم منها حتى الآن^(٤٢) مثل بazar وكلمات أخرى مثل Sofa, Lufe مستخدمة في أوروبا.

وكان تأثير الحروب الصليبية على الغرب في مجال الفنون والأداب أعمق وأشد، فاهتم الغربيون بلغات العالم الإسلامي، وظهرت الدعوة للعناية بدراسة اللغات الشرقية، وبتأثير هذه الحروب الصليبية نشطت دراسة علم التاريخ عند الأوروبيين، وظهرت مؤلفات كثيرة، عن الحروب الصليبية وبيت المقدس، وتناول المؤرخون الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية بالدرس والبحث، وأصبح لهذه المنطقة من العالم اهتمام خاص عند المؤرخين، والجغرافيين، ازداد الاهتمام بارتياد تلك المناطق الإسلامية، ووصف الأماكن المقدسة، وبيان الطرق إليها ووضع الصليبيون كل هذه المعلومات والدراسات في خدمة أغراضهم العسكرية.

وكانت عنايتهم الجغرافية في أول الأمر قاصرة على سواحل آسيا الغربية، أو الساحل الشرقي لبحر الروم، اعتقاداً منهم أن هذا يعينهم على النصر على المسلمين في الأرض المقدسة. فلما خاب أملهم في هذا الأمر، وفشلوا في السيطرة عليها، وطرد المسلمين منها بالحرب، انتقلت عنايتهم الجغرافية من ساحل آسيا الغربي إلى قارة آسيا كلها. لقد زادت أطماءهم فزادت مناطق اهتماماتهم، واهتموا اهتماماً شديداً بآيfad البعثات التبشيرية لعلها تحقق ما عجزت الحروب الصليبية عن تحقيقه^(٤٢).

وبناءً لعنائهم الجغرافية أخذ الأوروبيون عن العرب رسم الخرائط على أساس سليم للمعلومات الجغرافية، وولد في نفوسهم حب الاستطلاع وروح المغامرة وتحمل المشاق كما نقلوا كثيراً من العلوم ولاسيما العلوم الرياضية والطبية.

وليس أدل على تأخر الطلب أنداك في أوروبا من إرسال صلاح الدين طبيبه الخاص، لمعالجة عدوه قائد الحملة الصليبية الثالثة ريتشارد قلب الأسد. ولعل أبرز ما أخذه الأوروبيون عن المسلمين في الشرق في العمارة، فأخذوا يبنون بيوتهم بالأسلوب الشرقي، فكانت تبني على النطع العربي وتزخرف بأسلوب إسلامي، وبثلاثة عربى. وقد انتقلت هذه الأمور إلى معظم مدن أوروبا كالبندقية وغيرها.

وعرف الأوروبيون كثيراً من الحاصلات والصناعات العربية، فعرفوا نباتات السمس، والمشمش، والثوم، والأرز، وصناعة المرايا والملابسقطنية والمسلين (من الموصل)^(٤٣) والمسكوكات. ونقل الأوروبيون أسلوب بناء المستشفيات من الشرق، وقد أسس البابا أنطونيوس الثالث في روما في أوائل القرن الثالث عشر، مستشفى القديس سبيرتو تقليداً للمستشفيات في سوريا، بل وعلى طراز المستشفى التورى (نسبة إلى نور الدين زنكي) في دمشق لأنّه كان مثاراً لعجب الأوروبيين^(٤٤).

ونحن حين ننظر إلى الحروب الصليبية نجد أن أوروبا فشلت في تحقيق كل الأغراض والأطماع التي كانت تراودها ، من وراء هذه الحروب، فلا هي حققت النصر العسكري على المسلمين، ولا هي استطاعت أن تحتفظ بالأراضي التي استولت عليها، ولأنجحت في تحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين، كل هذه الأهداف لم يتحقق منها شيء.

إنما الذي تحقق تنتائج أخرى حضارية لم تكن في بال مؤلاء الصليبيين، عندما قاموا بغزوتهم للعالم الإسلامي. أن النزاع في حقيقته بين الشرق والغرب كان نزاعا دينيا حضاريا، إذ كان الصليبيون يتصورون كما لقنهم زعمائهم أن بلاد المسلمين مظلمة ، تسودها روح الجهل والظلم، وتخلو من أيثر من آثار الحضارة ، وأنهم سيكونون رسلاً أوروبا ليث حضارة الغرب في تلك البلاد، وإنقاذ المسيحيين هناك من الاضطهاد . ولكن مؤلاء المخدوعين ما ليثوا أن أفاقوا وأدركوا الحقيقة عندما جاؤوا إلى الشرق واتصلوا بال المسلمين ، فقد رأوا حضارة لم تعرفها بلادهم وعرفوا الإسلام على حقيقته ، وعاد كثير منهم إلى أهله ييدي إعجابه بالإسلام، وحضارة المسلمين. إن تأثير الشرق في تمددين الغرب ، كان عظيمًا بفعل الحروب الصليبية ، وهذا التأثير كان يشمل كل المجالات . وإننا إذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية باضطراد بين الغرب والشرق، وإلى ما نشأ عن الاتصال بينهما في أثناء تلك الحروب، من نمو في فنون أوروبا وصنائعها ، يتجلّى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من ظلمات التوحش إلى نور الحضارة، وأن هذا التقدم انبثق من خلال ما كانت تستعين به جامعات أوروبا من علوم العرب، وأدابهم في عصر النهضة الحديثة^(٤٦) .

ثانياً : معابر مساعدة:

١- التجارة

لم تكن علاقة العرب المسلمين مع أوروبا علاقة حربية، فالإسلام مشتق من السلام ، لذلك وجدت علاقات سلام وصداقة ، فقد اشتهرت شخصية الرشيد في أوروبا نتيجة لعلاقته الودية مع إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة شارلمان (٧٦٨-٨١٤م) فقد قامت بين الرجلين صلات ود وصداقة ، وتبورلت بينهما السفارات والهدايا في المدة التي بين ستين سنة ٧٩٧-٨٠٦ ، ولاشك أن المصالح السياسية والتجارية كانت وراء هذا التقارب الودي بين الملكين^(٤٧) . وتعبيراً عن تلك العلاقات ، أرسل الرشيد إلى شارلمان فيلا وساعة دقاقه ، وخيمة مطرزة بالقصب ومفاتيح كنيسة القيامة^(٤٨) وبدوره أرسل شارلمان هدقات ومبات إلى فلسطين

فاستعملت في تعمير بعض الكنائس ، وأنشأ منزلًا للحجاج باسمه كما أنشأ مكتبة^(٥١) وهي تدل على الحرية الدينية في فلسطين من ناحية، وتسهيل التجارة بين الشرق وأوروبا من ناحية أخرى.

