

أنماط الثقافة العربية بالأندلس وتأثيرها الحضاري في أوروبا

دكتور / صابر إسماعيل بدوي

مدرس الأدب العربي - كلية الآداب - جامعة المنيا

أستاذ مساعد بكلية العلوم والآداب بعقلة الصقور - جامعة القصيم

ملخص:

تأتي هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين، تناولت في المقدمة مفهوم الثقافة من منظور معاصر، ومفهومها من منظور تراثي، وأشكال الثقافة التراثية بين العرب والغرب، ومدى تأثير الثقافة العربية الأندلسية في أوروبا، وقد جاء المبحث الأول بعنوان "أشكال التثقاف في الإبداع الأدبي، وتناولت فيه أثر الموشحات والأزجال الأندلسية في شعراء التروبادور والشعر البروفانسي، ثم تأثير القصص والحكايات العربية في الحكايات الإسبانية، وختمت هذا المبحث بالحديث عن تأثير العلوم التجريبية العربية في العلوم الأوروبية مقدما نموذجا تطبيقيا لكتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي في علم الجراحة، وفي المبحث الثاني تناولت: "أشكال الثقافة التراثية الصامتة" موضحا مفهوم الثقافة الصامتة، ومدى تأثير العمارة العربية الإسلامية في العمارة الأوروبية

- مقدمة :

* - المثاقفة Acculturation من منظور معاصر

شغل مفهوم "المثاقفة" بوصفه مصطلحا أيديولوجيا حيزا كبيرا في الأوساط الثقافية العربية في السنوات العشر الأخيرة، وقد بدأ هذا المفهوم يحل تدريجيا بديلا لمصطلح "صراع الحضارات" الذي نظّر له وأرسي دعائمه "صمويل هنتجتون" في كتابه المعنون بـ "صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي"^١، بيد أن مفهوم "المثاقفة Acculturation" لا يزال موضعاً للتباين والاختلاف بين المتقنين العرب لعدم استقرار الدلالة الاصطلاحية له من ناحية، وضعف الدراسات التطبيقية من ناحية أخرى، حيث إن بعض النقاد لا يقبل مفهوم المثاقفة بالدلالة التي يروج لها المفهوم الأمريكي (الأورو أمريكي) في كونه نوعاً من التعايش بين ثقافتين متغايرتين إحداهما متفوقة، والأخرى متخلفة في مجالات متعددة، وشكلاً من أشكال التزاوج بين وجوه حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، تؤدي جميعاً إلى خلق قدر من النفاهم الأيديولوجي بين شعوب الثقافات المتعددة، وهذا الفريق من الباحثين العرب لا يجد في المثاقفة اختلافاً كبيراً عن مفهوم "الغزو الثقافي" مستندا في ذلك إلى المعطى الاصطلاحي الذي قدّمه قاموس المورد الإنجليزي العربي^٢ في تعريفه للمثاقفة بكونها "علاقة بين ثقافة متفوقة وأخرى متخلفة" ومن أنصار هذا الرأي كل من الدكتور حسن حنفي، وعز الدين المناصرة، وعبد الله أبو هيف، وصلاح السروي، وفليحة حسن، وغيرهم.

ويكفي هنا أن أعرض لبعض آراء هذا الفريق إذ يقول الدكتور صلاح السروي في كتابه المعنون بـ "المثاقفة وسؤال الهوية: مساهمة في نظرية الأدب المقارن": "انطلق الغرب من معاني مضمرة داخل خطابه تتحدد في أن الغرب وحده هو الذي يمتلك هذه القيم الإنسانية، وأن الآخرين ليسوا أكثر من برايرة، وأنهم في

^١ - انظر الترجمة العربية لكتاب The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order, edit by: Samuel.p.Huntington : صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي. صامويل هنتجتون. ترجمة: طلعت الشايب. تقديم: د صلاح قنصوة. ط (٢). ١٩٩٩م.

^٢ - المورد الإنكليزي العربي. مصطلح المثاقفة. منير البعلبكي. رمزي منير البعلبكي. دار العلم للملايين. بيروت. لبنان. ط (٢) ٢٠٠٨م.. ص ٢٧

حاجة إلى من يقودهم ويأخذ بناصيتهم.¹ على حين رأت فليحة حسن: " أن الثقافة بالمفهوم الأوروبي والأمريكي هي الانتصار للمركزية الغربية، وكأن الثقافة هنا تسعى لأن تكون الشعوب تابعة لما تأتي به الدول الكبرى من طروحات فكرية وثقافية غازية، محاولة منها جهد الإمكان الربط بين سلطة المعرفة وسلطة القوة."²

ويؤكد عز الدين المناصرة في كتابه "الثقافة والنقد المقارن" الرؤية السالفة ذاتها بقوله: "ظل الغرب في كل هذه المراحل يتناقف مع الشرق ثقافة استعلائية مع تنوع أشكال هذه الثقافة، لكن المفهوم الأوربي للمثاقفة ظل استعلائيا ولم تأخذ المثاقفة (شرق/غرب) سوي شكل واحد هو الإخضاع من طرف، والقبول والخضوع والتلذذ به من الطرف الآخر."³ بل ويذهب عز الدين المناصرة إلى أبعد من هذا عندما يؤكد " أنه لا يوجد تعريف مثالي لمثاقفة مثالية، وتبقي الحلقة المركزية في المثاقفة هي الصراع وفق قوانين متعددة الأشكال."⁴

إن الرؤية التي طرحتها حول مفهوم المثاقفة ودلالاته الاصطلاحية عند أنصار هذا الفريق تجعل من المثاقفة مفهوما استلابيا مرفوضا عند فريق من المثقفين والمبدعين العرب، ولذا راحوا يطرحون مصطلحا موازيا لهذا المفهوم وسموه "بالمثاقفة المعكوسة"، وأنصار هذا الفريق لا يجدون تفاعلا حقيقيا بين الحضارة الغربية المعاصرة والحضارة العربية الإسلامية، وبقايا حضارات الشرق القديم، ومن ثم تسيطر عليهم رؤية أحادية في أن المثاقفة نوع من الغزو الثقافي الأوروبي.

والملاحظ الثاني عند أصحاب هذا الاتجاه أنهم جمعوا بين الثقافتين الأوربية والأمريكية في ناحية والثقافة العربية الإسلامية في ناحية مقابلة، منطلقين من ثنائية عنيفة مفادها (الشرق/الغرب)، أو إن شئت أن تكون أكثر مصداقية ووضوحا فهي

¹ - المثاقفة وسؤال الهوية: مساهمة في نظرية الأدب المقارن. د. صلاح السروي. ن: دار الكتب. القاهرة. ط. (1) 2012م. ص 55

² - الثقافة والمثاقفة وحدة جذر أم اختلاف مضمون. فليحة حسن. الموقع الإلكتروني الرسمي للدكتورة فليحة حسن. شبكة المعلومات الدولية. بتاريخ 22 يناير 2013م.

³ - المثاقفة والنقد المقارن. د. عز الدين المناصرة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط. (أولى). بيروت. لبنان. 1996م. ص 73.

⁴ - المثاقفة والنقد المقارن. د. عز الدين المناصرة. ص 73

ثنائية (الإسلام/ غير الإسلام)، بيد أننا نرى أن الجمع بين الثقافتين الأوروبية والأمريكية في محور واحد فيه ظلم كبير للثقافة الأوروبية من ناحية، وظلم أكبر للثقافة العربية الإسلامية من ناحية أخرى، ويرجع هذا الظلم لعدة أسباب أولها عدم مراعاة البعد التراثي التاريخي بين الثقافتين الأوروبية والأمريكية، وثانيها وضع الثقافة العربية الإسلامية في مواجهة أكثر من تجمع ثقافي، والنظر إلى هذه التجمعات الثقافية على أنها معادية لثقافتنا العربية، على أنه من الأجدر ألا نغفل دور العرب الحضاري في بناء الثقافة الأوروبية، وما أحدثه المسلمون في بلاد الأندلس وما تركوه من آثار تحديدا في قرطبة وطليطلة وإشبيلية ومجريط وغرناطة وميورقة وصقلية وجنوب فرنسا، ثم ما حمله الموريثيون بعد تشتتهم في البلاد، وكان الأولي أن تكون الثقافة الأوروبية أكثر التصاقا بالثقافة العربية الإسلامية منها إلى الثقافة الأمريكية، لأن المعطيات الحضارية للثقافة العربية الإسلامية في تشكيل بعض جوانب الحضارة الأوروبية الحديثة أكبر بكثير من المعطيات الأمريكية للثقافة الأوروبية شاء الأوروبيون ذلك أم أبوا، وشهادات المنصفين من أبناء الحضارة الأوروبية تثبت ذلك.

ولا مندوحة عن القول: إن متقفينا ينطلقون من منظور سياسي لوضعنا الحضاري الراهن أكثر من المنظور المعرفي لحضارتنا الإسلامية وإسهامها الفعال في بناء الحضارة الأوروبية، ولعل مسوغ هذا الربط بين الثقافتين الأوروبية والأمريكية عند مبدعينا العرب مرجعه إلى رابطي اللغة والدين اللذين استثمرهما الغرب الأوربي أيما استثمار، وتجاهلناهما نحن العرب.

والأكثر لفتا للانتباه عند أصحاب هذا الاتجاه كونهم حددوا مسار المتأقفة في الجانب الإبداعي النظري فقط، وحتى نكون أكثر تحديدا فقد حددوا تأثيرات المتأقفة في الجوانب الأدبية من شعر ونثر ونقد، بينما لا يمكن قصر مفهوم المتأقفة على هذه الجوانب وحدها دون النظر إلى القواسم الإبداعية الأخرى والمتجسدة في العلوم التجريبية ووسائل الاتصال والإعلام، والفن المعماري، والتأثير الاقتصادي والسياسي، وأشكال التفاعل الاجتماعي الأخرى بين الشعوب المتأقفة.

