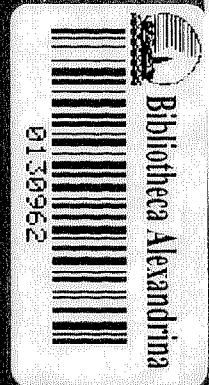

حسين العودات

العرب البصري

عرض تاريخي

90

العرب النصارى

* العرب النصارى

* حسين العودات

* الطبعة الأولى نيسان ١٩٩٢

* جميع الحقوق محفوظة للناشر

* الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - هاتف : ٤٢٠٢٩٩ - ص.ب ٩٥٠٣ - تلکس : ٤١٢٤١٦

* التوزيع :

قسم التوزيع - الأهالي للنشر والتوزيع

دمشق - هاتف : ٢١٣٩٦٢ - ص.ب : ٩٢٢٣ - تلکس : ٤١٢٤١٦

حسين العودات

العرب النصارى

«عرض تاريخي»

الإهداء

إلى ذكرى فيليب جلاب

لسنا كلنا مسلمين ولكننا كلنا
إسلاميون ، بمعنى أن هناك حضارة واضحة
جداً هي الحضارة العربية - الإسلامية ونحن
كلنا ننتمي إليها .

المطران جورج خضر

تقديم

يعرض هذا الكتاب مواقف الأنظمة السياسية والاجتماعية في البلدان العربية من العرب النصارى، منذ ما قبل الاسلام حتى بداية القرن العشرين، اعتماداً على ما كتبه الاخباريون والمؤرخون العرب وغير العرب. أما علاقات الفئات الاجتماعية والدينية بعضها مع البعض الآخر، فقد كانت انعكاساً لضعف الدولة أوقوتها، وللتمايز الطبقي والاجتماعي وشدته. ولذلك كانت المظالم التي تطال النصارى من بعض المتنفذين، تطال بالدرجة نفسها المسلمين من الفئات الدنيا، مما يؤكد أن أسبابها اجتماعية واقتصادية وسياسية وليست دينية.

لقد أطلقت كلمة النصارى على المسيحيين العرب حتى بداية العهد العثماني، لأن العرب كانوا يطلقون عليهم هذه التسمية، كما سميت الغزوة الفرنجية بالغزو الصليبي، لأن هذه التسمية هي الأكثر تداولاً، مع أن المؤرخين العرب تبنوا التسمية الأولى.

اقتصرت في عهد النهضة (الفصل السادس) على استعراض أفكار بعض رواد النهضة الأوائل، بما يكفي لإعطاء صورة عن التيارات الفكرية والسياسية التي كانت موجودة في القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، ولم أتعرض لمجموع رواد النهضة أو مجموع آرائهم ونشاطاتهم، ذلك لأن الغاية

من الفصل كله هي تقديم خلاصة عن دور النهضويين العرب وخاصة العرب المسيحيين، وموقفهم من قضايا الأمة الأساسية وحركتها النهضوية والتحريرية.

لقد أعددت هذا الكتاب للقارئ غير المتخصص، وهدفت من وراء إعداده إلى عرض مواقف وسياسات تاريخية تلقي ضوءاً على موضوع له علاقة بحياتنا الراهنة.

وأود أخيراً توجيه الشكر لمن ساعدني في إعداد الكتاب، ولن كان دافعاً لإعداده.

دمشق ١٠/٤/١٩٩٢

المؤلف

القبائل العربية
قبل الإسلام

الفصل الأول

العرب النصارى قبل الاسلام

العرب قبل الاسلام - ديانات العرب قبل الإسلام : الوثنية ، اليهودية ،
الحنيفية ، النصرانية - الفرق النصرانية : الأريوسية ، أصحاب الطبيعتين ،
أصحاب الطبيعة الواحدة - انتشار النصرانية في بلاد العرب : نجران
واليمن - سورية - اللخميون - نجد والحجاز - الأقباط - الموارنة والمردة -
الخاتمة .

كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظام الله

«أعمال الرسل ٢ / ١١»

كان أهل ثلاث بيوتات يتبارون في البيع وربها: أهل المنذر بالحيرة، وغسان بالشام، وبنو الحارث بن كعب بنجران. وبنوا دياراتهم (أديرتهم) في المواضع النزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران، وجعلوا في حيطانها الفسافس وفي سقوفها الذهب والصور.

«البلادري»

ومن قبائل العرب المنتصرة بكر وتغلب ولخم وبهراء وجذام (السيرة الحلبية) وكانت النصرانية في ربيعة (ابن قتيبة)، وكان بنو كلب كلهم من النصارى. (ابن عساكر).

العرب قبل الإسلام:

سكن العرب قبل الإسلام مناطق نجد والحجاز واليمن وحضرموت وطفار وشرق شبه الجزيرة العربية وشمالها، ومناطق غرب الفرات (حتى خط المدن المحاذية للبادية غرباً)، وأنشأوا إمارات وممالك في حمص وتدمر والبتراء وفي خوانق لبنان وجنوب الشام وبراري حوران. وأقاموا في بلادهم مجتمعات امتد تواجدها من أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية (عاد وشمود وسبأ وحمير) إلى بلاد الشام (الأنباط والتدمريون والغساسنة واللخميون والقبائل العديدة التي سكنت بادية الشام والجزيرة السورية حتى ديار بكر وربيعة وجبال طوروس شمالاً). وبين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، قامت تجمعات في مدن مثل مكة والطائف ويثرب ودومة الجندل وتبءاء وغيرها. وهكذا امتدت مجتمعاتهم جغرافياً من المحيط الهندي إلى بلاد الشام، وامتدت تاريخياً طوال آلاف السنين، وتنوعت البيئات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المجتمعات. فكان بعضها يشبه دول المدن، وبعضها قبلي صرف، ولم تكن كلها من نسيج واحد، وتعايشت فيها البداوة والحضارة، في إطار الثقافة العربية واللغة والآداب.

اصطلح على تقسيم العرب إلى قسمين: عرب الجنوب، وعرب الشمال. كما اصطلح على تسمية عرب الجنوب بالقحطانيين وعرب الشمال

بالعدنانيين . وكانت لكل من القسمين فروع تضم قبائل وأفخاذاً متعددة، لها مناطق سكنها ونفوذها . وكانت بين الشمال والجنوب علاقات متينة ومتداخلة متفككة أو متعارضة ، بسبب الهجرات والتجارة والحروب ، واستمرت العداوات القبلية حتى عصور لاحقة للإسلام . كما استمرت الهجرات من الجنوب إلى الشمال حتى مجيء الإسلام ، الذي تبعته هجرة كثيفة . وكان معظم عرب جنوب سورية والعراق وغرب الفرات يعودون بأصولهم إلى عرب الجنوب . ومن القبائل العربية قبيلة طيء الفحطانية التي سكنت جبلي أجا وسلمى ، وبنو الحارث سكنوا الجنوب الشرقي للطائف ، وعاملة وجذام سكنتا بادية الشام ، ولخم أسست مملكة الحيرة في جنوب العراق ، والأزد ومنهم الغساسنة سكنوا حوران ، وخزاعة جاورت قريشاً ، وقضاعة سكنت شمال الحجاز والشام ، وتنبوخ وكتب استوطنت بادية الشام وشمالها . (أحمد أمين ، فجر الإسلام ص ٧) ، وسكنت تغلب في أكثر من مكان في نجد وبلاد الشام ، كما استوطنت كنده وجنوب الجزيرة العربية .

توفرت مجموعتان من الظروف في شبه الجزيرة العربية ، حددتا أشكال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية التي قامت فيها : الأولى وجود الصحراء الواسعة وقلة مواردها ، واعتماد السكان على الرعي وتربية الإبل والماشية ، ومانشأ عن ذلك من صفات للقبيلة وتقاليدها وأنماط تفكيرها وعقليتها وعلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية . والثانية الموقع الجغرافي الذي أتاح للعرب العمل بالتجارة ، مع سومر وبابل والهند وفارس وروما وحوض المتوسط ومصر ، أي مع حضارة المتوسط وما بين النهرين ومع حضارة النيل ، فضلاً عن القارة الهندية ، مما ساعد على قيام مدن هامة على طرق التجارة ، وأنماط حياة ومجتمعات ، تتناسب بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع طبيعة المجتمعات التجارية . وقد قال إنجلز في هذا المجال

(يبدو أن العرب ، حيثما وجدوا وجوداً حضارياً في الجنوب الغربي كانوا شعباً متمدناً على نحو ما كان المصريون والآشوريون . . . تدل على ذلك منشآتهم العمرانية) (حسين مروة ١٧٩). وقد كان اليمينيون أسياد التجارة ، ثم سلموا هذه المهمة للحجازيين في المراحل اللاحقة ﴿ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . قريش - ٤ ﴾ . وقد بلغت التجارة مبلغاً عظيماً ، سواء من حيث حجمها أم أساليبها وطرقها وتقاليد ممارستها وآلية عملها ، حتى بلغت إحدى القوافل (١٥٠٠) جمل ، كما روى الطبري . وكان للتجارة طريقان أحدهما من حضرموت إلى البحرين إلى الحيرة وبلاد الرافدين ، والثاني من حضرموت إلى البتراء بطريق سواحل البحر الأحمر ومكة ، ومن هناك إما إلى غزة فسواحل المتوسط أو إلى بصرى . وقبل ظهور الإسلام ، اتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها . وساعدت العلاقات التجارية مع البلدان الأخرى على تأثر العرب بالحضارات والثقافات المجاورة لهم .

كان العرب سكان وبيرومدر ، منهم الرحل ومنهم المستقرون ، فقد كانوا مستقرين في اليمن ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ﴾ (سبأ ١٥) . كما كانوا مستقرين في الحيرة وغسان ، ومكة ويثرب ، وقبل ذلك في البتراء منذ ما قبل الميلاد . وفي تدمر في قرون لاحقة .

جاورت الإمبراطورية الساسانية العرب من الشمال الشرقي ، وكانت واحدة من الإمبراطوريتين الأعظم في العالم قبل الإسلام ، وظلت دائماً تطمح بالسيطرة على خط التجارة الشرقي مع بلاد العرب (خط البحرين إلى حضرموت) ، ومد نفوذها على الجزيرة العربية . ولذلك ساعدت على

إقامة إمارة عربية على التخوم بينها وبين الجزيرة هي إمارة الحيرة . ووضعتها تحت نفوذها غير المباشر في البدء ثم المباشر فيما بعد ، وكلفتها برعاية مصالحها لدى عرب الجزيرة ، وحماية قوافلها وقوافل التجارة القادمة إليها ، والقيام بدور المصد بوجه أي غزو أو توسع يقوم به عرب الجزيرة . وقد حاول الفرس الساسانيون السيطرة على الجزيرة عدة مرات (غزوا اليمن وجنوب الجزيرة والشام ومصر ونجحوا واستقروا في بعضها) تحت مختلف المبررات ، لكن المبرر الحقيقي لم يكن إلا محاولة نشر النفوذ والتوسع والهيمنة ، كما هي مطامع الدول الكبرى منذ أول التاريخ حتى الآن .

أما الإمبراطورية البيزنطية التي ورثت إمبراطورية روما ، وهي الإمبراطورية العظمى الثانية في ذلك الوقت ، فقد حرصت دائماً على مد نفوذها على تخومها الجنوبية (الجزيرة العربية) وشاطئ البحر الأحمر ، وعلى حدودها الشرقية (مع الإمبراطورية الساسانية) ، وحفظ أمنها والسيطرة على خط التجارة مع الحجاز واليمن وصولاً للمحيط الهندي . وجبى الضرائب من قوافل التجارة ، التي كانت تجبي في أول مدينة تابعة لبيزنطة تصلها هذه القوافل . وكانت في الغالب مدينة أيلة (العقبة) ، باعتبارها محطة رئيسية على طريق التجارة الغربي .

كان للحبشة - المتحالفة غالباً مع الدولة البيزنطية - أطعمها أيضاً في مد نفوذها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وعلى اليمن ، والسيطرة على الطريق البحري للتجارة وعلى الطريق البري أيضاً . ولذلك غزت اليمن مرات عديدة ، وأقامت فيها دويلات تابعة لها . وتمكنت من الوصول إلى مكة في إحدى غزواتها (غزوة أبرهة ٥٧٠ م) ، ألم تركيب فعل ريك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول ﴿ (الفيل ١ - ٥) .

وسواء كانت علاقات العرب مع الشعوب المجاورة علاقات تجارية أم غير تجارية، علاقات تحالف أم تعارض، سلمية أم حربية، فمن البديهي أن تؤدي هذه العلاقات إلى تأثيرات متبادلة وتماس حضاري وثقافي، وتبادل أفكار ومعتقدات وآراء. وقد استفادت المجتمعات العربية من هذه الصلات، وأطلعت من خلالها على جوانب عديدة من ثقافات الشعوب المجاورة، حيث انتقل كثير من تلك الثقافات والمعتقدات إلى بلاد العرب، وما وجود كلمات من أصول فارسية ورومانية ومصرية وحبشية وسريانية وحتى هندية مستعملة في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم نفسه إلا دليل على هذا التماس الحضاري.

لقد ساعدت هذه الصلات الواسعة دخول التأثيرات الثقافية الخارجية، ومكنت الثقافات الأخرى من الدخول إلى بلاد العرب وبذر بذورها فيها، كما ساعدت المجتمعات العربية أوشرائح اجتماعية منها، على تبني هذه الثقافات وتمثلها. وبالتالي لم يكن العرب معزولين في قلب جزيرتهم بل كانوا منتشرين جغرافياً في بلاد الشام والعراق واليمن وحضرموت وسيناء ومصر، وفي هذا الصدد من المهم أن نلاحظ أن عرب الحجاز ونجد كانوا يشكلون نسبة قليلة من مجموع العرب.

ديانات العرب قبل الإسلام:

كان للعرب قبل الإسلام ديانات مثل غيرهم من الشعوب، ومن هذه الديانات: الوثنية واليهودية والحنيفية والمسيحية إضافة إلى بعض المجوس.

يقال إن الوثنية وعبادة الأصنام دخلت إلى الجزيرة العربية بطريق

عمرورين لحي ، الذي خرج إلى أرض الشام وبها قوم من العمالقة يعبدون الأصنام ، فقال لهم : ألا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب عند بيت الله الذي تفد إليه العرب . فأعطوه صنماً يقال له هبل ، فقدم به مكة فوضعه عند الكعبة فكان أول صنم وضع بمكة . ثم وضعوا به إساف ونائلة كل واحد منهما على ركن من أركان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بإساف فقبله وختم به . ونصبوا على الصفا صنماً يقال له (مجاور الريح) وعلى المروة صنماً يقال له (مطعم الطير) . فكانت العرب إذا حجت البيت فرأت تلك الأصنام سألت قريشاً وخزاعة فيقولون : نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى . فلما رأت العرب ذلك ، اتخذت أصناماً فجعلت كل قبيلة لها صنماً يصلون له تقرباً إلى الله فيها يقولون . فكان لكلب بن وبرة وأحياء قضاة (ود) منصوباً بدومة الجندل بالجوف ، وكان لحمير وهمدان (نس) منصوباً بصنعاء ، وكان لكنانة (سواع) ، وكان لغطفان (العزى) ، وكان لهند وبجيلة وخثعم (ذوالخليفة) ، وكان لطيء (الفلس) منصوباً بالطائف ، وكان للأوس والخزرج (مناة) منصوباً بمادياي ساحل البحر ، وكان لدوس صنم يقال له (سعد) وكان لقوم من عذرة صنم يقال له (شمس) ، وكان للأزد صنم يقال له (رثام) . (الشهرستاني) .

وقد فرضت قريش من خلال هذه الأصنام ولأسباب أخرى هيمنة على قبائل العرب المحيطة باعتبار أن قريشاً سيدة البيت . وهناك آراء عديدة حول موقف العرب من هذه الأصنام ، فمن الإخباريين من يرى أنها كانت وسيلة للتقرب من الله ﴿مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ (الزمر ٣) . ومنهم من يعتبرها نوعاً من الشرك ، خاصة وأنه كان لبعضهم أكثر من وثن ، وهناك خلاف بين الدارسين حول مدى احترامهم لها . وكتب التاريخ مملوءة بالقصص والروايات عن تعاملهم معها ، من أقصى درجات الاحترام إلى

أقصى درجات الاستهانة . ولا بد أن نشير إلى أن تبني القبيلة صنفاً لا يعني أن مجموع أفرادها وثنيون ويؤمنون به ويعبدونه ، فقد كانت الوثنية كغيرها من الديانات محط إيمان بعض أفراد القبيلة وليس القبيلة كلها .

دخلت اليهودية مبكرة إلى الجزيرة العربية ، وهناك عدة آراء في طريقة دخولها ، حيث يرى البعض أن اليهود عرب تهودوا (ياقوت الحموي) ، ويرى آخرون أنهم جاءوا مهاجرين من فلسطين (الأغاني ، الأصبهاني) بسبب اضطهاد الرومان لهم (٧٠ م و ١٣٢ م) ، ويبدو أنهم من المهاجرين والمتهودين معاً (أحمد أمين فجر الإسلام ٢٤) ، وكان لهم تجمعات في تيماء وفدك وخيبر ووادي القرى ، وأهمها كانت في يثرب وفي اليمن حيث أقاموا دولة ، ومشهورة قصة ذي نواس اليهودي الذي اضطهد النصارى في نجران ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ ، النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴿ (البروج ٤ - ٨) . إلا أن انتشار اليهودية في شبه جزيرة العرب بقي محصوراً على بعض (المثقفين) وفي شرائح من الأرستقراطية والفئات العليا من المجتمع وفي المدن خاصة ، وبين الصناعات والتجار . ولم تكن اليهودية ديانة منتشرة انتشاراً جماهيرياً ، باستثناء بعض مناطق اليمن .

عمل اليهود بالزراعة والصناعة والحرف ، ونشروا تعاليم التوراة من لاهوت (البعث والحساب) وقصص (قصص بعض الأنبياء) . وكان لهم أثر على الثقافة العربية وعلى اللغة العربية ، التي أدخلوا عليها كلمات كثيرة ومصطلحات دينية مثل جهنم والشيطان وإبليس . إلا أن دينهم كما أشرت لم يكن للناس جميعاً ، ولذلك لم يهتموا بنشره ، وبقوا يعيشون في دائرة مغلقة تقريباً : انغلاقاً اقتصادياً بسبب نوعية مهنتهم ومصادر عيشهم ، إذ عملوا بالصناعة والحرف كالحدادة والنسيج وصنع السلاح كما عملوا بالزراعة ، بينما

كان العرب الآخرون في الجزيرة العربية يعملون أساساً بالتجارة والرعي والزراعة. وانغلاقاً ثقافياً لأنهم كانوا يعتبرون دينهم ملكاً خاصاً لهم ولا يطمحون بدخول أناس جدد فيه، وبالتالي فلا يعتبرون التبشير من مهامهم. وفي الوقت نفسه يرون الآخرين أقل ثقافة منهم (أميون).

أما الحنيفية فهي توحيدية عربية صرفة، وصفها القرآن الكريم بأنها لا يهودية ولا نصرانية بل ملة إبراهيم ﴿وقالوا كونوا يهوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ (البقرة ١٣٥). و﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين﴾ (آل عمران ٦٧). وفيهم قال الرسول (لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة) (مسند ابن حنبل).

والحنيف عند أهل الجاهلية من اختتن وجح البيت (لسان العرب) والذي استقام على ملة إبراهيم واتباعه لها، واعتزل الأصنام واغتسل من الجنابة (تفسير الطبري) وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان وكل ما أهل لغير الله وحرم الخمر، وتأمل في خلق الله (ابن الكلبي). وكانوا يختنون أولادهم ويحجون البيت ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم ويغتسلون من الجنابة. ويتزوجون بالصداق والشهود ويطلقون ثلاثاً. (معجم البلدان ٥/١٨٤).

وليست الصورة التي رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة، فهي صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي، تخصص الناحية الخلقية أكثر مما تخصص الناحية الدينية (جواد علي ٦/٤٥٤). ويعدّ بعض المستشرقين الحنفاء شيعة من شيع النصرانية، وعدوهم نصارى عرباً زهاداً كيفوا النصرانية بعض التكيف، وخلطوا فيها بعض تعاليم من غيرها (جواد علي ٦/٤٥٦) ولم يكن الحنفاء على رأي واحد ودين واحد. بمعنى أنهم كانوا طائفة معينة تسير على شريعة ثابتة. إنما كان أولئك الأحناف نقرأ

من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة، إنما اتفقت فكرتهم في رفض عبادة الأصنام وفي الدعوة إلى الإصلاح. (جواد علي ٦/٤٦٣).

يقال إنه كان من الأحناف عبيد بن الأبرص والأفوه الأودي وعنترة بن شداد وحاتم الطائي ودريد بن الصمة والمرقس والنابغة الذبياني وطرفة بن العبد وعروة بن السورد وزهير بن أبي سلمى وزيد بن عمرو بن نفيل وحنظلة بن صفوان وسويد بن عامر المصطلقى وعامر بن الظرب العدواني وعلاف بن شهاب التميمي والملتمس بن أمية الكناني وعبد الله القضاعي وغيرهم. (المسعودي، مروج الذهب) وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن هؤلاء وغيرهم هم من النصارى، بينما أشار آخرون أن معظم من قالت كتب الأخبار أنهم نصارى هم أحناف. ورأى بعض الكتاب والمؤرخين واللاهوتيين النصارى الأوروبيين، أن الحنيفية تعود بالأصل إلى المذهب الآريوسي الذي انشق مبكراً عن كنيسة إنطاكية، ثم شرد أنصاره في مختلف البلدان ومنها الجزيرة العربية، حيث كانوا بأمن من ملاحقة كنيسة إنطاكية وأتباعها. ويرى آخرون أن الحنيفية بالأصل جاءت إلى نجد والحجاز بعد أن هدم الهيكل عام ٧٠ م، وكانوا فئة منشقة مبكراً عن اليهودية والنصرانية، ولها مذهب مأخوذ من الديانتين. واضطهدوا من قبل أصحاب الديانتين معاً.

النصرانية في بلاد العرب:

إن موضوع الكتاب يجعلنا نورد تفصيلات عن النصارى العرب، ومذاهبهم وأماكن وجودهم، وعلاقتهم بما حولهم من التجمعات السكانية العربية وغير العربية، وموقعهم الحقيقي من القبائل العربية قبل الإسلام.

التسمية: لم يعرف العرب لفظة مسيحي أو مسيحية، بل كانوا يطلقون كلمتي نصراني أو نصرانية بدلاً منها، وتعود هذه التسمية في الغالب إلى النسبة لمدينة الناصرة (لسان العرب، تاج العروس). وقد عرفت كلمة النصرانية قبل الإسلام وكانت معروفة لدى جميع قبائل العرب وبطونها، ووردت في أبيات عديدة من شعر العرب، وضم الشعر العربي إشارات عديدة إليها، على لسان شعراء من مختلف المناطق، من اليمن والحجاز ونجد والعراق وبلاد الشام وغيرها. وهناك آراء عديدة حول أصل التسمية والنسبة إليها.

الفرق النصرانية في بلاد العرب:

كانت الانقسامات عديدة لدى كنائس المشرق في القرون المسيحية الأولى، وكان الجدل اللاهوتي يسيطر على سلوك الناس وحياتهم، ونحبرنا غريغوريوس النيسي، وقد رفعته الكنيسة بعد وفاته إلى مرتبة آباء الكنيسة، عن هذا الشغف بشكل من الطرافة التي لا تخلو من الانزعاج نتيجة مشاهدات في العاصمة ذاتها، بقوله: (إذا ما سألت أحدهم كم هو ثمن هذه السلعة، فيجيبك بالمناقشة حول المولود وغير المولود، وإذا سألته عن ثمن الخبز أجابك إن الأب أعلى والابن إنما يأتي بالدرجة الثانية، وإذا سألته عما إذا كان الحمام معداً أجابك أن الابن إنما هو مخلوق من العدم) (أدمون رباط ١٧). وما هذا القول إلا تعبير عن اتساع الجدل والحوار، ثم الانقسام والتشردم.

كان الموقف من طبيعة السيد المسيح (الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية والعلاقة بينهما) من أسباب الانقسامات المذهبية النصرانية في بلاد المشرق

منذ وقت مبكر، حيث عقدت عدة مجامع كنسية لبحث الخلافات حول هذا الموضوع (مجمع نيقيا ٣٢٥ م مجمع أفسس ٤٣١ م مجمع خلقيدونية ٤٥١ م). وبينما كانت الكنائس في المشرق تتصارع وتنقسم، بقيت شعوب الامبراطورية البيزنطية، في القسطنطينية والأناضول وأفريقيا الشمالية وأوروبا متمسكة بوحدتها (أدمون رباط).

إن أول انقسام حصل بعد القرن الخامس الميلادي كان في القرن الحادي عشر، حيث انفصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية، وحصل الانقسام الثاني، في القرن السادس عشر حيث نشأت البروتستانتية وانفصلت. ولم تكن الانقسامات المبكرة والمتعددة، لدى الكنيسة المشرقية لأسباب لاهوتية فقط، بل أدت إليها أيضاً أسباب إثنية وثقافية وسياسية. لذلك كان أتباع المذاهب المنشقة من السكان المحليين وليسوا من البيزنطيين، وكان انقسامهم عن الكنيسة الملكية التي تبنتها بيزنطة.

ومن أهم فرق النصرانية قبل الإسلام:

الآريوسية:

تنسب الآريوسية للكاهن آريوس، المصري (الجنسية) الليبي المولد، الذي ولد عام ٢٥٦ م. وبدأ ينشر آراءه في مطلع القرن الرابع الميلادي، وذهب آريوس إلى أن الله الواحد لم يولد، وهو الواحد السرمدى، ليست له بداية، وهو وحده الحق، وهو وحده الذي لا يموت، وهو وحده الحكيم اللطيف. أما ابن الله فليس في وسعه أن يحوز على الصفات المتفردة للأب، فهو مولود، وله بداية، وجاء زمان لم يكن فيه موجوداً (أبو سيف يوسف ٦٦). وكان يقول إن الله واحد غير مولود، لا يشاركه شيء في ذاته تعالى،

فكل ما كان خارجاً عن الله الأحد هو مخلوق من لاشيء بإرادة الله ومشيئته . أما الكلمة (اللوغوس - المسيح) فهو وسط بين الله والعالم ، كان ولم يكن زمان ، لكنه غير أزلي ولا قديم ، بل كانت مدة لم يكن فيها (الكلمة) موجوداً . فالكلمة مخلوق بل إنه مصنوع ، وإذا قيل إنه (مولود) فبمعنى أن الله (تبناه) ، ويؤدي ذلك إلى أن (الكلمة) غير معصوم طبعاً ، ولكن استقامته حفظته من كل خطأ وزلل ، لكنه دون الله مقاماً (جورج قنوتاي ٢٦) ولموقف آريوس من طبيعة السيد المسيح عقد مجمع نيقيا بحضور الإمبراطور قسطنطين شخصياً ، وأصدر هذا المجمع المسكوني المعروف بالنيقاوي (نسبة إلى نيقيا) قانون الإيمان النيقاوي كما يلي : نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق كل ما يرى ومالا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الأب أي من جوهر الأب إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء ما في السماء وما على الأرض الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتآلم . وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وسيجيء ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس . (أسدرستم ج ١ ص ٢٠٢) . وفي المجمع القسطنطيني الأول (٣٨١) أكمل هذا القانون . وأدان المجمع النيقاوي الأريوسية معتبراً أن أولئك الذين يقولون أنه كان زمن لم يكن فيه وأنه لم يكن قبل أو يولد وأنه صار من العدم أو من أقنوم آخر أو جوهر آخر أو أن ابن الله مخلوق أو متغير أو متحول ، فهؤلاء جميعهم تفرزهم الكنيسة . وحرّم الآباء آريوس وأتباعه فأيدهم قسطنطين في ذلك وحكم على آريوس بالإبعاد والنفي .

أصحاب الطبيعتين : النساطرة :

هم أتباع الراهب نسطوريوس (نسطور) الذي انتخب بطريكاً لكرسي القسطنطينية عام ٤٢٨ م، وهولاهوتي من خريجي مدرسة انطاكية، كان يؤمن بوجود طبيعتين في الكلمة: اللاهوت والناسوت. ويفصل بينها فصلاً كاملاً (مسيحاً إلهياً ومسيحاً بشرياً) واحداً قبل التجسد وآخر بعده، وقد ربط بينها اتحاد أدبي بسيط، وقال إن عذاب الصليب لم ينل من الطبيعة الإلهية، بل انتصر على الطبيعة البشرية فحسب، وأنه (لا يحق لمريم العذراء أن تدعى والدة الإله بل أم يسوع لاغير).

وبسبب آراء نسطور هذه، ولأن الكنيسة الرسمية اعتبرتها خطرة على القانون النيقاوي ومخالفة له، عقد مجمع أفسس عام ٤٣١ م واعتبر نسطوريوس هرطوقياً وحرمه وعزله عن رتبته البطريركية، فلجأ النساطرة إلى البلاد التي تحكمها الدولة الساسانية غير المسيحية، والتي لم تكن تهتم كثيراً بالتبشير الديني أو بانتشار دياناتها، بل ربا وجدت بالنساطرة اللاجئين أعواناً لها محتملين ضد الإمبراطورية البيزنطية عدوتها التاريخية، ولذلك استقبلت النساطرة وساعدتهم، وقد أسس النساطرة مدرسة في الرها وأخرى في نصيبين وهي مدارس لاهوتية ومراكز دراسات وبحث، وقوي نفوذهم وانتشر مذهبهم في العراق في (إمارة الحيرة والقبائل العربية) وفي شبه جزيرة العرب، وبلاد الهند والتركستان والتيبت والصين.

المونوفيسية : أصحاب الطبيعة الواحدة :

لقد تصدى بعض اللاهوتيين من كنيسة انطاكية للنسطورية وأعلنوا إيمان الكنيسة وعقيدها بسر التجسد في كتابات ومؤلفات عدة، وترأس هذه الحملة بطاركة الاسكندرية . ويعود الفضل في نهضة أصحاب الطبيعة الواحدة إلى الناسك والمطران (ماريعقوب البرادعي) ، أما الذي عزز شأنها بمؤلفاته اللاهوتية وبدفاعه عن عقيدتها فهو البطريرك مار سويريوس الكبير بطريرك انطاكية (٥١٢ - ٥٣٨ م) .

يقول المؤمنون بالطبيعة الواحدة باتحاد الطبيعتين الإلهية والإنسانية بدون اختلاط وامتزاج أو تلبيل ، وقد رفض المجمع الخلقيدوني (٤٥١ م) هذا الإيمان فانشطرت الكنيسة إلى شطرين ، أحدهما مع هذا الإيمان وهي الكنائس السريانية في سورية وبلاد فارس والقبطية في مصر والأرمنية في أرمينيا ، والثاني الكنائس البيزنطية والغربية وكانت مع الاعتقاد بطبيعتين للسيد المسيح . وهكذا تشكلت ثلاث كنائس في الشرق : الكنيسة الملكية أي اتباع الملك في القسطنطينية ، والكنيسة يعقوبية نسبة إلى مار يعقوب البرادعي وتتألف من السريان والأقباط والأحباش والأرمن ، والكنيسة النسطورية .

وقد انتشرت النسطورية في إمارة الحيرة وجنوب العراق وبادية الشام وبعض مناطق الجزيرة السورية ، وشرق الجزيرة العربية ولدى بعض

نصارى اليمن والحجاز، كما انتشرت عقيدة الطبيعة الواحدة لدى الغساسنة وفي بادية الشام ولدى بعض القبائل العربية وفي الجزيرة السورية العليا وبعض اليمن والحجاز أيضاً، وكانت القبطية في مصر وساحل إفريقيا الشرقي، والسريانية في إرمينيا وفي بعض المناطق السورية. وكانت هذه الكنائس جميعها على عدااء دائم مع الكنيسة الرسمية (الملكية)، يصعده الخلاف اللاهوتي، والتنوع القومي، والصراع الاجتماعي، خاصة وأن أتباع هذه الكنائس جميعها كانوا من غير البيزنطيين، فكلهم مشاركة إما عرب أو سريان من بلاد الشام من أصول عربية أو من أقباط مصر أو من الأرمن.

انتشار النصرانية في بلاد العرب :

جاء في أعمال الرسل (كرتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله) (أعمال الرسل ١١/٢). وهذه إشارة واضحة إلى وجود عرب في أيام المسيحية الأولى كانوا على تماس بما يجري في فلسطين. وسواء تنصر هؤلاء العرب المشار إليهم أم لا، فإن وجودهم نفسه يؤكد علمهم بالدين الجديد ومعرفتهم به منذ سنواته الأولى. وقد كتب جرجس أسقف القبائل العربية في بابل، وكان معاصراً وصديقاً ليعقوب الرهاوي، تعليقات على الكتب المقدسة، ويرى شبرنجر أن في كتاب محمد بن إسحق فقرة مأخوذة من ترجمة للإنجيل تمت قبل الإسلام، وهذه الفقرة تتضمن الفقرات ٢٣ - ٢٧ من الإصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا. (جواد علي ٦ / ٦٨١، لويس شيخو).

انتشرت النصرانية في بلاد العرب قبل الإسلام انتشاراً كبيراً، ولكن

كان النصارى أفراداً في قبيلة أو مجموعة منها، ونادراً ما كانت القبيلة بكاملها على النصرانية. كما تفاوت تنصر العرب بين منطقة وأخرى، فقد كان تنصرهم كثيفاً نسبياً في نجران والحيرة وغان وبادية الشام وشمال سورية، بينما كان فردياً تقريباً في الحجاز. إلا أن النصرانية كانت موجودة ومعروفة لدى العرب جميعهم. ولا بد من الإشارة إلى أمر آخر هام، وهو أن تنصر الأفراد كان يأتي تلقائياً غالباً إذا تنصر ملوكهم أو أمراؤهم أو رؤساء قبائلهم (فالناس على دين ملوكهم). ولم يكن التنصر في أحيان كثيرة نتيجة اقتناع فردي أو مبادرة فردية. وكان تنصر رئيس القبيلة نفسه يعود لأسباب عديدة، قد تكون إيماناً دينياً أو أسباباً سياسية أو اقتصادية أو قومية أو شخصية: فقد تنصر زعيم قبيلة الضجاعة بعد أن دعا أحد الرهبان الله أن يرزقه ولداً، وتنصر النعمان ملك الحيرة بعد أن شفي من مرض عصبي على يد أسقف نصراني، والأمثلة كثيرة. وفي الوقت نفسه كان الحوار اللاهوتي يتم بين الأساقفة والمقررين منهم وأغنياء القبيلة وقادتها. أما أفرادها فكان تنصرهم بسيطاً دون تعمق باللاهوت. وغالباً ما أقلمت القبائل العربية النصرانية وطبعتها بطابعها، وأخضعتها لظروفها، وتأثرت بتراتها الثقافي وبتقاليدها، وبعلاقاتها بجيرانها، فكانت نصرانيتهم كأنها نصرانية (خاصة)، ابنة الظروف المحيطة باتباعها من العرب.

كان الصراع موجوداً بين القبائل العربية التي على المذهب النسطوري والقبائل العربية على مذهب الطبيعة الواحدة، وكان ظاهره ديني وأسبابه الحقيقية سياسية واقتصادية، تعود إلى الصراع بين القبائل، خاصة بين غسان التي كانت على مذهب الطبيعة الواحدة ومن والاه من القبائل العربية الأخرى وبين الحيرة النسطورية ومن والاه. وما انقطعت الحروب بين المناذرة والغساسنة طوال عشرات السنين، وكانت تحركها

مصالح دنيوية أساساً وليست دينية . كما كانت هذه الصراعات تعود لأسباب (دولية خارجية) تغذيها الصراعات بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية، حيث ناصرت الأولى (مملكة) غسان اليعقوبية، لتكون رأس حربة لها موجهة للجزيرة العربية للأسباب المعروفة (حماية طرق التجارة، حراسة التخوم)، وناصرت الثانية (مملكة) الحيرة النسطورية، وجعلتها وسيلتها لتحقيق الأهداف نفسها .

لقد تم انتشار النصرانية في بلاد العرب بطرق عديدة، تختلف حسب المناطق الجغرافية وظروف القبائل والإمارات والممالك العربية :

ففي نجران انتشرت النصرانية انتشاراً واسعاً، ويروي الإخباريون قصصاً متعددة ومتنوعة عن تنصر أهل نجران، فبعضهم يعزي ذلك إلى رجل صالح كان من أصحاب الحوارين اسمه (فيميون)، جاء إلى اليمن مختفياً، فأظهر عجائب أمام حكامها أدت إلى إيمان الناس بدينه وأصبحوا نصارى . وتزعم المصادر السريانية والنسطورية أن تاجراً من أهل نجران اسمه (حنان أو حيان) قام أيام يزيد جرد الأول (٣٩٩ - ٤٢٠ م) بسفرة تجارية إلى القسطنطينية، ثم ذهب منها إلى الحيرة، وفيها تلقى مبادئ النصرانية ودخل فيها، فلما عاد إلى نجران بشر فيها بالنصرانية حتى تمكن من نشرها بين حمير . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة إلى حوالي عام ٤٢٠ م . وذكر أنه في عهد البطريق (سيلاس) ٥٠٥ - ٥٢٣ م هرب لاجئون من أصحاب الطبيعة الواحدة إلى الحيرة، غير أن النساطرة أجلوهم عنها، فذهب قسم منهم إلى نجران، فنشروا مذهبهم بين الناس (جواد علي ٦ / ٦١٤، الطبري، المسعودي) ولذلك كان في نجران مؤمنون من مذهب الطبيعة الواحدة إلى جانب النساطرة كما تؤكد الروايات .

أما المؤرخون النصارى (لويس شيخو وآخرون) فيذكرون أن الرسل

والمبشرين قدموا إلى اليمن بطريق مصر والحبشة منذ القرون الأولى من المسيحية ، ويذكرون من هؤلاء الرسل والمبشرين (متى الرسول ، والقديس برتلمئوس والقديس توما والفيلسوف بنتانوس) .

يبدو أن التبشير الفردي لعب دوراً ثانوياً في تنصر أهل نجران وأهل اليمن عامة ، وذلك لسببين :

الأول : وجود اليهودية في اليمن منذ وقت مبكر ، ومحاولة العرب المتهودين السيطرة على نجران ، بسبب أهميتها التجارية وأهمية موقعها ، فضلاً عن الصراع القبلي الدائم ، ورغبتهم السيطرة على اليمن كلها . مما جعل النجرانيين يبحثون عن سبل كفيلة بصد هذه المحاولات ، وحفظ استقلالهم أمام تهديد القبائل المتهددة ، فتطلعوا إلى التعاون مع الخارج ، أي مع الأحباش على الطرف الآخر من البحر الأحمر ، فتنصروا بكثافة ، خاصة وأن النصرانية كانت موجودة فيهم . وتلاقت رغبتهم هذه مع المطامع التاريخية للأحباش في احتلال اليمن والهيمنة عليها واتباعها لهم . ولذلك كان الأحباش عوناً لنصارى نجران ، وحلفاء أقوياء خارج الحدود . وكثيراً ما تدخل الأحباش في شؤون اليمن بعد تنصر نجران بتشجيع من الإمبراطورية البيزنطية وبمساعدة منها ، تحت مزاعم نصره النصارى . وكان آخر تدخل لهم بعد أن سيطر ذونواس الحميري على نجران واضطهد النصارى ، ﴿قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود﴾ (البروج ٧) . ثم تقدم الأحباش وتغلّبوا عليه ، وأقاموا دولة في اليمن تحت حكمهم عام ٥٢٢ م ، بقيت قائمة حوالي نصف قرن حتى ٥٧٥ م ، وحاولوا توسيع نفوذهم في جنوب شبه الجزيرة العربية ، وفي شأها . حيث غزوة أبرهة ملكة عام ٥٧٠ م التي فشلت ، ثم تراجع النفوذ الحبشي بعد أن طردهم الفرس متحالفين مع أهل اليمن .

الثاني: هو أن اكتشاف الرومان لطرق الملاحة في البحر الأحمر، ذي الجزر المرجانية الكثيرة، والتي كانت أسرارها (أي الطرق) بيد اليمينين، هذا الاكتشاف أفقد اليمينين السيطرة على الطريق التجاري البحري، وترافق ذلك مع خراب متتابع لسد مأرب (خرب عدة مرات آخرها في القرن السادس الميلادي)، مما جعل تجارتهم (وهي المصدر الرئيس لعيشهم) مرهونة بالخط التجاري البري مع الشام ومصر. مما يضطرهم للتعامل مع الحجازيين بزعامة قريش التي تسيطر على البيت الحرام مجمع أصنام العرب، ومع العرب الآخرين في جنوب سورية، فكان لابد لهم من إحياء الصلات وتمتينها مع قبائل عرب الجنوب التي كانت قد هاجرت إلى الشمال (الجزيرة العربية والشام) وتمتين الروابط وخاصة الدينية. وهذا يفسر محاولة نصارى نجران، بناء كنيسة مزاحمة للكعبة سموها (كعبة نجران) زينوها بالحلي وقال فيها الأعشى:

وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها
تزور يزيداً وعبد المسيح وقيساً هم خير أربابها

كما بنو كنائس في صنعاء (القليس) وفي مأرب وظفار. وفي رواية لابن الكلبي في أديان العرب أن كعبة نجران كانت قبة من آدم من ثلاثمئة جلد، كان إذا جاءها الخائف أمن، أو طالب حاجة قضيت، أو مسترفد أرفد، وكانت لعظمتها عندهم يسمونها كعبة نجران، وتقع على نهر نجران، وهي لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل، وكان يستغل من ذلك النهر عشرة آلاف دينار، كانت القبة تستغرقها. أي كان ينفق عليها من غلة ذلك النهر (جواد علي ٦ / ٦١٦ تاج العروس). ويروى أن قس بن ساعدة الأيادي كان أسقفاً عليها (جواد علي ٦ / ٦١٦ عن لامانس).

ربما كانت علاقات أهل نجران بالقبائل العربية من أصول جنوبية التي سكنت شمال الجزيرة والشام (اليعاقبة) والعراق (النساطرة)، هي واحدة من أسباب تواجد اليعاقبة والنساطرة معاً في نجران، وهذا ما يفسر تواجد الخط الآرامي إلى جانب الخط المسند في بعض مناطق اليمن، والتزاماً بهذه الصلة كان أساقفة نجران وحكامها يشجعون الناس على زيارة القديس سمعان العمودي في شمال سورية، الذي كان يعظ على عمود وله عجائب كثيرة يرويها المؤرخون العرب.

وبعد الإسلام، صالح الرسول (ص) نصارى نجران، وعقد معهم اتفاقاً شاملاً صار أساساً لعقود الذمة فيما بعد، بين المسلمين والنصارى في البلدان التي فتحها العرب والمسلمون. وكان لعمر بن الخطاب شأن مع نصارى نجران، كما سنرى.

أما في سورية: فقد سكن العرب قبل الإسلام بمدة طويلة (رينيه داسو) واستوطنوها منذ القرن الثاني الميلادي، وقد شدتهم إليها خصوبة الأراضي السورية. وكانوا يأتونها على شكل موجات هجرة من الجزيرة العربية. ولم يلبثوا أن تمثلوا لغة السوريين الآرامية وحضارتهم وعبادتهم، فأسماءهم وأسماء آلهتهم كانت أحياناً آرامية، وكانوا يستعملون اللغة الآرامية في مراسلاتهم الدبلوماسية (لامانس، لويس شيخو). وكانت المسيحية قد انتشرت بكثافة في سورية الطبيعية بعد أن تنصر القيصر قسطنطين عام ٣١٣ م، وصارت الدولة هي الراعي الرسمي للديانة النصرانية، تشجع أتباعها وتساعد كنائسها، وتدعم القبائل المنتصرة دعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً. وفي الوقت نفسه تستخدم هذه القبائل لتحقيق مصالحها، وتنفيذ استراتيجيتها.

يقول اليعقوبي إن قضاة أول من قدم الشام من العرب فصارت

إلى ملوك الروم فملكوهم ، فكان أول الملك لتنوخ بن مالك بن فهم . . .
فدخلوا في دين النصرانية فملكهم ملك الروم على من ببلاد الشام من
العرب . ويقول المسعودي : وردت سليح للشام فتغلبت على تنوخ
وتنصرت فملكها الروم على العرب الذين بالشام . وذكر مؤرخو النصرانية
أسماء مطارئة عرب في مطلع القرن الثالث الميلادي ، كما أشاروا إلى
المساعدات التي كانت تقدمها كنيسة روما إلى كنائس الديار العربية (جورج
قنواتي ٤٥ ، لويس شيخو ٣١) ووصل أحد العرب وهو (فيليبوس ، فيليب
العربي) إلى عرش إمبراطورية روما ٢٤٤ - ٢٤٩ م . وهو من مواليد شها
(جنوب سورية) التي كانت بلدة صغيرة تابعة لبصرى ، ورغم أن فيليب
تصرف كإمبراطور وثني ، إلا أنه كان في الواقع نصرانياً ، ومشهورة قصته في
إنطاكية عندما أراد المشاركة في صلاة سبت النور ، فمنعه بطرك إنطاكية
(بابيلاس) إلا بعد أن يعترف ، وقد قبل الإمبراطور ، الذي يُظن أن زوجته
كانت نصرانية أيضاً ، وقد تحولت بلدته شها إلى مدينة وبنيت وتوسعت في
عهده وسميت باسمه (فيليبوبولس) ، وقد حضر مطارئة عرب جميع المجامع
التي عقدت لبحث شؤون الديانة النصرانية ، وانقسامات رجال الدين
والكنائس ، وذلك منذ بدأت هذه المجامع . (جورج قنواتي ٤٥ وما بعد ،
لويس شيخو) .

أما الغساسنة فهم قبائل عربية هاجرت من اليمن وسكنت جنوب سورية
(حوران والبلقاء) وتغلبت على قضاة وسليح وتنصرت . وهم من آل
جفنة . شكلوا - بعد انتصارهم - إمارة في جنوب سورية وامتد نفوذ إمارتهم
على جميع القبائل العربية في سورية من الرصافة حتى يثرب ، وسيطروا على
هذه المناطق جميعها ، وكانوا حلفاء للدولة البيزنطية ، تدعمهم وتساعدهم
وتحرضهم على العرب الآخرين ، كما كانوا على صلوات بعرب الحجاز

واليمن . وقد منح الإمبراطور جستنيان ، الحارث بن جبلة الغساني عام ٥٢٩ م لقب فيلارك وبطريق وهو أعلى لقب بعد الإمبراطور نفسه . وأعطاهم حكماً ذاتياً يديرون من خلاله شؤون حياتهم ، وكان الإمبراطور البيزنطي يعمد أميرهم بالألقاب إلى أن ألغت بيزنطة الحكم الذاتي في نهاية القرن السادس وحكمتهم حكماً مباشراً .

