

مقياس التواصل الثقافي بين المشرق والغرب الإسلامي.

ماستر 2 تاريخ وحضارة الغرب الإسلامي في العصر الوسيط.

المحاضرة الأولى. مدخل

يتناول هذا المقياس ظاهرة التواصل الثقافي بين المشرق والغرب الإسلامي في العصر الوسيط، هذه الظاهرة التي لها أهمية كبيرة في ربط الشعوب وتقدم الحضارات بفضل التواصل تمكّن الإنسان من تحقيق تطور علمي وفكري خاصّة إذا كان بين منطقتين تربطهما روابط كثيرة منها الدينية واللغوية والمصير المشترك والامتداد الجغرافي.

ينقسم محتوى المقياس إلى قسمين، الجزء الأول يتناول عوامل التواصل الثقافي بدأية من الفتح الإسلامي وإنشاء المدن الإسلامية ثم حركة التعرّب وهجرة القبائل العربية إلى بلاد المغرب، وعلى رأسها بني هلال وبني سليم وغيرها، ثم الرحلة العلمية ورحلة الحج وحركة العلماء بين البلدين مروراً بالإجازة العلمية والمناظرات العلمية.

أما الجزء الثاني يتناول مظاهر التواصل الثقافي، في المجال الديني والعلمي والفنى وعماري.

1 مفهوم التواصل الثقافي.

ال التواصل الثقافي عملية حضارية متّكاملة، وهي ضرورة إنسانية وحضارية، إنسانية فهي الطريق الفعال لتحقيق إنسانية الإنسان وإبراز قوى الخير في نفسه، وهي الصفة المثلّى للتعاطي مع المختلفين معرفياً وفكرياً، (التواصل لغة من فعل واصل، ويشير إلى حدود المشاركة والابلاغ والاطلاع والاخبار والتلقي والصلة بين الفعلين ، أما اصطلاحاً فيختلف حسب نوع الدراسة لغوي، ديني، روحي ... أما الثقافة اصطلاحاً موروث إنساني مادي ولا مادي وهو كل السلوكيات المكتسبة من خلال الاحتكاك والممارسة، إما عن طريق جماعات بشرية أو مناطق بحرية وبحريّة، أفقى من خلال حضارات في نفس الزمن ورأسي من خلال تعاقب الأجيال.).

التواصل الثقافي له مفاهيم عديدة تختلف حسب موضوع البحث، فهو تبادل الثقافات الرئيسية او فروعها تحاورا او تعارفا وتلاقا، وقد يكون بين ثقافات متزامنة أي أقاليم ثقافية معينة، او بين الأجيال المتعاقبة، (أفقي-رأسي)، والتواصل بين الشعوب من الظواهر الإيجابية الهامة التي كان لها دور كبير في تطور الفكر الإنساني وتقدير الحضارات والثقافة العالمية، (تأثير وتأثير دور الحضارة الإسلامية في الأندلس).

ويعود التواصل على المجتمع بفوائد كثيرة فهو يساهم في تعزيز تماسك المجتمع ووحدته وتقارب المجتمعات ثقافيا وفكريا، وهو من الظواهر الهامة التي تساعد على التطور الازدهار الثقافي في جميع أنحاء العالم، فقد كان هذا التأثير المتبادل أحد الركائز الأساسية في ازدهار الحياة العلمية والفنية والاجتماعية وغيرها، ففي العصر الوسيط لم تكن الحدود السياسية والمجتمعية تمثل عائقا وحائطا امام طالبي العلم من المسلمين وحتى غيرهم في اختيار المركز العلمي الذي يودون الدراسة فيه وحتى الاستقرار فيه، بل كان طالب العلم الحرية الكاملة في اختيار العلماء والمعاهد العلمية التي يفضلون البقاء فيها حسب المكانة الدينية والعلمية.

2-التحديد الجغرافي للمشرق والغرب الإسلامي.

المشرق والمغرب في اللغة تطلق على شروق وغروب الشمس فالمشرق قهي المناطق الواقعة شرق النيل او مصر والمغرب هي المناطق الواقعة غرب النيل، فالمشرق الإسلامي يضم مناطق مصر والجزيرة العربية وبلاط الشام، ويتدنى من المحيط الهندي الى بادية الشام او دجلة والفورات ومن الخليج العربي وبلاط فارس الى نهر النيل.

ومن اهم مميزات المشرق الإسلامي طبعيا هي امتداد الجبال القديمة البركانية إضافة الى جبال حديثة في الأطراف الشمالية للجزيرة العربية مع الامتداد الواسع للصحراء (قلب الجزيرة وبلاط الشام)، مناخ المنطقة صحراوي في معظمها باستثناء بعض سواحل بلاد الشام، سكان المنطقة هم العرب وبعض الأقليات القليلة، اللغة المنتشرة هي العربية، اهم المدن مكة والمدينة وبغداد ودمشق والموصل والقاهرة وبيت المقدس، وهي كلها مراكز جذب رئيسية بسبب عوامل دينية وتاريخية.

المغرب (في لسان العرب، البعد او الثنائي) يمتد من برقة الى المحيط الأطلسي مرورا الى الأندلس ويمكن إضافة صقلية والسودان الغربي، طبعيا جبال حدود التكوين غير مستقرة على شكل سلاسل، وفي الجنوب جبال قديمو بركانية، مناخ معتدل (مناخ البحر المتوسط) اما المنطق الجنوبي فمناخ صحراوي، سكان المنطقة من الامازيغ وبعض الأفارقة واليهود بعد طردتهم من اورشليم في القرن 5م ثم اصيف العنصر العربي بعد الفتح الإسلامي.

- لطفي ديش التواصل الحضاري في الثقافة العربية الإسلامية.
إبراهيم عبد الله غلوم ، الثقافة وشكلية التواصل الثقافي في المجتمعات الخليجية.
- حسن خضيري احمد، صفحات من تاريخ المغرب الإسلامي.

المحاضرة الثانية

عوامل التواصل الثقافي

لقد ساهمت عوامل كثيرة في التواصل الثقافي والتقارب بين بلاد المشرق والغرب الإسلامي، وكانت هذه العوامل مشتركة بين البلدين بداية من الفتوحات الإسلامية وإنشاء المدن الإسلامية واستقرار العنصر العربي ببلاد المغرب، إضافة إلى الرحلة العلمية والدينية وحركة العلماء وتبادل الإجازات والمصنفات بين العلماء، ومن خلال هذه العوامل حدث تقاربًا وتواصلاً بين المشرق والغرب الإسلامي.

1 أثر الفتوحات الإسلامية

يمثل الفتح الإسلامي أول اتصال بين المشرق الإسلامي وببلاد المغرب، حيث ضمت الفتوحات مجموعات بشرية وبالتالي اكتشاف المنطقة ووصول العنصر العربي إلى بلاد المغرب عبر هذه الفتوحات، خاصة وأن الفتوحات استغرقت مدة طويلة مقارنة مع باقي المناطق الأخرى، التي فتحها المسلمون كالعراق وببلاد فارس والشام ومصر في مدة عشر سنوات تقريباً، بينما لم يخلصوا من فتحهم لبلاد المغرب إلا بعد سبعين عاماً، وهذا لعوامل كثيرة تتعلق بالجانب البشري طبيعة الامازigh والجانب الطبيعي والجغرافي وكذلك تدخل الروم في الصراع.

لقد مررت الفتوحات بعدة مراحل شهدت كل مرحلة توافد العديد من العناصر العربية من المشرق إلى بلاد المغرب.

فبعد أن فتحت مصر على يد القائد عمرو بن العاص سنة 21 هـ 642 م كان من الطبيعي إن يمتد الفتح تجاه بلاد المغرب باعتباره امتداد جغرافي للمنطقة، إضافة إلى رغبة المسلمين في تخليص هذه الشعوب من قبضة المستعمررين ونشر الدين الإسلامي، وقد مر الفتح الإسلامي بمرحلتين أساسيتين.