ونأتي لمفهوم المتأقفة لدي الفريق الثاني والذي يري أن المتأقفة Acculturation " نوعٌ من تفعيل القواسم الفكرية المشتركة بين الثقافات المتغايرة، وهذا الفريق درج على عدّ المتأقفة رافدا مهما تسعى كل أمة من خلاله إلى معرفة

الأخر واستثمار ما لديه من قيم ومعطيات إنسانية وحضارية، وإلى تنمية الكيان الثقافي بشكل خلاق غير مضر بمقومات الهوية القومية وثوابتها^١.

ويختلف منظور الرؤية لمفهوم الثقافة لدى أصحاب هذا الاتجاه عن الفريق الآخر إذ أنهم يرون في الثقافة نوعاً من التلاحح المعرفي والحضاري، وعلى الأنا أثناء عملية هذا التلاحح أن تكون أكثر فهماً ووعياً، وأن تمتلك الرؤية الواعية لأخذ ما يتناسب وذوق الأنا وهويتها دون أن يؤثر ذلك في قيمها الدينية والثقافية والمعرفية بشكل سلبي، ولعل أبرز وظيفة للثقافة لدى أصحاب هذا الاتجاه تنبدي في التعريف الذي قدمه "ميشال دو كستر" بقوله: "إن الثقافة هي مجموع التفاعلات التي تحدث نتيجة شكل من أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة كالتأثير والتأثر... مما يؤدي إلى ظهور عناصر جديدة في طريقة التفكير وأسلوب معالجة القضايا وتحليل الإشكاليات"^٢ ومن ثم نجد أن الثقافة عند أصحاب هذا الاتجاه تهدف إلى اكتشاف عناصر إبداعية جديدة تمنح الأنا خصائص جديدة في طرائق التفكير، وتمكنها من أساليب حديثة في معالجة المشكلات، كما تهدف إلى التزود من الآخر بآليات التحليل المنهجي المستحدثة. ومن أصحاب هذا الاتجاه الباحث عبد الله المالكي الذي وجد في الثقافة "تعبيراً عن أوجه التبادل الثقافي والأخذ والعطاء بين الحضارات البشرية المتعددة، وهو اتجاه يسعى أن يكون وسطاً بين الانفتاح المطلق الذي يؤول إلى الانصهار في ثقافة الآخر، وبين الانغلاق المطلق الذي يؤول إلى الانعزال تماماً عن الآخر والعالم بأسره"^٣.

^١ - الثقافة أبرز آليات حوار الحضارات. مسعود عمشوش. الموقع الإلكتروني : www.yemenitta.com/maqal_8.htm، وكذا الموقع الرسمي لتنسيقية الجمعيات الثقافية بسوسة.

تونس بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٣م.

^٢ - الثقافة وسؤال الهوية . د. صلاح السروي. ص ٧٥

^٣ - وهم الثقافة. عبد الله محمد المالكي. موقع الدرر السنية. الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). بتاريخ ١٢

سبتمبر ٢٠١٠م.

أما الدكتور زياد الزغبى فيرى أن المثاقفة هي "عملية التبادل الفكري الثقافي بين الشعوب المختلفة، وبخاصة التعديلات التي تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة احتكاكها بمجتمع أكثر تقدماً".^١

ويؤكد الدكتور محمد مفتاح في كتابه "مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة: أن المثاقفة لا بد أن تنطلق من الثوابت المشتركة بين الثقافات المختلفة، ويرى أن الأساس المكين للمثاقفة إنما هو " الخيال"، حيث يسعى إلى تبيان دور الخيال الإنساني وطبيعته وتطوره وتغيره".^٢

نخلص من العرض السابق لمفهوم " المثاقفة Acculturation" لدي الباحثين العرب أن الدلالة الاصطلاحية لمفهوم المثاقفة لم يتم الاتفاق على ترسيخها والاستقرار على معناها بين نقادنا حتي اليوم، فكثير منهم يتسم موقفه من المثاقفة بالحدز والحيطة، إذ نجد بعض النقاد المعاصرين يرون في المفهوم نوعاً من الغزو الثقافي، وفرضاً للهيمنة الفكرية الغربية بشقيها الأوربي والأمريكي على ثقافتنا الإسلامية، ومن ثم فمفهوم المثاقفة عندهم يصطبغ بدلالة استلابية تجعل منه مفهوماً مرفوضاً، وفي الوقت ذاته يري بعض متقفينا أن المثاقفة أحد الروافد المهمة للتعرف على العناصر الثقافية الجديدة واكتشاف آليات وعناصر مجهولة تمكنا من اللحاق بركب الحضارة الأوربية.

بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الآراء المقدمة عن مفهوم المثاقفة كلها عرضت للمثاقفة كونها مفهوماً حديثاً، ولم تنظر إلى المثاقفة في ثوبها التراثي، وهو ما يحتم قطع الجوانب التاريخية بين عناصر ثقافتنا العربية من ناحية، والارتقاء في أحضان الثقافة الغربية المعاصرة من ناحية ثانية، وعليه يجب الانتباه إلى أن بعض المثقفين العرب بهذا القبول الدلالي لمصطلح المثاقفة في ثوبها المعاصر وضعوا أنفسهم في سياق منعزل عن تراثهم الحضاري لثقافتهم العربية الإسلامية، وآمنوا بالتسليم التام لتفوق الثقافة الأوربية والأمريكية انطلاقاً منهم بمقارنة وضعهم الحضاري المتردي الراهن بالوضع الحضاري الأوربي والأمريكي المتقدم مادياً في الوقت الحالي، وهو ما

^١ - المثاقفة وتحولات المصطلح : دراسة في المصطلح النقدي عند العرب.. د. زياد الزغبى.

منشورات وزارة الثقافة الأردنية سلسلة كتاب الشهر. عمان. ٢٠٠٧م.. ص ٢٥

^٢ - مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة. د. محمد مفتاح . المركز الثقافي العربي. ط (أولى). الدار

البيضاء. الغرب. ٢٠٠٠م. ص ٣٥ و ١٦٧

يجعل من تلقينا لمفهوم الثقافة تلقيا سلبيا يحقق للآخر غرضه الدفين في فرض الهيمنة الثقافية، والتخلص من المركزية الإسلامية، ومن ثم فرض التبعية على المبدعين والنقاد العرب، وهو أمر شديد الخطورة، لأنه يعزل المتقف العربي عن السياق الحضاري التراثي لحضارته الإسلامية، ولكني أقول إذا وضع متقفونا العرب نصب أعينهم أنهم أبناء الحضارة العربية الإسلامية التي كان لها فضل عظيم في تشكيل آليات الثقافة الأوروبية الحديثة في جميع مجالاتها، فإن منظور الروؤية لمفهوم الثقافة يجعلنا نقف من الآخر موقف الندية والمواجهة، بما نحمله من تراث حضاري عريق يستطيع مواجهة تحديات الهيمنة الغربية على منطقتنا العربية.

إنني أطمئن إلى القول: إن متقفينا عندما ينظرون إلى الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الثقافة يعزلون أنفسهم عن السياق الحضاري لتراثهم العربي الإسلامي، ومن ثم يجدون أنفسهم في منطقة التمايع التي لا يستطيعون فيها الانتساب للحضارة الغربية، لأنهم ليسوا من أبناء جلدتها، أو التمسك بجذور حضارتنا العربية، فيصبح موقف المتقف العربي ضعيفا وباهتا يسهل السيطرة عليه أيديولوجيا.

* - الثقافة من منظور تراثي

في مقاله " الثقافة والمثاقفة المعكوسة في الاستشراق : تأثير الثقافة العربية الإسلامية أنموذجاً" يلقي الباحث عبد الله أبو هيف الضوء على أشكال التواصل الحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية، قائلاً: " تؤكد دراسة تراث الإنسانية الباقي أن التفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات لم تخفت أنواره، وأن الإسلام وثقافته العربية أثرا أيما تأثير في العمران البشري.¹ وبهذا الرأي أستشهد على أن أشكال التواصل والتفاعل بين الحضارات الإنسانية لم تنقطع يوماً، فكل حضارة أخذت من سابقتها ما يلائمها، وأعطت للاحقتها ما يناسبها وما شاءت أن تأخذه من معطياتها، وقد حدث هذا مع حضارات الشرق القديم كالحضارة الآشورية والفينيقية والمصرية القديمة والحضارة الهندية والفارسية واليونانية والرومانية، وظل التفاعل والأخذ والعطاء مستمرا في القرون الوسطى بين الحضارة العربية الإسلامية التي

¹ - الثقافة والمثاقفة المعكوسة في الاستشراق تأثير الثقافة العربية الإسلامية أنموذجاً. عبد الله أبو

هيف. مجلة الحوار اليوم الإلكترونية. بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١١م.

أفادت من التراث اليوناني وشكلت كثيرا من معطيات الحضارة الأوربية الحديثة وبين هذه الحضارة الأوربية ذاتها.