وكان لشارلمان دور في نمو التجارة الخارجية بينه وبين الشرق، حيث عمل على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، كما نظم الموازين والمقاييس واهتم بالطرق التجارية^(٥٠) وكان التجار يفضلون استخدام الأنهار في نقل تجارتهم، وانتعشت التجارة البحرية كذلك في عهد شارلمان^(٥١) فكانت تتم عن طريق موانئ نانت ، وبوردو عن طريق البحر المتوسط^(٥٢) في بروفانس وسبانيا ولم تتوقف إطلاقا بسبب الفتوحات الإسلامية، بل نمت هذه التجارة وتطورت بين دولة الفرنجة، وبلاد الشرق، وخاصة في فترة الرشيد (١٩٣-١٧٠هـ / ٧٨٦-٩٨٠م) والجاليات المسيحية في مصر والشام وغيرهما من بلاد المشرق^(٥٣).

وكانت أهم صادرات الشرق إلى دولة شارلمان ، المنسوجات والأقمشة المزركشة والملونة والملابس الحريرية، والنسيج الأرجواني مثل العبamas الحريرية والمصنوعات الجلدية والروائح العطرية والأعشاب والتوابيل^(٥٤).

وساعد هذا النشاط التجاري الواسع بين دولة شارلمان والشرق على ظهور أهمية بعض المدن، بحكم موقعها مثل مينيز ومثل نيم Nimes وماجلون وارل وناربون التي كانت جميعها مراكز أساسية لتجارة الشرق^(٥٥).

كذلك قامت علاقات سياسية بين عبد الرحمن الناصر مع ملوك شمال إسبانيا ، وإمبراطور الدولة البيزنطية قسطنطين السابع (٩٥٩-٩٠٥م) وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة أوتو الكبير (٩٣٦-٩٧٢م) فنراه يتداول الهدايا ، والسفارات معهم، وهذا مظهر التفاهم дипломاسي بين الطرفين^(٥٦) ودليل على مكانة الناصر في حوض البحر المتوسط ، إلى درجة جعلت كلا من إمبراطور بيزنطة وأباطرة الدول الغربية يتسلطون لدى خليفة قرطبة في أن يتم التعاون بين بلدانهم، وبينهم وبين حكام الأندلس، ولاشك في أن هذا التعاون يشمل توافق عدّة، إذ يبدأ سياسيا، ثم اقتصاديا ، ثم ثقافيا، لما كانت الأندلس مزدهرة فكريا وحضاريا ، فلابد أن تتجه إليها أنظار الطلاب من كافة أنحاء أوروبا . ومكذا لم يقف نشاط العرب عند حد معين ، إذ تم لهم اجتياز جبال الألب الشمالية، ودخلوا سويسرا ، وامتد نفوذهم من شواطئ بحيرة كنستانس شمالا إلى جنوة ومرسيليا ونيس جنوبا. كذلك عمل العرب بجانب

نشر تجارتهم على نشر ثقافتهم الإسلامية ، وفي مقدمتها اللغة العربية التي كانت اللغة العالمية، ولغة العلم في العصور الوسطى، حتى إننا لانزال نرى اسم الحس العربي Canton يطلق على أحد أحياء مدينة نيس^(٥٧).

وما أن حل النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي حتى كانت التجارة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلامي، قد بدأت تنمو في إطار نمط محدد، أخذ في الازدياد ، وكان أكثر مظاهر هذه التجارة إثارة للانتباه هي أن عملية نقل السلع عبر البحر الأبيض المتوسط كانت في أيدي الإيطاليين لا في أيدي العرب وكان أهالى أماalfى والبندقية أول من شق الطرق عبر البحر المتوسط، لا إلى تونس فحسب بل إلى مصر والشام أيضاً . تبعهم بعد ذلك بفترة وجيزة مدینتا بيزة وجنة اللتان سرعان ما حلتا مكان أماalfى، ربما لأنهما كانتا مينائين أصلح من أماalfى لاستقبال السلع القادمة من الشمال، بل إنه حتى فيما يتعلق بنقل البضائع من المغرب أو من غرب الدولة الإسلامية (أسبانيا وشمال أفريقيا) إلى بلاد الشرق^(٥٨)، فقد شهد نمواً مطرداً وسلك طرقاً برية أسهمت في ذلك النماء منها الطريق البري الذي يعبر جبال البرانس إلى بلاد الفرنج ، وكانت الطرق البرية، لابد أن تعبّر هذه الطريق فمن الجزيرة الخضراء إلى إشبيلية إلى بلاد الفرنج أو من مرسيّة إلى بلنسية إلى غرناطة أو من ملقة إلى قرطبة^(٥٩).

وكل هذه الطرق البرية كانت تسلكها القوافل التجارية، فكانت تمر من معرات جبال البرانس لتلتقي بموانئ جنوب فرنسا الشهيرة ببحي بروفاس وبسبتمانيا^(٦٠). وهناك الطرق البحريّة، فكانت السفن التجارية تفرغ حمولتها في مرسيليا أو ناربون ، حيث كانت أهم المراكز الرئيسية للتجارة ، ثم تنقل عبر الطرق النهرية في فرنسا ، كالراين والدانوب ، والسين والرون إلى جميع أنحاء أوروبا^(٦١) ولم تكن هذه هي الطرق البحريّة الوحيدة ، فهناك الطريق البحري عبر ساحل إسبانيا الغربي على المحيط الأطلسي ، وقد استعمل هذا الطريق منذ عهد عبد الرحمن الأوسي^(٦٢) أما الطريق البحري الآخر فيمر عبر الساحل الشرقي المطل على البحر المتوسط من الجزيرة الخضراء إلى البحر المتوسط لفرنسا .

وعلوّم أن الأندلس لم تقطع علاقاتها التجارية بأوروبا ، خاصة أن تجارة الرقيق الأبيض المجلوب من أوروبا إلى العالم الإسلامي كانت عن طريق الأندلس^(٦٣).

أما من ناحية التبادل التجاري فقد لعب أهل بلاد الشام دوراً أكبر في تحمل عبء التجارة في البحر المتوسط فكانت لهم جاليات متاجرة في كل موانئ البحر^(٦٤) كما عاشت

جاليات تجارية إيطالية في المراكز التجارية الكبرى في مصر والشام، وتحمل أهل الشام النصيب الأكبر من عبء التجارة في البحر المتوسط، فكانت لهم جاليات تجارية في كل موانئ هذا البحر، وفي الكثير من البلاد الهامة، فاقامت هذه الجاليات في ثغور بريطانية وغالطة وأسبانيا ، وأيضا في الثغور النهرية على الدانوب ^(٦٥) . وكان أكبر مركز رئيسى لهم في مرسيليا ، وانتشروا في حوض الرون وشمال باريس وكيلرمونت وتورولوج ارل، ونشطت حركة التبادل التجارى بين أسبانيا وفرنسا مع بلاد الشام ومصر ، وظلت فرنسا تستورد البردى والتوابيل وغيرها من منتجات الشرق، واحتفظت مرسيليا بأهميتها كميناء ، وكان يرد إليها زيت الزيتون الذى كان ^(٦٦) يستعمل في الطهي والإنارة ، فكان يستورد بكميات كبيرة من بلاد المغرب خاصة، وكانت السفن تعود محملة بالدقيق والفراء من روسيا ، والرقيق الذى كان يجلبه التجار اليهود مسلمي الأندلس، وكان المسلمون يعاملونهم أحسن معاملة، كما كانوا يمثلون حلقة الوصل الاقتصادية بين المسلمين والعالم المسيحي ^(٦٧) .