مرحلة الاستطلاع 21 هـ إلى 49 هـ (الإرهاصات)

بعد فتح مصر تطلع عمرو بن العاص إلى فتح بلاد المغرب لتأمين حدود مصر من الخطر البيزنطي، فأرسل حملة استطلاعية بقيادة عقبة بن نافع إلى برقة ثم سار هو بنفسه بعد أن أطمأن لنتائج الحملة الأولى إلى برقة التي كان تسكنها قبيلة لواتة البتية، وقد حقق عمرو بن العاص انتصارات عديدة فبعد أن قدم سكان برقة الطاعة للمسلمين واصل عمرو السير إلى طرابلس ثم فتح بنزرت، وعندما استشار الخليفة عمر بن الخطاب في مواصلة الفتح رفض هذا الأخير وأمره بالتوقف وعدم المخاطرة بالجيش في مناطق مجهولة.

وفي عهد عثمان بن عفان أSENTت ولاية مصر إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي قاد حملة إلى إفريقية سنة 27 هـ 648 م ، وقد حقق هذا الوالي انتصارات كبيرة حيث تمكّن من القضاء على القائد البيزنطي جرجير (القائد جريجوريوس المعروف بجريجير عند العرب) وفتح سبيطة وفرض الجزية عليهم وجمع غنائم كثيرة، وبعدها عاد إلى مصر واكتفى بما حققه من نصر دون المخاطرة بجنوده. (سبب الرجوع دون أن يترك أحداً نظراً لتأهّب البيزنطيين للانتقام لمقتل جرجير، أو نظراً لكثرّة الغنائم والمحافظة عليها).

وفي هذا الوقت دخلت الخلافة الإسلامية في مرحلة الفتنة بداية من مقتل عثمان رضي الله عنه وظهور الصراع بين علي ومعاوية لينتهي بمقتل علي رضي الله عنه، فتوقفت الفتوحات عدة سنوات، وفي عهد الدولة الأموية أدرك معاوية أهمية إفريقيا من الناحية الاقتصادية ودورها الاستراتيجي لذلك تجددت الفتوحات حيث قرر معاويةمواصلة الفتح وعهد بهذه المهمة إلى معاوية بن حديج سنة 45هـ الذي تمكّن من فتح عدة مدن في إفريقيا منها قابس وسوسة وبنزرت، وهنا تنتهي المرحلة الأولى من مراحل الفتح حيث مكّن المسلمين من الاحتكاك بالبربر ومعرفة أحوال بلاد المغرب.

مرحلة التنظيم 50-670/89-708م (الفتح الحقيقي أو الارتکاز والانتشار)

حملة عقبة بن نافع 50-55هـ: تولى عقبة قيادة الجيوش سنة 50هـ فدخلت الفتوحات بذلك مرحلة الفتح الحقيقي، وبعد أن تمكّن عقبة من فتح بعض المدن أقام معسكرا دائمًا لتبثيت الإسلام والذي تحول إلى مدينة القيروان في موقع بوادي كثير الشجر تأوي إليه السباع والوحش وهو موقع بعيد عن الساحل لتقاضي غارات الأسطول البيزنطي، وأقام بها مسجدا وأمر الناس ببناء دورهم حول المسجد.

ولاية أبو المهاجر دينار 55-675هـ / 682م

بعد إتمام بناء القيروان عزل عقبة وعين أبو المهاجر (سبب العزل له علاقة بسياسة عقبة مع البربر، وكذلك إلى رغبة مسلمة بن مخلد والي مصر) الذي عرف بالدهاء وحسن السياسة، فقد تعامل مع البربر بطريقة تحفظ لهم مكانتهم

وشخصيتهم فتمنك من استمالة البربر البرانس إليه وعلى رأسهم كسيلة الأوربي الذي ترك المسيحية ودخل الإسلام، استمر أبو المهاجر سبع سنوات حقق فيها ما لم يحققه قبله قائد مسلم في بلاد المغرب، ووصلت فتوحه إلى مشارف المغرب الأقصى ومن أعماله المشهودة بناءه لمسجد سيدي غانم ببلدة ميلة سنة 59هـ.

ولاية عقبة الثانية 682-684هـ

بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة 60هـ أعاد الخليفة يزيد بن معاوية عقبة إلى بلاد المغرب للمرة الثانية أعطاه سلطة أوسع حيث استقل إدارياً عن مصر، وبعد وصوله إلى إفريقية قام باعتقال أبو المهاجر وكسيلة وبالتالي فقد خسر البربر الذين في صف أبي المهاجر، ثم قام بحملته الكبرى في بلاد المغرب ووصل إلى المحيط الأطلسي، ففتح عدة مدن وقلاع وقام ببناء مسجداً بسوسة وأخر في درعة وبعد هذه الانتصارات سرح معظم جيشه في طريق عودته إلى القيروان ويقي معه مئات فقط، وأثناء رجوعه تفاجأ بظهور كسيلة الذي كان قد فر من سجنه وقرر الانتقام من عقبة لذلك تحالف مع الروم، ودارت بينهما معركة عند تهودة سنة 64هـ استشهد فيها عقبة وأبو المهاجر، وبعدها استولى كسيلة على القيروان.

ولاية زهير بن قيس البلوي 688-689هـ

لم تستطع الخلافة الأموية مواصلة الفتح بسبب المشاكل الداخلية وثورة عبد بن الزبير، وفي عهد عبد الملك بن مروان تجدد الفتح حيث أمر زهير البلوي بالتحرك إلى إفريقية، هذا الخير ورغم صعوبة المهمة إلا أنه استطاع إلحاق الهزيمة بالروم وحليفهم كسيلة وبذلك انتهت مقاومة البربر البرانس وانتقلت المقاومة

إلى البربر البتر وزعيمتهم الكاهنة من قبيلة جراوة، وقد قتل زهير في هذه المواجهة في نفس السنة.

ولالية حسان بن النعمان 73-693هـ/704م

جاء على جيش قوامه 60 ألفاً وتمكن من التغلب على الروم وبسط نفوذه على البلاد من برقة إلى أطراف المغرب الأقصى تمكن من القضاء على الكاهنة زعيمة البربر في معركة قوية بواد مسكيانة في منطقة عرفت ببئر الكاهنة، ومن أعماله بناء مدينة تونس وأنشأ بها دار لصناعة السفن وبنى بها مسجداً، وقام بتتنظيم إدارياً فدون الدواوين ونظم الخارج، وعمل على نشر الدين الإسلامي ولللغة العربية بين البربر، وهذا فقد كانت مرحلته مهمة جداً في مجال التواصل بين المشرق والمغرب، حيث بداية الاستقرار والاحق المنطقة بالخلافة الإسلامية وفتح مجال التواصل.

ولالية موسى بن نصير 85-95هـ/704-715م

دامت ولاليته حوالي عشر سنوات تمكن فيها من القضاء على جيوب المقاومة البيزنطية وإخضاع العناصر البربرية، ثم تطلع إلى فتح الأندلس بمساعدة طارق بن زياد.

ومن خلال هذه المراحل الطويلة زمنياً انتشر الدين الإسلامي وهو الركيزة الأساسية للتواصل الثقافي (أخوة، تضامن، تعاون).

الفتح أحدث انقلاباً دينياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً حيث أثرت حضارة المشرق تأثيراً قوياً على بلاد المغرب.