قامت صراعات وحروب طويلة طوال القرن السادس بين الغساسنة اليعاقبة المتحالفين مع البيزنطيين وبين اللخميّين النساطرة المتحالفين مع الفرس ، ومن أشهر المعارك معركة وقعت جنوب تدمر في النصف الأول من القرن السادس حوالي ٥٣٠ م ، وأخرى قرب قنسرين عام ٥٥٤ م ، وثالثة بالقرب من (الحيار) وسأها الحارث بن حلزة في معلقته المشهورة (يوم الحيارين) ، ويرى نولدكه أنها نفسها معركة (يوم حليمه) . وأخيراً معركة (عين أباغ) المشهورة ، هذا فضلاً عن المناوشات بين الطرفين التي لم تقطع ، وعن التهديد المتبادل ، والافتخار المتبادل والعداء الذي لم يفتر . ولعب الأساقفة الغساسنة دوراً هاماً في نشر النصرانية في بلاد العرب ، وبناء الأديرة ، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أم على طريق التجارة بين الحجاز والشام ، وقد سكن رهبان هذه الأديرة ، وجعلوها محطات استراحة للقوافل ، فيها الماء والطعام والشراب ، ومراكز لنشر الدعوة النصرانية بين رجال القوافل خلال إقامتهم . وما زالت آثار هذه الأديرة باقية حتى الآن في مناطق جنوب سورية وشمال الحجاز ، من دمشق حتى تخوم الجزيرة العربية على طريق التجارة القديم . مما كان له أثر على التبشير بالنصرانية بين رجال القوافل ، وعلى نقل الثقافة النصرانية إلى الجزيرة العربية . وأرسلت الكنيسة والأساقفة الغساسنة عشرات الأساقفة إلى بلاد العرب المجاورة ، وإلى الجزيرة العربية ليبشروا بالنصرانية ، وسمي هؤلاء الأساقفة أساقفة

الخيام أو أساقفة أهل الدير، وكان مطران بصرى وحده يشرف على عشرين أسقفاً انتشروا بين عرب حوران وعرب غسان. وكانت الكنيسة البيزنطية، تمول الأديرة وبعثات الأساقفة رغم خلافاتها مع الكنيسة المونوفيسية. وما هذا التمويل إلا لأسباب سياسية.

كان في جملة ما أسهم فيه رؤساء أديرة إقليم العربية وضع رسالة مضمونها دستور الإيمان، كتبها أولئك الرؤساء ووجهوها إلى يعقوب البرادعي، ردوا فيها على رأي يحيى النحوي في تثليث الجوهر الفرد، وذلك بين السنتين ٥٧٠ و٥٧٨ للميلاد، وقد وقعها ١٣٧ رئيساً لـ ١٣٧ ديراً في إقليم العربية الممتد من شرقي بلاد الشام إلى الفرات. (جواد علي ٦/ ٦٢٦، لويس شيخو) وهذا العدد يؤكد الانتشار الكثيف للنصرانية وللأديرة في بلاد العرب.

لقد تأقلم الغساسنة بسرعة مع الثقافة والتقاليد السورية فتنصروا وكتبوا بالأرامية وكانوا ركيكي اللغة (أبو الفرج، الأغاني) ولذلك لم يظهر بينهم شعراء فحول، وكانوا يشجعون قدوم شعراء من مناطق أخرى مثل النابغة الذبياني والأعشى والمرقس وحسان الذي أصبح شاعر الرسول فيما بعد وغيرهم، ليمدحهم ويخلدوا أعمالهم. وكانت لهم لهجة خاصة بهم غير لغة قريش التي سادت الحجاز (أحمد أمين، فجر الإسلام ٢٢).

أما عرب سورية الآخرون فقد كانوا منتشرين في البادية السورية، ومناطق غرب الفرات، والجزيرة العليا. وشمال سورية، وبعض مناطق البقاع وحمص وحلب وديار بكر وهي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل. . . . وحدها ما غرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة. . . . وقد يتجاوز دجلة إلى سعرت وحيزان وحيني وما تحلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل. . . . وديار ربيعة بين الموصل إلى رأس عين نحو

بقعاء الموصل ونصيبين ورأس عين ودينيسر والخابور جميعه ، وما بين ذلك من المدن والقرى ، وربما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ربيعة لأنهم كلهم ربيعة . وهذا اسم لهذه البلاد قديم ، كانت العرب تحمله قبل الإسلام في بواديه . واسم الجزيرة يشمل الكل . . وديار مضر هي ما كان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حران والرقه . . . (ياقوت الحموي ، معجم البلدان ٤ / ٤٩٤) .

وكان يسكن هذه الديار بنونزار وفيهم ربيعة وتغلب القبيلة التي قيل في أهميتها (لوتباطاً للإسلام لأكلت تغلب العرب) وبنوبكر . أما بنو كلب فقد كانوا يسكنون غرب الفرات ، والسماوة ووصلت ديارهم إلى تدمر والسلمية وحمص . وكانت حران لبني تميم والرها لبني سليم والخابور لبني عقيل في أعاليه ولبني مالك وحبیب الباقي . وسكنت تغلب في الأسفل وبهراء وقسم من تنوخ في حمص ، وكنانة (وهي من كلب) سكنت في حماه وشيزر . وكان السواد والجزيرة نصارى من إباد . وكان حاضر قنشرين لتنوخ مذ أول ماتنخوا بالشام نزلوه وهم في خيم الشعرثم ابتغوا به المنازل : فدعاهم أبو عبيدة إلى الإسلام فأسلم بعضهم وأقام على النصرانية بنوسليح بن حلوان . . وإن جماعة من أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلافة أمير المؤمنين المهدي (البلاذري ١ / ١٥٠) . وكان بقرب مدينة حلب حاضر يدعى حاضر حلب يجمع أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم ، صالحهم أبو عبيدة على الجزية (البلاذري ١ / ١٥١) . أي أنهم كانوا نصارى . كما كانت النصرانية في ربيعة (ابن قتيبة) ومن قبائل العرب المنتصرة بكر وتغلب ولحم وبهراء وجذام (السيرة الحلبية ٣ / ٩٥) . وكان القديس سرجيوس شهيد الرصافة شفيح بني تغلب ، فقد قال الأخطل :

ومار سرجيس وموتاً ناقعا
خلوا لنا راذان والمزارعا

لما رأونا والصليب طالعا
وأبصروا رياتنا لوامعا

وقال جرير:

فبالصليب ومار سرجيس تتقي شهباء ذات مناكب جهورا

وعدد ياقوت في معجم البلدان (ج ٢) عشرات الأديرة في مناطق سكنى القبائل العربية. وقد اكتشف أثر نصرائي قرب حلب كتب عام ٥١٢ م بثلاث لغات هي اليونانية والسريانية والعربية، حيث نقر على حجر تذكاري للشهيد القديس سرجيوس (لويس شيخو ١٠٣). وقال ياقوت عن القرية إن سكانها كلهم نصاري (ياقوت ٤١ / ٣٣٦). ويقول ابن عساكر إن بنو كلب كانوا كلهم نصاري (ابن عساكر، تاريخ دمشق) وأسلمت كلب غير مدرها كانوا نصاري (ياقوت) وهم مسلمون في أخلاق نصاري (ابن الفقيه، كتاب البلدان) وإن بعض من أسلم منهم كانوا يضربون الناقوس ويترددون إلى الكنيسة التي تعمدوا فيها (ابن قتيبة).

وبالاجمال كان عرب سورية يدينون بالنصرانية (دوزي المستشرق الهولندي) وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشام واضحاً ظاهراً أكثر منه في أي مكان آخر. . . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقافي بغيرهم من سكان هذه البلاد الذين دخل أكثرهم في الديانة النصرانية، والذين صارت هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم النصرانية ديناً رسمياً للدولة منذ تنصر أول قيصر

من القياصرة، فكان من أول واجبات الروم السعي في تنصير الشعوب الخاضعة لهم، لانتقريباً إلى الله وحده، بل لتمكين سلطانهم عليهم، وإخضاعهم روحياً لهم. ولهذا كان من سياسة البيزنطيين نشر النصرانية بين أتباعها في الخارج وإرسال المبشرين والإغداق عليهم ومدّهم بالأموال لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشير. (جواد علي ٦ / ٥٩٠).

إذن لقد وجدت النصرانية لها سبيلاً بين عرب بلاد الشام والعراق، . . . وانتشرت بين عرب بلاد الشام بنسبة تزيد على نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق، وهو شيء طبيعي، فقد كانت بلاد الشام تحت حكم البيزنطيين وديانتهم الرسمية هي الديانة النصرانية، وكانوا يعملون على نشرها وترويجها بين شعوب (إمبراطوريتهم) وبين الشعوب الأخرى، لاسيما التي لها مصالح اقتصادية معها. ففي نشر النصرانية بينهم وإدخالهم فيها، تقرب لتلك الشعوب منهم، وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم، وتقوية لمعسكرهم المناهض لخصومهم الفرس. . . ولهذا سعت القسطنطينية لإدخال العرب في النصرانية، وعملت كل ما أمكنها عمله للتأثير على سادات القبائل لإدخالهم في دينها، بدعوتهم لزيارة كنائسها وإرسال المبشرين اللبقيين إليهم، لإقناعهم بالدخول فيها، وإرسال الأطباء الحاذقين لمعالجتهم، وللتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانية. (جواد علي ٦ / ٥٩٠ - ٥٩١). وقد نشرت النصرانية تعاليمها بين العرب، وأوجدت فيهم من يميل إلى الرهينة وبني الأديرة. . . وكان القسطنطينيون والزهبان يزدون أسواق العرب، ويعظون ويبشرون، ويذكرون البعث والحساب، والجنة والنار. وقد ورد في القرآن كثير من الآيات تحكي أحوالهم وتفند مذاهبهم، مما يدل على انتشار هذه التعاليم بينهم. (أحمد أمين، فجر الإسلام ٢٧).

اللخميون وعرب جنوب العراق وغرب الفرات : أقام اللخميون مملكتهم في الحيرة بين الجزيرة العربية والعراق، وهم عرب يمنيون هاجروا من جنوب الجزيرة العربية، وتنصروا على المذهب النسطوري . ورغم أن النصرانية لم تكن ديانة الفرس إلا أنها انتشرت في العراق لأن الفرس لم يكونوا يبشرون بدينهم ، ولم يكن يهتم دخول الناس فيه ، إذ عدت المجوسية ديانة خاصة بهم . . ثم إن النصرانية التي انتشرت فيها لم تكن من النصرانية المتشعبة للروم ، ولهذا لم تجد الدولة الساسانية ما يهدد سياستها بالأخطار، فغضت النظر عنها . (جواد علي ٦ / ٥٩٥) . وكان النظام المتبع أن عرب الحيرة يقدمون الطاعة لملك فارس ، وهو يولي عليهم أميراً من أنفسهم ، وعليهم أن يحموا فارس من كل مغير من نواحيهم ، والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفع الأتاوة (أحمد أمين ، فجر الإسلام ١٦) . وفوق هذا كان عرب الحيرة أكثر استقلالاً ، فهم لا يرتبطون بفارس إلا بما توجبه المعاهدات عليهم ، وقد اعتاد ملك الفرس أن ينصب أميراً من قبيلة الحزم ، وإذا مات الأمير عين من يختاره من بيته . وكان عرب الحيرة إذ ذاك في رخاء يحسداهم عليه غيرهم من العرب لخصب أرضهم ، وغنى إقليمهم ، وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الجزيرة ، يحملون إليهم التجارة الفارسية ويبيعونها في أسواقهم ، ويبشرون بالفرس ومدنيتهم . (أحمد أمين ، ١٧) .

وكما رأينا ، كان المناذرة على صراع وحروب مع الغساسنة في جنوب سورية ، وقامت بينهم معارك عديدة دامية ، وكان الصراع قليلاً ودخل فيه العامل الديني (المناذرة نساطرة والغساسنة يعاقبة) ، كما أثرت فيه المصالح الحيوية لكل من الطرفين المتصارعين ، وتشجيع حمايتها الفرس والبيزنطيين على استمرار الصراع ، وكأنها حرب بالوكالة عن الدولتين العظميين . واستمر تحالف اللخميون مع الفرس حتى ظهور الإسلام ، إذ كان عليهم

حماية خط التجارة مع جنوب الجزيرة والمحيط الهندي ، إلا أن علاقتهم بالفرس كانت علاقة تعاقدية حسب معاهدات واتفاقات ، تضمن لهم حكماً ذاتياً تحت أمير منهم يعينه الفرس ، ولكن هؤلاء مالبنوا أن ألغوا هذه الاتفاقيات ، وعينوا حاكماً فارسياً مباشراً على اللخميّين في عام ٦٠٢ م ، وأسروا النعمان الثالث ، وألغوا إمارة اللخميّين . وكان المنذر بن النعمان هو آخر أمراء اللخميّين عند مجيء الفتح الإسلامي ، وصالح خالد بن الوليد المنذر على دفع الجزية .

لم يكن اللخميّون وحدهم في الحيرة ومناطقها ، فقد كان هناك بنو تنوخ (وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التناصر وأقاموا هنا وسموا تنوخاً) (ابن خلكان) ، وهي قبيلة هامة من قبائل العرب ، وكانت هناك أيضاً بهرة وبعض إياد ووائل ومن قادتهم المشهورين حنظلة بن ثعلبة من بكر بن وائل وقد سادهم في ذي قار ، وهناك شيبان كعب بن عدي التنوخي (وهو من نصارى الحيرة ، كان أبوه أسقفاً على مدينة الحيرة ، وكان هو يتعاطى التجارة ، وله شركة في التجارة في الجاهلية مع (عمر بن الخطاب) في تجارة البز ، وكان (عقيداً) له ، قدم المدينة في وفد من أهل الحيرة إلى النبي) (جواد علي ٦ / ٥٩٦) ، وجميع هذه القبائل صالحت خالد بن الوليد على دفع الجزية عند فتح الحيرة ٦٣٢ م ، أي أنها كانت نصرانية .

يختلف المؤرخون حول تاريخ دخول النصرانية إلى الحيرة ، فبعضهم يعيده إلى وقت مبكر (أواسط القرن الرابع الميلادي) والبعض الآخر يجعله بالقرن الخامس ، ومن المرجح أن هذا التاريخ هو الأصح ، لأنه القرن الذي انشقت فيه النسطورية ، وبدأت تنتشر في العراق بعد هجرتها من سورية ، واعتبارها مذهباً هرطوقياً . وعلى أية حال فمن المؤكد أن النصرانية كانت على انتشار واسع في الحيرة في القرن السادس الميلادي .

نشطت كنيسة الحيرة النسطورية نشاطاً تبشيراً واسعاً، فأرسلت المبشرين إلى مختلف المناطق العربية: إلى البحرين وهجر وحضرموت واليمن وغيرها، وقامت ببناء الأديرة في مختلف هذه المناطق: كان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في البيع وربها، أهل المنذر بالحيرة وغسان بالشام وبنو الحارث بن كعب بنجران، وبنوا دياراتهم (أديرتهم) في المواضع النزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران، وجعلوا في حيطانها الفسafs وفي سقوفها الذهب والصور. (البلاذري ٢ / ٥٣٨).

وأدرج ياقوت بين طيات معجمه أسماء عشرات الأديرة (الديارات) التي كانت قائمة في مناطق التجمعات القبلية أو على طريق التجارة إلى جنوب الجزيرة العربية والمحيط الهندي. وما من شك في أن هذه الأديرة لعبت دوراً تبشيراً كبيراً بين القبائل العربية، بسبب اختلاط الرهبان بالناس، ولأن معظم الأديرة كانت محطات استراحة إلزامية لقوافل التجارة بسبب مواقعها وإمكاناتها، فضلاً عن أن بناءها وتزيينها كانا يدهشان أهل الدير، ويجعلانهم يحسون بعظمة الدين الذي يعود إليه الدير. ومن أهم الأديرة وأشهرها دير هند الكبرى وهو بالحيرة، بنته هند أم عمرو بن هند (ابن المنذر بن ماء السماء)، وكان في صدره مكتوب: بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم الملك عمرو بن المنذر أمة المسيح وأم عبده وبنت عبده، في ملك ملك الأملاك خسرو وأنو شروان في زمن مار أفرام الأسقف، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها، ويقبل بها ويقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر. (البلاذري ٢ / ٥٤٢).

وقد خرجت مدينة الحيرة عدداً من رجال الدين، مثل مار إيليا وأصله من الحيرة، والقديس حنا نيشوع، وهو من عرب الحيرة ومن عشيرة الملك

النعمان ، والقديس ماريوحنا، وهوشاع الذي حضر مجمع اسحق الجاثليق عام ٤١٠ م ، وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (بيبالا) الذي انعقد ٤٨٦ م ، وشمعون الذي حضر مجمع (أفاق) و(إيليا) المنعقد سنة ٤٨٦ م ، وأمضى في سنة ٤٩٧ م مجمع (أباي) ، و(ترساي) الذي تحزب سنة ٥٢٤ م لـنرساي الجاثليق ضد (اليشاع) و(افرام) و(يوسف) ، وقد حضر مجمع (أيشو عياب الأرزني) الذي انعقد سنة ٥٨٥ م ، وشمعون بن جابر الذي نصر الملك النعمان الرابع في سنة ٥٩٤ م . (جواد علي ٦ / ٥٩٧) .

كان لعرب الحيرة وأمراهم وتاريخهم أثر كبير في الأدب العربي والحياة العقلية للعرب عامة ، فأحاديث جذيمة الأبرش وأساطير الزباء (وهما من الحيرة قبل إنشاء إمارتها) والخورنق والسدير والتغني بهما وبعظمتها ، والأقاصيص حول سنمارباني الخورنق والأمثال التي ضربت فيه ، ويوما النعمان : يوم نعيمه ويوم بؤسه ، كل هذه وأمثالها شغلت جزءاً كبيراً من الأدب العربي ، وكلها تتعلق بعرب الحيرة وحياتهم . (أحمد أمين ، فجر الإسلام ١٨) .

الحجاز ونجد : كانت التشكيلة الاجتماعية العربية في الحجاز ونجد تختلف عن المجتمعات الثلاث الرئيسية الأخرى : اليمن ، بلاد غسان ، الحيرة . فقد كانت هذه المجتمعات الأخيرة أكثر تمدناً وتحضراً من سكان الحجاز ونجد الذين كان أغلبهم من أهل الوبر ، بينما كانت في مناطق المجتمعات الثلاثة الأنفة الذكر مدن مستقرة إلى جانب القبائل المتنقلة مثل نجران وطفار وبصرى وتدمر . ولكن لم تكن الحجاز ونجد خالية من المدن بل كان بها مكة ويثرب والطائف وغيرها .

إن موقع المجتمعات الثلاثة على تخوم الجزيرة ، مجاورة لإمبراطوريات كبرى : فارس وبيزنطة والحبشة ، جعلها تعقد صلوات

تجارية وثقافية وحضارية مع هذه الإمبراطوريات، وأدى ذلك مع أسباب أخرى، إلى اختلاف تقاليدھا وثقافتھا ولهجاتھا وكتابتھا ودياناتھا عن مثيلاتها في الحجاز ونجد، وقد كان هناك في الواقع مجتمعات لكل منها خصوصيته، رغم الإطار العام الذي يجمعھا.

سكنت الحجاز ونجد قبائل عربية كبيرة، فقبيلة طيء كانت تسكن جبلي أجا وسلمى (جبلي طيء)، وطيء من أشهر القبائل العربية، حتى أن السريان والفرس كانوا يسمون العرب طيئاً. (أحمد أمين). وكان بنو الحارث يسكنون الجنوب الشرقي للطائف، وبنو وائل وبنو حنيفة في اليمامة، وخزاعة في الحجاز ومنهم الأوس والخزرج، وجهينة وعذرة في وادي إضم في الحجاز، وأسد في اليمامة وشمال وادي الرمة، وقيس غيلان ومنها هوازن وسليم، ومنهم غطفان (عس وذبيان) في الجزء الغربي من نجد، وهذيل سكنت جبلاً قريبة من مكة، وكنانة (ومنها قريش) كانت تسكن جنوب الحجاز.

لم تنتشر النصرانية في الحجاز ونجد كما انتشرت في مناطق التخوم العربية، لا من حيث عدد المنتصرين، ولا حتى بالمفهوم اللاهوتي نفسه، أو أسلوب التعامل معها إيماناً وسلوكاً، ولكن الإخباريين يؤكدون وجود نصارى في نجد والحجاز قبل ظهور الإسلام. انتشرت النصرانية بينهم بطرق ثلاث:

الأولى: الهجرة والتبشير، حيث بدأ التبشير النصراني نتيجة لهجرة النصاري المبكرة إلى جزيرة العرب، ويرى بعض المؤرخين أن أول هجرة نصرانية بدأت عام ٧٠ م بعد تدمير أورشليم، ثم توالى الهجرات كلما حصل اضطهاد في فلسطين، وهجرات نصرانية ويهودية. وهجرات مجموعات عقائدها مزيجاً من اليهودية والنصرانية وجدت سبيلها إلى جزيرة العرب مثل الأبيونيين والناصرين والكسائيين. فالأبيونيون جماعة من قدماء

اليهود المنتصرين، معتقداتهم مزيج من اليهودية والنصرانية، وهم يعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون، وينكرون رأي بولس الرسول في المسيح، ويحافظون على حرمة يوم السبت. وبعضهم آمن أن المسيح بشر وأنكر الصلب، وأن الذي صلب هو غير المسيح وقد شبه على من صلبه. والناصريون اعترفوا بالوهية المسيح وحافظوا على شريعة موسى، أما الكسائيون فقد كانوا يحافظون على الختان وحرمة يوم السبت، وكانوا يتوجهون بصلاتهم نحو بيت المقدس، ويعتقدون بوجود إله واحد وباليوم الآخر وبالملائكة. (جواد علي ٦ / ٦٣٤ - ٦٣٦). وبالإجمال كانت هناك هجرات لنصارى اضطهدتهم بيزنطة أو اختلفت معهم، بالإضافة إلى أن المناذرة والغساسنة، بشروا في الجزيرة وبنوا أديرة على خطوط التجارة وفي المدن الحجازية، وأرسلوا رهباناً، قاموا بعمليات تبشير.

الثانية: الرقيق الذي كان كثيراً في نجد والحجاز، بعضه من الحبشة ومعظمه من أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، وكان معظم الأرقاء نصارى لهم دينهم وثقافتهم المتطورة، وكانوا يقرأون ويكتبون، مطلعين على حضارة الرومان واليونان والفرس، وقد لعبوا دوراً هاماً في نشر المسيحية. وقد ذكرت كتب الأخبار عديداً من أسماء هؤلاء الرقيق، وفصلت في الأدوار التي لعبوها، وبدورهم الديني والثقافي، حتى أن المشركين اتهموا الرسول في بدء الدعوة بأنه يأخذ منهم ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ (النحل - ١٣).

الثالثة: التجارة حيث كان الحجازيون والنجديون يسيطرون على مقاطع هامة من طرق التجارة بين المحيط الهندي وجنوب الجزيرة العربية من جهة، وبين بلاد الشام والعراق ومصر من جهة أخرى. ثم مالبتوا أن يسيطروا هم أنفسهم على العملية التجارية برمتها، وأخذوا يسيرون

القوافل ، حتى أصبحت التجارة مصدراً هاماً من مصادر عيشهم إضافة إلى الرعي وبعض الزراعة . وكانت مكة وسيدتها قريش في نهاية القرن السادس الميلادي ، سيدة لخط التجارة الغربي بلا منازع . وقد جعلتهم التجارة يتصلون بعرب اليمن وعرب بلاد الشام ومعظمهم من النصارى ، فضلاً عن اتصّالهم بأطراف الدولة البيزنطية وأقباط مصر ، مما أدى بهم إلى الاطلاع على النصرانية وفلسفتها ولاهوتها وانقساماتها ، وعلى حضارات وثقافات أخرى غير ثقافتهم وأكثر منها تقدماً ، فضلاً عن تماسهم مع الرهبان في الأديرة على طريق القوافل ، ويشير المؤرخون والإخباريون العرب جميعهم إلى لقاء محمد بن عبد الله مع راهب بصرى (بحيرى) ، عندما كان محمد فتى يافعاً يرافق قافلة قريش المتجهة إلى دمشق .

انتشرت النصرانية بين قبائل نجد والحجاز فكان نصارى في بني شيبان ومنهم النابغة الشيباني ، وكانوا في إياد ومنهم قس بن ساعدة الأيادي ، ويقال إنه كان أسقف نجران ، والبعض يقول أسقف مكة ، وهو أول من قال (أما بعد) والبينة على من ادعى واليمين على من أنكى ، وكان خطيب العرب كافة ، وأن الرسول قال فيه (يخسر أمة وحده) أويرحم الله قساً ، إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة) (جواد علي ٦ / ٤٦٦ ، الأغاني) وتنصر من العرب قوم من قريش من بني أسد بن عبد العزي منهم عثمان بن الحويرث بن أسد الذي قدم على قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده ، ومنحه لقب بطريق وأراد تنصيبه ملكاً على مكة ، ولكن قومه أبوا عليه ذلك ، فلم يتم له مراده (ابن هشام ١ / ٢٤٣) وبعث له من دس له السم وهو في ديار الغساسنة ، ومنهم أيضاً ورقة بن نوفل بن أسد : وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل (موجز ابن هشام ٤٨) وكان يكتب الكتاب العربي ، والكتاب العبراني من الإنجيل . (اليقوي ١ / ٢٩٨ ،

ابن الأثير ٢ / ٢٣٨). وتنصر من بني ثقيف أمية بن أبي السلط، وهو أول من قال (باسمك اللهم). وترى ديوانه مشحوناً بتعاليم النصارى مع منقولات متعددة عن الأسفار المقدسة، كسفر الخليفة وخلقة آدم، وسقوط الأبوين الأولين بإغراء الحية والظوفان وذكر الأنبياء والملائكة والسيد المسيح ومريم العذراء. (لويس شيخو ١٢٠). وكان شاعراً مات دون أن يسلم، وسافر إلى الشام واتصل بأهلها، وأوى إلى الأديرة ورجال الدين يسألهم مايمه من مشكلات دينية، وكان قارئاً كاتباً (الأغاني ٤ / ١٢١). ومن ثقيف أيضاً تنصر الحارث بن كلدة طبيب العرب في وقته. ومن الخزرج كان على النصرانية أبوقيس صرمة بن أنس بن مالك من بني عدي بن النجار من الخزرج، وروى ابن الأثير في أسد الغابة عنه أنه (ترهب في الجاهلية ولبس المسوح) وكان يلقب بالراهب، وتنصر كثرة من بني طيء منهم عدي بن حاتم الطائي الذي بقي على نصرانيته حتى بعد مجيء الإسلام، وقابل الرسول وصلبيه المذهب على صدره. وقد نقل لويس شيخو عن الأزرقى (في أخبار مكة ٥٠١) أنه كانت توجد مقبرة للنصارى في مكة في دير المقلع على طريق بئر عينه بذي طوى، والمقلع هو الجبل الذي بأسفل مكة على يمين الخارج إلى المدينة، وأنه كانت توجد كنيسة نسطورية في عكاظ، وأخرى في طيء وثالثة في كنده في نجد، وكان دير سعد في بلاد غطفان ودير عمرو في جبال طيء. (لويس شيخو ١١٨)، ويرى بعض المؤرخين والنصارى منهم خاصة أنه لولا وجود نصارى في يثرب لما جاء في رثاء شاعر الرسول حسان:

فرحت نصارى يثرب ويهودها
لما توارى في الضريح الملحد

وروى بعض الإخباريين أن الرسول وضع يده في الكعبة على صورة مريم العذراء والسيد المسيح عندما أريد إزالة الصور من جدرانها، وتحطيم الأصنام. ويروي ابن الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى عن هذه الحادثة الرواية التالية: فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله البيت فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بهاء زمزم ثم أمر بثوب فبلّ بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمست. قال ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وقال: إحموا جميع الصور إلا ماتحت يدي فرقع يديه عن عيسى بن مريم وأمه. . . . (الأزرقى ١١١ عن لويس شيخو ١١٧).

وعلى كل حال كان للنصارى في الحجاز ونجد وجود دون شك، كما كان لهم علم باللغات الأخرى كالسريانية والعبرية واليونانية، واطلاع على التيارات العلمية والثقافية.

الأقباط: سكن الأقباط مصر منذ آلاف السنين، وقد اختلف الباحثون في أصل تسميتهم، فبعض المؤرخين يرى أن هذه التسمية أتت من الكلمة اليونانية (إيجبتوس) التي أطلقها اليونان على مصر والنيل، ويرى البعض الآخر أنها أتت من كلمة (كوتوي) التي أطلقها الإغريق على سكان مصر لأنهم كانوا يحننون أطفالهم وتعود إلى كلمة قفط المشتقة من كلمة حكفت المصرية القديمة (حكوفتاع وتعني أرض الإله فتاع وهي منفيس القديمة)، ومهما كان أصلها فقد أطلقت بالنهاية على المسيحيين المصريين الذين بقوا على ديانتهم بعد مجيء الإسلام. (أبوسيف يوسف ١٦). وكذلك اختلف المؤرخون في تحديد أصول الأقباط، فيما إذا كانت أصولاً سامية أم حامية أم خليطاً من الإثنين، وأورد كل طرف استدلالاً عديدة لإثبات فرضيته. وعلى أية حال فهما كانت أصولهم العرقية، أو

ثقافتهم المحلية، فإن علاقاتهم بشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام لم تنقطع أبداً. وكان التأثير المتبادل قائماً بين هذه المناطق الجغرافية وتكتلاتها السكانية، في مختلف جوانب الحياة التجارية والثقافية فضلاً عن الهجرات المستمرة طوال التاريخ، والحروب والصراعات العسكرية. وكان البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء أدوات الوصل بين هذه المناطق. ولعب البحر دوراً كبيراً بشماله وجنوبه في عقد الصلة بين الأقباط وبين الأحباش، وبينهم وبين سكان الحجاز واليمن، كما لعبت سيناء مثل هذا الدور بينهم وبين سكان بلاد الشام منذ أول التاريخ.

كانت الصلات بين هذه الأقوام صلات تجارية، وكذلك حصلت نتيجة الهجرات لأسباب اقتصادية، أو بسبب الاضطهاد، هذا إضافة إلى الحروب والصراعات العسكرية. والمستعرض لأحداث التاريخ يلاحظ عدم انقطاع هذا الاتصال، وبالتالي يدرك عمق النتائج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية النابعة عنه.

سكن العرب الشاطيء الأعلى للنيل، واستوطنوا جبال سيناء والمنطقة الصحراوية الممتدة بين مصر وفلسطين. وتركزت قبائل عربية قبل الإسلام في إقليم الشرقية (وخاصة من جذام ولخم)، ودعت الإدارة الحكومية هذا الإقليم (الإقليم العربي). (أبوسيف يوسف ٤٩). ويقول المقريزي إنه (كان العرب جالية في الاسكندرية قبل الإسلام، وأن حاكم مصر أقطع بعض نصارى غسان منطقة تيس). (أبوسيف يوسف، نفسه). ثم جاءت الفتوحات الإسلامية وتدفقت موجات الهجرة العربية، حاملة معها دينها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها. وانطلاقاً من متانة العلاقات واتساعها وعمق الصلات بين الأقباط وسكان شبه الجزيرة العربية طوال التاريخ، ونتيجة انطباع لغة المصريين القديمة بالطابع السامي في وقت مبكر

من التاريخ، فقد رأى بعض الباحثين أن عروبة مصر ليست ظاهرة حديثة، ولا ترجع إلى عهد الفتوح الإسلامية، بل ترجع إلى ما قبل التاريخ المسجل المكتوب... وحتى إذا لم نشأ القول بأن المصريين القدماء عرب، فإن عوامل الامتزاج قد عملت بينهم. (محمد عوض محمد. الشعوب والسلالات الإفريقية، عن الأقباط ٣٣٠ - ٣٣٢).

إن العلاقات القبطية العربية قديمة العهد، فقد كانت مع الأنباط الذين تكاثروا على العدوة الغربية من البحر الأحمر، حتى شغلوا ما بينه وبين النيل في أعالي الصعيد، وحتى أصبح نصف سكان مدينة (قفط) منهم، وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة بين البحر والنيل. (أبوسيف يوسف ٤٩)، كما كانت مع العرب التدمريين أيضاً وإن بشكل أقل، حيث بسطت تدمر بقيادة أذينة قائد جيوش روما في الشرق في العصر الروماني نفوذها بصورة رسمية على مصر، ثم تحلّت تدمر روما أيام زوجته زنوبيا (أواخر القرن الثالث الميلادي) وغزت مصر وحكمتها لفترة قصيرة، ونودي بابنها ملكاً على البلاد، (فيليب حتي، ١٠٣ - ١٠٧).

كان القبط فلاحين، ولهم حضارتهم وخصوصيتهم الثقافية، وكان ارتباطهم بأرضهم وبلادهم متيناً وراسخاً في كل مراحل التاريخ، وما زال حتى الآن. وبدأ انتشار النصرانية بينهم في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، على يد القديس مرقس، الذي بدأ دعوته في مصر عام ٦٨ م، ويرى الدكتور جمال حمدان أن المصريين طوعوا المسيحية وطبعوها بطابعهم القومي. (أبوسيف يوسف ٣٣)، ويرى مجمل المؤرخين رأيه، وقد أثبت الأقباط ذلك على مدى الألف والخمسة مائة عام الماضية، وخاصة في مواقفهم المعادية للبيزنطيين والصليبيين وحملة نابليون وغيرها كما سيأتي. وقد كان الأقباط من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيسية) مثلهم مثل السريان

والأرمن والأقباط والغساسنة. وتبنوا هذا المذهب ودافعت عنه كنيسة الاسكندرية في المجامع المسكونية كلها. ولم تستطع الكنيسة الملكية وهي الكنيسة البيزنطية الرسمية أن تزرعهم عن مذهبهم هذا. وصار مذهب الطبيعة الواحدة ديانة قومية للأقباط، ولذلك كانت علاقاتهم حسنة دائماً مع أتباع هذا المذهب في بلاد الشام (الغساسنة والسريان)، وكان الأقباط ملجأ لهاتين الفئتين ومضيفاً لهما على الدوام، وأقاموا معها علاقات واسعة ومتعددة الجوانب.

استمر الخلاف والتناقض دائماً بين أباطرة روما وبيزنطة وبين القبط، بسبب الخلاف المذهبي من جهة، واضطهاد الحاكم للمحكوم من جهة أخرى، وعندما دخل القبط القرن السابع الميلادي كانت أزمة المجتمع قد استعصت على الحل، وهنا حاول الإمبراطور هرقل (٦١٠ - ٦٤١ م) أن يعيد الوحدة إلى جسم الإمبراطورية الممزق، فطرح مذهباً دينياً جديداً هو (المونوثيلية) أي (وحدة المشيئين الإلهية والإنسانية في المسيح)، وحاول أن يفرضه فرضاً على كنيسة الإسكندرية وإنطاكية، غير أن محاولته أخفقت، فلجأ إلى استخدام أشد العنف، وهنا دخلت مصر في الفترة التي سبقت الفتح العربي بسنوات قليلة، والتي يسميها بعض المؤرخين (عهد العذاب الأعظم). وفي هذا العهد أجبر البطريك بنيامين الأول (٦٢٣ - ٦٦٢ م) على ترك كرسيه وتحفى قرابة عشر سنوات، وتشرذم الأساقفة والقسس، وأرغم الكثيرون من الأهالي - بما في ذلك عدد من رجال الدين - على التنكر لعقيدتهم. وحدث هذا كله في وقت احتدم فيه سخط الشعب، واختل الأمن وتردت التجارة والصناعة «وكانت هذه الأحوال كلها باعثاً للمصريين على الترحيب بالعرب، يحدوهم الأمل في أن يتمتعوا بحياة فيها راحة وطمأنينة». (أبوسيف يوسف ٤٣).

كانت الكنيسة الملكية تضطهد أصحاب الطبيعة الواحدة وتمارس عليهم العسف والحيف؛ وكان هؤلاء يحقدون على الملكيين، ويضمرون لهم الانتقام والشر. وكان بنيامين بطرك الاسكندرية قد ابهظه نير الملكيين، ويستثقل سلطتهم على أصحاب الطبيعة الواحدة ويتحين الفرصة للتأثر منهم، فعاهد المسلمين، واتفق معهم، وسلم إليهم الاسكندرية وبلاد مصر؛ فأكرموه وأحسنوا إليه، وأفازوه بأمانيه. وصار الأقباط عوناً للمسلمين على الملكيين وكتب الخليفة عمر بن الخطاب لبنيامين البطريرك أماناً في سنة اثنتين وأربعين وستمائة. وخرج إلى عمرو بن العاص عامل عمر بن الخطاب، من الأديرة التي بيرية الأسقيط والصعيد، سبعون ألف راهب يعقوبي، بيد كل راهب عكاز، وسلموا عليه، فكتب لهم عهداً. فتغلب اليعاقبة على كنائس مصر ودياراتهم كلها، وانفردوا بها دون الملكيين. وهرب جاورجيوس بطريرك الملكيين إلى القسطنطينية، وتضعضع أمر الملكيين في الاسكندرية ومصر؛ وبقوا سبعة وتسعين سنة بغير بطريرك، من عهد عمر بن الخطاب إلى هشام بن عبد الملك. (الأب بولس سباط ١١).

أما المردة فقد سكنوا منطقة وعرة شمال غرب سورية على جبل اللكام كانت تسمى جرجومة فسموا بالجراجمة، وكانوا يتمتعون أيام البيزنطيين بما يشبه الحكم الذاتي. وهم نصارى سوريون. وعندما فتح أبو عبيدة إنطاكية صالحهم على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً لهم، وأن لا يؤخذوا بالجزية، وأن ينقلوا أسلوب من يقتلون من عدو المسلمين، إلا أن الجراجمة كانوا (يستقيمون للولاة مرة ويعرجون أخرى فيكاتبون الروم ويماثلونهم).

(البلاذري ١٦٤)، وكان الروم يرسلونهم مع جيوشهم لغزو البلاد التي فتحها المسلمون، واختلطوا في شمال لبنان بالموارنة. ثم اضطر معاوية أن يدفع لملك البيزنطيين فريضة لثلاثي محرضهم على غزو بلاد المسلمين وفريضة

أخرى لهم ، ومثله فعل عبد الملك بن مروان ، فكان يدفع لهم ألف دينار أسبوعياً . وأخيراً أرسل لهم الوليد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك فدمر عاصمتهم جرجومة ، وانضمت جماعة منهم إلى جيوش المسلمين ، وفي عهد يزيد الثاني شاركوا في إخضاع فتن قامت في العراق
ويعود الموارنة ، إلى القديس مارون وهوراهب متعبد متقشف لايعرف عن حياته الكثير عاش بين انطاكية وقورشية ، وكانوا منتشرين في منبج وحمص والبلدان الجنوبية أي الواقعة جنوب حمص بما فيها لبنان ، (بطرس ضو) ، ثم لجأوا بعد حروب مع اليعاقبة إلى لبنان الشمالي حيث امتزجوا بالمردة . وتشبث الموارنة بالعزلة ، وأنشأوا ضرباً من الفردية التي طالما تميز بها أبناء الجبال ، (فيليب حتي ٢ / ١٤١) . وربما كانوا من أصحاب الطبيعة الواحدة ، لكنهم عادوا إلى حضيرة الكنيسة الكاثوليكية عام ١١٨٠ م . وحافظت كنيستهم على طقسها السرياني حتى الآن ، وقد لجأوا بعد خلاف مع اليعاقبة إلى معاوية بن أبي سفيان ليحكم بينهم ، وحكم ضد اليعاقبة وفرض عليهم دفع عشرين ألف دينار سنوياً إليه احتفاظاً بحمايته وحتى يأمنوا الاضطهاد . (بطرس ضو، تاريخ الموارنة ، عن فكتور سحاب ١٣٧) .

الخاتمة :

كان النصارى العرب معادين بالتأكيد للدولتين الفارسية والبيزنطية ، لأن الدولة البيزنطية ، أخذت تسعى منذ أواخر القرن الرابع الميلادي (خاصة أيام الإمبراطور تيودوسيوس) إلى محاربة جميع المذاهب النصرانية الأخرى ففي مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة مئتي ألف قبطي من

أنصار الطبيعة الواحدة وعندما فتح العرب مصر كان الاكلير وس
القطبي مختبئاً في الصحارى هرباً من التصفية . . . ولم تنتشر اليعقوبية إلا في
المجتمعات العربية - الآرامية - القبطية وفي أرمينيا، وهي جميعاً مجتمعات
كانت تسعى إلى التخلص من الحكم البيزنطي والساساني . (فيكتور
سحاب ١١ و١٤ و١٨) . وكان النصارى المشاركة يتعرضون دائماً للاضطهاد
والظلم من البيزنطيين، ويقول البطريك ميخائيل السرياتي بهذا المجال (لأن
الله هو المتقمم الأعظم، الذي وحده على كل شيء قدير، والذي هجده إننا
يبدل ملك البشر كيفما يشاء، ويرفع الوضع بدلاً من المتكبر، ولأن الله قد
رأى ما كان يقترفه الروم من أعمال الشر، من نهب كنائسنا ودياراتنا،
وتعذيبنا بدون أية رحمة، فإننا قد أتى من مناطق الجنوب ببني اسماعيل
لتحريرنا من الروم وهكذا كان خلاصنا على أيديهم من ظلم الروم
وشرورهم، وحقدهم واضطهاداتهم وفضاعاتهم نحونا)، (عن ادمون رباط
٢٦) . ويقول دي غوج المستشرق الهولندي: منذ أبعد الأزمنة كانت سورية
موطناً للعرق السامي، وعلى الرغم من أن الحكومة كانت في عهد بيزانطيا
متمركزة في القسطنطينية، فإن الشعب كان بمعظمه سامياً وحتى عربياً،
ولذلك لم يكن من أثر الفتح العربي الاستيلاء على قطر غريب، الغاية منه
جباية الضرائب من سكانه، وإنما تحرير جزء من الوطن العربي الذي كان
رازحاً تحت طغيان الاحتلال الأجنبي، وبالتالي استعادة عدد عظيم من
المواطنين المهينين نفسياً لإشراكهم بالدفاع عن مجد الله ونبيه . (عن ادمون
رباط ٢٧) .

لقد رأينا الحال الذي كان عليه أقباط مصر قبيل الفتح العربي
الإسلامي، ولم يكن حال الغساسنة بأفضل منهم، فقد أقال الرومان
(البيزنطيون) المنذر بن الحارث الغساني وقبضوا عليه بمناسبة تدشين كنيسة

ونفوه إلى صقلية عام ٥٨١ م ، وكان لابنه النعمان الذي خلفه نفس المصير ، مما يدل على أن الثقة بين روما والغسانيين انعدمت ، فحل الرومان هذه الدويلة ، واختارت القبائل قادة لها وحاولت أن تعيش حياة قبلية مستقلة . (جورج قنواتي ٥٢) . أما اللخميون ، فإثر خلاف النعمان الثالث مع خسرو ، أسر الفرس النعمان ونقلوه إلى بلادهم فمات فيها سنة ٦٠٢ م ، وانتهت هكذا إمارة اللخمين ، وأصبحت مقاطعة فارسية يحكمها حاكم فارسي ، ولم تعد تستطيع أن تلعب دورها السابق ، كإمارة أو دولة شبه مستقلة . إلى أن جاء الإسلام فأتى رؤساء السواد وفيهم ابن الرفيل إلى عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين ، إنا قوم من أهل السواد ، وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ، ففعلوا وفعلوا - حتى ذكروا النساء - فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك ، فلم نرد كفكم عن شيء ، حتى أخرجتموهم عنا ، فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا . فقال عمر: فالآن إن شئتم فالإسلام ، وإن شئتم فالجزية . فاختاروا الجزية وبقوا على دينهم . (يحيى القرشي ١٣١) . وهكذا كانت المجتمعات العربية في جنوب العراق وغرب الفرات وجنوب سورية ، إضافة للمجتمع القبطي ، على علاقة سيئة بالبيزنطيين والساسانيين قبيل مجيء الإسلام ، مما مهد الطريق للفتوحات العربية الإسلامية ، وجعل سكان هذه المناطق ينظرون للمسلمين كمخلصين لهم من ظلم هاتين الإمبراطوريتين وحكامها الكبار والصغار .

الفصل الثاني

ظهور الاسلام وعصر الخلفاء الراشدين

موقف الإسلام من النصارى - عقود الذمة والجزية - العقود التي كتبها الرسول - عقود الخلفاء الراشدين - الموقف من نصارى تغلب - الموقف من حرية الفكر والعبادة - التملك والتنقل والحقوق السياسية - حق العمل - التهجير من الجزيرة العربية .

من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه .
حديث نبوي

... . وجعلت لهم أيساً شيخ ضعيف عن العمل أو
أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل
دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعميل من بيت مال
المسلمين وعياله ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام .
من كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة

وهو الدين الذي أقر لغير المسلمين ، ليس فقط
بحقوقهم الفردية والجماعية الكاملة ، بل وأيضاً بالمواطنة
الشاملة .

إدمون رباط

موقف الإسلام من النصارى :

حمل العرب رسالة الإسلام ، ورغم أن الإسلام جاء للناس جميعاً ، إلا أن القرآن الكريم أنزل عربياً ، وكان الرسول عربياً ، فالإسلام الذي نزل بلغة العرب ، وعلى نبي منهم ، وفي بلادهم ومجتمعهم ، وتبنى ثقافتهم ومفاهيمهم وطورها ، كان سبيل العرب لتوحيد قبائلهم ، وإقامة دولتهم في جزيرتهم ، ثم الانطلاق برسالتهم إلى العالم كله . فانتشروا خارج الجزيرة ، وقضوا على إمبراطورية فارس وتغلبوا على بيزنطة وقلصوها إلى ما وراء جبال طوروس ، وفتحوا بلاداً في آسيا وأفريقيا وأوروبا ، وصارت الإمبراطورية العربية الإسلامية خلال نصف قرن ، من أعظم إمبراطوريات ذلك الزمان .

كان المذهب الديني هو الأساس الإيديولوجي والفلسفي والسياسي للدول ، والسلاح الفعال الذي تستخدمه لبناء الوحدة الداخلية ، وإقامة الدولة ، وتحقيق التوسع الخارجي ، ولم يكن العرب بعيدين عن هذا التوجه عندما حملوا شعلة الإسلام ، في منطقة فقيرة ، وضمن محيط واسع من الإمبراطوريات العظمى التي تركت وراءها مراثي السنين من التراكم الثقافي والحضاري والمعرفي والتجارب الإدارية والعسكرية ، ولم يكن بإمكان

أي متنبىء في مطلع القرن السابع مهها كان مبالغاً، أن يتصور أن قبائل مكة سوف تتغلب خلال عشرين عاماً على هذه الإمبراطوريات .

كان الدين إذن هو الإيديولوجيا والفلسفة والشعار لدول ذلك العصر، وما كان بإمكان أمة أو مجتمع أو شعب النجاح بدون تبني عقيدة دينية متكاملة، ذات فهم شامل للكون والحياة (وكان مبدأ الجمع بين الدين والسياسة، تقليد سامي قديم، وليس من محدثات الإسلام) (حتى ٢ / ٩٩). وعلينا أن نقيس الأمور بمقاييس ذلك الوقت لا بمقاييسنا بعد أربعة عشر قرناً من التطور العلمي والثقافي والحضاري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن نتفهم مواقف الدولة العربية - الإسلامية من خلال الظروف التي كانت سائدة، والمفاهيم التي كانت قائمة .

