

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

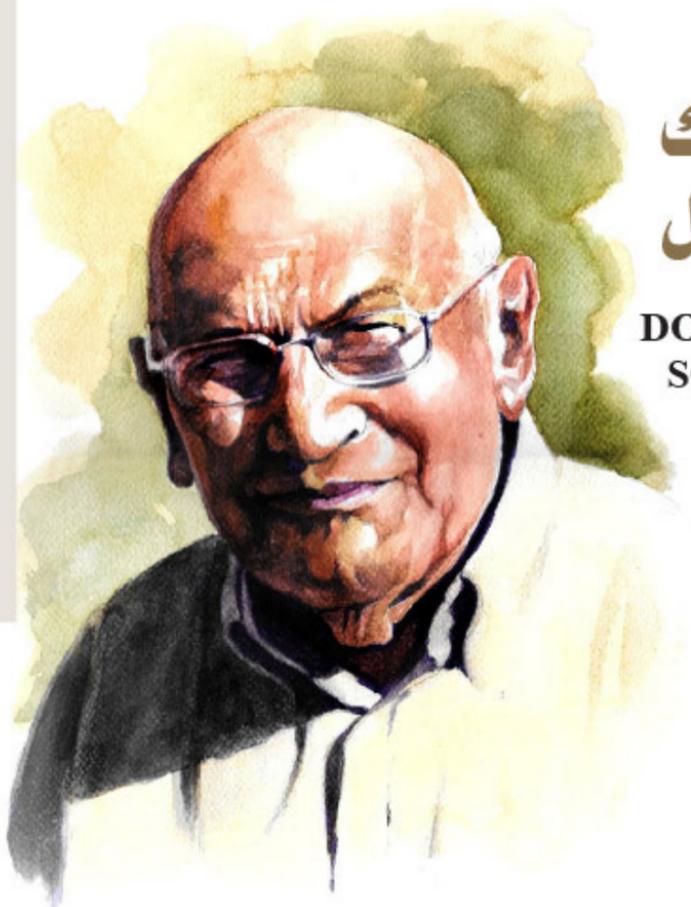
المعهد
العربي
كرسي المعهد

King Faisal
PRIZE

دومنيك
سورديل

DOMINIQUE
SOURDEL

أيمن فؤاد سيّد

100 كتاب وكتاب

38

دومنيك سورديل
DOMINIQUE SOURDEL

الكتاب : دومنيك سورديل

المؤلف : أيمن فؤاد سيّد

الطبعة : الأولى 2022

عدد الصفحات : 120

القياس : 13 × 19

الإيداع القانوني : 2022MO0000

الترقيم الدولي : 978-0000-000-00-0

جميع الحقوق محفوظة

المركز الثقافي للكتاب

الدار البيضاء / المغرب

6، زنقة التيكر

هاتف : +212522810406

فاكس : +212522810407

markazkitab@gmail.com

بيروت / لبنان

الحمراء - شارع المقدسي - بناء بليسي

هاتف : +9611747422

فاكس : +9611744733

دومنيك سورديل

DOMINIQUE SOURDEL

أيمن فؤاد سيّد

المحتويات

7	عتبة
9	تمهيد
27	مدخل
31	حياته ومؤلفاته
49	الوزارة العباسية
59	الإسلام في العصور الوسطى
61	حصارة الإسلام الكلاسيكي
67	مقالاته في دائرة المعارف الإسلامية
71	دومينك سورديل مُحققاً
73	مقتطفات من كتاباته
91	قيل عنه
95	Bibliographie de Dominique et Janine Sourdel

عتبة

يصدر هذا الكتاب ضمن مشروع معرفي طموح، تبنته ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبيرتان، هما "جائزة الملك فيصل" بالرياض، و"معهد العالم العربي" في باريس، ممثلاً في "كرسي المعهد". يهدف هذا المشروع إلى التعريف بمائة عالم وباحث، من العرب والفرنسيين، ساهموا في تقديم إحدى الثقافتين للأخرى. لقد كرس هؤلاء الباحثون والمثقفون، العرب والفرنسيون، جهودهم لتعزيز مختلف أشكال الحوار الجاد، والتفاعل الخلاق بين ضفتي المتوسط، خلال القرنين الماضيين. وبفضل منجزاتهم الاستثنائية استحقوا الاحتفاء بهم، والكتابة عنهم، من أجل تخليد ذكراهم، والتعريف بهم لدى الأجيال التالية؛ التي نأمل أن ينظروا إليهم باعتبارهم رموزاً مشعة، تلهم العقول، وتضيء مسالك المستقبل، لكل من يعي أن الثقافة بمكوناتها العلمية والفكرية والجمالية، هي الطريق الأمثل للتعارف والتعاون بين البشر.

اختيار ستين شخصية عربية، وأربعين شخصية فرنسية، جاء نتيجة لعمل مهني متصل، بذلته لجنة علمية مشتركة

على مدار أشهر. حرصت اللجنة أن تكون الأسماء المختارة ممثلة، قدر الممكن، لمختلف الفترات التاريخية، والتخصصات المعرفية، والتوجهات الفكرية والإبداعية. إننا ندرك تماماً أن في كل اختيار مخاطرة. ولو كتبنا عن ألف شخصية وأكثر، فسيظل هناك أعلام يستحقون الحضور ضمن هذه السلسلة.

يتوجه هذا المشروع الثقافي إلى قارئ عام يقظ، قد يدفعه فضوله إلى المزيد من البحث المعمق في منجزات هؤلاء الوسطاء الثقافيين، الذين طالما استمتعنا بكتاباتهم، وأفدنا من أفكارهم الغنية المجددة.

إنها قناعة من المؤسستين بإضاءة مائة شمعة، تدشيناً لعمل مفتوح، نأمل أن يتممه آخرون من بعدنا، وهنا يحقق المشروع أهدافه الأكثر جمالاً ونبلاً.

خالص التقدير للمؤلفين، الذين آمنوا معنا بالفكرة، وساهموا في تحقيقها. والشكر الأوفر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس هيئة الجائزة، والسيد جاك لانغ، رئيس المعهد، لدعمهما ومتابعتهما للمشروع. والله الموفق.

مدير عام المعهد

معجب الزهراني

أمين عام الجائزة

عبد العزيز السبيل

تَمَهِيد

ترجع البداياتُ الأولى للاستشراق إلى فترة الحروب الصليبية عندما بدأ الغرب المسيحي في التعرف على حضارة الإسلام، حيث بدأت بعض المخطوطات العربية تعرف طريقها إلى المكتبات الملكية في فرنسا بوجه خاص. أما الاستشراق الرسمي فقد بدأ مع صدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام 1312م بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في اللغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلاماتكا.

و"الاستشراق" ميدانٌ واسعٌ من ميادين الدراسة قائم على وحدة جغرافية وثقافية ولغوية وعرقية هي: "الشرق". كان المستشرقون بشكل عام حتى منتصف القرن الثامن عشر باحثين في التوراة أو دارسين للغات السامية أو متخصصين في دراسة الإسلام أو الدراسات الصينية، ولكن مع منتصف القرن التاسع عشر اتَّسع مجالُ الاستشراق ليشمل كل ما له علاقة بدراسة الشرق الممتد من الشرق

الأدنى وحتى اليابان، لذلك كان مستشرق القرن التاسع عشر إما باحثاً مختصاً بالدراسات الصينية أو الإسلامية أو بالدراسات الهندوأوروبية، وتشمل هذه الدراسات دراسة اللغات العربية والهيوغلفية والفارسية والتركية والصينية والجاوية ولغة ما بين النهرين وعددٍ لا يحصى من لهجات الهند، وشملت هذه الدراسات كل شيء من تحقيق النصوص وترجمتها إلى علم النقود وعلم الآثار وعلم الاجتماع والتاريخ والأدب والدراسات الأثرية والفيلولوجية والثقافية في كل حضارة أسيوية أو شرق أوسطية أو شمال أفريقية معروفة قديمها وحديثها.

ويهمنا هنا ما يتعلق باهتمام المستشرقين بالدراسات الإسلامية Islamologues والعربية Arabisants. فمع ظهور الإسلام في مطلع القرن السابع الميلادي وبداية حركة الفتوحات أخذت أوروبا تشعر بالخوف حيث تنامت سيطرة الإسلام العسكرية ثم الثقافية والدينية تنامياً هائلاً وسقطت فارس والشام ومصر أولاً ثم تركيا ثم شمال أفريقيا في أيدي الجيوش الإسلامية، وفي القرنين الثامن والتاسع للميلاد فتحت أسبانيا وصقلية وأجزاء من جنوب فرنسا.

ومع مجيء القرنين الثالث عشر والرابع عشر كان الإسلام قد انتشر شرقا حتى الهند وإندونيسيا والصين. وفي مواجهة هذا الاجتياح لم يكن أمام أوروبا سوي الخوف والشعور بالرهبة. ولم يكن لدي المؤلفين المسيحيين الذين عاصروا الفتوحات الإسلامية الكبرى غير اهتمام ضئيل بعلم المسلمين وثقافتهم العالية. وكان هؤلاء المسلمون كما وصفهم جيبون Gibbon "معاصرين لأكثر الأحداث الأوروبية ظلاما وخمولا".

هكذا أصبح الإسلام بالنسبة لأوروبا رمزا للرب و يمثل لها ذكريات مأساوية دائمة. ومع ظهور الأتراك العثمانيين وسقوط القسطنطينية سنة 1453م أصبح الإسلام مُمَثَّلاً في العثمانيين بنظر الأوروبيين خطراً متربصاً بأوروبا ويمثل للحضارة المسيحية تهديداً دائماً.

ومع بدايات النهضة الأوروبية وتوجيه أوروبا نظرها إلى العالم القديم ومحاولة سيطرتها على الطرق المؤدية الى الهند والشرق الأقصى. كان الإسلام هو دين غالبية سكان هذه المنطقة، فأخذ الغرب المسيحي في التعرف على خصائص هذا الجزء من العالم بدراسة دينه ولغته وحضارته. ولكن

الاستشراق بدأ بمفهوم خاطئ لطبيعة الإسلام عندما قارنه بالمسيحية، فكما كان المسيح هو أساس العقيدة المسيحية فإنهم افترضوا بطريقه خاطئة تمامًا أن النبي محمد ﷺ، يمثل للإسلام ما يمثله المسيح عليه السلام للمسيحية، ومن ثم أطلقوا لفترة غير قصيرة تسمية "المحمّديّة" علي الإسلام، بل إن منهم من استخدم مصطلح "الهرطقة التي نسميها نحن بالمحمدية".

وكانت حملة نابليون على مصر عند منقلب القرن الثامن عشر (1789-1801) وتأسيس المجمع العلمي المصري L'Institut de l'Egypte. هي أول محاولة حقيقية لتقريب الشرق من أوروبا وأصبحت النمط الذي تمثله جميع الجهود التالية. فقد تبنى نابليون تأسيس نوع من الأرشيف الحيّ لحملته في صورة دراسات حول كل الموضوعات الممكنة قام بها أعضاء المجمع العلمي المصري، وقصد من وراء ذلك امتصاص الإسلام وتخفيف عدائه لأوروبا المسيحية.

وكان من النتائج الطبيعية لهذا التحول في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أن وُجِدَت علاقة وثيقة بين السياسة والاستشراق، أو استخدام الأفكار المستفيضة عن الشرق لدى الاستشراق لأغراض سياسية

أدَّت في نهاية القرن التاسع عشر إلى احتلال أوروبا لجزء كبير من الأراضي العربية والإسلامية.

وإذا تجاوزنا السلبيات والمآخذ التي يمكن أن تؤخذ على الاستشراق فإن من أهم إيجابياته:

1- جمع المخطوطات الشرقية وفهرستها:

يرجع تأريخ تكوين مجموعات المخطوطات الشرقية عموماً والمخطوطات العربية خصوصاً في أوروبا إلى فترة الحروب الصليبية. وترجع البداية الحقيقية لإنشاء مجموعات المخطوطات الشرقية (العربية والفارسية والتركية) في أوروبا إلى القرن السادس عشر الميلادي عندما بدأ اتصال فرنسا بالمخطوطات العربية، غير أنها لم تتعدَّ هذه المدة أصابع اليدين ثم أخذت هذه المجموعة في الحقبة التي عين فيها كولبير Colbert الوزير الأول لفرنسا الذي أرسل وكلاء جلبوا من إستانبول والقاهرة ودمشق وعواصم شرقية أخرى 630 مخطوطة ضُمَّت إلى مكتبه الملك بن سنتي 1671 و1675، وصدر أول فهرس لهذه المجموعة في سنة 1677. وفي سنة 1732 أضيفت إلى المكتبة مجموعة كولبير الشخصية

وتشتمل على 188 مخطوطة فأصبح إجمالي عدد المخطوطات 1683 مخطوطة كما شهدت نهاية مدة حكم لويس الرابع عشر اقتناء المكتبة المجموعة الغنية التي كونها ملشيسيديش تيفينو Melchisedech Thevenot (1620-1692) التي اشتملت على نحو 125 مخطوطة عربية تم شراؤها في عام 1712.

وفي المدة التي قضاها نابليون في مصر (1798-1801) جمع الفرنسيون 320 مخطوطة عربية أضيفت إلى رصيد المكتبة الوطنية في باريس. ثم شهد القسم العربي بالمكتبة الوطنية الفرنسية في عام 1833 أكبر إضافة إلى الكتب العربية في تاريخه عندما اقتنت المكتبة 1515 مخطوطة جمعها Jean-Louis Asslin de Cheville قنصل فرنسا في مصر في فترة إقامته هناك. ثم ازدادت مقتنيات المكتبة الوطنية من المخطوطات العربية في القرن التاسع عشر من إسطنبول والقاهرة ودمشق وشمال أفريقيا، لعل أهمها مجموعه المستشرق شارل شيفر التي تشتمل على أكثر من 700 مخطوطة فيها 406 مخطوطة عربية وغيرها من المجموعات المهمة حتى بلغ رصيد المكتبة الوطنية الفرنسية من المخطوطات العربية الآن 7200 مخطوطة.

ومن أهم مجموعات المخطوطات العربية في أوروبا المجموعة التي تحتفظ بها مكتبة دير الإسكوريال في مدريد، التي أقامها ملك أسبانيا فيليب الثاني في ضواحي مدريد عام 1576 وجزء كبير من المخطوطات العربية بهذه المكتبة يمثل ما ضمه إليها مؤسسها الملك فيليب الثاني مما تبقى من كتب عربية في المدن الإسلامية الأندلسية كغرناطة وقرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسيه وغيرها، بالإضافة إلى "خزانة مولاي زيدان السَّعدي" ملك مراكش التي اختطفها القراصنة في عرض البحر وأهدوها إلى ملك اسبانيا فيليب الثالث فضمها إلى مكتبة الدير سنة 1612 وكانت تضم نحو خمسة آلاف مخطوط عربي.

وجمع الألمان طوال قرون العديد من المخطوطات الشرقية والعربية وأودعوها في مكتبة الدولة ببرلين التي تتكون من عدّة مجموعات أهمها مجموعة إدوارد جلازر Glazer وتبلغ هذه المجموعة نحو 14000 مخطوط.

وتتركز أهم مجموعات المخطوطات العربية في المملكة المتحدة في المكتبة البريطانية (المتحف البريطاني سابقاً) ومكتبه البودليانا بأسكفورد ومكتبة جامعة كامبردج.

ويرجع تاريخ تكوين مجموعته المكتبة البريطانية إلى عام 1753 وتشتمل اليوم على 10600 مخطوط عربي تكون القسم الأكبر منها خلال القرن التاسع عشر.

وتوجد أهم مجموعات المخطوطات العربية في إيطاليا في مكتبة الفاتيكان في روما ومكتبة الأمبروزيانا في ميلانو جُمعَ أكثرها من اليمن. كما أن من أهم المكتبات الغنية بالمخطوطات النفيسة في أوروبا مكتبة شيلستر بيتي الموجودة الآن في دبلن بإيرلندا وتشتمل على 3510 مخطوطة شرقية منها 2896 مخطوطة عربية بالإضافة إلى 244 مصحفاً نادرا فيها المصحف الوحيد الذي وصل إلينا بخط الخطاط الشهير علي بن هلال بن البوّاب.

وقدّم المستشرقون خدمةً مُهمّةً بوضعهم فهارس وَصْفِيّةً وتحليليةً لهذه المجموعات الكبيرة والمتنوعة من المخطوطات الشرقية، يمكننا من خلالها الوقوف على أهم كتب التراث العربي التي وصلت إلينا مما ساعد علي عمل تصنيف تاريخي دقيق للتراث العربي ومهد الطريق بعد ذلك لكتابة تاريخ الأدب العربي أنجزه المستشرق الألماني كارل بروكلمان Carl Brockelmaumn باسم "تاريخ الأدب

العربي " GAL والذي ظهرت طبعته الأولى في جزئين بين عامي 1898 و1901، ثم ظهرت طبعته الثانية في خمسة مجلدات بين عامي 1937 و 1943 وهو تاريخ للأدب العربي من خلال ذكر المؤلفين وأهم مؤلفاتهم وأماكن وجود مخطوطاتها في مكتبات العالم وما نشر منها.