بعض قادة الفتح ركزوا على الاستقرار من خلال بناء مراكز الاستقرار حسان بن النعمان (المدن المساجد القلاع)، عقبة مدينة القيروان، هذا يقودنا للحديث عن عامل آخر من عوامل التواصل له علاقة وطيدة بالفتح الإسلامي وهو

إنشاء المدن الإسلامية

إن نشأة المدن الإسلامية في المناطق المفتوحة يمثل تحولاً في سياسة الفتح حيث يمكن من الاستقرار وتطور الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية، فهذه المدن تحمل الطابع الإسلامي ممثلاً في منهاج الإسلام ومبادئه الداعية إلى الوحدة والتفكير والإبداع، مما يؤدي إلى تقدم الحياة وازدهارها وخاصة الجانب الفكري، والى تحقيق التعاون والإخاء بين المسلمين، ومن ابرز المدن التي أدت هذا الدور القيروان التي أسسها عقبة بن نافع عند توليه قيادة الفتح في بلاد المغرب سنة 55هـ، وقد كان لها دوراً بارزاً في استقرار المسلمين في بلاد المغرب، فقد سكن العرب إلى جانب البربر وعم الدين الإسلامي في أرجاءها، فساهمت في تحقيق التواصل الثقافي نظراً لما حققته في مجال التقارب بين العرب الفاتحين والأمازيغ سكان المنطقة.

المقياس: التّواصل الثّقافي.

المحاضرة الثالثة: عوامل التّواصل الثّقافي

2- حركة التّعرّب:

لقد كان لتعريب القبائل الأمازيغية في بلاد الغرب دور فعال في تحقيق التواصل الثقافي، باعتبار أنّ اللغة هي أساس التواصل بين الشعوب أو الأفراد، لقد ساهمت عوامل كثيرة في تحقيق التّعرّب منها الدين الإسلامي، فحبّ الأمازيغ للدين الإسلامي ومحاولة تعلم مبادئه جعلهم يقبلون على تعلم اللغة العربية من أجل القيام بفرضيه على أحسن وجه، وقد كانت ظاهرة التّعرّب في البداية غير مقصودة بل حتّى الأمازيغ للدين المسلمين كذلك سياسة بعض القادة تجاه البربر خاصة حسان بن النعمان الذي قرب إليه البربر وأدخلهم في الجيش الإسلامي وساوى بينهم في العطاء والمعاملة، فأحبّه البربر وأخلصوا للدولة، ومن جهة أخرى فقد اهتمّ بتعليم الجنود المغاربة أصول الدين الإسلامي، وأرسل الفقهاء إلىسائر أنحاء البلاد لتعليمهم قواعد الدين الإسلامي ونشر اللغة العربية.

أمّا في المرحلة الثانية فيمكن أن نقول إنّ التّعرّب كان مقصوداً ففي عهد عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز ثمّ تنظيم الإدارة المالية والجيش وتعريب الدّواوين وفرض اللغة العربية في جميع المكاتب الرسمية.

أمّا عمر بن عبد العزيز فقد عين على إفريقيا إسماعيل بن عبيد الله الذي دعا البربر إلى الإسلام لأنّه كان فقيها فاضلاً زاهداً، وكان يلافقه عشرة من التابعين لتعليم أهل المغرب تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، فأقبل البربر من شتى التّواحي للأخذ عنهم، كما قام هؤلاء الفقهاء بإنشاء المساجد والكتاتيب، وهكذا تعلم البربر الدين الإسلامي ولغة العربية وأقبلوا عليها باعتبارها لغة القرآن، بل ورحل بعضهم إلى المشرق للاستزادة من العلم ولغة العربية، وفي القرن الثاني الهجري ظهر في بلاد المغرب من يؤلف بالعربية.

وهكذا كان لانتشار **اللغة العربية** في بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي دور بارز في تحقيق التواصل الثقافي بين المشرق والغرب الإسلامي، حيث سهلت **اللغة** طرق وجسور التواصل.

3- الهجرة العربية:

بعد الفتح الإسلامي بدأت الهجرة العربية نحو بلاد المغرب لأسباب كثيرة دينية وسياسية، وكانت هذه الهجرات في أوقات مختلفة منذ بداية الفتح، وقد ساهمت هذه الهجرات في تعزيز انتشار الدين الإسلامي ثم **اللغة العربية**، فقد ضمّت هذه الهجرات عدد من العلماء والفقهاء إلا أن أكبر هذه الهجرات كانت أيام الدولة الفاطمية بمصر حيث جاءت الهجرة الهلالية التي ضمّت بنو هلال وبنو سليم، ببطونهم المختلفة، فبعد أن شكلت هذه القبائل خطرا على المستنصر الفاطمي ودولته في مصر فكر في التخلص منهم بنقلهم إلى بلاد إفريقيا ويضربهم بعضهم البعض، وبالتالي يحقق هدفين، فإما انتصار الهلاليون والقضاء على بنى زيري فيكون عقابا لهم على التحلي عن المذهب الشيعي، وإما هزيمة بنو هلال فيكون الخلاص منهم.

وهكذا اجتاحت القبائل العربية برقة وطرابلس وأفريقيا وعاثت فيها فسادا وتخريبا، ودارت معركة كبيرة بينهم وبين المعز بن ياديس قرب القيروان تعرف بـ (حيدران) وكانت الغلبة للهلاليين، وكانت هذه الهزيمة بداية نهاية الزريين، اقتسم العرب البلاد حيث استقرت زغبة في طرابلس ورياح في برقة وبنو هلال وبنو سليم في تونس وما يليها غربا، وبهذه الطريقة استقر العرب في بلاد المغرب وقد كان لهم دور في نشر **اللغة العربية** خاصة في المناطق الداخلية باعتبارهم عرب رحل.

4- المذاهب والفرق الإسلامية:

بسبب الفتنة التي ظهرت في أواخر عهد الخليفة الراشدة ظهرت الفرق الإسلامية في المشرق، وقد اتخذت هذه الفرق المواجهة مع الخليفة الرسمية وتسببت في ظهور العديد من الثورات مما دفع بالخلافة إلى محاربة هؤلاء والعمل على القضاء عليهم، ورغم ذلك فقد

انتشرت في العديد من المناطق خاصة في البصرة والكوفة، ومن أبرز الفرق التي ظهرت في هذه المرحلة الخوارج والشيعة، ونظراً للضغط الكبير على هذه الفرق فقد اختارت المناطق بعيدة عن الخلافة كاليمن أو بلاد المغرب، لقد نجحت بعض هذه الفرق في الانتشار بين قبائل الأمازيغ الذين أقبلوا على تعلم هذه المذاهب خاصة الإباضية والصفرية ثم الشيعة الاسماعلية بعد ذلك، وقد وجد الدّعاة لهذه الفرق أرض خصبة ببلاد المغرب، كما أنّ تعسّف بعض الولاة في جباية الضرائب لإرضاء الخلافة ساعد على هذا النّجاح دون أن ننسى المعاملة السيئة للأمازيغ من طرف بعض الولاة (يرى ابن عذاري ودوزي أن البدو والمناطق الفقيرة كانت الأكثر تبنياً للفكر الخارجي).

كما انتشرت بعض المذاهب الفقهية في بلاد المغرب والتي كان مصدرها المشرق الإسلامي ومنها مذهب الأوزاعي الذي انتشر في الأندلس، لقد كان لهذه الفرق والمذاهب تأثير كبير في تحقيق التّواصل الثقافي بين المغرب والمشرق الإسلامي، حيث سارع لبربر إلى اعتناق مبادئ هذه الفرق بل رحل البعض إلى المشرق للاستزادة من هذه المبادئ وانخرطوا في الدّفاع عنها.

الرّحلة العلميّة وحركة العلماء.