واللافت للنظر في أشكال التواصل والتفاعل بين الحضارات القديمة أن الثقافة المنتصرة الحديثة آنذاك - الحضارة الإسلامية - كانت تتم فيها عملية المتأقفة بناء على مبدأ الانتقاء والاختيار، فالحضارة الإسلامية أثبت أن تترجم نصوص المسرح اليوناني، بينما ملأت جعبتها من علوم الطب والهندسة والفلك، ثم قامت بإعادة تشكيل صياغة هذه العلوم بما يناسب ذوق أبنائها وركائز معطياتهم الدينية والثقافية؛ أي أن كل حضارة كانت تأخذ من الأخرى احتياجاتها دون أن تتنازل عن موروثها الثقافي وهويتها المعرفية، وهذا التواصل والتفاعل بهذا الشكل كان أبرز أشكال المتأقفة الناجحة بين الحضارات المختلفة، وهو المبدأ الذي أنادي به اليوم في الإفادة من المتأقفة، أما ما نراه من انصياع كثير من المثقفين العرب وراء نظريات النقد الأوربي الحديث دون انتقائية ملائمة - مثلا - فهو شكل استلابي لأشكال المتأقفة يسيطر عليه إحساس بضعف الأنا وتفوق الآخر، ومن ثم الخضوع له، نخلص من هذا أن المتأقفة في مفهومها التراثي ظلت قائمة على عنصر الانتقاء والاختيار، ومراعاة الهوية المعرفية للذات العربية الإسلامية، بينما افتقدت المتأقفة العربية في مفهومها المعاصر لهذه الخاصية.

* - أشكال المتأقفة التراثية

تنوعت أشكال التواصل والتفاعل الخلاق في العصور الوسطى بين الحضارة العربية الإسلامية التي كانت تعيش عصر الازدهار والتطور والحضارة الأوربية التي كانت تحبو خطواتها الأولى، وتمثلت أشكال التفاعل في محورين أساسيين هما: حركة الترجمة، وفيها تم التأثير بأشكال العلوم النظرية كالأدب بقسميه المنظوم والمنثور، والعلوم التجريبية كالطب والفلك والهندسة والرياضيات وغيرها، ومحور النظم الاجتماعية والفنون الصامتة مثل: فنون العمارة، والنظم السياسية والاجتماعية، وفنون التعايش من ملابس ومأكل وأسلوب حياة وغيرها.

وكانت مظاهر التلاقي بين الحضارتين أكثر ما تكون في مركزين مهمين يعدان من أبرز مراكز التلاقي الحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوربية الغربية وأعني بهما: مدينة طليطلة الأندلسية وبخاصة بعد سقوطها في يد

النصارى على يد ألفونسو السادس عام ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م، ومدينة صقلية الواقعة جنوب إيطاليا، حيث "كانت طليطلة تمتاز بوجود المكتبات العظمى بها، والتي كانت تحوي آلاف المجلدات من المخطوطات العربية في جميع مجالات العلوم والمعرفة إبان الوجود العربي الإسلامي بها، وكان لمطران طليطلة ريموندو Raimundo بعد سقوطها دور بارز في نقل كثير من المخطوطات العربية إلى اللاتينية، وعرفت طليطلة مدارس ذات أسلوب مميز في الترجمة لدي الغرب الأوربي، وكان المترجمون يعنون عناية بالغة بالعلوم العربية المنقولة عن العلوم اليونانية، وقامت الثقافة بين الحضارتين الإسلامية العربية والأوربية الغربية على مبدأ الانتقاء والاختيار، كما حدث مع الحضارة الإسلامية والحضارة اليونانية من قبل، وقد استمرت حركة الترجمة أكثر من قرن من الزمان، عرفت الترجمة خلالها كثيرا من الأسماء اللامعة مثل: دومنجو جونثالو Domingo Gonsalvo الذي ترجم مؤلفات الفارابي، وابن سينا، والغزالي، ويعد "دومنجو" من أشهر رجال الترجمة في العصر الوسيط من العربية إلى اللاتينية عن طريق الإسبانية العامية، وقد شارك في حركة الترجمة مع "دومنجو" مترجم آخر اسمه "خوان بن داود" و"يوحنا الإسباني"، و"أدهر أوف باث"^١.

أما صقلية فكانت أشكال الثقافة فيها بين الحضارة العربية الإسلامية، والحضارة الأوربية مزدهرة في مجال النظم السياسية والاجتماعية وحركة الترجمة، وفنون العمارة، وغيرها، حيث يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: "أما التأثير العربي في صقلية فقد ظل طوال عهد النورمان، فـ "روجار الثاني" تأثر في كل مظاهر بلاطه بمظاهر الخلافة الفاطمية في مصر، فكان يظهر وعليه عباءة فاخرة مكتوب عليها بالحروف العربية الكوفية... وأحسوا بالحاجة إلى ترجمة العلوم العربية إلى اللاتينية، فبدأت حركة مناظرة لحركة "طليطلة" وإن تأخرت عنها بعشرات السنين"، وفي عهد "جيوم الأول" ابن روجار الثاني نشطت حركة الترجمة ليس فقط من العربية بل وأيضا من اليونانية"^٢، نخلص من هذا أن الأساس الأول المعول عليه في الثقافة بين

^١ - دور العرب في تكوين الفكر الأوربي. د. عبد الرحمن بدوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مكتبة الأسرة. ص ٦

^٢ - دور العرب في تكوين الفكر الأوربي. د. عبد الرحمن بدوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مكتبة الأسرة. ص ٧

الحضارات هو " الترجمة" ، وهي التي تمثل الثقافة الناطقة- إن جاز لنا أن نستخدم هذا المفهوم- وتردي حركة الترجمة أو تخلفها لاينتج إلا غزوا ثقافيا، وهو ما نعاني منه نحن العرب اليوم في ظل وضعنا الحضاري الراهن، حيث بلغ إجمالي ما تترجمه الدول العربية مجتمعة أقل ما تترجمه اليونان وفق إحصاء منظمة العلوم والثقافة والفنون لعام ٢٠٠٩م، وهو ما يؤكد أن العرب يعانون غزوا ثقافيا وليس شكلا من أشكال الثقافة مع الآخر، ناهيك عن أن الترجمة تقوم على مبدأ الاختيار والانتقاء لثقافة المنتصر على حين يتم الغزو الثقافي بفرض الهيمنة الثقافية عن طريق تصدير الآخر لثقافته وقيامه هو بالترجمة للأنا، وانبهار الأنا بالنموذج الغربي دون وعي.

أما المحور الثاني في الثقافة التراثية فتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه "الثقافة الصامتة"، وهو ما يتجلى في نقل فنون العمارة والحرف الصناعية، والنظم الاجتماعية والسياسية، وهو ما عمدت الحضارة الأوربية نقله شكلا ومضمونا من الحضارة الإسلامية فنجحت أيما نجاح، بينما نقلناه نحن في النظم السياسية والاجتماعية شكلا مفرغا من المضمون فأصبحنا تائهين في منطقة شديدة التميع، فلا نحن قادرون على العودة إلى جذور حضارتنا الإسلامية، ولا نحن لحقنا بالتقدم الحضاري الأوربي، وأصبح حالنا يشبه تماما حكاية الغراب مع القطاة.^١

*- تأثير الثقافة العربية الأندلسية في أوربا

سأعرض آليات الثقافة العربية في بلاد الأندلس من خلال إبراز أوجه الثقافة العربية مع الحضارة الأوربية الغربية المتمثلة في الإبداع الأدبي بشقيه المنظوم والمنثور، ودور اللغة العربية ومدى تأثيره في بناء جسور التثقاف الحضاري بين المسلمين وغيرهم من العناصر السكانية الأخرى في بلاد الأندلس، وانتشار المد الثقافي للعلم التجريبي العربي، وبخاصة الطب والجراحة والصيدلة.

^١- يروي أن الغراب كان يمشي كبقية الطيور، فرأى شبة القطاة وقفزاتها فأراد أن يقلدها فلم يعرف، وعندما أراد العودة إلى مشيته وجد نفسه قد نسيها، ومنذ ذلك الحين والغراب مازال يحجل.

المبحث الأول: أشكال الثقافة في الإبداع الأدبي

أ. أثر فني الموشحات والأزجال في شعراء التروبادور والشعر البروفانسي:

عرفت الحضارة العربية بالأندلس لونا مستحدثا من ألوان الشعر العربي اختلف كثيرا في بنيته الشكلية عن قوالب النظم التقليدية لشعرنا العربي، وقد اتسم هذا اللون الشعري الجديد بعدة خصائص أسلوبية وفنية جعلته أكثر تمايزا من النماذج الشعري القديم بما يحويه من لغة شعرية تجمع بين الفصحي والعامية واللغة الرومانثية (عامية أهل الأندلس)، واللون الشعري المقصود هنا هو فن الموشحات والأزجال الأندلسية، وبالرغم من أن ابن سناء الملك المصري يعد أفضل مَنْ أرسى الدعائم المنهجية لهذا الفن في كتابه "دار الطراز في عمل الموشحات" بشكل منهجي واسع، إلا أنني سأعتمد إلى ما ذكره "ابن خلدون" في مقدمته لأنه متأخر عنه، فيكون التنظير بذلك أكثر إفادة، مع الوضع في الحسبان أن ابن خلدون كثيرا ما كان ينقل عن ابن سعيد القرطبي صاحب كتاب "المقتطف من أزاهر الطرف"^١.

يقول ابن خلدون: "وأما أهل الأندلس فلما كثرت الشعر في قطنهم وتهذبت مناحيه وفنونه، وبلغ التتميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح، ينظمونه أسماطا أسماطا، وأغصانا أغصانا يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب، وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد، وتجاروا في ذلك إلى الغاية واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله، وقرب طريقه، وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدّم بن معافي الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني"^٢.

^١ - اعتمد ابن خلدون على كتاب علي بن سعيد "المقتطف من أزاهر الطرف" وكان ينقل عنه نصوصه دون ذكر مصدرها، يمكن الرجوع إلى كتاب "المقتطف من أزاهر الطرف" - علي بن سعيد القرطبي. تحقيق: د. سيد حنفي حسنين. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط (١). ١٩٨٤م. القاهرة.