لم يكن أمام العرب المسلمين بد من نشر الإسلام، لأن بناء دولتهم مرتبط باننتشاره، وأن يلزموا الناس على الدخول في الدين الإسلامي، أو مهاندته على الأقل، وإلا ما استطاعوا، دون شك، توحيد قبائلهم، وبناء دولتهم، وتحقيق أهدافهم ورسالتهم، ولكنهم لم يقوموا بذلك على غير هدى، فقد فرقوا بين الناس، وتعاملوا معهم بطرق مختلفة، فلم يهادنوا الوثنيين والمشركين، وألزموهم: إما بالدخول في الإسلام أو خوض الحرب، وما من حل ثالث. أما بالنسبة لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) فقد خير وهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية والبقاء على دينهم .

رأى الإسلام بالنصرانية ديناً سماًوياً، وبالنصارى أهل كتاب: ﴿ . . . ولتجدن أفرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾، (المائدة - ٨٢). والمسيح هو رسول الله وكلمته ﴿ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته . ألقاها . إلى مريم وروح منه ﴾، (النساء - ١٧١). ﴿ ما المسيح بن مريم إلا رسول

قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ﷺ ، (المائدة - ٧٥) . ولم يحاول الإسلام إجبار أهل الكتاب على تغيير دينهم ، وطالب دائماً الحوار معهم (المجادلة) ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم﴾ . (العنكبوت - ٤٦) . أي ضمن لهم حرية الفكر حسب مفهومنا المعاصر ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله . وهو أعلم بالمهتدين﴾ ، (النحل - ١٢٥) . وترك لهم حق اتخاذ القرار ﴿وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ ، (الكهف - ٢٩) . ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (البقرة - ٢٥٦) . وقد كان موقف القرآن الكريم بشكل عام إيجابياً من المسيحية من الناحيتين السياسية والسلوكية . (رضوان السيد . ٣٦) .

عقود الذمة والجزية :

كان المسلمون يعتبرون أصحاب الكتاب أهل ذمة . وعقد الذمة هو عقد بين المسلمين أو الدولة الإسلامية وبين فئة من المجتمع كتابية ، حددت بموجبه الحقوق والواجبات لكل من الطرفين ، أي حقوق الدولة على أهل الكتاب باعتبارهم جماعة منها ، وحقوقهم على الدولة باعتبارها دولتهم ، ويعتبر غير المسلم بمقتضى هذا العقد في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأييد ، ويسري هذا العقد على الأبناء والأحفاد مالم يفسخوه ، ولا يحق للمسلمين أو لدولتهم فسخه ، وإن فسخه ذمي فرد فلا تقع المسؤولية على طائفته بل عليه شخصياً . والسبب الوحيد القاطع لفسخه من قبل الدولة الإسلامية هو تعاون الذمي مع العدو ، أما أخطاؤه

السلوكية أو مواقفه السياسية أو مشاركته في انتفاضة داخلية أو عصيان فتقع في إطار (البغي) ولا تلغي العقد. (فإذا جرى عقد الذمة بين المسلمين والكتائبين فإن هذا العقد مؤبد لا يستطيع المسلمون أن ينقضوه أو يعلنوا حله لمخالفة ذلك للتوحيد الذي دعا إليه القرآن والذي هو الذي يملك نقض العقد وحده إما صراحة أو بقرينة مثل قتال المسلمين مع محاربيهم. . . . فإذا انعقد عقد الذمة فإن المقيم على أرض الإسلام من السكان الأصليين يعتبر حكماً جزءاً من الأمة لأنه جزء (من أهل دار الإسلام)، أما إذا كان طارئاً فإن عقد الذمة يعتبر بمثابة جنسية له تحوله إلى عضو في الجماعة السياسية الإسلامية الموجودة). (رضوان السيد ٣٩).

يدفع أهل الذمة بموجب عقد الذمة جزية، هي مبلغ من الأموال أو الأمتعة يتفق عليها في العقد، وهي غير محددة بل تفرضها ظروف التعاقد ومدى يسر أهل الذمة المتعاقدين، تقع على كل فرد باستثناء النساء والأطفال والرقيق والرهبان والعميان وغير القادرين، وكان يشترط دائماً توفر (الذكورة والبلوغ والقدرة على الدفع) ويعفى من لم تتوفر فيه هذه الشروط، وكانت الحقوق والواجبات واضحة في عقود الذمة التي عقدها الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون، إلا أن باب الاجتهاد، ورغبة الحكام، وحاجة خزينة الدولة إلى الأموال، وضعف الدولة العربية - الإسلامية فيما بعد، أدى إلى سوء استغلال الجزية، وإلى الإخلال بعقود الذمة.

إن عقد الذمة هو عقد بين الدولة (وهي دولة إسلامية أساساً) وبين مجموعة من رعاياها لهم دين آخر، حددت بموجبه (أي العقد) حقوق كل من الطرفين وواجباته. أما المسلمون فكانوا بالمقابل يدفعون الزكاة ويدفعون الصدقة أيضاً لبيت المال، ويعفى الكتابي منها.

كان المسلم يحارب في سبيل أهداف الدولة بينما يعفى أهل الكتاب

من المشاركة في الحرب ، ولذلك فإن (الجزية في حق المسلمين خلف عن النصر) كما يقول السرخسي . فقد وجبت عليهم بدلاً عن نصرتهم لدار الإسلام لأن الذميين لما صاروا من أهل دار الإسلام بقبولهم عقد الذمة ، ولهذا الدار دار معادية ، وجب عليهم القيام بنصرتها لأن من هو من أهل دار الإسلام يلزمه القيام بنصرة هذه الدار . (رضوان السيد ٤١) . وفي الحالات التي شارك فيها أهل الكتاب بالحرب مع المسلمين أعفوا من الجزية . فمن الثابت - حسب الإخباريين - أن بعض أهل الذمة صاحب الرسول في الحروب . ويروي أبو عبيد عن الزهري أن بعض اليهود رافقوا الرسول في بعض الحروب التي خاضها ، وأنه اعتاد أن يعطي هؤلاء المحاربين غير المسلمين حصتهم من الغنيمة ، (حسن الزين ١١٨ ، ابن سعد ١ / ٥٠٢) . وقد شارك النصارى العرب المسلمين القتال زمن عمر في بلاد فارس ومصر ، وأعفوا من الجزية ونالوا حصتهم من الغنائم ، وقد روى الطبري (١ / ٢٦٦٥) أن ملك (الباب) في أرمينيا واسمه شهربراز طلب من سراقه بن عمرو إعفاء رعاياه من دفع الجزية ، متعهداً بأن يفعل ما يريده المسلمون من أجل الانتصار على عدوهم (فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وصفوي (ميلي) معكم ، وبارك الله لنا ولكم ، وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون ، فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم) فكتب سراقه بعد موافقة عمر بن الخطاب (هذا ما أعطى سراقه بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهربراز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتفضوا ، وعلى أهل أرمينية والأبواب ، الطراء منهم والثناء (المقيمين) ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة ، وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحاً ، على أن توضع الجزاء عن أجباب إلى ذلك إلا الحشر ، والحشر عوض من جزائهم ،

ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملاً، فإن حشروا وضع ذلك عنهم، وإن تركوا أخذوا به). ومن الواضح من هذا الاتفاق أنه أعفاهم من الجزية مقابل المشاركة في الحرب.

يرى بعض الفقهاء أن الجزية وضعت بدل الحماية من الغزو الأجنبي، واستدلوا على ذلك بأن أبا عبيدة بن الجراح أعاد الجزية لدافعيها في بعض مدن بلاد الشام، لما رأى تعذر الدفاع عنها (فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنما لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم)، (أبويوسف الخراج ١٣٩).

عقود الرسول:

كان الرسول هو أول من كتب عقود الذممة مع أهل الكتاب، ولعل أهم هذه العقود وأكثرها وضوحاً هو عقده مع أهل نجران، ذلك لأن نصارى نجران كانوا تجمعاً كبيراً، وكانت الدولة الإسلامية في بدء نهوضها، والعقد نفسه بالغ التفصيل.

خرج وفد نجران إلى الرسول وكان مؤلفاً من أربعة عشر رجلاً من أشرفهم (والبعض يقول ستين رجلاً)، فيهم العاقب وهو (أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم) والسيد وهو (صاحب رحلهم ومجتمعهم)

والأسقف (وهو حبرهم وصاحب مدارسهم) فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحيرة، وأردية مكفوفة بالحرير، فقاموا يصلون في المسجد نحو الشرق، فقال رسول الله : دعوهم . ثم أتوا النبي ، وتجادلوا معه جداً طويلاً يقال إنه استمر ثلاثة أيام وشارك فيه يهود، ثم سألوه عن قوله في عيسى فقال: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾، (آل عمران - ٥٩) . ثم دعاهم إلى المباهلة فرفضوا، وقبلوا الصلح على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم، وكتب لهم بذلك كتاباً . وبعث إليهم عمر بن حزم وإلى غيرهم، وكتب لهم عهداً . يقول أبو يوسف: حدثني محمد بن اسحاق أن النبي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يفعل ويفعل، وزوده بعقد نجران التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران - إذ كان عليهم حكمه - في كل ثمرة وفي كل صفراء وببضاء ورقيق، فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة من حلال الأواقي في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة مع كل حلة أوقية من الفضة، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب . وعلى نجران مؤونة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك، ولا تحبس رسلي فوق شهر، وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومعرفة . وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم

وشاهدهم وعشيرتهم (وعبادتهم حسب التيمورية) ويبيعهم وكل ماتحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهاتته وليس عليه دنية، ولادم جاهلية ولا يحسرون ولا يعسرون ولا يظلمون ولا يظلمون ولا يظلمون. ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربي من ذي قيل فدمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفلتين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة، وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر. (أبويوسف، الخراج ٧٢، الطبري، البلاذري). لقد كان الاتفاق بين الرسول ﷺ وأهل نجران، اتفاق بين دولة ومجموعة دخلت في رعايتها، وانتسبت إليها، لكنها تدين بدين آخر غير دين هذه الدولة، ويلاحظ أنه يعطي حقوقاً ويقرر واجبات على الطرفين المتعاقدين:

فالعقد من جهة أولى يلزم أهل نجران بدفع الجزية للدولة الإسلامية أي دفع ضرائب باعتبارهم أصبحوا مواطنين في هذه الدولة، وهذا حق للدولة حدد الاتفاق مقداره، وكانت اتفاقات الذمة اللاحقة تحدد مقادير مختلفة. فمقدار الجزية كان يرتبط بظروف الفتح، ومدى يسر أهل الذمة المتعاقدين، ويترك تقديره للوالي أو القائد العسكري أو المفوض بذلك. ويلاحظ أن مقدار الجزية يختلف من عقد إلى آخر، وقد جرت محاولات لاحقة لتحديد مقدار واحد، إلا أنها ارتبطت دائماً برأي الموقع على العقد من طرف الدولة. وكان على أهل نجران أيضاً إضافة للجزية أن لا يأكلوا

ربى ، (فمن أكل ربي . . . فذمتي منه بريئة) . وقد وقعوا بمشكلة في وقت لاحق عندما أكلوا الربي أيام عمر بن الخطاب وخالفوا العقد فهجرهم .
والعقد من جهة ثانية يعطي حقوقاً لأهل الذمة يلزم الدولة بها ، فلهم على الدولة مقابل دفعهم للجزية حق أن تحمي الدولة (أموالهم وأنفسهم وأرضهم وحلتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم) وقال السرخسي في هذا المجال : لأنهم قبلوا عقد الذمة تكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم . وأن تضمن لهم الحرية الدينية وحرية العبادة وحماية أماكن العبادة (لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته) وكذلك على الدولة واجب حمايتهم من الغزو الخارجي (ولا يظأ أرضهم جيش) . وإذا ما نفذ أهل الذمة مضمون هذا العقد ، يصبحون كالمسلمين في الحقوق والواجبات (ولهم مالنا وعليهم ما علينا) كما ألزم الرسول نفسه دائماً . ويقول الأب لامانس عن معاهدة نجران : لم تكن معاهدة نجران عقد إذعان فرضه الرسول على أهل نجران ، ولكنها إتفاق متوازن تمت المفاوضات بشأنه وأبرم برضى الفريقين وعلى وجه المساواة بين قوتين كانتا تتوسمان فيه خيراً ومصصلحة لهما (أوضاع ٤١) .

لقد تكرر مثل هذا العقد بين الرسول وأهل الذمة في مناطق أخرى فتحها المسلمون ، قالوا : لما توجه رسول الله إلى تبوك من أرض الشام لغزو من انتهى إليه أن قد تجمع له من الروم وعاملة ولخم وجذام وغيرهم وذلك في سنة تسع من الهجرة لم يلق كيداً ، فأقام بتبوك أياماً فصالحه أهلها على الجزية وأتاه وهو بها يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على أن جعل له على كل حالم بأرضه في السنة ديناراً فبلغ ذلك ثلاثمائة دينار ، واشترط عليهم قرى من مريهم من المسلمين ، وكتب لهم كتاباً بأن يحفظوا ويمنعوا . (البلاذري ٧١) . وبعث رسول الله خالد بن الوليد بن المغيرة إلى أهل دومة

الجنديل، وكانوا من عباد الكوفة فأسر أكيدر رأسهم فقاضاه على الجزية .
(البلاذري ٧٤) . وكتب إلى أهل البحرين : أما بعد ، فإنكم إذا أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله وأتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا أولادكم فلکم ما أسلمتم عليه ، وإن أبيتم فعليكم الجزية . (البلاذري ٨٩) .

لقد حافظ الرسول (ص) على عهده (ذمته) محافظة دقيقة ، وأوصى المسلمين بالمحافظة على هذه العهود ، وفي الوقت نفسه سن لهم سنة تضمنت قواعد التعامل مع أهل الكتاب ، وكان يؤكّد دائماً أن (من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم القيامة) ، وروى يحيى بن آدم القرشي أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الكتاب فرفع إلى النبي فقال رسول الله : أنا أحق من وفي بذمته ، ثم أمر به فقتل . كما روى عبد الله بن مسعود أن من كان له عهداً أو ذمة فديته دية المسلم .

عقود الخلفاء الراشدين :

لم تختلف العقود اللاحقة والاتفاقات التي عقدها الخلفاء الراشدون مع أهل الذمة عن مضمون هذه العقود ، ففي دمشق مثلاً تحصن أهل المدينة وأغلقتوا بابها فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي في زهاء خمسة آلاف ضمهم إليه أبو عبيدة : . . . وسمي الدير الذي نزل عنده خالد دير خالد ، ونزل عمر بن العاص على باب توما ونزل شرحبيل على باب الفراديس ، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ، ونزل يزيد بن أبي سفيان على الباب الصغير إلى الباب الذي يعرف بكيسان ، وجعل أبو الدرداء عويمر بن عامر الخزرجي على مسلحة ببرزة ، وكان الأسقف الذي أقام

لخالد النزل في بدأته ربما وقف على السور فدعا له خالد فإذا أتى عليه وحادثه ، فقال له ذات يوم : يا أبا سليمان إن أمركم مقبل ولي عليك عده فصالحني عن هذه المدينة فدعا خالد بدواة وقرطاس فكتب :

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها . أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله (ص) والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية (البلاذري ١٢٧ - ١٢٨) . فلما رأى الأسقف أن أبا عبيدة قد قارب دخول المدينة بدر إلى خالد فصالحه وفتح له الباب الشرقي فدخل والأسقف معه ناشراً كتابه الذي كتبه له ، فقال بعض المسلمين : والله ما خالد بأمر فكيف يجوز صلحه ، فقال أبو عبيدة : إنه يميز على المسلمين أذنانهم ، وأجاز صلحه وأمضاه ولم يلتفت إلى ما فتح عنوة فصارت دمشق صلحاً كلها ، وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر (ابن الخطاب) فأنفذه ، وفتحت أبواب المدينة فالتقى القوم جميعاً . (البلاذري ١٢٩) . ويرى بعض الإخباريين أن خالداً دخل دمشق عنوة من الباب الشرقي ، فصالح أهلها أبا عبيدة من باب الجابية ، دون أن يدري بدخول خالد ، ولكنهم يجمعون أن فتح دمشق اعتبر صلحاً . ويروي مؤرخون آخرون نصاً لصلح مع أهل دمشق باسم (عهد عمر) ويفترضون أن عمر بن الخطاب هو الذي وافق عليه (ابن عساکر) . والواقع أن هذا الصلح المفترض وضع أيام عمر بن عبد العزيز ، وهو مخالف كلياً لمضمون الاتفاقيات التي وقعها الرسول مع أهل الذمة ، والتي وقعت أيام الخلفاء الراشدين في مختلف المناطق ، وبه جور على أهل الذمة ، ولذلك يرى بعض الباحثين أنه كتب في عصر لاحق ونسب إلى عمر بن الخطاب ، وهو ليس كذلك .

لم يقتصر الأمر بالخلفاء على الالتزام بعقود الذمة والاتفاقات التي عقدها الرسول، وإنما بادروا هم أنفسهم لعقد اتفاقات مشابهة لها، بل وطوروا في هذه الاتفاقات لما فيه صالح أهل الذمة وصالح الدولة الإسلامية، في إطار تحقيق الغاية الأساسية التي تحافظ على جوهر موقف الإسلام من أهل الكتاب، وعلى حقوق الدولة ومصالحها. ونلاحظ ذلك في العقود والاتفاقات التي وقعت أيام الخلفاء الراشدين مثلاً مع أهل الحيرة وجنديسابور وأرمينيا وغيرها. (انظر الملاحق).

الموقف من نصارى تغلب:

كان عمر بن الخطاب يسعى جاهداً ليتحول النصارى العرب إلى مسلمين، لأن العرب هم حاملوا شعلة الإسلام والمكلفين بنشره وبناء الدولة العربية الإسلامية، وتمتين بناها وترسيخ قوتها، ولم يترك عمر فرصة إلا واستخدمها ليتحول نصارى العرب إلى الدين الجديد، في إطار أساسيات الموقف الإسلامي، والأسلوب الإسلامي في التعامل مع أهل الكتاب: قال زياد بن حويران أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور إلى ههنا أنا... قال وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب، قال إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فعلهم يسلمون، قال وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصروا أولادهم. (أبويوسف الخراج ١٢٠). وقد روى أبويوسف قصة الاتفاق مع بني تغلب: كما يلي: حدثني بعض المشايخ عن السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن نعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم

فإن رأيت أن تعطيتهم شيئاً فافعل . قال : فصالحهم عمر على أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم الصدقة . قال وكان عبادة يقول : قد فعلوا فلا عهد لهم . وعلى أن يسقط الجزية عن رؤوسهم . فكل نصراني من بني تغلب له غنم سائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين سائمة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت شاة ففيها أربع من الغنم ، وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم . وكذلك البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء في ذلك فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين ونسأؤهم كرجالهم في الصدقة . فأما الصبيان فليس عليهم شيء . وكذلك أرضوهم التي كانت بأيديهم يوم صولحوا فيؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقيقهم . وأضاف أبو يوسف : حدثنا أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب أنه ضاعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضاً عن الخراج (الخراج ١٢٠) .

إن اتفاق عمر مع بني تغلب لا يتطابق مع اتفاقيات الرسول مع النصارى ، صحيح أنه يحقق الغاية الأساسية منها وهي التعامل الخاص مع أهل الكتاب وضمان حقوق الدولة ، لكنه يختلف عنها في مقدار الضريبة وفي الشروط المفروضة تلاؤماً مع الظروف المستجدة ومع حاجة الدولة . فقد رأى عمر وأصحابه أنه من المهم عقد صلح مع بني تغلب ، ولكن هؤلاء نظراً لمكانتهم بين العرب ، رفضوا دفع الجزية وهم صاغرون وهددوا بالهرب خارج حدود الدولة الإسلامية الناشئة ، فاستبدل عمر الجزية بالصدقة ، ومعروف أن الصدقة تقع على المسلم لا على الكتابي ، وهي نسبة من الأرباح والأموال لا ضريبة على الفرد كالجزية ، لكنه ليفرق بينهم وبين المسلمين من جهة ، وليغلظ عليهم ليدخلوا في الإسلام من جهة أخرى ، ضاعف مقدار الصدقة المتوجب دفعه ، فكان واحدهم يدفع ضعف ما يدفع

المسلم، كما أنه ألزم النساء بالدفع (ونسأؤهم كرجالهم) والجزية تعفي النساء، وفرض عليهم عدم تعميدهم أطفالهم (أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية)، وذلك لوجود ظروفها تهيء لهم الدخول في الإسلام.

وكان لعمر مبادرات مماثلة كموقفه عند فتح جلولاء الذي رواه البلاذري قائلاً: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. . . . عن قيس بن أبي حازم قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية وكان عمر جعل لهم ربع السواد. . . . وحدثني الوليد بن صالح. . . . عن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر جعل له ولقومه ربع ما غلبوا عليه من السواد فلما جمعت غنائم جلولاء طلب ربه فكتب سعد إلى عمر يعلمه ذلك، فكتب عمر إن شاء جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم أعطوهم جعلهم وإن كانوا إنما قاتلوا الله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فقال جرير صدق أمير المؤمنين ويرا حاجة لنا بالربع. . . . فقالت امرأة من بجيلة يقال لها أم كرز: إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم، فقال لها يا أم كرز إن قومك قد أجابوا فقالت له ما أنا بمسلمة أو تحملي على ناقة ذلول عليها قטיפة حمراء وتملأ يدي ذهباً ففعل عمر ذلك. (البلاذري ٢٦٧).

لقد أوصى عمر بن الخطاب بأهل الذمة خيراً أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم (القرشي ٢٣٢). وعندما استعمل علي بن أبي طالب عامه على بزرج سابور قال له: لاتضر بن رجلاً سوطاً في جباية درهم. ولاتبيعن لهم رزقاً، ولا كسوة شتاء ولا صيفاً، ولا دابة يعتملون عليها، ولا تقيمن رجلاً قائماً في طلب درهم. قال: قلت يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك. قال: وإن رجعت كما

ذهبت . ويحك إنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو، يعني الفضل . (يحيى القرشي ٢٣٤).

حرية الفكر والعبادة :

احترم الإسلام أيام الرسول والخلفاء الراشدين حرية الفكر والمعتقد لأهل الكتاب انطلاقاً من ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾ (البقرة - ٢٥٦) . وقد حرص الرسول في كتابه لأهل أيلة (. . .) أن لا يفتن أسقف عن أسقفية) كما حرصت المعاهدات والاتفاقات التي أبرمها الرسول والخلفاء مع أهل الكتاب على ضمان حرية معتقدتهم . وقد جاء في وصية أبي بكر للجيوش العربية (. . .) وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له) (الطبري ، ١ - ١٨٥٠) . وأكد عمر بن الخطاب دائماً على حرية المعتقد . ووجه عمرو بن العاص ، وهو أول حاكم عربي مسلم لمصر رسالة إلى البطريرك القبطي بنجامين (بنيامين) ، نشر نصها في جميع أنحاء البلاد يدعو فيها إلى العودة بأمان وإدارة سياسة طائفته ، وعلى أثر هذه الرسالة عاد البطريرك إلى مقره بعد أن ظل متخفياً خلال مدة الحاكم البيزنطي المقوقس . واستقبله عمرو بن العاص بحفاوة ومنحه صلاحية كاملة في إدارة شؤون طائفته (حسن الزين ٥٧) . وسهل كل ذلك عودة الكثيرين ممن تركوا مذهبهم تحت الضغط والإرهاب كما عاد إلى البلاد كل الذين هربوا منها خوفاً من الظلم والإكراه ليحتفظوا بمذهبهم ويصونوا عقائدهم الدينية (ضحى الإسلام ١ / ٣٨٢) .

إن سلاح الرسول لوفد نجران بالصلاة بالمسجد هو اعتراف بمبدأ

حرية المعتقد، وقد جاء في النص الذي أورده (ابن العبري) لمعاهدة بجران التي أبرمها الرسول أنه إذا وجدت امرأة نصرانية في بيت مسلم، فليس له أن يحملها على ترك دينها ولا يمنع صيامها وإقامة صلاتها والتقيد بقواعد عقيدتها. (أوضاع ٦١). وعندما صالح أبو عبيدة أهل دمشق تعهد (أن تترك كنائسهم وبيعهم). (الخراج ١٣٨) وقال عمر لأبي عبيدة عند تصديقه على اتفاقته مع أهل دمشق: ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم. وأما إخراج الصليان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك (الخراج ١٤١). وجاء في خطاب خالد بن الوليد الموجه لأهل عانات (. . . .) على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلوات، وعلى أن يخرجوا الصليان في أيام عيدهم). (الخراج ١٤٦). وجاء في صلح عمر مع أهالي القدس (. . . .) أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم. . . أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم. . . . ولا يكرهون على دينهم). (الطبري، ١ - ٢٤٠٦). وعندما وصل عمر بن الخطاب إلى كنيسة القيامة كان وقت الصلاة قد حان فدعاه البطريك إلى الصلاة في الكنيسة فرفض قائلاً: (لأن كنيسة يصلي فيها سوف تصبح يوماً ما ملكاً للمسلمين، وأنه لا يريد نزعها من يد النصارى) (المقريري ٤/٣٤٩). وأن صلاتهم بعده تقام لواحد بعد الآخر دون الجماعة، ولا يمكن تغيير شيء في المكان.

التملك والتنقل والحقوق السياسية:

حافظت الدولة الإسلامية أيام الرسول والخلفاء الراشدين على

أملاك أهل الكتاب، وأعطتهم الحق في التملك والتنقل داخل دار الإسلام وخارجها، فقد كتب الرسول إلى أهل أيلة (. . . . ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقاً يردونها من بر أو بحر. . . .)، كما تعهد بعدم طردهم. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بعد صلحه مع بعض مدن الشام، فمُنِعَ استرقاقهم وسبيهم، وأعطى حق الملكية لهم ولأولادهم من بعدهم، وأبقيت الأرض لأصحابها في خيبر والبحرين ومقنة ونجران مقابل دفع جزء من الغلة (بنسبة تختلف عن النسبة التي كان يدفعها المسلمون)، ومنع ابن الخطاب بيع أرض الخراج. وأنشأ الأقباط الكنائس بعد الفتح الإسلامي بعد أن كانت ممنوعة، ورموا ما تهدم منها، وبنيت كنيسة في فسطاط مصر في ولاية حاكمها مسلمة بن مخلد، وقال يوحنا النقي وكان معادياً للإسلام، إن عمرو بن العاص لم يضع يده على شيء من ملك الكنائس، ولم يرتكب شيئاً من النهب والسلب، بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى آخر حياته (حسن الزين ٢٧).

في الوقت نفسه لم تعط الدولة العربية الإسلامية لأهل الكتاب الحقوق السياسية نفسها التي كانت للمسلمين، فقد منعت عليهم بعض المسؤوليات السياسية التي تمس جوهر الدولة وفلسفتها كدولة دينية إسلامية. فلم يكن يحق للكتابي أن يكون خليفة للمسلمين، أو أن يشترك في اختيار الخليفة (والاختيار هذا على كل حال لم ينفذ بالنسبة للمسلمين إلا أيام الخلفاء الراشدين)، كما لا يحق له أن يكون وزير تفويض، لأن هذا الوزير وكيل خليفة رسول الله، والمسؤول الأول عن القضاء، وهو الذي يسير الجيوش وينظم البعثات ويدير أموال بيت المال ويطبق أحكام الشرع. ولا يمكن للكتابي أن يكون والياً لأن هذا يمثل خليفة رسول الله في ولايته، وعليه واجبات دينية منها أن يكون إماماً في الصلاة، وخطيباً في

الأعياد (ولا يحق للكتابي أن يكون إماماً فالإمام خليفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا). ولعلنا الآن في القرن العشرين نلاحظ أن الأحزاب الحاكمة في مختلف بقاع الأرض وعلى مختلف النظم السياسية، لا تخرج عن هذا الإطار في تكليفها المسؤولين عن هذه المهام. ماعدا هذه (الاستثناءات) كان للكتابي من رعايا الدولة كامل الحقوق الأخرى في المجال السياسي التي للمسلم، فله الحق أن يكون وزير تنفيذ أو موظفاً كبيراً (ويجوز أن يلي غير المسلم من الدمين الوزارة أو قيادة الجند في قتال البغاة عند بعض الفقهاء) (رضوان السيد ٤٠)، بل حرص الرسول على استخدام الكتبيين في أعمال الدنيا، والاستفادة من خبراتهم المتركمة فقال (. . . . وهم - أي الأقباط - أعوانكم على عدوكم وأعوانكم على دينكم، قالوا: كيف يكونون أعواننا على ديننا يا رسول الله؟ قال: يكفونكم أعمال الدنيا) (حسن الزين ١٠٥، ضحى الإسلام ١ / ٣٥٩ المقريري ١ / ٢٤ - ٢٥). وقد أبقى الخلفاء الراشدون الإدارة كما هي في البلدان المفتوحة، كما أبقوا موظفيها الكتبيين على رأس أعمالهم، وعينوا حاكماً (أميراً) مسلماً، وعاملاً (مسؤولاً مالياً). بل زاد عدد الموظفين الكتبيين في إدارة الدولة، وشاركوا مشاركة فعالة في وضع سياستها والإشراف على تنفيذ هذه السياسة، وتبوأوا أرفع المناصب التي سمح بها التشريع الإسلامي. فقد عين عمرو بن العاص والي مصر أيام عمر بن الخطاب موظفاً نصرانياً كبيراً في خدمته (القلقشندي). كما ثبت شخصاً نصرانياً يدعى مناس حاكماً لمقاطعة مصر الشمالية، وعندما عزله عين نصرانياً آخر مكانه هو جان الدمياطي (حسن الزين ١٠٩)، وقد أصبحت هذه الحالة شبه دائمة ومستقرة بعد عهد الخلفاء الراشدين (الفصل التالي)، واحتل الموظف الكتابي مركزاً هاماً في الإدارة الإسلامية في جميع العصور

وجميع المناطق، وهذا ما فتح الأبواب بسعة أمام دخول أهل الذمة في مجال الوظيفة العامة، وتبوأ واحد منهم أهم المراكز في بعض عصور التاريخ الإسلامي (حسن الزين ١٠٩). كما سنرى لاحقاً.

حق العمل:

من ناحية أخرى كان نصارى شبه جزيرة العرب يمارسون جميع المهن التي يريدونها أيام الرسول، بما في ذلك مهنة التعليم على خطورتها، فقد كان معظم معلمي المدارس في المدينة من النصارى، ويذكر أن جفينة، الذي كان يعلم الخط، هو أحد نصارى الحيرة. (مروج الذهب ٢ / ٣٢٠ الطبري ١ - ٢٧٢٢ / ٢٧٩٧).

وعندما أرسل الرسول عاملاً إلى اليمن طلب إليه الاهتمام بالتعليم مع أنهم أي سكان اليمن كانوا أهل ذمة، وكذلك كانت تعليماته إلى خالد عندما أوفد لنجران (الطبري ١ - ١٨٥٢). وكان المدرسون عادة من النصارى في عهد الرسول. (المقرئزي عن حسن الزين ٥١).

أما في مصر، فقد جاء المسلمون مزودين بأمثلة هامة عن تعامل الرسول مع النصارى وأهل الكتاب عامة، وبموقف متوازن ومتفهم لأوضاعهم ولحقوقهم ككتابين، فضلاً عن معرفتهم بأحوال مصر وأحوال القبط خاصة، كما جاءوا بموقف ودي مسبق تجاههم، قال عبد الله بن عمرو: قبط مصر أكرم الأعاجم كلها، وأسمحهم يداً، وأفضلهم عنصراً، وأقربهم رحماً بالعرب عامة وبقرش خاصة، ولا شك أن التنويه بقرابة الرحم هنا تعود للتذكير بأن هاجر أم اسماعيل جد قرش كانت مصرية، وأن مارية القبطية زوجة الرسول وأم ابراهيم كانت قبطية أيضاً، فضلاً عن الأحاديث

المنسوبة إلى الرسول : إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً ، أي أن لهم حقوقاً كأهل كتاب وحقوقاً كأقرباء وأنساء ، وقوله كذلك : الله الله في قبط مصر ، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وعوناً في سبيل الله . وهذا ما زاد الوداد العربي الإسلامي - القبطي ، وجعل موقف العرب المسلمين من القبط متسامحاً ، كما سهل - في الوقت نفسه - انتشار الإسلام بين أقباط مصر ، الذين رحبوا به لتسامحه من جهة ، وخلاصاً من الروم من جهة أخرى ، فقد كتب حنا النيقوسي : ويقول الناس إن هزيمة الروم وانتصار العرب ، كانت بسبب ظلم الإمبراطور هرقل واضطهاده للأرثوذكس بواسطة قورس ، وهي الأمور التي أدت إلى هزيمة الروم وسيادة العرب على مصر (أقباط ٦٤) ، فضلاً عن متانة الصلات والعلاقات بين الأقباط وبين العرب في جزيرتهم وفي بلاد الشام وقدم عهدهما . ويرى بعض المؤرخين أن الأقباط اعتقدوا في بادئ الأمر أن الإسلام لكثرة تسامحه هو مذهب جديد من المذاهب النصرانية التي كانت عديدة في ذلك الوقت ، وأنه انشقاق جديد على الكنيسة الرسمية الملكية ، وربما افترضوا أن الإسلام عودة للأريوسية ، ولم يكونوا معادين له على أية حال .

كانت الأرض في مصر قبل قدوم المسلمين بيد الدولة ، وقرر عمر بن الخطاب بعد فتح مصر أن تكون الأرض في مصر فيئاً للمسلمين ، ورفض توزيعها على المحاربين كما رفض ذلك قبلاً في أرض سواد العراق ، وأبقى (رقبة الأرض بيد الدولة) (أبوسيف يوسف ٥٥) . وتصالح عمرو بن العاص مع صاحب الاسكندرية بعد أن كتب إليه طالباً الصلح (إني قد كنت أخرج الجرية إلى من هو أبغض إلي منكم معشر العرب ، لفارس (كانت فارس احتلت مصر في مطلع القرن السابع الميلادي) ، فإن أحببت

أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا أرضي فعلت) (الطبري ١ - ٢٥٨١)، فقبلها عمرو وبعد أن أخذ موافقة عمر بن الخطاب . وهكذا أخذ مركز عمرو ويقوى، وعمل على تحصيل الضرائب ولكنه لم يأخذ شيئاً من ممتلكات الكنائس، وكذلك لم يرتكب عملاً من أعمال السلب والنهب بل قام بحمايتها . . .

التهجير:

اختلف المؤرخون والإخباريون في أمر تهجير أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من الجزيرة العربية إلى خارجها. فقد روي عن الرسول (لايجمع دينان في الجزيرة) (البلاذري ٩٠). ومن الواضح أن هذا الحديث مخالف للعقود التي وقعها الرسول مع أهل الكتاب في الجزيرة، والتي تعهد فيها بحمايتهم وحماية أملاكهم والدفاع عنهم، وأبقاهم في بلادهم. ولم يعهد بالرسول الكريم مخالفة عهد أو ذمة، وهذا مايشكك بصحة هذا الحديث، خاصة وأن الرسول لم يهجر كتابياً في عهده. لكن من المؤكد أن عمر بن الخطاب هجر نصارى من نجران اليمن إلى جنوب العراق، وهجر يهوداً من يثرب إلى جنوب سورية، فعلى أي تشريع استند ابن الخطاب؟. خاصة وأن عمر لم يسمع بحديث رسول الله بل نقل له عن طريق رجل. (ابن هشام ٢ / ٧٧٩) ثم لماذا لم يهجرهم أبو بكر الصديق الورع المتصلب لو كان الرسول قال مثل هذا الحديث. يقول البلاذري في هذا الموضوع: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفاً فتحا سدوا بينهم: فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: أجلنا، وكان عمر قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم) (البلاذري ٧٨). ونوهنا سابقاً إلى سياسة عمر الدائمة بمضايقة

النصارى العرب والإغلاظ لهم ليتحولوا إلى الإسلام (كان المسلمون أقل تساهلاً بشأن النصارى المنحدرين من أصل عربي) (حتى ٩٩/٢). وعندما قرر عمر إجلاءهم حيث أسسوا فيما بعد بلدة سموها نجران العراق، كتب لهم الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماكتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران، من سار منهم آمن بأمان الله لا يضره أحد من المسلمين، وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي (ص) وأبو بكر، أما بعد: فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسقهم من حرث الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متر وكة أربعة وعشرين شهراً، بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر غير مظلومين ولا معتدى عليهم، شهد عثمان بن عفان، ومعيقب وكتب) (الخراج ٧٣ - ٧٤). وفي عهد عثمان بن عفان التزم عثمان مجدداً بما كتب لهم عمر، فكتب إلى عامله الوليد بن عقبة (. . . .) وإني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن، فاستوصي بهم خيراً فإنهم أقوام لهم ذمة) وتبنى الخليفة علي موقف سابقه وكتب لهم (. . . .) فمن أتى عليهم من المسلمین فليف لهم ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم (. . .) (أبويوسف، الخراج ٧٤).

لقد حصل التهجير بالفعل، وأعطى المهجرون أرضاً تماثل أرضهم في مناطق أخرى، كما أعفوا من الجزية سنتين بدءاً من تاريخ إقامتهم في الأرض الجديدة، ولكن هذا التهجير الذي حصل لاعلاقة له بعقود الذمة وغير منطلق منها أو معتمد عليها، بل هو إجراء سياسي رأت السلطة السياسية ضرورته للدولة.

قال أبو يوسف عن أسباب التهجير (. . . . أنهم تحاسدوا بينهم كان عمر قد خافهم على المسلمين فاغتنمها . . .) أي أنه كان يرغب في تهجيرهم ولكنه يعوزه المبرر فقدموه بأنفسهم ، وهذا يؤكد - إن كان هذا هو السبب - أن القرار سياسي . ويرى إخباريون آخرون أن أهل نجران أخذوا يتعاطون الربى وهو ممنوع عليهم حسب العقد المتفق عليه مع الرسول (ومن أكل ربي من ذي قيل فذمتي منهم بريئة) ولما رأى عمر ذلك تبرأ من عقد الذمة وأجلاهم . ولكن رسالته إليهم لاتشير إلى تبرئة من هذا العقد ، فقد أكد فيها (. . . . فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متر وكة أربعة وعشرين شهراً . . .) . وعندما حاول أهل نجران العودة إلى بلادهم أيام الخليفة علي رفض بمبرر واحد هو أن هذا هو قرار عمر ولا يريد الغاءه أو التراجع عنه ، ولم يعط مبررات شرعية أو دينية ، وهذا ما يؤكّد كذلك أن القرار جاء في إطار سياسي ولهدف سياسي ارتأته السلطة الحاكمة .

ان الاختلاف حول الأسباب يلقي ظلالاً من الشك حول مقولة أن التهجير كان مطلقاً لكل أهل الكتاب ويؤكد أنه كان لبعض منهم فقط . وبالفعل فقد روى المؤرخون استمرار وجود النصارى في الجزيرة العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي ، فهناك عدة شواهد على وجود النصارى في اليمن في مراحل متأخرة ، من ذلك ما ورد في أعمال طيموتواس الكبير ، بطريك النساطرة ، أنه سام أسقفاً على نجران وصنعاء اسمه بطرس في أواخر القرن الثامن الميلادي (لويس شيخو ٦٧) ، وجاء في كتاب الفهرست لابن النديم (٣٤٩) أن مؤلفه اجتمع براهب من نجران في اليمن يدعى حسان كان أنفذه جاثليق النساطرة إلى الصين فعاد منها سنة ٣٧٧ هـ ٩٨٨ م وأخبره بعجائبها (لويس شيخو ٦٧) ، وجاء في تقويم الكنائس

النسطورية الذي طبعه الخوري بطرس عزيز الكلداني أن البطريرك يوحنا الخامس أرسل كتاباً إلى حسن قسيس اليمن عام ٩٠١ م يجاب فيه على ٢٧ سؤالاً ألقاها عليه، وقال في الجدول إنه كان في صنعاء اليمن سنة ١٢١٠ م خمسة أساقفة للنساطرة: لصنعاء وزبيد ونجران وعدن (لويس شيخو ٦٧). وما زال يهود في اليمن حتى عصرنا الحاضر مع أنهم كتابيون، وما من سبب لبقائهم لو كان الأمر دينياً. وفيما بعد (في منتصف القرن الهجري الثاني)، عندما قام بعض النصارى في لبنان بانتفاضة ونهبوا بعض قرى البقاع، شردهم ونفاهم الوالي صالح بن علي، ونشرهم في المناطق السورية على اختلافهم، ولأن الكثيرين منهم لم يساهموا في الفتنة، فقد رفع الإمام الأوزاعي الفقيه المشهور احتجاجه إلى الحاكم، وطالب بإجلاء المخطيء فقط فقال: (وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان، ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه، ممن قتلت بعضهم، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت. فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة، حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم الله تعالى أن لا تزروا زرة وزر أخرى، وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله (ص) فإنه قال: من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه). (حتي ١٦١ / ٢).

ونختم هذا الفصل برأي للدكتور آدمون رباط حول موقف الإسلام من أهل الكتاب يقول: فمن الممكن وبدون مبالغة القول بأن الفكرة (الموقف من الأديان الأخرى) التي أدت إلى انتجاع هذه السياسة الإنسانية، «الليبرالية»، إذا جاز استعمال هذا الاصطلاح العصري، إنما كانت ابتكاراً عبقرياً، وذلك لأنه للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة، هي دينية في مبدئها، ودينية في سبب وجودها، ودينية في هدفها، ألا وهو نشر

الإسلام، من طريق الجهاد، بأشكاله المختلفة، من عسكرية ومثلية وتبشيرية، إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانهم، أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطرز حياتها، وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد إكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم، بل وحتى على الانتماء إلى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا الدين، كما كان الأمر عليه في الملكتين العظميين اللتين كان يتألف منهما العالم القديم.

فتلك الجماهير الكثيفة، التي تشكل أغلبية أهالي سوريا ومصر والعراق، إنما كانت تدين بالمسيحية، وقد اعتنقت الإسلام بأفواج متلاحقة، منذ القرن الأول من الهجرة، بملء حريتها، في حين أن من بقي من هؤلاء النصارى، موزعين إلى طوائفهم المعروفة بتسمياتها المختلفة، إنما هم شهود عدل، عبر التاريخ، ليس على ساحة الإسلام، وهو تعبير لا يفي بالواقع، لأن وجودهم كأهل ذمة في الماضي، إنما كان مبنياً على قاعدة شرعية وليس على شعور - من طبيعته أن يتضاعف أو يضعف - وإنما على إنسانية هذا الدين العربي الذي جاء في القرآن، وهو الدين الذي أقر لغير المسلمين، ليس فقط بحقوقهم الفردية والجماعية الكاملة، بل وأيضاً بالمواطنة الشاملة. (رباط ٢٨ - ٢٩).

الفصل الثالث

الأمويون العباسيون، الفاطميون

بنية الدولة الجديدة - الموقف من النصارى - إجراءات عمر بن عبد العزيز والمتوكل والحاكم (المظالم) - الاعتماد على النصارى في إدارة الدولة - حرية الحوار الإسلامي - المسيحي - دور النصارى في الترجمة والآداب والعلوم والثقافة .

كان ضجيج أجراس الكنائس، أيام معاوية، يقطع
على هذا الخليفة المتقدم في السن، قيلولة يحتاج إليها.

ابن قتيبة - عيون الأخبار

الوليدة، وبالتالي لم يكن لدى الدولة في مرحلتها الجديدة أجوبة وعلاجاً لكل المستجدات، فلجأت إلى التفسيرات الفقهية والاجتهاد فيما لم يعالجه القرآن الكريم أو تتناوله السنة، لحل المشاكل وتيسير أمور الدولة.

انهارت الإمبراطورية الفارسية أمام جحافل جيوش الدولة العربية الإسلامية وأمام عقيدتها ونهجها، كما تراجعَت الإمبراطورية البيزنطية عن بلاد العرب، وخسرت قسماً من ممتلكاتها الآسيوية، وأصبحت مهددة دوماً بالقوة العربية الإسلامية المتنامية، حتى أن الأمويين حاولوا أكثر من مرة فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية نفسها ووصلوا أطرافها، هذا من الناحية العسكرية والسياسية إلا أن ثقافات شعوب هاتين الإمبراطوريتين وحضارتهما، وأساليب إدارة الدولة ونظمها التي كانت مطبقة فيهما، والتراث العلمي والفلسفي والأدبي لهما، بقيت جميعها - بطبيعة الحال - تراثاً للدولة العربية الإسلامية، وأخذت هذه الجوانب تفعل فعلها في التأثير على هذه الدولة وعلى شعوبها، خاصة وأن السكان الأصليين - عرباً أم غير عرب - بقوا في ديارهم، مع عمقهم الحضاري والثقافي والديني، وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مما كان له تأثير كبير على التطور اللاحق للدولة العربية - الإسلامية.

زادت مداخيل الدولة بزيادة إيرادات الجزية والخراج والضرائب والرسوم، فأصبحت دولة غنية قادرة، ونُظمت الهيكلية السياسية والإدارية للدولة واستقرت. كما نُظمت الجيوش والشؤون العسكرية لتصبح جيوشاً دائمة ومحترفة (كان عدد أفراد الجيش النظامي خمسة وعشرين ألفاً أيام مروان بن الحكم وخمسة وأربعين ألفاً أيام الوليد بن عبد الملك) ماعدا المتطوعين والقوات غير النظامية، قادرة على التحرك السريع والفعال لصد محاولات البيزنطيين استعادة التخوم التي لم تتوقف أبداً، والقضاء على الفتن

في أطراف الإمبراطورية، وفتح مزيد من البلدان. ولم يكن وجود الجيش النظامي ليلغي مشاركة آلاف المتطوعين بالحروب وخاصة التي كانت تهدف تحقيق فتوحات جديدة، سواء كان هؤلاء المتطوعون يطمعون بالغنائم، أم كانوا يهدفون للجهاد في سبيل الله. وأقيمت في الدولة الجديدة صروح علمية للدراسات الفلسفية والفقهية والترجمة والطب والهندسة والرياضيات والفلك ومختلف جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية، وتطور العلم في مختلف الجوانب التي أملت لها حاجات الدولة، وانتشر التعليم، وتم تحديث إدارة الدولة وأقلمتها مع الواقع الجديد والظروف الجديدة والحاجات الجديدة. أما الدواوين فقد بقيت باليونانية أو الفارسية أو القبطية أو السريانية حتى عهد عبد الملك بن مروان (٦٧ هـ - ٦٨٦ م) حيث بدأ التعريب، وذلك حسب المناطق وحسب اللغة التي كانت تستخدم فيها قبل الفتح العربي - الإسلامي، وباعتبارها إرثاً من البيزنطيين أو الفرس أو الأقباط أو السوريين مواطني البلاد الأصليين. ولكن تعريب الدواوين بدأ منذ ذلك التاريخ، وكان أبو مسلم الخراساني (٧٢٦ - ٧٥٥ م) أول من استعمل اللغة العربية في سجلات جمع الضرائب ووثائقها، وكان ذلك في أصفهان.