الرّحلة لغة التّرحيل والارتحال والمسير والضرب في الأرض، فجاءت الرّحلة بمعنى الارتحال أي الانتقال من مكان آخر، وجاءت بمعنى الجهة التي يقصدها المسافر، فالرّحلة هي السير والانتقال إلى الجهة أو المقصود الذي يراد السفر إليه (ابن منظور لسان العرب)، وتعتبر الرّحلة من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في التواصل بين المشرق والغرب الإسلامي عبر فترات تاريخية عديدة إلا أنها تباينت من مرحلة إلى أخرى بسبب تباين الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

تسعى الرّحلة إلى تحقيق هدف معين مادياً كان أو معنوياً ولهذا كان للرّحلة دوافع وعوامل مختلفة، منها ما تعلق بالجانب الديني كفرضية الحجّ ومجاورة المسجد الحرام والمسجد النّبوي، ومنها ما تعلق بالجانب التجاري والاقتصادي، أو ما تعلق بطلب العلم وزيارة المراكز العلميّة، وعليه يمكن استنتاج أنواع الرّحلات، ومنها رحلات طلب النّجاة ويقصد بها الهجرة والخروج من أرض الكفر أو التي غالب عليها النّصارى (الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة والهجرة الأندلسية)، أمّا الرّحلات لطلب الدين فيدخل فيها الرّحلة العلميّة ورحلة الحجّ ورحلة الجهاد أو الرباط، أمّا النوع الثالث فهو رحلات طلب الدنيا وهي خاصة بالتجارة وطلب الرّزق، كما يمكن أن نضيف الرّحلات السفاريّة أو السياسيّة (عبد الحكيم عبد اللطيف، الرّحلة في الإسلام أنواعها وأدابها).

ورغم تعدد أنواع الرّحلات إلا أنها لا تختلف من حيث الأهداف العامة للرّحلة، حيث كان طلب العلم هو الهدف الأساسي لأنّه من المسائل الهامة التي يسعى لتحقيقها كلّ متعلم، حيث لم تقف الصّعوبات والحدود أمام حرص طالب العلم في الوصول إلى منابع العلم الأصلية، ولقاء الشّيوخ والأخذ عنهم وفي ذلك يقول ابن خلدون في المقدمة "إنّ البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحرون به من المذاهب والفضائل تارة علمًا وتعلّما وإلقاء

وتارة محاكا وتلقينا بال المباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتأقين أشد استحكاما وأقوى رسوخاً، وكانت قيمة طالب العلم تحدّد من خلال ما قام به من رحلات ومن خلال عدد المدرسين والشيوخ الذين أخذ عنهم، ويشار إلى ذلك في التعريف بالعلماء والفقهاء، ويدرك هؤلاء في كتبه، ومنهم أبو عبد الله المخاري الأندلسي في برنامج المخاري، حيث يترجم لشيوخه الذين أخذ عنهم أثناء رحلته، وكذلك ابن غازي أبو عبد الله الذي يذكر في فهرسته ثمانية عشر شيخا.

وهكذا كان الطلبة يشدّون الرحال إلى مختلف الأقطار الإسلامية، خاصة تلك المناطق التي تتمتع بعوامل الجذب من توفر المؤسسات العلمية ومراكز الإيواء والاستقرار السياسي وتشجيع السلاطين للعلم والعلماء.

أما مسالك الرحلة فقد كانت هناك دروب برية وبحرية، وكان الطريق الرئيسي من المغرب الأقصى خاصة من فاس مروراً بمدن المغرب الأوسط عبر تلمسان ووهران ثم جزائر بنى مزغنة إلى بجاية وتونس وطرابلس الغرب ثم برقة إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة عبر النيل إلى ميناء عياداب ثم مدن الحجاز، ومن القاهرة يتفرّع طريق آخر إلى بلاد الشام وبيت المقدس.

أما الطريق البحري فإما من مدن الأندلس خاصة المرية إلى موانئ المغرب الأوسط هنـين ووهران أو تنس ثم بجاية فتونس إلى الإسكندرية، أو من الأندلس الجزيرة الخضراء إلى سبتة أو طنجة ثم موانئ المغرب الأوسط ومنها إلى الإسكندرية وهو نفسه طريق الحج.

مصنفات الرحلة

اهتمَّ الكثير من الذين ارتحلوا إلى بلاد المشرق أو الحجاز بتدوين رحلاتهم في كتب أصبحت من المصادر الأساسية لتاريخ تلك المناطق، وقد عرفت بكتب الرحلة وعادة ما تسبُّ إلى أصحابها أو الأماكن المقصودة، وهناك من جمع بينها وبين الفهارس ومن أهم هذه المصنفات.

- ابن سعيد المغربي (ت 685هـ) من الرحالة الأوائل سنة 639هـ صنف كتاباً عنوانه: "النّفحة المسكيّة في الرّحلة المكية".
- ابن رشيد السّبتي، (ت 721هـ) قام برحالة سنة 683هـ إلى الحجاز صنف رحلته المسماة "ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الرحمين مكّة وطيبة".
- محمد العبدري، (تاريخ الوفاة مجهول) قام برحالة إلى المشرق 688هـ ودون رحلته في كتاب سمّاه "الرّحلة المغربية".
- ابن بطوطة اللواتي الطنجي (ت 770هـ) صاحب الرحلة المسماة "تحفة النّاظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وأبو البقاء خالد البلوي (ت 780هـ) رحلة إلى الحجاز دون رحلته، "تاج المفرق في تحليّة علماء المشرق، ثمّ أبو الحسن القلصادي الذي دون رحلته المسماة رحلة القلصادي.

أما الرّحلات من المشرق إلى المغرب فهي رحلة عبد الباسط بن خليل القاھري (ت 920)، زار تونس ثمّ بجاية ومدينة الجزائر ثمّ تلمسان حيث التقى والتقي بالشيخ أبي القاسم محمد المشدالي وأخذ عنه الكثير، كما جلس دروس العلامة محمد بن علي بن فشوش أشهر أطباء تلمسان، وأجازه، ولازم ابن الأشقر الأندلسي أمهر العلماء في العلوم القديمة والطب وعلم الوقف ثمّ رحل إلى الأندلس والتقي بأبي العباس أحمد الشّريف التّلمساني هناك، وفي سنة 871هـ عاد إلى القاهرة.

حركة العلماء بين المشرق والمغرب:

لقد تأثّرت حركة العلماء والطلبة من المغرب إلى المشرق بالظروف السياسيّة والثقافيّة، لذلك هناك تقاوّت في أعداد العلماء الذين ارتحلوا إلى المشرق بين مرحلة وأخرى حسب الظروف والإمكانات المتوفّرة، من مراكز علميّة والاستقرار السياسي وتوفّر الأمان، كما اتّجاه الرّحلة بين المغرب والمشرق لم متوازي فنسبة الوافدين من المغرب

على المشرق كانت كبيرة بسبب الازدهار العلمي والثقافي الذي شهدته حواضر المشرق بعد انتشار الإسلام، وبالتالي لم يكن أهل المشرق في حاجة إلى التّقّل إلى باقي الأقاليم الإسلامية، إلا أنّ هذه الأوضاع تغيّرت بعد ذلك عندما ازدهرت حواضر المغرب الإسلامي وأصبحت مقصدًا للطلبة مثل القิروان وتونس وبجاية وتلمسان وفاس وقرطبة وغيرها من مدن المغرب الإسلامي.

لقد كان من عادة طلبة العلم الارتحال إلى المشرق رغم الصّعاب الكثيرة التي تعترض هؤلاء، وقد كان عددهم كبير جدًا حيث من المستحيل إحصاء هؤلاء حيث ترخر كتب التّرّاجم بأعدادهم، فالمقرى عندما يتحدث عن رحلة الأندلسيين إلى المشرق والذين عرفهم فقط فإنه من المستحيل إحصائهم "أعلم جعلني الله تعالى وإياك ممن له للمذهب حق انتحال، أنّ حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغيوب الشّديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثير الكلام" (المقرى نفح الطّيب ج 2 ص 6)، هذا القول يفسّر العدد الكبير من المرتحلين من بلاد المغرب إلى المشرق الإسلامي للأسباب المّالفة الذّكر، ولذلك سناحوا التّطرق إلى بعض النّماذج القليلة من هؤلاء فقط.

