

البدع والممارسات الغيبية في المجتمع الأندلسي خلال القرنين الخامس والسابع الهجريين (ق 11-13م)

- جدل الدين والعرف -

د(ة): رقية بن خيرة*

الملخص:

إن الموضوع هذا البحث يحاول الكشف عن أحد مظاهر الانحراف من منظور المجتمع الأندلسي خلال القرنين الخامس والسابع الهجريين (ق 11-13م)، والمتمثل في البدع والممارسات الغيبية؛ فمشاركة الأندلسية للنصارى في أعيادهم، وسفرور المرأة واختلاطها، وكذا انتشار بعض الممارسات الغيبية من قبيل التنجيم، والكهانة، والسحر التي عدت كلها من المحرمات والمحظورات التي كان على الفقهاء التصدي لها ومنع انتشارها في المجتمع، غير أن انتشارها على نطاق محدود آنذاك أكسبها صفة الشرعية ضمن التمثالت الجماعية، حتى غدت هذه الممارسات من العادات والأعراف التي تطبع عليها المجتمع الأندلسي، بل وغدت تشكل جزءاً هاماً من ذهنياته ومعتقداته الشعبية، مما خلق نوعاً من الجدل بين الدين والعرف.

الكلمات المفتاحية: البدع؛ الغيبيات؛ المجتمع؛ الفقهاء؛ العرف.

Abstract :

Fads and otherworldliness practices in the Andalusian society in the 11th and 12th century, The dialectic of religion and custom.

The topic of this short study is what the Andalusian society considered as Fads and otherworldliness practices in the 5th and 7th centuries of Hijra, (11th -13th AD). Because of the intercultural connections between Muslims, Jews, Christians, and other beliefs, many new practices that seem not legal according to the official Islamic law and jurisprudence arose and spread such as Fads and otherworldliness practices. Kind of propagation made these acts more popular, tolerable and adapted as a social phenomena, however the Fuqaha or law scholars tried to fight against these practices what produced the dialectic relationship between religion and customs.

Keywords: Fads, otherworldliness, communities, scholars, custom, shamanism, Al-Ghaib.

* عضو بمخبر البحوث التاريخية والاجتماعية جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، الجزائر.

مقدمة:

لا تزال العديد من القضايا الخاصة بالتاريخ الاجتماعي الأندلسي مجالاً خصباً للبحث والدراسة، لعل أبرزها البدع والممارسات الغريبة التي ظلت تشكل وإلى وقت قريب-قضايا بحثية خارج اهتمام المؤرخ ونطاق اشتغاله التاريخي، بوصفها إحدى المحظورات والمحرمات التي تم تغييمها في المظان المصدرية، هذه الأخيرة ظلت تحركها ذهنية تحريمية منغلقة على ذاتها شجبت العديد من الحقائق الخاصة بمثل هذه القضايا؛ وإذا كان تحريم الفقهاء لها وتصنيفها ضمن خانة المحظورات المستهجنة شرعاً وأخلاقاً؛ فإنّا كتساححنا للنسيج الاجتماعي وانحراطها ضمن ممارساته العرفية حتى أصبحت مثاللة في الذهنية الأندلسية، مما أكسبها صيغة اجتماعية كانت أقرب منها إلى التصورات العقلية للمجتمع الأندلسي وقيمه وعاداته وأعرافه، وهذا الأمر يجعل لها أكثر من قراءة وتفسير في سياقاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية، وعليه اتجهت أنظارنا للبحث في هذا الموضوع لنتحسّن انتشارها في المجتمع ولنبذرز موقف الفقهاء منها، ولنقف أيضاً على مختلف الخلفيات والأبعاد التي تحكمت في مواقفهم تلك.

أ-البدع:

يجد الباحث الذي يروم دراسة موضوع البدع أو المحدثات الاجتماعية في الأندلس صعوبة في تحديدها ضمن النصوص الإخبارية لكونها تختص فقط بالتاريخ السياسي وتاريخ الحكماء، ولكن قد تسعفه المصنفات الفقهية بما تقدمه من إيضاحات وإشارات تخص تأطيرها للسلوك الاجتماعي ضمن نسق أخلاقي محدد، وفي هذا الصدد يمثل كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي أهم المصنفات الفقهية التي تعطينا نماذج حية عن مختلف البدع التي انتشرت في المجتمع الأندلسي لكون مؤلفها من الفقهاء البارزين الذين سعوا إلى محاربتها في المجتمع والحد من انتشارها¹.