2 - نشر التراث:

تركز الجهد الأكبر للاستشراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في نقد النصوص العربية القديمة ونشرها عبر المجموعات الغنية من المخطوطات العربية التي ذخرت بها مكتبات ومتاحف أوروبا المختلفة. فقد بدأ علم نقد النصوص القديمة ونشرها في أوروبا منذ القرن الخامس عشر الميلادي عندما اهتم الأوروبيون بإحياء الآداب اليونانية واللاتينية وخاصة بعد اختراع الطباعة. فكانوا يجمعون النسخ المتعددة للكتاب ويقابلون بينها، وكلما اختلفت النسخ في موضع من المواضع اختاروا إحدى الروايات المختلفة ووضعوها في نص الكتاب وقيدوا ما بقي من الروايات في الهوامش. وقد استخدم المستشرقون بعد ذلك

هذه الأصول والقواعد في نقد الكتب العربية والشرقية.

وكان من أوائل الكتب التي اعتنى بها المستشرقون بإخراجها كتاب "القانون في الطب" لابن سينا طبع في روما عام 1593. ثم أخذت النصوص العربية تتوالى في الظهور وخاصة المصادر الأساسية مثل "نزهة المشتاق" للإدريسي و"المختصر في أخبار البشر" لأبي الفدا.

ومع تأسيس دار نشر بريل في لندن عام 1812- التي تخصصت في نشر التراث الشرقي- أخذت النصوص العربية الأصلية تجد طريقها إلى النور وخاصة علي يد محققين من أمثال فرديناند ويستنفلد F. Wustinfeld وشارل ليال Ch. Lyal ودي خويه De Goege وغيرهم الذين أخرجوا نصوصاً مثل: "معجم البلدان" لياقوت الحموي و"تاريخ الدول والملوك" للطبري، و"المكتبة الجغرافية" التي تضم أعمال ابن خرداذبة والإصطخري وابن الفقيه وابن رُسته وابن حوقل والمقدسي، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد، ودواوين الشعراء الجاهليين، و"المفضليات" و"نقائض جرير والفرزدق" و"فهرست" النديم، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة وغيرها.

ومع تأسيس مجموعة جب التذكارية GMS وجمعية المستشرقين الألمان DMG وضعت خطة لنشر أهم كتب التراث العربي علي منهج علمي بعد جَمْع نُسخِها المختلفة والتقديم لها بِمُقَدِّمَة علمية تتناول أهمية الكتاب وموضوعه ومصادره ونقول المتأخرين عنه وقيّمته بين مؤلفات موضوعه ووصف لِنُسخِها المختلفة والمنهج المتبع في إخراج الكتاب إضافة إلى كشافات تحليلية مفصلة لكل كتاب.

وساهم في عملية نشر التراث العربي كذلك معاهد الاستشراق المنتشرة في بلدان عربية كثيرة مثل المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة والمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق والمعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت.

3 - الدراسات والأبحاث:

كان طبيعياً أن يقوم المستشرقون بعمل دراسات وأبحاث متخصصة عن مختلف جوانب التاريخ الإسلامي وحضارته اعتماداً على النصوص العربية المنشورة. وتنوعت هذه الدراسات في جميع فنون المعرفة الإسلامية (علوم

القرآن، التفسير، الحديث، الفقه، التصوف، علم الكلام، التاريخ، الجغرافيا، اللغة، النحو، الأدب، الطب، الرياضيات، الفلك، العلوم الإسلامية... إلخ) وقدموا لنا دراسات كلاسيكية في كل هذه المجالات مازالت جميعها تحتفظ حتى الان بقيمتها.

4 - المجالات الاستشرافية:

ولنشر هذه الأبحاث التي أعدها المستشرقون أسسوا العديد من المجالات المتخصصة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا. من أقدمها المجلة الآسيوية *Journal Asiatique* في فرنسا ومجلة الجمعية الملكية الآسيوية بإنجلترا *JRAS* بالإضافة إلى مجلة *ZDMG* و *Der Islam* اللتين تصدران في ألمانيا.

وفي العقود الأخيرة بدأت مجلات متخصصة أخرى في الصدور مثل مجلة *Arabica* في فرنسا، ومجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق *JESHIO* التي تصدر عن دار نشر بريل، ومجلة *Oriens* في ألمانيا ومجلة الدراسات الإسلامية *Studia Islamica* التي تصدر في

باريس، ومجلة مقرنص *Muqarnas* التي تُعنى بدراسة تاريخ الفنون والعمارة الإسلامية. وتُصدر كذلك الأقسام الشرقية بالجامعات الأوروبية مجلات متخصصة أهمها مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن *BSOAS*، وكذلك الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية الأمريكية الشرقية *JAOS* وقام المستشرق الإنجليزي بيرسون Pearson بعمل كشف موضوعي للمقالات التي صدرت في جميع هذه المجالات الاستشراقية اعتباراً من عام 1905 بعنوان "الفهرس الإسلامي *Index Islamicus*" صدر منه حتى الآن سبعة مجلدات.

5- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي:

ومن الإنجازات المهمة للاستشراق "عمل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" الذي بدأه المستشرق الهولندي فنسك اعتماداً على كتب الصّحاح الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل. وهو عمل لا غنى عنه لأيّ مشغل بالعلوم الإسلامية.

6 - دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedie de l'Islam

لعل أهم إنجازات الاستشراق هو إصدار "دائرة المعارف الإسلامية" التي شارك في تحريرها على امتداد تسعين عامًا كبار المستشرقين. وهي عمل رائع لا يقدر بثمن، مرتب على حروف الهجاء اللاتينية، يشتمل على مداخل لجميع موضوعات الحضارة الإسلامية، مُذَيَّلَةٌ بقائمة ببلوغرافية لأهم المصادر والمراجع والدراسات ذات الصلة بموضوع المقال.

صدرت الطبعة الأولى لدائرة المعارف الإسلامية في لندن في الفترة بين سنتي 1913-1942 في أربعة مجلدات وملحق. ومن الطبيعي أن تتفاوت مقالات هذه الموسوعة في قيمتها، وقد كان نشوب الحرب العالمية الأولى سببًا في إنجاز المشروع طبقًا لخطة أوسع من تلك التي كانت في التصور المبدئي. ويمكن القول بصفة عامة أن مقالات المجلد الأول التي تتناول الأحرف من A إلى D ليست قديمة فحسب بل سطحية أيضًا.

أما المجلدات الثلاثة التالية والملحق فقد حاول محررو مقالاتها أن يقدموا خلاصة دقيقة للمعلومات

المتوافرة عن المادة بالإضافة إلى قائمة ببيوجرافية بأهم ما كتب في الموضوع. وبعض المقالات تعد بحق أمثلة جيّدة للمعالجة العلمية الرفيعة التي لا تضاهى. ونشرت الطبعة الأولى للدائرة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية في وقت واحد.

ونظرًا لتطور المعلومات وتقدم الدراسات العربية والإسلامية فقد بدئ عام 1954 في إصدار طبعة ثانية لدائرة المعارف الإسلامية تصدر في لغتين: الإنجليزية والفرنسية بإشراف كريمز (وخلفه شاخث ثم فان دونزل) وجب (وحل محله برنارد لويس وبوزورث) وليفي بروفنسال (وخلفه شارل بللاثم تيارى بيانكي). وصدرت في أحد عشر مجلدًا سنة 2004 م، وملحق تشتمل على الحروف من A إلى T.

وتحتل "دائرة المعارف الإسلامية" مكان الصدارة بين أعمال المستشرقين باعتبارها مرجعًا يتفوق على كل ما عداه، ولكنها رغم ذلك لا يمكنها أن تلبى كل حاجات الباحثين مما يتطلب إعداد كثير من المراجع الأساسية التي يتطلب إعدادها بعض الوقت.

7 - مؤتمرات المستشرقين:

بدأ المستشرقون في عقد مؤتمرات متخصصة لتدارس تاريخ الشرق وحضارته منذ عام 1873، حيث عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس في هذه السنة. وتنقسم محاور هذه المؤتمرات إلى أربعة عشر قسمًا عن آسيا وإفريقيا، بينها أربعة محاور عن الدراسات العربية والإسلامية، يحضرها الآلاف من أعلام المستشرقين والعلماء العرب والمسلمين والشرقيين.

وتعقد هذه المؤتمرات بغير انتظام، أحيانًا كل ثلاث سنوات أو سنتين أو أربع سنوات. ويشرف على تنظيم كل مؤتمر لجنة من علماء الدولة التي يعقد فيها لبحث جدول أعماله وتحديد موعد انعقاده ومدته. وحالت الحربان العالميتان دون انعقاد المؤتمرين رقمي 17 و21 في مواعيدهما.

وبمناسبة مرور مئة عام على انعقاد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس، استضافت باريس أيضًا المؤتمر التاسع والعشرين في المدة ما بين 16-21 يوليو سنة 1973.

وتصدر عن هذه المؤتمرات مجلدات تحوي البحوث والدراسات المقدمة إلى جلسات هذه المؤتمرات، وهي تمثل آخر ما توصل إليه العلماء في مجالات دراستهم المختلفة.

مدخل

رغم أن هناك بداياتٍ للاستشراق الفرنسي تعود إلى عهد الملك لويس الرابع عشر Louis XIV من خلال أكاديمية النقوش والآداب Académie des Inscriptions et Belles-Lettres التي أسَّسها الوزير الشهير جون بابتيست كولبير Jean-Baptiste Colbert (1619 - 1683) في باريس سنة 1663م، فإن أنطوان إيزاك سلفستر دي ساسي Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758 - 1838م) يُعدُّ أبا الاستشراق الفرنسي الذي بدأ حياته في مجال الاستشراق مُعلِّماً للغة العربية في مدرسة اللُّغات الشَّرقيَّة الحَيَّة Ecole des langues orientales vivantes التي أصبح مديراً لها سنة 1824م، كما رُشِّح سنة 1806م لمنصب الأستاذية في الكوليج دي فرانس Collège de France وكان كذلك أول رئيس للجمعية الآسيوية Société Asiatique .

ومن خلال حياته العملية في دار الصَّرب الفرنسية - التي أمضى فيها السنوات الأولى من حياته العملية - تَنَبَّه إلى أهمية كتاب "شُدُور العُقُود في ذِكْرِ النُّقُود" للمقْرِيزي وقدم له نشرةً مفيدة، إضافة إلى مؤلفاته في النحو العربي واهتمامه بـ "رسائل الدُّروز" وغيرها من الأعمال المهمة.

ونقل دي ساسي اهتمامه بالمقْرِيزي إلى أحد تلاميذه هو المستشرق إتيان مارك كاترمير Étienne Marc Quatremère (1782-1843م) الذي اهتمَّ بأحد مؤلِّفات المقْرِيزي التاريخية هو كتاب "السُّلُوك لمعْرِفة دُولِ الملُوك" وقَدَّمَ ترجمة ونشرة لـ "مُقَدِّمة" ابن خَلْدُون.

ومع إنشاء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة IFAO سنة 1881م ازداد اهتمام الفرنسيين بدراسة تاريخ مصر عبر العصور استكمالاً لما بدأه المجمع العلمي المصري Institut d'Égypte وما أنتجته الحملة الفرنسية على مصر في كتاب "وَصَف مِصر *La Description de l'Égypte*"؛ حيث اهتم في مجال الدراسات العربية بإنجاز العديد من الدراسات عن تاريخ عواصمها في العصر الإسلامي بدءاً من

النُسطَاطَ مرورًا بالعسْكَرِ والقَطَائِعِ والقَاهِرَةَ وَقَلْعَةَ الجَبَلِ
اعتمادًا على النصوص التاريخية والحفائر الأثرية، قام بها
كُلُّ من بول رافيس P. Ravaisse وبول كازانوف P. Casanova
وجورج سالمون G. Salmon واستكملها جاستون فييت
Gaston Wiet الذي أعدَّ نشرةً نقديةً لم تكتمل لكتاب
"المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار" للمقرزي
إضافة إلى استكمال العمل المهم الذي بدأه ماكس فان برشم
Max van Berchem عن "الكتابات والنقوش العربية" CIA،
في الوقت نفسه الذي كان يدرس فيه جودفري دي مومبين
Gaudefroy-De-mombynes "النُّظْمُ المملوكية" و"تاريخ
سوريا في العصر المملوكي"، وكتب فيه جاك سوفاجيه
Jacque Sauvaget رسالته المهمة عن "تاريخ مدينة حَلَبَ
وتطورها من بدايتها إلى منتصف القرن التاسع عشر". وكتب
أيضًا في هذه المدة ماريوس كانارد Marius Canard (1888-
1982م) دراسته عن "الأُسرة الحَمْدَانِيَّة في حَلَبَ" وعن
"رُسُومِ واحتِفَالَاتِ الفَاطِمِيَّينِ في مِصْرَ"، وكلود كاهن
Claude Cahen (1909-1991م) دراسته الكلاسيكية عن
"سوريا الشمالية في عصر الحروب الصليبية".

ويتمي دوميّك سورديل إلى هذه المدرسة التي بدأها
كانار وكاهن وشازل بلاّ الذي اهتَمَّ بدراسة الجاحظ، كما أن
جان سوفاجيه وليفي بروفنسال- الذي تخصص في دراسة
تاريخ الأندلس- وهنري لاووست- الذي كتب أهم دراسة
عن العقائد الاجتماعية والسياسية لابن تيمية- يُعدّوا أساتذته
المباشرين الذين عُرِفَتْ بهم التقاليد الكبرى للاستشراق
الفرنسي على المستوى الدولي.

حَيَاتُهُ وَمُؤَلَّفَاتُهُ

وُلِدَ دومينيك سوردييل Dominiq Sourdel في 31 يناير سنة 1921م في بون سان ماكسينس Pont – Sainte - Maxence، مدينة صغيرة في إقليم الواز l'Oise تتبع إدارياً إقليم فرنسا الشمالية حيث كان والده يعمل بها كاتباً للعدل. وكان بعد أن ترك دراسته استقرَّ في باريس نحو أواسط سنة 1920م في العمارة رقم 7 بشارع أبل rue Abel حيث أمضى دومينيك صباه. واجتاز دراسته الأولى مزاملاً جون ريتشارد، الذي أصبح بعد ذلك من كبار المتخصصين في دراسة الحروب الصليبية، واللذين لم يفترقا طوال حياتهما. واستكمل دومينيك دراسته بعد ذلك في ليسيه هنري الرابع حيث زامل Jean Leclant الذي أصبح من كبار أساتذة المصريات بعد ذلك. وبعد حصوله على البكالوريا قام بأول رحلة إلى بلد عربي حيث زار المغرب وأقام عند عمه بروسبير ريشار مفتش التعليم.

وفي عام 1942م التحق بالمدرسة العليا. l'école normale supérieure
Boulevard des Filles du Calvaire حيث درس الأدب الكلاسيكي.
وقاده تكوينه في الدراسات الهلنستية بالطبع إلى التخصص في تاريخ العالم القديم واختار مشرفاً على رسالته
لويس روبرت Louis Robert، أشهر المتخصصين في دراسة النقوش
اليونانية الذي كان يدرّس حينئذ في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا
l'école pratique des hautes études، حيث حصل في سنة 1947م تحت إشرافه على
رسالته الأولى وموضوعها "عبادات حوران في العصر الروماني"
Les cultes de Hauran à l'époque romaine. وفي الوقت نفسه الذي كان يُعدُّ فيه هذه الرسالة بدأ سنة 1944م في دراسة اللغة العربية، أولاً في مدرسة اللغات الشرقية
École des langues orientales حيث حصل منها على دبلوم التخصص سنة 1946 ثم في جامعة السوربون
Université de la Sorbonne حيث حصل على شهادة التخصّص سنة 1947، وكان من بين أساتذته في هذه الأثناء
البروفيسور إيفاريسست ليفي بروفنسال E. Lévi Provençal الذي ظل مرتبطاً به حتى وفاته سنة 1956. وقد أتاحت له

هذه الصلة توفير منْح استفاد منها في دراسة اللغات والسفر مرة أخرى إلى المغرب سنة 1964 ومنها إلى تونس.

واعتباراً من عام 1945 بدأ دومينيك سورديل في الانتظام في حضور محاضرات جان سوفاجيه في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا *l'école pratique des hautes études* والتي تعد مرحلة فاصلة في حياته الشخصية ومساره المهني، حيث تعرّف من خلالها بين الحضور على جانين تومين *Janine Thomine* الطالبة بمدرسة اللوفر *L'école du Louvre* والتي بدأت قبل عامين في دراسة اللغة العربية، فارتبط بها في 20 نوفمبر سنة 1946 وتزوجها في 10 يناير سنة 1947.

هكذا وَجَّه جاك سوفاجيه دراسة دومينيك سورديل نحو اللغة العربية التي تَكَوَّن فيها تكويناً جيداً يَسَّرَ له دراسة تاريخ العالم الإسلامي الوسيط، واقترح عليه سوفاجيه موضوعاً لأطروحته التكميلية للدكتوراة إعداد نشرة نقدية لـ "وَصَف حَلَب" من كتاب "الأعلاق الخطيرة في ذِكْرِ أُمَّرَاءِ الشَّامِ وَالجَزِيرَةِ" لِعَزِّ الدِّينِ ابْنِ شَدَّادِ سنة 1953م. وكان من نتيجة هذا التوجه الجديد لأعمال دومينيك سورديل أن نشر كتاباً عن "الإسلام" في سلسلة *Que sais-je ?* تُرجمَ بعد ذلك إلى

عَشْرَ لُغَاتٍ وَأُعِيدَ نَشْرَ نَسَخَتِهِ الْفَرَنْسِيَّةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَرَّةً.