وفي المرحلة الأولى بعد الفتح كانت حركة العلماء من المشرق إلى المغرب، وكان الهدف من الرّحلة إما الجهاد أو الدّعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين الإسلامي، ورغم أنّ عددهم كان قليلاً إلا أنّ دورهم كان بارزاً في تحقيق التّواصل بين المشرق والمغرب، ومن أبرز هؤلاء:

عبد العزيز بن يحيى المدّني رحل من المدينة إلى القิروان واستقرّ بها وتوفي سنة 225هـ، ومن مصر رحل زيد بن بشر بن عبد الرحمن الأزدي المصري رحل إلى القิروان ثمّ اتجه إلى الأندلس، كما رحل إلى القิروان المفسّر يحيى بن سلام التّميمي

الكوفي سكن القيروان حتى وفاته سنة 200هـ، ومن الأدباء رحل الخطيب أبو البشر إبراهيم بن محمد الشيباني البغدادي دخل الأندلس ثم استقر بالقيروان توفي سنة 298هـ.

كما رحل إلى الجهاد بأفريقية عبد الرحمن بن أبي بكر والمسيب بن مخزن ومن الفقهاء أبو الأشعث الكلبي وعبد الله بن المغيرة وأبو إسحاق بن مزاحم بن غياث وهو من التابعين، (محمد محمد زيتون القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية) وبعد القرن الخامس أصبح عدد المرتلين إلى بلاد المغرب قليلاً جداً مقارنة بالفترة السابقة ومنهم تقى الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين المصري رحل إلى الأندلس، وابن طراد التحوي الحجازي، كما رحل إلى الأندلس عبد الرحمن بن داود بن علي (ت 608) وعمر بن داود بن عمر الفارسي البخاري من أهل التصوف رحل كذلك إلى الأندلس (ت 604) (المقري نفح الطيب ج 2).

أما حركة العلماء والطلاب من المغرب إلى المشرق فإن عددهم كبير ومن أبرزهم في المرحلة القريبة من الفتح، أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القراز ولد بالقيروان ثم رحل العراق (ت 412هـ) (جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة ج 1)، ومنهم أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التتوخي سحنون صاحب المدونة، كما رحل أبو يحيى حماد بن يحيى إلى مكة والمدينة أخذ عن علمائها، كما رحل إلى بلاد الشام خالد بن ربيعة الأفريقي، كما رحل محمد بن سحنون إلى المدينة سنة 235هـ.

أما بعد القرن الخامس والستادس فإن عدد المرتلين إلى المشرق تضاعف بسبب الأوضاع السياسية في بلاد المغرب، ومن أبرز النماذج، فمن الأندلس رحل كل من محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سراقة شرف الدين رحل إلى مصر (ت 660هـ) وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكيم الرندي ذو الوزرتين رحل إلى مصر والجاز وببلاد الشام (ت 708هـ)، ومحمد بن عبد الله بن فرتون الانصاري رحل إلى الحجاز (ت 764هـ) وأبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بأن العربي الذي رحل إلى

المشرق سنة 485هـ، وأبو بكر محمد بن الوليد القرشي المالكي المعروف بالطرطوشى الذى زار الحرمين ودخل بغداد وبلاد الشام (ابن بشكوال كتاب الصلة).

ومن نماذج بلاد المغرب رحل كل من أبو القاسم التتوخي من المغرب الأدنى إلى مصر والحجاز وأخذ عن عدّة علماء (ت 622هـ) وأبو إسحاق إبراهيم بن خلف التّنسى من المغرب الأوسط رحل إلى القاهرة (ت 680هـ) وعبد السلام بن علي الزواوى بن سيد الناس رحل إلى القاهرة (ت 681هـ) وابن زيتون التونسي وأبو عبد الله العبدري الفاسى ومحمد بن إبراهيم الآبلى وأبو عبد الله المقرى وابن مرزوق الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون وغيرهم (الغبريني، عنوان الدرّاية، ابن فر 혼ون الدبياج، محمد بن محمد مخلوف شجرة النور الزكية).

لقد ساهمت الرحلة العلمية في توثيق الصلات الثقافية بين المشرق والمغرب، كما سهلت من التواصل بين العلماء وتحقيق التعاون في مجالات علمية، بل ساهم هؤلاء في ازدهار الحياة العلمية، حيث توّلى العديد منهم التّدريس والقضاء والإمامنة وغيرها، كما أدت الرحلة إلى بروز مراكز وأقطاب ارتبطت شهرتها بالنشاط التعليمي لكونها شكّلت قبلة للعلماء والمدرسين والطلاب، كما أنّ الرحلة لم تقتصر على مجال علمي واحد بل ضمّت كل فروع المعرفة، وبالتالي كانت من العوامل الأساسية في تحقيق التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب عبر المراحل التاريخية.

المحاضرة الخامسة: عوامل التّواصل الثّقافي

- رحلة الحج:

كان حرص المغاربة كبيراً جداً على أداء الرّكن الخامس من أركان الإسلام كباقي المسلمين في أنحاء العالم، وقد مثلت رحلة الحج أقوى الروابط التي تربط أهل المغرب بالشرق، حيث لم تقف المسافة البعيدة والظروف الطبيعية حاجزاً أمام حرص المغاربة على أداء مناسك الحج، ومن جهة أخرى فقد كان اهتمام السلاطين والحكام بهذه الرحلة أيضاً، فقد عملوا على توفير كل الظروف المناسبة لإنجاح هذه الرحلة من حيث توفير وسائل الراحة والأمن وتمهيد الطرق وحراستها.

ومن مظاهر اهتمام السلاطين بمناسك الحج، اعتنائهم بالمدن التي يمرّ بها ركب الحجيج، ففي الشرق اعتنت معظم الدول التي حكمت هذه البلاد سواء في عهد الأمويين أو العباسيين حتى في عهد المماليك بمحطّات الحجيج في الإسكندرية والقاهرة باعتبارهما المحطة الأولى للحجيج المغاربة، حيث وفروا فرصة لقاء المشايخ والعلماء والفقهاء التي يتم فيها تبادل المعارف وأخذ الإجازات العلمية سواء أثناء الذهاب أو العودة، كما حظيت مدن الحجاز خاصةً مكة والمدينة باهتمام السلاطين، فشيدوا المدارس وقررّوا إقامة الدروس في الحرمين خاصة بكل المذاهب (سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المملوكي في مصر والشّام).

ومن أجل تسهيل مهمة الحجاج فقد اهتم السلاطين والعلماء والفقهاء سواء في المغرب أو الشرق بتخصيص أوقاف خاصة بالحرمين، فقد جلس الكثير منهم المصايف والمكتبات، كما خصص بعض حكام الشرق أحباب الحرمين منها الرّواتب السنوية للمشرفين عليها وكسوتها كل سنة إضافة إلى كميات من الإنتاج الزراعي توزّع على الفقراء، وهذا كلّه لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل التّواصل بين العلماء والطلبة.

وكان ركب الحجيج الذي ينطلق من المغرب والأندلس يضم عدّة فئات منهم الطلبة والعلماء والأطباء والفقهاء الذين كان هدفهم الثاني بعد أداء الفريضة هو لقاء المشايخ والأخذ عنهم في المدن التي يمرون بها، فكان يتم تبادل المعارف والعلوم والحصول على الإجازات العلمية. (القلاصدي، رحلة القلاصدي، تح محمد أبو الاجفان).

لقد كان لرحلة الحجّ دوراً كبيراً في تحقيق التّواصل الثقافي بين المغرب والشرق، حيث يتم التّعارف بين العلماء في المغرب والشرق فتتمزج الأفكار والمعارف، فطلبة المغرب يأخذون عن علماء الشرق والعكس كذلك، فيتم الاطلاع على المستجدات العلمية وعلى المؤلفات، ولذلك فكلما نجد ترجمة لعالم من بلاد المغرب تخلوا عن شيوخه من الشرق.

وإلى جانب رحلة الحجّ هناك ظاهرة المجاورة وهي لا تقلّ أهميّة عن الحجّ، وهي المكوث في مكة والمدينة بجوار الحرمين مدة من الزّمن لتحقيق أهداف دينية أو علمية أو حتى اقتصادية، وكان أهل بلاد المغرب ومصر والشّام أكثر المهتمّين بهذه الظاهرة، وكان المجاوروون من فئات مختلفة منهم العلماء وطلبة العلم والزهاد ورجال التّصوّف، كما كان بعضهم يفضلون قضاء ما بقي من حياتهم بجوار الحرمين، وفي هذا الجوّ كان يتم تبادل المعارف بالنقاء العلماء وطلاب العلم من مناطق إسلاميّة عديدة وهذا ما يحقق التّواصل الثقافي.