^٢ - مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون. تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي. ج ٣. ص ١١٨٩-

هذا عن فن الموشحات الذي تختلف بنيته عن القصيدة الشعرية التقليدية في الصياغة الشكلية والانحراف اللغوي، والربط بين المضمون والبنية الشكلية لعدد الأغصان، ومن ثم يبرز عدد من المصطلحات الخاصة بفن التوشيح كالمطلع والبيت والغصن والسمط والدور والخرجة، والمراكز والأعاريض وغيرها، وليس هذا المقام مجال شرحها تفصيلاً، وإنما نحيل القارئ إلى أي من هذه الكتب: كتاب " دار الطراز في عمل الموشحات" لابن سناء الملك^١، وكتاب "في أصول التوشيح" للدكتور السيد غازي^٢، وكتاب "فن التوشيح" لمصطفى عوض الكريم^٣، وكتاب "الموشحات الأندلسية" لأستاذنا الدكتور محمد زكريا عناني^٤، ودراسة كاتب هذه السطور للماجستير "الموشحات الأندلسية والمصرية في القرن السادس الهجري دراسة أسلوبية إحصائية موازنة"^٥، وكلها مراجع كفيلة بتعريف القارئ بهذه المصطلحات والمفاهيم.

وأما فن الزجل فلا يختلف كثيراً في بنيته الشكلية عن فن الموشحات، بيد أن الموشح يكتب بلغة فصيحة عدا خرجته التي تكتب أحياناً باللغة الرومانثية، أو باللغة العامية الشعبية، أو باللغة الفصيحة أحياناً إذا ما كان الموشح في المديح - وليس هذا مطلقاً- بينما يكتب الزجل كله بلغة عامية أهل الأندلس، كما توجد بعض الفروق الشكلية في بنيته بينه وبين الموشح، ومن أشهر الوشاحين ابن زهر الحفيد، وابن بقي، والأعمى التيطلي، وابن باجة وغيرهم، أما الزجل فمن أشهر رجاله أبو بكر بن قزمان، وابن راشد، ومدغليس، وغيرهم.

^١ - دار الطراز في عمل الموشحات. هبة الله بن سناء الملك. تحقيق . د: جودت الركابي. ط(٢). دمشق ١٩٨٢م.

^٢ - في أصول التوشيح. الدكتور السيد مصطفى غازي. ط(١) مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية ١٩٧٦م.

^٣ - فن التوشيح . د. مصطفى عوض الكريم. تقديم دكتور شوقي ضيف. ط(١). دار العلم للملايين. بيروت لبنان. ١٩٦٠م.

^٤ - الموشحات الأندلسية. د: محمد زكريا عناني . ط(١). عالم المعرفة الكويت. ١٩٨٠م.

^٥ - الموشحات الأندلسية والمصرية في القرن السادس الهجري دراسة أسلوبية إحصائية موازنة. قسم اللغة العربية. كلية الآداب. جامعة المنيا. ٢٠٠٣م.

وسأعرض هنا نموذجاً لإحدى موشحات "ابن زهر الحفيد" لنعرف اختلاف البنية الفنية للموشحة عن القصيدة التقليدية، ثم نتبعه بنموذج من أزجال ابن قزمان لكشف الفارق بين طبيعة الزجل وطبيعة الموشح.

يقول ابن زهر الحفيد:

أَيُّهَا السَّاقِي إِلَيْكَ الْمُشْتَكِي قَدْ دَعَوْنَاكَ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ

وَبَدِيمِ هُمْتَ فِي غُرَّتِهِ

وَشَرِبْتَ الرَّاحَ مِنْ رَاحَتِهِ

كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنْ سَكْرَتِهِ

جَذَبَ الزُّقَّ إِلَيْهِ وَاتَّكَأ وَسَقَاتِي أَرْبَعًا فِي أَرْبَعِ

غُصْنٍ بَانَ مَالٍ مِنْ حَيْثُ اسْتَوَى

بَاتَ مَنْ يَهُوَاهُ مِنْ فَرْطِ الْجَوَى

خَافِقَ الْأَحْشَاءِ مَوْهُونَ الْقَوَى

كُلَّمَا فَكَّرَ فِي الْبَيْنِ بَكَى وَيَحَهُ يَبْكِي لِمَا لَمْ يَقَعِ

لَيْسَ لِي صَبْرٌ وَلَا لِي جَلْدٌ

يَا لِقَوْمِي عَذَلُوا وَاجْتَهَدُوا

أُنْكُرُوا شَكْوَايَ مِمَّا أَجِدُ

مِثْلُ حَالِي حَقُّهُ أَنْ يَشْتَكِي كَمَدَ الْيَأْسِ وَذُلَّ الطَّمَعِ

مَالِ عَيْتِي عَشَيْتَ بِالنَّظَرِ

أُنْكُرْتَ بَعْدَكَ ضَوْءَ الْقَمَرِ

وَإِذَا مَا سُنْتَ فَاسْمَعْ خَبْرِي

عَشَيْتَ عَيْنَايَ مِنْ طَوْلِ الْبُكَأ وَبَكَى بَعْضِي عَلَى بَعْضِ مَعِي

كَبِدٌ حَرِيٌّ وَدَمْعٌ يَكْفُ

يَعْرِفُ الذَّنْبَ وَلَا يَعْتَرِفُ

أَيُّهَا الْمُعْرِضُ عَمَّا أَصِفُ

قَدْ نَمَّا حُبُّكَ عِنْدِي وَرَكَمَا لَأَ يَظُنُّ الحِبُّ أَنِّي مُدْعَا

ومن الملاحظ أن الموشح يتألف من أقفال متفقة في القوافي والأوزان وعدد الأجزاء، وأبيات متفقة في الأوزان وعدد الأجزاء ومختلفة في القوافي، والقفل الأول يسمى المطلع، وإذا غاب المطلع من الموشح سُمِّيَ الموشح أقرع، وكل جزء من أجزاء الأقفال يسمى سِمْطًا، أما الأبيات فتختلف قوافيها من دور إلى آخر، وكل جزء من أجزاء الأبيات يسمى غصنا، وكل بيت مع القفل الذي يليه يسمى دورا، أما القفل الأخير فيسمى الخرجة ويعد المركز الأساس الذي تبني عليه الموشحة، حيث يختاره الوشاح أولا ثم يبنى عليه الموشحة، وعدد أدوار الموشحة يختلف حسب الغرض والموضوع كما أشار ابن خلدون، والغالب أنه يتألف من خمسة أبيات وستة أقفال، ولكن هناك كثير من الموشحات التي زادت عن هذا العدد بكثير حتي تجاوز بعضها العشرين قفلا وبخاصة في عهد الموحدين^١. كما نلاحظ أن لغة الموشحة لم تخرج عن إطار الفصحي إلا في خرجتها، وهي تجمع بين الأوزان المختلفة في نص واحد، وتمثل صورة العاشق الذي يتحرك في وجدانه الوجد والشوق، وبخاصة في الموشحة الغزلية أما الزجل فتختلف لغته تماما عن نص الموشح، إذا يصاغ الزجل بلغة شعبية عامية تسمى عامية أهل الأندلس أو اللغة الرومانثية، وسنورد هنا جزءا من أحد نصوص الزجل لأبي بكر بن قزمان، حيث يقول:

مَنْ يَقْدِرُ عَن حَبِيبٍ أَنْ يَأْتِيَ صَبْرًا
لَسْتُ تَرِي مَنْ يَهُوَكَ وَأَنَا تَنْطُرُ مَنْهُ
وَيُمُوتُ عَن وَصَاكَ وَأَنْتَ تَنْفُرُ عَنْهُ
وَيَرِي دَيْ سَلِّي وَيَخِيِبُ فِيكَ ظَنُّهُ
إِنْ مَزَجَ لَمْ يَطْرَبْ إِنْ شَرِبَ لَمْ يَسْكُرْ
ذَا الْهُوَيِ قَدْ أَلْقَى مَا أَتَا فِيهِ مَنْشُوبٌ

^١ ديوان الموشحات الأندلسية. د. السيد غازي. المجلد الثاني. منشأة المعارف. الإسكندرية. ١٩٧٩م.

^٢ الموشحات الأندلسية والمصرية في القرن السادس الهجري دراسة أسلوبية إحصائية موازنة. صابر

إسماعيل بدوي. رسالة ماجستير. كلية الآداب. جامعة المنيا. ٢٠٠٣م. ص ٢٤٨

فِي دِمَاغِي كَيْفَهُ هَبَطَتْ لِلْعُرْفِ بُوْبُ
لَسْ نَجَّراً نَذْكُرُ اِسْمُ هَذَا الْمَحْبُوبِ
وَأَمَرَّ الْأَشْيَاءِ عِشْقٍ مَن لَّا يُذْكَرُ^١

ويلاحظ المطالع للنص التفاوت الشديد بن لغة الموشح ولغة الزجل، وهو الأمر المعول عليه في خصوصية التباين الفنية بينهما، على أنه ينبغي ألا ننسى أن ثمة اختلافاتٍ أخرى غير اللغة موجودة في البنية الشكلية لم يضعها المنظرون للفنين في حسابانهم.