كان المسلمون أقلية في المراحل الأولى للفتح العربي الإسلامي وبدء قيام الدولة الأموية، لأن سكان سورية والعراق من العرب وغير العرب لم يكونوا قد دخلوا الإسلام بعد (مائتا ألف مقابل ثلاثة ملايين حسب فيليب حتي) والأمر نفسه في بقية البلدان المفتوحة. وكانت المجتمعات في أرجاء الإمبراطورية تتألف من شعوب عديدة، وتتكلم لغات مختلفة، ولم تكن العربية مستعملة في البدء إلا من قبل الحكام والقادة والجنود والمجموعات العربية المهاجرة إلى هذه البلدان أو التي كانت من مواطنيها، ومن قبل غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وتعلموا اللغة العربية، ولما كانت الدواوين

غير معربة فلم يكن أهل البلاد الأصليين في أصقاع الإمبراطورية (من غير العرب) بحاجة لتعلم العربية، لأنهم أكثرية السكان ويتكلمون بلغتهم التي هي لغة الإدارة أيضاً. إلا أنه بعد دخولهم في الإسلام وبعد تعريب الدواوين، وزيادة الجاليات العربية، واختلاطها مع السكان الأصليين، وبدء تحول المجتمع إلى الثقافة العربية الإسلامية، بدأ السكان يتحدثون العربية في لغاتهم المحكية وأصبحت العربية لغة التفاهم بين الناس في حياتهم اليومية، ثم أصبحت اللغة العلمية والتعليمية فضلاً عن كونها لغة الدواوين، فانتشرت وتوسع انتشارها ونفوذها وصارت لغة معظم السكان، باستثناء فئات قليلة في الأرياف والمناطق البعيدة، وسرعان ما أصبحت لغة وحيدة للناس خارج بيوتهم، ولغة الصلوات والخدمة في الكنائس في سورية اعتباراً من القرن الثامن الميلادي، وتأخرت سيطرتها الكاملة المطلقة في مصر التي كان قسم غير قليل من سكانها لا يتحدث العربية حتى القرن العاشر الميلادي، ولم تصبح لغة الصلوات في الكنائس القبطية ولغة الخدمة الكنسية إلا في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي.

إذن، توسعت الدولة العربية الإسلامية أيام الأمويين والعباسيين وغدت امبراطورية مترامية الأطراف، واقتضى توسعها وتنوع إثنيتها وثقافات شعوبها والتفاعل المتبادل بين هذه الثقافات وغناها، وتعدد مصادر دخلها، واختلاف بيئاتها الجغرافية، وعلاقاتها الدولية، ذلك كله، اقتضى تغيير بنية الدولة ونظامها ومهامها وأساليب عملها، ونشأ مجتمع جديد ودولة جديدة تختلف كلياً عن مجتمع عصر الراشدين ودولتهم. فشعوبها أصبحت من العرب والفرس والهنود والأرمن والسريان والقبط والبربر وغيرهم. شعوب متعددة الثقافات والديانات (إسلامية ونصرانية ويهودية ومجوسية وديانات شرقية أخرى) والإثنيات والحضارات (حضارات سامية وآسيوية

وإفريقية) والعلاقات الاقتصادية (رعوية وزراعية وتجارية وحرفية) والعلاقات الاجتماعية (موروثات شرقية وإفريقية). ولم تعد الإدارة إدارة قبيلة أو عدة قبائل أو إدارة شبه دولة، بل أصبحت إدارة دولة بمعناها الكامل بدواوينها وأساليب عملها وجيشها ونظامها الضريبي والمالي، وقبل ذلك أصول تشريعها ومؤسساتها، وعلاقاتها بمواطنيها وبفئاتها الاجتماعية، من خلال عقود اجتماعية مكتوبة أو غير مكتوبة، صارت لها قوة إبرائية تخرج الحاكم في حال رغبته بتغييرها، أو يحد معارضة تمنعه أحياناً من تغييرها، سواء لمخالفتها الشريعة، أو معارضتها مصالح فئات وطبقات اجتماعية ذات نفوذ وسيطرة في المجتمع. وبعد أن كان النظام السياسي يعتمد في التشريع على القرآن الكريم والسنة زمن الرسول، لجأ الخلفاء الراشدون إلى القياس والتأويل والاجتهاد، ثم أصبح النظام إمبراطورياً ملكياً أيام الأمويين والعباسيين، مواطنوه متنوعوا المذاهب والمشارب، مضطراً لصياغة حقوق وواجبات لمواطنيه، وإيجاد علاقة تعاقدية معهم، ومحتاجاً لمزيد من الاجتهاد ليجد حلولاً لكل المستجدات، وما كان أكثرها. هذا إضافة إلى تعدد مراتبية الفئات الاجتماعية، وزيادة صراعاتها، فهناك قريش التي أصرت على استمرار زعامتها للدولة وحققت رغبته هذه ولم تسقط إلا مع سقوط الدولة العباسية (١٢٥٨ م)، وهناك صراعات بطون قريش على زعامة السلطة السياسية، وخاصة الهاشميين والأمويين والعباسيين، والتناقض (العذائي غالباً) بين العرب وغير العرب الذين أسلموا وبقوا دائماً بالدرجة الثانية (الموالي) يحتاجون إلى حماية أو انتفاء إلى قبيلة عربية، رغم دخولهم الإسلام وحصولهم على مواطنة الدولة العربية - الإسلامية، زيادة على الصراعات بين الدولة وماجاورها من الدول المعادية (بيزنطة، والإمارات الأوروبية في شبه جزيرة إيبيريا . . .)، وضمن هذا التنوع المتعدد الجوانب

والأشكال، كانت الأقلية النصرانية تطالب بالحفاظ على النهج الذي استنته الرسول والخلفاء الراشدون في التعامل معها، وحفظ حقوقها.

الموقف من النصارى :

رغم هذه التعقيدات وهذا التنوع والمعطيات المتسارعة، لم تخرج الدولة الأموية والدولة العباسية عن الإطار العام الديني والفلسفي الذي تقرر في فجر الإسلام، فكان القرآن الكريم والسنة النبوية هما الهادي - من حيث الجوهر - لسياسة الدولة تجاه النصارى، إضافة إلى تأويل واجتهاد وقياس حاولت استيعاب المستجدات وفهمها وتناولها وتطويرها لمصلحة الدولة والمجتمع. وكانت الاجتهادات كثيرة والتعقيدات كثيرة، ولم تستمر (الديموقراطية) التي مورست في فجر الإسلام، وصار الحاكم حاكماً شبه مطلق، وبدأت الفئة الحاكمة تلائم هيكلية الدولة ومسارها لتتناسب مع مصالحها وأهوائها، ولا تعدم الحيلة للحكام في إيجاد صيغ شرعية لتبرير أعمالهم وسلوكهم أو إقرار ما يريدون باسم الدين وباسم مصلحة المسلمين ودولتهم، وفي هذا الإطار صارت العلاقة مع النصارى لها طابع جديد مختلف عما كان عليه قبلاً.

وكان موقف الدولة من النصارى في أحيان عديدة رد فعل على فعل خارجي، كما حصل أيام هارون الرشيد عندما (غضبت) الدولة على نصارى بغداد، ومثلها فعل الناس، لأن البيزنطيين احتلوا بعض مدن الثغور، وتكررت ردود الفعل هذه في مراحل لاحقة، كلما حاول غزاة (نصارى) من الخارج احتلال أجزاء من الدولة العربية الإسلامية (الغزوات الصليبية، التدخل الأوروبي أيام العثمانيين، حملة نابليون... الخ)، كما

كان موقف الدولة من النصارى في أحيان أخرى لأسباب داخلية لا علاقة لها بالدين أو بأوامره أو بمبادئه، وخاصة زيادة الضرائب أو المصادرة أو عمليات النهب المقتنع، حتى وصلت بعض المواقف إلى إبقاء الجزية على من أسلم منهم حرصاً على عدم تراجع واردات بيت المال، فضلاً عن أسباب شخصية صرفة تعود لشخصية الخليفة أو الحاكم وأهوائه.

تناقص عدد النصارى العرب مع رسوخ أقدام الدولة العربية الإسلامية، بسبب تحول قسم كبير منهم إلى الدين الجديد، إيماناً به أو طمعاً بالمشاركة في السلطة، أو تخلصاً من مضايقات كانت تمارس عليهم خاصة ليتحولوا إلى الإسلام تطبيقاً للسياسة التي استنها عمر بن الخطاب (والظاهر أن المسلمين كانوا أقل تساهلاً بشأن النصارى المتحدرين من أصل عربي)، (حتى ٢ / ٩٩). وأصبحوا أقلية في الدولة، التي ضمت شعوباً عديدة كانت نصرانية غير عربية. ثم إن تحول النصارى من أقلية عربية في دولة عربية إسلامية كما كان الحال أيام الخلفاء الراشدين، إلى أقلية في دولة معظم سكانها من غير العرب ومن غير المسلمين، جعل الدولة تغير موقفها منهم، إلا أنه بقي للنصارى العرب وضع مميز ومختلف طوال العصر الأموي وحتى نهاية القرن الثاني الهجري، وظلوا حتى هذا الوقت مأخوذين بالعزة القومية والفخار بقبائلهم وأصولهم وأمجادهم الغابرة، ويعتبرون الموالي - وهم المسلمون من الشعوب الأخرى - أقل منهم مرتبة ومحتدماً، رغم دخول هؤلاء بالإسلام وحصولهم على حقوق المسلمين العرب، والواقع أنه كان للعنصر العربي وضع سيادي خاص طوال الحكم الأموي ومطلع الحكم العباسي، بل بقي للوضع القبلي مثل هذا الامتياز، والشواهد كثيرة على هذا امتلأت بها كتب التاريخ وكتب الإخباريين، ومن المعروف أن جميع الخلفاء الأمويين كانوا من أمهات عربيات ومنهن نصرانيات سابقات، باستثناء يزيد الثالث

الذي تولى الحكم في السنة الأخيرة من عمر الدولة الأموية . وبعد القرن الثاني الهجري ، استعرب النصارى غير العرب ، وشاركت الشعوب الأخرى في تحديد سياسات الدولة وتولي إدارتها ، وتقرير مصيرها ، وضعف دور العنصر العربي مسلماً كان أم نصرانياً ، حتى أبعده المعتصم (٨٣٣ م) العرب عن إدارة الدولة ودواوينها ، وعزلهم ابنه المتوكل (٨٤٧ م) من الجيش فترجع دورهم ، وصار النصارى أقلية مستعربة من الأقليات الأخرى الدينية والقومية ، لهم لاهوتهم وعلومهم الدينية وطقوسهم ومراتبهم الدينية ، وتنظيمات وهيئات دينية خاصة ، وترك لهم إدارة أحوالهم الشخصية وقضائهم الديني ، وبدأت مرحلة جديدة في علاقة النصارى بالدولة من جهة وفي استعراهم وابتعادهم عن ثقافتهم القديمة وتلاشي انتماءاتهم القومية القديمة إن صح التعبير من جهة أخرى .

المظالم :

وقعت المظالم الرئيسية على النصارى ثلاث مرات أيام الدولة الأموية والعباسية والفاطمية (أي خلال أربعة قرون) وذلك أيام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (٧١٧ - ٧٢٠ م) والخليفة العباسي المتوكل (٨٤٧ م) ، والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (٩٨٥ - ١٠٢١ م) . ولم تكن الأسباب واحدة في المرات الثلاث ، بل كانت أسباباً مختلفة ، مما يدل على أنها إرادة حاكم وليست موقفاً دينياً أو مذهبياً أو طائفيّاً .

كان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز مشهوراً ببورعه وتدينه ، فقد صادر - مثلاً - أموال الأسرة الحاكمة الأموية نفسها ، وكلف لجنة برئاسة غيلان الدمشقي ، مهمتها مصادرة هذه الأموال باعتبارها جبيت بطرق غير

مشروعة ، وتوزيعها على المحتاجين من الناس (فكانت هذه اللجنة وكأنها لجنة الكسب غير المشروع حسب تسمياتنا المعاصرة) ، حتى أن الفقهاء عرّفوا عن أخذ مال الزكاة بعد توزيع أموال الأمويين عليهم ، لأن هذه الأموال المصادرة حققت لهم حد الكفاية .

قرر عمر بن عبد العزيز طرد النصارى من وظائف الدولة ، وتشدد عليهم في كل مجال ، ورغم احترامه المبدئي لعقد الذمة بينهم وبين الدولة الإسلامية وتمسكه به ، إلا أنه فسره تفسيراً مختلفاً وبما جعله ضيقاً عليهم ، وخاصة فيما يتعلق بمقدار الجزية وطرق جمعها وممارسة العبادات ، وضم الكنائس إلى المساجد أو تحويلها إلى مساجد وحرّم عليهم تقلد الوظائف في مناصب الدولة ، ولبس العمام ، وألزمهم بجزأ نواصيهم ، وبأن يرتدوا ملابس خاصة ، ويشدوا أوساطهم بأحزمة من جلد ، ويركبوا مطاياهم دون أن تسرج ، ثم منعهم من بناء الكنائس ورفع أصواتهم في الصلاة ، (حتى ٢ / ١٠١) . من جهة أخرى وكما يقول يوليوس فلها وزن كان عمر بن عبد العزيز مسلماً متحمساً وإن النصارى أحسوا بذلك ، ولكن عمر لم يكره النصارى على الدخول في الإسلام ، لأنه لو كان فعل ذلك لكان فيه اعتداء على الحق القائم (الذي ضمنه الإسلام للنصارى) وهذا ما لم يكن من عمر لأنه مسلم حق ، وهو فيما يتعلق بالنصارى قد التزم حدود الشرع التزاماً تاماً ، وإن كان الأمر بدأ في أعين النصارى على غير ذلك . وقد حمى عمر للنصارى ملكيتهم لكنائسهم القديمة التي ضمنها لهم الصلح ، ولم يكن يمنع إلا بناء كنائس جديدة . وهم بأن يرد للنصارى ما أخذه الوليد بن عبد الملك من كنيسة القديس يوحنا بغير حق ، لو أنهم في مقابل ذلك تنازلوا عن الكنائس التي كانت خارج باب دمشق ، خصوصاً كنيسة القديس توما ، لأن النصارى صارت لهم هذه الكنائس في الحقيقة خلافاً لشروط الصلح ،

بحكم أن ما كان خارج دمشق قد فتح عنوة ولم يعط للنصارى في شروط الصلح. فلما لم يرض النصارى بذلك جعل عمر ما كان قد صار لهم من كنائس عوضاً لهم عما أخذته الوليد من كنيسة القديس يوحنا. (فكتور سحاب ١٢٧). ومع ذلك فقد أصر عمر بن عبد العزيز على إشراك النصارى في معظم الجيوش (ابن سعد ٥ / ٢٦٢). تماماً كما كان يشارك المسلمون فيها. فالقضية إذن لم تكن شرعة دينية، بل موقف سياسي - اجتماعي وغالباً فردي، اتخذته خليفة تجاه رعايا الدولة من أهل الكتاب أو فئة من رعاياها، لكنه نفسه عاد وتراجع بعد عام واحد من بدء سياسته تجاه النصارى، وأعادهم إلى وظائفهم وإلى أوضاعهم التي كانوا فيها قبل حملته عليهم، وعادت الأمور إلى مجاريها.

أما موقف الخليفة العباسي المتوكل (٨٤٧ م) من النصارى، فقد كان أيضاً موقفاً شخصياً بعد قرن وربع من توقف إجراءات عمر بن عبد العزيز. ولعل معرفتنا إجراءات المتوكل ضد العرب وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى، تؤكد أن الموقف كان نتيجة هوى خاص في نفس الخليفة. فقد مارس مضايقات واضطهادات ضد أشخاص أو فئات إسلامية أو إثنية دون مسوغ منطقي أو شرعي، وغالباً دون حاجة سياسية أو اجتماعية لمثل هذه التصرفات، كإبعاده العرب عن الجيش، وقراره عام (٢٣٦ هـ - ٨٥١ م): هدم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الدور وأن يعمل (ليتحول إلى) مزارع، ومنع الناس من زيارته وضرب بقي صحراء، وكان المتوكل معروفاً بالتعصب، فتألم المسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد وهجاه الشعراء (السيوطي ٣٢١)، ومثال آخر أنه بعث عام (٢٣٧ هـ - ٨٥١ م) إلى نائب مصر أن يخلق لحية قاضي القضاة بمصر أبي بكر محمد بن أبي الليث وأن يضربه ويطوف به على حمار. (نفسه ٣٢١).

وهكذا اضطهد المتوكل العرب والمسلمين مثلما اضطهد النصارى أيضاً، ولكنه هنا كان أشد، فأمر بالباسهم الغل، وأن لا يظهروا في شعانينهم صليياً، وحرّم قراءة الصلوات في الشوارع، وأمر بتسوية قبورهم بالأرض، وأن يجعلوا على أبواب دورهم شياطين. (الطبري ١ - ١٣٨٩). ونهاهم عن إشعال النار في الطرقات، وحدد لهم علائم في لباسهم وقص شعورهم، واعتدى على الضمانات الممنوحة لهم في عقد الذمة، ولم يحترم ملكياتهم ولا كنائسهم ولا أموالهم، وتدخل في أسماء أولادهم وأساء معاملتهم، ورفض تحويلهم إلى الإسلام، ونهى عن تعليمهم، ومنع الاحتفالات بالأعياد النصرانية خارج البيوت، علماً بأن جميع الناس ومن مختلف الطوائف والأديان كانوا يحتفلون بها قبل عهده، وكانت تأخذ طابعاً وطنياً، ويفرد آدم متر صفحات للتحديث عن احتفال المسلمين (بجميع الأعياد النصرانية طوال العام)، ويقول عن المسلمين إنهم تركوا النصارى يتصرفون في أمورهم الدينية من غير تدخل. . . . واشتركوا في الجانب الاجتماعي المسي من تلك الأعياد، كما فعل أبائهم من قبل، فمثلاً كانت أعياد أهل بغداد تكاد تكون نصرانية من كل وجه، وكانت أعياد القديسين من مختلف الأديرة أكثر الأعياد نصيباً من احتفال الناس، ولكن هذه الأديرة كانت لا تخلو حتى في غير الأعياد، من الزوار الذين لا تربطهم في الدين صلة، ولم يكن الحال في مصر يختلف كثيراً عما تقدم، وكان يوم أحد الشعانين يوم عيد كبير للعامه. . . . وكانت الوصائف في يوم أحد الشعانين يظهرن في قصر الخلافة ببغداد متزينات في ثياب جميلة غالية، وفي أعناقهن صلبان من الذهب. . . . (ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري عن فكتور سحاب ٦٥). لكن المتوكل تراجع فيما بعد عن إجراءاته، كما فعل عمر بن عبد العزيز، وأعاد النصارى إلى ما كانوا عليه. والغريب أن

الأطباء في قصره كانوا من النصارى قبل بدء الاضطهاد وأثناءه وبعده .
أما الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي كان معروفاً بتصرفاته الغريبة ،
وطبيعته الخاصة ، ومع أن أمه كانت نصرانية ، وأن أخته كانت تعطف على
النصارى وتتعاطف معهم وتدافع عنهم ، إلا أنه لم يوفرهم من مضايقاته ،
فأمرهم (بشد الزنار وليس الغيار) ، وأن تعلق في أعناقهم الصلبان ، وأن
يكون طول الصليب ذراعاً وزنته خمسة أرتال بالمصري ، ومنعهم من ركوب
الخيول ، وأن يكون ركوبهم البغال والحمير بسروج الخشب ، والسيور السود
بغير حلية ، وأن لا يستخدموا مسلماً ، ولا يشتروا عبداً ولا أمة (المقريري ٢ /
٢٨٧) . وهدم عدداً من الكنائس وبيعت محتوياتها ، وفي الوقت نفسه ، وكما
كان الحال أيام المتوكل ، كان الأطباء في قصره من النصارى ، ومالبت الحاكم
أن تراجع عن حملته فأعادهم إلى حالهم السابق ، وأعاد ماتهدم من
الكنائس ، (المقريري ٤ / ٣٨٩ - ٢ - ٣٩٩) .

إضافة إلى هذه الحملات (المركزية) على النصارى ، التي مارسها
خلفاء ، حصلت مضايقات أخرى بمبادرات فردية من وال في ولاية أو
موظف في وظيفة ، ولأسباب مختلفة ، لكنها لم تأخذ طابع الحملة المركزية
الشاملة كالحالات السابقة . فقد أمر علي بن سليمان مثلاً ، وهو والي الرشيد
على مصرين عامي (٧٨٥ - ٧٨٧ م) بتدمير جميع الكنائس المبنية حديثاً ،
ثم جاء خلفه فاستفتى فقيهين كبيرين هما الليث بن سعد وعبد الله بن
لهيعة ، فردا إيجابياً عندما أكدوا أن جميع الكنائس بنيت في عهد الصحابة ،
فوافق علي إعادة بنائها . وفي عام ٨٦٠ م صدر أمر يحرم الترميم والإصلاح
في كنائس مصر إلا بإذن خاص ، ولكن لم ينفذ مثل هذا الأمر أو هذه
الإجراءات الفردية في أي من البلدان الأخرى .

ما عدا هذه (الحملات) الثلاث ، التي جرت في عصور متفرقة

ولأسباب أشرنا إليها، بقي عهد الذمة محترماً بالإجمال طوال عهود الدول الثلاث (الأموية والعباسية والفاطمية)، بل لعب النصارى دوراً هاماً في الحركة الثقافية والعلمية والفنية طوال هذه القرون الأربعة.

اعتماد الإدارة على النصارى :

ورثت الدولة الأموية الإدارة البيزنطية ودواوينها، وكان معظم الموظفين في هذه الإدارة من النصارى، فأبقتهم الدولة في وظائفهم، وعندما انتقل مركز الخلافة إلى بغداد استفاد العباسيون من التجربة الأموية في إدارة الدولة، وأبقوا النصارى أيضاً على رأس وظائفهم ومناصبهم، وكذلك فعل الفاطميون في مصر (فقلما خلي ديوان من النصارى) (المقرئزي ١ / ٩٨)، وكان (معظم الكتاب في الشام ومصر من النصارى) (المقدسي). ولم يقتصر الأمر على موظفي الإدارة التي كان لاغنى لها عنهم بسبب تراكم خبرتهم جيلاً وراء جيل، بل تعداه إلى الوظائف الكبيرة في الدولة، فباستثناء وزارة التفويض التي كان من المتعذر تكليف نصراني بها، لأن الإمام خليفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا كما قال الماوردي، شارك النصارى في الوظائف والمناصب الأخرى كلها: وزارات، قيادة جيوش، حكام مناطق، إدارات. . . الخ. ولم يكن أمراً نادراً أن ترى نصرانياً في إحدى هذه المناصب.

عين معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول (آل سرجون) النصارى في وظائف هامة، فوالد يوحنا الدمشقي منصور بن سرجون كان وزيراً، ويوحنا نفسه عين مريباً ليزيد بن معاوية ولغيره من أبناء الخلفاء وبقي في منصبه حتى خلافة هشام بن عبد الملك حيث اعتزل، وكان يوحنا

متعصباً لنصرانته، لكنه خلط بين الإسلام والآريوسية، وقد كان يقول لخصومه المسلمين (عندما تدعوننا مشركين ندعوكم مشوهين) (حتى ٢ / ١٤٤)، وكانت إحدى زوجات معاوية نصرانية وهي ميسون الكلبية من بني كلب، وهي التي قالت قصيدتها الشهيرة التي مطلعها: لبيت تحفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. (ويقال إن معاوية طلقها بسبب هذه القصيدة) وقد جعل معاوية نقطة الانطلاق في سياسته تعهد رعيته السورية الجديدة الذين كانوا إلى حينه على النصرانية، وكذلك القبائل العربية التي سبق أن استوطنت البلاد منذ العهد الجاهلي واعتنقت النصرانية نظير الغساسنة، ولقد كان الكثير من هذه القبائل ترتقي بنسبها إلى عرب الجنوب، خلافاً للنازحين المتأخرين الذين كانوا من عرب الشمال. . . . وكان طبيب معاوية الخاص وشاعر بلاطه مسيحيين (حتى ٢ / ٢٣). وتشهد المدونات العربية على الإخلاص الذي كان السوريون النصارى يكنونه له (أوليس عجباً أن معاوية يدعو الجناة الطعام فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة، ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء) (الطبري ١ - ٣٤١٠). وقد عين معاوية طبيبه المسيحي ابن آثال عاملاً على ولاية حمص، وهو تعيين منقطع النظر لمسيحي في التاريخ الإسلامي، وكان شاعر البلاط في عهده الأخطل الشاعر المسيحي المشهور. (حتى ٢ / ٤٠ يعقوبي ٢٦٥ / ٢) الذي كان يدخل على الخليفة الأموي وصلبيه على صدره، وقد عاصر عدة خلفاء.

إن مثل هذه المواقف والاجراءات والاعتماد على النصارى لم تكن حكراً على معاوية أو على الدولة الأموية، بل جرى مثلها أيام الدولة العباسية والدولة الفاطمية. فقد عين الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كاتباً نصرانياً (الطبريق بن التقا) وهذه المناسبة كان النصراني العربي يحمل

اسمين في آن واحد أحدهما عربياً والأخر دينياً. وعين المأمون (٨١٣ - ٨٣٣ م) نصرانياً عاملاً له (لجمع الخراج) في مدينة بوره، وكان هذا المركز يلزم صاحبه بالمشاركة في صلاة المسلمين التي تقام في المسجد كل يوم جمعه، مما اضطر العامل المشار إليه لأن يلزم أمره المسلم بالقيام بهذا الواجب بدلاً عنه. (ميتز ١ / ٨٣، عن حسن الزين ١١١). وعين اسطفان بن يعقوب (٩٣٥ م) مديراً لخزينة الخليفة.

وقلد ديوان جيش المسلمين في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) لنصراني مرتين، فقال علي بن عيسى لابن الفرات (وزير المقتدر): أما اتقيت الله في تقليدك ديوان جيش المسلمين رجالاً نصرانياً، وجعلت أنصار الدين وحماة البيضة يقبلون يده، ويمتلون لأمره؟. فقال له ابن الفرات: ما هذا شيء ابتدأته ولا ابتدعته، وقد كان الناصر لدين الله قلد الجيش إسرائيل الناصر كاتبه، وقلد المعتضد ملك بن الوليد النصراني كاتب بدر (أحمد أمين ظهر الإسلام ١ / ٨٣).

وشغل سعد بن ثابت وزارة في عهد المتقي (٩٤٠ - ٩٤٤ م) وتولى عبيد بن فضل النصراني (٩٧٦ م) قيادة الجيش تحت إمرة عضد الدولة العباسي، وعين الخليفة الطائع (٩٧٤ - ٩٩١ م) كاتباً نصرانياً، كما عين الخليفة العزيز الفاطمي عيسى بن نسطور وزيراً في بلاطه (واعتمد كثيراً على أهل الذمة) (ابن الأثير ٩ / ٨٣ - ٨٥). وكان لعضد الدولة البويهبي (تحت السلطة العباسية) في بغداد وزير نصراني اسمه نصر بن هارون، وقد أذن له عضد الدولة في عمارة البيع والأديرة وإطلاق الأموال لفقراء النصارى. (ظهر الإسلام ١ / ٨٤). وكان المتصرفون من النصارى يقسمون اليمين شأنهم في ذلك شأن المسلمين. (ميتز نفسه). وفي العصر الفاطمي كان من بين القبط الذين كلفوا بوظائف هامة في

الدولة، الفخريين سعيد رئيس الحاشية، والأسد بن الميقات رئيس ديوان الجيش، وأبو اليمن بن مكرواه بن زنبور، وأبوسعد بن منصور بن أبي اليمن وزير الخليفة المنتصر. ومن الألقاب التي خلعتها عليهم الخلفاء الفاطميون: الرئيس تاج الدولة، فخر الدولة، هبة الله، الأجدد. (أبوسيف يوسف ٨٠). وكان منهم في العصر المملوكي بعد ذلك: الأسعد شرف الدين بن وهيب الله الفائزي إلى جانب المعز إيبك، والوجيه المفضل كاتم سر الملكة شجرة الدر. وكان من الوزراء النشوناظر الخاص السلطاني في عهد الناصر قلاوون، وهبة الله موفق الدين والوزير شمس الدين بن غبريال. (نفسه ٨٠).

إن تطور الدولة وزيادة احتياجاتها للنهضة العلمية والفكرية، جعلها تعتمد أكثر فأكثر على النصارى، الذين تعربوا وحصلوا على (مواطنة) دار الإسلام في إطار عقد الذمة. وكان رأساهم خبرتهم الإدارية، وثقافتهم وتقدمهم العلمي، وإلمامهم باللغات الأخرى إضافة للغة العربية، مما أهلهم للقيام بمهام الترجمة والاطلاع على علوم الشعوب الأخرى وحضاراتها وفلسفاتها وآدابها.

حرية الحوار الديني :

بدأ الحوار الديني والفكري بين المسلمين والنصارى منذ بداية الدولة الأموية، خاصة وأن عدد النصارى كان كبيراً في البدايات وخاصة في العاصمة دمشق، وكان المسلمون أقلية. وقد تطور الحوار وأخذ أبعاداً واسعة، وكان حواراً ديمقراطياً بين ندين: كان المسلمون يدعون إلى الإسلام، فيضطرهم ذلك إلى ذكر الحجج والبراهين على صحة هذا

الدين . فكان رؤساء النصرانية يقابلون الحجج بحجج فنشأ من هذا جدل كثير ، وكثر ذلك في الدولة الأموية ، وكان أكثر ما يكون في الشام ، إذ دمشق عاصمة الخلافة ، وفي الشام كثير من النصارى ، لأنها كانت في يد الرومان النصارى ، ولأن قصور الخلفاء الأمويين في دمشق كان فيها نصارى يتولون مناصب كبيرة . (ضحى الإسلام ١ / ٣٤٣) . وها هو يوحنا الدمشقي ، الذي كان أبوه وزيراً لمعاوية ، وكان هو مربيًا ومعلمًا ليزيد ، يكتب شرحاً طويلاً للنصارى في كيفية محاوراة المسلمين ، وخاصة عن طبيعة المسيح ، وقد تضمنت تعليماته دعفاً لدعوة المسلمين : إذا قال لك العربي ، ما تقول في المسيح؟ فقل له : إنه كلمة الله . ثم ليسأل النصراني المسلم بم سمي المسيح في القرآن ، وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيبه المسلم ، فإنه سيضطر إلى أن يقول «كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه» فإن أجاب بذلك فاسأله : هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ . فإن قال مخلوقة فيرد بأن الله إذن كان ولم تكن له كلمة ولا روح ، قال يحيى (يوحنا) : فإن قلت ذلك فستفحم العربي ، لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين . (نفسه ١ / ٣٤٣) . ومع ذلك لم يطل يوحنا الدمشقي أي عقاب أو أذى بل حافظ على كامل امتيازاته .

وفي مصر ، وصف يوحنا النيقى الإسلام والعرب بصفات غير لائقة ، بعد أن لاحظ زيادة دخول الأقباط في الدين الإسلامي ، فقال : في أيامنا يتحول الكثير من المصريين إلى الإسلام ، ولكن هؤلاء كانوا من النصارى المزيفين ، لقد تركوا الديانة الحقيقية ، وقد ساعدوا عبدة الأوثان وحملوا معهم السلاح وحاربوا النصارى . (جواد علي ٦ - ٢٢ - ٢٣) ، ولم يعاقب حنا النيقى على أقواله هذه ، بل تولى رئاسة الإدارة عام ٦٩٦ م . وانتقد تيودور أبو قره (٧٤٠ - ٨٢٠ م) الإسلام فكراً ودينياً . وأيام المأمون كتب عبد الله بن

اسماعيل الهاشمي رسالة إلى عبد المسيح اسحق الكندي يدعوها إلى الإسلام، فرد عليه عبد المسيح يدعوها إلى النصرانية، (ضحى الإسلام / ١) (٣٤٣).

تطور الحوار تطوراً كبيراً في العصر العباسي، وتوسع النقاش، وزاد التأثير والتأثير، وخاصة بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية إلى العربية، وتطور علم الكلام، وبعد أن تعددت المذاهب والفرق والطوائف الإسلامية، وتوسع هذا الحوار داخل المؤسسات الدينية والفلسفية والعلمية، وانتقل إلى صفوف العامة، بعد ازدهار الحركة الفكرية والعلمية في هذا العصر.

دور النصارى في الترجمة والآداب والعلوم:

احتكر النصارى تقريباً أعمال الترجمة التي ازدهرت، سواء من اليونانية أم السريانية أم غيرها من اللغات، وترجمت الأعمال الدينية والفلسفية والطبية والعلمية التي أبدعتها حضارات اليونان والهند وفارس وغيرها، وكان للنصارى الفضل فيما أحدثت هذه الترجمات من تأثير في الفلسفة والطبيعية والإلهيات والطب وفروعه والصيدلة والرياضيات والنجوم وسائر العلوم. ومن أبرز الذين ساهموا في هذه المجالات اصطفان القديم والبطريق وابنه أبوزكريا يحيى بن البطريق والحجاج بن مطر (نقل المجسطي وإقليدس)، وعبد الله الحمصي الناعمي وسلام الأبرش وأبونوح إبراهيم بن الصلت، وعيسى بن نوح ودريغ الراهب وقسطا بن لوقا وحنين بن اسحق العبادي وثابت بن قره وابنه سنان وعيسى بن يحيى ويحيى بن عدي. وكذلك بنوحماتي النصارى الأقباط، وهم ينتمون إلى أبي مليح الملقب بحماتي (وكان أبو مليح نصرانياً، وإنما قيل له حماتي لأنه

وقع في مصر غلاء عظيم ، وكان كثير الصدقة والإطعام وخصوصاً لصغار المسلمين ، فكانوا إذا رأوه نادى كل واحد منهم حماتي فاشتهر به (ابن خلكان) . وقد قدم بنو حماتي مصر ، وخدموا وولوا الولايات ، وأبو مليح من أهل بيت في الكتابة عريق ، وهو كالمستولي على الديار المصرية ليس على يده يد . (ياقوت ٢ / ٢٤٤) وقائمة النصارى المساهمين في مجالات الترجمة والعلوم والفلسفة تطول .

عين هارون الرشيد يوحنا بن ماسويه لترجمة كتب الطب ، ثم أصبح الأمين العام لسر الترجمة حتى عصر المتوكل ، ووضع الرشيد تحت رقابته جميع المدارس ، وكانت إدارة المدارس غالباً مفوضة للنساطرة (محمد عبده الإسلام والنصرانية) ، وكان معظم النساطرة من العرب . وأقام النصارى في ذلك العصر مدارس خاصة للطب والفلسفة وغيرها ، كما أقاموا مؤسسات ثقافية وكان أمراً طبيعياً أن يكون للنصراني معلم مسلم ، أو للمسلم معلم نصراني ، فحميى بن عيسى النصراني تلقى المنطق على يد شيخ المعتزلة ، والفارابي تلقى العلم على يد نصراني من حران هو متى بن يونس ، وكان أغلب أطباء القصور في بغداد من النصارى .

وساهم الأقباط بدورهم في التطور المدني العربي فثمة اتفاق بين عدد من المؤرخين على أن قبض مصرهم الذين قاموا بالدور الأساسي في بناء الأسطول العربي ، وكان ذلك في بداية العصر الأموي ، إضافة إلى دار الصناعة التي كانت بالاسكندرية ، وقد وجه والي مصر عبد العزيز بن مروان ثلاثة آلاف من عمال صناعة السفن إلى تونس لإنشاء دار لهذه الصناعة ، كما ذهب عدد من العمال القبط إلى الشام . (أبوسيف يوسف ٨٤) .

لعب النصارى العرب دوراً هاماً في مجال الأدب والشعر ، فكان من أهم الشعراء النصارى في هذه المرحلة هديبة بن الخشرم (من قضاة)

وموسى بن جابر (من بني حنيفة) وذلك في مطلع عصر الدولة الأموية،
وشمعة التغلبي (من لحم) أيام عبد الملك وابنيه الوليد وهشام، وأعشى بني
تغلب وكان نصرانياً وعلى ذلك مات. وأعشى بن أبي ربيعة أيام عبد الملك
بن مروان، ومرقس الطائي واسمه عبد الرحمن ولقبه مرقس (وهذا يؤكد
اتخاذ العرب إسمين أحدهما ديني)، ونابعة بني شيبان، الذي قال فيه أبو
الفرج الأصبهاني: وكان فيما أرى نصرانياً لأني وجدت في شعره يحلف
بالإنجيل وبالرهبان وبالإيمان التي يحلف بها النصارى. وحنين الحيري:
وكان شاعراً فحلاً من فحول المغنين وله صنعة فاضلة متقدمة وكان يسكن
الحيرة وكان نصرانياً. والأخطل التغلبي وهو من أعظم شعراء النصرانية.
واسمه الكامل (أبومالك غياث بن غوث بن الصلت) ولقب (بذي
الصليب لنصرانيته وحمله الصليب).

ومن الشعراء في العصر العباسي، أبو قابوس عمر بن سليمان في عهد
الرشيد، والتستري (.....) ويكنى أبا الحسين وكان نصرانياً، قريب
العهد من صنائع بني الفرات)، وبشر بن هارون النصراني وكان (كثير المهجو
للوزراء والرؤساء). وهناك أعداد كبيرة جداً من الشعراء والأدباء النصارى
لا مجال لسردها.

كان للأديرة تأثير كبير على ثقافة الناس، وقد روى الإخباريون
حكماً وأمثلة وأعمالاً عديدة عن رهبان نصارى وعن كتب نصرانية. (ضحى
الإسلام ١ / ٣٤٩). كالذي حكى ابن قتيبة: قرأت في الإنجيل لا تجعلوا
كنوزكم في الأرض حيث يفسدها السوس والدود، وحيث ينقب السراق،
ولكن اجعلوا كنوزكم في السماء، فإنه حيث تكون كنوزكم تكون
قلوبكم.....) (عيون الأخبار ٢ / ٢٩٧). أو الذي رواه ابن عبد ربه
(.....) قال عيسى عليه السلام للحواريين: لا تنظروا في أعمال الناس

كأنكم أرباب ، وانظروا في أعمالكم كأنكم عبيد . فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى ، فارحموا أهل البلاء ، واحمدوا الله على العافية) (العقد الفريد ١ / ٣٥٦) . (ولقي رجل رهاباً فقال ياراهب صف لنا الدنيا ، فقال: الدنيا تخلق الأبدان وتجدد الآمال وتباعد الأمنية وتقرب المنية . (نفسه ١ / ٢٧١) . وغير ذلك .

لقد قرب معظم الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين النصارى إليهم ، وتعاطوا معهم كمواطنين ، وكلفوهم بمهمات وأعمال جسيمة ، وخاصة العرب منهم ، وأثمنوهم على أموالهم الشخصية وأملاكهم وتربية أبنائهم ، فقد عين سليمان بن عبد الملك كاتباً نصرانياً ، وكلفه بإدارة أعماله في الرملة ومراقبة القنوات والآبار والمساجد ، وكان هشام بن عبد الملك شديد التعاطف مع النصارى كثير الود لهم ، فقد كانت كنيسة دمشق قريبة من قصره ، فأمر ببناء دار للبطريرك مجاورة لقصره . وكان كثير من الخلفاء يكلفون نصارى بتربية أبنائهم .

الفصل الرابع

الغزو الفرنجي (الصليبي)

أحوال البلدان العربية قبيل الغزو الفرنجي - الأحوال في أوروبا - بدء الغزو ومجرياته - احتلال انطاكية - احتلال القدس - أحوال الإمارات الصليبية في الشرق - قيام الدولة الأيوبية وسقوط الخلافة الفاطمية - بدء التحرير - موقف المسيحيين المشاركة - نتائج الحروب الصليبية على نصارى المشرق .

نحن هم المسيحيون الحقيقيون . وديننا لم يتدخل في السياسة ، ونحن لسنا مسؤولين عن أعمال المسيحية الغربية ، إن ولاءنا هو للشرق .

فرح أنطون

إن السكان في القسم الشرقي من حوض المتوسط المتمين إلى مختلف التيارات والطوائف المسيحية ، لم يفتشوا يوما لا في الشرق ولا في بيزنطة عن الحماية .

زابوروف

ثم عين الإفرنج بطريركا لاتينيا على أورشليم وأبعدوا الكهنة الأرثوذكسيين والأرمن والسريان والأقباط عن كنيسة القبر المقدس ، الأمر الذي جعل الهيرارخية الأرثوذكسية الأورشليمية تنتقل هي أيضا إلى القسطنطينية ، ولما خرج السلاتين من القدس سنة ١١٨٧ م ، كان هناك بطريرك أرثوذكسي مستعد ليتسلم مهامه في القدس .

المطران جورج خضر

أحوال البلدان العربية قبيل الغزو الفرنجي :

كانت البلاد العربية في أواسط القرن الحادي عشر منقسمة بين خلافتين : الخلافة الفاطمية في مصر والخلافة العباسية في بغداد . قامت الأسرة الفاطمية في شمال إفريقيا في أوائل القرن العاشر الميلادي ، وأرجعت نسبها إلى فاطمة بنت الرسول وزوج علي بن أبي طالب . واستطاعت إخضاع قبائل صنهاجه بالمغرب الأقصى ، وقضت على نفوذ الأدارسة في فاس . وبنى الفاطميون مدينة المهديّة جنوب القيروان وجعلوها عاصمة لهم ، ونادوا بإمامهم خليفة (عام ٩٠٩ م) ليعارضوا بذلك الخلافة العباسية في بغداد . ثم استولوا على الجزائر وتونس وطرابلس وبرقة ، كما استولوا على صقلية (٩٤٦ م) . وآلت الخلافة الفاطمية للمعز لدين الله عام (٩٥٢ م) ، فوجه المعز جيوشه إلى مصر بقيادة جوهر الصقلي ، الذي استطاع الاستيلاء عليها عام (٩٦٩ م) ، وأسس مدينة القاهرة ، وجعلها عاصمة للخلافة الفاطمية ، وبنى فيها الأزهر ودار الحكمة ، ثم استولى على فلسطين وسورية وغرب الجزيرة العربية ، وأخضعها جميعاً للخلافة الفاطمية ، وسلخها عن سلطة الدولة العباسية ، التي كان يسيطر عليها عملياً البويهيون الفرس .

أما الخلافة العباسية في بغداد، فقد كانت في ذلك الوقت إسمية ورمزية وغطاءً شرعياً لحكام فعليين آخرين، وكان الخليفة رمزاً روحياً لا يحكم ولا سلطة له. وقد تولى البويهيون الفرس السلطة الفعلية في بغداد منذ عام (٩٤٥ م). وفي منتصف القرن الحادي عشر عمل الفاطميون لإتباع بغداد لسلطتهم فشجعوا بعض المغامرين من أهل السلطة على التحالف معهم سراً، مع الوعد بدعمهم لاستلام السلطة. فحاول (البساسيري) وهو أبو الحارث أرسلان الملقب بالمظفر وأحد القادة وأواخر حكم بني بويه والحاكم العسكري لبغداد، حاول المجاهرة بمناصرتة للمستنصر الخليفة الفاطمي ونجح في الاستيلاء على العاصمة لكنه هزم بعد حين أمام السلجوقيين الأتراك الذين طلب الخليفة العباسي القائم بأمر الله مساعدتهم، وكان السلجوقيون قد استولوا على خوارزم وإيران وقضوا على الدولة البويهية في فارس واتخذوا أصفهان عاصمة لهم. وهم مسلمون من قبيلة الغز التركية، فقدموا إلى بغداد واحتلوها عام (١٠٥٥ م)، وطردوا البويهيين وأعلن طغرل بك زعيمهم نفسه (سلطاناً) ووضع اسمه على العملة، وكان أول من لقب نفسه بهذا اللقب في البلدان الإسلامية، كما لقبه الخليفة القائم بأمر الله ملك الشرق والغرب. وأصبحت السلطة الفعلية في الخلافة العباسية للسلاجقة الأتراك بلا منازع.

انطلق الأتراك السلاجقة في سنواتهم الأولى أقوياء طموحين، واندفعوا لتوسيع نفوذهم سواء على حساب النفوذ الفاطمي أم على حساب الدولة البيزنطية. وبدأوا السعي للاستيلاء على المناطق التابعة للإمبراطورية البيزنطية، واستطاعوا بالفعل احتلال مناطق واسعة منها (الكرج وأرمينيا ومناطق من شمال غرب سورية)، وأرجعوا حدود بيزنطة مئات الكيلومترات إلى الوراء، واستطاعوا في إحدى المعارك أن يأسروا

الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع (١٠٧١ م) الذي كان يقود جيشه، كما استولوا على معظم مناطق سورية وفلسطين، ووحدها مع مناطق نفوذهم الأخرى، وغدت المناطق التي يحكمونها واسعة شاسعة مهيأة لتكون دولة قوية بزعامتهم. إلا أن هذه (الدولة) السلجوقية، سرعان ما انقسمت إلى خمس ممالك سلجوقية متنافرة بل ومتحاربة اعتباراً من عام ١٠٩٦ م بدء الغزو الصليبي للشرق. وبقيت الإمبراطورية البيزنطية تشكل تهديداً للسلاجقة، إلا أن الخطر الفعلي لم يأت من الإمبراطورية البيزنطية، بل من قلب أوروبا، ممن قاموا بغزو استيطاني للشرق تحت شعار حماية قبر المسيح وإنقاذ مسيحيي الشرق.

كانت الخلافتان العباسية والفاطمية متنازعتين، بل كان الفاطميون والسلجوقيون على نزاع دائم بهدف إعادة تقاسم مناطق النفوذ، وكانت كل منهما تعمل للقضاء على الأخرى، وداخل كل منهما أيضاً تقوم إمارات ومناطق نفوذ محلي وإقطاعيات ومشيخات، لاتقل خصومة فيما بينها عما بين الخصمين الرئيسيين، وكل من هذه التكتلات الصغيرة يعمل لحسابه تحت ولاء رمزي للخلافة الكبرى، وسرعان ما يغير الولاء من هنا إلى هناك حسبما يرى الحاكم أن مصلحته تقتضي ذلك.

أما المجتمع في هذه الدويلات والإمارات والمشيخات، فكان إقطاعياً شرقياً، تسوده الملكيات الكبرى في الأرياف والحرف في المدن، وكانت الحياة الاجتماعية شبه مغلقة، والقوى العسكرية الغاشمة تسير بلانظام، وينعدم الأمن، ويتعدد الحكام الصغار والكبار والمسؤولون، ويتآمر كل منهم على الآخر، وتجنبي الضرائب والرسوم كفيفاً، فتدهور الاقتصاد وازداد فقر الفقراء، وتنامت عمليات النهب والفساد والرشوة، وتدهورت الحركة

العلمية والثقافية، وكان الحضارة العربية - الإسلامية خبا نورها، وأوشكت على الاندحار والموت .

أما الطبقة الحاكمة فكانت بعيدة كلياً عن الشعب، مغلقة على نفسها، لاتعرف ما يدور في البلاد، ولاتتكلم العربية، ولها جيشها ومرزقتها ومماليكها وجباتها، والناس لا حول لهم ولا قوة، يخضعون للاستغلال والابتزاز والاضطهاد والظلم، ويثنون تحت ثقلها، وتسحقهم بكلكلها، ولا يلوون على شيء . كانت إدارة الدولة شبه منحلة ينقصها التماسك والتوجيه المركزي، وكانت السلطة السياسية قمعية بواسطة عساكرها ومرزقتها، ومع انعدام السياسة المركزية والأمن، تراجع الإنتاج وزادت الفوضى والفقير ووصل المجتمع والدولة إلى أقصى درجات الضعف والانحطاط .