مظاهر التّواصل الثقافي.

لقد نتج عن حركة الاتصال وال العلاقات السياسية والثقافية بين المشرق والمغرب مجموعة من المظاهر في ميادين مختلفة دينية وعلمية وفنية وغيرها، وإن كانت هذه المظاهر في العهود الأولى بعد الفتح كانت لصالح المشرق إلا أنّ بعد ذلك عندما تأسست الدول المستقلة في بلاد المغرب، ساهمت بلاد المغرب في الازدهار الثقافي الذي شهدته بلاد المشرق.

1- **المظاهر الدينية:** لقد نتج عن التّواصل بين المشرق والمغرب انتشار المذاهب والفرق الدينية، ففي المرحلة الأولى بعد انتشار الإسلام في بلاد المغرب ونظراً للصراعات التي شهدتها الخلافة الإسلامية وظهور المعارضة السياسية فقد تأثرت بلاد المغرب بهذه الظروف، حيث وجد دعوة هذه الفرق الظروف مناسبة لنشر أفكارهم.

ومن هذه الأفكار التي انتشرت في بلاد المغرب الفكر الخارجي والمذهب الشيعي، ونظراً لحركة العلماء نحو المشرق فقد انتشرت المذاهب الدينية كذلك، حيث كان العلماء هم من نقلوها إلى بلدانهم بعد أن أخذوها من علماء المشرق، ومن هذه المذاهب مذهب الأوزاعي (الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، إمام أهل الشام... من كتاب الصافي الوفي، ج 18) الذي أدخله إلى الأندلس بعد الفتح صعصعة بن سلام المتوفى سنة 192هـ.

كما انتقلت أيضاً إلى بلاد المغرب المذاهب السنوية بعد أن انتشرت في بلاد المشرق وقد عمل الفقهاء والعلماء على تشجيع هذه المذاهب خدمة للتوجّه السياسي العام الذي كان يميل إلى تشجيع وحدة المذاهب، ومن المذاهب الأساسية التي عمّت بلاد المغرب المذهب المالكي، فرغم محاولة الدولة الموحدية تشجيع المذهب الظاهري (ينسب إلى ابن حزم الأندلسي) ومحاربة المذاهب السنوية خاصة المذهب المالكي الذي كان مذهب الدولة المرابطية، وبعد سقوط الموحدين عاد المذهب المالكي لبلاد المغرب، حيث أصبحت كتب المالكية هي أساس التّدريس ومنها الموطأ للإمام مالك والتّقين لعبد الوهّاب البغدادي (ت

(ت 422هـ) والعتبة للفقيه القرطبي العتبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي (ت 245هـ) والمدونة للإمام سحنون (ت 240هـ/ م) والرسالة لأبي زيد القيرواني (ت 386هـ)، وهي كتب بعضها مشرقي وبعضها مغربي، كما أدخل العلماء بعض الكتب الأخرى من بلاد المشرق منها مختصر ابن الحاجب الكردي الأصل مصرى المولد (ت 646هـ/ 1249م) ومختصر خليل (ت 776هـ). (ألفه الشيخ ابن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكى المصرى، وهو مصنف في الفتح المالكى استغرق في تأليفه 25 سنة).

وهكذا شهدت بلاد المشرق والمغرب وحدة المذاهب السنّية واحتفاء باقي المذاهب الأخرى حيث كان للحكام دور بارز في تشجيع هذه المذاهب من خلال تقريب علماء وفقهاء هذه المذاهب خاصة بعد سقوط الدولة الفاطمية في بلاد المشرق وسقوط الموحدين في بلاد المغرب، هذه الوحدة المذهبية جعلت علماء بلاد المغرب يرتحلون إلى المشرق ويزاولون وظائف عديدة هناك بالدرجة الأولى قضاء المالكية، كما هو الحال لابن خلدون الذي تولى القضاء في مصر (ابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً).

-انتشار التصوف، رغم أن التصوف ظهر في بلاد المشرق حوالي القرن الثاني الهجري، وكان بمعنى الزهد والانصراف عن الدنيا ومتاعها والعناية بأمور الدين، وغايته الظفر برضوان الله تعالى، وكان الزهد هو التواة الأولى للتصوف ثم تطور بعد ذلك إلى المفهوم الاجتماعي بعد خروجه عن مفهومه الدينى المغض (ابن خلدون المقدمة).

لقد دخل التصوف إلى بلاد المغرب عن طريق العلماء الذين رحلوا إلى بلاد المشرق أو عن طريق الحجاج وطلبة العلم، فبعد اطلاعهم على حركة التصوف في المشرق فنقلوا بعض مصنفات التصوف إلى المغرب وأبرزها إحياء علوم الدين لأبي حامد العزالى (ت 505هـ/ 1111م).

ونظراً لانتشار التصوف في المشرق فقد رحل العديد من رجال التصوف من بلاد المغرب إلى المشرق، ومن هؤلاء عبد الحق ابن سبعين الأندلسى (ت 669هـ/ 1269م)،

وأبو الحسن الشستيري (ت 668هـ) صاحب كتاب "المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية"، كما رحل الفقيه الصوفي علي بن أحمد بن حديدة الأندلسي المتوفى في بيت المقدس سنة 719هـ (المقربي نفح الطيب).

ومن العوامل التي شجّعت على انتشار التصوف سواء في المشرق أو المغرب هو كثرة الاعتقاد في رجال التصوف، فوجد رجال التصوف الظروف المناسبة لنشر أفكارهم، إضافة إلى تقرب الحكام والسلطانين لرجال التصوف من مجالسهم وأسسوا لهم الروايا والربط وحبس الأموال والغلات عليها.

ومن أبرز الطرق الصوفية التي انتشرت في المشرق والمغرب، الطريقة القادرية التي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561هـ انتشرت في بلاد الشام ومصر ثم انتقلت إلى بلاد المغرب، وقد أخذ هذه الطريقة أبو مدين شعيب الإشبيلي دفين تلمسان، وقد تفرعت عنها طرق صوفية عديدة في المغرب والمشرق. (ابن كثير البداية والنهاية ج 12).
الطريقة الشاذلية أسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي الذي يعود أصله إلى بلاد المغرب رحل إلى مصر، وقد عرفت هذه الطريقة رواجاً كبيراً خاصة في بلاد المغرب، وتعد امتداد لطريقة أبي مدين شعيب.

أما الطريقة الأحمدية فرغم أنها ظهرت في مصر فإن مؤسسها مغربي الأصل وهو السيد أحمد البدوي المتوفى سنة 675هـ.

إن انتشار التصوف في المغرب والمشرق يدل على ذلك التّواصل الثقافي الكبير بين المغرب والمشرق، فقد تعددت اللقاءات بين رجال التصوف كما تأثر بعضهم ببعض، وتبادل مؤلفات التصوف، وتولى بعض متصرفات المغرب التدريس والإماماة بالمؤسسات الدينية في المشرق، وأصبح لهؤلاء أثر كبير في المجتمع وحتى لدى المسلمين. (عبد الرحمن بعرج، علاقات دول المغرب الإسلامي بدولة المماليك).

2- المظاهر العلمية:

لقد مثّلت المظاهر العلمية أبرز مظاهر التّواصل الثقافي بين المغرب والمشرق، وقد ظهر هذا التأثير في جوانب عديدة من خلال حركة العلماء والطلبة من المغرب إلى المشرق حيث شارك الكثير منهم وظائف مختلفة، حيث شملت ميادين التّدريس والقضاء والطب وغيرها.