وبدأ التدرج المهني لدومينيك سورديل منذ سنة 1944 حيث التحق متدرّبًا بالمركز الوطني للأبحاث العلمية CNRS ثم باحثًا مشاركًا، إلّا أنه استقال منه سنة 1948 بعد أن عُرِضَ عليه أن يكون باحثًا مقيمًا بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق IFEAD، إلّا أنه لم يلبث أن تركه في العام التالي. واستطاع بفضل معاونة هنري تيراس Henri Terrasse أن يحصل في مطلع عام 1949 على منصب باحث مقيم بمعهد الدراسات العربية المغربي في الرباط قبل أن يعود مرةً ثانيةً إلى منصبه باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق في أبريل سنة 1949 .

هكذا استمر دومينيك سورديل بصُحْبَةِ زوجته جانين مرتبطين بمعهد دمشق خمس سنوات (1949-1954)، في الوقت الذي كان يترأس فيه المعهد البروفيسور هنري لاووست Henri Laoust الذي ترك له حرية السفر والتنقل في مدن الشَّرْق. فبدأ في النصف الثاني من عام 1949 بزيارة تركيا والعراق، ثم أقام في أفغانستان من سبتمبر سنة 1950

حتى مطلع عام 1951 حيث زار في طريق عودته الهند. وتتابعت رحلاته في السنوات التالية حيث أُتيح له زيارة الموصل والجزيرة وبيت المقدس وفلسطين ولبنان وقبرص. وبمناسبة إجازة صَيْف عام 1951 عبَّرَ بسيارته الأراضي التركية وأوروبا عائداً إلى باريس لقضاء العطلة. وبذلك فإنه لم يقيم إقامة مطوّلة في دمشق إلّا في العام الأخير من بعثته (1953-1954) باحثاً مقيماً ووجّه اهتمامه إلى العناية بتاريخ هذه المدينة العريقة. وأتاحت له هذه زيارة المدن الشرقية أن يجمع وثائق وصوراً عالية الجودة لآثار ونقوش المدن التي زارها، وعلى الأخص لمدينة دِمَشق، حيث كُلفَ هو وزوجته بإعادة النظر في "جامع الكتابات العربية" CIA الذي أعاد إحياءه أستاذه جاك سوفاجيه وعُهدَ إليه مع زوجته جانين الاستمرار في إعدادها بعد الوفاة المفاجئة لسوفاجيه سنة 1950.

وعاد دومينيك سورديل إلى فرنسا في يونية سنة 1954 حيث التحق مرة أخرى بالـ CNRS باحثاً مشاركاً ثم باحثاً. وتُسجَّلُ هذه المرحلة نقطة تحول جديدة في مسيرة دومينيك سورديل العلمية حيث قرَّرَ، بُناءً على ما كان اقترحه عليه أستاذه جان سوفاجيه، إعداد رسالته الرئيسية

لدرجة دكتوراة الدّولة في موضوع "الوَزَاة العَبَّاسِيَّة 132 - 749/324 - 936م" بدلاً من دراسة "سِيَرَة الأَتَابِك عمَاد الدِّين زَنَكِي".

وَوَجَّهَ دومينك سورديل في هذه الدراسة المتفردة اهتمامًا كبيرًا بدراسة مؤسَّسات الخلافة وقت ازدهارها في العَصْرِ العَبَّاسِي الأَوَّل وإلى دراسة الجَدَل العقائدي الذي سَادَ الدَّوْلَة الإسلاميَّة خلال هذا العصر. وناقش سورديل رسالته سنة 1958 ونشرها له في جزأين المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق في سنتي 1959 و1960. ولم يتوقف بعد ذلك عن دراسة العصر العباسي الأول حيث كتب أغلب المواد المتعلقة به في الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلاميَّة *l'Encyclopédie de l'Islam* حتى آخر دراسة شاملة له ظهرت سنة 1999 بعُنوان "إمبراطورية الخلفاء العباسيين بين القرنين الثامن والعاشر الميلادي".

وانخرط دومينك سورديل في السلك الجامعي ابتداءً من سنة 1960 حيث تولَّى تدريس تاريخ الشرق الإسلامي وحضارته بكلية الآداب بجامعة الجزائر في الكرسي الذي كان يشغله ماريوس كانار Mariuce Canard. وبعد استقلال الجزائر

سنة 1962 انتقلت الكراسيَّ المخصَّصة لجامعة الجزائر إلى الأراضي الفرنسية حيث أُلحِقَت الكراسيَّ الخاصة بهادي روجيه إدريس Hady Roger Idris ودومينك سورديل بجامعة بور دو، فأصبح سورديل محاضرًا ثم أستاذًا دون كرسيَّ سنة 1961.

وشارك دومينك سورديل في عقد الستينيات في عديد من بعثات التنقيب والتوثيق عن المدونات والنميات في أفغانستان وعلى الأخصَّ في تركيا حيث اتخذت أبحاثه نتيجة لذلك توجهًا جديدًا.

وفي سنة 1963 دعا خان كرمتلي أمين متحف الفنون التركية والإسلامية بإستانبول السيدة جانين سورديل لزيارة مجموعات متحف إستانبول، في أعقاب محاضرة حضرها لها في باريس، ممَّا فَتَحَ أمامها الطريق للعمل على نشر كتاب "الإشارات إلى مَعْرِفَةِ الزِّيَارَاتِ" للهَرَوِي.

ونتيجة لحفاوة استقبال لويس روبير Louis Robert مدير المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية، سحب دومينك سورديل زوجته جانين أثناء رحلتها إلى إستانبول في سنة 1963 حيث

اكتشف هناك مجموعة "أوراق دمشق"، وهي جِيزَة حَقِيقِيَّة (Geniza) أَهْمَلَت منذ قرون في أحد قاعات الجامع الكبير بِدِمَشْق قبل أن يُكشَف عنها في أعقاب حريق وقع بالجامع سنة 1893م ونَقَلها بعد ذلك إلى إستانبول في أخريات أيام الدَّوَلَة العُثمانيَّة.

وعلى الفور أدرك دومينك وجانين الأهمية الكبرى لهذه الآلاف من الأوراق والوثائق التي ترجع إلى العصر الإسلامي، فقاما في العامين التاليين بالتعريف بها واستعراضها في دراسة أولية في مجلة الدراسات الإسلامية *Revue des études islamiques* وبدأ على الفور في القيام بسلسلة من البعثات العلمية لجمع وتصوير ودراسة "أوراق دمشق" ولم يتوقف الزوجان منذ هذا التاريخ عن دراسة هذه المجموعة ونشر الوثائق المهمة بها في جامع للوثائق "corpus". وللأسف لم يلق هذا الاكتشاف الكبير، وقت نشره، الاهتمام الذي يستحقه في الأوساط العلمية التي كانت قليلة الاهتمام حينئذ بهذا النوع من الوثائق الذي لم يتحقق إلا بعد نصف قرن عندما أصبحت هذه الدراسات محل عناية بفضل المعلومات الغنية التي قدمتها إلى معارفنا العلمية.

وانْتُخِبَ دومينك سورديل في سنة 1979 أستاذًا للتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة باريس رقم 4 (السربون) في الكرسي الذي كان يشغله حتى هذا التاريخ هنري لاووست. وظل دومينك سورديل يشغل هذا الكرسي حتى إحالته إلى التقاعد سنة 1991 حيث تولَّى الإشراف على قسم الدراسات العربية والإسلامية بالجامعة.

وتولَّى خلال هذه المدة الإشراف على عديد من رسائل الدكتوراة لطلبة وافدين من جميع أنحاء العالم العربي، إضافة إلى الطلبة الفرنسيين حيث كَوَّنَ جيلًا جديدًا من الباحثين الفرنسيين الذين شغلوا بعد ذلك كراسي الأستاذية للتاريخ الإسلامي في الجامعات الفرنسية مثل: آن ماري إدّة Anne Marie Edde، وكريستوف بيكار Christophe Picard، وجون ميشيل موتون Jean Michel Mouton.

وتولَّى دومينك سورديل ما بين سنتي 1980 و1990 - في أعقاب وفاة هنري لاووست - رئاسة تحرير مجلة الدراسات الإسلامية *Revue des études islamiques*، كما خلفه كذلك في الإشراف على فريق البحث بجامعة باريس رقم 4 والمركز الوطني للأبحاث العلمية CNRS كما

نظّم مع جانين سورديل سلسلةً من المؤتمرات الدولية المتخصصة.

وشهدت هذه الحقبة كذلك بداية إعداده هو وزوجته أحد أهم مؤلفاتهما *Le Dictionnaire Historique de l'Islam* "المعجم التاريخي للإسلام" الذي نشر عام 2000 الأمر الذي ساعد المطابع الجامعية الفرنسية على إنشاء "مجموعة إسلامية" تشتمل على نحو خمسة عشر مقالاً مطوّلاً في سلسلة جديدة بعنوان *Que sais - je?* الجديدة عن "المفردات الإسلامية" *Le vocabulaire de l'Islam*.

وخصّص دومينك سورديل السنوات الأخيرة من حياته لنشر مجموعة "أوراق دِمَشق" التي كَرَّسها دون هوادة لفكّ طلاسّم هذه الوثائق وتصنيفها لإعداد جامع لهذه الكتابات. وفي أعقاب الانتهاء من نشر "إجازات الحجّ" سنة 2006 بدأ في العمل في الأوراق المتعلقة بـ "عقود الزواج والطلاق" التي نشرها سنة 2013 ثم في الوثائق المتصلة بـ "النّاصر صلاح الدّين يُوُسُف بن أيُّوب" التي صدرت بعد وفاته سنة 2015 قبل أن يبدأ في العمل في المجموعة الخاصة بـ "صُكُوك البَيْع" التي كان على وشك الانتهاء من تحريرها.

وتُوفِّي دومينيك سوردييل في الرابع من مارس سنة 2014 في
المستشفى الأمريكي بنيي Neuilly شمال باريس عن عمر
يُناهز 93 عامًا.

أمَّا جانين تومين Janine Thomine طالبة مدرسة اللوفر
L'école du Louvre التي ارتبط بها دُومينيك سُوردييل في 20
نوفمبر سنة 1946 وتزوجها في 10 يناير سنة 1947، مَدَّ اللهُ
في عُمُرِها، والتي شَارَكَته في إِنْجَازِ القِسْمِ الأكبر من إنتاجه
العلمي تحت اسم Janine - Sourdel Thomine، فقد
وُلِدَتْ في باريس في 15 نوفمبر سنة 1925 وتلقَّت تعليمها
الأوَّل في ليسيه كميل سي Lycé Camille - Sée في باريس،
ثم التحقت بمدرسة اللوفر والتي تعرَّفت من خلالها على زوجها
دومينيك. وعملت باحثة في الـ CNRS في الفترة من 1950 -
1960 وحصلت خلالها على درجة دكتوراة الدولة عن تحقيق
وترجمة كتاب "الإشارات إلى مَعْرِفَةِ الزُّبَارَات" لأبي الحسن
علي بن أبي بكر الهَرَوِي، المتوفَّى سنة 611هـ/1215م،
نشره لها المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق مع
ترجمة فرنسية بعنوان *Guide des lieux de Pelerinage*
(1955-1957)، ثم أصبحت مديرة بحوث في تخصص النُّقُوش

وتاريخ الكتابة العربية في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بين سنتي 1960 - 1970 وتخصّصت بعد ذلك في تاريخ الفنّ والآثار الإسلامية مما مكّنها من شغل وظيفة أستاذ تاريخ الفن الإسلامي بجامعة باريس 4 - السُرْبُون حتى تولّت منصب نائب رئيس الجامعة في المدة ما بين 1980 - 1995.

الإنتاجُ العلمي

بدأ دومنيك سورديل إنتاجه العلمي، الذي شاركته فيه زوجته فيما بعد، في سنة 1949 بكتابه "الإسلام" *L'Islam* الذي يحمل رقم 355 في سلسلة *Que sais - je?* وحقّق شهرةً كبيرةً ونُقِلَ إلى أكثر من عَشْرِ لُغات بينها العربية. وتبعه بكتابه الذي أَلَفَه قبل تحوُّله إلى الدراسات العربية والذي يحمل عنوان "عِبَادَات حَوْرَانَ في العصر الروماني" *Les cultes de Hauran à l'époque romaine* سنة 1952، وأثناء إقامته بأفغانِسْتان أعدَّ "قائِمةً بالعمَلات الإسلامية القديمة المحفوظة بمتحف كابول" *Inventaires des monnaies musulmanes anciennes du Musée de Caboul* نشره له

المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة 1953. ثم نشر له المعهد الفرنسي في العام نفسه تحقيقه لـ "وصف حلب" في كتاب "الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة" لابن شداد، وهو النص المحقق الوحيد لدومنيك سورديل.

أما أهم إنجازات سورديل فهي بلا شك رسالته الرئيسة التي تقدم بها لنيل دكتوراه الدولة من جامعة السربون في موضوع "الوزارة العباسية من 749 إلى 936م (132 إلى 324هـ)" *Le vizirate abbaside de 749 à 936 (132 a 324 de l'Hégire)* التي نشرها له المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق في جزأين بين سنتي 1959-1960م التي تُعدُّ دراسةً مؤسَّسةً في الموضوع فتحت الباب أمام باحثين مشاركة لتناول تطور نظام الوزارة في العصر العباسي في الحقبة التالية لذلك.

وتقديرًا لمكانة أستاذه جون سوفاجيه الذي وجَّهه إلى الدراسات العربية والإسلامية، عمل كشافًا تحليليًا لأعماله (بالتعاون مع زوجته جانين تومين) *Index analytique de*

في *l'oeuvre de Jean Sauvaget* نشره المعهد الفرنسي " في دمشق سنة 1961م. وبالتعاون مع زوجته كذلك قاما بتأليف كتاب مهم عن "حَضَارَة الإسلام الكلاسيكي" *La civilization de l'Islam Classique* نُشِرَ في باريس سنة 1968م (نقله إلى العربية حسني زينة وصدر في بيروت في جزأين سنة 1980 بعنوان "الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي")، ثم في نشرة مزودة بالخرائط والصور الملونة (في سلسلة الحَضَارَات الكُبْرَى) في باريس سنة 1983م. وقام كذلك بكتابة دراسة شاملة بعنوان "تاريخ العرب" *Histoire des Arabes* تحمل الرقم 1627 في سلسلة Que sais – je? سنة 1976، صدرت طبعتها العاشرة سنة 2018، نُقِلَتْ إلى عديد من اللغات بينها العربية. وفي سنة 1979 أصدر كتابه *L'Islam médiéval* (نقله إلى العربية علي المقلد بعنوان "الإسلام في القرون الوسطى"، بيروت 1983)، كما أصدر في سنة 1999 دراسةً مهمةً بعنوان "الدَّوْلَة الإمبراطورية للخلافة العبَّاسية من القرن الثامن إلى القرن العاشر" *L'Etat imperial des califes abbasides VIII-X siècle*، إضافةً إلى كتاب "المعجَم التاريخي للإسلام"

1996 *Dictionnaire historique de l'Islam* في سنتي
و2004 (صدرت له ترجمة عربية في بيروت سنة 2009)،
كما أصدر بالتعاون مع زوجته كتاب "مُفردات الإسلام"
Vocabulaire de l'Islam سنة 2002 في سلسلة
. Que sais – je?

وابتداءً من عام 2006 وَجَّه كُلاً اهتمامه إلى
نشر "أوراق دِمَشق" التي اكتشفها في إستانبول بالتعاون
مع زوجته جانين سورديل تومين وتلميذه جون ميشيل
موتون، وأصدر منها "شهادات الحج من العصر
الأيوبي - دراسة الإيديولوجية الإسلامية في زمن الحروب
الصليبية" سنة 2006 *Certificats de pèlerinages d'époque*
Contribution a l'histoire de l'idéologie de ayyoubide.
l'Islam au temps des Croisades، و"وثائق الزواج
والطلاق في دمشق في العصور الوسطى، 62 وثيقة غير
منشورة في الفترة بين سنتي 337هـ/ 948م و698هـ/ 1299م"،
سنة 2013، *Mariage et séparation à Damas au Moyen*
age. Un corpus de 62 documents juridiques inédits
و"حُكْم وتحرُّر صلاح *entre 337/948 et 698/1299*

الدِّينَ بمعطيات غير منشورة لِسْتٍ وثائق عربية"، سنة 2015،
Govergnance et liberalités de Saladin d'après les
données inédites de six documents arabes

أما مقالاته العلمية، التي بلغت أكثر من سبعين مقالة،
فقد نَشَرَ القسم الأكبر منها في ثلاث من الدوريات
الاستشرافية المهمة هي: مجلة أرابيكا *Arabica* التي تصدر
عن دار نشر بريل في ليدن، ومجلة الدراسات الإسلامية
Revue des etudes islamiques التي تصدر في باريس وتولَّى
رئاسة تحريرها بين سنتي 1980 و 1990، ومجلة الدراسات
الشرقية *Bulletin d'études orientales* التي يصدرها
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، إضافة إلى 74
مدخلاً من المداخل المهمة في الطبعة الثانية لـ "دائرة
المعارف الإسلامية" (*l'Encyclopédie de l'Islam* (deuxieme
édition) ، من بينها مَوَادِّ: البرَامِكَة - بيت الحكمة - القاهرة
بالله - إبراهيم بن المهدي - الفضل بت الربيع - الفضل بن
بحيى البرمكي - الجهشيارى - ابن الجراح - بختيشوع -
القاهر بالله - ابن شَدَّاد - ابن مُقَلَّة - القادر بالله - هلال بن
المَحْسَن الصَّابِي - جَعْبَر - حَمَاة - دير الزور - غَزَّة .