الأحوال في أوروبا:

أما في أوروبا فقد أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي (وربما السياسي) إلى ثبات حدود الإقطاعيات والكونتيات، التي كانت قبلاً متحولة قابلة للتوسع أو الاضمحلال، واستقر وضع هذه الإقطاعيات، مما نشأ عنه بقاء إقطاعيين صغاراً خارج هذه الإقطاعيات لأنهم من غير الوارثين، وكان لابد لهم من البحث عن اقطاعيات جديدة لثلا يبقوا (ملوكاً بدون ممالك) . وفي الوقت نفسه ازداد فقر الفلاحين وجوعهم وتضاعف عدد الأفسان والفقراء والمدقعين . وكان التجار الإيطاليون في المدن التجارية جنوه وبيزا والبندقية الذين يعتمدون على تجارتهم مع الشرق، يلاقون مصاعب ناجمة عن زيادة الضرائب والرسوم والأتاوات في إمارات المشرق العربي، كما أن استيلاء السلجوقيين على مدن ومناطق بيزنطية وضعف الإمبراطورية

البيزنطية، أدى بالامبراطور البيزنطي لدعوة البابا لمساعدته ضد السلاجقة، مما لاقى صدى لدى البابا الذي كان يطمح إلى توحيد الكنيستين الأرثوذكسية (البيزنطية) والكاثوليكية (البابوية) اللتين انفصلتا نهائياً عام ١٠٥٤ م، كما كان يطمح إلى توسيع نطاق كنيسته الكاثوليكية لتشمل الكنيسة الأخرى وثرواتها الكبيرة ومناطق نفوذها الواسعة. وكان القادة العسكريون في أوروبا من الأمراء الطامعين في الاستيلاء على أراض جديدة، ويبحثون عن هذه الأراضي، كما كان استمرار الوجود العربي في شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا) وثباته وفشل الأوروبيين في القضاء عليه، يسبب (عاراً) لحكام أوروبا وأمرائها وإقطاعييها وأسرها الحاكمة في ذلك الوقت، وهكذا ساهمت المؤسسة الدينية (البابوية) والملوك والطامعون والإقطاعيون والتجار والعسكريون والفقراء المدقعون والمغامرون والمجرمون الذين وعدوا بالغفران، ساهموا جميعاً في الحملات الصليبية التي راققت لهم، وكل منهم رأى فيها فرصة لتحقيق أهدافه ومطامعه. لقد تعددت أسباب الحروب الصليبية وتداخلت، لكنها مجتمعة أوجدت مناخاً أدى إلى جنون الدعوة لها، وسار الآلاف بل عشرات الألوف نحو الشرق، كل لأسبابه، تحت شعار إنقاذ قبر المسيح من أيدي الوثنيين.

لقد كان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة والمتطورة في الميدان الاقتصادي أكثر من الغرب القروي أساساً، يبدو للفرسان المنحطين، والطغاة الإقطاعيين الطموحين، مصدراً لكنوز عظيمة، وكانت أقاصيص الحجاج الغائدين من القدس والقسطنطينية تصور (بالخيال) المعابد والقصور الرائعة في المدن الشرقية، وعجائب البذخ التي تغمر الأغنياء البيزنطيين والعرب، وعن هذه العجائب نشأت أساطير كان ينقلها المغنون القصاصون المتجولون إلى قصور الفرسان. (زابوروف ٣٨).

بدء الغزو ومجرياته :

بدأت الشرارة الأولى للغزو الصليبي بخطاب ألقاه البابا أوربانوس الثاني - وهو من أصل فرنسي - في مدينة كليرمونت بجنوب فرنسا، وأفهم الطامعين جميعاً على مختلف أهدافهم وتوجهاتهم، أن مطامعهم سوف تتحقق بغزو الشرق، سواء كانت المطامع اقتصادية أم عسكرية أم بدافع ديني، أم طلباً للمغفرة. وقد بدأ البابا كلمته بالإعلان عن حرصه الديني على المسيحيين والكنائس في الشرق (ياشعب الفرنجة، شعب الله المحبوب المختار. لقد جاءت من تخوم فلسطين، ومن مدينة القسطنطينية، أنباء محزنة تعلن أن جنساً لعيناً أبعد ما يكون عن الله، قد طغى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين، وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب والحرائق. وهم يهدمون المذابح في الكنائس، بعد أن يدنسوها برجسهم.) ثم دغدغ آمال ومطامح الطامعين من مستمعيه (. ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآن، والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقلل الجبال، ضيقة لاتسع لسكانها الكثيرين، تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيهم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً، ويلتهم بعضهم بعضاً، وتتحاربون، ويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخلية. طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد، واقضوا على ما بينكم من نزاع، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم. إن أورشليم أرض لانظير لها في ثمارها، هي فردوس المباح.) (وول ديورانت ١٥ / ١٥ - ١٦). وسرى جنون الدعوة في كل مكان من أوروبا، وتوجه الناس بعشرات الألوف نحو الشرق حيث

حددت القسطنطينية كمنطقة لقاء أولى ، وساروا شباباً وشيباً ، نساء وأطفالاً ، فقراء وأغنياء ، يحملون طعامهم معهم أو بدون طعام ، يملكون سلاحاً أو بدون سلاح ، وكل يحلم بتحقيق أهدافه . لقد كانت الانطلاقة في الواقع غزواً بهدف الاستيطان منذ اللحظات الأولى .

أطلق الصليبيون شعاراً رئيسياً لحملتهم هو (هكذا يريد الله) أو (تلك إرادة الله) ، وخاطوا الصليبان على ثيابهم ، ومشوا (لإنقاذ) القبر المقدس ، ومساعدة مسيحي الشرق و(حمايتهم) من (ملاحقات) المسلمين ، مع أن السكان أنفسهم في بلدان القسم الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط ، المنتمين إلى مختلف التيارات والطوائف المسيحية ، لم يفتشوا يوماً ، لا في الشرق ولا في بيزنطة عن الحماية من الملاحقات الدينية المنسوبة إلى السلجوقيين ، وكان بوسع الحجاج - دائماً - أن يزوروا القدس كما في السابق . (زابوروف ٣٥) .

تقدمت جيوش الصليبيين نحو الشرق ، وكانت هتافاتهم التي تنادي بإبادة المسلمين تسمع في كل مكان ، مع أنهم شوهدوا ينهبون في طريقهم أكثر من كنيسة رومية . (أمين معلوف ٢٢) ولما فرغت أموالهم ، وعضهم الجوع ، اضطروا إلى نهب ما في طريقهم من الحقول والبيوت ، وسرعان ما أضفوا الفسق إلى السلب والنهب (ديورانت ١٥ / ٢٠) . ونسوا أنهم جاءوا لتحرير المسيحيين من (اضطهاد) المسلمين ، وإذ لم يبق في الجوار ما يملتقون ، فقد اتجهوا صوب نيقية واجتازوا بعض القرى وكلها مسيحية ، ووضعوا اليد على الغلال التي كانت قد خزنت في الأهراب بعد الحصاد ، ذابحين بلا شفقة كل من حاول مقاومتهم من الفلاحين ، ولعل أولاداً يافعين قد أحرقوا أحياء . (أمين معلوف ٢٣) وكانوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى الكنوز المخزونة في كنائس العاصمة البيزنطية ، وقصورها

وأسواقها، ويرون أن هذا الثراء العظيم يجب أن يكون من نصيب الشجعان
البواسل لا من نصيب مسيحيي بيزنطة (. سادة الشرق المثقفين
المخادعين) ويرون «البيزنطيين» مارقون من الدين) (ديورانت ١٥ /
٤١). ثم استطاعوا احتلال الرها، (بعد أن تحالفت أرمينيا مع الفرنجة)،
وكان سكانها من الأرمن والمسيحيين والمسلمين، وأقاموا فيها أول إمارة
صليبية في الشرق برئاسة بلدوين.

احتلال انطاكية:

توجه الصليبيون إلى إنطاكية فحاصروها (ولما سمع صاحبها
ياغيسيان (ياغي سيان) بتوجههم إليها، خاف من النصارى الذين بها،
فأخرج المسلمين من أهلها ليس معهم غيرهم، وأمرهم بحفر الخندق، ثم
أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضاً ليس معهم مسلم، فعملوا فيه
إلى العصر، فلما أرادوا دخول البلد منعهم، وقال لهم انطاكية لكم تهبوها لي
حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنج، فقالوا له من يحفظ أبناءنا ونساءنا،
فقال: أنا أخلفكم فيهم) (ابن الأثير ٨ / ١٨٦).

إن موقف صاحب انطاكية ياغي سيان كان مفهوماً تماماً وربما مبرراً،
لأن الهتاف الرئيس للحملة الصليبية كان (إبادة المسلمين وتخليص القبر
المقدس)، وقد افترض أن الحملة دينية فعلاً، وخشي تحالف النصارى
السوريون معها، خاصة وأن الحملات الصليبية كانت في بداياتها، ولم تكن
أهدافها واضحة تماماً لسكان البلدان العربية ولحكاهم. وهكذا خضع
نصارى الشرق من الأروام والأرمن والموارنة واليعاقبة، في إنطاكية أوفي
غيرها، منذ مجيء الفرنج إلى اضطهاد مزدوج: اضطهاد إخوتهم في الدين

من الغربيين الذين يتهمونهم بالتعاطف مع العرب ويعاملونهم على أنهم رعايا من رتبة أدنى ، واضطهاد مواطنيهم المسلمين الذين كثيراً ما يرون فيهم حلفاء طبيعيين للغزاة ، وفي خلد ياغي سيان أن طرد النصارى ليس من باب التمييز الديني ، وإنما هو يشمل رعايا قوة معادية هي القسطنطينية ، التي كانت إنطاكية تابعة لها زمناً طويلاً ، ولم تتخل قط عن فكرة استرجاعها (معلوف ٤١) . وقد كانت نظرة الصليبيين دائماً ، وطوال مدة إقامتهم في المشرق ، إلى مختلف الطوائف المسيحية في الشرق (بإستثناء الكاثوليك والموارنة) أنهم هراطقة منشقون ومحرفون . ولذلك كانوا يعاملونهم على هذا الأساس ، وطالما اضطهدوهم ونهبوا كنائسهم حيثما احتلواها ، وكلما أمكنهم ذلك .

بعد حصار إنطاكية ثمانية أشهر ، استطاع الصليبيون احتلالها ، فاستباحوها (ثم إن الفرنج دخلوا البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين) (ابن الأثير ٨ / ١٦٨) . ولم يقتصر الأمر على المسلمين بل (قتلوا المئات من سكان المدينة ، وانتشوا بسيول الدماء التي سفكوها ، ولم يفرقوا بين مسلم ومسيحي) (زابوروف ٩٣) . وأقدموا بعد ذلك على إلغاء البطريركية الإنطاكية (فبعد احتلال إنطاكية ألغيت الرئاسة الروحية الأرثوذكسية إلغاءً ، فأخرج البطريرك يوحنا السابع وتهدج إلى القسطنطينية ، حيث أقام البطارقة الشرعيون (الأرثوذكس) حتى نهاية الحكم الفرنسي . (المطران جورج خضر ٨٧) . ولم يعترف الإكليروس الأرثوذكسي (بسلطة اللاتين على كنيسة إنطاكية وأقام بطارقة تولوا الشرعية في الخارج) (نفسه ٨٧) .

استباح الصليبيون القرى المحيطة بإنطاكية مسيحية كانت أم إسلامية ، واستطيروا الإقامة والعيش الحسن ، في إنطاكية ومنطقتها (وذاقوا السكر لأول مرة) لأنهم لم يكونوا يعرفونه ، حتى كادوا أن ينسوا شعاراتهم التي

نادت باسترجاع كنيسة القيامة، لولا تملل فقرائهم والمتدينين منهم، وتهديدهم للأمرء والقادة العسكريين، وإجبارهم على متابعة الطريق إلى القدس، بعد أن استقرت إمارتهم في إنطاكية، وهكذا صارت لهم إمارتان في المشرق (أو كيانان)، أحدهما في مدينة الرها والثانية في إنطاكية.

احتلال القدس :

توجهت جحافل الصليبيين إلى القدس مستخدمة الطريق الساحلي، وهو طريق الغزاة التقليدي، ومروا بطريقهم على مدينة المعرة حيث (وضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام . . . وسبوا السبي الكثير) (ابن الأثير ٨ / ١٨٧). ثم تابعوا طريقهم، واستخدموا أدلة من السكان المحليين، حيث زودهم أمرء طرابلس بزعامة (ابن عمار) بكشافة (استطلاع)، كما أسدى الموارنة إليهم خدمات جليلة لمعرفتهم تلك المنطقة، فكانوا الأدلاء لهم. وجرى أمير بيروت على الخطة التي انتهجها أمير طرابلس، فقدم لهم مالاً ومقداراً سخياً من المؤن. (حتي ٢ / ٢٢٨). وتجاوزوا المدن الكبرى المجهزة بحاميات، ولذلك لم يواجهوا قوى محاربة، ولم تحصل معارك، وكان زحفهم (أشبه شيء بنزهة) (حتي ٢ / ٢٨٠). ثم وصلوا القدس عام ١٠٩٩ م وحاصروها بإثني عشر ألف مقاتل لمدة أربعين يوماً، وكانت حاميتها ألف مقاتل فقط فاحتلوها، ومارسوا مذبحه لا مثيل لها (وركب الناس السيف ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلماهم وعبادهم وزهادهم . . .) (ابن الأثير ٨ / ١٨٩). وقدر مصدر أرمني عدد الضحايا بـ ٦٥ ألفاً. ويذكر

مصدر لاتيني أن النظر كان يقع على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام في الطرق وفي الساحات العامة. (حتى ٢ / ٢٢٩). وقال القس ريموند الإيجيلي وهو شاهد عيان (. . .) وشاهدنا أشياء عجيبة ، إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل غيرهم رمياً بالسهم ، أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج ، وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام ، ثم أحرقوا في النار ، وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام ، وكان الإنسان أينما سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال) (عن ديورانت ١٥ / ٢٥). ويروي غيره من المعاصرين (. . .) أن النساء كن يقتلن طعناً بالسيوف والحرايب ، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثناء أمهاتهم ويقذف بهم من فوق الأسوار ، أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمد . . .) (عن ديورانت ١٥ / ٢٥). وخرّبوا مسجد عمر ونهبوا مسجد الصخرة ، وأزيل المحراب ، وبقيت الجثث في الشوارع أياماً ، والدماء تسيل كالمياه الغزيرة ، ولم يوفروا شيخاً ولا امرأة ولا طفلاً ، وحرّموا المسلمين من سكنى المدينة فغدت فارغة ، وكان قسم كبير من النصارى قد غادرها أيضاً ، مما اضطر بلدوين الأول الملك المتوج عليها ، أن يعالج المسألة - كما يقول وليم الصوري - فرأى أن عدد الناس قليل للغاية ، وأنهم لا يكادون يملأون شارعاً واحداً ، فأقدم على إتاحة الفرصة لسكان القرى المسيحية المجاورة لكي يجيئوا للاستقرار في المدينة بشروط معقولة . (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ٣ / ١٣٢).

كان أول ما اتخذ الصليبيون من تدابير أنهم طردوا من كنيسة القيامة جميع الكهنة من الطقس الشرقي - روماً وجرجيين وأرمن وأقباطاً وسرياناً - الذين كانوا يقيمون القداديس معاً تبعاً للمذهب كان جميع الفاتحين قد احترامه حتى ذلك الحين . وإذ ذهل وجهاء الطوائف المسيحية الشرقية أمام

هذا القدر من التعصب فقد عزموا على المقاومة، ورفضوا أن يكشفوا للمحتل عن المكان الذي خبأوا فيه الصليب الحقيقي الذي مات عليه المسيح، والتفاني الديني بصدده هذه الذخيرة مقترن في نظر هؤلاء بالعزة القومية. أليسوا في الواقع مواطني الناصري؟. وإذ قبضوا على الكهنة المولجين بحراسة الصليب وأخضعوهم للتعذيب، فقد تمكنوا من انتزاع سرهم، والحصول من مسيحيي المدينة المقدسة بالقوة على أعلى ما يملكون. (معلوف ٧٨). ثم عين (الإفرنج بطريكاً لاتينياً على أورشليم وأبعدوا الكهنة الأرثوذكسيين والأرمن والسريان والأقباط عن كنيسة القبر المقدس، الأمر الذي جعل الميراثية الأرثوذكسية الأورشليمية تنتقل هي أيضاً إلى القسطنطينية، ولما خرج اللاتين من القدس سنة ١١٨٧ م (بعد أن استعادها صلاح الدين) كان هناك بطريكاً أرثوذكسي مستعد ليتسلم مهامه في القدس). (جورج خضر ٨٧). كما منعوا الأقباط من الحج باعتبارهم هراطقة. وكانت طوال غزواتهم تنتقل إلى الأحبار الكاثوليك أملاك رجال الدين المسلمين ومعظم أملاك الكنائس المسيحية الشرقية.

وهكذا أقام الفرنج إمارتهم الثالثة في القدس، ثم توسعوا فاحتلوا المناطق المجاورة، وعادوا لاحتلال المناطق الساحلية الفلسطينية، وتوسعوا في الشمال أيضاً فأقاموا بعد عدة سنوات (عام ١١٠٤ م) إمارتهم الرابعة في طرابلس، وكان أكثرية سكانها من المسلمين، كما أقاموا إمارة صور لاحقاً، ثم حاولوا وصل مستعمراتهم وحصونهم وإماراتهم المتفرقة والتنسيق بينها. وأقاموا مجتمعات جديدة لها بناها الاقتصادية وعلاقاتها الاجتماعية ونظمها السياسية، وكانت تختلف عن الأنظمة العربية القائمة في الإمارات العربية المجاورة لهم.

أحوال الامارات الصليبية في المشرق :

لم تكن الحملات الصليبية حملات عسكرية فقط تهدف لاحتلال البلدان واتباعها لدولة أخرى غازية ، بل كانت غزواً استيطانياً كاملاً ، فقد رافق المحاربين ، نساء وأطفال وشيوخ ، ورجال من كل المهن والأعمار والفئات الاجتماعية . وبدأ الفرنج يستقرون في البلدان التي احتلوها ، والتي أقاموا إماراتهم فيها ، وبمارسون كامل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية مثل أي تشكيل اجتماعي آخر ، بل أخذوا يحولون المجتمعات التي كانت قائمة إلى شبيه بمجتمعاتهم التي تركوها في أوروبا ، سواء بهيكليتها السياسية أم بعلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها .

كان سكان الإمارات الصليبية (على مختلف تسمياتها ، سواء ضمت مدينة أم مدينة ومناطق حولها أم حصون ومواقع عسكرية) من قوميات متعددة وأديان متعددة ومذاهب متعددة . فهناك المستوطنون الفرنج الذين بلغ عددهم في بعض الإمارات أو بعض التجمعات ربع السكان ، وكانوا هم أنفسهم من قوميات متعددة ، إضافة إلى المواطنين العرب من مسلمين ومسيحيين ، ومن مختلف الطوائف ، سنة وشيعة ، ويعاقبة ونساطرة ، وأرمن وسريان ، وكان المسلمون أقلية في هذه الإمارات باستثناء إمارة طرابلس التي كانوا فيها أكثرية . وقد غدا السكان الأصليون فلاحين مضطهدين أو أفنانا ، خاصة وأن الفرنجة حاولوا أن يقيموا في دويلاتهم نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، مماثلاً للإقطاعيات الأوروبية التي عرفوها في بلادهم . لكن المجتمعات التي أقاموها في الشرق اختلفت بالواقع عن مثيلاتها الأوروبية ، بسبب تداخل الأنماط الشرقية مع الأنماط الغربية ، فبعد استيلاء الصليبيين

على الشرق الأدنى ، تغير نظام الإقطاع العسكري بصورة جوهرية ، فقد تشابكت فيه تلك النظم الإقطاعية التي حملها الفرنج معهم ، علماً بأن مؤسسات الإقطاعية الغربية هي التي هيمنت ، بينما العناصر الشرقية إذا ما بقيت فكانت معدلة وظلت على المستوى المحلي بوجه الحصر . ففي القرى التي كان يقطنها المسيحيون مثلاً ، كان الموظفون المسمون بالرؤساء يواصلون غالباً أداء وظائفهم ، وكانت صلاحياتهم تشمل حل الدعاوى المدنية الصغيرة ، لأن القضاء الجزائي كان من صلاحيات الأسياد ، كما كان الرؤساء المحليون مسؤولون عن تحصيل الضرائب العينية في صالح الأسياد . (زوبوروف ١٣٢) . وقد سمح لرجال الدين المسلمين بتولي القضايا الشرعية الإسلامية البحتة .

عندما استقرت الإمارات الصليبية واستكملت تشكيل دويلاتها ومجتمعاتها ، حول الأمراء والقادة الصليبيون الفلاحين الذين يعيشون في القرى في هذه الدويلات إلى أقنان ، سواء كان هؤلاء الفلاحون مسلمين أم مسيحيين ، وقضى الصليبيون على بقايا حرية السكان القرويين الشخصية ناهيك عن أن الوضع المادي والنظام الحقوقي للمزارعين ومربي المواشي وأصحاب الكروم والبساتين في سورية ولبنان وفلسطين ، سواء كانوا مسيحيين أم مسلمين ، كانا (أي النظام المادي والنظام الحقوقي) متماثلين تماماً ، وبالمقارنة مع الأزمنة السابقة ، تلخص الفرق كله كون الكادحين المسيحيين (ليس فقط في الأرياف بل أيضاً في المدن) الذين كانوا يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق ، أخذوا يواجهون انعدام الصبر عند رجال الدين (اللاتين) وهكذا انضمت الأعباء الطائفية إلى النير الاجتماعي لدى نصارى المشرق .

تحول السكان المحليون في الإمارات الصليبية ومجتمعاتها إلى أقنان

ومضطهدين وتابعين، كما صاروا عناصر خدمة ووسائل إنتاج، مهما كان دينهم أو مذهبهم. وبذلك كشف الصليبيون بالواقع والممارسة عن طبيعة غزوهم وأهدافهم؛ وأثبتوا إفلاس إيديولوجيتهم المعلنة، وشعاراتهم البراقة، التي اختبأوا تحتها لغزو الشرق، وحرموا سكانه من حقوقهم الأساسية، وحملوهم ضرائب ورسومًا وخوات وأتاوات، (ولم يكونوا يقيمون أي فرق بين السكان الخاضعين لسلطتهم، فقد كانوا يعاملون المسيحيين بنفس القدر من المساواة، الذي كانوا يعاملون به المسلمين، حيث كان الفلاحون المسيحيون والفلاحون المسلمون أقتنائاً) (زوبوروف ١٣٥).

أما علاقات الإمارات الصليبية ودويلاتها مع الإمارات العربية - الإسلامية المجاورة، فقد كانت بين مد وجذر، فقد كانت واسعة متعددة الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية أحياناً، وضيقة تصل إلى درجة القطيعة والحرب أحياناً أخرى. ولعبت عدة مدن (كانت تحت الحكم الصليبي) دوراً تجارياً هاماً في تصدير منتجات الإمارات العربية الإسلامية إلى أوروبا، واستيراد حاجة هذه الإمارات من هناك، كما كان حال عكا وصور وطرابلس وغيرها من المدن. فضلاً عن وجود علاقات شبه عادية بين الدويلات الصليبية والدويلات المجاورة، وكان يتم تبادل البضائع والزيارات وتنقل السكان بشكل طبيعي، كما تتم اللقاءات وتبادل الزيارات بين الحكام والقادة العسكريين من الطرفين، لقد كان سكان المناطق المتجاورة، من أرمن ويونانيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى المذاهب) يبيعون المنتجات الغذائية بأسعار مفرطة الغلاء. ويتعاملون مع الصليبيين على أساس أنهم أجنب وغرباء.

كانت الحرب بين الدويلات الصليبية والدويلات العربية الإسلامية قليلة الوقوع بعد استتقرار الأولى، ولم تكن العلاقات حربية دائماً، بل كانت

في غير أيام الحرب أكثر من هدنة مستقرة، حتى استقر في أذهان بعض الناس أن هذه الدويلات أصبحت بلاداً أخرى، حتى أن بعض المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة، يشيرون في كتاباتهم التي بين أيدينا إلى الدويلات الصليبية والمناطق التي يحكمها الصليبيون بعبارة (بلادهم). وعلى أية حال لم ينقطع الحوار والتبادل الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية بمعناها الشامل بين الطرفين، إلا أثناء المعارك الحربية. وفي المجال السياسي قامت عدة تحالفات عسكرية، خلال فترات متعددة، بين حكام دويلات صليبية وحكام إمارات أو ولايات عربية، ضد إمارة عربية أخرى، كما سنرى.

لم يبق الصليبيون الذين ولدوا وعاشوا في الشرق بالذهنية نفسها والتكوين النفسي والاجتماعي الذي كان عليه الغزاة الأوائل، فالجيل الثاني والثالث وما بعدهما، صاروا (مشاركة) ولدوا في الشرق وعاشوا فيه وتطبعوا بطباعه، وتعلم معظمهم اللغة العربية، وعرفوا عن الإسلام كثيراً، فلم يعد المسلمون بنظرهم (وثنيين) بل أصحاب كتاب، لهم دينهم وفلسفتهم وحضارتهم وثقافتهم وتقاليدهم، المتقدمة على حضارة أوروبا وثقافتها وتقاليدها فقد اقتنع الإفرنج أخيراً بأن الملابس الأهلية (المحلية) فضلاً عن ألوان الطعام المحلي، هي خير من ملابسهم، فأخذ الرجال منهم في إرخاء لحاهم، وارتداء الجيب الفضفاضة، وستر رؤوسهم بالكوفية، وعمدت النساء إلى لبس الشفوف المطرزة بالسكة، والجلوس على الدواوين مصغيات إلى ألحان العود وأنغام الرباب، بل لقد عمدن إلى اتخاذ الحجاب في المجتمعات. (حتى ٢ / ٢٥٥٠).

قيام الدولة الأيوبية :

أدى سقوط القدس إلى رد فعل شعبي عنيف، فأخذ الناس في كل

مكان من المدن السورية والعراقية يحتجون في المساجد والتجمعات ، ويشيرون البرأي العام ، ويدينون الحكام ، (وكان اللاجئون المسلمون الفارين من فلسطين يقصون عليهم الحوادث المفصلة المحزنة التي أعقبت سقوط المدينة في أيدي المسيحيين ، واقتحمت هذه الجموع مسجد بغداد العظيم . وأهابت بالجيوش الإسلامية أن تحرر بيت المقدس وقبة الصخرة المقدسة من أيدي الكفرة النجسة) (عن ديورانت ٢٩ / ١٥) . مما اضطر الحكام إلى إعلان رغباتهم ، وتأكيد نواياهم في استرداد المدن التي احتلها الصليبيون . وكان واضحاً أن تمزق البلاد العربية إلى إمارات وولايات ودويلات وإقطاعيات متناقضة متضادة متحاربة ، يتأمر حكامها بعضهم ضد البعض الآخر ، ويعادي كل منهم جيرانه ، وانتشار الدسائس والفتن والفساد وضعف الإنتاجية ، فضلاً عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، هي الأسباب التي أدت إلى الهزيمة أمام الصليبيين . فقد كان محور دمشق - القاهرة معطلاً تماماً ، بسبب العداء بين حكام كل من البلدين ، ومحاوله كل منهما الاستيلاء على البلاد التي يحكمها الآخر . بل حاول الفاطميون في القاهرة أن يقيموا علاقات مع الصليبيين بهدف اقتسام بلاد الشام معهم ، وأرسلوا سفارة إلى الصليبيين عام ١٠٩٨ أي قبل احتلال القدس بعام واحد ، استقبلها الصليبيون بترحاب ، وأقامت بينهم ، لكنهم مالبتوا بعد عام واحد وحال احتلالهم للقدس ، أن حاولوا احتلال أراض تحت الحكم الفاطمي ، مما أساء إلى هذه العلاقات التي سعى الفاطميون إليها ، وأدى إلى سحب السفارة .

عندما تعطل محور دمشق - القاهرة ، قام محور جديد بين حلب والموصل ، أقامه عماد الدين زنكي ، وهو أمير سلجوقي ولي حكم الموصل ونصيبين وسنجار وحران ، ثم فتح حلب عام ١١٢٨ م ، واستطاع من خلال

هذا المحور الجديد أن يقيم إمارة قوية وجيشاً قوياً، ثم بدأ بمحاربة الصليبيين وحرر الرها عام ١١٤٤ م، وهي أول إمارة صليبية أقيمت في المشرق، وأول إمارة حررها العرب المسلمون. ثم اغتيل عماد الدين زنكي عام ١١٤٦ م، وورثه ابنه نور الدين محمود، الذي بدأ يوسع إمارته شيئاً فشيئاً معتمداً على السمعة الطيبة لإمارة والده وإمارته حيث تحررت الرها في عهد هذه الإمارة، وكان هدفه ضم دمشق لإمارته لتصبح قوة قادرة على مواجهة الصليبيين واستعادة الأراضي التي احتلوها، ورغم تحالف حاكم دمشق مع الصليبيين لصد نور الدين محمود عنها، إلا أن هذا التحالف فشل في منع نور الدين من احتلال المدينة عام ١١٥٤ م، مما وسع إمارته، وقوى مواقفه السياسية والعسكرية وجعله مؤهلاً لمواجهة الصليبيين من خلال إمارة قوية وواسعة وموحدة وجيش قوي. وكانوا قد فشلوا في احتلال حلب بعد الحملة الصليبية الثانية.

توسع الصليبيون بعد هذا الوقت باتجاه مصر الفاطمية، واحتلوا العريش عام ١١٦١ م، واضطرت الدولة الفاطمية أن تدفع لهم أتاوة سنوية على أن لا يتقدموا أكثر من ذلك. إلا أن موت وزير مصر في ذلك الوقت (الصالح طلائع) أثار صراعاً على خلافته بين شاور أبو شجاع مجير الدين السعدي (وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطميين) وضرغام أبو الأشبال (كبير الحجاب) وكانا الشخصيتين الوارثتين الأقوى، ولما لم يستطع أحد من الخصمين المتصارعين جسم الصراع لصالحه، طلب الأول منهما (شاور) مساعدة الصليبيين، وطلب الثاني (ضرغام) معونة نور الدين محمود، فأرسل هذا جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه، أحد قواد نور الدين، وعم صلاح الدين الأيوبي، ومالبت أن نصر ضرغام، ولكنه تولى الوزارة في مصر (أيام العاضد بعد مقتل شاور) وأصبح هو وزيرها، وخلفه ابن أخيه صلاح الدين

يوسف على وزارة مصر عام ١١٦٩ م . فقام بإسقاط الخلافة الفاطمية عام ١١٧١ م ، وأتبع مصر للخلافة العباسية في بغداد ، وتحققت بذلك دولة عربية موحدة تحت المظلة الرمزية للخلافة العباسية ، وتديرها السلطة الفعلية لصالح الدين الأيوبي ، الذي أخذ يخطط ويعمل لتحقيق هدفه الرئيس : تحرير البلاد من الصليبيين .

بدء التحرير :

كان صلاح الدين الأيوبي موقناً بأن تحقيق هدفه الكبير يحتاج لإعداد واسع وإيجاد شروط موضوعية تشكل قاعدة للانطلاق ، وعلى رأس هذه الشروط توحيد سورية ومصر والعراق ، أي توحيد بلاد الطوق التي تحيط بالإمارات الصليبية ، وهذا ما فعله صلاح الدين واستكماله بعد أن سقطت حلب بين يديه عام ١١٨٣ م ، ثم أخذ يستكمل استعداداته العسكرية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية لبدء حملته . وانتظر الفرصة المباشرة والمبرر المناسب لإلغاء هدنة كان قد عقدها مع ملك القدس الصليبي ، وأتى المبرر على يدي رينودي شاتيون (البرنس أرناط) حاكم الكرك الصليبي الأرعن ، الذي هاجم الحجاج ونهبهم رغم الهدنة ، وأساء معاملتهم ، وقال (إذا كانوا يثقون بمحمد فليأت محمد لينقذهم) (ديورانت ١٥ / ٣٦) . وهاجم طريق مصر - سورية التجاري ، بل حاول احتلال المدينة المنورة ومكة ، بهدف نقل قبر الرسول الى الكرك ليحول الحج إلى هناك ويجمع الضرائب والرسوم من خلال ذلك . كما أرسل أسطولاً في البحر الأحمر نهب بعض المدن الساحلية المصرية والحجازية ، فواجهه أسطول مصري رده على أعقابهِ . وكان بأعماله هذه ينتهك انتهاكاً فظاً شروط الهدنة بين صلاح الدين

وصاحب القدس اللاتيني . ورغم طلبات صلاح الدين من صاحب القدس أن يمنع هذه الاعتداءات وخرق الهدنة المتتالي، ورغم رغبة الملك الصليبي الحقيقية بمنع ذلك، إلا أنه لم يستطع إلزام دي شاتيون باحترام شروط الهدنة . وضبط تصرفاته الحمقاء، حتى أن الناس أخذوا يدينون صلاح الدين لسكوته . فجهز جيشاً كان قد أعده من قبل إعداداً حسناً بانتظار الوقت المناسب وشاركه آلاف المتطوعين، والتقى مع الصليبيين في حطين ١١٨٧ م وهزمهم هزيمة ماحقة، وأسر ملكهم وبعض أمرائهم ومنهم رينودي شاتيون، فعفى عنهم باستثناء دي شاتيون (أرناط) الذي قتله بيده برا بقسم سابق . ثم أخذت المدن التي يحتلها الصليبيون تتساقط مدينة بعد أخرى بيد صلاح الدين بسهولة فائقة، إلى أن وصل صلاح الدين إلى القدس فحاصرها وخرج إليه أعيانها يعرضون عليه الصلح، فقال لهم إنه يعتقد كما يعتقدون هم أن هذه المدينة بيت الله، وأنه لا يرضيه أن يحاصرها أو يهاجمها . وعرض على أهلها أن تكون لهم الحرية الكاملة في تحصينها . وأن يزرعوا ما حولها من الأرض إلى ما بعد أسوارها بخمسة عشر ميلاً دون أن يقف أحد في سبيلهم، ووعدهم بأن يسد كل ما ينقصهم من المال والطعام إلى يوم عيد العنصرة، فإذا حل هذا اليوم ورأوا أن هناك أملاً في انقاذهم، كان لهم أن يحتفظوا بالمدينة، ويقاوموا المحاصرين مقاومة شريفة، أما إذا لم يكن لهم أمل في هذه المعونة، فإن عليهم أن يستسلموا من غير قتال . وتعهد في هذه الحال أن يحافظ على أرواح السكان المسيحيين وأموالهم . ورفض المندوبون هذا العرض، وقالوا إنهم لم يسلموا المدينة التي مات فيها المسيح منقذ الخلق . ولم يطل حصار المدينة أكثر من إثني عشر يوماً، وما أن استسلمت بعدها حتى فرض صلاح الدين على أهلها فدية قدرها عشر قطع من الذهب على كل رجل، وخمس قطع عن كل امرأة، وقطعة واحدة عن كل طفل، أما فقراء

أهلها البالغ عددهم سبعة آلاف فقد وعد بإطلاق سراحهم إذا أدوا إليه الثلاثين ألف بيزانت التي بعث بها هنري الثاني ملك إنجلترا إلى فرسان المستشفى، وقبلت المدينة هذه الشروط (بالشكر والنعيم) على حد قول أحد الإخباريين المسيحيين (عن ديورانت ٣٧ / ١٥). ثم افتدى العادل أخو صلاح الدين ألفاً من الفقراء كما فعل مثله صلاح الدين نفسه، وهكذا استرد صلاح الدين الأيوبي القدس عام ١١٨٧ م بعد تسعين عاماً من احتلالها، ولعل المقارنة مفيدة بين احتلال الفرنجة للقدس وما عملوا بسكانها عام ١٠٩٩ م، وبين ما فعله صلاح الدين.

بقيت بيد الصليبيين بعد استعادة القدس مدن صور وطرابلس وإنطاكية وبعض قرى البقاع. إلا أنهم جهزوا حملة جديدة (الحملة الصليبية الثالثة)، وحاصروا عكا حصاراً محكماً لمدة سنتين (١١٨٩ - ١١٩١ م)، واستطاعوا احتلالها مجدداً بعد معارك مضية لم تستطع جيوش صلاح الدين النجاح فيها، وكما هي عادة الصليبيين ارتكبوا مجازر في أهل عكا دون مبرر عسكري.

توفي صلاح الدين الأيوبي عام ١١٩٥ م في دمشق ودفن فيها (ووجدوا في خزائنه الشخصية ديناراً واحداً)، وحزن الناس عليه حزناً عميقاً. فورثه أبناؤه وأقرباؤه، ثم دبت الخلافات بين الأمراء الأيوبيين وأخذ بعضهم يتآمر ضد البعض الآخر، ووصل الأمر إلى أن الأمير يتواطأ مع الصليبيين بل ويتحالف معهم ضد أخيه أو ابن عمه، فتحالف أيوبو دمشق معهم ضد أيوبي القاهرة، وعقد الكامل الأيوبي، هدية مع الأمير الصليبي فريدريك الصقلي، (وكان يتقن اللغة العربية، ومطلعاً على الثقافة العربية ومتمثلاً لها، وعلى الدين الإسلامي قريب منه)، وتحولت الهدنة إلى صلح فيه تنازل كبير من الكامل، حتى أنه أعاد له القدس

بموجب هذا الصلح مع بعض الشروط (كإدارة الأماكن المقدسة الإسلامية، وشؤون العبادة، وشؤون المسلمين...)، وظلت القدس بين أيدي الصليبيين أو تحت هيمنتهم حتى عام ١١٤٤ م حيث استرجعتها العساكر الخوارزمية. وحاول الصليبيون عام ١٢١٩ م الاستيلاء على مصر فاحتلوا دمياط وحولوا كنائسها القبطية إلى كنائس لائتية، كما خربوا الكنائس القبطية أثناء هجراتهم المتكررة على مصر. (موسوعة الحضارة، ١٦١/٣).

قامت في مصر بعد ذلك دولة المماليك (١٢٥٠ - ١٥١٧ م) وهم أرقاء جلبهم الفاطميون والأيوبيون إلى مصر بالقرن العاشر، وارتقوا إلى مناصب رفيعة ثم أنشأ إيبك دولتهم بقتله طوران شاه آخر السلاطين الأيوبيين. وقضى المغول على الخلافة العباسية في بغداد عام ١٢٥٨ م، وتوجهوا فاحتلوا قسماً من سورية بهدف استكمال احتلالها واحتلال مصر. إلا أنهم انهزموا هزيمة قاضية أمام المماليك وجيوش قطز سلطان مصر من المماليك البحرية في معركة عين جالوت الشهيرة ١٢٦٠ م، وتصدى، فيما بعد، الظاهر بيبرس السلطان المملوكي والأمراء المماليك للإمارات الصليبية، التي سقطت واحدة بعد الأخرى، فاستعادوا إنطاكية عام ١٢٨٦ م وطرابلس عام ١٢٨٩ م وعكا عام ١٢٩١ م. وانتهى بذلك الوجود الصليبي في الشرق (باستثناء قبرص) بعدما يقارب المائتي عام.

موقف المسيحيين العرب:

تصرف النصارى العرب كما تصرف المسلمون خلال الوجود الصليبي، ومثلهم مثل الرعايا جميعاً، وقد تعاون بعضهم مع الصليبيين كما

تعاون مسلمون، وقاومت أكثرتهم الدويلات الصليبية وجيوشها، وخاصة خلال حروب الاستعادة، بعد أن اتضحت أهداف الصليبيين كغزاة أجنب جاءوا للاحتلال والنهب والتدمير، وكان النصارى العرب يبذلون أقصى جهودهم داخل الإمارات الصليبية وخارجها، لمساعدة الجيوش العربية - الإسلامية، سواء بإخفاء المسلمين الملاحقين داخل هذه الدويلات، أم بتزويد الإمارات العربية المحيطة بالمعلومات العسكرية والاقتصادية وبأحوال الصليبيين، وشاركوا فعلياً في الحروب ضدهم، ذلك لأنهم كانوا يعاملونهم معاملة الأتقان، (ولم يفتزم الأتقان طأطأة الرأس أمام الصليبيين، والمسلمون والمسيحيون سواء بسواء، على اختلاف مللهم ونحلهم، كانوا مفعمين بالحد على الصليبيين وعلى النظم التي أقاموها، وكانوا مستعدين للإقدام على كل شيء لكي يجعلوا إقامة البارونات الصليبيين وأتباعهم لاتطاق، ولكي يجبروا هؤلاء وأولئك على الرحيل عاجلاً أم آجلاً. (زوبوروف ١٣٧).

كان الصليبيون حذرين غالباً بتعاملهم وموقفهم من النصارى العرب والنصارى السوريين بعامة، ويؤكد ذلك ماقاله عنهم الراهب الألماني بورخارد: صحيح أنهم مسيحيون ولكنهم لا يصدقون اللاتين إطلاقاً. كما يؤكد ماقاله الكاتب الفرنسي جاك دي فيتري، الذي كان أسقفاً لعكا، وعاش في فلسطين في أوائل القرن الثالث عشر، في كتابه تاريخ القدس: إن السوريين (أي المسيحيين الذين يعيشون في الإمارات الصليبية) كانوا يفضون بأسرار الصليبيين العسكرية إلى المسلمين، وأنهم غالباً ما يطلبون العون ضد الصليبيين (يسميهم المسيحيين) من أعداء ديننا، ولا يستحون من أن يبدوا - لما فيه ضرر المسيحية - القوى والأموال التي يجب إنفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين (أي المسلمين) (زوبوروف

١٣٨). ويروي أسامة بن منقذ (في كتابه الاعتبار)، وابن القلانسي في كتابه (ذيل تاريخ دمشق)، والمقرزي في (الخطط)، وابن الأثير في (الكامل في التاريخ)، إضافة لعديد من الكتاب الأوروبيين المعاصرين لتلك المرحلة، قصصاً كثيرة عن نشاطات قام بها النصارى العرب معادية للصليبيين، وضرورياً من المعونة والدعم قدموها للجيوش العربية الإسلامية ولمواطنيهم المسلمين. ويشير أمين معلوف إلى أن الفرنج بعد أن انهزموا عام ١١١٩ م أمام جيش حلب بقيادة (إيلغازي) في سهل سرمد، قاموا بتجريد النصارى الشاميين والأرمن والروم المقيمين في إنطاكية من سلاحهم ومنعهم من مغادرة منازلهم خوفاً من تحالفهم مع الحلبيين. ويضيف أن المسيحيين الشرقيين من الأرثوذكس واليعاقبة الذين كانوا يعيشون في القدس كانوا إلى جانب صلاح الدين، ولاسيما رجال الكهنوت الذين طالما أساء إليهم الرهبان اللاتين. وكان أحد مستشاري السلطان الرئيسيين كاهن أرثوذكسي يدعى يوسف بتيت، وهو الذي يهتم بأمر الاتصالات بالفرنج والطوائف المسيحية الشرقية، وقبل حصار صلاح الدين للقدس بقليل، كان رجال الكهنوت قد وعدوا بتيت بفتح أبواب المدينة إذا طال عناد الغربيين. (معلوف ١٣٠ و ٢٤٧).

نتائج الحروب الصليبية على نصارى المشرق:

كان من الصعب على عامة الناس التفريق بين الكنيسة اللاتينية وكهنوت الصليبيين اللاتيني، وبين الكنائس الشرقية، ومعرفة الفوارق بين مذاهب هذه الكنائس، وتاريخ الخلافات والانشقاقات بينها. وكانوا يسمعون أن الصليبيين يريدون إبادة المسلمين (ويرون ذلك بأعينهم)

وأنتهم يسعون لاحتلال أرضهم وتهديم مساجدهم تحت مزاعم استعادة القبر المقدس . وقد لاحظوا أن بعض الفئات المسيحية هادنت الصليبيين أو تعاونت معهم ، فسجلوا ذلك نصرة مذهبية للصليبيين . مع أن عديداً من القادة والأمراء المسلمين ومن الفئات الإسلامية هادنت الصليبيين وتحالفت معهم ، وساعدتهم على إخوانها في الدين . وإذا تذكرنا أن مبدأ الجمع بين الدين والسياسة هو تقليد سامي قديم . نتوقع أن بعض العامة لم يفصلوا أو يفرقوا بين نصارى الشرق وبين الصليبيين ، وربما كانوا يعتبرون الأوائل (عملاء) وأعاوناً للآخرين ، وطابوراً خامساً بين المسلمين .

إن الحروب الصليبية من حيث أنها غز واستيطان، وهمجية الصليبيين التي مارسوها عند احتلالهم للمدن وتدميرها مع مساجدها ومنشآتها، وقتل الأطفال والنساء والشيخوخ دون أي مبرر أو سبب حربي أو حاجة أمنية، وعجز الإمارات الإسلامية عن معاقبتهم أو طردهم أو حتى منعهم عن التوسع ، انعكس على عامة الناس تديناً وانغلاقاً وتصوفاً بعيداً عن روح الإسلام ومضمونه ، وساهم في ظهور الحركات الصوفية وازدهارها، وفرق الدراويش ، وانتشار الخرافات والأوهام والتصورات البعيدة عن الواقع والممكن ، وعن جوهر الإسلام كمذهب وممارسة وتعاليم . وقد تعمقت هذه التيارات أكثر فأكثر بعد الفشل المتلاحق في مقاومة الصليبيين وحتى بعد تراجعهم ، وزادها انتشاراً ظلم الحكام المحليين وفرضهم الأتاوات والضرائب والرسوم ، وضياع الحقوق ، وانعدام الأمن ، واليأس من أي مستقبل واعد ، مما جعل الهروب إلى التصوف والتعبد السلبي أمراً مفهوماً ومنتشراً . وظهر في هذه الفترة فلاسفة متصوفون كثر منهم شهاب الدين السهروردي (١١٥٥ - ١١٩١م) ومحي الدين بن عربي (١١٦٥ - ١٢٤٠م) وغيرهما . وعندما جاء الحكام الماليك وهم من المسلمين الجدد . بالغوا

في تطرفهم الإسلامي الظاهري ، ربما لأنهم من غير العرب وبيحثون عن شرعية لحكمهم ، فضلاً عن أن استكمال تحرير البلاد من الصليبيين يحتاج إلى بث روح الجهاد ، مما أدى إلى ردود فعل مباشرة من الحكام والعمامة ضد النصارى : إن روح الجهاد الذي أثاره المهاليك على الصليبيين أخذوا الآن يسددونه ضد القبط و نصارى سورية ، فقد أصدر قلاوون (١٢٧٩ - ١٢٩٠ م) في أواخر عهده مراسيم تحرم على النصارى من رعاياه تولي الوظائف الحكومية ، وأعاد السلطان الناصر (١٣٠١ م) تطبيق التدابير القديمة بحق أهل الذمة ، وجرى السلطان الصالح (١٣٥٤ م) على مثل ذلك . (حتى ٢ / ٢٦١) . وكانت الاحتجاجات على الضرائب والرسوم في مصر تتوجه نحو الموظفين الكبار وهم من القبط ، وكان المهاليك يشجعون هذا الاحتجاج لئلا يرتد عليهم . وكان هؤلاء الموظفين هم الذين يفرضون الضرائب أو يزيدونها . وربما كان (للهمة الدينية التي تأججت في صدور المسلمين بفعل الدعوة للجهاد ، أثرها في المضايقات التي تعرض لها مسيحيو الشام في فترة الحروب الصليبية . وفي عصر سلاطين المهاليك زاد معدل الاضطهاد ضد المسيحيين بسبب طبيعة الحكم المملوكي وحرص السلاطين على اتخاذ صورة المدافعين عن الإسلام . (قاسم عبده قاسم ، موسوعة الحضارة ٣ / ١٣٦) . وقد لخص الدكتور قاسم عبده قاسم نتائج الحروب الصليبية على الصعيد الاجتماعي ، وخاصة على صعيد التعامل مع المسيحيين في الإمارات الإسلامية ، فأشار إلى أن هذه الحروب زرعت بذور الشك والمرارة في نفوس المسلمين تجاه المسيحيين الذين عاشوا دهرًا طويلاً في كنف المجتمع العربي الإسلامي ، وساهموا في بناء الحضارة العربية الإسلامية ، (موسوعة الحضارة ٣ / ١٦١) ولما كانت بعض طوائف المسيحيين في بلاد الشام عوتاً للصليبيين على المسلمين ، فإن ذلك جعل

الحكام والناس ينظرون إلى الطوائف المسيحية كافة نظرة ملؤها الشك والريبة في جميع أرجاء العالم الإسلامي .