1- في مجال التّدريس ومناهجه:

نظراً للعدد الكبير للمرتحلين من المغرب إلى المشرق فقد مارس هؤلاء مهمة التّدريس في أكبر المراكز العلمية في بلاد المشرق، كما نتج عن هذه الحركة العلمية الاطلاع على مناهج التعليم في المنطقتين، فقد اقتبس المغاربة من المشرق خاصة مصر طريقة الحوار أي السّؤال والجواب وهي طريق كانت منتشرة في القاهرة هذه الطريقة التي تجعل من الطالب أساس العملية التعليمية من خلال الحوار المستمر بين الطلبة بينما الأستاذ يقوم بالتّوجيه وإدارة المناقشة، ومن أبرز العلماء الذين نقلوا هذه الطريقة، ابني الإمام (أبو زيد عبد الرحمن ت 743هـ / 1342م) وأخوه أبو موسى عيسى (ت 749هـ / 1348م)، وعمران المشدالي، وقد لقيت هذه الطريقة ترحيباً من المدرسين والطلبة (عبد الرحمن بعرج، المرجع السابق).

ومن مناهج التّدريس التي انتقلت عن طريق العلماء الذين رحلوا إلى المشرق ظاهرة الكراسي العلمية خاصة من مصر، وقد كان كلّ كرسي مخصص لمادة معينة، وتقام هذه الدّروس في المدارس والمساجد.

ومن أشهر علماء المغرب الذين زاروا المشرق واشتغلوا بالتدريس وتأثّروا بمناهجه، أبو القاسم بن زيتون الذين رحل من إفريقيا إلى المشرق وتأثر بمنهج المشارقة، كما رحل إلى المشرق من المغرب الأقصى ابن شعيب الدكالي ومن المغرب الأوسط ناصر الدين المشدالي، ومن الذين درسوا بالمشرق ابن مرزوق الخطيب الذي تولّى التّدريس بالمدرسة

الصرغتمشية والمدرسة النجمية، ومن الّين تولوا التّدريس أيضاً بمصر محمد بن عبد الله حافي رأسه المتوفى 693هـ، كما أشارت بعض المصادر إلى أنّ أبا الفضل محمد بن الإمام تولى التّدريس ببيت المقدس، كما درس ابن خلدون بالمدرسة القميّة والمدرسة البرقوقيّة (ابن مريم البستان).

ومن الأندلس رحل أبو عبد الله بن سراقة الشاطبي وتولى مشيخة دار الحديث بحلب ومشيخة دار الحديث بالقاهرة، أمّا أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي فقد تولى التّدريس بالرباط الناصري ودرس بالفاضلية بمصر، أمّا فتح الدين بن سيد الناس المتوفى سنة 734هـ فقد تولى تدريس الحديث بالمدرسة الظاهريّة بمصر كما تولى التّدريس بالجامع الأموي بدمشق الفقيه أبو العباس بن أحمد بن فرج الإشبيلي.

ومن الأماكن الهامة التي درس فيها المغاربة والتي لها قيمة كبيرة عندم هي مكة والمدينة، ومن هؤلاء العلماء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن غصن الإشبيلي، وأبو بكر بن يوسف بن مسدي تولى التّدريس بمكة والمدينة، ومنهم أبا عبد الله محمد بن عالب بن يونس الجياني.

2- ومن الوظائف التي تولاها علماء المغرب القضاة، وخاصة قضاء المالكيّة ومن أبرز هؤلاء عبد الرحمن بن خلون الذي تولى القضاة بمصر، ومحمد بن أبي القاسم الريعي التونسي الذي تولى القضاة بالاسكندرية، وعبد السلام بن علي الزواوي الذي تولى القضاة بمدينة دمشق، كما اشتغل المغاربة بوظيفة الطّب نظراً لما كان يتمتع به هؤلاء خاصة علماء الأندلس، فذكر منهم الطّبّيب عبد المنعم الجياني الذي خدم صلاح الدين لفترة طويلة، والطّبّيب أبو تمام غالب بن محمد اللخمي الأندلسي الذي عمل بالبیمارستان بالقاهرة، وابن الرومية الذي خدم بمصر المالك العادل، والطّبّيب أبو مروان موسى بن ميمون القرطبي اليهودي الذي أسلم في المغرب وحفظ القرآن ثم رحل إلى مصر وخدم الناصر صلاح الدين. أمّا عن علماء الأندلس الذين تولوا القضاة منهم أبي عبد الله بن علي بن الأزرق تولى قضاء المالكيّة بمصر وإسماعيل بن محمد بن هاني اللخمي الغرناطي تولى قضاء المالكيّة

بحماه ببلاد الشّام، وشهاب الدين أَحْمَدُ بْنُ مَهَاجِرِ الْوَادِي أَشَى تولّى القضاء بحلب (المقرى نفح الطّيب).

3 - المراسلات العلمية:

لقد ساعد انتشار المذاهب السنّيّة في بلاد المغرب والشرق على تنشيط حركة التّبادل العلمي والمراسلات خاصة ما تعلق منها بالفتوى والاستفسار عن الأمور الدينية، فكان الكثير من علماء المغرب يستفدون علماء المشرق كلّما استعصت عليهم مسألة معينة، ومن ذلك رسالة كتبها سحنون إلى عبد الملك بن الماجشون يذكر له ما حدث في بلاد المغرب من كلام في التشبيه والقرآن ووسائله الجواب، فكان ردّ ابن الماجشون "من عبد الله بن الماجشون إلى سحنون بن سعيد سلام عليك، سألك عن مسائل ليست من شأن أهل العلم والعمل بها جهل، فيكفيك من مضى من صدر هذه الأمة إنّهم اتبعوا بإحسان ولم يخوضوا في شيء" (القاضي عياض، ترتيب المدارك ج 2).

ومن المشرق كتب علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي الذي سكن مصر إلى فقهاء القيروان رسالة يدعوهם فيها إلى الاعتزال والقول بالقدر والمخلوق وغير ذلك من مذهبهم، كما كان عبد الله بن غانم قاضي القيروان إذا أشكلت عليه قضيّة أجل الحكم فيها حتى يرسل مالك بن أنس ويستفسره فيها.

كما أن ظاهرة الاستفسار عن المسائل الفقهية لم تقتصر على الرسائل بل كانت تتمّ عن طريق الوفود إلى المشرق عندما يلتقيون بعلماء المشرق، هذه المراسلات تدلّ على قوّة العلاقة الثقافية بين العلماء في أنحاء العالم الإسلامي، إنّ هذه المراسلات العلمية وتبادل المصنفات كان تأثيرها إيجابياً على الحياة العلمية في بلاد المغرب والشرق، كما ساهمت من جهة أخرى في ازدهار الحياة العلمية وكثرة التّأليف وهي دليل على متانة العلاقة بين العلماء والاحترام المتبادل.

مظاهر التّواصل الثقافي.

1- الإجازة العلمية:

الإجازة هي إعطاء الإنذن بالإفتاء أو الرواية، أجاز أي إنذن له وهي المرتبة الثالثة بعد السّماع من الشّيخ والقراءة عليه، فيأخذ الشّيخ لتلميذه بأن يروي عنه ما سمعه أو مؤلفاته، وتعتبر من أعلى الشّهادات التي يتحصل عليها الطّالب، فهي الوثيقة التي من خلالها يصل إلى مستوى الإفتاء أو التّدريس، والإجازة ثلاثة أنواع، إجازة العرضية وهي شهادة يمنحها أحد الشّيوخ لأحد الطّلاب بعد أن عرض عليه أحد الكتب العلمية ويتأكد من أنه حفظه، وإجازة الفتوى أو التّدريس وهي شهادة يمنحها الشّيخ لأحد الطّلبة بعد أن يختبره في مادة علمية ويتأكد من أنه فهمها جدًا، إجازة رواية الحديث وهي شهادة يمنحها أحد شيوخ الحديث وحفظه لأحد الطّلبة يجيزه فيها برواية ما أخذه عنه من الأحاديث.