ولعبت التجارة دورا هاما في تحضير أوروبا على يد التجار المسلمين ، وما العثور على العملات والنقود الإسلامية في أماكن مختلفة من أوروبا إلا دليل على تغلغل التجارة الإسلامية في أوروبا. وقد وجدت النقود الإسلامية مرارا شمال بحر قزوين وبمحاذاة نهر الفولغا ، وفي المنطقة البلطيقية الشرقية، وفي الامتدادات الجنوبية لفنلندا والنرويج والسويد ، وكانت البضائع العربية التي تنقل في نهر الفولغا تنقل إلى المشترين في الشرق الأوسط جلود الحيوانات ، وأسري سلاف (منها اشتقت الكلمة الإنجليزية Slave) وقطعان وأغنام وسهام وجلود مصنعة خاصة ^(٦٨) .

ولربما كانت أعظم خدمة أسدتها العرب إلى أوروبا هي تقديم سلع جديدة من بلاد تقع خلف المتوسط، وضمان تدفق مستمر لها، كالبهارات، وكانت معظم هذه السلع باهظة الثمن، وهي كمالية في غالب الأحيان، على الأقل بالمعايير الأوروبية ، ويبدو أن التكاليف الباهظة للنقل عبر مسافات شاسعة جعلت الاتجار بالسلع الضخمة والثقيلة أو بالسلع الأرخص ثمنا أمرا غير مستحب. وحين توسيع التجارة في أوروبا على نحو أسرع من انتشار النقود لم يكن من غير المؤلف أن تكون المدفوعات بالفلفل والبهارات الشرقية الأخرى ^(٦٩) .

وكان وجود العملات والنقود الإسلامية عاملا من عوامل نشاط التجارة ، وقد سكت العملة الأندلسية تحت ضغط الحاجة الملحة لاستخدامها في التجارة التي اتسعت آفاقها في كل

أرجاء الدولة الإسلامية، ويرجع تاريخ سك النقود الإسلامية في الأندلس إلى موسى بن نصیر في سنة ٩٥هـ / ٧١٣م ، إذ صار يتعامل بها إلى جانب النقود الرومانية القديمة . وسک موسی بعد نخواه طليطلة نقودا عليها نقوش تحمل عبارة التوحید^(٧٠) كما سكت عملات على هيبة العملة المستخدمة في الشرق الإسلامي^(٧١) وكان لعبد الرحمن بن معاوية عملة خاصة باسمه، كما كانت له دار لضرب العملة في قرطبة، ولم تختلف هذه العملة عن بلاد الشام، فكانت تشبهها من حيث الشكل والوزن والنقوش، وكانت تصنع من الذهب الخالص^(٧٢) .

والمدلل على وجود الأثر التجارى العربى فى الغرب الأوروبي، ما نراه خلال وجود بعض الكلمات ذات الأصل العربى فى اللغات الأوروبية مثل كلمة *Cheque* المأخوذة من كلمة سک العربية وكلمة *Magasin* المأخوذة من كلمة مخازن العربية، كما نلاحظ فى بعض المصنوعات أسماء عربية الأصل، فعلى سبيل المثال، المنسوجات التي كانت تحتل مكانة عالية عند الأوروبيين فى العصور الوسطى، إذ أثارت فى نفوسهم دهشة عظيمة عندما قارنوا بينها وبين ما كانت تخرجه أنواعهم، وراحوا يتسامون عن موضع السحر فى هذه المنسوجات الإسلامية، أو فى دقة النسيج أم هو فى جمال الزخرفة، أم هو التنسيق بين الألوان، أم هو فى هذه جميعا^(٧٣) وقد أقبلوا عليها وسموها فى لغاتهم بأسماها العربية سواء كانت هذه الأسماء مستعدة من طبيعتها مثل القماش الذى أطلقوا عليه كلمة *Chiffon* فقد كان فى الأصل يشف عما تحته فأخذنا هذه الكلمة، من كلمة شفاف العربية، ومثل كلمة *Ricano* المشتقة من كلمة رقم العربية، أو كانت هذه الأسماء مستعدة من البلاد التي اشتهرت بها مثل الجراندين-*Ge-randine* التي كانت تنتجه مدينة غرناطة، ومثل كلمة *Tabis* التابس المأخوذة من الكلمة العتايى (قماش من عطايية فى بغداد) وهناك أسماء عد كثير من أسماء الأقمشة أخذها الغرب مثل الشاش، البقرم، الساتين ، الموهير ، الموصلين (من الموصل) ، الدامسكو (من دمشق)، القطن، كما أدخل العرب أيضا الانيلين الذى يعتبر مقوما هاما من مقومات أصبغة النسيج^(٧٤) .

وقد لعبت مصر دوراً رياضياً فى انتشار التجارة وتبادلها بين الشرق والغرب ففى العهد الفاطمى كان المشرق مركزاً سياسياً وتجارياً وثقافياً مهما^(٧٥) وكانت مصر تسيطر على مسالك التجارة آنذاك بين الشرق والغرب، فكان الأوروبيون يفدون إلى مصر لشراء السلع الشرقية ، فساهم هذا الاتصال بين الشرق العربى والغرب الأوروبي فى نقل الحضارة العربية

الإسلامية إلى أوروبا، لاسيما بعد أن نشطت هذه العلاقات التجارية بين مصر وسوريا والمدن الإيطالية كالبنديقية وفلورنسا ، ونابولي ، وجنة وبيزا وقد نشطت هذه المدن وأقامت علاقات تجارية مع مصر والشرق وأصبحت هذه المدن تتوقف تجارتها مع سلاطين مصر، وأدى ذلك إلى ثراء التجار، ونقل التراث العربي، واتجاه بعض الأوروبيين إلى تحصيل العلم والمعرفة العربية^(٧٦).

ويكفي أن التجارة كسرت حاجز الخوف عند الأوروبيين، وجعلتهم يطلعون على بلاد جديدة، مما جعلهم يتعرفون على غرائب الكائنات وال موجودات ، ومع التجارة كثرت قصص الرحلة والرحالة وهي التي قادت أوروبا إلى الاستكشافات الجغرافية التي قادتهم إلى الأمريكتين^(٧٧).