ففي مصر ورغم أن الأقباط لم يمدوا يد المساعدة للغزاة اللاتين بسبب الخلافات المذهبية التي أوجدت تراثاً ضخماً من العداء بين الطرفين ، كما أنهم لم يكونوا رجال حرب حتى يمكنهم أن يقدموا مساعدة ذات بال للصليبيين ، وعانوا من احتلال الصليبيين لبيت المقدس حين منعوهم من الحج باعتبارهم هراطقة ، وتحولت الكنائس القبطية إلى كنائس لاتينية في المرات التي احتل فيها الصليبيون دمياط . كما أنهم خربوا الكنائس القبطية في هجماتهم المتكررة على مصر . على الرغم من هذا ، فإن السلطات الحاكمة تحوَّفت من اتصال المسيحيين المحليين بالصليبيين على نحو ما حدث في بلاد الشام ووقف المسلمون موقفاً حذراً بل معادياً للأقباط ، ثم أن الأهوال التي ارتكبتها الصليبيون الذين حاربوا باسم المسيحية ، أوجدت في العالم الإسلامي كله مشاعر تفيض بالمرارة ضد المسيحيين ، تولدت عنها في بعض الأحيان ردود فعل عنيفة . والحق أن ضد المسيحيين ، تولدت عنها في بعض الأحيان ردود فعل عنيفة . والحق أن الحروب الصليبية لم تفعل شيئاً للمسيحيين سوى استنفار مشاعر الكراهية ضدهم ، وزرع بذور عدم الثقة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين .

وتأثرت العلاقات الاجتماعية بالوجود الصليبي بشكل مباشر . ورغم أن بعض المسيحيين الشرقيين حاربوا الصليبيين ، كما أن الفرنج اللاتين استولوا على كثير من الكنائس الشرقية وحولوها إلى كنائس كاثوليكية ، ولكن العلاقات بين العناصر المسلمة والمسيحية في مجتمع بلاد الشام لم تعد إلى سابق عهدها ، حيث كان المسيحيون قبل عصر الحروب الصليبية ينعمون بالتسامح . (موسوعة الحضارة ٣ / ١٦٣) .

ويرى فيليب حتي أن من النتائج الفرعية الهامة التي تخلفت عن الحروب الصليبية إنشاء الإرساليات المسيحية للتبشير بين المسلمين، فقد اقتنع رجال الفكر بفشل هذه الحروب، وإخفاق الوسائل العسكرية في معاملة المسلمين، فأخذوا يدعون إلى تركيز الاهتمام على الوسائل السلمية. (حتي ٢ / ٢٦٣).

لقد أوقع الغزو الصليبي المسيحيين العرب في حرج شديد، ألطف ما يقال فيه إنه خيرهم بين الوقوف مع بني دينهم أو الوقوف مع بني قومهم، ويبدو أن المسيحيين العرب في معظمهم اختاروا الحل الثاني، فكان المسعى الصليبي وبالأعلى المسيحية العربية، من حيث ظن أوصور أنه دفاع عنهم، (فكتور سحاب ١٧).

الفصل الخامس

الدولة العثمانية

ضعف الدولة المملوكية وقيام الدولة العثمانية - احتلال البلاد العربية - نظام
المللة - الامتيازات الأوروبية - الإرساليات الأجنبية - اجراءات ابراهيم باشا
تجاه المسيحيين - خط شريف كوخانه - خط شريف همايون - دستور
١٨٧٦ م .

ويتمثل المصدر الثاني للاستبداد بدخول أمراء وزعماء وبطاركة الطوائف المسيحية في نظام الالتزام الضرائبي جنباً إلى جنب مع القواد والسولاة والباشوات العثمانيين المسلمين، مما كان يعني أن الاضطهاد والتعسف في الجباية الضرائبية كانا يصبهان الفلاحين مسلمين ومسيحيين، وذلك في سياق تقهقر النظام الإقطاعي العثماني وتحوله إلى نظام التزام وجباية يتداخل مع أرباح التجارة الغربية التي انتظم فيها الأعيان المتنفذون من كل الملل.

وجيه كوثراني

إن خط الفصل الأساسي كان يمتد لا بين المسلمين والنصارى، والأتراك وغير الأتراك، وإنما بين الحكام والمحكومين، المضطهدين والمضطهدين، فكان من هم في القمة الموظفون العثمانيون أو الضباط، الصيارفة اليونان أو الأرمن، التجار أو كبار رجال الدين، يزدرون الجمهور... وكان الأعيان يتألفون من المسلمين والنصارى، وكان الفلاحون يرزحون تحت نير اضطهادهم.

ديفيسون

ضعف الدولة المملوكية وقيام الدولة العثمانية :

بدأ التسرب التركي إلى الدولة العباسية أيام الخليفة المعتصم (٨٣٣ - ٨٤٢ م)، وكان تسلاً لأفراد أو أسر، يحتلون وظائف في إدارة الدولة أو قيادات عسكرية، إلا أن هذا التسلل ما لبث أن أصبح جماعياً وعلى شكل موجات بعد أن احتل السلاجقة بغداد (١٠٥٥ م) وحكموها تحت الرعاية الرمزية للخلافة العباسية، وقد اعتمد الخلفاء العباسيون اعتماداً كبيراً على الأتراك لصد الأخطار الداخلية والخارجية التي كانت تتعرض لها الدولة، خاصة وأن الأتراك كانوا من المحاربين الأشداء.

أقام السلاجقة دولتهم في بلاد الشام حسب نظام إقطاعي شرقي خاص بهم، يعتمد في جوهره على تملك الأرض أو إعطاء حق استخدامها مقابل تقديم الجند لجيوش الدولة، وتقديم بعض الضرائب أو الالتزامات، وبقي هذا النظام معمولاً به مدة طويلة بعد انهيار الدولة السلجوقية لصالح ورثتها الدولة الأيوبية، التي انهارت بدورها وقامت مكانها دولة المماليك (١٢٥٠ - ١٥١٧ م).

وحد المماليك بلاد الشام ومصر وهيمنوا على الحجاز، وواجهوا هجمات المغول وصدوها، وحرروا البلاد من بقايا الوجود الصليبي، ونقلوا

الخليفة العباسي إلى القاهرة بعد سقوط الدولة العباسية في بغداد (١٢٥٨ م) أمام جحافل المغول، وبقي الخلفاء العباسيون في القاهرة، حتى وفاة آخر خليفة عباسي وهو المتوكل على الله الثالث أبو عبد الله محمد بن يعقوب (توفي عام ١٥٥٠ م)، أي بعد الاحتلال العثماني للبلاد العربية.

إن حروب المماليك مع المغول ومع الصليبيين، وما تطلبت من إمكانيات مالية وبشرية، وما حملت الشعب والدولة من أعباء والتزامات، وفساد الإدارة، والصراعات الاجتماعية، أدت إلى ضعف الدولة المملوكية رغم انتصاراتها العسكرية، فتخلف الاقتصاد، وضعفت الإنتاجية، وزاد الأمر سوءاً اكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح عام (١٤٩٨ م)، ودخولهم البحر الأحمر أيضاً، وتحويل طرق التجارة عن البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام، مما أدى إلى تراجع التجارة وتضرر الدولة وشرائع كبرى من الناس، وفي الوقت نفسه تدهورت الإمكانيات العسكرية، وضعف الجيش، وبالتالي تمزقت البلاد وتشرذمت، وأصبحت دولة المماليك جاهزة للفظ أنفاسها الأخيرة لصالح أول غاز للبلاد.

أخذت القبائل التركمانية تزحف في القرن الحادي عشر من أواسط آسيا إلى الغرب، باتجاه الأناضول ومناطق الثغور مع الدولة البيزنطية، وازداد زحفها تسارعاً هرباً من الغزو المغولي. وتكثفت هجرات هذه القبائل فاستطاعت السيطرة على الأناضول وعلى عدد من مناطق الثغور، وبدأت حرباً واسعة مع الدولة البيزنطية، واستطاعت هذه القبائل المحاربة الشديدة المراس، أن تحقق انتصارات هامة على البيزنطيين، ثم شكلت عدة إمارات لها في الأناضول، كانت تتهادن وتتحارب شأن كل الإمارات، حسب مطامح ومطامع أمرائها، إلى أن تحالفت جميعها وتوسعت باتجاه البلقان تاركة

القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية لمرحلة لاحقة ، وانتزعت أراضي واسعة من أوروبا كانت تحت سلطة بيزنطة ، ثم عادت هذه القبائل بقيادة محمد الفاتح واحتلت القسطنطينية عام ١٤٥٣ م ، وأسقطت الدولة البيزنطية ، وتحولت من قبائل متحالفة إلى امبراطورية عظمى ، هي الامبراطورية العثمانية ، التي ورثت أملاك الدولة البيزنطية ، ثم توسعت أكثر فأكثر في أوروبا والأناضول ، وأخذت تتطلع إلى احتلال البلدان العربية في غرب آسيا ومصر التي كان يحكمها المماليك ، وإلى العراق الذي كان يحكمه الصفويون الفرس . خاصة وأن العثمانيين اكتسبوا سمعة كبيرة في البلاد العربية والإسلامية بسبب اسقاطهم الدولة البيزنطية ، وصاروا محط آمال جماهير واسعة تطمح لقيام دولة اسلامية كبرى ، دولة مركز وجذب ، ولم تكن ذكريات الغزو الصليبي والغزو المغولي ، بعيدة جداً عن أذهان الناس ، الذين شعروا بحاجة لقيام مثل هذه الدولة لرد الغزو عن (بلاد المسلمين) .

احتلال البلاد العربية :

اتفق العثمانيون في البداية مع المماليك ضد الصفويين واستطاعوا الانتصار على هؤلاء ، وساعدوا المماليك ضد البرتغاليين فأرسلوا لهم بواخر وأسلحة (البارود) ، لكنهم لم ينتظروا كثيراً ليبدأوا حملتهم لاحتلال البلاد العربية ، ووجدوا حجة واهية هي أن قانصوه الغوري والي حلب المملوكي ساعد الصفويين ضد العثمانيين ، وتقدمت جيوشهم باتجاه حلب ، وخاضوا معركة سهلة في مرج دابق قرب حلب ، انتصروا فيها على الغوري في ٢٣ آب ١٥١٦ م . ودخلوا حلب بقيادة السلطان سليم الأول نفسه ، وذكر اسمه في أول خطبة جمعة في حلب ، وسمى نفسه خادماً الحرمين الشريفين .

ثم تقدم فاحتل حماه وحمص ودمشق التي هرب واليهان بردي الغزالي .
وبايعة - في دمشق - قضاة المذاهب الإسلامية الأربعة . ووزع الأموال
والهدايا عليهم وعلى وجهاء المدينة ، وزين ثوب المحمل الشريف ، وزار قبر
محي الدين بن عربي ، وكان العثمانيون قبل ذلك يشجعون الحلقات
الصوفية ، ويحاولون الاستفادة منها في دعم حكمهم .

قبل أن يتوجه السلطان سليم إلى مصر لاحتلالها ، حاول أن يخضعها
سليماً ، ويتبعها له ، ويذكر اسمه في خطبة الجمعة ، مقابل تثبيت حاكمها
المملوكي طومان باي ، إلا أن هذا الأخير رفض القبول بالشروط والخضوع
للعثمانيين ، فتقدمت الجيوش العثمانية باتجاه مصر ، واحتلت القاهرة عام
١٥١٧ م وقتل طومان باي ، وذكر اسم السلطان سليم في خطبة الجمعة
بمسجد القاهرة . وفيما بعد أخضع العثمانيون العراق واليمن والسودان
والمغرب العربي وأتبعوها لإمبراطوريتهم بأشكال مختلفة من التبعية ، مباشرة
أو غير مباشرة ، وبذلك صارت الإمبراطورية العثمانية أعظم إمبراطورية
إسلامية في ذلك العصر ، وصار العثمانيون حماة الأماكن المقدسة والمدافعين
عن الحج .

كان الاحتلال العثماني للبلاد العربية سهلاً لأن الدولة المملوكية كانت
تلفظ أنفاسها الأخيرة ، ولم يقاوم هذا الاحتلال إلا الولاة والضباط وبعض
الأغنياء وبعض التجار ممن كانت لهم مصالح مباشرة مع الدولة المملوكية ،
وحتى هؤلاء سرعان ما فروا أمام جحافل الجيوش العثمانية . أما الشعب
فبقي متفرجاً على ما يجري ، وربما كان سعيداً بذلك للخلاص من المماليك
من جهة وعلى أمل أن يقيم العثمانيون دولة أقوى وأفضل من جهة أخرى ،
وكان الأمر بالنسبة للشعب ماهو إلا تغيير حاكم غير عربي بحاكم آخر غير
عربي أيضاً ، وتغيير طبقة حاكمة بأخرى .

أبقى العثمانيون الإدارة المملوكية دون تغيير يذكر في أسلوب عملها وموظفيها، كما أبقوا الامتيازات الإقطاعية التي منحها الفاطميون مع بعض التغيير. والشيء الجديد الذي فعلوه هو جعل اللغة التركية لغة الدولة الرسمية، وبذلك نُحيت العربية لأول مرة في الدولة العربية الإسلامية، كما أعادوا التقسيمات الإدارية في بلاد الشام ونظموها تنظيمًا جديدًا، أما ما يتعلق بالأحوال العامة للبلاد فلم تحدث التغييرات النوعية سلباً أو إيجاباً التي ترافق عادة أو تتبع قيام الأنظمة الجديدة، فظلت التجارة على تراجعها بعد تغير خطها الأساسي باتجاه رأس الرجاء الصالح، وبقيت الحرف والمهن في المدن على حالها أسلوباً وعلاقات إنتاج، كما بقي الريف منعزلاً ومتفوقاً حول نفسه، يئن تحت وطأة الامتيازات الإقطاعية، أو تحت ظروف التخلف والفقر.

نظام الملة :

كان العثمانيون قبل سقوط القسطنطينية قد احتلوا أجزاء من البلقان ذات أكتريية مسيحية أرثوذكسية، وقد وجدوا أنفسهم لأول مرة أمام مناطق كامل سكانها من ديانة أخرى، وكان العثمانيون مضطرين لمداراتهم لأن هؤلاء حلفاء طبيعيون لبيزنطة التي كانت ما زالت قائمة وتشكل الهدف التالي للعثمانيين، ولأن هؤلاء (الرعايا) في الوقت نفسه على عداوة مع أوروبا الكاثوليكية باعتبارهم أرثوذكساً يتبعون بيزنطة والكنيسة الشرقية، ولذلك أظهر العثمانيون أنفسهم حماة الكنيسة الأرثوذكسية، كما أظهروا أنفسهم فيما بعد حماة الحرمين الشريفين، وفي الواقع منحوا أساقفة هذه الكنيسة إقطاع بعض الأراضي، وتقربوا بذلك من عامة الشعب، الذين

يدينون بالمذهب الأرثوذكسي . وزاد هذا في العداة الاجتماعى بين عامة الشعب فى البلقان (من جهة) وحكامهم من الأرستقراطية (المحلىة) الذى كانوا إما من الكاثوليك أو متحالفى مع قوى كاثوليكىة مثل البندقىة والبابا (من جهة ثانىة) ، وأضىف هذا العداة الدينى إلى العداة الإقطاعى بين الطبقات العلىا والدىنا فى مجتمعات البلقان ، ومن هنا (نفهم) تعاطف الشعب (فى البلقان) فى كثر من الأحيان مع العثمانىن . (عبد الكرىم رافق ٣٥) . ومن المهم الإشارة إلى أن الخلافات الدينىة بين المسىحىن الشرقىن والغربىن ما انفكت تتحول دائماً إلى صراعات عنىفة بين الروم والكاثوليك ، فقد (كانت حاجتهم أمس إلى حمايتهم من تعصبهم وتنافسهم فىما بىنهم) (انجلهار عن جورج قرم ، كوثرانى ٧٣) . ونظراً لأن العثمانىن واجهوا لأول مرة مثل هذه الظروف التى تتطلب منهم إدارة مناطق واسعة وبلاد عدىة من غير المسلمىن ، فقد تباينت آراؤهم أول الأمر تجاه السىاسة التى يجب اتباعها ، واستقر الرأى على أن أصدر السلطان محمد الفاتح (بعد احتلال القسطنطنىة وإزالة الإمبراطورىة البىزنطىة عام ١٤٥٣ م) نظام الملة ، الذى قسم (الرعاىا) إلى ملل حسب أديانهم ، وأعطى لرجال الدين المسىحىن على طوائفهم ما هو موكول إلى رجال الدين المسلمىن على طوائفهم ، وخاصة الأمور الدينىة والتعلیمیة والأحوال الشخصىة وجرها ، ثم اكتشف أن طقوس العبادة النصرانىة تختلف من طائفة لأخرى ، فزاد عدد الملل حسب الطوائف أيضاً وليس حسب الأديان فقط (كانت العقىة والقومیة فى أذهان الناس اعتبارىن متشابكىن يتعذر الفصل بىنهما ، وكانت كل من الفئات الدينىة فى الإمبراطورىة العثمانىة تسمى ملة ، وكانت أكبر الملل اثنتان هما ملة الإسلام وملة الروم (الأرثوذكس) ، وكان الأرمن والىهود بعدون فى جملة الملل ، وكانت جمىع الملل غير المسلمة تبعاً لهذا النظام مقسمة

إلى طوائف دينية، يرأس كل منها رئيس من أبناء الطائفة، يارس بعض المهام المدنية الخطيرة، بحيث أدى هذا الوضع إلى إنشاء نظام خاص بحكومات الأقليات الخاضعة) (حتى ٢ / ٣١٣).

لم يكن نظام الملة تقسيماً طائفياً يهدف إلى استصغار طائفة أو عدم الاعتراف بحقوقها، بل كان يهدف لتثبيت حقوق الطوائف وواجباتها وإيجاد توازن بين هذه الطوائف، وتفويض رجال الدين بالشؤون الدينية لدى كل طائفة وبالشؤون التعليمية والاجتماعية، وكانت الدولة العثمانية القائمة على العصبية والجند ونظام الجباية، (تتيح في أوائل عهدها عبر بنيتها نفسها، استقلالية واسعة للعصبيات المحلية وللملل الدينية، وكانت العلاقة تنحصر بين هذه العصبيات والملل من جهة وبين مركز الدولة من جهة ثانية، في نطاق دفع الضريبة التي تجبى عبر المشايخ والأمراء والبطاركة المحليين، ومقابل ذلك كانت السلطات المحلية تمارس على قاعدة الأعراف والتقاليد والشرائع المللية المختلفة) (كوثراني ٦٢).

ولكن نظام الملة هذا مالبت أن تحول بعد التدخل الأوروبي ونظام الامتيازات إلى نظام أقليات، وكان الأوروبيون يسعون جاهدين لتحويل الملل المسيحية إلى أقليات (قومية) ودول داخل الدولة، مما أرسى الحجر الأول في المشكلة الطائفية في المشرق العربي. وقد تعرض نظام الملة للفساد فيما بعد، بسبب الرشوة وبيع المناصب التي مارسها حتى رجال الدين أنفسهم.

لقد حاول السلطان سليم الأول فيما بعد، أن يجعل البلدان التي ضمها لإمبراطوريته إسلامية خالصة، ولكن وكما يقول أحد الوزراء العثمانيين، كانت (تقوم في وجهه الملة ويحاجه شيخ الإسلام) (المفتي العام) ويقول له بلا محاباة، ليس لك على النصارى واليهود إلا الجزية، وليس لك

أن تزعجهم عن أوطانهم ، فيرجع السلطان عن عزمه امتثالاً للشرع الشريف، فبقي - كما يقول الوزير العثماني - بين أظهرنا حتى أبعد القرى وأصغرها نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوس وكلهم كانوا وافرين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين). (كوثراني ٥٧ عن شكيب ارسلان).

كان العثمانيون بشكل عام غير متعصبين ضد المسيحيين (فالهم عندهم أمن النظام وتأمين الجباية التي كان يقوم بها زعماء دينيون أو مدنيون محليون)، خاصة وأن أعداداً كبيرة من المسيحيين كانوا من (رعايا) الدولة سواء في البلقان أم في الممتلكات السابقة الأخرى للدولة البيزنطية أم في البلاد العربية، وتعاملوا معهم في إطار هذا التسامح، وقد تمتعت الطوائف المسيحية واليهودية، منذ سقوط القسطنطينية بالاعتراف بها اعترافاً رسمياً أبرز، فقد أقرت السلطنة العثمانية للبطاركة الأرثوذكس والأرمن ولحاخام العاصمة الأعظم بأنهم ليسوا رؤساء طوائفهم الروحية فحسب، بل رؤساءها السياسيون أيضاً، أما الطوائف الأخرى، كالأقباط في مصر، والموارنة والنساطرة والسريان والأرثوذكس في لبنان وسورية والعراق، فكانت على اتصال أقل بالحكام لإقامتها بعيداً عن العاصمة. ومع ذلك فقد كان بطاركتها ينالون اعتراف السلطات بهم من وقت إلى آخر. وكان السلطان يقوم بتنصيب البطاركة والحاخامين رسمياً، وكان هؤلاء يتعاملون مع حكومته في جميع الشؤون العائدة لأبناء طوائفهم، وكان للقرارات والأحكام الصادرة عنهم في نطاق الطائفة صفة القانون النافذ. وكانوا مسؤولين عن استيفاء الضرائب. وكانت الحكومة نادراً ما تتدخل في شؤون المسيحيين واليهود ماداموا يؤدون الضرائب بانتظام. وماداموا أيضاً لا يشكلون خطراً بتحالفهم مع دول أجنبية. وكانت تسري عليهم، في الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية، أحكام قانونهم الديني وعرفهم (ألبرت حوراني ٤٦).

يقول برنارد لويس (. . . .) كان الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة وعلى رضاهم من هذه الأوضاع . كانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السابقة في بعض أنحاء أوروبا المسيحية ، وكان الفرق أوضح بكثير من القرنين الخامس عشر والسادس عشر، في عصر حركات التحرر الكبيرة التي كان يقوم بها الفلاحون في أوروبا) ويضيف : كانت الإمبراطورية العثمانية ، بالإضافة إلى كونها عدواً خطراً ذات سحر قوي ، فقد كان المستأرون والطموحون ينجذبون إليها بالفرص التي تتاح لهم في ظل التسامح العثماني ، وكان الفلاحون المسحوقون يتطلعون بأمل إلى أعداء أسيادهم . وحتى مارتن لوثر في مؤلفه المسمى (النصح بالصلاة ضد الأتراك) الذي نشر عام ١٥٤١ م ، حذر بأن الفقراء المضطهدين على يد الأمراء وأصحاب الأملك والمواطنين الجشعين ، يفضلون على الأرجح العيش في ظل الأتراك بدلاً من المسيحيين أمثال هؤلاء) . (عن كوثراني .٦٢).

الامتيازات الأوروبية :

بدأت العلاقات العثمانية الأوروبية بعيد قيام الإمبراطورية العثمانية ، وقد عبرت هذه العلاقات عن نفسها بتوقيع اتفاقيات ومعاهدات تجارية بين الطرفين ، وبعد ضعف الدولة العثمانية اللاحق وقعت اتفاقيات سياسية وعقود إذعان . لقد بدأ ضعف الدولة العثمانية ، نتيجة عديد من الظروف أهمها أعباء الحروب ، وتراجع التجارة ، وتدهور الاقتصاد ، وفساد النظام السياسي والاجتماعي ، وتفشي الرشوة والمحسوبية ، ونظام الامتيازات الإقطاعي الذي دمر الريف ، ونظام تعيين الولاة والحكام الذي وصل إلى

حد بيع المنصب بالمزاد . . . إضافة لأسباب أخرى، مما جعلها ضعيفة أمام الضغوط الأوروبية والنفوذ الأوروبي .

وقع العثمانيون أول معاهدة مع البنادقة الأوروبيين في وقت مبكر، وذلك عام ١٥٢١ م، ورغم أن اهتمام تجار البندقية كان منصباً على العلاقات التجارية والمالية، إلا أن هذه المعاهدة تجاوزت هذا الاهتمام، فأعطت تسهيلات تجارية لتجار البندقية، وحددت حقوق التركات، وسمحت لهم بإرسال تراجمه لحضور محاكمة رعايا البندقية، وكانت هذه المعاهدة هي البداية لمعاهدات لاحقة مع أوروبيين آخرين، توسعت وشملت جوانب غير تجارية، ومالبت أن تحولت إلى ماسمي نظام الامتيازات الأوروبي الذي أتاح للأوروبيين التدخل في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية، بعد أن أوجد شروطاً واقعية ومناسبة لهذا التدخل، ثم نصب الأوروبيون من أنفسهم (حماة) للأقليات، واستطاعوا بذلك أن يشاركوا في تقرير مصير الإمبراطورية العثمانية، مشاركة تزداد طرداً مع ضعف السلطنة .

توصل الفرنسيون إلى (معاهدة) مع السلطان سليمان الأول عام ١٥٣٦ م، أي بعد خمسة عشر عاماً من توقيع المعاهدة مع البندقية، وقد حصل الفرنسيون من خلال هذه المعاهدة على امتيازات كثيرة، منها منح حرية السفر للعرايا الفرنسيين داخل الأراضي العثمانية، بما في ذلك حرية تنقل السفن الحربية، وتوسيع علاقات التبادل والعلاقات التجارية، وأعطت المعاهدة للقناصل الفرنسيين حقوقاً وامتيازات كثيرة منها حقهم في أن يحاكموا (هم) رعاياهم على أراضي الدولة العثمانية حسب قوانينهم . بدون أن يتدخل أي قاض شرعي أو موظف أو حاكم عثماني، ولهم أن يستعينوا بعساكر السلطان وموظفيه واستخدامهم . ومنعت المعاهدة القاضي

العثماني أن يحكم بالخلافات بين التجار الفرنسيين على أراضي الإمبراطورية ومنحت هذا الحق للقناصل الفرنسيين . وتعهدت بتأمين الحرية الدينية للرعايا الفرنسيين ، ومنعت استخدام مراكب التجار الفرنسيين لخدمة الدولة أو حتى لخدمة السلطان نفسه ، وقضت بتسليم الإرث إلى الورثة الأجانب بمعرفة القناصل ، وقبول الوصية ، وأعطت مثل هذه الامتيازات لإنكلترا والبابا إذا صدقوا عليها ، (النص الكامل محمد فريد ٧٦ وما بعد) .

وفي عام ١٧٤٠ م وقع السلطان محمود الأول ، معاهدة مع لويس الخامس عشر ، فتح بموجبها البلدان المقدسة ، ليس للحجاج الفرنسيين وحدهم ، بل لجميع المسيحيين الذين وفدوا على الإمبراطورية العثمانية تحت حماية العلم الفرنسي ، واتخذ الفرنسيون هذه الامتيازات أساساً لحق حماية جميع المسيحيين الكاثوليك في سورية (حتى ٣١٨ / ٢) ، ثم فتحوا قنصليات في عدة مدن سورية ، وفعل البريطانيون مثلهم .

أما روسيا ، فقد وقعت معاهدة بدورها عام ١٨٢٩ م ، جاء في البند السابع منها : يتمتع رعايا روسيا في سائر أنحاء المملكة العثمانية براً أو بحراً ، بحرية التجارة التامة ، التي تكفلها لهم المعاهدة المبرمة سابقاً بين الدولتين العظميين المتعاقدين ، ولا يصح مس حرية التجارة بأي وجه كان سواء كان من جهة الإدارة أو من جهة القضاء في داخلية البلاد . والرعايا والسفن والتجار الروسيون تحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير وقناصل روسيا وكل أنواع المتجر أو الغلال المملوكة لأحد رعايا روسيا يمكن بيعها بكل حرية (محمد فريد ٥٥٢) . وهكذا حصلت الدول الكبرى في ذلك الوقت (فرنسا - إنكلترا - روسيا - النمسا) على امتيازات كبيرة داخل أراضي الدولة العثمانية ، وأخذت

هذه الامتيازات تتوسع شيئاً فشيئاً حسب قدرة الدولة الأوروبية المعنية ومدى علاقتها بالسلطنة العثمانية، وحسب توازنات القوى الدولية، ودرجة ضعف الدولة العثمانية، وغدت تلك الامتيازات (باباً للتدخل الأجنبي، وإثارة الفتن الداخلية، وخطوة نحو السيطرة الأجنبية) (موسوعة السياسة، مادة امتيازات).

صار من اهتمامات السلاطين العثمانيين الأساسية إرضاء الأوروبيين الذين أخذوا، شيئاً فشيئاً، ينصبون أنفسهم (حماة) للطوائف المسيحية في الشرق، فروسيا (حامية) الأرثوذكس وفرنسا (حامية) الكاثوليك، وانكلترا وأمريكا فيما بعد (حامية) البروتستانت . . . وهكذا، واستمر التعامل شعبياً مع المسيحيين العرب - في البدء - كما كان أيام المماليك، ثم أخذ يسوء أكثر فأكثر، مع التخلف والاستبداد، وضعف الدولة، واستشراف الفساد، الذي مارسه حتى الرهبان أنفسهم من زعماء الطوائف، واستغلوا ما أعطي لهم من صلاحيات دينية ومدنية تخص طوائفهم. فقد كان من مصادر الاستبداد دخول أمراء وزعماء وبطاركة الطوائف المسيحية في نظام الالتزام الضرائبي جنباً إلى جنب مع القواد والولاء والباشوات العثمانيين المسلمين، مما كان يعني أن الاضطهاد والتعسف في الجباية الضرائبية كانا يصيبان الفلاحين مسلمين ومسيحيين، وذلك في سياق تقهقر النظام الإقطاعي العثماني وتحوُّنه إلى نظام التزام وجباية، يتداخل مع أرباح التجارة الغربية التي انتظم فيها الأعيان المتنفذون من كل الملل. (كواثراني ٦٣).

إن حرص الأوروبيين على توسيع امتيازاتهم، وبحثهم الدائم عن إيجاد مبررات للتدخل بشؤون الإمبراطورية العثمانية، جعلهم يجدون هذا المبرر في شعار (حماية الأقليات المسيحية) داخل الإمبراطورية، وخلق واقع ثابت يؤكد هذه الحماية ويعطيها الاستمرار، فعملوا - من أجل ذلك - في

اتجاهين هما: بعث الإرساليات وفتح المدارس وإقامة الجمعيات من جهة، ومنح امتيازات للمسيحيين في السلطنة (وخاصة في مجال التجارة والصيرفة) وجعلهم امتداداً بشرياً للأوروبيين من خلال ذلك من جهة أخرى، وبالتالي تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يقوي مركز الأوروبيين ويجعل من المسيحيين حلفاء لهم شأن، وقوة اقتصادية واجتماعية تستطيع أن تضغط باستمرار لبقاء الصلة متمينة مع الدول الأوروبية. وسلخهم - إن أمكن - عن مجتمعهم.

الإرساليات الأجنبية:

جاءت الإرساليات مبكراً إلى البلدان العربية التابعة للسلطنة، وأسست هذه البعثات فروعاً لها، فقد دخلت جمعية الآباء اليسوعيين إلى سورية عام ١٥٧٨ م، وبعد قليل من التلكؤ وتباطؤ النشاط، أنشأت خمسة أديرة تابعة لها هي: دير حلب عام ١٦٢٥ م، دير دمشق عام ١٦٤٣ م، دير طرابلس ودير صيدا عام ١٦٤٤ م. ثم دير عنطورة بלבنا عام ١٦٥٥ م. ومنذ عام ١٨٣٠ م اتخذ نشاط الجمعيات والإرساليات الأوروبية مساراً جديداً ركز على إنشاء المدارس، وإقامة المطابع ونشرها، (أشار القنصل الروسي في بيروت إلى أن المسلمين لم يكونوا يملكون ولا مطبعة واحدة في سورية كلها في منتصف القرن التاسع عشر)، والاهتمام بالتأليف والترجمة والنشر، وتكوين الكوادر البشرية، (خاصة من المسيحيين مما سيكون له أثر كبير في النهضة العربية)، وإنشاء الجمعيات الخيرية والدينية والمستوصفات والمستشفيات، ثم أخيراً فتح الجامعات (الجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف اليسوعية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر) لقد كثفت

الإرساليات نشاطها بشكل خاص في منتصف القرن التاسع عشر. وكانت تنتهج سياسة مرنة في كسب الأنصار الجدد وفي السعي إلى تأكيد نفوذ كنائسها في البلاد. وأحرز البروتستانت الأمريكيون نجاحاً خاصاً، لأنهم أجازوا استعمال اللغة العربية في ممارسة العبادة، الأمر الذي مكنتهم من الاقتراب من السكان المحليين بشكل أسرع وأكثر ثوقاً. وفي المعاهد الدراسية التي افتتحها المبشرون، كان يجري ترغيب الشبيبة (بالحماة الأجانب) للمسيحيين السوريين (فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة وغيرها) وكان استياء السكان من النظام التركي يسهل هذه المهمة، وكان الناس يؤثرون، في أغلب الأحوال، دراسة اللغة الفرنسية أو الإنكليزية على التركية. وفي أواخر القرن نوه الفرنسي تروتينون بأن المدارس في بيروت «أجنبية إلى حد بعيد. . . . وهنا يفقد السكان المحليون إلى حد ما طابعهم القومي ويعلنون ولاءهم لدولة أو لأخرى من الدول الأوروبية». (ليفين ٤٨). وعلى أية حال فقد أدت نشاطات هذه البعثات دوراً هاماً ذا طبيعة مزدوجة، فهي من جهة أولى حاولت تحويل الملة المسيحية إلى (أقلية) ذات ثقافة مختلفة، أي تحويلها إلى ما يشبه الأقلية القومية، وهي من جهة ثانية ساعدت على نشر التعليم والتنوير بين مختلف أبناء الطوائف، بل اضطرت وحرضت العرب من مسلمين ومسيحيين إلى فتح مدارس حديثة بعد أن كانت المدارس قائمة في المساجد والكنائس تعلم القرآن والإنجيل والكتابة والقراءة فقط ويقوم عليها رجال دين مسلمين وكهنة مسيحيون. وكانت مدارس الدولة تستخدم اللغة التركية، فقامت مدارس خاصة عديدة تستخدم العربية وتدعو لإحيائها.

امتيازات المسيحيين :

أدت الامتيازات الممنوحة للأوروبيين إلى الاعتداد على المسيحيين واعطائهم امتيازات خاصة وتوقفاً على الفئات الأخرى مما غير الميزان الاقتصادي والوضع الطبقي في سورية، وكان تدفق السلع الأوروبية على الأسواق العربية يتطلب خدمة العلاقات بين الأسواق المحلية والأوروبية، الأمر الذي أدى إلى تحول التجار العرب بوجه عام إلى وسطاء يعيدون بيع السلع الأوروبية في السوق الداخلية، وإلى مشترين بالجملة للمواد الأولية من أجل تصديرها إلى الخارج. وقد كتب أحد فقهاء ذلك العصر (منذ بضعة أعوام، كان تجار الجملة عندنا من الأجانب كلهم، أما الآن فإنهم من أهل هذا البلد، وهم الذين يقومون بكافة عمليات التصدير والاستيراد) (ليفين ٤٧). وكانت طبيعة التجارة بين أوروبا والشرق آخذة في التغيير في القرن الثامن عشر، فكانت جاليات التجار الأوروبيين في المدن العثمانية على تقهقر، لصعوبة التجارة في المناطق غير الآمنة، ولقدرتها على تحقيق أرباح أوفر في بلدان أخرى، وهكذا أخذت التجارة تنتقل إلى أيدي المسيحيين واليهود الشرقيين بفضل الحماية القنصلية لهم، وكذلك بفضل معرفتهم اللغات والأساليب التجارية الأوروبية، فتمكن المسيحيون واليهود الناطقون بالضاد، في دمشق وحلب ومدن الساحل، من أن يبنوا، على غرار اليونان والأرمن، شبكة تجارية تربط مدنهم بمدن الاسكندرية وليفورنو وتريستا ومرسيليا (البرت حوراني ٧٩). ويقول جب وبوون في هذا المجال: ولما كان التجار الفرنجة بحاجة إلى وكلاء وتراجم ومقاولين فلم يكن لهم من خيار سوى الإفادة من هذه الطائفة من الناس (أي الطائفة المسيحية) . . .

كان معظم هؤلاء في مصر حتى أواسط القرن الثامن عشر من اليهود، بينما كان معظمهم في سورية مسيحيين من المناطق الساحلية وبخاصة الملكيون، بالإضافة إلى الأرمن في حلب. وبرغم الجهود التي بذها التجار الأوروبيون وبخاصة في الموانئ الفرنسية، لقصر هؤلاء الذين تحت حمايتهم على كونهم وكلاء، فإن الكثيرين منهم أخذوا يطورون التجارة الأوروبية لمصلحتهم الخاصة بعد أن وضعوا أقدامهم فيها، وكان يساعدهم على ذلك اندماجهم في جنسية حمايتهم وفقاً لما جرى عليه العرف طبقاً للامتيازات الأجنبية التي كانت تحول السفراء في الأستانة أن يمنحوا براءات أو خطابات حماية يصدرها الباب العالي لعدد من الأشخاص يختارونهم لخدمتهم. (جب وبوون كوثراني ٦٤). وهذا العرف الذي يتحدث عنه جب وبوون في إطار الإمتيازات الأجنبية، كان يؤدي عملياً إلى سلخ فئات محلية عن الرعاية العثمانية (التابعة العثمانية)، والانضمام تحت الحماية الأجنبية وفي كثير من الأحيان الانضمام في الجنسية الأجنبية. وكان ذلك يؤدي إلى الامتياز القانوني وإلى تسهيلات تجارية جمّة. (كوثراني ٦٤)، أما عن البراءات والرعاية الأجنبية فيقول الكاتبان جب وبوون: ولما كان تحت تصرف كل سفير خمسون براءة، ولما كانت المنحة تتجدد عند كل تعيين جديد، لا يدعوا للعجب أن تزداد بسرعة أعداد أولئك الذين كانوا ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمساوية والسويدية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الأوروبية، ممن كانوا يندمجون في هذه الجنسيات ويشاركون في نفس القضاء القنصلي، ويمكن أن نتبين مدى سوء استعمال هذا الحق أن باشا حلب شكّا إلى الباب العالي في عام ١٧٩٢ م من أن عدد تراجمه القناصل في حلب زاد حتى بلغ حوالي ألف وخمسمائة وكلهم معفون من الضرائب ويعملون في التجارة. . . . وبالحصول على جنسية أوروبية كان الرعايا العثمانيون

السابقون يحصلون على ميزة مزدوجة: ففي المحل الأول كانوا يحصلون على حماية قناصل الدول الأوروبية وعلى وسائل العلاج التي كان باستطاعة القناصل أن يلجأوا إليها كثيراً ضد ألوان الابتزاز والمغارم التي لا تنتهي، والتي كانت تنزلها أهواء وأطماع موظفي الجمارك والحكام بكل فروع التجارة والتي كانت تتحول أحياناً بال تكرار إلى رسوم منتظمة ومن ناحية أخرى كان لهم الحق في المزايا التي كانت تمنحها الامتيازات الأجنبية للتجار الأوروبيين، وبخاصة الخفض النسبي للرسوم المفروضة على وارداتهم وصادراتهم. (عن كوثراني ٦٤ - ٦٥) ويرى ليفين أن نظام الامتيازات قد قوض أولوية المسلمين على سكان الإمبراطورية المسيحيين تقويضاً شديداً، فقد كانت التجارة بين بلدان الشرق الأدنى وأوروبا تتم أساساً عن طريق المسيحيين (الأرمن واليونانيين والشوام) الذين كانوا يتمتعون بحماية قناصل البلدان الأوروبية، (ص ١٦) وكان من شأن النمو النسبي للرفاهية والتعليم بين فئات معينة من سكان سورية المسيحيين (وخاصة في لبنان)، أن تعززت مكانة المسيحيين في المجتمع، فشغلوا مناصب الأمانة والمستشارين والكتابة للأمرء. ولما كانت البورجوازية التجارية السورية مسيحية في غالبيتها، فقد ساعد ذلك ليس فقط على تعزيز علاقات السكان المسيحيين بأوروبا وتحويل المسيحيين السوريين إلى أنصار ممكنين للدول الأوروبية، بل أدى الأمر أيضاً إلى زيادة الإمكانات المتاحة أمام الأتلاجنسيا المسيحية للتعرف على ثقافة الغرب المتقدمة وأفكاره التقدمية (ليفين ٤٨). وقد برز من الطوائف المسيحية التي أنشأتها أو عززتها الإرساليات فريق من المثقفين، وعوا عالم أوروبا الجديدة بل اعتبروا أنفسهم، بمعنى من المعاني، جزءاً منه (البرت حوراني ٧٧). وهكذا استطاع الأوروبيون سلخ فئات من المجتمع وإتباعهم هم، وغيروا علاقات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى

إلى ردود فعل لدى فئات المجتمع الأخرى. عبرت عن نفسها بتناحرات طائفية، وصراعات كانت دموية أحياناً، واضطهادات وتباغض بين المسلمين والمسيحيين في بعض المناطق، استغلته الدول الأوروبية مبرراً للتدخل في شؤون بلاد المشرق التابعة للسلطنة العثمانية.

إجراءات ابراهيم باشا:

كان القرن التاسع عشر قرن التحول الكبير في موقف الدولة العثمانية من الملل المذهبية، وقوننت العلاقة معها، حيث صدرت القوانين الأساسية التي نظمت أوضاع هذه الملل وحققت المساواة لجميع المواطنين، وذلك بصدر خط شريف كوخانة وخط شريف همايون ودستور ١٨٧٦ م. وكانت هذه الإجراءات والقوانين نتيجة طبيعية لما آلت إليه حال الدولة من ضعف أمام الأوروبيين، وضعف داخلي، وخواء خزينة الدولة، وتدهور حال الجيش، وزيادة ضغط الدول الأوروبية وحاجة السلطنة لها لتستطيع الوقوف بوجه مطامح محمد علي باشا، كما كانت نتيجة للإجراءات الليبرالية التي طبقها ابراهيم باشا تجاه الطوائف غير الإسلامية عند (احتلاله) لسورية، إضافة إلى نهوض تيار ليبرالي داخل السلطنة كان ينادي بالإصلاحات.

دخل ابراهيم باشا سورية عام ١٨٣١ م، وفور وصوله مدينة القدس استن قوانين وأنظمة جديدة توطر التعامل مع المسيحيين، وكان ذلك واضحاً في الأمر (البيورلدي) الذي وجهه ابراهيم باشا عند احتلاله القدس، إلى القاضي الأعلى وشيخ مسجد عمر والمفتي والنائب وكل السلطات، وجاء فيه:

في القدس معابد وأديرة وأماكن للحج تأتي إليها من أبعد البلدان كل الشعوب المسيحية واليهودية من مختلف الطوائف الدينية . وكانت تهرق هؤلاء الحججاج إلى الآن ضرائب ضخمة في أداء نذورهم وفرائض دينهم . ورغبة منا في استئصال هذا العسف ، نأمر كل متسلمي إيالة صيدا وسنجقي القدس ونابلس بإلغاء هذه الضرائب على كل الطرق بلا استثناء . وبقیم في أديرة القدس وكنائسها رهبان ومتعبدون لقراءة الإنجيل وأداء الطقوس الدينية لمعتقداتهم ، والعدل يقتضي أن تعفى من كل الضرائب التي فرضتها عليها السلطات المحلية بشكل تعسفي . لهذا نأمر بأن تلغى إلى الأبد كل الضرائب التي تجبى من أديرة ومعابد كل الشعوب المسيحية المقيمة في القدس من يونانيين وفرنجة وأقباط وأرمن وغيرهم ، مهما كانت الذريعة أو التسمية التي تؤخذ بها هذه الضرائب هدية عادية وطوعية ، أو إلى خزينة الباشوات أو في مصلحة القضاة والمسلمين والديوان وماشابه ذلك ، فإنها جميعاً ممنوعة منعاً باتاً . وتلغى على حد سواء الكفارة التي تجبى من المسيحيين عند دخول كنيسة قبر السيد المسيح أو عند التوجه إلى نهر الشريعة . وبعد إعلان هذا الأمر (البيورلدي) سيعاقب بصرامة كل من يطلب أقل أتاوة من المعابد والأديرة المذكورة والحجاج . (ترجمة عن الروسية ، عن بازوليني ١١٤) .

لقد بقي مضمون هذا الأمر هو الإطار العام والبرنامج الثابت لسياسة ابراهيم باشا خلال احتلاله سورية . وتنفيذاً لهذه السياسة سمح ابراهيم باشا للمسيحيين بترميم معابدهم وأديرتهم وتجديدها ، وبناء معابد جديدة دون موافقات مسبقة ، كما وافق للمسيحيين (بل أمرهم) بأن يرتدوا عمامتهم بيضاء أو أية ملابس يريدونها ، وأن يتجولوا على جيادهم في دمشق وغيرها (فجلسوا جنباً إلى جنب (مع المسلمين) في المجالس المحلية التي أقامها ،

واستخدم جنوداً مسيحيين من لبنان لإخماد الثورات . .) (البرت حوراني ٨١). ورأى عامة الناس في هذا الإجراء بدعة ومخالفة لتقاليد دمشق التي سارت عليها سنوات طوال، وقد حاول بعضهم الاعتداء على المسيحيين الذين ارتدوا العمامة البيضاء فأمر إبراهيم بجلدهم، مما أخاف الناس وأسكتهم . وعندما سأل الناس إبراهيم : كيف يمكن أن يميزوا بين المسلم والمسيحي أجابهم إن الخلفاء الأوائل دعاة الشريعة كانوا أنفسهم يرتدون عمامة سوداء بسيطة عوضاً عن هذه العمامات العجيبة والملونة التي تزين بها الآن رؤوس مفسري الشريعة، وأنه تجب معرفة المسلم في المسجد فقط، والمسيحي في الكنيسة، أما خارج المسجد وخارج الكنيسة فلا فرق بينهما . (بازوليني ١٦٤).