ومن شروط الإجازة أن يكون عالماً لما يجيز به وثقة في دينه وروايته معروفاً بالعلم وأن يكون المستجيز من أهل العلم متّسماً بسماته حتى لا يعطي العلم لغير أهله، أي أنّ الشّيخ لا يمنحها إلا لطالب واسع المعرفة متّمكّناً من مادته محيطاً بالتّخصص الذي يريد أن يجازى فيه إجازة تكون إنذاً له بالرواية عن شيه والسّماح له بالدخول له في ميدان التعليم أو الفتوى أو القضاء. (ديب صفيّة: التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحّدين).

وقد كان الطّلبة يرتحلون من مكان لآخر للحصول على هذه الإجازات والتي تؤهّلهم لتوّلي منصب علمي معين، لذلك كان الطّلبة يحصلون على الإجازة من عدّة علماء لأنّ كثرة الإجازات تدلّ على المستوى العلمي، ويدرك ابن عماد الحنّابي أنّ أبا حيّان الغرناطي سمع الحديث فقط من أربعينيّة وخمسين شيخاً أجازوه كلّهم، وتبادل الإجازات يعدّ مظهراً من مظاهر التّواصل الثقافي بين المغرب والمشرق، ومن الأمثلة على ذلك فقد ذكر القلصادي أنه

حصل على إجازة في الحجاز من الشيخ أبي الفتح الحسني المراغي، وحصل في مصر على إجازة من الشيخ عبد السلام بن عبد المنعم البغدادي، كما أخذ أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التّسي لإجازة من الشيخ شهاب الدين القرافي والشيخ سيف الدين الحنفي، أمّا ابن الأبار فقد حصل على إجازة من عمر بن مودود بن عمر الفارسي البخاري. (القلصادي: الرّحلة).

2- المناظرات العلمية:

تعتبر المناظرات من الوسائل العلمية الّهامّة تمكّن من تبادل الآراء والنقاش حول المسائل العلمية والفقهيّة، كما تعتبر كذلك للرد على المذاهب والأفكار للمذهب الرسمي للدولة، وقد كانت المناظرات تتم أمام الحكام وبتشجيعهم، وقد كثرت المناظرات مثلاً كثراً الاختلاف وانتشار المدارس والمؤسسات العلمية التي كانت تعج بالطلّاب.

وقد عرف العالم الإسلامي المناظرات منذ عهوده الأولى، وعند انتشار الإسلام في بلاد المغرب رحل العديد من العلماء والطلّاب إلى المشرق الإسلامي، فبدأت المناظرات بين علماء المغرب والمشرق ومن أبرز تلك المناظرات، مناظرة محمد بن سحنون من الفيروان لأحد اليهود حول الدين الإسلامي، وقد استمرّت المناظرة من صلاة الظّهر إلى صلاة المغرب وانتهت بتفوق ابن سحنون وكانت سبباً في إسلام هذا اليهودي.

ونذكر ابن رشيد السّبتي في رحلته دخل في مناظرة مع الفقيه شمس الدين الأصفهاني في قضيّة لغوّية لما حلّ بمصر، ومن المغرب الأوسط رحل ابن الإمام أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى إلى المشرق وناظراً الفقيه ابن تيمية تقى الدين حول المسائل الفقهية، (ابن مريم، البستان) كما ناظراً محمد بن عبد الكريم المغيلي جلال الدين السيوطي، لقد ساهمت المناظرات العلمية في التّقريب بين علماء المغرب والمشرق كما دلّ أيضاً الاحترام المتبادل بين العلماء، كما ساهمت أيضاً في ازدهار الحياة العلمية وتبادل الآراء والأفكار.

المظاهر الفنية والمعمارية.

لقد عرفت بلاد المغرب تطوراً كبيراً في المجال الفني والمعماري خاصةً بلاد الأندلس متأثرةً بما حدث في المشرق، فقد انتقلت المؤثرات المشرقة في مجال الموسيقى مع العرب الفاتحين أو أيام الدولة الأموية في الأندلس، وبعد الانفتاح على العباسيين فقد انتقل زرياب أيام عبد الرحمن الأوسط إلى الأندلس وعمل على تطوير فن الموسيقى والغناء خاصةً بعد أن أسس مدرسة لتعليم الغناء ومعالجة الأصوات، كما ينسب إليه اختراع مضرب العود من ريش النسر بدل المضرب الخشبي، ومن جهة أخرى ساهم في إدخال بعض العادات الاجتماعية في اللباس والأكل.

ومع التطور الحضاري في بلاد المغرب والأندلس وبسبب الهجرة إلى المشرق فقد انتقل التأثير الفني خاصةً وأن الهجرة ضمت عدد من أهل الفن والموسيقى ساهموا في تطور هذا الفن في المناطق التي حلوها بها، ومن هؤلاء الطبيب الأندلسي أبو الحكم عبيد الله بن المظفر من أهل المرية، كان إلى جانب مهنته يعزف الموسيقى، وأبو زكريا يحيى بن إسماعيل رحل وسكن دمشق وهو الذي اخترع آلة الأرغن وكان يدرس علم الموسيقى.

ومن الفنون التي اشتهرت في بلاد المغرب وخاصةً الأندلس فن الموشحات ورغم أن هناك من يرى أن جذورها مشرقية إلا أن ابن خلدون يقول عنها أنها فن جديد نشا بالأندلس تخلص من الأوزان الشعرية والقافية، وقد ظهر بعد اختلاط العرب بغيرهم من أهل الأندلس، وقد انتقل هذا الفن إلى بلاد المشرق وخاصةً مصر وتطور أكثر في القرنين السادس والسابع الهجريين، ومن أبرز الوشاحين في مصر عثمان بن عيسى بن منصور من مؤلفاته كتاب العروض الكبير وكتاب العروض الصغير، ومنهم صدر الدين بن الوكيل، كما انتقل إلى المشرق فن يعرف بالرجل وهو كذلك فن أندلسي وجده بيئة مناسبة لانتشار بأعراضه

المختلفة خاصة وأنه ينظم بالعامية، ومن الرجالين في مصر علاء الدين بن مقاتل الحموي وبدر الدين الزيتوني.

أما في مجال العمارة فقد شهدت بلاد المغرب في المراحل الأولى انتشار العمارة الإسلامية من خلال بناء المدن والمؤسسات الدينية، خاصة وأن بعض القادمين من المشرق وخاصة الذين أسسوا دولاً في بلاد المغرب حاولوا نقل هذه المؤثرات المشرقة إلى بلاد المغرب، وأبرزهم عبد الرحمن الداخل الذي عمل على نقل كل الخصوصيات المعمارية المشرقة خاصة من دمشق، فعرفت الأندلس تطوراً عمرانياً كبيراً وأصبح التموج لباقي المناطق الإسلامية خاصة في القصور والمساجد والقباب.

وبعد ضعف الدولة الإسلامية في الأندلس وهجرة الأندلسيين إلى بلاد المشرق انتقلت خصوصيات العمارة الأندلسية إلى المشرق عن طريق هؤلاء المهاجرين، حيث كان منهم المهندسين والحرفيين والفنانيين، وهذا ما جعل بعض الحكام يستخدمونهم في البناء والزخرفة، ومن تلك المظاهر العقود المنفوخة المتباورة والعقود التوأمية في الوجهات والمآذن الموجودة ضريح المنصور قلاوون المملوكي، وكذلك في قبة فاطمة خاتون، كما تظهر التأثيرات في قباب جامع ابن طولون وكأنها منقوله من قرطبة، كما تظهر التأثيرات الأندلسية في مئذنة مدرسة المنصور قلاوون وهي شبيهة لمئذنة مسجد إشبيلية.

ومن خلال هذه النماذج يتضح حركة التواصل بين المشرق والمغرب والتي لم تقصر على مرحلة معينة بل أصبحت ظاهرة في كل الفترات التي مر بها المغرب والمشرق، وقد ساهم هذا التواصل في إثراء الحياة الفكرية.