ونشرت جانين سورديل 42 مدخلًا في دائرة المعارف
الإسلامية بينها موادّ: البَلْقَاءُ - البِقَاعُ - بَيْتُ لَحْمٍ - بَيْسَانَ -
ابن البَوَّابِ - بانيَّاس - الدَّارُوم - الغَزَنَوِيُّونَ - عَمَّوَّاس -
كاتب - حَاجِب - الهَرَوِي المَوْصِلِي.

الوزارة العباسية

(من 132-324هـ/ 936-749م)

Le Vizirat 'Abbaside de 749/132 a 963/324

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه حتى صدوره لم توجد أية دراسة شاملة تناولت موضوع الوزارة في حقبة ازدهار الخلافة العباسية، قبل ظهور البويهيين، ودراسة الذين تولوا الوزارة أنفسهم.

فقد جرت العادة في دراسة التاريخ العباسي إلى أفراد مساحة أوسع للخلفاء على حساب الوزراء، أو التركيز على بعض الظواهر الغريبة أو الأسطورية لدور الوزراء على حساب نشاطهم السياسي والإداري، وإهمال دراسة الحلقات المعقدة للإدارة والدواوين التي يشرف عليها الوزراء عندما يعملون على الوجه الأكمل.

ويتناول هذا الكتاب تاريخ نظام الوزارة وتطوره حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وتاريخ

من تولّوا هذا المنصب في سياق تاريخ الخلفاء وكذلك تاريخ الإدارة العباسية وعلاقتها بالوزارة.

ويتناول العمل في المجلد الأول تمهيداً يشتمل على بيلوجرافيا منهجية سهلة التناول، ثم مقدمة تستعرض المصادر الأساسية التي بني عليها العمل وقيمة كل منها وأهميته للموضوع وحجم الاستفادة منه.

وأعقب ذلك بمدخل تناول فيه مشكلة أصل الوزارة مستعرضاً الآراء المختلفة حوله وكلمة "وزير" ومعانيها القديمة.

ويستعرض القسم الأول من الكتاب بدايات الوزارة من سنة 132-218هـ / 749-833م؛ أي: إلى نهاية حكم الخليفة عبدالله المأمون، بينما يستعرض القسم الثاني مشاكلات الوزارة من سنة 218-296هـ / 833-908م، أي حتى بداية حكم الخليفة المقتدر بالله.

أما المجلد الثاني فيشتمل القسمين الثالث والرابع اللذين تناولا عصر الوزراء الكبار في زمن المقتدر وخليفته المباشرين من 296-324هـ / 908-936م وهو التأريخ الذي وضح فيه ظهور منصب "أمير الأمراء" كنهاية لنظام الوزارة

بمعنى الكلمة مع توصيف متعمق لدور الخليفة ودور الوزير، مع الإشارة إلى طبيعة سير العمل في ديوان الوزير.

وختم الدراسة بخاتمة في 25 صفحة تعقبها قائمة بأسماء الوزراء وأخرى بأسماء رؤساء الدواوين الكبرى، وجدول بأهم الأسر التي انتسب إليها الوزراء، وخريطة لبغداد ثم كشف تحليلي للكتاب.

وتعد المقدمة التي استعرض فيها المؤلف أهم المصادر التي اعتمد عليها نموذجًا لهذا النوع من الدراسات. استعرض فيها المؤلفات التي تناولت تاريخ الوزراء وتاريخ الكتاب والموسوعات والمؤلفات الجغرافية وكتب التراجم والبليوجرافيا وكذلك الحوليات وكتب الأدب ودواوين الشعراء والكتب التي تناولت النظريات السياسية.

وتناول المؤلف مشكلة أصل الوزارة مدخلًا إلى القسم الأول من الدراسة مشيرًا إلى هذه الوظيفة التي لم تكن طبيعتها قد حددت بعد. وحلّل بعناية شديدة الفروض المختلفة التي نمت حول هذا الموضوع، خاصة وأن الكلمة قد وردت في القرآن بمعنى الداعم والمساعد والمستشار. ويظهر كيف أن وظيفة الكاتب الموروثة عن

العصر الأموي قد تطورت لتصبح معادلة لوظيفة
البُزْج/ الرّامادار الساسانية من غير إمكان أن تكون هذه
المؤسسة أصلاً لوظيفة الوزارة.

ويحدد المؤلف في القسم الأول دور أبي سلمة الخلال
"وزير آل محمد" والداعية الذي مهد لدخوله في المشهد،
والذي لم يكن وزيراً بمعنى الكلمة، رغم اعتباره كذلك في
المصادر ولم يوجد بعده وزراء حقيقيون حتى وإن كان
بعض الوزراء مثل الربيع بن يونس في خلافة المنصور جمع
بين كونه حاجباً ووزيراً، ويعقوب بن داود في خلافة المهدي
كانا موضوع تسمية خاصة كوزراء. إذ أيّاً كان حجم سلطتهم
فقد كان هناك أهمية لمكانتهم بالنسبة للحاكم. فهؤلاء
الذين يعاونون الخليفة لم يكونوا إلا كُتّاباً. حتى نستطيع
القول إنه حتى خلافة هارون الرشيد لم يكن للوزارة وجود
معترف به.

ولكن مع هارون الرشيد يبدأ "الوزير" في الظهور ممثلاً
في شخص يحيى بن خالد البرمكي يساعده ابنه الفضل
وجعفر اللذين حملا كذلك اللقب. وقد أفرد المؤلف فصلاً
موسعاً خصّصه لأسرة البرامكة التي تولّت السلطة سبعة

عشر عامًا، مشيرًا إلى أصولها الفارسية وإلى وضعها المميز باعتبار الفضل وجعفر توليًا مهمة تربية ابني الرشيد (الأمين والمأمون)، وإلى انقلابه المفاجئ عليهم والنكبة التي لحقت بهم، حيث يحلل المؤلف جميع الفروض التي اقترحت في هذا الموضوع موضِّحًا أن الفكرة كانت تختمر منذ حين في ذهن الخليفة.

ولم يكن الفضل بن الربيع، الذي خلف يحيى، أكثر من الكاتب الشخصي للخليفة. وكان المسؤول عن القطيعة بين الأمين والمأمون، مما يدعو إلى الظن بأنه كان له تأثير كبير في هذا التحول وكذلك دور في الدفاع عن النزعة العربية مقابل التأثير الفارسي المحيط بالمأمون. ولا نستطيع مع ذلك تجاهل الصراع القائم بين الاتجاهين.

وتظهر المرحلة الخراسانية للمأمون في شخص وزيره الفضل بن سهل، الذي حمل رسميًا لقب "أمير" إلى جانب لقب "الوزير" أي أنه وزير مُنح سلطة عريضة. ويبدو أن الوزارة قد تقلّصت بعده وأن الكُتّاب الذين اتخذهم المأمون لم يحملوا فيما يبدو اللقب. وهناك عمل مهم يتعلق بسياسة المأمون الدينية، أشار إليه المؤلف؛ فقد

نصح الخليفة من سيخلفه بالاستغناء عن الوزير واتباع نصائح قاضي القضاة؛ فمن العجيب أن يمنح أحد المؤرخين لقب "الوزير" لقاضي القضاة يحيى بن أكثم، الذي زاد أثره لدرجة أنه لم يتصرف أي وزير من دون استشارته، إلا في عصر خلفه عندما أصبح لقاضي القضاة ابن أبي دؤاد تأثير أكبر من تأثير الوزير.

أما الفصل الذي خصصه لخلافة المأمون وإلى دور كل من الخليفة ووزرائه سواء في مسألة التعاطف مع العلويين أو في تبني الدولة لمذهب الاعتزال فيعد أحد أهم فصول الكتاب.

ويدرس القسم الثاني طوراً من أطوار الوزارة له خصوصياته لتعقيدات الوضع السياسي أطلق عليه المؤلف "صعوبات الوزارة". فإذا كان الوزراء قد عادوا للظهور رسمياً مع المعتصم -الذي خلف المأمون- فإنه العصر الذي دخل فيه الجنود الأتراك غير الراضين عن دورهم العسكري في الساحة السياسية وأصبحوا منافسين للوزراء مع تمادي الوضع المالي السيئ إضافة إلى الفوضى العامة.

ونصطدم في تاريخ هذه الحقبة بالاختلافات الواضحة في عديد من التقاليد المتعلقة بالنزاعات بين الخليفة ووزيره،

والوزير وكتّابه، والوزير وقاضي القضاة، الذي يعكس فاعلية الحياة السياسية عصرئذ. وقد استمد المؤلف من مصادره عن هذه الحقبة رواية متماسكة وحيوية للغاية. ويلاحظ أنه برغم المكانة التي يحتلها القادة الأتراك، فقد نجح الوزراء في تقوية منصبهم بالتحكم في الوضع المالي الذي أخذ يحتل تدريجياً مكانة مهمة في تعيين الخليفة. فنجد لأول مرة وزيراً مثل عبيد الله بن خاقان يحصل على سلطة تسميّة عمّال جميعها الولايات.

ولكن لم تلبث أن بدأت مرحلة الفوضى في سامراء حيث أصبح أحد القادة الأتراك وزيراً. وتعاقب الوزراء في وقت قليل. وأصبح الوزير في الغالب ممثلاً للقائد التركي الذي يتحل السلطة. وكرد فعل عنيف أصبح للكتّاب أهمية متزايدة خاصة الكتّاب النصاريّ النساطرة سواء بقوا على نصرانيتهم أو تحولوا إلى الإسلام وترجع أصولهم إلى أسفل العراق حيث حلل المؤلف - لدفة السياسة الإسلامية - النصرانية، تبعاً للمصطلح الذي أقرّه ماسينيون.

ونلاحظ ضعفاً آخر في نظام الوزارة مع تولّي الموفّق طلحة الذي سلب السلطة من أخيه الخليفة المعتمد. والذي

كان في صراع مع الوزير وحسم النزاع بجعل كاتبه الخاص الوزير الرسمي للخليفة.

وشهدت الحقبة التالية مع تولّي عبيد الله بن سليمان بن وهب ثم ابنه القاسم تزايداً في صلاحيات الوزير الذي يتجلى في منح لقب جديد هو "دولة" وبعث المراسلات باسم الوزير لا الخليفة، ودور الوزير في تعيين الخليفة. وترجع أهمية هذه الحقبة كذلك لبداية ظهور مؤامرات أسرتين قويتين من الكُتّاب: بني الفرات الشيعية، وبني الجراح، والذين سيصبحون بعد ذلك وزراء مشهورين. وبعد إخفاق مؤامرة ابن المعترّ التي سجلت انتصار ابن الفرات، حمل بنو الفرات المكانة الأولى وأصبح ابن الفرات وزير المقتدر الذي اعتلى العرش.

وقد استعرض المؤلف بوضوح شديد تطور الوزارة في هذه الحقبة، والتي زالت ملامحها منذ عهد المأمون. فقد نجح الوزير، بالرغم من التقلبات والمشكلات والتأثيرات السلبية للقادة الأتراك والقضاة وحتى الخليفة، في أن يجعل نفسه أكثر فأكثر لا غنى عنه للحاكم وأن يحصل على سلطة متزايدة وأن يكون أول شخصية مرموقة في الدولة.

وخصص المؤلف القسم الثالث لما أطلق عليه "عصر الوزراء العظام" الذي أصبح فيه الوزير في مواجهة خليفة مترجع يتمتع بسلطات واسعة، ويستطيع أن يطبق سياسة مستقلة شخصية كانت مصدر خطر عليه أحياناً. وتتميز مصادر هذه الحقبة بمعلومات غنية عنها، وهي مصادر وصفية حيث إن الوثائق المحفوظة تكاد تنعدم في هذه الحقبة. وقد درسها المؤلف بعناية وبشكل نقدي واستخرج منها موادَّ في غاية الفائدة أفاد منها في عرض المؤامرات الغربية والجدابة والمتحركة في بعض الأحيان التي جرت في وزارات عهود المقتدر والقاهر والراضي.

وبرز منها شخصيات مثل: ابن الفرات، وعلي بن سهل، وابن مقلَّة، بالرغم أن الوزارات الأخرى لا تقل عنها أهميه للمؤرخ والتي درسها المؤلف بالعناية نفسها.

أما القسم الرابع وعنوانه "منصب الوزير" فيتكوّن من أربعة فصول تتناول تكوين الوزراء وأصلهم، والمهام الإدارية للوزير ومسؤولياته الحكومية وجدارته. وهو موضوع جديد غير مسبوق. فهو يفيدنا في البداية عن أهمية مرتبة الكُتّاب التي يتخرّج فيها الوزراء في العموم، وتعرفنا بعد ذلك بطريقة

دقيقة على الخدمات الإدارية العديدة والمعقدة التي لا نعرف عنها سوى معلومات سطحية، وهو ما تتبعه المؤلف بدقة من خلال المؤلفات المتخصصة بتاريخ الوزراء والكتّاب التي عرفنا من خلال ما توصل له المؤلف من معلومات مهمة عن النظام المالي وجباية الخراج والمكوس المحصلة ونظام الإقطاع.

وأمدنا المؤلف كذلك بمعلومات تفصيلية حول تنظيم الدواوين وبيت المال الذي يمول موارد الدولة إضافة إلى سائر الدواوين، وعلى الأخص "ديوان الرسائل". ونتعرف كذلك على سلطة الوزير في المجال الشَّرْطِي والقضائي، وعلى الأخص ما يتعلق بالمظالم التي تواجه الدولة، وهي تمثل إضافة مهمة في مجال دراسة الحضارة والنظم الإسلامية.

الإسلام في العصور الوسطى

L'Islam Medieval

صدر هذا الكتاب سنة 1979 في سلسلة "المؤرخ" التي يصدرها المؤرخ رولون موسينه. وهو إضافة مهمة لأعمال دومينك سورديل التي تناول فيها تاريخ الإسلام والموجهة للقارئ الغربي والقارئ العربي على السواء. وينقسم العمل إلى ستة فصول.

يتناول القسم الأول الإسلام بصفته ديناً توجيدي عالمي النزعة يستعرض فيه المؤلف موقف الإسلام تجاه اليهودية والمسيحية، ثم أصالة الإسلام وشخصية النبي محمد، ثم ينتقل إلى نشر الإسلام بالفتوح العربية ومناقشة لموقف الفاتحين والمغلوبين.

ويستعرض في القسم الثاني الفضاء الإسلامي في العصور الوسطى يتناول فيه تأثير الجزيرة العربية عليه، ثم النمو الحضري للإسلام والانتقال من البداوة، ثم عوامل التنوع الداخلية، ثم المنتجات والتبادلات.

أما القسم الثالث فاستعرض فيه جوانب من العقيدة الإسلامية، ووضع الشريعة، وعالم السنن، والمجالات اللاهوتية الأولى، ثم آراء المعتزلة العقلية مقارنة بالمذاهب الأخرى. ويستعرض بعد ذلك الحركة الشيعية، والتيار الصوفي، والنزعة الفلسفية.

بينما يتناول في القسم الرابع النظام السياسي للإسلام؛ مستعرضاً مفاهيم الحكم، وكيفية انتقاله وتداوله، وممارسة الحكم في العالم السني وفي العالم الشيعي، وتنظيم الإدارة الحكومية ثم المراسم والبروتوكولات.

ويستعرض في القسم الخامس النظام الاجتماعي في الإسلام موضعاً المساواة والامتيازات في الحقبة المبكرة وصولاً إلى التحولات الاجتماعية التي شهدتها العصر العباسي وبداية ظهور المجموعات العرقية كالفرس والأتراك والديلم وانخراطهم في الوسط الاجتماعي.

أما الفصل الأخير من الكتاب؛ فيستعرض فيه المراكز الحضارية الإسلامية وأنماط البناء المختلفة والمدارس الفنّية الإسلامية.

حَضَارَةُ الْإِسْلَامِ الْكِلَاسِيكِي

La Civilisation de l' Islam Classique

جانين ودومنيك سورديل

يدل العنوان الذي اختير للكتاب حضارة على الحدود التي دار خلالها المؤلفان، والتي لا تتعدى بحال العصور الوسطى بمعناها الغربي، والتي لم يتجدد بعدها الإسلام، باستثناء بعض الفترات المضيئة، فانحصر الإطار التاريخي للدراسة حول القرون من التاسع إلى الثاني عشر للميلاد.

يقول ريمون بلوخ - المشرف على السلسلة التي أصدرت الكتاب -: ثمة قليل من الكتب قادر على التقييد بمنهج تاريخي لا غبار عليه، يرضي تطلعات العلماء وجمهور القراء المثقفين العريض. وكتاب "حضارة الإسلام الكلاسيكي" هو من هذا القليل. ومما يزيد في قيمته أن المكتبة الإسلامية لم تزل تفتقر حتى الآن إلى دراسات بهذا الاتساع. وكان لا بد من سد هذا النقص، وقد سد فعلاً بجدارة لامعة. ولا بد من الاعتراف بجميل اللذين، على انشغالهما الدائب في مهام

البحث، لم يترددا في كتابة عمل جامع مترامي الأبعاد.
يجمع بين التحليل والتركيب.