رغم أن سياسة إبراهيم باشا، كانت صريحة ومباشرة وحاسمة، ولم تراع التقاليد المعمول بها، وأدت ببعض الناس لأن يشعروا (بالإهانة) من تطبيق هذه السياسة، فقد غيرت كثيراً من موقف الدولة العثمانية من المسيحيين، لأنها كانت تسعى لكسب ود الأوروبيين بأي ثمن .

خط شريف كوخانه :

كان السلطان محمود الثاني، الذي دخل إبراهيم باشا سورية خلال حكمه، مطبقاً بالفعل أقصى درجات التعامل المتسامح مع المسيحيين، دون أن يصدر أوامر أو مراسيم أو خطوط شريفة بذلك، بل طبقه تطبيقاً فعلياً ونفذته الدولة بممارساتها، فقد حصل أبناء الملل غير الإسلامية في عهد محمود الثاني على حق إدارة شؤونهم إلى أقصى الحدود، وعلى نوع من المساواة مع (المللة) الإسلامية، وضمنت الدولة لهم حفظ ملكياتهم، وحرية

التنقل والتجارة، والتقاضي في قضاياهم الخاصة (وفيما بينهم) أمام رؤسائهم الدينيين. وقد صدرت هذه الإجراءات بقانون بعيد وفاة السلطان محمود الثاني (١٨٣٩ م) أيام السلطان عبد المجيد، الذي أصدر خط شريف كوخانه عام ١٨٣٩ م، فألغى بموجبه فعلياً نظام الملة. وقد استهل هذا القانون بالمقدمة التالية:

من المعلوم لدى الجميع أن تعاليم القران المجيد وشرائع السلطنة كانت أبداً محترمة على عهد الدولة العثمانية الأولى. فازدادت من جراء ذلك قوة السلطنة وعظمتها، وبلغ كافة الرعايا بلا استثناء أعلى مراتب البجوحة والازدهار، لكن حدثت خلال المائة وخمسين سنة الفائتة، سلسلة من الأحداث والأسباب المختلفة أدت إلى تجاهل الشرائع المقدسة والأنظمة المستمدة منها، فانقلبت القوة والازدهار السابقين إلى ضعف وفقر. والواقع أن الدول تفقد استقرارها حالما تتوقف عن التقيد بشرائعها. . . . لذلك رأينا مناسباً، ونحن على ثقة بمعونة العلي وعلى يقين بتأييد نبينا، أن نزود الولايات التي تتألف منها السلطنة بإدارة صالحة، (البرت حوراني ٦٥). ولم يكن مضمون خط شريف كوخانه محصوراً بالتعامل مع المسيحيين بل كان قانوناً يهدف لتغيير بنية الدولة وأساليب عملها، وتحويلها إلى دولة عصرية، فقد التزم السلطان بموجبه بمنع بيع المناصب ومنح الامتيازات، ومنع الربا والرشوة وتلزيم الضرائب الحكومية، وألغى التعذيب واستخدام السم والخنجر، وحصر الإعدام بنتيجة حكم محكمة وبعد محاكمة، كما منع مصادرة الممتلكات لأي سبب أو فرض الضرائب والرسوم كفيلاً، وحفظ حق الرعايا في حماية حياتهم وممتلكاتهم، وأمر بالمحاكمات العلنية، وقرر إعطاء رواتب محددة للموظفين وحرمتهم من الإقطاعات والمنح والجعالات، كما قرر أن يطبق هذا على جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم، وأكد المساواة

الكاملة بين المسلمين والمسيحيين وصدرت فرمانات (مراسيم) تنفيذية لهذا القانون تضمنت اتخاذ التدابير المؤثرة (نحو تأمين كافة التبعية الملوكية من أي دين أو مذهب كانوا بدون استثناء، على الروح والمال وحفظ الناموس). ونظمت هذه فرمانات انتخاب البطارقة وعلاقتهم بالسلطنة، وتخصيص رواتب للرهبان، وانتخاب مجالس لشؤون الطائفة المسيحية، وسمح للمسيحيين بناء مقابرهم حسب تقاليدهم، ونظم أصول بناء الكنائس وأماكن العبادة، وقرر الحصول على موافقة مسبقة على بناء كنائس جديدة، مع إقراره بمبدأ الحق ببناء هذه الكنائس. وأمرياً إزالة كل تحقير من السجلات الرسمية لجنس أو دين أو مذهب، وضمن الحرية الدينية، وقرر قبول جميع (الرعايا) بالمدارس العسكرية، وقبول الجميع أمام المحاكم المختلطة. (النص الكامل، محمد فريد ٢٩١).

لقد أدخل خط شريف كوخانة على القانون الدولي العام الإسلامي تغييراً جذرياً، إذ ألغى نظام الذمة، وأعلن المساواة بين جميع رعايا الإمبراطورية مسلمين وغير مسلمين، سواء بالنسبة إلى سلامتهم الشخصية وكرامتهم وأموالهم أو بالنسبة إلى تكليفهم بالضرائب أو بالنسبة إلى الخدمة العسكرية ومدتها. (مغيزل ٨٢). وقد شجع خط شريف كوخانة مثلاً البعثة الروسية في الأستانة أن تطالب بحماية ورعاية المسيحيين السوريين، مع تأكيد تلك الامتيازات التي تمتعت بها الكنيسة تحت الحكم المصري، ولاسيما في القدس، ومنع أية غرامة تفرض على الأديرة والحجاج. (بازوليني ٢٨٧). وطالبت الدول الأوروبية الأخرى بتوسيع نطاق خط شريف كوخانة ليشمل جوانب أخرى من الحياة والأنظمة والأعراف ويطورها، ونشأت ظروف جديدة داخل الدولة العثمانية، وانتشرت الصحافة، وتأسست جمعيات التنوير، ووجدت السلطنة نفسها

بحاجة لتحديث الدولة بقوانينها وأنظمتها، فأصدرت في ١٨ شباط ١٨٥٦ م خط شريف عرف باسم الخط الهمايوني .

الخط الهمايوني :

أكد الخط الهمايوني إصلاحات خط كوخانة وعمقها ووسعها ففتح باب الوظائف العامة والمدارس المدنية والعسكرية أمام الجميع من دون تفرقة ، ووجد التشريع المتعلق بشراء وبيع الأملاك العقارية بين الجميع ، كما أفسح في المجال أمام الأجانب لشراء العقارات في الإمبراطورية ، وأكد احترام امتيازات الطوائف الدينية ورؤسائها وحققها بالتملك ، لابل جرى تعيين ممثلين لمختلف الطوائف لدى الباب العالي يتولون المشاركة في مجلس العدل الأعلى في كل الشؤون المتعلقة بعموم رعايا الإمبراطورية . (مغيزل ٨٢) . ومن الأحكام المهمة التي نص عليها الخط الهمايوني أنه ألغى نهائياً من الأنظمة الإدارية كل تفريق أو تسمية من شأنها جعل أية طبقة من طبقات رعايا السلطنة ، دون سواها من الطبقات ، بسبب الدين أو اللغة أو العرق ، ونص على المعاقبة القانونية لكل استعمال العبارات المهينة أو الجارحة سواء بين الأفراد أو من قبل السلطات العامة ، كما نص على حرية ممارسة جميع الديانات ، وحظر مضايقة أي شخص من رعايا السلطنة في ممارسة ديانتة . (البرت حوراني ٦٧ ، جوزيف مغيزل ٨٢) .

دستور ١٨٧٦ م :

رغم أهمية صدور خط شريف كوخانة ، وخط شريف همايون ، وما

تضمنها من تغييرات هامة ، فإن الإصلاح الأهم في القرن التاسع عشر كان في صدور مرسوم ١٨٧٦ م ، الذي أرفق بمذكرة وزعت على سفراء السلطنة في العالم جاء فيها:

تلاحظون أنه بحسب الدستور الجديد ، ليس للمؤسسات الجديدة أي طابع ثيوقراطي ، وأنه ليس من شأن أي أحكام دينية أن تعرقل تطبيق الإصلاحات ، وإقامة نظام عدلي وإداري مؤات لحاجات البلاد ، ولبادئ القانون العصري . إن المبادئ العامة المتعلقة بالحرية والمساواة والمعلنة في مقدمة الدستور ، مستقاة من القانون العام الأوروبي الأكثر ليبرالية ، وتشكل الأساس الحقيقي لحركتنا الإصلاحية الكبرى . (ومن الواضح في هذه المذكرة محاولة كسب رضى الأوروبيين على السلطنة)

ومن أحكام دستور ١٨٧٦ م :

١ - يدعى جميع رعايا السلطنة عثمانيين أيأ كان الدين الذي يعتنقون ، مع إبقاء مبدأ (دين الدولة الإسلام) ، وتحمي الدولة الممارسة الحرة لكل الأديان المعترف بها في السلطنة ، وتحافظ على الامتيازات الدينية المعطاة لمختلف الملل منذ القدم .

٢ - جميع العثمانيين متساوون أمام القانون ، لهم الحقوق ذاتها ، كما عليهم الموجبات ذاتها .

٣ - يتولى العثمانيون الوظائف العامة بصرف النظر عن دينهم .

وعلى التوازي تنامت حركة النهضة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وأسس المناضلون العرب الجمعيات والأحزاب ، وقوي ساعد حركة التنوير الغربية ، فنادت باللامركزية وإحياء التراث الثقافي

العربي ، ثم بقيام الدولة العثمانية ، وأخيراً نادى باستقلال البلاد العربية عن الإمبراطورية العثمانية . وتغير موقف السلطنة العثمانية من المسيحيين وموقفهم منها ، ولعب المتنورون المسيحيون العرب دوراً هاماً في حركة النهضة العربية .

الفصل السادس

عصر التنوير والنهضة

مقدمات النهضة، حركة التنوير والنهضة. البدايات: الطهطاوي، خير الدين التونسي، بطرس البستاني - الجيل الثاني: الأفغاني، محمد عبده، الكواكبي - النهضةيون السوريون: ناصيف اليازجي، فرنسيس مراش، أديب اسحق، إبراهيم اليازجي، جميل معلوف، فرح أنطون - الجمعيات.

إن انتساب غير المسلمين إلى الأمة . لا يقل أصالة عن
انتساب المسلمين أنفسهم إليها .
الإمام محمد عبده

إن هناك أمة عربية واحدة تضم مسيحيين ومسلمين
على السواء ، وإن المشاكل الدينية التي تنشأ بين أبناء أديان
مختلفة إنما هي بالحقيقة مشاكل سياسية تثيرها اصطناعاً
قوى خارجية لمصلحتها الخاصة .
نجيب عازوري

إن غايتي هي السمو بتفوق الدم العربي .
أديب إسحق

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب
إبراهيم اليازجي

مقدمات النهضة :

بدأت حركة النهضة العربية في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، وربما تعود بجذورها إلى بعيد حملة نابليون على مصر، لأن نابليون - ومهما كانت أهدافه - حمل معه شعارات الثورة الفرنسية إلى المشرق (الحرية، العدالة، المساواة)، وقد جاء في بيانه الشهير، الذي كتب بلغة عربية فصحي وبعد (باسم الله الرحمن الرحيم) أن جميع الناس (متساوون أمام الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط) وتحدث باسم الشعب الفرنسي (المستند إلى مبادئ الحرية والمساواة) فأبلغ المصريين أن ساعة معاقبة المماليك قد حانت (. . . .) وبين المماليك والعقل والفضائل تضاربت . فإذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء حسن فيها من الجوارى الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة) لقد أفسدوا هذا الإقليم الحسن الأحسن (وهذا هو الممدن العظيمة والجلجبان البواسعة التي بها اشتهر) لقد زال حكمهم الآن). وأضاف (أيها المصريون: لقد قيل لكم إنني جئت إلى هذا البلد للقضاء على ديانتكم، بيد أن هذا كذب صراح فلا تصدقوه. وقولوا لمن يرجفون بهذه الأراجيف إنني ما جئت إلى هنا

إلا استخلاصاً لحقوقكم من عنق المستبدين، وإنني أعبد الله العلي القدير واحترم النبي والقرآن الكريم أكثر من المماليك. وقولوا لهم أيضاً إن الناس كافة سواسية أمام الله، لا يميز بعضهم عن بعض سوى العقل والفضائل والعلوم. . . . ويعون الله العلي القدير، سيكون بوسع كل ساكن لمصر من الآن فصاعداً شغل أرفع المناصب، وبلوغ أرقى المعالي، وسيصرف الأمور أكثرهم ثقافة وعدلاً وحكمة. وبهذا تتحسن حالة الشعب كله). وأعلن تقربه من الإسلام. وساهمت شعارات العدالة والمساواة والحرية، ونقده العنيف للمماليك ولأسلوب إدارتهم وفساد حكمهم، وسلوك جنوده العصري خلال اتصالهم بالسكان، مساهمة هامة في انطلاقة حركة النهضة العربية التي كانت تعتمل في أعماق المجتمع. وتشهد الحقائق بوجود أناس في الإمبراطورية العثمانية أمعنوا النظر في المغزى السياسي للتيارات الجديدة في الفكر الأوروبي، ونظروا نظرة صائبة إلى أفكار التنوير الفرنسي بوصفها الأساس النظري للثورة الفرنسية، فضلاً عن أن عدوى تقليد السلوك الأوروبي واقتباس العادات الأوروبية أخذت تسري في المجتمع المصري، حتى أن البطريرك القبطي مرقس الثامن ندد في إحدى رسائله الرعوية بعد جلاء الجيش الفرنسي، بمن تعلموا (عادات الأمم الغربية ولازموا مباشرة فاعلي الشئ) (أبوسيف يوسف ١٠١). وشعر السلطان سليم الثالث بتأثيرات أفكار الثورة الفرنسية، فأصدر (فرماناً) موجهاً إلى المصريين قال فيه إن الفرنسيين لا يؤمنون بالنبي، وهم يهزأون بكافة الأديان، ويتنكرون للإيمان بالحياة الآخرة، حيث يلقي الإنسان جزاءه ثواباً أم عقاباً، وهم يعتقدون أن الصدفة العمياء وحدها هي التي تقرر الحياة والموت، وأن أرواح الناس شيء مادي، فبعد أن يوسد جسيم الإنسان الثرى، فلن يكون ثمة بعث ولن يكون ثمة حساب. . . . وهم يعتبرون الكتب المقدسة كذياً

وغشاً: فالقرآن والعهد القديم والإنجيل بالنسبة لهم حكايات ، وموسى وعيسى ومحمد في رأيهم مجرد بشر، وهم يرون أنه ما دام الناس يولدون بسواسية ، فمن الجور إقامة أية تفرقة بينهم ، وأن كل إنسان حر في أن يكون له رأيه الخاص وعلى أساس هذه المعتقدات الباطلة وضعوا مبادئ وقوانين جديدة

كان غزو نابليون أول غزو مباشر من قوى أوروبية لمصر في العصور الحديثة . حمل معه أفكاراً سياسية وفلسفية جديدة ، ومفاهيم معاصرة عن الدولة وسلطاتها وتمثيلها للشعب ، وعن سوء الاستبداد ومخاطره ، كما حمل معه المطبوعة بحروف عربية ولاتينية ، وأصدر الصحف ، وافتتح المدارس الحديثة التي تهتم بمختلف أنواع العلوم ، ورافقه حملة من العلماء والباحثين والدارسين في مختلف أنواع العلوم ، في التاريخ والجغرافية والآثار والعلوم الإنسانية الأخرى . ورغم مقاومة المصريين (مسلمين وأقباطاً) للحملة الفرنسية ، واصطدامهم بجيش نابليون في أمنايه ، حيث تصدى له (إثنا عشر ألفاً من الأهالي ، فيهم كثير من الفلاحين والعرب والقبط ، وقد سجن المسيحيون في القلعة مع المسلمين) (أبوسيف يوسف ١٠٢) . فإن التأثيرات السياسية والثقافية والفكرية للحملة فعلت فعلها بالمجتمع المصري ، وكانت أساساً للإصلاحات الهامة التي نفذها محمد علي باشا فيما بعد .

عندما حكم محمد علي باشا مصر ، كان تحديث الدولة من أهدافه الأساسية ، ورأى أن قاعدة هذا التحديث هي تحقيق المساواة بين المواطنين على أساس الانتساب للوطن وليس للمذهب الديني ، ولذلك ألغى الأعباء الإضافية التي كانت مفروضة على غير المسلمين . وتشدد ابنه إبراهيم في إلغائها بعد حكمه سورية ، وكان صارماً بذلك وواجه بحزم احتجاجات المتزمتين .

حاول محمد علي باشا وابنه إبراهيم ، وربما خدمة لهدفهما في بناء إمبراطورية كبرى في مصر وسورية والحجاز، إحياء فكرة الانتشاء العربي والثقافة العربية ، فأياً أن حدود دولة محمد علي هي كل بقعة (يتكلم الناس فيها باللسان العربي) (عماد عبد السلام رؤوف ١٠٦). وكان هدفه على حد تعبير سفراء بعض الدول الأوروبية هو (بناء إمبراطورية عربية) وقصده حسب قول بالمرستون (تأليف مملكة عربية لجميع بلاد العرب) وكان إبراهيم يتحدث بصراحة عن بعث القومية العربية وعن توحيد كل الناطقين بالعربية تحت سلطة واحدة، وعن إتاحة كل المناصب الحكومية في البلاد وتوفير كل الرتب في الجيش للعرب ، وتقاسمهم لإيرادات الدولة ولوظائف السلطة التنفيذية في آن واحد (ليفين ٢٩). وقد ذكر البارون بوكونت المبعوث الفرنسي لدى إبراهيم أن هذا لا يخفي نيته في إحياء الوعي القومي العربي وتحديد الأمة العربية، وغرس شعور الوطنية الحقيقي في العرب، والتعاون معهم إلى أقصى حد في حكم الإمبراطورية القادمة. . . . وقد روج إبراهيم بنشاط لأفكار البعث القومي، وكثيراً ما ذكر في نداءاته بإاضي الشعب العربي التاريخي المجيد وأثر بحماسة في الجنود (نفسه ٢٩). وهكذا فرغم أن أسرة محمد علي غير عربية الأصل، إلا أنها أدركت أن بناء إمبراطورية عربية، يقتضي التمسك بالثقافة العربية، وإحياء الشعور القومي العربي، فضلاً عن التأكيد على المساواة بين جميع الأديان والمذاهب، وتحديث الدولة، وهذا ما عملت الأسرة به فعلاً. فضلاً عن إنشاء محمد علي المدارس المهنية، وإيفاد الطلاب للتعلم في أوروبا، وترجمتهم المؤلفات العلمية بعد عودتهم، وتأسيس مطبعة في مصر، واستعاثته بمدرسين إيطاليين ثم فرنسيين.

أدرك المنورون رجال النهضة منذ البدء الواقع المتردي للإمبراطورية

العثمانية، المتمثل بالحكم المطلق والاستبداد، والفساد السياسي، واستغلال الدين الحنيف، وتحلف العلم والاقتصاد والمجتمع، وسيطرة الجهل، فقد كانت معرفة القراءة والكتابة في الريف السوري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظاهرة شبه معدومة، وحتى بين سكان المدن فإن الملمين بالقراءة والكتابة كانوا نادرة كما قال بيركنغيم، وتتضمن رسالة بلا إمضاء، نشرتها مجلة (المنار) القاهرية، وصفاً لاذعاً، وإن كان مبالغاً فيه بعض الشيء، لحياة المجتمع السوري الثقافية، التي تنطبق على حياة المجتمع السوري في منتصف القرن الماضي (وإن كان تاريخها في مطلع القرن العشرين) جاء فيها بوجه خاص (إن عندنا علماء، لكنهم جهلاء ومتعجرفون، يحدعون بعضهم البعض ويرمون بعضهم البعض بالغباء ويكمن علمهم في تصريف فعل واحد: أنا أكل، هو يأكل، نحن نأكل!!!. وترديد فكرة واحدة: آه لو أوتيت قنطاراً من الذهب، لأديت فريضة الحج. ويكمن علمهم في السعي إلى المستحيل وطلب مالا سبيل إلى بلوغه وفي تدقيق عدد الزيجات المسموح به وتوضيح ما إذا كان من الجائز الزواج من حبلى رافة بها وشبيبتنا - معقد آمالنا - وزهرة حياتنا، ولا ننوي الحديث عن الذين يدرسون منهم في المدارس الدينية، وإنما ننوي الحديث عن الآخرين، لأنهم بالتحديد الذين عنيتهم، إنهم قلة، ومع ذلك لا يتلقون تربية سوية، إن لم نقل إنهم لا يتلقون أية تربية على الإطلاق. فهم لا يتعلمون أي شيء من شأنه أن يحفز الفكر أبداً ولا يتلقون غير قشور فارغة: إذ يتعلمون اللغات الأجنبية ومبادئ الجغرافيا والطبيعة والرياضيات، وكل مالا يخرج عن إطار المعارف التي يحصل عليها تلاميذ المدارس الابتدائية في البلدان المتمدنية ترى ما جدوى محاولة إصلاح الشعب، الذي ينتظر مجيء الوحش والمسيح

الدجال والمهدي وطلوع الشمس من الغرب) (المنازم جلد ٦ عن ليفين ٥٠). وكان تعليم المسلمين السوريين يقتصر على دراسة اللغة العربية وفيما خلا القرآن وتفاسيره . . . لا يتسنى لأحد الوقوف على آثار الأدب القديمة ، ولا يتذكرها أحد . ويمكن القول إنها معدومة في سورية كما قال بازيل الذي عاش في بيروت في منتصف القرن الماضي قنصلاً لروسيا . وكان المنثرون يلاحظون أيضاً النتائج السلبية للتمسك بالعادات والتقاليد البالية ، وتوصلوا إلى ضرورة شجب الاستبداد السياسي ، ونمت لديهم النزعة الدستورية والنزعة البرلمانية ، وأمنوا بضرورة الإصلاح الديني ، ومحاربة طغيان رجال الدين ، ونبت التعصب الديني وإزالة التفرقة الدينية بين أبناء الشعب تمهيداً لتوحيده ، وقد ساعد على انتشار حركة التنوير والنهضة ، إضافة للحملة الفرنسية وإجراءات محمد علي ، بدء انتشار التعليم نسبياً خارج الكتاتيب في النصف الثاني من القرن الماضي ، وتبني المدارس غير الرسمية اللغة العربية ، واحتضان مناهجها للعلوم الأخرى إضافة للعلوم الدينية ، وقد يكون ذلك بسبب الرغبة في التحديث ، أو بسبب الظروف الموضوعية التي اقتضت هذا التحديث ، أو تقليداً لمدارس الإرساليات الأجنبية التي كانت قد بدأت انتشارها منذ مطلع القرن كمدارس حديثة ، وقبل ذلك بقرنين كمعاهد تابعة للأديرة . ففي أوائل القرن الثامن عشر، نهض عدد من المسيحيين في حلب للتعلم في علوم اللغة العربية على يد الفئة الوحيدة التي كانت تملك ناصيتها يومذاك ، أعني مشايخ الدين الإسلامي . وقد كتب بعضهم الشعر والنثر الصحيحين بشغف . ومنهم امتدت شعلة الأديب العربي إلى لبنان ، وكان الذين يرغبون في التوظيف يدرسون اللغة العربية بحماس كجزء من إعدادهم المهني ، وكانوا ينقلون إلى أولادهم ماقد تعلموه . وهكذا نشأت أسرى كاملها من رجال الأدب ،

وقد خرج من هذه الأسر، كآل اليازجي والشدياق والبستاني، مؤسسو نهضة العرب الأدبية في أوائل القرن التاسع عشر (البرت حوراني ٧٨). كما ساعد على نمو حركة التنوير دخول المطابع إلى سورية، ونمو حركة الطباعة والترجمة والتأليف والنشر وإنشاء الصحف. ولاشك أن نشاط الإرساليات الأجنبية، كان يخدم سياسة الدول الغربية الطامعة بالشرق وبتركة (الرجل المريض)، إلا أنها لعبت في آن واحد دورين متناقضين، أحدهما سلبي تجلّى في التوجه الأوروبي نحو المنطقة العربية، ووضع قسم منها تحت حكم أوروبا المباشر، كما كانت الحال في المغرب العربي، والآخر إيجابي تجلّى في المدارس التي أسستها البعثات التبشيرية الأمريكية والأوروبية في ديار العرب، وفي إدخال المطبعة العربية إلى الشرق، وإدخال فكرة الصحافة التي خرج بعضها عن أهميته الإقليمية، وفي نشاط التأليف والطبع والتوزيع، وفي نقل بعض روائع القصص والتراث الغربي، وكذلك في الترجمات التي كانت تنشر في الصحف والمجلات كالجنة والجنان. (فاروق صالح العمر ١٣٧). إضافة إلى ذلك جرت تغيرات عميقة في حياة سورية ومصر الاقتصادية والاجتماعية إذ كان من شأن جر هذين البلدين إلى نطاق السوق الرأسمالية العالمية، وتطور وسائل الاتصال والإعلام، وتدويل الإنتاج والاستهلاك، أن تقوضت عزلتهما الاقتصادية والثقافية، فازدادت قدرة الإنتاج الزراعي الإنتاجية على التسويق، وتطورت العلاقة السلعية - النقدية، والأسواق الداخلية. واستولت روح التجارة تدريجياً على كافة فئات السكان. واكتسبت التجارة بشكل متزايد طابعاً شبه استعماري مميزاً، واتسعت عمليات التصدير والاستيراد، فدخلت سورية ومصر طريق التطور الرأسمالي، وليس من قبيل المصادفة أن سورية ومصر على وجه التحديد أصبحتا أيضاً أول مركزين للتنوير العربي (ليفين ٤٦).

حركة التنوير والنهضة، البدايات :

زاد عدد المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى والطبقة العليا في سورية ومصر، وساهموا في التجارة والسياحة، وتعرفوا على أوروبا وعلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، واحترام القانون، وأصول التشريع، وفصل الدين عن الدولة، مما جعلهم ينظرون إلى مجتمعاتهم بمنظار آخر، ويطمحون لتحديثها وتطويرها، ومثالاً على ذلك مقاله محمود سامي البارودي فيما بعد (كنا نرمي منذ بداية حركتنا إلى قلب مصر إلى جمهورية مثل سويسرا، وعندئذ كانت تنضم إلينا سورية، ويليهما الحجاز، ولكننا وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لأنهم كانوا متأخرين عن زمهم) (عماد عبد السلام رؤوف ١١٧).

عمل المنورون العرب في إطار محورين متكاملين :

الأول: الدعوة إلى العودة إلى منابع الدين الإسلامي، وإزالة ماعلق به من قشور خلال أكثر من ألف عام (إصلاح الدين ومحاربة الفساد) وقراءته قراءة جديدة تستوعب معطيات العصر ومستجداته وظروفه، بدأها رفاة الطهطاوي وخير الدين التونسي وأتمها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي. وكانت تحاول إضافة إلى دعوتها للإصلاح الديني، نقد الاستبداد العثماني، والعمل للامركزية، بل والدعوة لمنح السلطة الروحية لحكام الحجاز والسلطة الزمنية لحكام مصر.

والثاني: الدعوة للمساواة بين أتباع المذاهب الدينية، واعتبار الرابطة القومية هي الرابطة الأساس، ومعيار المواطنة، وفصل الدين عن الدولة،

وإحياء اللغة العربية والثقافة العربية، والعمل من أجل احترام الدستور والمؤسسات التشريعية، والمناذاة باللامركزية والحكم الذاتي، ثم فيما بعد بالانفصال عن الإمبراطورية العثمانية، وقد نهض بهذا التيار أساساً كتاب وسياسيون عرب مسيحيون، متأثرين بما تعلموه في مدارس الإرساليات، وفي جامعات أوروبا، وخاصة ما يتعلق منه بالاستقلال والحرية والمساواة ونهوض الحركات القومية.

كان للتطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمبراطورية العثمانية (مركزاً ولايات)، والصلة مع الأوروبيين وخاصة بعد الحملة الفرنسية على مصر، وإرسال محمد علي باشا بعثات دراسية إلى أوروبا وبدء محاولاته تحديث مصر مستفيداً من تطور أوروبا وأفكارها العلمية والاقتصادية والحضارية، والنفوذ الأوروبي في بلدان المغرب العربي، والوجود الأوروبي في سورية سواء على شكل نفوذ سياسي أم وجود اقتصادي أم نشاط إرساليات ثقافية وتعليمية، كان لهذا كله تأثير كبير على تفكير الناس ووعيهم في أرجاء الإمبراطورية العثمانية، وقد اهتم المتنورون المنورون الأوائل بحال بلادهم، وفكروا بشؤونها، وتوصلوا إلى استنتاجات هامة اعتبروها أساساً لإصلاح البلاد وتطويرها، وما لبثت أفكارهم تتطور وتغتنى حتى توصلوا إلى ما يشبه الإيديولوجية والبرنامج السياسي. لقد بدأ المتنورون في النصف الأول من القرن التاسع عشر بالمطالبة بإصلاح الدين ومحاربة الاستبداد والفساد، وانتهوا مع نهاية القرن بالدعوة إلى القومية العربية والمطالبة بالاستقلال عن جسم الدولة العثمانية.

ولد رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣ م) في أسرة تهتم بالعلم، وتلقى تدريسه في بلده طهطا ثم في الجامع الأزهر الذي تخرج منه، وعين مدرساً فيه، ثم وبواسطة أستاذه حسن العطار عين واعظاً في إحدى فرق

الجيش المصري ، ثم عين إماماً لأول بعثة طلابية مصرية أرسلها محمد علي باشا إلى باريس . ورغم أن الطهطاوي كان إماماً للبعثة لا طالباً فيها ، فقد استفاد من وجوده هناك فتعلم الفرنسية ، كما اطلع على العلوم الأخرى كالفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافية والرياضيات وغيرها . وعلى ابداع الكتاب الفرنسيين ، وأفكار الثورة الفرنسية ، وخاصة أعمال فولتير وروسو ومونتسكيو .

عين الطهطاوي بعد عودته إلى القاهرة رئيساً لمدرسة اللغات ، وكلف مفتشاً للمدارس ، ورئيساً لتحرير جريدة (الوقائع المصرية) وهي الجريدة الرسمية ، ومسؤولاً عن عمليات الترجمة إلى اللغة العربية ، حيث أمكن ترجمة عشرات الكتب وطبعها ونشرها ، في مختلف المواضيع العلمية والتاريخية والجغرافية والأدبية وسير رجال السياسة والفكر المشهورين في العالم ، وشجع الطهطاوي مطبعة بولاق لتقوم بطبع الآثار العربية وقدم لها الدعم .

ألف الطهطاوي عدة كتب ضمنها أفكاره وآراءه ، وأهم ما فيها الدعوة إلى تغيير الشرائع حسب تغير الأحوال (من صلح في مكان وزمان لا يصلح لغيرهما) ، وبالتالي على الشرائع أن تستوعب الظروف المستجدة في كل مجتمع ، وأن تتطور حسب الحاجة ، وعلى مفسري الشريعة أن يلموا بالعلوم الحديثة ، ويستفيدوا منها لأقصى درجات الاستفادة ، ليستطيعوا التفسير والتأويل . ورأى الطهطاوي في المجال السياسي أن قيام الدولة وانهيارها يخضع لأسباب موضوعية ولا يرتبط بالصدفة أو بالقدر . ونادى بضرورة إشراك الشعب في عملية الحكم بشكل من الأشكال ، وطالب بوضع عقد يتضمن حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكوم . وكان من المتحمسين لنقل العلوم والثقافة الأوروبية وإطلاع المصريين عليها . وطالب بالاقتراس من العلوم الأوروبية وممارسة ذلك فعلاً ، بكتابته عن المجتمع الفرنسي

(إصلاح الإبريز في أخبار بارينز)، وإشرافه على ترجمة الفكر الأوروبي والعلوم والآداب الأوروبية .

أدرك خير الدين التونسي (١٨١٠ - ١٨٩٠ م) ما أدركه الطهطاوي ، ونادى بما نادى به ، من خلال ظروفه المختلفة في المكان (تونس) والظروف (كان التونسي سياسياً) ، فقد كانت تونس في نهايات النصف الأول من القرن التاسع عشر ذات استقلال شبه ذاتي عن الإمبراطورية العثمانية ، وتدفع للسلطان ضريبة سنوية ، كما كانت في الوقت نفسه على صلات مع الأوروبيين الذين لهم مطامع كبيرة بها وبالمغرب العربي عامة . وأثرت هذه الصلات مع الأوروبيين تأثيراً كبيراً في حياة (الدولة) والمجتمع في تونس ، فانتشرت المدارس العصرية وتعلم عديدون اللغات الأوروبية وخاصة الإيطالية والفرنسية . وبعد بدء الإصلاحات العثمانية في النصف الأول من القرن (خط كوخانة ١٨٣٩ م وخط همايون ١٨٥٦ م) ، أصدر باي تونس ما سماه (عهد الأمان) عام ١٨٥٧ م ، أي بعد عام واحد من صدور خط شريف همايون ، قرر فيه منح الحرية والأمان لجميع المواطنين ، وتطبيق مبادئ العدل والمساواة بين المسلمين والمسيحيين ، بل وبين أهل البلاد والأجانب ، وأعطى للأجانب حقوق التونسيين في التملك والتجارة .

تلقى خير الدين التونسي تربية دينية وعصرية في آن واحد ، وتعلم الفرنسية إضافة للعربية ، ودخل الجيش فترقى وأصبح مديراً للمدرسة العسكرية ، وأوفد إلى باريس لحل مشكلة خلاف بين أحد الوزراء وحكومة الباي ، وبقي هناك أربع سنوات ، حيث اطلع على الفكر الأوروبي والتطور والتقدم في أوروبا في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية . ولما عاد إلى تونس عين وزيراً للحربية ، كما عين عضواً

في لجنة وضع (القانون الأساسي) أي الدستور، الذي صدر عام ١٨٦٠ م، وكان أول دستور في بلد مسلم. ثم عين التونسي فيما بعد رئيساً لمجلس الشورى، وتقلد عدة مناصب وزارية، وأخيراً كلف بتشكيل الوزارة عام ١٨٧٣ م.

ألف خير الدين التونسي كتاباً أسماه (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك)، صدر عام ١٨٦٧ م في تونس، وترجم فيما بعد إلى التركية والفرنسية. وقد عبر هذا الكتاب عن أفكار خير الدين التونسي وآرائه المتمثلة بالدعوة لاقتباس أفكار الأوربيين وعلومهم وأسباب تقدمهم الاقتصادي والعلمي والحضاري، واعتبار ذلك متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وملياً مطالبها، وأكد على ضرورة تجديد الشريعة لتستجيب للمستجدات وهي قادرة على ذلك. وطالب بتطبيق مبدأ الشورى في الحكم وسياسة الدولة، وطالب بتقييد سلطة الحاكم من خلال مبدأ المشورة، واعتبر العدل هو الأساس السليم للحكم، وفي ضوء ذلك طالب بوجود وزارات مسؤولة أمام برلمانات أو أمام جهات تمثيلية شعبية، ونادى بمنح حرية واسعة للصحافة.

حاول خير الدين التونسي، خلال ممارسته مهامه كوزير أو رئيس وزراء، أن يحقق أمرين في آن واحد: مقاومة النفوذ الأوربي من جهة، وتقييد صلاحيات الباي، وتحويل الدولة إلى دولة مؤسسات من جهة أخرى، لكنه فشل في المهمتين، فاستقال من رئاسة الوزراء. ثم انتقل إلى الأستانة حيث عين فيما بعد (١٨٧٨ م) صدراً أعظم (أي رئيساً للوزراء في السلطنة العثمانية)، وكان قبلها شارك في وضع أول دستور للسلطنة عام ١٨٧٦ م. إلا أنه هنا أيضاً لم يستطع تطبيق أفكاره مع أنه الصدر الأعظم، أو تحقيق الإصلاح المنشود، بسبب تمسك السلطان بحكمه المطلق

وصلاحياته المطلقة، ورفضه التخلي عن بعضها، أو قبوله قيام مؤسسات دستورية وتمثيلية في الدولة، أو القبول بمبادئ الدستور وتحقيق العدل والمساواة، فاضطر خير الدين التونسي إلى الاستقالة عام ١٨٧٩ م، واعتزل العمل السياسي.

هكذا بدأ المنورون في مصر والمغرب العربي، أما في سورية (والمعني هنا سورية الطبيعية) فقد كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية مختلفة جزئياً عما هي في شمال إفريقيا العربية. وذلك بسبب تبعية سورية المباشرة للسلطنة العثمانية، ووجود عدد كبير نسبياً من سكانها من المسيحيين، وتطور التجارة فيها تطوراً كبيراً، وانطلاق نهضتها الاقتصادية انطلاقة متسارعة، وانتشار مدارس الإرساليات منذ زمن، ووجود عدد كبير من المتعلمين والمثقفين من العرب المسيحيين الذين تلقوا علومهم في الأديرة أو في مدارس الإرساليات أو في المدارس الخاصة، هذا إضافة إلى مزاعم الحماية الأوروبية وممارساتها، وتأثيرات إصلاحات محمد علي وسياسة ابنه إبراهيم خلال وجوده في سورية. وقد ساهم العرب المسيحيون في سورية بالنشاط التنويري منذ البدايات، وكان لهم الدور الأهم فيه. وكان من أوائل هؤلاء بطرس البستاني وابنه سليم.

كان بطرس البستاني (١٨١٩ - ١٨٨٣ م) مارونياً، وتربى في أحد الأديرة المارونية، ثم اشتغل في القنصليتين البريطانية والأمريكية، وأدت به صلته بالإنجيليين ليتحول إلى البروتستانتية، وقد ساعد المرسلين الأمريكيين على ترجمة التوراة عام ١٨٦٣ م.

كان البستاني من المنتورين الذين يفتخرون بالحضارة العربية، ويؤمنون بعروبة جميع الناطقين باللغة العربية مسلمين ومسيحيين (ألا تشربون كلكم نفس الماء، ألا تتنفسون كلكم نفس الهواء)، وكثيراً ما كان

يتكلم باعتزاز عن دمه العربي ، مع أنه كان دائماً يعتبر نفسه من (الرعايا) العثمانيين في تبعيته للدولة .

نادى البستاني في ذلك الوقت المبكر بالوحدة الوطنية ، وكتب كثيراً عن أهميتها وأهمية الشعور الوطني ، ووضع شعاراً للمجلة (الجنان) : حب الوطن من الإيمان ، وطالب بالمساواة بين الأديان ، وفصل الدين عن الدولة ، أي فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية ، وتبنى التربية (التعليم) العربية ونادى بالالتزام باللغة العربية (يجب أن لا تصبح سورية بابل لغات كما هي بابل أديان) ، ودعا إلى تعلم العلوم الحديثة واقتباسها عن أوروبا ونشرها ، ورأى أنه لا يمكن أن ينهض الشرق دون الاطلاع على حضارة أوروبا وعلومها . وخلاصة رأيه أن الشرق الذي كان مزدهراً في غابر الزمان قد آل إلى الانحطاط ، وسبب الانحطاط هو الحكومات الفاسدة ، ولإصلاح الحالة لابد من حكومات صالحة ، تركز قبل كل شيء على مراعاة مبدأ العدالة ، وعلى فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية ، وفصل السلطة القضائية والتشريعية عن السلطة التنفيذية ، وعلى تكليف ضريبي سليم ، وتنفيذ الأشغال العامة ، وإدخال التعليم الإلزامي ، مع توحيد ورص صفوف السكان الذين تفتتهم الخصومة الدينية ، وعلى أساس المشاعر الوطنية ، هذا إلى جانب أن شعوب الشرق لا تستطيع المضي في طريق الرقي السريع إلا باستعارة الثقافة الأوروبية ، التي يكمن أساسها في المعارف والعمل . (البرت حوراني ، ليفين) .

ألف البستاني (القاموس المحيط) ، وبدأ بتأليف دائرة المعارف ، وأصدر عدة أجزاء منها ، وأتم أبنائه من بعده إصدار اثني عشر جزءاً ، وكانت أول دائرة معارف عربية تكتب حسب الأسلوب الأوروبي ، كما أنشأ صحفاً عديدة وكتب فيها . وافتتح مدرسة سماها (المدرسة الوطنية) عام

١٨٦٣ م ، أسسها على أسس قومية لا طائفية ، وجعل منهاجها حديثاً يعتمد تعليم العلوم الحديثة وإحياء التراث العربي واللغة العربية ، وجاء في إعلانه عن المدرسة في مجلة (الجنان) الصادرة في بيروت ، أن المدرسة ليست لأي جماعة دينية ، فأبوابها مفتوحة لجميع أبناء الوطن بصرف النظر عن الانتساب الديني ، وأنها تسعى لإحياء اللغة القومية لأن أساس التطور للإنسان لغته القومية ، وأن المدرسة تعمل لإنهاء الشعور بحب الوطن والتعلق به .

كان سليم البستاني مؤمناً بما آمن به والده . فقد كتب مرة في الجنان عام ١٨٧٠ م (لقد بدأنا حديثنا بالدعوة إلى نبذ الفرقة الوطنية ونختتمه بها : فلن نبغ الهدف المنشود دون ذلك) . كما كان مؤمناً بأن الأمة العربية سوف تستعيد (غداً ما فقدته أمس ، عن طريق إنجاز الوحدة وبقوة الولاء للأمة ، وهو ما يتماشى مع التكافل الوطني لا الديني) .

كان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من أبرز المساهمين في حركة التنوير في مصر من الجيل التالي لجيل الطهطاوي ، ونظراً لظروف مصر وطبيعة المرحلة التاريخية في النصف الثاني من القرن الماضي ، فقد اهتموا أساساً بالإصلاح الديني وتمجيد العقل ، والتأكيد على عدم وجود تناقض بين العلم والدين .

أمضى جمال الدين الأفغاني (١٨٣٩ - ١٨٩٧ م) حياته متنقلاً طاف عدة بلدان (أفغانستان ، إيران ، الهند ، الحجاز ، الأستانة ، باريس) إضافة إلى مكوثه في مصر . وكان معلماً وموجهاً لجيل من الشباب تسنى لهم فيما بعد التأثير في مستقبل مصر وتطورها منهم محمد عبده وسعد زغلول ومحمود سامي البارودي وسليم نقاش وأديب إسحق وغيرهم . وقد شجع تلاميذه على الكتابة وعلى إصدار الصحف وتكوين الرأي العام . وعمل ضد النفوذ الأوروبي في مصر ، ثم انتقل إلى إيران فعمل مستشاراً للشاه واختلف معه

لمنحه امتيازات لشركات بريطانية، وأصدر مع محمد عبده جريدة (العروة الوثقى) في باريس، التي كان لها تأثير كبير في أذهان المنتورين العرب وفي تطوير وعيهم، كما أسس في باريس جمعية بالاشتراك مع محمد عبده وآخرين. وأخيراً صار مستشاراً للسلطان، الذي أكرم وفادته دون أن يسمح له بالاتصال بالآخرين، وبقي معزولاً (معزواً مكرماً) حتى وفاته.

رأى الأفغاني أن الإسلام ليس عقيدة فحسب، وأن الغاية من أعمال الإنسان ليست خدمة الله فقط بل ازدهار الإنسانية ورفاهها وخيرها. واستنتج أن الإسلام سلاح لبلوغ أهداف سياسية واجتماعية، وعلى رأسها تحرير شعوب الشرق عامة والشعوب الإسلامية خاصة من الاضطهاد الاستعماري، وكان عدواً للتدخل الأوروبي في شؤون البلدان الإسلامية، وطالب بوحدة الشعوب الإسلامية (الجامعة الإسلامية) للوقوف بوجه الاستعمار الأوروبي، وتحديث عن استبداد الحكام وشجبه (فالاستبداد يكمن في الحكم المطلق، بينما تكمن العدالة في قوة الضوابط)، ولذلك دعا إلى تقييد سلطات الحكام وإلى ملكية دستورية وشكل من أشكال التمثيل الشعبي (البرلمانية). وطالب بملك عادل يعترف بسيادة الشريعة. ورأى أن ضعف الدولة الإسلامية نابع من الجهل، وأن الإصلاح هو في الرجوع إلى حقيقة الدين.

أم محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) تلميذ الأفغاني النجيب، فقد ولد من عائلة (علم وتقوى) في طنطا بمصر حيث درس فيها، وتابع دراسته في الأزهر وحصل منه على شهادة (العالمية). وتعلم خارج ذلك على يدي الأفغاني في بيته. ثم أصبح مدرساً في الأزهر وكتاباً في الصحف المصرية وخاصة (الأهرام)، كما عين رئيساً لتحرير جريدة (الوقائع المصرية). نفي إلى بيروت ومنها سافر إلى باريس وتعلم الفرنسية متأخراً، وأصدر في

باريس جريدة (العروة الوثقى) مع الأفغاني، وانتقل من باريس إلى تونس حيث درّس في جامع الزيتونة، وعاد متنكراً إلى مصر ومنها إلى بيروت حيث كانت دارة مركز حوار واتصال مع المتنورين السوريين الآخرين. وعاد إلى مصر عام ١٨٨٨ م وعين قاضياً، ثم عين مفتياً للديار المصرية عام ١٨٨٩ م، فأصلح المحاكم الشرعية وإدارة الأوقاف، وأصدر عدداً من الفتاوى التي هدفت للإصلاح الديني، وانطلقت من فهم العصر ومعطياته وظروفه.

كان محمد عبده مستنير العقل، اهتم بالعقل ومجده، ورأى أن المسلم الحقيقي هو الذي يستخدم عقله لخدمة الدين والدنيا. وكان من أهدافه الأساسية التوفيق بين الإسلام والفكر الحديث، بين التراث والعلم، ورأى أن الشرائع تتغير بتغير الأحوال والظروف، أي حسب مقتضيات الظروف والزمان والمكان. وعمل من أجل إعادة تفسير الشريعة وتأويلها لتمكن من استيعاب مستجدات الحياة والتطور في ضوء مبادئ الإسلام الأساسية، وأكد على ضرورة تحريّر الفكر وإصلاح الموقف من الدين، والتمسك بجوهر الإسلام والنظر في مقتضيات المجتمع الحديث في ضوء هذا الجوهر لا قشوره، وطالب بتحريّر الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى (عماره ٤٧٥)، واعتبار ذلك (من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه... وإصلاح أساليب اللغة العربية في التحريّر والتفريق بين الجوهري وغير الجوهري في الدين، وإصلاح التربية الدينية. وفي مجال نظام الحكم، طالب محمد عبده بالتمييز (بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة) ورأى أن (الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون

وتغلبهم شهواتهم وأنه لا يرده عن خطئه ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول والفعل). (رشيد رضا، تاريخ محمد عبده ١٥ / ١١) وكان يؤمن أن (ليس في الإسلام سلطة دينية. . . . وأصل من أصوله: قلبها والإتيان عليها من أساسها. . . . والخليفة حاكم مدني من جميع الوجوه. . . . لكن الإسلام: دين وشرع، ولا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، وصون نظام الجماعة. . . .) (عماره ٨٩). ونادى بملكية مقيدة وطالب بالعدالة، واعتبر أن الشورى تعني الديمقراطية والبرلمانية، كما اعتبر أن الاجماع يعني الرأي العام. وطالب بالاقْتباس من علوم أوروبا وفكرها وتطورها، وبإعادة تفسير الشريعة لتساعد على هذا الاقتباس، كما نادى بالمساواة أمام القانون للمسيحيين القاطنين في البلدان الإسلامية. وقد كان يؤمن بالتاريخ المشترك والمصير المشترك لأبناء الوطن الواحد مهما اختلفت دياناتهم، وأن أقوى نوع من أنواع الوحدة إنما هو وحدة الذين ينتمون إلى البلد الواحد، أي ذلك المكان الذي لا يعيشون فيه فحسب، بل يجدون فيه أيضاً مجالاً للممارسة حقوقهم وواجباتهم العامة وموضوعاً لمحبتهم وعزتهم. وأن انتساب غير المسلمين إلى الأمة لا يقل أصالة عن انتساب المسلمين أنفسهم إليها، وأكد على ضرورة قيام علاقات طيبة بين أبناء الأديان كلها.