وما يشغل موضع البحث هنا أن هذين اللونين من الشعر العربي الأندلسي انتشرا انتشارا واسعا، وظل تأثيرهما باقيا حتي بعد خروج المسلمين من بلاد الأندلس، وكان لهذين اللونين تأثير كبير في نشأة الشعر الأوربي الحديث في إسبانيا وجنوب فرنسا، ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي أن الموشحات والأزجال الأندلسية " تعد المرحلة الأولى لنشأة الشعر الإسباني نفسه"^٢ وقد كان المستشرق الإسباني الكبير " خوليان ريبيرا" أول من عني من الباحثين الإسبان بإثبات هذا التأثير العربي في الشعر الإسباني، وبخاصة لدي شعراء "التروبادور" وهم الشعراء الشعبيون الجوالون في إسبانيا، وشعراء "التروفير" بإقليم البروفانس جنوب فرنسا، وهم الشعراء الجوالون في العصر الوسيط في أوروبا، ورأي "ريبيرا": " أن الموشح والزجل هما المفتاح العجيب الذي يكشف لنا عن سر تكوين القوالب التي صُبَّت فيها الطرز الشعرية التي ظهرت في العالم المتحضر إبان العصر الوسيط، وأثبت ريبيرا أيضا " انتقال بحور الشعر الأندلسي عن الطريق نفسه الذي انتقل به الكثير من علوم القداماء وفنونهم من بلاد الإغريق إلى روما، ومن روما إلى بيزنطة، ومن هذه إلى فارس، وبغداد، والأندلس، ومن ثم إلي بقية أوروبا، ذلك أن الشعراء التروبادور والبروفنسالين الأوائل استخدموا أقدم قوالب الزجل الأندلسي، كما يظهر في شعر أول شاعر تروبادور بروفنسالي وهو " جيوم التاسع"، وهو يعد أول شاعر في اللغات الأوروبية الحديثة، وقد بقي من شعره

^١ - ديوان ابن قزمان "إصابة الأغراض في ذكر الأعراض" - أبو بكر بن قزمان. تحقيق: فيدريكو كورنتي. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. ص ٣٣٦-٣٣٧

^٢ - دور العرب في تكوين الفكر الأوربي. د. عبد الرحمن بدوي. مكتبة الأسرة. ص ١١

إحدى عشرة قصيدة، تتألف كل قصيدة منها من فقرات تشبه في قالبها الزجل من حيث تأليفها من ثلاثة أشطار أبيات متحدة القافية، يتلوها أشطار من قافية واحدة في كل الفقرات^١.

وقد نظم جيوم التاسع هذا في أواخر حياته " أشعرا في قالب الزجل، ولو أنه أدخل تغييرا طفيفا على الطريقة الأندلسية، فجعل المركز في نهاية الغصن لا في أوله، واعتبره قفلا أو نهاية، وجعل قافية أول بيت من القفل ترد في نفس قافية البيت الذي قبل البيت السابق عليها"^٢

وسأورد هنا نصًّا لـ " جيوم التاسع" أورده " أنخل جونثالث بالنثيا" في دراسته "الشعر الأندلسي وتأثيره في الشعر الأوربي" والتي نشرت في المجلة الإسبانية الحديثة العدد الثاني السنة الأولى يناير ١٩٣٥، وقام أستاذنا الدكتور الطاهر أحمد مكي بترجمتها في كتابه " الأدب الأندلسي من منظور إسباني" وهو الذي نقل عنه هذا النص، وترجمته لأستاذنا الدكتور الطاهر مكي، يقول "جيوم التاسع" في الأغنية السابعة من ديوانه:

Farai un vers mi <u>sonelh</u>	سأنظم شعري ما دمت حالما
E,m vauc e m,estauc al <u>solelh</u>	ممتطيا صهوة جوادي تحت ضوء الشمس
Domnas ia de mal <u>conselh</u>	هناك نسوة كثيرات سيئات النية
E sai dir cal:	وأقول لكم من هن:
Cellas c,amor de <u>cavalie</u>	إنهن اللاتي يؤولن عشق الفارس
Tornon a mals	تأويلا سيئا ^٣ .

ونلاحظ من النص كيف تتفق الأشطار الثلاثة الأولى منه في القافية، على حين تختلف القافية الرابعة، وعلى هذا النسق يكمل "جيوم التاسع" بقية نصه، متأثرا إلى حد التقليد التام بالنموذج العربي الأندلسي لفن الموشحات والزجال.

^١ - دور العرب في تكوين الفكر الأوربي. د. عبد الرحمن بدوي. ص ١٢

^٢ - الأدب الأندلسي من منظور إسباني. د. الطاهر أحمد مكي. مكتبة الآداب. القاهرة. ص ٥١

^٣ - الأدب الأندلسي من منظور إسباني. د. الطاهر أحمد مكي. مكتبة الآداب. القاهرة. ص ٥١-٥٢

كما تأثر بهذا النمط الموسيقي الأندلسي شعراء آخرون أتوا بعد "جيوم التاسع" من بينهم "موان دي مونتودون"، و"رينولد"، و"ج. مجريت"، و"ثركامون" و"مركبرو"، و"ألفونسو الحكيم" ورئيس قساوسة هيتا، و"فياسندوينوا" و"خوان دل انثينا"، ولم يكن تأثير الموشحات والأزجال الأندلسية مقتصرًا على الشعراء الإسبان فقط، حيث امتد تأثيره إلى الشعراء البرتغاليين، كما هو الحال في قصائد "فرنان فلهو"، وفي ديوان "بابوسواريز"، كما امتد تأثير هذا النمط الشعري أيضًا إلى الشعراء الإنجليز، وترددت أصداء هذا القالب الشعري في الأغاني الإنجليزية القديمة بإنجلترا، والتي كانت تُقال في أعياد الميلاد وكانت توجه للسيدة العذراء، وكلها أشعار صيغت في هذا القالب الشعري الأندلسي العربي.

وعلى صعيد آخر نجد العلامة "خوسية مياس فايكروسا" قد درس "الصلوات التي كانت قائمة بين الشعر الإيطالي في العصر الوسيط وبين أصوله الإسلامية، ووجد أن الشعر الديني الإيطالي في العصر الوسيط، والذي يطلق عليه اسم "المدائح" وينظم في اللهجة الدراجة- على النقيض من التراتيل اللاتينية - كان على صلة وثيقة بعروض الزجل الأندلسي، ونجد أفضل نماذجه عند "جاكبون دي تودي"، فقد التزم قالب الزجل كاملاً أحياناً".¹

ولم يكن تأثير الموشحات والأزجال الأندلسية مقتصرًا على البنية الشكلية فقط، إذ نجد الشعراء التروبادور والبروفنساليين يرددون في أشعارهم الموضوعات ذاتها التي كانت تتردد في الموشحات والأزجال الغزلية، فنجد صورة العاشق المحروم من محبوبته، وصورة الرسول، والغلام، والعاذل، ومشهد الساقى، والزهور الرقيقة التي تجلدها الأمطار، وتصوير آلام الشوق، وعذاب الفراق، وفي كل مرة يحرص فيها الشعراء التروبادور على أن يكون هذا الحب عفاً شريفاً كما هي عادة الشعراء العرب العذريين في العصر الأموي، والذين بدأ تأثيرهم واضحاً في موضوعات الموشحات الغزلية، بيد أن مثل هذه الصور للعاشق العفّ الشريف عبّر عنها ابن حزم في كتابه "طوق الحمامة في الألفة والإلاف"² وسبقه من قبل "أبو بكر محمد بن دواد الأصبهاني"

¹ - الأدب الأندلسي من منظور إسباني. د. الطاهر أحمد مكي. ص ٥٣

² - طوق الحمامة في الألفة والإلاف. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق . د: الطاهر أحمد مكي. دار المعارف. (ط١). القاهرة.

في كتاب " الزهرة" ^١، كما أوردها بعده " داود بن عمر الأنطاكي" المعروف بالأكمه في كتابه " تزيين الأسواق في أخبار العشاق" ^٢، ومن ثم تكون أوجه المثاقفة والتبادل الحضاري لهذا اللون الشعري من الموشحات والأزجال الأندلسية هي التي شكلت المراحل الأولى للشعر الأوربي الحديث بشهادة كل من " خوليان ريبيرا"، و" خوان مننديث بيدال"، و" آنخل جونثالث بالنثيا"، و"إميليو غرسية غومث" وآخرين.

ولعل هذا التناقف بين شعرنا العربي الأندلسي والشعر الأوربي الحديث يوضح شكلا من أشكال المثاقفة التراثية القائمة على الأخذ والعطاء والتفاعل الحقيقي لشعوب متغابرة تنتمي كل منها إلى حضارة مختلفة، دون أن تتهم إحداها الأخرى بالهيمنة الثقافية عليها، ودون أن تهدف الأخرى إلى فرض ثقافتها وسيطرتها. ونخلص من هذا العرض إلى أن المثاقفة إذا ما كانت موجهة بشكل مقصود فإنما هي نوع من الغزو والهيمنة الثقافية من الآخر، أما إذا كانت ناتجة عن القبول، وقائمة على مبدأ الاختيار والانتقاء الذاتي فهي مثاقفة حقيقية قادرة على تقريب الفوارق بين شعوب الحضارات المختلفة.

ب - تأثير القصص والحكايات العربية في الحكايات الإسبانية

لم تقتصر أشكال التناقف بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوربية الغربية في مجال الأدب على الشعر فقط، إذ نجد كثيرا من القصص العربية كان له دور كبير في التأثير في الحكايات والقصص الأوربية، وبخاصة قصص البيكارسك الإسباني، ولن أتحدث هنا عن مدي تأثير "ألف ليلة وليلة" في حكايات " تشوسر" الإنكليزية، أو تأثير حكايات " كليلة ودمنة" لابن المقفع، أو تأثر الشاعر الألماني (شالر) ببعض الحكايات العربية، أو تأثر جوتة بالقرآن الكريم... إلخ. وإنما سأجعل الحديث مقتصرًا على ما أفاده الأدب الأوربي والإسباني منه بخاصة من القصص والحكايات العربية التي كانت رائجة في بلاد الأندلس، مما جعل الأديباء الإسبان يسارعون إلى ترجمة كثير من هذه الحكايات والقصص لتكون نواة جذب لتشكيل عناصر القصة

^١ - الزهرة . لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني. تحقيق : د. إبراهيم السامرائي. ن : مكتبة المنار. ط(٢) الأردن. ١٩٨٥م.

^٢ - تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق - داود بن عمر الأنطاكي . تحقيق: د. محمد التونجي . ن: عالم الكتب. بيروت. لبنان. ط (١).