ويحتوي الجزء التاريخي من الكتاب المتعلق بولادة
الإمبراطورية وتصدها على ثلاثة فصول مميزة تقودنا من
القرن السابع إلى القرن الثاني عشر؛ أي: من دعوة الرسول إلى
الدين الجديد وحتى انحسار الحضارة الإسلامية في
المغرب وتفتت حضارة المشرق تحت وطأة غزوات الترك
والمغول.

يشير المؤلفان في بداية عملهما إلى أنه في عالم عربي
فوضوي، قام رجل ملهم، هو محمد، يدعو إلى ديانة جديدة
توحيدية مبنية على الإسلام؛ أي: الخضوع التام لله وإطاعة
رسوله. وبدأت أقطار الشرق شبه الصحراوية تتعرف ولادة
ديانة منزلة ذات مستقبل عظيم. وهكذا بدت الفلوات
الرحاب المقفرة مؤاتيه تمامًا لشعور بالاتصال المباشر
بالألوهة.

وأجاد المؤلفان رسم لوحة حياة الرسول، وهجرته
وتنظيم الجماعة الإسلامية الأولى الخاضعة لشريعة واحدة
مشتقة من نص الوحي، ثم أوائل الفتوحات وتنافس

الصحابة بعد وفاة الرسول، بعمق ووضوح نادرين. كانت بدور الانشقاق والارتداد كثيرة منذ ولادة العالم الإسلامي، وقد تبتد في إطار الإمبراطورية المفتوحة خلال السنوات التي تلت وفاة الرسول، ومع ذلك، لم يعرف التاريخ إمبراطورية واسعة ولدت بهذه السرعة، من جراء الرغبة الجامحة في نشر الإيمان الجديد في سائر الآفاق.

ويأتي بعد العصر الأموي المتغاير العناصر والوارث لعداوات متعددة، العصر العباسي المنتسب إلى أحد أقرباء النبي المقربين الذي سيحاول أن يرسى بحزم دعائم سلطة مبنية على عقيدة في منتهى الاستقامة. بيد أن الخصومات القبلية والدينية ظلت حية، وعلى أية حال، لم يكن بمقدور العالم الإسلامي إزالة التباين الأصلي في عناصره حتى ولو أن موجة الفتوحات الأولى قد ولدت القناعة بوحدة أكثر دوامًا. وعندما خبا البريق العباسي بدأت النزعات الإقليمية المحلية تصبغ الثقافة العربية بصبغات مختلفة؛ وذلك تبعًا لعدة عوامل، منها البلاد التي انتشرت فيها، ومنها أصالة الشعوب المغلوبة، ومنها، التسربات الخارجية الجديدة. وفي نهاية هذه الحقبة اللامعة أدى تصدع الإمبراطورية الناتج

عن التمزق الداخلي والهجمات الخارجية إلى انكفاء الحضارة العربية على نفسها بتصلب حاد في المغرب، ومرونة أكبر في التكيف في بلاد المشرق، على الرغم من حنين عميق للماضي.

وخصص القسم الأكبر من الكتاب لتناول الجوانب الحضارية. وبالطبع فإنه في مجتمع ناشئ وأصيل في مجمله، فإن الإسلام يعد الصلة العضوية التي تربط بين أفرادهِ. وتزامن ذلك مع حركة الفتوح الإسلامية بالاحتكاك بالأفكار اليهودية والمسيحية المنتشرة على الأخص في مصر والشام والأفكار الفارسية الزرادشتية في فارس وما وراء النهر، وأخيرًا الأفكار الهلنستية التي انتقلت إليهم عن طريق حركة الترجمة والنقل والاتصال بتلاميذ المدرسة اليونانية القديمة الذين انتقلوا إلى المشرق.

وأشار المؤلفان كذلك إلى ما تميز به القرن الثامن من ظهور تيار التصوف، ثم المدارس الفكرية المختلفة ممثلة في المعتزلة والأشعرية والماتريدية الذين تصدوا للأصولية السُّنِّيَّة، وواجهوا معًا تيار الشيعة والخوارج اللذين وُجدا منذ القرن السابع.

إن الموضوع الواسع والمشرق الذي توخى كل من المؤلفين الإحاطة به وإلقاء الأضواء عليه، هو مصير الحضارة الإمبراطورية الأولى في الإسلام، المتسمة بسيطرة الأمويين ثم العباسيين، تلك الحضارة التي اعتبرت فيما بعد النموذج التام لمجتمع عربي - إسلامي يصدر مباشرة عن مبادئ القرآن. كان بريقها، خلال خمسة قرون، عظيمًا وتأثيرها دائمًا وبعيدًا، حقًا، إن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بها هي أقل مما نتمنى، كما أن الآثار الباقية منها ما زالت غير مدروسة أو معروفة بصورة كافية. إلا أن الكاتبين، المطلعين تمامًا والمشاركين في أحدث الأبحاث، قد أجادا استخلاص كل المادة التاريخية الممكن استخلاصها من الوثائق المتاحة.

ولكن الفصل الأكثر جاذبية هو من دون شك الفصل المتعلق بالحياة الاقتصادية وبالطبقات الاجتماعية، كما خصص المؤلفان فصلًا كاملًا عالجا فيه قضية مشكلة المياه في هذه الأقاليم، خصص له أكثر من مئة صفحة. ومن الفصول المهمة في الكتاب الفصل الذي تناولا فيه التجار والحرفيين ودورهم في الحياة العامة. كما أفردا فصلًا مهمًا

وجديداً في الوقت نفسه عن مركز الحكم وحواشي الحكام،
وكذلك المدينة وتطورها العمراني.

وأوردا نهاية الكتاب، معجم تعريفات Glossaire ثميناً
هو في الحقيقة كنز لمعلومات قيمة. ويجد القارئ العناية
والدقة نفسها سواء في تحرير المتن أم في الحواشي أم في
المقالات الموجزة التي تقدم ما يمكن اعتباره موسوعة
قصيرة ودقيقة للإسلام.

مقالته في دائرة المعارف الإسلامية

تُعَدُّ المداخل التي حَرَّرَهَا دومنيك سوردييل في دائرة المعارف الإسلامية (L'Encyclopedie de L' Islam (2 edition) أصدق تعبير عن تخصصه الدقيق المتمثل في دراسة "الوزارة العباسية في عصرها الأوَّل" فجاءت كلها لتغطي بالتفصيل عناصر مهمة تناولها في رسالته. فمن أول المداخل التي حَرَّرَهَا مادَّة "بَيْت الحَكْمَة" وهي المؤسسة التي وضع أساسها الخليفة العبَّاسي هارون الرشيد لتكون بمنزلة أوَّل مكتبة عامة في الخلافة الإسلامية، وازدهرت أيَّما ازدهار في عصر خلفه الخليفة المأمون الذي تبنَّى حركة الترجمة والنقل من الثقافات اليونانية والفارسية والسنسكريتية الهندية إلى العربية، والتي أدَّت إلى تعرُّف الفكر العربي الإسلامي على الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي ووضعه أمام تحديات كثيرة لا عهد له بمثلها من قبل.

وكان مَدخل "البرامكة" يرتبط تمامًا بحقبة الخليفة هارون الرَّشيد الذي عهد إلى أسرة البرامكة بالسلطة التنفيذية

في عهده، ومنحهم سلطات واسعة، وأفسح لهم المجال للإشراف على جميع مرافق الحياة العامة في الإدارة والأعمال والعلوم، بحيث لم يتركوا ناحية من هذه النواحي إلا وشملوها بنظرهم، بحيث أصبحت لهم في نفوس الناس مكانة عالية. وأدّى وصول البرامكة إلى قمة السلطة إلى انتصار العنصر الفارسي على العنصر العربي في بناء الدولة الإسلامية. ثم النَّكْبَة التي لحقت بهم واختلف المؤرخون في أسبابها، والتي انتهت بانتصار العرب في هذه الجولة وتولّى الوزارة بعدهم الفضل بن الربيع نصير الحزب العربي الذي أفرد له دومنيك سورديل مدخلاً حَلَّ فيه هذا التحوُّل الذي كان على يديه.

وأفرد سورديل كذلك مدخلاً حَلَّ فيه دور الوزير الفضل بن يحيى البرمكيّ - أخي الرشيد من الرضاة - والذي ولّاه الرشيد، في أول الأمر بلاد المشرق وخراسان وما وراء النهر.

وخصّص سورديل ثلاثة مداخل، تناول فيها ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم إبراهيم بن المهدي، الذي بويع بالخلافة سنة 201هـ، والقاهر بالله والقادر بالله.

كما كتب سورديل ثلاثة مداخل تناول فيها سيرة حياة الوزير أبي علي بن مُقَلَّة، المتوفَّى سنة 328هـ/ 940م، الذي انتهت إليه وإلى أخيه أبي عبد الله جودة الخطِّ وتحريره. ويُعدُّ ابن مُقَلَّة أوَّل من هَندس الحروف العربية وقَدَّر مقاييسها وأبعادها بالنُّقْط وضبطها ضبطاً محكِّماً، وهو ما أصبح يعرف بعد ذلك بالخط المنسوب. وسيرة حياة أبي عبد الله محمد عبدوس الجهشيارى صاحب "كتاب الوزراء والكتاب"، وهو مصدر مهم اعتمد عليه في رسالته عن "الوزارة العباسية" والذي يعد أشهر مؤلف أرَّخ للوزراء في الإسلام، وهو من طبقة محمد بن جرير الطبرى وعلي بن الحسين المسعودى، حيث توفي سنة 331هـ. ويقدم لنا الجهشيارى معلومات مهمة عن الوزراء، وكتَّاب الدواوين منذ بدء الدولة الإسلامية حتى سنة 296هـ/ 909م، تأريخ وفاة الوزير أبي أحمد العباس ابن الحسن وزير المقتدر بالله. مستفيداً في ذلك من موقعه في الإدارة العباسية الذي مكَّنه من الاطلاع على سجلات الدولة والوثائق الرسمية. وإن كان ما وصل إلينا من الكتاب يقف عند أيام الخليفة عبد الله المأمون.

وحرَّر سورديل كذلك مدخل هلال بن المحسن الصَّابي، المتوفى سنة 448هـ/ 1055م، أحد الذين خدموا في ديوان

الإنشاء في عهد صمصام الدولة بن بُوَيْه. والذي استدرك على الجهشيارى أخبار الوزراء حتى نحو منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي في كتاب "تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء" حيث يقدم لنا معلومات في غاية الأهمية عن التفاصيل الإدارية للدولة. كما أتاح وجود هلال الصَّابِي في دواوين الدولة العباسية ومخالطته للخلفاء أن يقف على شؤون دار الخلافة وما كان يُتَّبَع فيها من رسوم سجلها في كتاب "رسوم دار الخلافة".

ومن المداخل المهمة التي حَرَّها كذلك مدخل ابن شَدَّاد، عز الدِّين أبي عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم، المتوفى سنة 684هـ/ 1285م مؤلف كتاب "الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة" الذي نشر سورديل الجزء الأوَّل منه المتعلق بتاريخ مدينته حلب.

دومينك سورديل مُحَقِّقاً

نشر سورديل نصّاً تاريخياً واحداً، هو الجزء الأول من كتاب "الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة" لعزّ الدين بن شدّاد، وهو النصّ الذي اقترحه عليه أستاذه المستشرق الفرنسي جان سوفاجيه Jean Sauvaget موضوعاً لأطروحته التكميلية للدكتوراة، ونشره له المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة 1953 وأهداه لذكرى أستاذه جان سوفاجيه.

ورغم أن هذا هو النص الوحيد الذي أخرج سورديل في مجال النشر النقدي للنصوص، إلا أنه يدلّ على قدرته في دراسة المخطوطات من الناحية الكوديكولوجية وإخراج نص محقق بمنهجية علمية.

فأشار في مقدمة النشرة إلى أن أهمية كتاب ابن شدّاد ووصفه لحلب، الذي يمثله الجزء الأول، لم يكن معروفاً إلا من خلال نقول المتأخرين عنه وخاصة عند ابن الشُّحْنَة صاحب كتاب "الدر المنتخب في تاريخ حلب" والذي

توفّر على دراسته أستاذه جان سوفاجيه. واعتمد سورديل في إعداد نشرته للكتاب على ست نسخ أهمها نسخة مكتبة الفاتيكان التي اتخذها أصلاً للتحقيق وقَدّم لها وصفاً كوديولوجيا دقيقاً حيث كانت بين كتب " العبد الفقير إلى ربه عبد الله بن الأفرم غفر الله لهما، "ثم صارت" في نوبة العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى أحمد بن سليمان بن محمد الإسعردى بتاريخ العشر الأوسط من ذي الحجة الحرام سنة سبعون [كذا] وسبعمئة".

ثم وقفها في سنة 921هـ/ 1515م المقر الكريم العالي..... محمود بن أجا كاتب الأمراء الشريفة بالديار المصرية وجعل مقره بخزانه داخل مدرسته التي بخطّ قنطرة آق سنقر على طلبة العلم الشريف.

وقدّم ملخصاً باللغة الفرنسية لمضمون الكتاب وفصوله الرئيسة، واكتفى فقط بإثبات اختلاف القراءات apparatus criticus بين نسخة الأصل وبقية النسخ التي اعتمدها، كما كان سائداً في مناهج المستشرقين حتى ذلك الوقت بغرض تقديم نصّ أقرب ما يكون إلى نصّ المؤلف.

مُقْتَطَفَاتٌ مِنْ كِتَابَاتِهِ

(1)

الإسلام قبل كل شيء هو دين عالمي، وبذات الوقت فاتح، وقد نهض فجأة، في القرن السابع من عصرنا، ثم استمر توسعه ببطء ولكن بشكل منتظم. وبهذا العنوان كان للإسلام عقيدة سوف ندرس فيما بعد مظاهرها المتتالية والامتزامة، المرتبطة بالأحداث السياسية والتاريخية.

وبهذا المعنى أيضاً ظل الإسلام أميناً لرسالة ما انفكَّ يدافع عنها، رسالة دين مَوْحَّد استطاع أن يثبت نفسه ثالثاً بعد اليهودية والمسيحية اللتين أراد أن يُكْمِلَهُمَا وبذات الوقت أن ينفصل عنهما، مكتفياً بالاعتراف الجزئي بمصداقيتهما: فنبِيُّ الإسلام وحده هو الذي تلقى بصورة كاملة الرسالة التي تلقاها من قَبْلِ إبراهيم، بعد أن شوَّهَهَا بعده، أولئك الذين اتَّمنوا عليها.

هكذا يجب أن نفهم وضع الإسلام في المقام الأول، مقارناً بالديانتين العالميتين والكبريين اللتين أراد الإسلام

أن يحل محلها، واللتين أدّى تطوره ونموه إلى مجاراتهما وأحياناً إلى مواجهتهما. ويتوافق هذا المسعى مع موقف المستشرقين الذين لم يستطيعوا دراسة الظواهر الإسلامية الخالصة من دون أن يحددوا موقفهم من مصادرها. وقد قاموا بذلك وفقاً لمعايير تختلف حُكماً عن المعايير التي استخدمها المسلمون، ولكن من المفيد الرجوع - مهما اختلفت التأويلات أو تعارضت - إلى المعطيات الأساسية التي استمدوها من التراث الإسلامي بالذات، التي اكتفوا بأن ينظروا إليها من بُعدٍ آخر مختلف تماماً.

1- الإسلام تجاه اليهودية والمسيحية

لقد كان موقف المؤمنين المسلمين بسيطاً للغاية عندما ماثلوا إيمانهم بالوحدانية الأولى التي جاء بها النبي إبراهيم، الذي قدّمه القرآن على أنه الباني المؤسس لحرم مكة، الكعبة، وعلى أنه بذات الوقت مُحطّم الأصنام ووالد إسماعيل الذي يرى فيه العرب جدّهم جميعاً. ويحتلُّ إبراهيم مركزاً مميزاً بين الأنبياء الذين يشير إليهم النصُّ القرآني، ليس هذا فقط بل إن الأحاديث النبوية تجعل منطقة مكة مكان تضحيته بابنه الحدّث الذي يشير إليه القرآن إشارة

صريحة. وقد جُعِلَتْ هذه التضحية مَنْسَكًا من مناسك الْحَجِّ طُبِّقَ عبر العصور وما يزال بقدسية متزايدة.