٢- الترجمة :

هناك وسيلة لابد من تبيانها لأهميتها البالغة في عملية انتقال المؤشرات الحضارية العربية إلى أوروبا ، وهي حركة الترجمة التي نشطت مع بداية القرن الثالث الهجري. ذلك أن بداية انتقال العلوم المتقدمة من بلاد العرب إلى الغرب كانت في هذا الوقت بالذات ، فقد ترجمت بعض الكتب في الكيمياء والطب وأحكام النجوم، من اللغة العربية إلى اليونانية في القسطنطينية حاضرة الدولة البيزنطية، ولكن المستوى العلمي في الدولة البيزنطية كان غير مناسب لأن توقيت هذه الترجمات شعرتها المنشودة^(٧٨).

عرف الأسبان ما كان لل المسلمين من تقدم في العلوم ومن نظم إدارية وسياسية وتجارية وثقافية ، وكانوا يميلون إلى الأخذ بها، ودراستها والاستفادة منها. وعندما كتب للأسبان الانتصار على العرب في حربهم الطويلة مع المسلمين التي يسميها كتابهم بحرب الاسترداد وتمكنوا من استعادة طليطلة عام ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م، وتقرر مصير الجزيرة بذلك ، أخذ ملوك قشتالة يعملون على رفع مستوى الثقافة بين شعبهم، بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لغاتهم، ومن ثم ظهرت في طليطلة مدرسة المترجمين التي نقلت العلوم الإغريقية وما أضافه العرب إليها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأوروبية، وقد نقلت مدارس الترجمة التي نشرت كافة العلوم التطبيقية والبحثية، والعلوم الإنسانية وكانت طليطلة مهدًا لهذه الحركة فانتشرت فيها المكتبات التي نقلت إليها من الشرق آلاف المجلدات . وكانت الترجمة تتم من العربية إلى

اللاتينية عبر العربية، إذ يقوم اليهود بنقل الكتاب إلى العربية من العبرية، ثم يعاد نقله مرة أخرى إلى اللاتينية، وكان ريموندو Raimondo أسقف طليطلة وكبير مستشاري ملوك قشتالة آنذاك هو الذي شجع حركة الترجمة ونقل الكتب العربية إلى اللاتينية، وكان لجهوده تلك، أبعد الأثر في مصير أوروبا كما يقول رينان ، ثم توالى خلفاؤه من الأساقفة في تشجيع هذه الحركة وال الحرب عليها حتى استمرت أكثر من قرن^(٧٩).

إن العدد الكبير من الكتب التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية أو الإيطالية أو العبرية، وهي كتب تعلّم المكتبات الأوروبيّة منذ زمن مبكر، تدل على تقدّم العلم الإسلامي بجميع فروعه، ففي الأندلس بُرِزَ الكثير من العلماء الذين اهتموا بالترجمة والتعرّيف ، منهم جيرارد الكريموني (١١١٤-١١٨٧م) الذي كان يترجم من العربية إلى اللاتينية، وقد نسب إليه ترجمة واحد وسبعين كتاباً في مختلف العلوم، و يأتي في مقدمتهم خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر يوحنا الشبيلي، وكان يترجم من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية^(٨٠) ونقل بعض مؤلفات ابن سينا (النفس) و(الطبيعة) ، (ما وراء الطبيعة) وبعض آثار الفرزالي (مقامات الفلسفة) وابن جبرول (ينبوع الحياة) ، وهناك مترجم آخر هو يوحنا الأسباني الفلكي الذي ترجم من العربية إلى اللاتينية بعض كتب أبي معشر الفلكي والفرنمانى عام ١١٣٤م وبعض كتب في الرياضة للخوارزمي انتقل بفضلها النظام العشري في الحساب إلى أوروبا، وبفضل هذه الكتب أيضاً عرفت أوروبا (الصفر) فأخذته في نظامها العددي، وبذلك استفدت عن الطريقة التي كانت تعتمد على القيم العددية للحروف الأبجدية^(٨١).

ويرى (سيزكين) إن طريق الأندلس كان أحد الأسباب الرئيسية في انتقال المعرفة عن المسلمين ، إذ أن الترجمة لم تكن الطريق فقط، بل كان الاحتكاك المباشر له أهمية كبيرة أيضاً كما حدث في الأندلس.

ويرى (سيزكين) أيضاً أن أقدم ما ترجم كان كتاباً في علم الفلك، ومن الطبيعي - من وجهة نظره - ألا يتنتظر - أحد منهم في هذه المرحلة المبكرة أن يستطيعوا ترجمة الكتب النظرية ذات المسائل المعقدة ، فكانت أقدم ترجماتهم تتعلق بالاسطربلاب والهندسة العملية، والجدير بالذكر هنا أن المתרגمين لم يجدوا في كثير من الأحوال اصطلاحات لاتينية مقابلة لاصطلاحات العربية ، مما اضطرهم إلى اقتراض الاصطلاحات العربية كما هي^(٨٢).

وكان أهم ما ترجم من كتب العرب كتب الفلسفة ، وذلك لأن العقلية الأوروبية وقتذاك كانت مشغولة بالمشاكل الفلسفية ، التي تعالج العقيدة أو بمعنى آخر الفلسفة اللاهوتية ، التي عرفت بالفلسفة المدرسية، لأنها كانت تدرس في المدارس، ومن يقومون بها يسمون المدرسين، وقامت الفلسفة المدرسية على يد القديس أغسطين (St. Augustin) ^(٨٣)، وكانت هناك بوافع دفعت الأسبان إلى النقل والترجمة عن العرب وتدرس كتبهم منها: الدفاع عن الديانة المسيحية وذلك عن طريق التعرف على آراء العدو ودراستها لمعارضتها ، وإظهار تفوق العقيدة المسيحية عليها من باب اعتراف عدوك. ومنها أيضاً: الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة ، خاصة أن أسبانيا كانت تعانى من فقر ثقافي شديد وتخلف كبير، وأخيراً: رغبة المغلوب دائمًا في تقليد الغالب ^(٨٤) ورغبة الضعف في التشبه بالقوى، فقد كان العرب أقوى، ولهم الغلبة، ولذا حاولت أوروبا أن تشبه بالعرب في ذلك الوقت ^(٨٥).

وقد امتدت الفترة الزمنية لمرحلة الترجمة إلى أواسط القرن الثالث عشر الميلادي ، وتميزت باهتمامها الكبير بترجمات المؤلفات العربية التي تسير على الخط الارسطاطالي . أما المترجمون فخلعوا خليطاً من الجنسيات الأوروبية ، مثل ذلك الإنجليزي ميخائيل الاسكتلندي، وميخائيل سكوت ، الذي ترجم عام ١٢٧١م، كتاب البطروجي، الذي يتبع خط أرسطو الفكري ، وفيه شك الموقف بنظرية بطليموس في الفلك التي كانت معتمدة خلال العصور الوسطى، وربما اعتمد على أفكاره العالم المشهور كويبرنيك الذي أجهز على النظرية، وقد طبعت هذه الترجمة في بولونيا عام ١٤٩٥م ، كما أن المترجم ذاته ترجم كتاباً لأرسطو مع شروح وتعليقات عليها لابن سينا ^(٨٦).