وبالعودة إلى ما كتبه الطرطوشي في هذا الموضوع نجده يذكر بدعا كثيرة قد انتشرت في مجتمعه منها، اجتماع الناس على ابتياع الحلوي ليلة السابع والعشرين

من رمضان، وكذا مشاركة النصارى في أعيادهم كعيد ينابير، وعيد العنصرة، وعيد النيروز، وخميس أبريل؛ حتى أنهم كانوا يقومون لغرض ذلك بشراء الفواكه والمجبنات والإسفنج للاحتفال بها، ناهيك عن بدعة اختلاط النساء والرجال وخروجهم معاً للصلوة أو للتبرج لا سيما في الأعياد والمواسم الاحتفالية.²

ويظهر أنّ بدعة مشاركة النصارى في أعيادهم كانت من البدع الأكثر انتشاراً في المجتمع الأندلسي آنذاك، وهو ما يكشفه لنا قول ابن بشكوال واصفاً مدى انتشارها بما نصه: "... فإني رأيت الجمهر اللفيف والعالم الكثيف من أهل عصرنا قد تواطأوا على اعظم شأن هذه البدع الثلاث، الميلاد، ينير، والعنصرة، تواطأوا فاحشاً والتزموا الاحتفال بها واستعداداً لدخولها التزاماً قبيحاً؛ فهم يتربون مواقيمها ويفرحون بمجيئها".³

واللافت للانتباه أنّ الأندلسين كانوا يعدون هذه الأعياد من المواسم الاحتفالية التي ينبغي عليهم اقامتها إلى جانب أعيادهم الدينية؛ بل و كانوا يعظّمونها ويستعدون لها؛ فيصنعون لذلك حلوى تعرف بالمداين⁴، وتحفظ لنا أمثالهم الشعبية ما كانوا يقومون به استعداداً للاحتفال بها وما كان يصبح ذلك من مظاهر عادات، لأن يلبسوا أحسن الثياب ويقيموا ألعاب الفروسية في عيد العنصرة⁵، وأن يعمدوا إلى وضع النصبات في عيد ينير، وهي "عبارة عن موائد يضع عليها الباعة أشكالاً مختلفة من الحلوى والفواكه كالأترج والجوز"⁶. وهذه السلوكيات استعظامها الفقهاء ورأوا فيها بدعة وخروجها عن الدين، فها هو العزف يبني امتعاضه من احتفال الأندلسين بها قائلاً: "أي بدعة أو فحش أسمج من أن يكون المسلمون يحتفلون ويستعدون لدخول شهر أو سنة من شهور العجم وهم أعداؤنا وإنما عدinyaهم على كفرهم بالله... فإي مودة تكون من تعظيم أعيادهم في ضلالهم وكفرهم".⁷

والظاهر أنّ الأبعاد الدينية والسياسية كانت في طليعة الأبعاد والخلفيات التي دفعت بالفقير العزفي إلى اعتبار مشاركة النصارى في أعيادهم بدعة ينبغي الحذر منها ومحاربتها في المجتمع خوفاً من موالاتهم ومهادنتهم مما قد يؤدي إلى اتباعهم ومن ثم التهاون والتقاعس عن جهادهم؛ فلا شك أنّ وجود وحدة دينية تجمع شمل

الأندلسيين كفيلة بأن توحدهم سياسياً ليصمدوا في وجه خطر النصارى المحدق بهم، وهي الدوافع نفسها التي حركت حمية بعض الفقهاء وجعلتهم يستغلون المناسبات والمواسم الدينية الخاصة بال المسلمين لتحذير العامة من الاحتفال بأعياد النصارى وتوجههم لاتباع عقيدتهم والحفاظ على شخصيتهم الإسلامية؛ فهذا الخطيب ابن أبي الخصال استغل عيد الأضحى لينبه الناس إلى ضرورة احتفالهم بأعيادهم التي حدّ عليها الشرع ومحذراً إياهم من إتباع النصارى بقوله: "أمتنا أيام ملتنا الأواس وأحينا مهرجان الروم وفارس وجدها نيزوها الداثر الدارس وهجرنا تسبّح تلك وقرائنا وأعدنا لهذه الطاغية أقرانها وضارعناها إلى نيرها وأوثانها".⁸

ويبدو أنَّ انتشار هذه البدع والمحدثات بين أفراد المجتمع أعطاها صفة الشرعية ضمن التمثيلات الجماعية فأصبح بذلك تأثيرها الاجتماعي أقوى من نظيره الديني، مما ساهم بشكل أو باخر في ظهورها لا سيما في المناسبات الاحتفالية ذات الطابع الجماعي، والتي اعتبرت فرص سانحة ليصبح المحظوظ بموجها مباحاً؛ حيث تصاعد فعالية المحظوظ مخترقاً بذلك بعض القيود الدينية المفروضة عليه، ولربما هذا ما جعل نبرة الخطاب الديني تزداد شدة وحدة في المواعيد الاحتفالية.⁹