لم يمنع موضوعة هذه السُّنَّة الإبراهيمية في الحجاز، واعتبارها إرثًا عربيًّا، من ربط الدَّعْوَةِ المحمدية بالْقُدْس عبر حادثة «الإسراء» التي توسَّع الشُّرَاحُ في تفصيلها تأويلًا لآية قرآنية. فقد انتقل محمد من ساحة المعبد القديم (المسجد الأقصى) الكائن بهذه المدينة، إلى السماوات العُلى حيث لاقى أنبياء "العهد القديم". وتضيف السُّنَّة ذاتها، اعتمادًا على السيرة المكتوبة، في الأغلب في بداية القرن الثامن، إن موسى نصح محمدًا، أثناء عُرُوجِهِ، بأن يطلب من رَبِّهِ تخفيضًا لعدد الصلوات اليومية، وهكذا اقتصرت على خمس صلوات في اليوم. ثم أن موسى - وهو صاحب أول كتاب موحى يؤيده القرآن ويحلّ محله - يتردّد ذكره كثيرًا في مختلف السُّور: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً...﴾. ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

ويذكر إلى جانب موسى أنبياء التَّوراة، كلاً ضمن إطار قصّة تتناول محيطه الذي عاش فيه، وكانهم قد جاؤوا شُعوبَهُمْ بِرِسَالَةٍ ظَلَمُوا غَافِلِينَ.

وتتكامل صورة الشخصيات التوراتية المشتركة بين الإسلام واليهودية والمسيحية على وجهٍ أخصَّ حسب المعتقدات الإسلامية، بوجود المسيح بينها الذي يَعُدُّه القرآن نَبِيًّا، فهو يُقَرَّرُ بِوُجُودِ ابْنِ مَرْيَمَ ويعترف بولادته البتُولِيَّةِ، ويمنحه مرتبة سامية بأنه من روح الله، ولكنه لا يراه "ابنًا لله" ولا يجعله مَصْلُوبًا (بل شُبِّهَ لهم أنه صُلب). ويقترن هذا الاحترام لشكل يسوع بآيات قاسية موجهة ضد المسيحيين الذين تَخَلَّوْا عن العقيدة الحَقَّةِ واعتنقوا الشُّركَ بالله، القريب من الوَثْنِيَّةِ في نظر المسلمين، حيث نلاحظ تحويرًا لعقيدة "التثليث". وبهذا المعنى لم ينفك الإسلام يذكر الأديان الموحَّدة القديمة، ويسمي المؤمنين بها بأنهم "أهل الكتاب" وأنهم جاءتهم رسالةٌ شبيهةٌ برسالة الإسلام، التي يعيد إليها نَقَاءَها وِصْفَاءَها الوَحْيِيَّ القرآني ذو الأصل الإلهي الذي هو أساس الإيمان الإسلامي.

وهكذا يبدو - في نظر المسلمين - أن محمدًا قد أُرْسِلَ لتوضيح الدِّين الجديد، في مواجهه مسيحية ويهودية كانت ممثلة يومئذ - في الجزيرة العربية بمجموعات من المؤمنين نشيطين إلى حدِّ ما - فقد وُجِدَ في مَكَّة، قبل الدَّعْوَةِ الإسلامية، بَعْضُ المسيحيين من غير ذوي الشأن، إن لم

يكونوا عبيداً، كما وجدت في يَثْرِب - التي سوف تصبح المدينة فيما بعد- طائفة يهودية مهمة سوف يكون للنبي معها، بعدما يجاورها عقب الهجرة، شأن صعب، حتى اضطر إلى طردها أو القضاء عليها بسبب خيانتها للعهد المقطوعة بينها وبينه. ويرفض الرأي العام المسلم الحديث عن أي تأثيرات ممكنة قد تكون أثرت في فكر محمد "رسول الله" ناقل حقيقة مطلقة خارجة عنه بالتحديد.

وقلما يوجد هذا الوضع عند علماء غربيين فهم يترددون في وضع الوحي القرآني "في أثر" الوحي السابق الذي شَوَّهه "المؤتمنون عليه" بل بالعكس، فإن هؤلاء العلماء، عندما يعملون على إبراز أوجه الشبه الممكنة بين نبوءة محمد والدَّعَوَات السابقة، يقعون صراحةً وعلناً في الجدل الديني، الذي ليس من شأن المؤرخ، وإن كان يصعب عليهم - في أغلب الأحيان - تفاديه. فاحتمالات النزاع الكامنة توجد في هذا الموقف، ويشعر بوجودها، بشكل ما، كل أولئك الذين يهتمون بالإسلام، فتبدر عنهم، في موضوعه، مواقف ومشاعر شخصية حَرَفَتْهَا أهواءٌ عصرية ذات صبغة سياسية.

لا شك أنه من المفيد هنا أن نشير إلى بعض الطروحات التي لم تَنْفَكْ تُغَدِّي، في هذا الشأن، بحوثًا ومناقشات، وتُمْكِّن - في الوقت ذاته - من استشفاف خلفية من الصراعات الدينية - ما تزال حية - وراء حيادية الوقائع المجردة المعروضة، بعد أن سبق لها ان تَحَكَّمَت إلى حَدِّ كبير بالمواجهات التي حصلت في العصر الوسيط.

وتُسْتَمَدُّ هذه المواجهات على سبيل المثال من أَوْجُه الشَّبَه الخارجية، التي تكشفها آيَةُ مقارنة بين الإسلام واليهودية التي يُقَدَّسُ كُلُّ منهما نَصًّا مقدسًا جاء الشُّرَاح يفسرونه، كما تشرحه مجموعات السُّنَنِ: وفي الحاليتين لا يقوم الدين علي تقليد نموذج كامل، بل على تنفيذ تعاليم حَدَّدَهَا فُقَهَاءُ العلوم الدِّينية.

وتتضمَّن كُلُّ من العقيدتين، ليس فقط مواد إيمانية يَتَوَجَّب على المؤمن أن يلتزم بها، بل كذلك نظام حياة سلوكية واجتماعية، يكون صارمًا في بعض الأحيان، يحدد بتفصيل أعمال الحياة اليومية، ويعطي أهمية خاصة وأوَّلِيَّة لصفاء الطُّقُوس، كما ينص على محظورات غذائية متقاربة أحيانًا.

من هنا تنشأ حِدَّة المشكلة التي يطرحها موقف محمد تجاه يهود المدينة، بعد أن كان قد قبلهم في البداية ضمن الجماعة الجديدة (وبعد أن كان اعترف لهم بحقوقهم، بموجب هذا النصّ الذي سمي خطأ بـ"دستور المدينة") ثم وصفهم فيما بعد بالمنافقين، وأحياناً بناكثي العُهود، وعاقبهم على هذا الأساس.

وقد ثبت أن محمدًا أقام مع هذه المجموعات اليهودية علاقات تجاوزت حدود الاتفاق السياسي البسيط، وذلك بفعل أن نبيّ الإسلام قد أمر بادئ الأمر بالتَّوجُّه في الصلوات اليومية تجاه القدس. ويشير النص القرآني إلى ذلك والتغيير الذي تمّ، عندما استبدل النبيّ التَّوجُّه إلى القدس بالتَّوجُّه إلى الكَعْبَةِ في مَكَّة.

كما أن العلماء المعنيين بالإسلام كثيرًا ما تساءلوا حول هذا التَّحوُّل في الوحي القرآني. وقد حاولوا أن يتفهموه في ضوء إطاره الديني؛ أي: من الآيات المتنوعة المعزوة -بحسب السُّنَّة- مرّة إلى الحقبة المكية ومرّة إلى الحقبة المدنية، أثناء حياة الرسول. ظنَّ البعض أنه اكتشف بهذا الصدد تطوُّرًا مُنِحَتْ بموجبه شخصية إبراهيم أهمية متزايدة،

في الوَقت الذي أصبحت فيه مَكَّة قِبَلَة المسلمين في صلواتهم، وأن محمدًا -وقد انفصل عن اليهود- أخذ يهاجمهم بعنف. كتب الهولندي فنسك، مثلًا - بعد سنوك - هورجوني- "لقد استطاع محمد أن يَنْعَتَقَ من اليهودية القائمة، بالاستناد إلى اليهودية الإبراهيمية (أبراهام)، فاعتبر هذه الأخيرة سابقة الإسلام. وبذات المعنى تكلم الإنكليزي طوري عن "أساس يهودي للإسلام"، ولم يتردد اليسوعي الفرنسي لامنس في وصف الإسلام بأنه "تكييف عربي للوحدانية التوراتية"، كما صرَّح الألماني هارناك "أن الإسلام هو إعادة صياغة للديانة اليهودية على الأرض العربية، بعد أن تعرضت الديانة اليهودية بالذات لعملية مماثلة بعد تعاطيها مع مسيحية غُوصِيَّة مُتَهَوِّدَة".

[من كتاب *L'Islam medièval* (نقله إلى العربية علي المقلد بعنوان "الإسلام في القرون الوسطى"، بيروت (1983)]

(2)

إنَّ حركة الاعتزال، التي رأينا آنفاً بعض علائقها، قد سببت الاضطراب في وسط الأمة الإسلامية في مطلع القرن التاسع/ الثالث. لذا يجدر بنا أن نبدأ الآن بالنظر في مذهبها من دون أن يغيب عنَّا أنها كانت في الأصل حركة دينية تدرج في عداد تلك الفرق التي أطب مؤرخو الفرق السلفيون في فضح مثالها.

ومن المعلوم أن غموضاً كبيراً ما زال يكتنف أصول هذه الفرقة والطريقة التي دمَجَ فيها رجالها الأوائل مختلف الأفكار التي كانت قد ظهرت مع أفول نجم الأمويين. ولكن ما أن تكوَّن الاعتزال كحركة حتى حدَّد أصحابه أنه مذهب الأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهكذا قدَّم الاعتزال نظرية في وجود الله وصفاته وعدله، وجد فيها خصومه بدعة منكرة، بينما أقامها أصحابه على آية قرآنية اعتبروها أساسية: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [شورى: 11]، تُدافع عن الله الذي لا يغيره شيء، وتشدُّد على وحدانية الله

الذي، بحكم ألوهيته، لا يحتمل أية مقارنة ولو بعيدة مع العالم المخلوق، والذي لا يليق تَصَوُّرُهُ متصفاً بالصفات التي تُذَكَّرُ بِصِفَاتِ البشر المخلوقين أو بنشاطاتهم. ومع أن القرآن تكلم عن «يَدِ» الله أو عن «وَجْهِهِ» فيجب أن يحمل ذلك على معناه المجازي الذي يشير إلى كَرَمِ الله، كما يجب أن يُفَسَّرَ «العَرْشُ» الذي يستوي عليه تفسيراً مجازياً. ولما كان الكتاب العزيز يشتمل على ألفاظ تُوهَمُ بالتَّجْسِيمِ والتَّشْبِيهِ، فقد أعلن المعتزلة أنه لا يجب أن تؤخذ هذه العبارات بمعناها الظاهر، بل لا بد من تأويلها.

ونتيجة ذلك فلا يجوز للمؤمن أن ينسب إلى الله الواحد المتعالى الصفات التي قد يخطر بباله استنتاجها من هذه العبارات، كالبصر والسَّمْعِ والعِلْمِ والقُدْرَةِ. ولم يقبل المعتزلة إلحاق هذه الصفات بالألوهية وإنما بالتالي قديمة بقدمها، بل اعتبروها مجرد مظاهر للجَوْهَرِ الإلهي غير مُتَمَيِّزَةٍ عنه. أما الألفاظ التي تدل عليها فيمكن تفسيرها بعجزنا عن معرفة ما هو أبدي معرفة تامة، فضلاً عن أنها لا تُطَابِقُ الواقع، ويشهد على ذلك قَوْلُ النَّظَّامِ: "الله عالم، حيّ، قادر، سميع، بصير، قديم بذاته لا بعلم وحياة قدرة وسمع وبصر وقدم".

وقَوْلُ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَلَّافِ "إِنَّ اللَّهَ عِلْمًا هُوَ هُوَ"
[الأشعري: مقالات الإسلاميين 188].

بيد أن هذا الموقف المتسق منطقيًا لم يَحُلْ دون
تعرض أصحابه لمشكلات حرجة. وإذا أراد بعض المعتزلة
تحاشي مذهب وَحْدَةِ الْوُجُودِ الذي يُوَحِّدُ بين الله وكل ما
يصدر عنه، فقد ترددوا في كيفية تصور إرادة إلهية مزدوجة
الموضوع: العالم المخلوق بأمر الله والقانون الأخلاقي
الصادر عن حكمه. أما في مسألة طَبِيعَةِ الْقُرْآنِ فقد تبنا بلا
مناقشة المذهب القائل بأن كلمة الله، المنزَّلة في الزمان
والمكان والمتجمدة في الألفاظ المكتوبة المقروءة، هي ممكنة
ومخلوقة. وقد رأوا أنه لا يمكن لكلام الله أن يكون صِفَةً
أزليَّةً من صِفَاتِهِ؛ لأنه لما كانت هذه الصِّفَةُ متميزة بالضرورة
عن الموصوف، فإن اعتبارها أزليَّةً يقود إلى الشُّرْكَ بالله. إن
عقيدة خَلْقِ الْقُرْآنِ، اللازمة عن تصور المعتزلة لوحداية الله،
هي المظهر الأكثر تمييزًا للحركة الجديدة والمظهر الذي
سيكون من أهم أسباب الصدام مع السَّلَفِيِّين. وقد أضيف إلى
ذلك إنكارُ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، إذ فَسَّرَتِ هذه الرؤية على أنها
إدراك عقلي محض.

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن المعتزلة قد توصلوا، بموازاة ذلك، إلى تفسير الطبيعة والتَّغْيِيرُ في العالم المخلوق الذي لا يشابه الله، واعتماد نظريات فلسفية هذه المرة أخذوها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مُفَكَّرِي الإِغْرِيْق. ولكن كانت هنا فروق عظيمة بين أهم ممثليهم، إذ تمسك بعضهم بِتَصَوُّرٍ دَرْيٍّ للوجود، بينما لجأ بعضهم الآخر، في محاولتهم لتفسير الحركة، إلى نظرية طريفة في "الطَّفَرَة" التي من شأنها أن تحل المعضلات التي اعترضت إيليين في القِدَم، ولو أنهم اتجهوا جميعًا نحو تَصَوُّرات حتمية تُمَكِّن من تفسير استمرار الوجود من دون الاستعانة بفكرة الخلق المتجدد.

أما الأصل المعتزلي الثاني فهو الاعتقاد بالعدل الإلهي المطلق، ومنه تتفرع الأصول الثلاثة الباقية - وهذا يفسر لماذا كان يطلق على أصحاب هذا المذهب اسم "أهل التَّوْحِيدِ والْعَدْلِ"، من دون أي إيضاح آخر. ولما كانت فكرة "العدل الإلهي" تستلزم حتمًا استحالة إقدام الله على فِعْلِ الشَّرِّ - "الباري تعالى حكيم عادل - على قول واصل - ولا يجوز أن يُصَافَ إليه شَرٌّ ولا ظُلْمٌ" - فقد نتج عن ذلك

تَصَوَّرُ تَفَاوُلِي يَعْتَبِرُ أَنَّ الشَّرَّ ظَاهِرِي لِأَنَّ الْعِنَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ تَدِيرُ الْكُلَّ لِعَايَةِ صَالِحَةٍ جَدًّا - وَإِنْ تَكُنْ خَفِيَّةً فِي مَعْظَمِ الْأَحْيَانِ - لِذَلِكَ أَثْبَتُوا حُرِّيَّةَ إِرَادَةِ الْإِنْسَانِ، الْمَسْئُولِ الْوَحِيدِ عَنِ الشَّرِّ الَّذِي يَرْتَكِبُهُ، إِذْ إِنْ اللَّهُ قَدْ مَكَّنَّهُ بِالْعَقْلِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقَانُونِ الْأَخْلَاقِيِّ، وَمَنْحَهُ الْإِرَادَةَ لِتَنْفِيذِهِ. وَلِذَلِكَ اعْتَبَرُوا أَحْيَرًا أَنَّ هَذَا الْقَانُونِ الْأَخْلَاقِيِّ - وَإِنْ يَكُنْ صَادِرًا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ - فَهُوَ يَمَثَلُ الْخَيْرِ الْمَحْضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى اللَّهِ نَفْسَهُ أَنْ يَرَاعِيهِ: وَهَذَا مَوْقِفٌ مَتَطَرَفٌ انْسَاقٌ إِلَيْهِ الْمَعْتَزَلَةُ وَحَاوَلُ بَعْضُهُمْ تَلَطُّيفَهُ حِفَاظًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ.

وَلَمَّا نَهَضَ الْمَعْتَزَلَةُ لِلدَّفَاعِ عَنِ الْحُرِّيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ اضْطُرُّوا إِلَى تَقْدِيمِ تَفْسِيرَاتٍ لِلآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الَّتِي تُوْحِي بِنَقِيضِ ذَلِكَ، فَأَثْبَتُوا أَنَّ الْأَعْمَالَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى اللَّهِ لَيْسَتْ سِوَى أَحْكَامٍ يَصْدُرُهَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ ضَلُّوا. وَفِي رَأْيِهِمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْعَمُ تَمَامًا بِالْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ إِذَا أَحْسَنَ، وَيَلْقَى الْوَعِيدَ كَامِلًا إِنْ هُوَ أَسَاءَ، فَثَمَّةُ لَا مَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ مُمْكِنَةً وَلَا لِلنَّبِيِّ شَفَاعَةَ عِنْدَهُ، عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا قَدْ تُوْحِي بِهِ بَعْضُ عِبَارَاتِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ مُرْتَكِبِي الْكَبِيرَةِ فَلَمَّا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْأُمَّةِ فَعَلِيهِ أَنْ يَبْقَى فِيهَا، بِانْتِظَارِ تَوْبَتِهِ، فِي "مَنْزَلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزَلَتَيْنِ".