وقام الراهب الأسباني ماركوس بترجمة كتاب جاليفوس في الطب إلى اللاتينية من العربية، كما ترجمت تحت إشراف الأسقف جنمنيث دي رادا عدة كتب إسلامية ، كان في مقدمتها القرآن الكريم، إضافة إلى بعض المؤلفات الدينية الأخرى ^(٨٧).

وقد نشطت الترجمة حتى بعد سقوط طليطلة عام ١٠٨٥م حيث استمر كثير من المسلمين واليهود المتكلمين باللغة في الإقامة بها، وقد أدرك ريموندو الذي كان أساقفاً لطليطلة من عام ١١٢٥م وحتى وفاته عام ١١٥١م، أن هذا الوضع يتيح فرصة عظيمة لمارسة الترجمة، فعكف على تشجيع الباحثين والعلماء للمجتمع إلى طليطلة للمساهمة في مشروع الترجمة ، لذا اشتهر عدد من الترجمة منهم توميك جوند يالفى الذي عمل مع عدد من الترجمة مثل يوحنا الأشبيلي ، وأبن داود اللذين كانوا من المتكلمين باللغة ، وكان توميك لهذا يقوم بانتقاء

الأعمال التي يترجمها، ويعطى النص اللاتيني صيغته النهائية، في حين كان مساعده قد نقلوا إلى اللاتينية الفكرة الأساسية للأصل العربي، ويبدو أن معظم الترجمات في القرن الثاني عشر كانت تتم على هذا النحو^(٨٨).

كذلك أسممت أجزاء أخرى من أسبانيا في أعمال الترجمة في القرن الثاني عشر فقبل ذلك بقليل ظهر هو جونديسالفي الذي ترجم كتبًا علمية ببناء على طلب أسقف طرسونة، وهي مدينة صغيرة تقع إلى الغرب من سرقسطة، وعلى الساحل الشرقي من مدينة برشلونة قام بالتو بيكوا مع إبراهام بازجية بترجمة كتب في الهندسة والفالك من العربية إلى اللاتينية^(٨٩).

ويعتبر جوند يسالفي شيخ المترجمين لجهوده الكبيرة في الترجمة، حيث ألف كتبًا نجد فيها لأول مرة آثار الفلسفة الإسلامية، وبدأت عقول ممتازة من الأوروبيين في قراءة آثار الفلسفة المسلمين المترجمة حيث بدأت النهضة الحقيقة لل الفكر الفلسفى الأوروبي، وذلك في القرن الثالث عشر^(٩٠).

وبلغ الاهتمام بالترجمة من العربية إلى اللاتينية أوجه في عهد الفونسو العاشر (الملقب بالحكيم) . ففي هذا العصر تناولت أيدي الأسبان كتبًا عربية في الحكم والألفاظ نقل أصحابها فيها حشداً من أراء الفلسفه المسلمين ومفكريهم.

وترجمت عن العربية كتب في الألعاب كالشطرنج ، واستعملت الموسيقى الأندلسية في صياغة الأغانى الأسبانية ، وذاعت بينهم ترجمات لكتب عربية مشرقية في الحكمة والقصص والأمثال إلى اللغات الأوروبية الحديثة منها: كتاب كليلة ودمنة، الذي ترجم إلى الأسبانية سنة ١٢٥١م، ثم إلى اللاتينية ، وكتاب رحلات السندياد الذي انتشر في أوروبا بعنوان (الرؤساء، الحكماء السبعة) وقد ترجم إلى اللاتينية ترجمة لاتزال محفوظة في العديد من المخطوطات، وقام بطبع الفونسو في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي بترجمة مجموعة من القصص العربية^(٩١).

ويعد أن نشطت حركة الترجمة في صقلية وأسبانيا أيمًا نشاط بحكم اتصال هذين البلدين بالعرب وتمرسهم بثقافاتهم وأفكارهم ، أخذت تحول حركة الترجمة إلى مراكز أخرى في أوروبا ابتداءً من القرن الحادى عشر منها إنجلترا وإيطاليا . وكان الطريق يمر عبر صقلية وأسبانيا والمغرب العربي. فمن المعروف أن ما نقله قسطنطين الأفريقي يجاوز السبعين كتاباً عربياً إلى سالرنو ، وذلك عن طريق الترجمة، أو نسبة بعض الكتب إليه منها. على سبيل المثال: كتاب (كامل الصناعة الطبيعى) لعلى بن موسى الجوسى، الذي ظل متداولاً عند الأطباء

على أنه من مؤلفات قسطنطين الأفريقي إلى أن تمت ترجمة الكتاب الأصلي فلفتت الحقيقة أنظار المشتغلين في هذا الحقل^(٩٢).

وقد استمر الأوروبيون ينهلون من الكتب العربية ترجمة واقتباساً ، وفي القرن الرابع عشر زاد عدد المشتغلين بالعلوم المترجمة عن العربية، واعتاد كثير منهم تأليف كتب مرجعية ضخمة في مختلف التخصصات ، منها تلخيصات للكتب العربية المترجمة ، ولكن هؤلاء الملاخصين اعتادوا حذف أسماء العلماء العرب، وذكروا بدلاً عنها أسماء علماء الإغريق المشار إليها في المصادر العربية، فقد ذكروا بطليموس وكتابه في الفلك مع أن مصدرهم كان كتاب البيتاني ، صحيح أنه أخذ النظام البطليموس ، ولكن كتابه كان يحتوى على اكتشافات مهمة بالمقارنة ببطليموس^(٩٣).

ويعتبر الفونس الحكيم - وهو نفسه عالم مستثير - من حماة العلم وأهله، ظهر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وأسهم في المجموعة الفلكية الضخمة، وترجم كثيراً من كتب الفلك والنجوم والآلات الفلكية من العربية إلى اللغة القشتالية.

ومن مترجمي ذلك العصر كان أرمينجو Armengaud نترجم عن العربية كتاباً منسوباً إلى جالينوس والأرجوزة لابن سينا مع شرحها لابن رشد^(٩٤) ، وتوجد مجموعة أخرى من الترجمة يضيق المقام عن ذكرهم ، لكثرة ما ترجموا ونقلوا من معارف عربية سواء إلى اللغة اللاتينية أو إلى اللغات الأوروبية أو العبرية وبهمنا أن نقف على الآثر الذي خلفته حركة الترجمة هذه في المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى. ولعل خير من أفصح عن ذلك الفيلسوف رينان في كتابه الذي مضى على تأليفه أكثر من قرن حول (ابن رشد والرشدية) عندما قال : إن إدخال النصوص العربية في دراسات الغرب الأوروبي، يقسم تاريخ الفلسفة والعلم إلى فترتين مختلفتين بصورة كلية، في الأولى، كان على النفس الإنسانية أن ترضي تطلعاتها إلى المعرفة بتلك البقايا الفقيرة ، المحفوظة في المدارس الرومانية لعصر الانحطاط ، أما الفترة الثانية فقد استفاد الغرب من المؤلفات الأصلية لليونان والعرب^(٩٥).