والرواية فيما بعد ذلك، وليس أدل على ما أذهب إليه من قيام " بدرو ألفونسو " الأديب الإسباني بترجمة ثلاثين أقصوصة من العربية إلى اللاتينية تحت عنوان " تعليم الكُتاب Disciplina Clericalis " ^١ كما نجد للباحث الإسباني الشهير "فرناندو دي لاجرنخا" كتابا بعنوان " Cuento Espanol Origen Arabe De un fammoro " وقد قام الدكتور "عبد اللطيف عبد الحليم" بترجمة هذا الكتاب تحت عنوان "تأثيرات عربية في روايات إسبانية : دراسات في الأدب المقارن" ^٢، ويوضح هذا الكتاب كيف أثرت القصص والحكايات العربية في "الأليكة الإسبانية" لـ "سانتا كروز، والأليكة الإسبانية لـ "خوان دي تيمونيدا"، والقونت لوقانور لـ "دون خوان مانويل"، وغيرها.

بل إن نشأة فن الرواية عالميا وانطلاقها من إسبانيا تحديدا وتأثر " سرفانتيس " في روايته "دون كيخوته دي لاجرانخا" بصورة الفارس العربي" يؤكد مدي امتداد جذور المتأقفة بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوربية الحديثة.

وثمة كتاب أندلسي كان له تأثير بالغ في كُتاب القصة الإسبان المعاصرين وهو كتاب "حدايق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والنوادر" ^٣ لأبي بكر بن عاصم القيسي الغرناطي (٧٦٠هـ / ٨٢٩هـ)، والذي عاش مؤلفه في أواخر عصر الدولة الإسلامية بالأندلس، وتلقف المستعربون كتابه وقاموا بترجمته ونقل بعض حكاياته وأمثاله، فكان هذا الكتاب شكلا من أشكال التثقاف الفعال بين الأديبين العربي الإسلامي والغربي الأوربي، وقد لاحظ " إميلو غرثيه غومث " مدي تأثير هذا الكتاب

^١ - دور العرب في تكوين الفكر الأوربي، د.د. عبد الرحمن بدوي. ص ١٦

^٢ - تأثيرات عربية في روايات إسبانية دراسات في الأدب المقارن - فرناندو دي لاجرانخا. ترجمة د: عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام) .. ن: الدار المصرية اللبنانية. ط(١). القاهرة ٢٠٠٩م.

^٣ - حدايق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر المؤلف: أبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (المتوفى: ٨٢٩هـ). وقد طبع الكتاب طبعات عديدة أبرزها بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن عام ١٩٨٧م ببيروت لبنان، وطبعة بتحقيق : الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام) عام ١٩٩٢م. ن: نهضة مصر. ط(١). القاهرة.

في "الأمثال الإسبانية" فقام بعقد مقارنة بين الأمثال العربية في كتاب حدائق الأزاهر وبين "الأمثال الإسبانية" لدي الماركيز دي سانتيانا.¹

وسأقدم هنا نموذجاً لتأثير الحكايات الإسبانية الواردة في كتاب "حدائق الأزاهر" لابن عاصم، في كتاب "النوار" لـ "لويس دي بنييدو" وهي حكاية "التينات الثلاث"، ونص الحكاية كما أورده مترجماً الدكتور عبد اللطيف عبد الحلیم يقول: " في أحد الأعياد العظيمة جلبوا إلى "دييجو دي روخاس" ثلاث تينات باكورة من حائط له، ووضعوها على مائدة، وكانت لديه شهية في التهامها، لكن حضره البول فدخل المرحاض، وبينما هو كذلك أكل أحد الغلمان إحداها، وحين خرج "دييجو دي روخاس" سأل عن أكلها، وحين عرف أنه غلامه قال له: "قل لي كيف أكلتها؟! ألم تخش شيئاً؟! فاقترب الغلام من المائدة وأكل واحدة أخرى، قائلاً له: أكلتها بهذه الطريقة يا سيدي، فأخذ "دييجو دي روخاس" التينة الباقية وقال: أقسم لك إنك لن تأكل هذه الثالثة."² وقد وردت هذه الحكاية بكل عناصرها الكلية والجزئية في كتاب "حدائق الأزاهر" لابن عاصم الغرناطي، ونص الحكاية كما ورد عند ابن عاصم في طبعة دار المسيرة ببيروت بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن يقول: " وجد رجلٌ في شجرة تين باكورتين في غير إبان الباكور، فجعلهما في طيفور على رأس غلام ليهديهما للملك، فأحس الغلام بخفة الطيفور فأراد أن يعلم ما فيه، فرفع الغطاء، وادخل يده، فلم يجد في الطيفور غير الباكورتين، فأخذ واحدة فأكلها، فلما وضع الطيفور بين يدي الملك بمحضر صاحب الهدية، أمر أن يرفع الغطاء عن الطيفور، فلما رفع لم يجد في الطيفور غير باكورة واحدة، فقال للغلام: ما فعلت بالأخري؟ فقال الغلام: هكذا، وأخذ الباكورة التي بقيت ورمي بها في فمه وأكلها، فضحك الملك من فعله."³

¹ - تأثيرات عربية في حكايات إسبانية. فرناندو دي لاجرنخا. ترجمة. د. عبد اللطيف عبد الحلیم.

نهضة مصر. القاهرة. ص ٧

² - تأثيرات عربية في حكايات إسبانية. فرناندو دي لاجرنخا. ترجمة. د. عبد اللطيف عبد الحلیم.

ص ٢٦

³ - حدائق الأزاهر. ابن عاصم الأندلسي. تحقيق. د. عفيف عبد الرحمن. دار المسيرة. بيروت.

ص ١٣٥-١٣٦

إن التشابه يبدو واضحا جليا بين أصل الحكاية العربية وعناصرها الجوهرية وموضوعها لدي ابن عاصم الغرناطي، وبين قصة "لويس دي بنيبدو" في كتابه النوادر، مما يؤكد إفادة الأخير من كتاب الحقائق، سواء أكان هذا بقراءته لنسخة مترجمة من الكتاب، أم سماعه للحكاية باللغة الإسبانية بعد أن تناقلتها الأجيال منذ وجود العرب هناك وحتى يومنا الحاضر.

ويدل هذا الاستشهاد الذي أوردته على تواصل القواسم الإبداعية، والصلات القوية بين الحضارة العربية الإسلامية ببلاد الأندلس وبين الحضارة الغربية الأوربية، وإذا كانت الأولى قد رحل أبناؤها عن المكان إلا أنها لاتزال قائمة بمنتجاتها الحضارية والثقافية والمعرفية التي لا تموت، ولكنها تلونت في أشكال جديدة بعد أن هضمها الآخر بما يناسب ذوقه الثقافي، وهو ما يجعل مفهوم الثقافة التراثية يحتم وجود التفاعل الحقيقي بين الجانبين الحضاريين المختلفين، ولا يعني وجود طرف سلبي متلق فقط، وطرف آخر مسيطر ومهيمن، ومن ثم نقول إن مفهوم الثقافة في طابعها التراثي يختلف عن مفهومها في واقعنا الثقافي المعيش.

ج - تأثير العلوم التجريبية العربية في العلوم الأوربية

ما دمنا قد عرضنا لأشكال الثقافة التراثية بين الحضارتين العربية الإسلامية في بلاد الأندلس، والحضارة الأوربية الحديثة، في الجوانب الإبداعية النظرية، فالأحري ألا نغفل تأثير العلوم التجريبية العربية في العلوم التجريبية الغربية الحديثة، ونقصد بالعلوم التجريبية الطب والهندسة والفلك والرياضيات والكيمياء والجراحة وعلم النبات، والجغرافيا، وغيرها، وقد تفوقت الحضارة العربية الإسلامية في هذه العلوم بعد أن نقلت الكثير منها عن الحضارة اليونانية، وقد طوعها العلماء العرب لأدواتهم المنهجية البحثية وأضافوا لها كثيرا، وصححوا أخطاء اليونان، وبرزت في الحضارة العربية الإسلامية أسماء أطباء وجراحين وصيدلانيين وفلكيين ومهندسين وعلماء نبات عظماء، ظلوا وسيظلون منارة تهتدي بها الحضارات الإنسانية على مر التاريخ، ومن هؤلاء نذكر في الطب: محمد بن زكريا الرازي صاحب كتابي "الحوي" و"المنصوري"، وابن سينا صاحب القانون، وابن زهر الحفيد، وعلي بن عباس صاحب كتاب "الملكي"، وابن ماسويه رائد طب العيون، وحنين بن إسحاق، والقمري، وعلي الكحال، وعبد اللطيف البغدادي، وابن خاتمة، وغيرهم، وفي مجال الفلك نجد :

الخجندي، والمجريطي، والخازن الخراساني، وقطب الدين الشيرازي، وكمال الدين الفارسي، وابن الشاطر، والهذاني، وغيرهم، وفي مجال الجراحة نذكر : أبا القاسم خلف الزهراوي صاحب كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف"، وابن النفيس وغيرهم، وفي مجال الصيدلة وعلم النبات نذكر : ابن البيطار، والدينوري، والهرابي، وابن عبدون، ورشيد الدين الصوري، وماسويه المارديني، وابن وافد، وأحمد الغافقي وغيرهم. وفي البصريات : الحسن بن الهيثم، وإبراهيم بن سنان، وصلاح الدين الكحال وغيرهم

ولا يمكن أن نغفل دور كل من جابر بن حيان في الكيمياء، والخوارزمي في الرياضيات، والقزويني والإدريسي في الجغرافيا، وأحمد بن شاذان في الهندسة، والكندي، وابن فرناس... وبمثل هؤلاء يمكن للحضارة الإسلامية العربية أن تقيم أشكال المثاقفة مع أي حضارة أخرى دون خوف من الهيمنة الثقافية والغزو الثقافي، شريطة أن يكون أبناء حضارتنا الإسلامية على وعي كامل، وفهم دقيق لجهود هؤلاء العلماء في ميادينهم المختلفة، وساعتئذ يمكن لنا بحق أن نقول إننا يمكن أن نفيد من أشكال المثاقفة مع الآخر كما أفاد منها هو قبل ذلك، وسنكون بحق أبناء هذه الحضارة الإسلامية العربية التي سادت العالم، وأفادته، وما زالت الحضارات الأخرى عالية عليها، غير أن عددا غير قليل من المعاصرين من أبناء ثقافتنا تتكر لها، وخلع ثوبها وارتيدي مفاهيم غربية ليس له فيها إسهام حقيقي، فأصبح فريسة سهلة للغزو الثقافي، والهيمنة الغربية، لأنه تخلي عن جذوره الحضارية، ومن ليس له جذور فمن السهل أن يطير في الهواء.