ولكي يكون المرء مسلماً لا يكفي أن يؤمن، بل لا بد له من القيام بالفرائض. فإذا فهم المذهب الصالح على هذا النحو حق احترامه وتطبيقه على الجميع بدءاً بالإمام، وهذا فرض "الأمر بالمعروف". لذلك وجب ألا توكل الإمامة إلا إلى رجل صحَّ إيمانه: فأصبحت الفضيلة الشخصية أساس الإمامة التي يجب على القائم بأمرها التصرف بحزم لإبقاء المؤمنين على صراط الإسلام المستقيم، وبالمقابل فالخروج عليه مشروعٌ في حال تنكُّره لمهمته.

هذا إذن جوهر الفكر المعتزلي. ولكن ماذا كانت تمثل هذه الحركة التي برزت إلى النور في عهد المأمون، التي عدّها بعض أحياناً مجرد "نسق فلسفي"؟ كما لاحظ نيبرغ: عندما ننظر إلى المعتزلة "لا نجد أنفسنا إزاء مفكرين أحرار متفلسفين، ولا أمام زُهَّاد منفصلين عن العالم، بل أمام مُنظِّرين ودعاة ذوي اتجاه أصولي ونشاط عملي". لا شك في أن المعتزلة قد تأثروا مباشرة، أو غير مباشرة، وبدرجات متفاوتة بفلاسفة الإغريق، فأخذوا عنهم، فيما يبدو، طرق المجادلة والمقولات التي كانت تسود آنئذ مجمل الفكر تقريباً في العصر الوسيط، سواء في الشرق أو في الغرب. ولا

شك أيضًا في أنهم قد توصلوا إلى قيام العقل البشري بدور لم يكن غيرهم من المفكرين السلفيين مستعدًا لقبوله. بيد أن ذلك لا يمنع من كونهم عقولاً دينية أصلاً، تسعى إلى نُصرة دينها ضد المسيحية وبنوعٍ أخصّ - لدينا عليه أدلة لا تقبل الدّخض - ضد الماثويّة، وتجهّد في جعل معتقداتها أكثر تماسكًا إن لم نقل أكثر منطقية. فهم لم يقصدوا الانسلاخ عن المعطى الديني، بل حاولوا أن يبيّثوا فيه نشاطًا أكبر ومزيدًا من قوة الإقناع، مستندين إلى بعض الآيات الأساسية التي استمدوا منها تصوّرهم العقلي للألوهية، ومؤولين الآيات التي بدت لهم مناقضة لهذا التّصوّر. ولما كانوا مُنظرين مذهبيين فقد عمدوا إلى نشر تصوّراتهم في الأمة الإسلامية؛ وبذلك كانوا "دعاة". ولئن علمنا قليلاً عن دور الدعاة الذين بعثوهم إلى مختلف أنحاء الدولة أواخر العهد الأموي، فمن الظاهر أن هؤلاء قد اشتركوا أحيانًا في الانتفاضات العلوية حتى لو لم يناصروا تماما الحركة العباسية التي أُريدَ ربطهم بها. ويبقى أنهم اضطروا غالبًا، في مطلع العصر العباسي، إلى الاستتار والعمل على بلورة مذهبهم. ومع أنهم طُورِدوا أيام هارون الرشيد، فقد تمكنوا مع ذلك من كسب مؤيدين

نافذين ولا سيما في صفوف الموالى الفُرس الذين قاموا بدور كبير في البلاط، حتى توصلوا إلى التأثير في أحد أبناء الخليفة المزمع تسميته عبد الله المأمون.

وهو ما يُفسّر المكانة المرموقة التي تمتّع بها بعض المعتزلة البارزين الذين أقاموا مع الخليفة الشاب في مرو. ومن الصعب أن يُعزى إلى نفوذهم المباشر ما عزم عليه الخليفة من تسمية أحد العلويين لخلافته. ولكن يجب ألا يفوتنا أنهم كانوا يحيطون بالمأمون إبان تلك الحقبة التي هزّت الأمة هزّاً عنيفاً وجعلت العلماء الذين مال الخليفة إلى استشارتهم من ثم في بغداد من المنتمين إلى المذهب نفسه. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الخليفة قد أمر، نزولاً على تصيحتهم، بترجمة بعض الكتب الفلسفية والعلمية المجلوبة من بيزنطية. والأكثر من ذلك أن المأمون، في أواخر عهده الذي لم يكن ليتوقع نهايته القريبة المفاجئة، قد عزم بغرض إرضائهم على فرض مذهب الاعتزال بصورته الأكثر تطرفاً؛ أي: عقيدة خلق القرآن - ويؤكد، في الوقت نفسه، على تفضيل عليّ على معاوية في محاولة للجُم القطاع المتعاطف مع الأمويين والحائل دون المصالحة بين العباسيين والعلويين.

هكذا يبدو أن الخليفة المأمون لجأ إلى مذهب الاعتزال لتبني سياسة جديدة تهدف إلى تحييد الشيعة واستمالتهم. فكانت هذه السياسة منطلقاً لمحكمة تفتيش حقيقية، عُرفت في الأوساط السلفية باسم "المحنة". إذ إن المأمون، الذي كان آنذ منشغلاً في الشام بإدارة العمليات العسكرية ضد البيزنطيين، قد أمر إسحق بن إبراهيم - صاحب الشرطة وممثله في بغداد - بامتحان قضاة المدينة وضواحيها وإشعارهم بوجوب الاعتقاد بـ "خلق القرآن"، كما كان على القضاة أنفسهم أن يخضعوا للشهود الذين كانوا يعاونوهم على إصدار أحكامهم لمثل هذا الامتحان.

وفي الرسالة التي بعثها إلى إسحق بن إبراهيم، عبّر الخليفة عن مطالبه المحقة في حفظ الديانة على الصراط المستقيم، بيد أنه منح نفسه حقوقاً لم يطالب بها أسلافه قط، وتكلم بكلام شديد اللهجة قال: "أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم، ومواريث النبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي استودعهم" ثم تابع منتقداً العوام بعنف قائلاً: "وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة

العامّة ممّا لا نظر لهم (...) في جميع الأقطار والآفاق، أهل جهالة بالله وعمى عنه، وضلالة عن عقيدة دينه وتوحيده بالإيمان به"، وهاجم رجال الدين الذين "ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن" ويجتهد من ثم في إثبات حقيقة دعوى خَلَقَ الْقُرْآنَ مستندًا إلى الآية الكريمة القائلة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: 3] .

[من كتاب *La civilisation de l'Islam Classique*

نُشِرَ في باريس سنة 1968م (نقله إلى العربية حسني زينة
وصدر في بيروت في جزأين سنة 1980 بعنوان
«الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي») .

قيل عنه

نجيب العقيقي: المستشرقون، ط 4، القاهرة - دار
المعارف 1980م، 1: 365 - 376

J. M. Mouton, *De Bagdad à Damas- Etudes en memoire de Dominique Sourdel*, Textes rassembles par Jean - Michel Mouton & Clement Onimus, Paris 2018 .

وشارك أصدقاؤه وزملاؤه وتلاميذه، بعد وفاته، في إصدار كتاب مُهدى إليه أشرف على تحريره تلميذاه حون ميشيل موتون وكليمان أونيموس. ويعكس العنوان الذي اختير للكتاب "من بَغْدَاد إلى دِمَشق" *De Bagdad à Damas* المسلك العلمي لدومينيك سورديل منذ بدايات أعماله الكبرى عن "الوزارة العباسية" - الذي كان موضوع رسالته لدكتوراة الدولة التي ناقشها 1958- وحتى أعماله الأخيرة عن الحياة السياسية والاجتماعية في دمشق من خلال أوراق الجامع الكبير بدمشق التي لم يتوقف عن دراستها حتى أيامه الأخيرة.

وتبدأ الدراسات المهداة إليه في هذا الكتاب بدراسة حول الجدل العقائدي الذي عُرِفَ في الوسط البغدادي زمن الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد (مقال جوزيف فان إس) والذي أعقبته دراسة عن نهاية الخلفاء العباسيين في مصر المملوكية (لبرناديت مارتيل توميان)

ويتهيء الكتاب بخمس مقالات خُصِّصَتْ للحديث عن الحياة السياسية والاجتماعية بدمشق من خلال شواهد القصور (مقال همام سعد) وكتب التاريخ (مقال كليمان أونيموس) والرحالة الغربيين (مقال جاك بافيو) وأخيراً أوراق الجامع الكبير بدمشق (مقالات فرنسوا ديروش وجون ميشيل موتون وجانين سورديل تومين). وكانت هناك عديد من المراحل بين محطتي هذا المسلك استعرضها المشاركون تعكس الاهتمامات المختلفة لدومينيك سورديل بدءاً من المغرب (مقالات ليونيل جالون وجورج جهيل وخوري محفوظ) مروراً بمَنبج وإقليم الجزيرة (مقال موتيا زويحل) وحلب في سوريا الشمالية (مقال آن ماري إدّه) وكرك نوح في لبنان (مقال كليمان موسيه) الذي شغله في بدايات مسيرته العلمية انتهاء بيت المقدس (مقال إيلودي هيون) والشرق الأدنى زمن الصليبيين (مقال جون

ريشارد). وقد أراد مؤلفو المقالات الخمس عشرة المنشورة في هذا الكتاب إيضاح كيف أن كل الأجيال مجتمعة تدين لإرشادات دومنيك سورديل وأعماله العلمية.

وهكذا ركزت هذه الدراسات في الأساس على اهتمامات دومنيك سورديل ممثلة في تاريخ العالم الإسلامي الوسيط، والعلوم الإسلامية التي لم يتوقف عن الاهتمام بها منذ كتاباته الأولى عن الخلافة العباسية وأيضاً حول الآثار واللغويات التي جذبت اهتمامه في مرحلة أو أخرى من مسيرته العلمية.

Bibliographie de Dominique et Janine Sourdel

DOMINIQUE SOURDEL

Ouvrages

L'Islam, 1 vol., 128 p., coll. « *Que Sais-je ?* », n° 355, Paris, PUF, 1949, 18e éd., 1995.

Les cultes du Hauran à l'époque romaine, 1 vol., XVI + 136 p., 6 pl. ht., coll. « Bibliothèque archéologique et historique », t. LIII, Paris, Geuthner, 1952.

Inventaire des monnaies musulmanes anciennes du Musée de Cabota, 1 vol., IX + 146 p., 6 pl. ht., Damas, PIFD, 1953.

La description d'Alep d'Ibn Šaddâd, édition critique précédée d'une introduction, 1 vol., XXXII + 231 p. (ar.), 4 pl. ht., Damas, PIFD, 1953.

Le vizirat 'abbāsīde de 749 à 936 (132 à 324 de l'Hégire), 2 vol., LXXVIII + 797 p., Damas, PIFD, 1959-1960.

Histoire des Arabes, 1 vol., 128 p., coll. « *Que Sais-je?* », n° 1627, Paris, PUF, 1976, 5e éd., 1994.

L'islam médiéval, 1 vol., 224 p., coll. « Sup. L'Historien », n° 39, Paris, PUF, 1979 ; trad. anglaise par J. Montgomery. Watt, *Medieval Islam*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1983.

L'Etat Imperial des Califes abbasides VIII – X siècles, Paris 1999 .

De Bagdad à Damas : études en mémoire de Dominique Sourdel / textes rassemblés par Jean-Michel Mouton et Clément Onimus, Genève: Droz, 2018.

Participation à des ouvrages collectifs

Littérature arabe, dans *Histoire générale des littératures*, Paris, A. Quillet, 1961, t. I, p. 415-441, 755-763 ; t. III, p. 589-596, 805-807, 811.

Le jugement des morts dans l'Islam, apud *Le jugement des morts*, coll. « Sources orientales », 4, Paris, Seuil, 1961, p. 179-205.

The 'Abbāsid Caliphate, apud *The Cambridge History of Islam*, I, 1970, p. 104-139.

Collaboration à R. Folz, A. Guillou, L. Musset, D. Sourdel, *De l'Antiquité au monde médiéval*, 1 vol., 657 p., coll. « Peuples et Civilisations », t. V, Paris, PUF, 1972, p. 187-239, 414-451, 599-622.

L'éducation dans le monde islamique médiéval, apud *Histoire mondiale de l'éducation*, I, Paris, PUF, 1981, p. 203-280.

Gouvernement et administration dans l'Orient islamique jusqu'au milieu du XIe siècle, apud *Handbuch der Orientalistik* (dir. B. Spuler), Leyde, Brill, 1988.

Articles

Les professeurs de madrasa à Alep aux XIIe-XIIIe siècles, dans *Bulletin d'Etudes orientales de l'Institut français de Damas*, XIII, 1949-1951, p. 85-115.

Esquisse topographique d'Alep intra-muros à l'époque ayyoubide, dans *Annales archéologiques de Syrie*, H, 1952, p. 109-133.

Rûhîn, lieu de pèlerinage musulman de Syrie du Nord au XIIIe siècle, dans *Syria*, XXX, 195, p. 89-107.

Le livre des secrétaires de ‘Abdallâh al-Baġdâdi, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XIV, 1952-1954, p. 115-152.

La biographie d'Ibn al-Muqaffa‘ d'après les sources anciennes, dans *Arabica*, I, 1954, p. 307-323.

Les cadis de Basra d'après Wakî‘, dans *Arabica*, II, 1955, p. 111-114.

La valeur littéraire et documentaire du *Livre des Vizirs* d'al-Ġahšiyârî, d'après le chapitre consacré au califat de Hârûn al-Rašîd, dans *Arabica*, II, 1955. p. 193-210.

- Sur quelques traditionnistes d'Alep au temps de Nûr al-Dîn, dans *Arabica*, II, 1955, p. 353-355.
- Une lettre inédite de 'Alî b. 'Isâ (317/929), dans *Arabica*, III, 1956, p. 80-90.
- Nouvelles recherches sur la deuxième partie du *Livre des Vizirs* d'al-Ġahšiyârî, dans *Mélanges Louis Massignon*, III, Damas. 1957, p. 271-299.
- Fragments Şûlî sur l'histoire des vizirs 'abbâsides, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XV, 1955-1957, p. 99-108.
- Les circonstances de la mort de Ṭâhir Ier au Hurâsân, dans *Arabica*, V, 1958, p. 66-69.
- L'originalité du *Kitâb al-Wuzarâ'* de Hilâl al-Şâbî', dans *Arabica*, V, 1958, p. 272-292
- La politique religieuse des successeurs d'al-Mutawakkil, dans *Studia Islamica*, XIII, 1960, p. 5-21.
- Questions de cérémonial 'abbâsides, dans *Revue des Etudes islamiques*, 1960, p. 121-148.
- La politique religieuse du calife 'abbâsides al-Ma'mun, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXX, 1962, p. 27-48.
- Wazîr* et *ḥâġib* en Occident, dans *Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de E. Lévi-Provençal*, Paris, 1962, p. 749-755.

- Bagdad, capitale du nouvel empire 'abbâside, dans *Arabica*, IX, 1962, p. 252-265.
- Mahomet et les études mohammadiennes d'après deux publications récentes, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXI, 1963, p. 105-110.
- A propos des *dix élus*, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXI, 1963, p. 111-114.
- Un trésor de dinars ġaznavide et salġûqide découvert en Afghanistan, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XVIII, 1963-1964 p. 197-219.
- Une inscription 'abbâside en Syrie du Nord (en collaboration avec S. Ory), dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XVIII, 1963-1964, p. 234-240.
- Une lettre du vizir 'abbâside Ĥamîd b. al-'Abbâs (306/918), dans *Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb*, 1965, p. 603-608.
- Un pamphlet musulman anonyme d'époque 'abbâside contre les chrétiens, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIV, 1966. p. 1-31 + 1 pl. ht.
- Les études arabes à la faculté des Lettres de Bordeaux, apud *Les études islamiques dans le monde*, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIV, 1966, p. 203-204.

Une profession de foi de l'historien al-Ṭabarī, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXVI, 196., p. 177-199.

La classification des sectes islamiques dans le *Kitāb al-Milal d'al-Šahrastānī*, dans *Studia Islamica*, XXXI, 1970, p. 239-247.

L'imamisme vu par le cheikh al-Mufīd, dans *Revue des Etudes islamiques*, XL, 1972, p. 217-296.

Deux documents sur la communauté hanbalite de Damas, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XXV, 1972, p. 141-151 + 2 pl. ht.

Les conceptions imamites au début du XIe siècle d'après le Shaykh al-Mufīd, dans *Islamic Civilisation 950-1150*, Oxford, 1973, p. 187-200.

Les cas de déchéance du calife, dans *Mélanges E.R. Labande*, Poitiers, 1974, p. 635-641.

Réflexions sur la diffusion de la madrasa en Orient du XIe au XIIIe siècle, dans *Revue des Etudes islamiques*, XLIV, 1976, p. 165-184.

Khalifa (Histoire de l'institution du califat), dans *Encyclopédie de l'islam* (2), IV, p. 970-980 (1977).

Hady-Roger Idris (1912-1978), dans *Revue des Etudes islamiques*, XLVI, 1978 (1980), p. 155-161.