لقد أدى الاختلاط بين الغربيين والعرب المسلمين عبر كل الوسائل والطرق التي ذكرت حتى الآن ، إلى اقتباسهم شيئاً كثيراً من الحضارة العربية الإسلامية، على مختلف الأصعدة والميادين ، ولاسيما في مجال العلوم الرياضية والفلكية والطبية والصيدلانية والفلسفية والجغرافية ، مما جعل أوروبا تنتقل من مرحلة نومها الطويل عبر قرون عديدة مظلمة، إلى مرحلة أكثر وضوحاً وأشرقاً وتأثيراً في جميع مناحي الحياة العامة بصورة إيجابية^(٩٦).

الهواش

- ١- توماس أرنولد الفريد جيروم، تراث الإسلام، ص ٧٢ .
- ٢- عبد الرحمن بدوى، دور العرب في تكثير الفكر الأوروبى، ص ١١ .
- ٣- محمود إسماعيل ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص ٢٥٨ .
- ٤- حسان حلاق ، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، ص ٢٦٤ .
- ٥- يوسف محمود، الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية ص ٢٢٢ .
- ٦- رحاب خضر عكاوى، الموجز في تاريخ الطب عند العرب، ص ٣٢٠، كذلك عامر النجار، في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية، ص ١٧٣ .
- ٧- أحمد على الملا، أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية، ص ١٢٩ .
- ٨- عبد الرحمن بدوى، دور العرب في تكوين الفكر الأوروبى، ص ٣٨ .
- ٩- علي محمد راضى الأندلس والناصر ، ص ٤٠ .
- ١٠- علي عبدالله الدباغ ، تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين ، ص ١٣٠ .
- ١١- عبد الرحمن بدوى، دور العرب في تكوين الفكر الأوروبى، ص ٤١ .
- ١٢- يوسف محمود، الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية، ص ٢٢٥ .
- ١٣- عز الدين فراج، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية ص ٢١١، كذلك زنفريد هونكة ، شمس العرب تستطع على الغرب، ص ٤٩٠ .
- ١٤- أحمد بدر ، تاريخ الأندلس (السقوط والتأثير الحضارى) ص ٤٠٢ .
- ١٥- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٥ ص ٨٩ .
- ١٦- د. عزيز أحمد، تاريخ صقلية الإسلامية، ص ٨ .
- ١٧- ابن عذارى ، البيان المغرب في تاريخ أخبار الأندلس والمغرب، ص ٢٥٥ .
- ١٨- د. طه ندا، فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٩٥ .
- ١٩- إحسان عباس، العرب في صقلية، ص ٥٠ .
- ٢٠- سعيد عبد الفتاح عاشور، فضل العرب على الحضارة الأوروبية، ص ٧ .
- ٢١- ابن عذارى ، البيان المغرب، ص ٢٦٤ ، ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ١٢١ .
- ٢٢- الصفدي ، الواقى بالوقىات ، ج ٤ ، ص ٦٥٧ .
- ٢٣- المصدر نفسه ، ص ٦٥٨ .
- ٢٤- ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٥ .

- ٢٥- المصدر نفسه ، ص ٣٢٠ .
- ٢٦- سعيد عبد الفتاح عاشور ، حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى ، ص ٢٦٢ .
- ٢٧- المصدر نفسه ، ص ٢٦٤ .
- ٢٨- المقربيني ، السلوك ، ج ١ ، ق ١ ، ص ٢٢٢ .
- ٢٩- جب ، تراث الإسلام ، ص ١٧٤ .
- ٣٠- محمود إسماعيل ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص ٢٦٠ .
- ٣١- محمد كرد على ، الإسلام والحضارة العربية ، ج ١ ، ص ٢٨٧ .
- ٣٢- القبطي ، أخبار الحكماء ، ص ١٨٩ .
- ٣٣- محمد كرد على ، الإسلام والحضارة العربية ، ج ٢ ، ص ٢٩١ .
- ٣٤- أحمد على الملا ، أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية ، ص ١٢٥ .
- ٣٥- إحسان عباس ، العرب في صقلية ، ص ١٤٧ .
- ٣٦- المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية ، ص ٦٠-٥ .
- ٣٧- د. بيكر ، تراث الإسلام ، ص ١٠٦ .
- ٣٨- سعيد عاشور: المدينة الإسلامية ، ص ٥٧-٥٨ .
- ٣٩- بيكر ، تراث الإسلام ، ص ١١٥ .
- ٤٠- توفيق الطويل ، في تراثنا العربي والإسلامي ، ص ١٥٢ .
- ٤١- Hitti , History of the Arabs , pp. 662, 663, 667, 668
- و انتظر كذلك :
- ٤٢- توماس أرنولد ، تراث الإسلام ، ص ١٠١ .
- ٤٣- طه ندي ، فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٩٢ .
- ٤٤- توماس أرنولد ، تراث الإسلام ، ص ١٠١ .
- ٤٥- المصدر نفسه ، ص ٥٠٠ .
- ٤٦- غوستاف لوبيون ، حضارة العرب ، من ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، وانتظر كذلك : نجيب العقيقي ، المستشرقون ، ج ١ ، ص ١٨-٧ ، كذلك : فيليب حتى ، موجز الشرق الأدنى ، ص ٢٢٤ .
- ٤٧- أحمد مختار العبادى ، التاريخ العباسى والأندلسى ، ص ٨٩ .
- ٤٨- عبد الغزير سالم ، العصر العباسى الأول ، ج ٢ ، ص ٧١ .
- ٤٩- عبد العزيز الورى ، العصر العباسى الأول ، ص ١٢٠ .