وفي مجال العلم التجريبي سنعرض هنا نموذجا لعالم عربي أندلسي أفادت منه الحضارة الأوربية الحديثة في مجال علم الجراحة، بما قدمه من أدوات جراحية جديدة، وما أضافه لهذا العلم التجريبي، وأعني به " أبو القاسم خلف الزهراوي" رائد علم الجراحة.

- أبو القاسم الزهراوي وكتابه "التصريف لمن عجز عن التأليف" نمط من ضروب المثاقفة التراثية التجريبية:

اسمه : أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي، عالم بالأدوية، وطبيب جراح، ولد بمدينة الزاهرة إحدى ضواحي مدينة قرطبة ونشأ بها، تعلم في جامعة

قرطبة، ولما مهر في الطب وتفوق فيه أصبح طبيب الخليفة الأموي الأندلسي الحكم الثاني، ويعد أبو القاسم الزهراوي أول من أسس علم الجراحة العامة في العالم، وهو أول طبيب يقوم بعملية جراحية بيديه، حيث كان يقوم بها قبله الحجامون تحت إشراف الأطباء، كما يعد الزهراوي أول من أشار إلى فكرة صناعة الحبوب "أقراص الدواء"، وكان أول مبتكر لعملية القسطرة، وصاحب فكرتها، ومخترع أدواتها، وابتكر آلة جديدة لمعالجة انسداد البول، ونجح في إزالة الدم من تجويف الصدر، كما يعد الزهراوي في الجراحة العامة أول من أجري عملية جراحية لثقب القصبة الهوائية "تراكيو تومي"، وقد أجراها على خادمه ونجح فيها، وكان الرازي وابن سينا من قبله قد أحجما عن هذه العملية لخطورتها، ويعد الزهراوي أول من قام بوقف نزيف الدم أثناء العمليات الجراحية بربط الشرايين الكبيرة، وكان قد سبق بهذا الربط أقرانه من الأطباء الغربيين بما يقرب من ستمائة عام قبل الجراح "امبروازباري" الذي نسبها لنفسه عام ١٥٥٢م، كما قام الزهراوي بصناعة خيوط لخياطة الجراح، وخاطها بإبرتين مثبتت فيهما خيط واحد.

والزهراوي بجهوده هذه سبق كل من "فريدريك ترديلينو بورغ" بنحو ثمانمائة عام، ويعد كتاب الزهراوي "التصريف لمن عجز عن التأليف" موسوعة علمية طبية مصورة في علم الجراحة وأدواتها، وقد جاء الكتاب في ثلاثين مقالة^١، وقد تُرجم كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي إلى اللغة اللاتينية، وطبع عشرات الطباعات، وهو أول كتاب تفرد فيه الجراحة علما مستقلا قائما على معرفة التشريح^٢.

ونلاحظ من العرض السابق أن الثقافة التراثية بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوروبية الحديثة لم تقتصر على مجال دون آخر، سواء أكان هذا في العلوم النظرية أم العلوم التجريبية التطبيقية، أضف إلى هذا أشكال الثقافة في الفكر الديني وبخاصة الصوفي منه، والمعارف العلمية، والرياضيات، والفلك، والهندسة، والزراعة، والبصريات، والكيمياء، والطب، والصيدلة، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وغيرها كثير.

^١ - عمالقة العلوم التطبيقية وإنجازاتهم العلمية في الحضارة الإسلامية. سليمان فياض. مكتبة الأسرة.

مصر. ص ١٠١-١٠٣

^٢ - دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي. د. عبد الرحمن بدوي. مكتبة الأسرة. ص ٢٢

المبحث الثاني: أشكال المتأقفة التراثية الصامتة:

ثمة أشكال أخرى من أشكال التثقاف الحضاري بين الحضارتين الإسلامية العربية والأوربية الغربية لا يمكن إغفال دور الفنان العربي فيها، ونقصد بهذه الأشكال أشكال التثقاف الصامتة التي تعتمد على البعد البصري، مثل فنون العمارة، والخط العربي وفنون الكتابة، والرقش أو التوريق "الأرابيسك"، والمقرنصات، وتجليد الكتب، والزخارف، والنسيج وصناعة السجاجيد، والخزف.

وقد تجلت هوية الحضارة العربية الإسلامية في جميع هذه الفنون البصرية، واعتمدت في تشكيلها على المحافظة على الوحدة الشكلية ذات الطابع التكراري التي تتضمن في ثناياها استيحاء فكرة الزمان والمكان، وهذا الفن الإسلامي البصري - خاصة في فنون العمارة- ضرب خير مثال على أشكال التثقاف مع الحضارات الأخرى، حيث أفاد الفنانون المسلمون من الحضارة اليونانية، وأفادوا من أتى بعدهم من أبناء الحضارة الغربية الأوربية، ويمكن الاستشهاد على ذلك برأي الدكتورة إيناس حسني في كتابها "التلامس الحضاري الإسلامي الأوربي"، حيث نقول: "لقد تجلت قدرة الفن الإسلامي على إضفاء طابع مميز مرتبط بتوجهه فكري ووجداني محدث منذ البداية، فالآثار الإسلامية الأولى التي نجدها في قبة الصخرة، والمسجد الأموي، والقصور الصحراوية دليل واضح على مدي استفادة العرب المسلمين من الحضارة القائمة، واستيعابها خلال فترة وجيزة لتغدوا جزءا من نمط فكري سرعان ما تبلور عنه فن عظيم، لقد قام الفن الإسلامي حقا نتيجة لتلك العلاقة الجدلية بين تراث قائم وتراث محدث."¹

إن ما خلفه المسلمون الأندلسيون من طرز معمارية فريدة تمثلت في أعمدة المسجد الجامع بقرطبة وتيجانها التي تنتفرع منها الأوراق الأقفنية، تزينها الزخارف النباتية، ومحراب المسجد المزين بالرخام الرائع، إضافة إلى قصر الحمراء بغرناطة، وقصر قمارش، وبوابة المدور، وقنطرة القاضي، وغيرها من الطرز والفنون المعمارية التي اتخذت شكلا زخرفيا مميزا عُرف بالطراز الأندلسي- أقول: إن هذه الفنون المعمارية البصرية كان لها أثر بالغ في التأثير في الفن المعماري الأوربي

¹- التلامس الحضاري الإسلامي الأوربي. د. إيناس حسني. عالم المعرفة. الكويت. ص9

الإسباني، والإيطالي الصقلي، ولم يقتصر التأثير الأوربي على فنون العمارة، حيث أفاد الأوروبيون من فنون زخرفة الأقمشة والسجاجيد، والشرفات، والمشربيات، وفنون الخط العربي، وفن التذهيب، وتجليد الكتب وغيرها.

ولنذهب مع النص الذي أوردته الدكتورة إيناس حسني عن مدي تأثر الأوروبيين بالفن المعماري الأندلسي حيث تقول: "لا تزال الآثار الرائعة في الأندلس، وسائر إسبانيا، وجنوب فرنسا تشهد بما بلغه الفن الإسلامي في العمارة من مكانة سامية في أوروبا، ولقد بقي المسلمون هم كبار المعماريين حتى بعد سقوط دولتهم في إسبانيا، فيما يسمى بالفن "المُدَجَّن"، وهو في الواقع من عمل المسلمين الذين بقوا في البلاد بعد استرداد النصارى لها، ولهذا كان أثره عظيماً ليس فقط في القصور المدنية، بل وفي الأبنية الدينية من كنائس وأديرة، كما هو مشاهد في كنيسة "سان خوان دو لا بنتنسيا" في طليطلة، وكنيسة "سان بابلو آن بنفيل" وكنيسة "أوردو" في قلعة هنارس، وكنيسة "لاسيو" في سرقسطة، وأبراج كنيستي "سان مرتيني والسلفادور" في ترويل، هذا فضلاً عن المساجد التي تحولت إلى كنائس في قرطبة وأشبيلية وعشرات غيرها من المدن الإسبانية".¹

ولم يقتصر تأثير العمارة الإسلامية العربية على إسبانيا حيث امتد تأثيره إلى إيطاليا، فتأثر به كثير من الفنانين الإيطاليين، وبخاصة فنانو مدرسة "توسكانيا" في فلورنسا، وسيينا ولوكا. وإلى جانب التأثير المعماري للحضارة الإسلامية في أوروبا كان هناك تأثر من نوع آخر لا يقل أهمية عن هذا التأثير المعماري، وهو تأثير الزخرفة بالخط العربي على الأقمشة، والذي لاقى رواجاً كبيراً في أوروبا، فقد شاعت الزخرفة بالخط العربي على المنسوجات الحريرية التي صنعت في أوروبا، والتي كانت تستخدم لحفظ حاجات القديسين".²

هكذا كان تأثير الثقافة الصامته للحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية الغربية، ولا أجد ما أختتم به هذه الورقة البحثية إلا ما كتبه الباحث "كولر يونج T.C.Young" في بحثه " أثر الثقافة الإسلامية في الغرب المسيحي" إذ يقول: "إن الدين الثقافي العظيم الذي ندين به للإسلام منذ أن كنا نحن المسيحيين خلال هذه الألف

¹ - التلامس الحضاري الإسلامي الأوربي. د. د. إيناس حسني.. ص ٤٨-٤٩

² - التلامس الحضاري الإسلامي الأوربي. د. د. إيناس حسني.. ص ٦٢

سنة نسافر إلى العواصم الإسلامية، وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الإنسانية، يجب التذكير به دائماً، وفي جملة ذلك تراثنا الكلاسيكي الذي قام الإسلام على رعايته خير قيام، حتى استطاعت أوروبا مرة أخرى أن تتفهمه وترعاه.¹ هكذا كانت أشكال الثقافة التراثية التي قامت على مبدأ الندية، والاختيار والانتقاء، وهكذا شهد المنصفون من أبناء الحضارة الأوروبية الغربية على مقدر ما أفادته حضارتهم المسيحية الغربية المعاصرة من حضارتنا الإسلامية العربية .