عدت ظاهرة الاختلاط وسفور المرأة من البدع التي تشددت بشأنها المنظومة الفقهية في الأندلس على اعتبارها سلوك انحرافي مغاير للقيم الدينية والاجتماعية ينبغي تقويمه وإصلاحه؛ بحيث اعتبرها الطروشي من البدع المحدثة في المجتمع، بل وعمد إلى التنبية إليها بغية اتقانها والحد منها¹⁰، وبالموازاة ضمت كتب الحسبة العديد من الإجراءات الوقائية للغرض ذاته، ومنها منع النساء من دخول الكنائس تحسباً من أي غرض مشبوه، ومنع الرجال من الجلوس أمام الحمامات العامة المخصصة للنساء لما في ذلك من اطلاع عليهن¹¹، فضلاً عن منع اختلاطهم ومراقبة المواضيع الخالية في الأسواق حتى لا يختلي بها الفساق من النساء والرجال، وكذا العمل على التباعد بين الأنفاس في الصلاة.¹².

ويتضح لنا أنَّ توجهات الفقهاء والمحتسبين التي جاءت بصيغة النهي والمنع، وإن كانت تروم تجنب هذه السلوكيات، بيد أنها تكشف لنا في الواقع عن حجم انتشارها الواسع والكبير في المجتمع؛ إذ ليس من قبيل الصدفة أن يعمد

بعض المحتسين إلى الإشارة إليها ضمن رسائلهم أكثر من مرة، وفي أكثر من موضع¹³، ولعل تشدد الخطاب الفقهي بمسألة سفور المرأة واحتلاطها يعود في الأساس إلى محاولة منهم لوقوع بعض المنكرات والمحظورات الشرعية التي كانت ترتكب وقتئذ كخروجها متبرجة بأنواع من الزينة البدنية، واستعمال منتشر الطيب، واستظهار ما يستدعي الفتنة ومعاكستها من طرف الرجال¹⁴. أو لصيانتها من ارتكاب الزنا¹⁵.

ولا يُستبعد أن ينصب ذلك التشدد في خانة صيانة المرأة الجسد المقترن بالواقع في الفتنة بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين تلك الممارسات وخلفياتها القدسية المعلنة والمضمرة في الذهنية الفقهية التي اعتبرته عورة وجب سترها وحفظها انطلاقاً من الوعي بأهميته في حفظ وصيانة المجتمع برمته¹⁶. كما وقع سنة 513هـ/1119م بقرطبة حين اجتمع الناس للتفرج بمناسبة عيد الأضحى فمد أحد عبيد المرابطين يده وأمسك بامرأة، فأدى ذلك إلى ثورة العامة ضد السلطة المرابطية¹⁷، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة تنصب في خانة التاريخ السياسي وتكشف عن الحالة التي أصبحت عليها علاقة الدولة المرابطية بالعامة التي أخذت تتحين الفرص للثورة عليها، غير أنها تؤكد الأبعاد الاجتماعية التي ذهب إليها المحتسب ابن عبدون حينما نهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء لا سيما في هذه المواسم الاحتفالية والأعياد تجنباً لأحداث كتلك.

ويبدو أن عادة سفور المرأة لم تكن من الأمور المستغربة أو المستهجنة في مشهد العادات والأعراف الأندلسية التي ألفت رؤيتها سافرة مشاركة في كثير من الأعمال خصوصاً في الأوساط العامة سواء في المدينة أو في الريف¹⁸؛ فقد كان من الطبيعي أن تشاهد المرأة في الطرقات أو على ضفاف الوادي للتنزه والاغتسال¹⁹، كما كان من الطبيعي مشاهدتها في الأسواق كذلك²⁰، ومن بين القرائن التي تكفل لنا الحديث عن اختلاط المرأة وسفورها ما يشير إليه ابن قzman في أحد أزجاله في الحادثة التي وقعت له مع امرأة في أحد أرباض قرطبة؛ إذ دعته إلى منزلها في مشهد فكاهي لتحتال عليه في الأخير وتسخر منه²¹، مما يدل على أن المرأة الأندلسية قد تمنت حقاً بحرية الخروج والحديث مع الرجال دون رقيب.

ويتضح لنا أنّ سفور المرأة واحتلاطها بالرجال كان منتشرًا حقاً في بعض المدن الأندلسية؛ إذ يؤكد لنا ابن الخطيب هذا الأمر في حديثه عن نساء رندة "Ronda" اللائي "كنّ يسفرن عن الخد المعشوق"²²، وفي وادي آش "Gaudix" يذكر نفس المؤرخ "أنّ النساء احتلطن بالرجال؛ فلم يعد هناك فرق بين السلاح والعيون الملاح، ولا بين حمر البنود وحمر الخدوود"²³، ورغم أنّ هذه القرائن تنهض دليلاً على صحة سفور المرأة واحتلاطها، غير أنّنا لا نجزم بأنّ هذه القاعدة كانت عامة و شاملة؛ إذ من المرجح أنّ النساء لم تكن كلّهنّ سافرات متحررات؛ بل ووجدت منهنّ المحجبات الممتثلات للقيم الإسلامية أيضًا من الجواري والحرائر²⁴، ومن الواضح أنّه ثمة فجوة هنا لا ينبغي أن ننساق وراء التصورات والافتراضات لنماذجها بخصوص تاريخ المرأة الأندلسية وحياتها وسفورها، والتي لا زالت غير محددة على وجه الدقة.