- ٥٠- سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا العصور الوسطى، ج ١ ، ص ٢١٣ .
 Lovisset R. Hist . de France vol III , p. 338
- ٥١- سعيد عبد الفتاح عاشور، النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر، ص ٨٩ .
 Lovisset R. Hist de France vol II . p. 338 , 339 .
- ٥٢- مني حسن محمود ، المسلمين في الأندلس وعلاقاتهم بالفرنجة ، ص ٢١٤ .
 ٥٣- سعيد عبد الفتاح عاشور ، أوروبا العصور الوسطى، ص ٢١٤ .
- ٥٤- أحمد مختار العبادى، في تاريخ المغرب والأندلس، من ٢١٦ .
 ٥٥- حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام ، ج ٢ ص ٢٤٢ .
- ٥٦- مونتجومري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغربية، ص ٣٠ .
 ٥٧- ياقوت الحموي، معجم البلدان ، ج ٢١، ٢٠١، ص ٢٦٢ ، ٢٦٤ .
- ٥٨- شكيب أرسلان ، تاريخ غزوات العرب ، ص ٨٨ .
 ٥٩- مني حسن محمود، المسلمين في الأندلس، من ٢٢٥ .
- ٦٠- مني حسن محمود، المسلمين في الأندلس، من ٢٢٥ .
 ٦١- أحمد مختار العبادى، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٥١ .
- ٦٢- محمود إسماعيل ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص ٢٦٢ .
 ٦٣- أرشيبالد لويس ، القوى البحرية في البحر المتوسط، ص ١٢٠ .
- ٦٤- مني حسن محمود، المسلمين في الأندلس، وعلاقاتهم بالفرنجة ، ص ٢٢٩ .
 ٦٥- أرشيبالد لويس، القوى البحرية، ص ١٢٠، حسين مؤنس ، المسلمين في حوض البحر المتوسط ، ص ٥٢ .
- ٦٦- Pirenne, Mohammed and Charlemagne p. 174.
- ٦٧- مجموعة مؤلفين، عقيرية الحضارة العربية، منبع الحضارة الأوروبية ، ص ٢٣٧ .
- ٦٨- المصدر نفسه، ص ٣٤٤ .
- ٦٩- مني حسن محمود، المسلمين في الأندلس، ص ٢٣٣ .
- ٧٠- عبد الحميد الشرقاوى ، الحالة الاقتصادية في الأندلس في القرن الرابع الهجري، ص ١٣٥ ،
 وارشيبالد لويس، القوى البحرية في البحر المتوسط ، ج ١، ص ٢٦١ .
- ٧١- عبد الرحمن فهمي محمد، دراسة لبعض التحف الإسلامية، ص ١٩٩ .
- ٧٢- أنيس الأبيض ، بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص ١٧ .
- ٧٣- مجموعة مؤلفين، عقيرية الحضارة العربية، منبع الحضارة الأوروبية ، ص ٢٤٥ .

- ٧٥- عبد المنعم ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ص ٢٩٠ .
- ٧٦- حكمت عبد الكريم فريحات، مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص ١٦١ .
- ٧٧- عبد الحليم منتصن، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، ص ٢٥٦ .
- ٧٨- فؤاد سينزكين، محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية، مجلد ١، ص ١٢١ .
- ٧٩- محمد عبد الرحمن مرحبأ، المرجع في تاريخ العلوم عند العرب، ص ٥٦٨ .
- ٨٠- حسان حلاق ، دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص ٢٧١ .
- ٨١- محمد عبد الرحمن مرحبأ ، المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ، ص ٥٦٩ .
- ٨٢- فؤاد سينزكين ، محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية، ج ١، ص ١٢٢ ، ١٢١ .
- ٨٣- عبد المنعم ماجد ، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص ٢٩١ .
- ٨٤- محمد عبد الرحمن مرحبأ، المرجع في تاريخ العلوم عند العرب، ص ٥٧١ .
- ٨٥- رمضان الصباغ ، العلم عند العرب وأثره على الحضارة الأوروبية، ص ٢٩٧ .
- ٨٦- أحمد بدر ، تاريخ الاندلس، ص ٤١٢ .
- ٨٧- المصدر نفسه، ص ٤١٣ .
- ٨٨- مونتجومري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغربية ، ص ٨٤ .
- ٨٩- المصدر نفسه ، ص ٨٥ .
- ٩٠- عبد الرحمن بدوى، دور العرب في تكوين الفكر الأوروبيين، ص ٣١ .
- ٩١- المصدر نفسه ، ص ٦٧ .
- ٩٢- فؤاد سينزكين، مصدر سابق، ص ١٢٥ .
- ٩٣- المصدر نفسه، ص ١٢٩ .
- ٩٤- توفيق الطويل، الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية ، ص ١٦٢ .
- ٩٥- Renan , Averries 1, Averroishne pp; 158, 159 .
- ٩٦- الكسندر، ستيفنتش ، تاريخ الكتاب، ترجمة محمد الارناوطي ، ص ٢٤٦ ، عمر الإسكندرى وسليم حسن ، تاريخ أوروبا الحديثة وأثار حضارتها، ص ٦٠٥ ، كذلك إبراهيم زعور وعلى الأحمد، المؤثرات الحضارية العربية الإسلامية في الغرب الأوروبيين خلال العصور الوسطى، ص ١٨ .

المصادر والمراجع

أولاً : باللغة العربية:

ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم، (ت ١٢٣٨هـ / ١٢٣٨م).

١- الكامل في التاريخ ، دار صادر، بيروت .

ابن جبير : محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى المكتنى بأبى الحسين.

٢- رحلة ابن جبير ، المسماة : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار تقديم د. محمد مصطفى زيادة ، دار الكتاب اللبناني ، دار الكتاب المصرى ، القاهرة، بدون تاريخ .

ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت ١٣٦٧هـ / ٩٧٧م) .

٣- صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٩٩٢م.

ابن عذارى : أبو عبدالله محمد المراكشى (ت نهاية القرن السابع الهجرى)

٤- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جزءان، تحقيق ومراجعة ج.س- كولان ولافي برفنسال - دار الثقافة، بيروت .

الأبيض ، أنيس (دكتور)

٥- بحث في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، الطبعة الأولى جرس برس، بيروت ، ١٩٩٤م.

الإسكندرى . عمر سليم حسن.

٦- تاريخ أوروبا الحديثة أثار حضارتها، دار المعارف ، القاهرة، ١٩١٧م،
أحمد، عزيز (دكتور) .

٧- تاريخ صقلية الإسلامية، ترجمة: د. أمين توفيق الطيبى، الدار العربية للكتاب، بيروت ١٩٨٠م.

إسماعيل ، محمود (دكتور) :

٨- تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، الطبعة الثالثة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت ١٩٩٢م.

- الجموی : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي (١٢٢٨هـ / ١٢٦٦م) .
- ٩- معجم البلدان ، دار إحياء التراث ، بيروت ١٩٨٠م.
- الدفاع ، على عبدالله (دكتور)
- ١٠- تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨١م.
- اللودى، عبد العزيز (الدكتور).
- ١١- العصر العباسي الأول، دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالى
الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ١٩٨٨م.
- ارسلان ، شكيب.
- ١٢- تاريخ غزوات العرب، القاهرة، ١٣٥٢هـ .
- الشرقاوي ، عبد الحميد
- ١٣- الحالة الاقتصادية في الأندلس في القرن الرابع الهجري، جامعة القاهرة،
١٩٥٠م.
- الصياغ ، رمضان (دكتور)
- ١٤- العلم عند العرب، وأثره على الحضارة الأوروبية ، الطبعة الأولى، دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، إسكندرية ، ١٩٩٨م.
- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أبيك (ت سنة ٧٦٤هـ / ١٣٦٢م) .
- ١٥- الوافى بالمؤلفات ، فيسبادن ، ١٩٧١م.
- الطويل، توفيق (دكتور) .
- ١٦- في تراثنا العربي والإسلامي، سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس
الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت ١٩٨٥م.
- العيادى ، أحمد مختار (الدكتور) .
- ١٧- في تاريخ العباسى والأندلسى ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٢م.
- ١٨- في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.