كانت الظروف العامة في سورية تختلف عن ظروف مصر، وباستثناء عبد الرحمن الكواكبي كان معظم النهضويين من العرب المسيحيين لأسباب أشرت إليها قبلاً، وطالب هؤلاء صراحة بفصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، ونادوا بالتفاف الجميع حول فكرة القومية العربية، وبتحديث الدولة، وبتحويل النظام السياسي المطلق إلى نظام دستوري، وبإقامة المؤسسات التمثيلية (البرلمانية)، وبنشر الثقافة العربية، وهم وإن

بدأوا بطرح شعارات اللامركزية والحكم الذاتي فقد وصلوا إلى المطالبة باستقلال البلدان العربية عن جسم الإمبراطورية العثمانية .

ولد عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٩ - ١٩٠٢ م) في مدينة حلب ، وتلقى علومه فيها ، وشغل عدة مناصب إدارية هامة ، ثم عمل بالصحافة في صحيفتي (الشهباء والاعتدال) ، وحوكم بسبب آرائه المعادية للحكم العثماني الاستبدادي ، وهاجر إلى مصر .

أصدر الكواكبي كتابين هما (طبائع الاستبداد) و(أم القرى) ، ضمنهما آراءه المتمثلة بضرورة الإصلاح الشامل والتحرر السياسي ، والتطهر الديني ، وإحياء الإسلام والتمسك بجوهره ، ومحاربة البدع والتقاليد البالية ، والتعصب الطائفي . ونادى الكواكبي بالتسامح الديني (ياقوم ، وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين ، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد ، وما جناه الأباء والأجداد ، فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين . وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد) .

(ياقوم ، وأريد بكم شباب اليوم ، رجال الغد ، شباب الفكر ، ورجال الجد ، أعيدكم من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان ، وأعيدكم من الجهل ، جهل أن الدينونة لله ، وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) . (الأعمال الكاملة ٢١٠) . وناضل ضد الطغيان والاستبداد ، وطالب بنشر التعليم وتنوير الناس . كما طالب بتطبيق قوانين واحدة على الجميع ، تستند إلى مبادئ العقلانية والعدالة الواعية ، وقال بتدبير شؤون الجماعة بما يتماشى مع العقل (إن الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل ، بل يحذره وينهاه عن الإيذان اتباعاً لرأي الغير أو تقليداً للأباء .) (الكواكبي ، الأعمال الكاملة ٢٠١) ، وكان نصيراً للوطن داعياً لحب الوطن وللنزعة القومية

العربية، وميز مصالح العرب عن مصالح المجموعات الإسلامية الأخرى في السلطنة العثمانية. ونادى بسيادة الشعب، وحكم الشعب بطريق التمثيل، وانتقد الاستبداد انتقاداً حاداً، وعبر عن إيمانه بملكية مقيدة، وكان صاحب نزعة دستورية ونزعة برلمانية، معادياً للاستعمار الأوروبي والنفوذ الأوروبي، مطالباً بالاستفادة من منجزات الحضارة الأوروبية. ويمكن تلخيص آراء الكواكبي في أهداف ثلاثة:

إصلاح الدين وتحقيق عمل تنويري تربوي وتنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية.

النهضويون السويون:

كان ناصيف اليازجي (١٨٠٠ - ١٨٧١ م) من أوائل النهضويين المتنورين في سورية، وكان متحمساً للغة العربية والأدب العربي، تعلم العربية وأحبها وقام بتدريسها، دافع عنها، وكتب في النحو والبلاغة والعروض وفنون الأدب الأخرى. وأظهر خطأ القول الذي كان سائداً (بأن العربية لا تتنصص). وأثبت أن بإمكان العرب المسيحيين أن يساهموا في النهضة الثقافية والأدبية العربية، وطالب كل عربي مهما كان دينه أن يعمل من أجل تراث ثقافي مشترك للعرب، وساهم فعلاً في بعث اللغة العربية، التي أصبحت فيما بعد وسيلة أساسية من وسائل النهضة العربية. وقد اقتصر دوره على هذا الجانب غير السياسي.

أما فرنسيس مراش (١٨٣٦ - ١٨٧٣ م)، الذي درس في حلب، وتابع دراسة الطب في فرنسا، فقد نادى بنشر التعليم وتنوير الأذهان، وتغيير العادات والتقاليد البالية، وأكد على أهمية المحبة والتعاون بين مختلف فئات

الشعب، وتحزب للعقل، ونادى بالعدالة والحرية والمساواة، وروج لأفكار الثورة الفرنسية، ومحاربة الاستبداد والاستعباد، وطالب بسريان القوانين بالدرجة نفسها على جميع المواطنين، وبتكافؤ الفرص بين الناس.

ولد أديب إسحق (١٨٥٦ - ١٨٨٤ م) في دمشق، وتعلم العربية والفرنسية في مدرسة العازاريين، ثم تعلم التركية وترك المدرسة وعمل موظفاً، وانتقل إلى بيروت عام ١٨٧١ م ثم إلى مصر عام ١٨٧٦ م. وعمل هناك في المسرح مع سليم نقاش لمدة سنة في الاسكندرية، وانتقل بعدها إلى القاهرة، وتعرف على جمال الدين الأفغاني وانضم إلى حلقتة. وأصدر مجلة (مصر) وصحيفة (التجارة) اللتين الغيتا بقرار رسمي لأنها صحيفتان تنويريتان. وسافر بعد ذلك إلى باريس وأصدر مجلة (مصر) هناك، وعاد إلى مصر عام ١٨٨١ م وعين ناظراً لقلم الإنشاء والترجمة بديوان المعارف. وعاد وأصدر مجلة (مصر) في القاهرة، وساند ثورة عرابي فعملت المجلة. ثم انتقل إلى بيروت وعمل في صحيفة التقدم.

كان أديب إسحق مناضلاً من أجل الحرية ومدافعاً عن الدستور وحقوق الشعب، وترددت في كتاباته كثيراً كلمات الحرية والمساواة والوطن وحرية الفكر والأمة، عارض الاستعمار والتدخل الأجنبي (من كل الجهات تمتد أيدي الأجانب إلى الشرق) ودعا إلى مقاومة هذا التدخل، حتى لو كان ذلك بالالتفاف حول الدولة العثمانية، كما دعا إلى الوحدة العربية وطرح مبدأها بحرارة، ونادى بالمساواة والعدالة، التي رآها غير ممكنة إلا بالشعب ممثلاً بنوابه وبوجود قوانين، وبالمساواة أمام القانون وبتكافؤ الفرص، وبالحقوق والواجبات على الجميع. ورأى أن الملكية الدستورية هي أفضل أشكال الحكم بالنسبة للدولة العثمانية (إن غايتها المنشودة هي أن أرى حكومة عثمانية دستورية برلمانية) ومن الضروري لسكان الشرق (أن

يفيقوا من سبات الجهل، وأن ينزعوا عنهم التقاليد البالية التي تمزق صفوفهم، وأن يلقنوا الشبيبة أفكار الحرية والوطنية وإلا صاروا عبيداً والعبودية (بوصفها نتيجة للقهر من جانب المستعبدين هي نهب وانتهاك لأقدس حقوق الحياة) إن غايتي (هي السموبتفوق الدم العربي وإذكاء الحساس في قلوب العارفين، حتى يقف شعبي على الحقوق التي سلبت منه ويسترجعها ويستعيد ما هوله) ودعا أديب إسحق إلى قيام (نصر من أولي العزم تبعثهم الغيرة والحمية على جمع الكلمة العربية فيتلافون أحوالها قبل التلف، متظاهرين متوازيين كالبنيان المرصوص، أو كصخور تلاحت فصار ركامها جبلاً حصيناً لا تؤثر فيه العواصف ولا تضععه الزلازل) (عماد عبد السلام ١٢٢).

أما إبراهيم اليازجي (١٨٤٧ - ١٩٠٦ م) فكان شاعراً وأديباً ومفكراً قومياً عربياً، ولد في بيروت وتعلم العربية على يد أبيه ناصيف اليازجي ونبغ فيها، كتب في مجلة (الجنان) ثم أصبح رئيس تحرير جريدة (النجاح). وقام بتعريب التوراة للأباء اليسوعيين. وهاجر إلى مصر عام ١٨٩٤ م وأنشأ مطبعة البيان ثم أصدر مجلة البيان ثم مجلة الضياء عام ١٨٩٨ م. وأسس جمعية سرية في بيروت مع مناضلين مسلمين نشيطين، وكان هدف الجمعية العمل للوحدة العربية، كما كانت من أهم الجمعيات العربية. ألقى قصيدة في أحد اجتماعات الجمعية، ما لبثت أن طبعت وألصقت على جدران أبنية بيروت دون ذكر اسم الشاعر، وقامت السلطة بتزييقها، وكان مطلع هذه القصيدة:

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب

وكانت اجتماعات الجمعية تخصص غالباً للتحديث عن عظمة العرب، وإلقاء القصائد الشعرية، والتنديد بمظالم الأتراك.

طالب جميل معلوف (١٨٧٩ - ١٩٥١ م) بتقييد سلطة السلطان العثماني، وكان من أنصار حزب تركيا الفتاة، ونادى باللامركزية والحكم الذاتي للبلدان العربية، وبالإصلاح الدستوري في السلطنة العثمانية، وكان معادياً للتدخل الأوروبي في شؤون السلطنة. كما طالب بفصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، وترجم إلى العربية (اعلان حقوق الإنسان) الذي أصدرته الثورة الفرنسية، واعتبره (أساساً للقوانين السياسية العادلة في كافة البلدان المتطورة) ومن لا يستجيب له ولا يعمل من أجله (لانفع فيه ويعارض الطبيعة).

لعل فرح أنطون (١٨٧٤ - ١٩٢٢ م) هو من أهم النهضويين السوريين. ولد في طرابلس بلبنان ونزح إلى مصر عام ١٨٩٧ م، وعاش بين مصر ونيويورك، وكان محرراً لعدة صحف. وترجم إلى العربية عدداً كبيراً من المؤلفات الأوروبية، ثم أصدر دراسة عن ابن رشد فاختلف حولها مع محمد عبده. وصرح بأنه كتب عن ابن رشد بغرض (تقريب الأبعاد بين عناصر الشرق وغسل القلوب وجمع الكلمة . . . لا بأن يبرهن الفريق الواحد للفريق الثاني أن دينه أفضل من دينه، فهذا أمر قد مضى زمانه . . . فهذا الزمان زمان العلم والفلسفة (الذي يقضي) بأن يحترم كل فريق رأي غيره ومعتقده)، ونادى فرح أنطون بالعلمانية وفصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، وتنطلق نظريته في الدولة من خمسة أسباب (أولها: أن غاية السلطتين تختلف، فالدين يتبغي العبادة والفضيلة وفقاً للكتب المنزلة، ولما كان كل دين يدعي الحقيقة لنفسه ويطلب من الناس أن يسلكوا سبيله لبلوغ الخلاص، كان من الطبيعي للسلطات الدينية، إذا ما كانت ذات

سلطة سياسية ، أن تضطهد الذين يخالفونها وبالأخص المفكرين . أما غاية الحكم ، فهي صيانة الحرية البشرية في حدود الدستور . لذلك لا تضطهد الحكومات الناس بسبب آرائهم إذا ماتركت وشأنها . ثانياً : إن المجتمع الصالح يقوم على مساواة مطلقة بين جميع أبناء الأمة ، تتعدى الفروق في الأديان . ثالثاً : إن السلطات الدينية تشتترع للأخرة ، لذلك كان من شأن سلطتها أن تتعارض وغاية الحكومة التي إننا تشتترع لهذا العالم . رابعاً : إن الدول التي يسيطر عليها الدين ضعيفة ، فالسلطات الدينية ضعيفة بطبيعتها ، لأنها تحت رحمة مشاعر الجمهور ، وهي تسبب بدورها ضعف المجتمع ، لأنها تلح على ما يفرق بين الناس ، والجمع بين الدين والسياسة ومما يضعف حتى الدين نفسه . إذ ينزله إلى حلبة السياسة ويعرضه لجميع أخطار الحياة السياسية . خامساً وأخيراً ، إن الحكومات الدينية تؤدي إلى الحرب ، فمع أن الدين الحق واحد ، فالمصالح الدينية المختلفة تتعارض أبداً بعضها مع بعض ، ولما كان الولاء الديني قوياً بين الجماهير ، فمن الممكن دائماً أن يشير المشاعب (فرح انطون ابن رشد ١٥١ عن البرت حوراني ٣٠٦) . ورأى أن الوحدة تتم بخلق الولاء القومي والفصل بين السلطتين الزمنية والروحية (فلا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا أمن ولا إلفة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل إلا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الروحية) (نفسه ١٦٠) . ويمكن فصل السلطتين برأي فرح انطون لأن (الحاكم لا يحكم وفقاً لإرادته الخاصة أو معتقداته الشخصية ، بل على ضوء القوانين التي تضعها جمعية ممثلي الشعب ، والشعب يجب أن يكون سيّداً ، وإلا ساد الاستبداد أو الفوضى ، ولمثلي الشعب كلمة أوسع من حكمة أي حاكم منفرد ، وذكاؤهم المشترك أدق من ذكاء أي واحد منهم بمفرده) (نفسه ١٦١) . وقد توجه إلى (أولئك العقلاء

في كل ملة وكل دين في الشرق، الذين عرفوا مضار مزج الدنيا بالدين في عصر كهذا العصر، فصاروا يطلبون وضع أديانهم جانباً في مكان مقدس محترم، ليتمكنوا من الاتحاد اتحاداً حقيقياً، ومجاراة تيار التمدن الأوروبي الجديد لمزاحة أهله، وإلا جرفهم جميعاً وجعلهم مسخرين لغيرهم) (البرت حوراني ٣٠٤).

مارس النهضويون العرب في سورية نشاطهم من خلال الجمعيات التي أسسوها، بدءاً من أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأخذت هذه الجمعيات أسماء غير سياسية، لكنها في الواقع كانت أحزاباً بأسماء جمعيات، وكانت أهدافها الحقيقية أهدافاً سياسية وقومية وتنويرية بالدرجة الأولى، وضمت بين أعضائها مسلمين ومسيحيين دون تفریق، عملوا معاً لنشر الثقافة العربية، وإحياء اللغة العربية والتراث العربي، وتطوير عملية الوعي، وتنوير الشعب بالأهداف القومية العربية، والعمل من أجل انتزاع حقوق العرب من أيدي السلطة العثمانية بمختلف الوسائل والسبل. ومع نهاية القرن الماضي، كانت الجمعيات قد انتشرت في مختلف المدن العربية، وزاد عدد المنتسبين إليها، وأصدرت الصحف والكتب والمنشورات، وقامت بنشاطات ثقافية وسياسية واسعة، وكان من أبرز هذه الجمعيات: جمعية (الجامعة العربية) التي أسست في القاهرة، و(جامعة الدول العربية) في باريس و(الإخاء العربي العثماني) و(المنتدى الأدبي) و(الجمعية العربية الفتاة) و(جمعية العهد) و(الجمعية القحطانية) في الأستانة، وجمعية (اللامركزية الإدارية العثمانية) و(حزب الإصلاح) في بيروت. وتوصل العرب السوريون أخيراً إلى عقد المؤتمر السوري - العربي الأول في باريس عام ١٩١٣ م، وكان حوالي نصف أعضائه من العرب المسيحيين.

مالبتت الدعوة القومية أن أصبحت أساساً إيديولوجياً وسياسياً لمعظم التيارات السياسية والفكرية العربية منذ مطلع القرن العشرين ، وقد ضمت هذه التيارات بدورها عرباً مسلمين ومسيحيين ، واجهوا معاً سلطة الدولة العثمانية ، ثم الغزو والاستعماري الأوروبي بعد ذلك . وقد تبلورت هذه التيارات فيما بعد ، وتحولت إلى أحزاب سياسية ، مازال معظمها قائماً حتى عصرنا الحاضر .

الملاحق

ملحق - ١ -

فيمن تجب عليه الجزية*

قال أبو يوسف: والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة، وإنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان، ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه، ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل، ولا من ذمي يتصدق عليه ولا من مقعد. والمقعد والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما وكذلك الأعمى. وكذلك المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم وإن كانوا إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيروا ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات ومن فيها من المترهين والقوام أخذت الجزية منهم يؤخذ بها صاحب الدير فإن أنكر صاحب الدير الذي ذلك الشيء في يده وحلف على ذلك بالله وبما يحلف به مثله من أهل دينه ما في يده شيء من ذلك ترك ولم يؤخذ منه شيء. ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له، وكذلك المغلوب على عقله لا يؤخذ منه شيء. وليس في مواشي أهل الذمة من الإبل والبقر والغنم زكاة، والرجال والنساء في ذلك سواء.

* عن الخراج لأبي يوسف ص ١٢٢.

ملحق - ٢ -

الرفق بأهل الذمة*

قال أبو يوسف: وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيديك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد (ص) والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. فقد روى عن رسول الله (ص) أنه قال «من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه» وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته «أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله (ص) أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم».

قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء؟ فقالوا عليهم الجزية ولم يؤدوها، فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا: يقولون لانجد، قال: فدعوهم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإني سمعت رسول الله (ص) يقول «لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة» وأمرهم فخلى سبيلهم.

قال: وحدثني بعض المشايخ المتقدمين يرفع الحديث إلى النبي (ص)

* عن الخراج لأبي يوسف ص ١٢٥

أنه ولّى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة فلما ولي من عنده ناداه فقال «ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجُه يوم القيامة» .

قال : وحَدَّثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال : مرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل : شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال : من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال : يهودي . قال : فما أجبك إلى ما أرى؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن . قال : فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل . ثم أرسل إلى خازن المال فقال : أنظر هذا وضرباه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه . قال قال أبو بكر : أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ .

ملحق - ٣ -

الكنائس والبيع والصلبان*

وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الذمة وكيف تركت لهم البيع والكنائس في المدن والأصارحين افتتح المسلمون البلدان ولم تهدم، وكيف تركوا يخرجون بالصلبان في أيام عيدهم. فإنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم^(١) ويذبوا عنهم فأدوا الجزية إليهم على هذا الشرط وجرى الصلح بينهم عليه وكتبوا بينهم الكتاب على هذا الشرط على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة، فافتتحت الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا. فلذلك تركت البيع والكنائس ولم تهدم.

قال أبو يوسف: حدثني بعض أهل العلم عن مكحول الشامي أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام واشترط عليهم حين دخلها على أن تترك كنائسهم وبيعهم على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة، وعلى أن عليهم ارشاد الضال وبناء القناطر على الانهار من أموالهم، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وعلى أن لا يشتموا مسلماً ولا يضربوه، ولا يرفعوا

* عن الخراج لأبي يوسف ص ١٣٨.

(١) بهامش البولاقية في بعض النسخ زيادة «وعلى أن يخرجوا الصلبان في أعيادهم».

في نادي أهل الإسلام صليباً ولا يخرجوا خنزيراً من منازلهم إلى أفنية المسلمين، وأن يوقدوا النيران للغزاة في سبيل الله، ولا يدلوا للمسلمين على عروة، ولا يضربوا نواقيسهم قبل آذان المسلمين ولا في أوقات آذانهم ولا يخرجوا الرايات في أيام عيدهم، ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم ولا يتخذوه في بيوتهم. فإن فعلوا من ذلك شيئاً عوقبوا وأخذ منهم. فكان الصلح على هذا الشرط فقالوا لأبي عبيدة: اجعل لنا يوماً في السنة نخرج فيه صلباننا بلا رايات، وهو يوم عيدنا الأكبر. ففعل ذلك لهم وأجابهم إليه، فلم يجدوا بداً من أن يفوا لهم بما شرطوا ففتحت المدن على هذا.

ملحق - ٤ -

قصة أهالي نجران*

وسألت يا أمير المؤمنين عن نجران وأهلها وكيف كان الحكم جرى فيهم وفيها. ولم أخرجوا منها بعد الشرط الذي كان شرط عليهم؟ وما السبب في ذلك؟ فإن النبي (ص) كان أقر أهلها فيها على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم، وكتب لهم بذلك كتاباً، قد ذكرتُ نسخته لك، وبعث إليهم عمرو بن حزم وإلى غيرهم، وكتب لهم عهداً. وأن نسخة كتاب النبي (ص) لهم التي في أيديهم:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول الله (ص) لأهل نجران - إذ كان عليهم حكمه - في كل ثمرة وفي كل صفراء^(١) وبيضاء ورقيق. فافضل ذلك عليهم وترك^(٢) ذلك كله لهم على ألفي حلة من حلال الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة مع كل حلة أوقية من الفضة، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضاوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مؤونة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك، ولا تجبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد

* عن الخراج لأبي يوسف ص ٧٠.

(١) في التيمورية «في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو رقيق».

(٢) في التيمورية «وأنزل».

باليمن ومعرة^(٣). وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمن على رسلي حتى يؤدوه إليهم. ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدتهم وعشيرتهم^(٤) وبيعهم وكل ماتحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفية ولا راهب من رهبانته ولا كاهن من كهانته^(٥) وليس عليه دنية^(٦). ولأدم جاهلية ولا يخسرون ولا يعسرون ولا يظلمون ولا يظلمون. ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير الظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي قيل^(٧) فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله أبداً حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفلتين^(٨) بظلم، شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر^(٩) والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة. وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر.

(٣) في التيمورية «ذومعرة».

(٤) في التيمورية «وعبادتهم».

(٥) في التيمورية «ولا رافة من رفاة».

(٦) في التيمورية «وليس عليهم رماية».

(٧) في التيمورية «من ذمي قتل».

(٨) في التيمورية «متغلبين».

(٩) في التيمورية «نصر».

ملحق - ٥ -

الصلح مع نصارى بني تغلب*

وسألت يا أمير المؤمنين عن نصارى بني تغلب، ولم ضوعفت عليهم الصدقة في أموالهم وأسقطت الجزية عن رؤوسهم؟

قال أبو يوسف: حدثني بعض المشايخ عن السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن نعيان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيتهم شيئاً فافعل. قال: فصالحهم عمر على أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم الصدقة. قال وكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. وعلى أن يسقط الجزية عن رؤوسهم. فكل نصراني من بني تغلب له غنم سائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين سائمة ففيها شاتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها أربع من الغنم. وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم. وكذلك البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء في ذلك فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين ونساؤهم كرجالهم في الصدقة. فأما الصبيان فليس عليهم شيء. وكذلك أرضوهم التي كانت بأيديهم يوم صلحوا فيؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم. وأما الصبي والمعتوه فأهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه

* عن الخراج لأبي يوسف ص ١٢٠.

ولا يؤخذ من ماشيته ، وأهل الحجاز يقولون يؤخذ ذلك من ماشيته . وسبيل ذلك سبيل الخراج لأنه بدل من الجزية ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورفيقهم .

قال أبو يوسف : حدثنا أبو حنيفة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب أن أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضاً من الخراج .

قال : وحدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر قال : سمعت زياد بن حدير قال إن أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور إلى ههنا أنا ، قال وأمرني أن أغلظ علي نصاري بني تغلب ، قال إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فعلهم يسلمون . قال وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا يُنصروا أولادهم .

ملحق - ٦ -

الصلح مع أهالي بصرى*

قالوا: لما قدم خالد بن الوليد على المسلمين بصرى اجتمعوا عليها وأمروا خالداً في حرها، ثم الصقوا بها وحاربوا بطريقها حتى ألبأوه وكماة أصحابه إليها ويقال: بل كان يزيد بن أبي سفيان المتقلد لأمر الحرب لأن ولايتها وإمرتها كانت إليه لأنها من دمشق ثم إن أهلها صالحوا على أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم وأولادهم على أن يؤدوا الجزية.

وذكر بعض الرواة أن أهل بصرى صالحوا على أن يؤدوا عن كل عالم ديناراً وجريب حنطة، وافتتح المسلمون جميع أرض كورة حوران وغلبوا عليها قال: وتوجه أبو عبيدة بن الجراح في جماعة من المسلمين كثيفة من أصحاب الأمراء ضموا إليه فأتى مآب من أرض البلقاء، وبها جمع العدو فافتتحها صلحاً على مثل صلح بصرى، وقال بعضهم: إن فتح مآب قبل فتح بصرى، وقال بعضهم: إن أبا عبيدة فتح مآب وهو أمير على جميع الشام أيام عمر.

* البلاذري فتوح البلدان ص ١٢٠.

ملحق - ٧ -

الصلح مع أهالي دمشق*

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية . فقال بعض المسلمين والله ما خالد بأمر فكيف يجوز صلحه ، فقال أبو عبيدة إنه يميز على المسلمين أديانهم وأجاز صلحه وأمضاه ، ولم يلتفت إلى ما فتح عنوة فصارت دمشق صلحاً كلها ، وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر وأنفذه .

قال الواقدي : وكان فتح دمشق في رجب سنة أربع عشرة وتاريخ كتاب خالد بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وذلك أن خالداً كتب الكتاب بغير تاريخ فلما اجتمع المسلمون للنهوض إلى من تجمع لهم باليرموك أتى الأسقف خالداً فسأله أن يجدد له كتاباً ويشهد عليه أبا عبيدة والمسلمين ففعل وأثبت في الكتاب شهادة أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم فأرخه بالوقت الذي جدده .

حدثني أبو عبيد ، قال : حدثنا نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة ، قال : خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى

* البلاذري : فتوح البلدان ص ١٢٨ .

عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان رجل من الأمراء أقطعه أياها، فقال عمر إن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك عليها، قال ضمرة عن علي بن أبي حمزة خاصة عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق. فأخرجنا عمر عنها وردها إلى النصارى، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ردها إلى بني نصر.

حدثني أبو عبيد، قال: حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أنه قال كانت الجزية بالشام في بدء الأمر جريباً وديناراً على كل جمجمة، ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، وجعلهم طبقات لغنى الغنى، واقلال المقل، وتوسط المتوسط قال هشام: وسمعت مشايخنا يذكر أن اليهود كانوا كالذمة للنصارى يؤدون إليهم الخراج فدخلوا معهم في الصلح.

وقد ذكر بعض الرواة: أن خالد بن الوليد صالح أهل دمشق فيما صالحهم عليه على أن ألزم كل رجل من الجزية ديناراً وجريب حنطة وخلا وزيتاً لقوت المسلمين.

وحدثني مصعب عن أبيه عن مالك عن نافع عن أسلم بمثله، قالوا: لما ولي معاوية بن أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمشق فأبى النصارى ذلك فأمسك، ثم طلبها عبد الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد وبذل لهم مالاً فأبوا أن يسلموها إليه، ثم إن الوليد بن عبد الملك جمعهم في أيامه وبذل لهم مالاً عظيماً على أن يعطوه إياها فأبوا. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكى النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب إلى عامله يأمره برد مازاده في المسجد عليهم فكره أهل دمشق ذلك وقالوا: نهدم مسجدنا بعد أن أذنا فيه وصلينا ويرد بيعة، وفيهم يومئذ سليمان بن حبيب المحاربي وغيره من الفقهاء. وأقبلوا على النصارى

فسألوهم أن يعطوا جميع كنائس الغوطة التي أخذت عنوة وصارت في أيدي المسلمين على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك وأعجبهم ، فكتب به إلى عمر فسره وأمضاه ، وبمسجد دمشق في الرواق القبلي مما يلي المئذنة كتاب في رخامة بقرب السقف مما أمر بينياته أمير المؤمنين الوليد سنة ست وثمانين ، وسمعت هشام بن عمار يقول : لم يزل سور مدينة دمشق قائماً حتى هدمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بعد انقضاء أمر مروان وبني أمية .

ملحق - ٨ -

الصلح مع أهالي بعلبك*

ولما فرغ أبو عبيدة من أمر مدينة دمشق سار إلى حمص فمر بعلبك، فطلب أهلها الأمان والصلح فصالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم .

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب أمان لفلان بن فلان، وأهل بعلبك رومها وفرسها وعربها، على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهم، داخل المدينة وخارجها وعلى أرجائهم، وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلاً، ولا ينزلوا قرية عامرة، فإذا مضى شهر ربيع وجمادى الأولى ساروا إلى حيث شاءوا، ومن أسلم منهم فله مالنا وعليه ما علينا، ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها، وعلى من أقام منهم الجزية والخراج شهد الله وكفى بالله شهيداً.

* البلاذري : فتوح البلدان ص ١٣٦ .

ملحق - ٩ -

عقد الصلح مع أهل إيلياء (القدس)

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمتها وبريئتها وسائر ملتها ؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت ؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومن أقام منهم فهو آمن ؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويحلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم ، حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان ، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم ؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعمر بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان . وكتب وحضر سنة خمس عشرة . (الطبري ١ / ٢٤٠٦) .

ملحق - ١٠ -

الصلح مع أهالي مصر*

قالوا: وكان مسير عمرو إلى مصر في سنة تسع عشرة فنزل العريش ثم أتى الفرما. وبها قوم مستعدون للقتال فحاربهم فهزهم وحوى عسكرهم ومضى قدماً إلى الفسطاط فنزل جنان الريحان وقد خندق أهل الفسطاط، وكان اسم المدينة اليونة فسماها المسلمون فسطاطاً لأنهم قالوا: هذا فسطاط القوم ومجمعهم، وقوم يقولون: إن عمراً ضرب بها فسطاطاً فسميت بذلك. وحدثني إبراهيم بن مسلم الخوارزمي، عن عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: اشتبه على الناس أمر مصر، فقال قوم: فتحت عنوة، وقال آخرون: فتحت صلحاً، والفلج في أمرها أن أبي قدمها فقاتله أهل اليونة ففتحها قهراً وأدخلها المسلمين وكان الزبير أول من على حصنها، فقال صاحبها لأبي: إنه قد بلغنا فعلكم بالشام ووضعكم الجزية على النصارى واليهود وإقراركم الأرض في أيدي أهلها يعمرونها ويؤدون خراجها فإن فعلتم بنا مثل ذلك كان أرد عليكم من قتلنا وسبينا وإجلائنا، قال: فاستشار أبي المسلمين فأشاروا عليه بأن يفعل ذلك إلا نفر منهم سألوا أن يقسم الأرض بينهم فوضع على كل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقيراً وألزم كل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة أراذب حنطة وقسطي زيت وقسطي عسل

* البلاذري: فتوح البلدان ص ٢١٤.

وقسطني خل رزقاً للمسلمين تجمع في دار الرزق وتقسم فيهم، وأحصى المسلمون، فالزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جبة صوف وبرنساء أو عمامة وسراويل وخفين في كل عام أو عدل الجبة الصوف ثوباً قبطياً وكتب عليهم بذلك كتاباً وشرط لهم إذا وفوا بذلك أن لا تباع نساؤهم وأبنائهم ولا يسبوا وأن تقر أموالهم وكنوزهم في أيديهم، فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر فأجازه وصارت الأرض أرض خراج إلا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب ظن بعض الناس أنها فتحت صلحاً، قال: ولما فرغ ملك الیونة من أمر نفسه ومن معه في مدينته صالح عن جميع أهل مصر على مثل صلح الیونة فرضوا به، وقالوا هؤلاء الممتنعون قد رضوا وقنعوا بهذا فنحن به أقنع لأننا فرش لامتعة لنا، ووضع الخراج على أرض مصر فجعل على كل جريب ديناراً وثلاثة أرادب طعاماً وعلى رأس كل حالم دينارين وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وحدثني عمرو الناقد عن عبد الله بن وهب المصري عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب: أن المقوقس صالح عمرو بن العاص على أن يسير من الروم من أراد ويقر من أراد الإقامة من الروم على أمر سباه، وأن يفرض على القبط دينارين فبلغ ذلك ملك الروم فتسخطه وبعث الجيوش. فأغلقوا باب الأسكندرية وأذنوا عمراً بالحرب فخرج إليه المقوقس، فقال: أسألك ثلاثاً أن لا تبذل للروم مثل الذي بذلت لي فإنهم قد استعشوني وأن لا تنقض بالقبط فإن النقض لم يأت من قبلهم وإن مت فمربدفي في كنيسة بالأسكندرية ذكرها، فقال عمرو: هذه أهونهن علي وكانت قرى من مصر قتلت فسبي منهم والقرى بلهيت والخيس وسلطيس فوق سبأؤهم بالمدينة فردهم عمر بن الخطاب وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة وكان لهم عهد لم ينقضوه وكتب عمرو وفتح الأسكندرية إلى عمر.

(أما بعد) فإن الله فتح علينا الأسكندرية عنوة قسراً بغير عهد ولا عقد وهي كلها صلح في قول يزيد بن أبي حبيب .
وحدثني أبو أيوب الرقي ، قال : حدثني عبد الغفار الحراني عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الجيشاني ، قال سمعت جماعة ممن شهد فتح مصر يخبرون أن عمرو بن العاص لما فتح القسطاط وجه عبد الله بن حذافة السهمي إلى عين شمس فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم القسطاط ، ووجه خارجه بن حذافة العدوي إلى الفيوم والأشمونين وأخميم والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك ، ووجه عمير بن وهب الجمحي إلى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهلة وبنا وبوصير ففعل مثل ذلك ووجه عقبة بن عامر الجهني ، ويقال : وردان مولاه صاحب سوق وردان بمصر إلى سائر قرى أسفل الأرض ففعل مثل ذلك ، فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج .

ملحق - ١١ -

الصلح مع أهل الحيرة*

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل الحيرة، أن خليفة رسول الله (ص) أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمرني أن أسير بعد منصرفي من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم بأن أَدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من النار فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . وإني انتهيت إلى الحيرة فخرج إلى إياس بن قبيصة الطائي في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم ، وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبوا فعرضت عليهم الجزية أو الحرب فقالوا : لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية ، وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة ، فصار من وقعت عليه الجزية ستة آلاف ، فصالحوني على ستين ألفاً ، وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والانجيل : أن لا يخالفوا ، ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ، ولا يدلّوهم على عورات المسلمين ، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذه أشد ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة . فإن هم خالفوا فلا ذمة لهم

* عن الخراج لأبي يوسف ص ١٤٣ .

ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم مال المعاهد
وعليتنا المنع لهم. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله
وميثاقه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق، وعليهم مثل ذلك
لا يخالفوا. [فإن غلبوا فهم في سعة يسعهم ما وسع أهل الذمة. ولا يحلّ فيما
أمروا به أن يخالفوا]. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة
من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته
وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. فإن
خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على
عيالهم. وإيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأعلى
ما يقدر عليهم في غير الوكس ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه. ولهم كل
مال بسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم.
وإيما رجل منهم يجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك فإن جاء
منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب. وشرطت عليهم جباية
ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عمّا لهم منهم، فإن
طلبوا عوناً من المسلمين أعينوا به ومثونة العون من بيت مال المسلمين».

أهم المراجع

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مكتبة الرياض، دار الفكر، بيروت ١٩٧٨
- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني .
- ابن سعد: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ .
- ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، دار المسيرة، بيروت ١٩٧٩
- ابن القلانسي: حمزة، ذيل تاريخ دمشق، بيروت مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨ .
- ابن كثير: البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت ١٩٦٥
- ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت بدون تاريخ .
- ابن منقذ: أسامة، الاعتبار، الدار المتحدة، بيروت ١٩٨١
- ابن هشام: عبد الملك، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت ١٩٨٨
- أبي يوسف: القاضي، الخراج، موسوعة الخراج، دار المعرفة، بيروت ١٩٧٩
- الأحمدي: علي، مكاتيب الرسول، دار صعب، بيروت بدون تاريخ .
- الأصبهاني: أبو الفرج، كتاب الأغاني، دار الفكر، بلا تاريخ .

- أمين: أحمد، فجر الإسلام، دار الناشر العربي، بيروت ١٩٧٩
ضحى الإسلام، الطبعة العاشرة، دار الناشر العربي.
ظهر الإسلام، الطبعة الخامسة، دار الناشر العربي.
بازيلي: قسطنطين، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، دار
التقدم، موسكو ١٩٨٦
بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، دار العلم للملايين،
بيروت.
البلاذري: أبو الحسن، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت
١٩٩١
تطور الفكر القومي العربي (عدة دراسات)، مركز دراسات الوحدة
العربية، بيروت ١٩٨٦، ساهم في الكتاب عدد من الباحثين.
جونز: أ. ه. م، ترجمة احسان عباس، مدن بلاد الشام، دار
الشروق، عمان ١٩٨٧
حتي: فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، دار الثقافة، بيروت
١٩٨٢
الحموي: ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، بيروت بدون
تاريخ.
الخبلي: أبو الفلاح، شذرات الذهب، دار المسيرة، بيروت ١٩٧٩
الحوت: محمد سليم، الميثولوجيا عند العرب، دار النهار، بيروت
الحوار القومي الديني (عدة دراسات)، مركز دراسات الوحدة
العربية، بيروت ١٩٨٩، ساهم في الكتاب عدد من الباحثين.
حوراني: البرت، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار، بيروت
ط ٣ ١٩٧٧

· الحياة الفكرية في المشرق العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٨٣ ، ساهم في الكتاب عدد من الباحثين .

خضرة: المطران جورج ، المسيحيون العرب ، مؤسسة الأبحاث والدراسات ، بيروت ١٩٨٦

داسو: رينيه ، العرب في سورية قبل الإسلام .
ديورانت: وول ، قصة الحضارة ، الإدارة الثقافية ، جامعة الدول العربية .

رافق: عبد الكريم ، العرب والعثمانيون ، دمشق ١٩٧٤
رباط: آدمون ، المسيحيون العرب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ط ٢ بيروت ١٩٨٦

رستم: أسد ، كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمى ، بيروت ١٩٨٨
رؤوف: عماد عبد السلام ، تطور الفكر القومي العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٦
زابوروف: ميخائيل ، الصليبيون في الشرق ، دار التقدم ، موسكو ١٩٨٦

زكار: سهيل ، الحروب الصليبية ، دار حسان ، دمشق ١٩٨٤
الزين: حسن ، الأوضاع القانونية للنصارى ، دار الفكر الحديث ، بيروت ١٩٨٨

سباط: الأب بولس ، مجلة المشرق ، تشرين الأول ١٩٤٥ .
سحاب: فكتور ، من يحمي المسيحيين العرب ، دار الوحدة ، بيروت ١٩٨٦

السيد: رضوان ، المسيحيون العرب ، مؤسسة الأبحاث والدراسات ، بيروت ١٩٨٦

- السيوطي: جلال الدين، تاريخ الخلفاء، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
- الشهرستاني: الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت ١٩٨٤
- شيخو: لويس، النصرانية وآدابها، دار المشرق، بيروت ١٩٨٩
- صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الضاهر: مسعود، الجذور التاريخية، المسألة الطائفية اللبنانية، معهد الانماء العربي، بيروت ١٩٨٦
- ضو: بطرس، تاريخ الموازنة الديني والسياسي والحضاري، دار النهار، بيروت ١٩٧٠
- الطبري: محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، دار سويدان، بيروت بدون تاريخ.
- عبد الباقي: أحمد، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٠
- عبد قاسم: قاسم، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩
- عبد: محمد، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، دار الحدائق، بيروت ١٩٨٨
- علي: جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٠
- عمارة: محمد، الإمام محمد عبده، دار الوحدة، بيروت ١٩٨٥
- العمر: فاروق صالح، تطور الفكر القومي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٦
- العودات: حسين، الموت في الديانات الشرقية، دار الفكر، دمشق ١٩٨٦
- ٢٣٢

غريال: محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث
العربي، بيروت ١٩٦٥

فريدبك: محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة ١٩٦٦
قاسم: قاسم عبده الحروب الصليبية، العربية للدراسات، بيروت
١٩٨٥

القرآن الكريم.
القرشي: يحيى بن آدم، الخراج، موسوعة الخراج، دار المعرفة،
بيروت ١٩٧٩

القنواطي: الأب جورج شحادة، المسيحية والحضارة العربية،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت بدون تاريخ.

القومية العربية في الفكر والممارسة (عدة دراسات)، مركز دراسات
الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٠، ساهم في الكتاب عدد من الباحثين.
الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس، بيروت.

الكلبي: هشام، الأصنام، الدار القومية، القاهرة ١٩٦٥
الكواكبي: عبد الرحمن، الأعمال الكاملة، محمد عماره، بيروت
١٩٧٥

كوثراني: وجيه، المسيحيون العرب، المؤسسة العربية للأبحاث
والدراسات، بيروت ١٩٨٦

ليفين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسورية
ومصر، دار ابن خلدون، بيروت ١٩٧٨

مروة: حسين، النزعات المادية في الإسلام، دار الفارابي، بيروت.
المسعودي: مروج الذهب، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة،
بيروت ١٩٨٢

المسيحيون العرب، عدة دراسات، مؤسسة الأبحاث العربية، ط
بيروت ١٩٨٦

المصري: إيريس حبيب، قصة الكنيسة القبطية، القاهرة ١٩٨٨
معلوف: أمين، الحروب الصليبية كما رآها العرب، دار الفارابي،
روت ١٩٨٩

مغيزل: جورج، المسيحيون العرب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط
بيروت ١٩٨٦

المقريري: - المواعظ والإعتبار، دار التحرير، القاهرة ١٩٥٦
- السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة ١٩٥٨

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، المؤسسة العربية للدراسات
لنشر، بيروت ١٩٨٧

موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
١٩٧

يوسف: أبوسيف، الأقباط والقومية العربية، مركز دراسات الوحدة
عربية، بيروت ١٩٨٦-

صدر للمؤلف

أ - التأليف :

- ١ - الموت في الديانات الشرقية (ط ١)، دار الفكر، دمشق ١٩٨٦ .
- ٢ - السينما والقضية الفلسطينية، دار الأهلبي، دمشق ١٩٨٧ .
- ٣ - وثائق فلسطينية (١٨٧٩ - ١٩٨٧)، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، ١٩٨٩ .
- ٤ - أشرف على موسوعة المدن الفلسطينية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩٠ .
- ٥ - موسوعة الصحافة في بلاد الشام (مع آخرين)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩١ .
- ٦ - موسوعة الصحافة في بلاد المغرب (مع آخرين)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩١ .

ب - الترجمة :

- ١ - الإسلام في فجر عظمته، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٧٩ .
- ٢ - حملة الحقائق، دار الحكمة، بيروت ١٩٨٠ .
- ٣ - الجبناء (رواية) وزارة الثقافة، دمشق ١٩٨٢ .
- ٤ - وسائل الإعلام والدول النامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٨٢ .
- ٥ - وسائل الإعلام والدول المتقدمة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٨٣ .
- ٦ - الأفريقية، مؤسسة الوحدة، دمشق ١٩٨٥ .

المحتوى

٩	المقدمة
١١	خارطة
الفصل الأول: العرب النصارى قبل الإسلام	
١٧	العرب قبل الإسلام
٢١	ديانات العرب قبل الإسلام
٢٥	النصرانية في بلاد العرب
٢٦	الفرق النصرانية في بلاد العرب
٢٧	الآريوسية
٢٩	أصحاب الطيبعتين: النساطرة
٣٠	المونوفيسية: أصحاب الطبيعة الواحدة
٣١	انتشار النصرانية في بلاد العرب
٥٦	الخاتمة
الفصل الثاني: ظهور الإسلام وعصر الخلفاء الراشدين	
٦٣	موقف الإسلام من النصارى
٦٥	عقود الذمة والجزية

٦٨	عقود الرسول
٧٢	عقود الخلفاء الراشدين
٧٤	الموقف من نصارى تغلب
٧٧	حرية الفكر والعبادة
٧٨	التملك والتنقل والحقوق السياسية
٨١	حق العمل
٨٣	التهجير

لفصل الثالث : الأمويون - العباسيون - الفاطميون

٩٣	بنية الدولة الجديدة
٩٨	الموقف من النصارى
١٠٠	المظالم
١٠٥	اعتماد الادارة على النصارى
١٠٨	حرية الحوار الديني
١١٠	دور النصارى في الترجمة والآداب والعلوم

لفصل الرابع : الغزو الفرنجي (الصلبي)

١١٩	أحوال البلدان العربية قبيل الغزو الفرنجي
١٢٢	الأحوال في أوروبا
١٢٤	بدء الغزو ومجرياته
١٢٦	احتلال إنطاكية
١٢٨	احتلال القدس
١٣١	أحوال الامارات الصليبية في المشرق
١٣٤	قيام الدولة الأيوبية
١٣٧	بدء التحرير

١٤٠	موقف المسيحيين العرب
١٤٢	نتائج الحروب الصليبية على نصارى المشرق
	الفصل الخامس: الدولة العثمانية
١٥١	ضعف الدولة المملوكية وقيام الدولة العثمانية
١٥٥	احتلال البلاد العربية
١٥٩	نظام الملة
١٥٩	الامتيازات الأوروبية
١٦٣	الإرساليات الأجنبية
١٦٥	امتيازات المسيحيين
١٦٨	إجراءات ابراهيم باشا
١٧٠	خط شريف كورخان
١٧٣	الخط الهمايوني
١٧٣	دستور ١٨٧٦
	الفصل السادس: عصر التنوير والنهضة
١٨١	مقدمات النهضة
١٨٨	حركة التنوير والنهضة: البدايات
٢٠٠	النهضويون السوريون
	الملاحق
٢٠٩	ملحق ١ فيمن تجب عليه الجزية
٢١٠	ملحق ٢ الرفق بأهل الذمة
٢١٢	ملحق ٣ الكنائس والبيع والصلبان
٢١٤	ملحق ٤ قصة أهالي نجران
٢١٦	ملحق ٥ الصلح مع نصارى بني تغلب
٢٣٩	

- ٢١٨ ملحق ٦ الصلح مع أهالي بصرى
٢١٩ ملحق ٧ الصلح مع أهالي دمشق
٢٢٢ ملحق ٨ الصلح مع أهالي بعلبك
٢٢٣ ملحق ٩ الصلح مع أهل إيلياء (القدس)
٢٢٤ ملحق ١٠ الصلح مع أهالي مصر
٢٢٧ ملحق ١١ الصلح مع أهالي الحيرة

العرب النصارى

يعرض هذا الكتاب مواقف الأنظمة
السياسية والاجتماعية في البلدان العربية
من العرب النصارى، منذ ما قبل الإسلام
حتى بداية القرن العشرين، اعتماداً على
ما كتبه الإخباريون والمؤرخون العرب وغير
العرب. ويبين خاصة موقف الإسلام من
النصارى، ودور النصارى في الحضارة
العربية الإسلامية، وعلاقتهم بوطنهم
ومواطنيهم. ويتعرض لسياسات تاريخية
تلقي ضوءاً على قضايا راهنة.

السعر: ١٥٠ ل. س