- La fondation umayyade d'al-Ramla, dans *Studien zur Geschichte und Kultur des vorderen Orients* (Festschrift B. Spuler), Leiden, 1981, p. 387-395.
- La notion d'autorité dans le califat sunnite, dans *La mention d'autorité au Moyen Age*, Paris, PUF, 1982, p. 101-116.
- Appels et programmes politico-religieux durant les premiers siècles de l'Islam, dans *Prédication et propagande au Moyen Age, Islam, Byzance, Occident*, Paris, puf, 1983, p. 111 -131.
- Chroniques et sources narratives dans l'Orient islamique médiéval, dans *La chronique et l'histoire au Moyen Age*, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1984, p. 85-99.
- Peut-on parler de liberté dans la société islamique médiévale, dans *La notion de liberté au Moyen Age, Islam, Byzance, Occident*, Paris, Les Belles Lettres, 1985, p. 119-133.
- L'organisation de l'espace dans les villes du monde islamique, dans *Fortifications, places publiques, portes de ville dans le monde méditerranéen*, Paris, PUPS, 1985, p. 1-11.
- La Syrie au temps des premiers califes abbassides (132/750-264/878), dans *Revue des Etudes islamiques*, XLVIII/2, 1980 (1985), p. 155-175.

Universitaires sans université dans les villes des pays d'islam, dans *Milieus universitaires et mentalité urbaine au Moyen Age*, Paris, 1987, p. 119-128.

Les civilisations passées vues par deux historiens musulmans, dans *Revue des Etudes islamiques*, LV-LVII, 1987-1989, p. 313-318.

Articles dans *Encyclopédie de l'Islam*, 2e édition, 1954 et suiv.

JANINE SOURDEL - THOMINE

Ouvrages

Épigraphes coufiques de Bâb Şaghîr, 1 vol., 91 p. et 34 fig., coll. « Les monuments ayyoubides de Damas », livr. IV, Paris, de Boccard, 1950.

Le guide des lieux de pèlerinage d'al-Harawî, texte arabe, 1 vol., XXIX + 141 p. et 7 pl., Damas, PIFD, 1953.

Le guide des lieux de pèlerinage d'al-Harawî, traduction française annotée, LXIV, 232 p., et 4 cartes, Damas, PIFD, 1957.

Islam, apud *Encyclopédie de la Pléiade*, 1. *Le monde non chrétien*, Paris, Gallimard, 1961, p. 933-1087, 2 cartes et 36 fig.

Die Kunst des Islam (en collaboration avec Bertold SPULER), 1 vol., 426 p., 416 pl. ht., 68 pl. en couleur ht., 89 fig., coll. « Propyläen Kunstgeschichte », Bd. 4, Berlin, 1973.

Lashkari Bazar. Une résidence royale ghaznévide et ghoride. 1 B : *Le décor non figuratif et les inscriptions*, 1 vol. in-fol., 78 p. et 29 pl. ht., coll. « Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan », t. XVIII, Paris, de Boccard, 1977.

De l'art de l'islam, 1 vol., 200 p., Paris, Geuthner, 1984.

Participation à des ouvrages collectifs

Art de l'islam, dans *Dictionnaire universel de l'art et des artistes*, II, Paris, Hazan, 1967, p. 231-260.

Islamische Baukunst, dans *Lexicon des Mittelalters*, Artemis Verlag, I, p. 1662-1665.

Editeur de *Etudes médiévales et patrimoine turc*, contributions réunies et présentées par Janine Sourdel-Thomine. I vol., 272 p., Paris, CNRS, 1983.

Articles

Inscriptions arabes de Karak Nūḥ, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XIII, 1949-1951, p. 72-84 et 2 pl. ht.

Note sur le cénotaphe de Qūrus (Cyrrhus), dans *Annales archéologiques de Syrie*, II, 1952, p. 134-136.

Deux minarets d'époque seljoukide en Afghanistan, dans *Syria*, XXX, 1953, p. 108-136 et 2 pl. ht.

Une inscription inédite de la madrasa Sultāniya à Alep, dans *Annales archéologiques de Syrie*, III, 1953, p. 67-70.

Deux décrets mamelouks de Marqab, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XIV, 1952-1954, p. 61-64.

Les anciens lieux de pèlerinage damascains d'après les sources arabes, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XIV, 1952-1954, p. 65-85.

Le peuplement de la région des « villes mortes » (Syrie du Nord) à l'époque ayyoubide, dans *Arabica*, I, 1954, p. 187-200.

Inscriptions du mausolée d'Abū l-'Alā' à Ma'arrat an-Nu'rnan, dans *Arabica*, II, 1955, p. 289-294 et 4 pl. ht.

- Stèles arabes de Bust (Afghanistan). dans *Arabica*, III, 1956, p. 295-306 et 4 pl. ht.
- Stèles arabes anciennes de Syrie du Nord, dans *Annales archéologiques de Syrie*, VI, 1956, p. 11-38 et 7 pl. ht.
- Le coufique alépin de l'époque seljoukide, dans *Mélanges Louis Massignon*, III, Damas, 1957, p. 301-317 et 4 pl. ht. (traduction turque par Zeynep Kerman dans *Tarih Dergisi*, n° 26, p. 85-96).
- Les décors de stuc dans l'est iranien à l'époque salgūqide, dans *Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses*, München, 1957, Wiesbaden, 1959, p. 342-344.
- Survivances anciennes dans l'art musulman de Syrie, dans *Arabica*, VI, 1959, p. 312-313.
- L'art gūride d'Afghanistan à propos d'un livre récent, dans *Arabica*, VII, 1960, p. 273-280.
- Les conseils du Šayḥ al-Harawī à un prince ayyūbide, dans *Bulletin d'Etudes orientales*, XVII, 1961-1962, p. 205-266.
- Le style des inscriptions arabo-siciliennes à l'époque des rois normands, dans *Etudes d'orientalisme dédiées à 10 mémoire de Lévi-Provençal*, Paris, 1962, p. 307-315.

- L'art de Bagdad, dans *Arabica*, IX, 1962, p. 449-465 et 2 pl. ht.
- Quelques étapes et perspectives de l'épigraphie arabe dans *Studia Islamica*, XVIII, 1962, p. 5-22.
- L'écriture arabe et son évolution ornementale, dans *L'écriture et la psychologie des peuples. XXIXe semaine de synthèse*, Paris, 1963. p. 249-261 et 3 pl. ht.
- Deux épitaphes arabes anciennes, dans *LA. Mayer Memorial Volume*, Jérusalem, 1963 (*Eretz-Israël*, vol. VII), p. 112-115 et 1 pl. ht.
- Peinture arabe et société musulmane à propos d'un livre récent, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXI, 1963, p. 115-121.
- L'architecture islamique de l'Iran, dans *Art et littérature en Iran*, ouvrage publié sous le patronage de la revue *Orient*, Paris, 1964, p. 77-94 et 8 pl. ht.
- Inscriptions et graffiti d'époque umayyade, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXII, 1964, p. 115-120.
- Le classement des documents de Max van Berchem à Genève, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIII, 1965, p. 195-197.
- Le testament politique du Shaikh 'Ali al-Ilarawi, dans *Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb*, 1965, p. 609-618.

- Les origines de l'écriture arabe à propos d'une hypothèse récente, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIV, 1966, p. 151-157.
- Art et société dans le monde de l'islam, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXVI, 1968, p. 93-114.
- Perspectives nouvelles dans le domaine de l'épigraphie arabe, dans *Boletín de la Asociación española de Orientalistas*, V, 1969, p. 183-190.
- Monuments islamiques de Tunisie d'après quelques travaux récents, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXVII, 1969, p. 345-349.
- Inscriptions et monnaies, apud K. Otto Dorn, Bericht Über die Grabung in Kobadabad 1966, dans *Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts Archäologischer Anzeiger*, Heft 4, 1969, p. 500-505.
- Les dates de construction de l'Agzikarahan d'après ses inscriptions, dans *Forschungen zur Kunst Asiens*, Istanbul, 1970, p. 74-78.
- La mosquée et la madrasa, types monumentaux caractéristiques de l'art islamique médiéval, dans *Cahiers de civilisation médiévale*, XIII, Poitiers, 1970, p. 97-115.
- Clefs et serrures de la Ka'ba. Notes d'épigraphie arabe, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIX, 1971, p. 29-86 et 10 pl. ht.

Le mausolée dit de Baba Hatim en Afghanistan, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIX, 1971, p. 293-319 et 14 pl. ht.

A propos de quelques catalogues de musées et expositions, dans *Revue des Etudes islamiques*, XL, 1972, p. 393-397.

Quelques réflexions sur l'écriture des premières stèles arabes du Caire, dans *Annales islamologiques (Mémemorial Gaston Wiet)*, XI, 1972, p. 23-35.

Renouveau et tradition dans l'architecture saljuqide, dans *Islamic Civilization, 950-1150*, Oxford, 1973 p. 251-263.

Inscriptions seljoukides et salles à coupole de Qazwin en Iran, dans *Revue des Etudes islamiques*, XLII, 1974, p. 3-43.

Introduction à l'art de l'islam, dans *Revue des Etudes islamiques*, XLIII, 1975, p. 3-40 et 195-225.

Locaux d'enseignement et madrasas dans l'islam médiéval, dans *Actes du 1er Colloque de La Napoule : Islam et Occident au Moyen Age*, *Revue des Etudes islamiques*, XLIV, 1976, p. 185-197.

Art et grandeur dynastique dans l'Orient islamique du XIIe siècle, dans *Revue des Etudes islamiques*, XLV, 1977 p. 3-17.

Khatt dans *Encyclopédie de l'islam*, IV, p. 1144-1154 [1978].

Kitabât I, dans *Encyclopédie de l'Islam*, V, p. 208-213 [1980].

Lashkari Bazar, dans *Encyclopaedia Universalis*, 1980, p. 477-481.

Réflexions sur l'art islamique du bas Moyen Age en Orient, dans Hans R. ROEMER und Albrecht NOTH, *Studien zi Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, Festschrift für Bertold Spuler zum siebzigsten Geburtstag*, Leyde, 1981, p. 396-405.

A propos du cénotaphe de Mahmud à Ghazna (Afghanistan), dans *Essays in Islamic Art and Architecture in Honor of Katharina Otto-Dorn*, Udena Pub, 1981, p. 127-135, 1 pl. ht.

L'expression symbolique de l'autorité dans l'art islamique, dans *La notion d'autorité au Moyen Age, Islam, Byzance et Occident*, Paris, PUF, 1982, p. 273-286.

Le chaykh 'Ali al-Harawi et la propagande politico-religieuse dans la Syrie du XIIIe siècle, dans *Prédication et propagande au Moyen Age, Islam, Byzance et Occident*, Paris, PUF, 1983, p. 241-255.

Etudes médiévales et patrimoine turc, dans *Etudes médiévales et patrimoine turc*, Paris, CNRS, 1983, p. 7-13.

L'Etat ayyoubide vu par un homme de religion de cette époque, dans *Israël Oriental Studies*, X, 1980, p. 124-131.

Libertés et liberté de l'artiste dans le monde islamique médiéval, dans *La notion de liberté au Moyen Age (Islam, Byzance, Occident)*, Paris, Les Belles Lettres, 1985, p. 143-154.

Une image musulmane de Jérusalem au début du XIIIe siècle, dans *Jérusalem, Rome, Constantinople, Civilisations médiévales*, n° 5, Paris, PUPS, 1986, p. 217-230.

Traditions d'emprunt et dévotions secondaires dans l'islam du XIIe siècle, dans *Revue des Etudes islamiques*, LV, fasc. 1, 1987-1989, p. 319-327.

Articles dans *Encyclopédie de l'Islam*, 2e édition, 1954 et suiv.

DOMINIQUE et JANINE SOURDEL

Ouvrages

Index analytique de l'œuvre de Jean Sauvaget, Mémorial Sauvaget, t. II, 1 vol., XXVII + 284 p., Damas, PIFD, 1961.

La civilisation de l'Islam classique, 1 vol., 676 p., 224 pl. ht. en couleur, 65 fig. et 4 cartes, coll. « Les Grandes Civilisations », Paris, Arthaud, 1968, 2e éd. 1976, 2e éd. révisée, 1983.

Dictionnaire Historique de l'Islam. Paris - puf 1996 , 2004 .

Vocabulaire de l'Islam , Que sais – je ? , Paris 2002 .

Participation à des ouvrages collectifs

Editeurs (en collaboration avec George Makdisi) du 1er Colloque international de La Napoule, *L'enseignement en Islam et en Occident au Moyen Age*, 1 vol., XII + 314 p., Paris, Geuthner, 1977; du IIe Colloque international de La Napoule, *La notion d'autorité au Moyen Age, Islam, Byzance, Occident*, 1 vol., 286 p., Paris, PUF, 1982 ; du IIIe Colloque « Penn-Paris-Dumbarton Oaks », *Prédication et propagande au Moyen Age, Islam, Byzance, Occident*, 1 vol., 279 p., Paris, PUF, 1983 ; du IVe Colloque « Penn-Paris-Dumbarton Oaks », *La notion de liberté au Moyen Age*, 1 vol., 287 p., Paris, Les Belles Lettres, 1985.

Co-direction du *Répertoire chronologique d'épigraphie arabe*, t. XVII, Le Caire, IFAO, 1982, et t. XVIII, 1991.

Certificats de pèlerinages d'époque ayyubide . Contribution à l'histoire de l'idéologie de l'Islam au temps des Croisades . Paris 2006 .

Mariage et séparation à Damas au Moyen Âge : un corpus de 62 documents juridiques inédits entre 337-948 et 698-1299 (Documents relatifs à l'histoire des croisades XXI),/ publiés et présentés par Jean-Michel Mouton , Paris – l'Académie des Inscriptions et Belles – Lettres 2013 .

Gouvernance et libéralités de Saladin : d'après les données inédites de six documents arabes / Jean-Michel Mouton, Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine ; avec un appendice de Jean Richard.
Paris: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2015 .

Propriétés rurales et urbaines à Damas au Moyen Âge : un corpus de 73 documents juridiques entre 310/922 et 669/1271 (Documents relatifs à l'histoire des croisades 23)/ publiés et présentés par Jean-Michel Mouton, Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine, 559 pp., Paris – l'Académie des inscriptions et Belles – Lettres 2018 .

Articles

Notes d'épigraphie et de topographie sur la Syrie du Nord, dans *Annales archéologiques de Syrie*, III, 1953, p. 81-105. Nouveaux documents sur l'histoire religieuse et sociale de Damas au Moyen Age, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXII, 1964, p. 1-25.

A propos des documents de la Grande Mosquée de Damas conservés à Istanbul. Résultats de la seconde enquête, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIII, 1965, p. 73-85.

Publication de l'étude posthume de Jean Sauvaget, Introduction à l'étude de la céramique musulmane, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXIII, 1965, p. 1-72 (postface p. 69-72).

Trois actes de vente damascains du début du IVe-Xe siècle, dans *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, VIII/2, 1965, p. 164-185.

Publication de l'étude posthume de Jean Sauvaget, Châteaux umayyades de Syrie, dans *Revue des Etudes islamiques*, XXXV, 1967, p. 1-52 (postface p. 50-52).

Biens fonciers constitués waqf en Syrie fatimide pour une famille de *šarīf* damascains, dans *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 1972, p. 269-296 + 7 pl. ht.

Un acte de vente arabe portant sur la région d'Ahlat au VIIe-XIIIe siècle, dans *Tarih Araştırmaları Dergisi*, VI, 1968 (1972), p. 51-60 + 7 pl. ht.

Un sanctuaire chiite de l'ancienne Balis, dans *Mélanges d'islamologie (volume dédié à la mémoire de Armand Abel)*, Bruxelles, 1974, p. 247-253 + 2 pl. ht.

Un texte d'invocations en faveur de deux princes ayyubides, dans *Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History (Studies in Honor of George C. Miles)*, Beyrouth, 1974, p. 347-352.

Une collection islamique ancienne de textes de prières, dans *Recherches d'islamologie (Mélanges Anawati-Gardet)*, Louvain, 1978, p. 285-294.

A propos des monuments de Sangbast, dans *Iran (Mélanges Basil Gray)*, XVII, 1979, p. 109-114 et t pl. ht.

L'évolution de la ville islamique, dans *Encyclopaedia Universalis, Supplément*, 1980, p. 1491-1496.

Islam, la civilisation du palais, dans *Encyclopaedia Universalis, Supplément*, 1980, p. 819-823.

Nouvelle lettre d'un docteur hanbalite de Damas à l'époque ayyoubide, dans *Journal of the Near Eastern Studies (Mélanges N. Abbott)*, 40, 1981, p. 265-276.

Dossiers pour un Corpus des inscriptions arabes de Damas, I, dans *Revue des Etudes islamiques*, XLVII, 1979 (1983), p. 119-172.

Une collection médiévale de certificats de pèlerinage à la Mekke, conservés à Istanbul, dans *Etudes médiévales et patrimoine turc*, Paris, CNRS, 1983, p. 167-273.

Les villes portuaires de l'Orient méditerranéen pendant le haut Moyen Age d'après les sources arabes, dans *Colloque sur la cité portuaire médiévale*, 1985.

Deux actes de vente damascains du bas Moyen Age, dans *Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon*, Jérusalem-Leyde, 1986, p. 517-525.

Un acte notarié d'époque bourcicie : pouvoir politique et propriété immobilière dans un quartier de Damas au XIIe siècle (en collaboration avec J.-M. Mouton), dans *Annales islamologiques*, XXIX, 1995, p. 59-74.