العقيقى: نجيب.

١٩- المستشرقون ، القاهرة، بدون تاريخ .

القطضى : جمال الدين أبو الحسن على (ت ١٢٤٨هـ / ١٢٤٨م)

٢٠- أخبار الحكام بأخبار الحكام، القاهرة ١٣٢٦هـ .

المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على (ت ١٤٤١هـ / ١٤٤١م)

٢١- السلوك لمعرفة دول الملوك ، جزئين ، نشر وتحقيق: د. محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف، والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٣٤ ، الطبعة الثانية ١٩٥٦م، ج ٢ ، تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة ١٩٧٠م، ١٩٧٢م.

الملأ، أحمد على:

٢٢- أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوروبية، دار الفكر، الطبعة الثانية، دمشق ١٩٨١م.

النجار، عامر (دكتور)

٢٣- فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية، دار الهداية ، القاهرة، ١٩٨٦م.

بدر، أحمد (دكتور)

٢٤- تاريخ الأندلس ، التجربة- السيادة المغربية، السقوط والتأثير الحضارى مكتبة أطلس، دمشق ١٩٨٣م.

بلوى، عبد الرحمن:

٢٥- دور العرب فى تكوين الفكر الأوروبي، الطبعة الثانية، وكالة المطبوعات ، الكويت، ١٩٧٩م.

توماس أرنولد ، الفريد جيروم:

٢٦- تراث الإسلام ، كتب فصوله : ب ترند، أرنست بيكر، أر. جب، ألفرد جيروم، ١٩٣٦هـ ، توماس أرنولد، مارتن برجن، قامت على ترجمته ونشره بالعربية، لجنة الجامعيين لنشر العلم، جزئين، القاهرة ١٩٣٦م.

حتى، فيليب:

٢٧- موجز الشرق الأدنى، ترجمة أنيس فريحة، بيروت، ١٩٧٠ .

حسن : حسن إبراهيم (الدكتور)

٢٨- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج ٢ ، الطبعة السادسة ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٥م.

خلق ، حسان (الدكتور)

٢٩- دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٩م.

راضى ، على محمد

٣٠- الأندلس والناصر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة.

زغور ، إبراهيم (الدكتور) ود. على أحمد

٣١- المؤثرات الحضارية العربية الإسلامية في الغرب الأوروبي خلال العصور الوسطى، دار المستقبل ، دمشق.

سالم ، السيد عبد العزيز (دكتور)

٣٢- العصر العباسي الأول، دراسات في تاريخ العرب، ج ٢، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.

٣٣- تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨١م.

ستيفيتش ، الكسندر

٣٤- تاريخ الكتاب ، ترجمة محمد الأرناؤوط ، سلسلة عالم المعرفة ، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ١٩٩٢م.

سيزكين ، فؤاد

٣٥- محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، سلسلة نصوص، ودراسات، المجلد الأول، منشورات تاريخ العلوم العربية الإسلامية، فرانكفورت ١٩٨٤ .

عاشور ، سعيد عبد الفتاح (دكتور)

٣٦- أوروبا العصور الوسطى، ج ١ ، التاريخ السياسي الطبيعة السادسة، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، ١٩٩١م.

٣٧- حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٦ .

- ٣٨- فضل العرب على الحضارة الأوروبية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٧ .
- ٣٩- النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر ، ١٩٥٦م . عباس، إحسان (دكتور)
- ٤٠- العرب في صقلية ، دراسة في التاريخ والأدب ، دار الثقافة ، بيروت ١٩٧٥ . عكاوى ، رحاب خضر (الدكتور)
- ٤١- الموجز في تاريخ الطب عند العرب ، دار المناهل ، الطبعة الأولى بيروت ١٩٩٥م . على، محمد كرد
- ٤٢- الإسلام والحضارة العربية ، الطبعة الثالثة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٨م . فراج ، عز الدين (دكتور)
- ٤٣- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية ، دار الفكر العربي القاهرة . فريحات ، حكمت عبد الكريم (الدكتور) وإبراهيم ياسين الخطيب .
- ٤٤- مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، دار الشرق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ، ١٩٨٩م . لوبيون، جوستاف
- ٤٥- حضارة العرب ، ترجمة عادل زعیتر ، مطبعة البابي الحلبي القاهرة ، ١٩٤٨م . لويس، أرشيبالد
- ٤٦- القرى البحرية في البحر المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٠م . ماجد، عبد المنعم (الدكتور)
- ٤٧- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، ١٩٨٦م . مؤنس ، حسين (الدكتور)
- ٤٨- المسلمون في البحر المتوسط ، المجلة التاريخية ، تصدرها الجمعية التاريخية المصرية ، المجلد الرابع ، ١٩٥١م .

مجموعة من المؤلفين :

- ٤٩- عبقرية الحضارة العربية، منبع النهضة الأوروبية، ترجمة عبد الكريم، محفوظ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، بنغازي، ١٩٩٠ .
محمد، عبد الرحمن فهى (الدكتور)
- ٥٠- دراسة لبعض التحف الإسلامية، حولية كلية الأداب، جامعة القاهرة، مجلد ٢٢ ، العدد ١ ، ١٩٦٠ ، مطبعة جامعة القاهرة ١٩٦٤ م.
- محمود، منى حسن (دكتورة)**
- ٥١- المسلمين في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة (٢٠٦-١٢ / ٧١٥-٦١٥ هـ)
دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٦ .
محمود، يوسف
- ٥٢- دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي، القاهرة .
مرحبا، محمد عبد الرحمن (دكتور)
- ٥٣- المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ، دار الفيحاء ، طرابلس، ١٩٨٩ .
منتصر ، عبد الحليم (الدكتور)
- ٥٤- تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، الطبعة الخامسة، دار المعارف بعصر ١٩٧٣ م.
ندا، طه (الدكتور)
- ٥٥- فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٧٣ م.
- هونكة ، زنغريد**
- ٥٦- شمس العرب تسقط على الغرب، ترجمة فاروق بيضون وأخرون، الطبعة الثالثة، المكتب التجاري للطباعة، والتوزيع والنشر بيروت، ١٩٧٩ م.
- وات ، مونتجومري**
- ٥٧- أثر الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا، ترجمة : جابر أبي جابر، دمشق وزارة الثقافة ١٩٨١ م.
- ٥٨- فضل الإسلام على الحضارة الغربية ، ترجمة : حسين أحمد أمين، الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ١٩٨٣ م.

ثانياً : باللغة الأجنبية :

59- Hitt , p. k.

History of The Arab , London - 1949 .

60- The Arabs: Short History Prenston 1941 , 1944 .

61- Lovisset History de France Depuis Origines Jusque 1906 .

(Revolution) Paris, 1911 .

Pirenne (Henri).

62- Mohammed and charlemagne.

London 1911 .

63- Averries I, Averrostine, Paris 1862 .