¹ - ٢٨ - التلامس الحضاري الإسلامي الأوربي . د . إيناس حسني . ص ٤١

خاتمة :

خلص الباحث في هذه الدراسة إلى تحديد المفاهيم الاصطلاحية لمفهوم الثقافة Acculturation وأنماطه المختلفة مثل الثقافة الناطقة، والثقافة الصامتة، والثقافة المعكوسة، والثقافة بمفهومها المعاصر، والثقافة من منظور تراثي، وقد أوضح الباحث الفرق بين الثقافة والغزو الفكري، والعلاقة بينهما وبين مفهوم صدام الحضارات، ثم تطرقت الدراسة إلى أشكال الثقافة العربية في الأندلس وتأثيرها الحضاري في أوروبا في المجالات المعرفية المتنوعة، مع التركيز على أنماط الثقافة في أشكال الإبداع الأدبي بشقيه المنظوم والمنثور، وفي هذا السياق رأينا مدى تأثير الموشحات والأزجال الأندلسية في شعراء التروبادور وشعراء البروفانس، كما أوضحت الدراسة مدى تأثير الكتاب الإسبان بالقصص والحكايات العربية التي كانت شائعة في الأندلس، ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى وجه آخر من وجوه الثقافة العربية مع الحضارة الغربية وهو تأثير العلوم التجريبية العربية في الحضارة الأوروبية، وقد تم اختيار كتاب أبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي " التصريف لمن عجز عن التأليف " نموذجاً تطبيقياً لتأثير العلوم التجريبية العربية في الحضارة الأوروبية.

واختتمت الدراسة حديثها عن الثقافة العربية بتناولها لمفهوم الثقافة الصامتة وعني بها الباحث أشكال الثقافة العربي الأوربي في فنون العمارة والخط والنظم الإدارية، والأزياء والعادات والتقاليد العربية التي ظلت باقية حتى بعد رحيل العرب المسلمين عن أوروبا.

* ١- المراجع:

- ١- الأصبهاني: أبو بكر محمد بن داود.
- الزهّـرة . تحقيق: د. إبراهيم السامرائي . مكتبة المنار. ط(١). عمّان. الأردن. ١٩٨٥م.
- ٢- الأتطاكي : داود بن عمر .
- تزيين الأسواق في تفصيل أشواق العشاق. تحقيق: د محمد التونجي . عالم الكتب. ط(١). بيروت. لبنان. ١٩٩٧م.
- ٣- بدوي : د. صابر إسماعيل
- الموشحات الأندلسية والمصرية في القرن السادس الهجري دراسة أسلوبية إحصائية موازنة. رسالة ماجستير. كلية الآداب. جامعة المنيا. ٢٠٠٣م.
- ٤- بدوي : دكتور عبد الرحمن بدوي محمود الشرباصي :
- دور العرب في تكوين الفكر الأوربي. د. عبد الرحمن بدوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة. القاهرة. (ط٢). ٢٠٠٤م.
- ٥- البعلبكي : منير.
- المورد الإنكليزي العربي. دار العلم للملايين. ط(٢). بيروت. لبنان. ٢٠٠٨م
- ٦- ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد.
- طوق الحمامة في الأفة والإلاف . تحقيق: د. الطاهر أحمد مكي. دار المعارف. ط(١). القاهرة. ٢٠٠٤م.
- ٧- حسن : دكتورة فليحة.
- الثقافة والمثاقفة وحدة جذر أم اختلاف مضمون. الموقع الرسمي للدكتورة فليحة حسن. شبكة المعلومات الدولية بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٠م.
- ٨- حسني : دكتورة ايناس
- التلامس الحضاري الإسلامي - الأوربي. عالم المعرفة. عدد(٣٦٦). الكويت. ٢٠٠٩م.
- ٩- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
- مقدمة ابن خلدون. تحقيق: د. على عبد الواحد وافي. الجزء الثالث. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة. القاهرة ٢٠٠٦م.

^١ - تم ترتيب مراجع البحث دون الأخذ في الاعتبار الأسماء التي تبدأ بالكُنية (أبو - ابن) وكذا (ال) التعريف.

- ١٠- الزغبى : دكتور زياد
- الثقافة وتحولات المصطلح دراسة في المصطلح النقدي عند العرب. منشورات وزارة الثقافة الأردنية. سلسلة كتاب الشهر. ط(١). عمّان. ٢٠٠٧م.
- ١١- السروي : دكتور صلاح السيد.
- الثقافة وسؤال الهوية مساهمة في نظرية الأدب المقارن. دار الكتب المصرية. ط(١). القاهرة ٢٠١٢م.
- ١٢- ابن سعيد القرطبي : علي بن سعيد.
- المقطف من أزهار الطرف . تحقيق: د. سيد حنفي حسنين. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط(١). القاهرة. ١٩٨٤م.
- ١٣- ابن سناء الملك : أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك.
- دار الطراز في عمل الموشحات . تحقيق: د. جودت الركابي. المطبعة الكاثوليكية. ط(١) بيروت. ١٩٤٩م.
- ١٤- ابن عاصم الغرناطي : أبو بكر محمد بن عاصم القيسي:
- حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والنوادر. تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن . دار المسيرة. بيروت. لبنان. ط (١). ١٩٨٧م.
- حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والنوادر. تحقيق: د. عبد اللطيف عبد الحليم. نهضة مصر. ط(١). القاهرة. ١٩٩٢م.
- ١٥- عمشوش : دكتور مسعود :
- الثقافة أبرز آليات حوار الحضارات. مسعود عمشوش. موقع : تنسيقية الجمعيات الثقافية بسوسة تونس. شبكة المعلومات الدولية بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٣م.
- ١٦- عناني : دكتور محمد زكريا.
- الموشحات الأندلسية. عالم المعرفة. ط(١). الكويت. ١٩٨٠م.
- ١٧- غازي : دكتور السيد مصطفى :
- ديوان الموشحات الأندلسية. منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر. ط(١). ١٩٧٩م.
- في أصول التوشيح . مؤسسة الثقافة الجامعية. ط (١). الإسكندرية. ١٩٧٦م.
- ١٨- فياض : محمد سليمان عبد المعطي:
- عمالقة العلوم التطبيقية وإنجازاتهم العلمية في الحضارة الإسلامية. مكتبة الأسرة. القاهرة. ط(٢). ٢٠٠١م.

- ١٩- ابن قرمان : أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى
 - ديوان ابن قرمان "إصابة الأغراض في ذكر الأعراض". تحقيق: فيديريكو كورينتي. تقديم. د. محمود علي مكي. المجلس الأعلى للثقافة. مصر. ط (١). ١٩٩٥م.
- ٢٠- الكريم : دكتور مصطفى عوض.
 - فن التوشيح. تقديم: د. شوقي ضيف. دار العلم للملايين. ط(١). بيروت . لبنان. ١٩٦٠م.
- ٢١- لاجرانخا : فرناندو دي
 - تأثيرات عربية في حكايات إسبانية. ترجمة د. عبد اللطيف عبد الحلیم. مكتبة نهضة مصر. القاهرة. ط(١). ١٩٨٦م.
- تأثيرات عربية في روايات إسبانية. ترجمة : د. عبد اللطيف عبد الحلیم. الدار المصرية اللبنانية. ط(١). القاهرة. ٢٠٠٩م.
- ٢٢- المالكي : دكتور عبد الله محمد.
 - وهم المثاقفة. موقع الدرر السنّية. شبكة المعلومات الدولية بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٠م .
- ٢٣- مفتاح: دكتور محمد .
 - مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة. د.محمد مفتاح. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء- بيروت. ط(١). ٢٠٠٠م.
- ٢٤- مكي : دكتور الطاهر أحمد
 - الأدب الأندلسي من منظور إسباني. مكتبة الآداب. القاهرة. ط(١). ١٩٩٠م.
- ٢٥- المناصرة : دكتور محمد عز الدين عبد القادر :
 - المثاقفة والنقد المقارن منظور إشكالي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. لبنان. ط(١). ١٩٩٥م.
- ٢٦- هنتجتون : صامويل .
 - صدام الحضارات إعادة صنع العالم . ترجمة: طلعت الشايب. تقديم: د. صلاح قنصوة. سطور للنشر. ط(٢). القاهرة. ١٩٩٩م
- ٢٧- أبو هيف : دكتور عبد الله.
 - المثاقفة والمثاقفة المعكوسة في الاستشراق : تأثير الثقافة العربية الإسلامية نموذجًا. موقع: العلم والدين في الإسلام.مجلة الحوار الإلكتروني. بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١١م.