وقد يكون من الأنسب أن نحدد مختلف العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة سفور المرأة واحتلاطها في المجتمع الأندلسي مما دفع بالخطاب الفقهي إلى محاربتها ومحاولة الحد منها، ويعود ذلك وفق بيريس هنري "Henri Péres" إلى تأثير العادات المسيحية التي جعلت من الإسلام المتشدد والصارم بأحكامه المتعلقة بالمرأة يخفف من شدته تلك²⁵، وهو الرأي نفسه الذي يذهب إليه محمود صبح²⁶، أمّا الباحث غيشاريير "Guichard Pierre"؛ فإنه يفتّد انطلاقاً مما ورد في متون طوق الحمامنة أن يكون مثل هذه العادات تأثيراً على النساء الحرائر والمحجبات إلّا في حالات استثنائية، ولا تتعذر تأثيراتها تلك الجواري اللواتي سمح لهنّ بالحرية والاختلاط²⁷، وسمح لهنّ كذلك بالتصريح بما يختاجهن من لواعج الحب، على غرار المرأة الحرة التي لم يكن يسمح لها بالكشف عن مشاعرها بسبب القيود الأخلاقية التي اعتبرته سلوكاً منافياً لمقانقها الاجتماعية، إلّا بالاستثناء الشاذ الذي نجده لدى الشاعرة ولادة بنت المستكفي²⁸، ويوضح هذا الأمر أنّ الجواري أضمنن يشكلن طبقة اجتماعية لها معالمها المميزة، وأثرها الاجتماعي البين في المجتمع الأندلسي.

ونحن وإن كنّا لا نعارض ما ذهب إليه هنري بيرس بشأن تأثير العادات المسيحية في بروز أنماط سلوكية مغايرة في المجتمع، غير أنّنا نتحفظ بشأن ما أشار إليه فيما يخص حديثه عن الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة وقوله بأنّها كانت متشددة؛ فما من شك أنّ تعليله ذلك نابع من نظرته القاصرة عن فهم طبيعة تلك الأحكام التي أطرت المجتمع الأندلسي وفق القيم الدينية والأخلاقية، والدليل على ذلك أنّ المنظومة الفقهية لم تمانع خروج المرأة وعملها، وإنّما تحفظت على بعض المهن كأن تعمل مثلاً متقبلاً للفنادق لأنّه عين الزنا²⁹.

والواقع أنّ هذه الازدواجية التي طبعت حياة المرأة الأندلسية، ما بين سفورها وتحررها من جهة، وتشدد الخطاب الديني بشأن ذلك من جهة ثانية، ما هو في الواقع إلا انعكاساً للازدواجية التي ميزت هذا المجتمع آنذاك بحيث عرف الورع والزهد من جهة والانحراف والفساد من جهة أخرى؛ ويبدو أنّ ما أصابه من انحلال وفساد أخلاقي قد ألقى بظلاله عليها باعتبارها عنصراً طاله التأثير كذلك، وبالتالي فإنّ أيّة محاولة لقراءة سلوك السفور والاختلاط ببعديه الشرعي والتاريخي ينبغي لها أن تراعي الظرفية التاريخية وطبيعة المجتمع الأندلسي أيضاً، وأن يفهمها الباحث بمنطق عصرها لا بمنطق عصره هو، ليتلافق الوقوع في مزالق معرفية لاتخدم الموضوع بقدر ما تناهى به عن الواقعية التاريخية.

بـ-الممارسات الغيبية:

تعد الممارسات الغيبية من قبيل السحر، والكهانة، والعرافة، التنجيم من المحرمات والمحظورات في الذهنية الفقهية التي عملت على منع انتشارها وتشدّدت بشأنها؛ والحقيقة أنّه بقدر ما نميل إلى البحث في هذه السلوكيات باعتبارها إحدى التمثيلات العامة لظاهرة الانحراف في المجتمع آنذاك، وبوصفها إحدى الظواهر التي تكشف لنا على المستوى التداوili بالتحريم، والتکفير، والتأثيم من قبل الشّرع³⁰، غير أنّه لا يخفى علينا أنّ دراستها قد تتقطّع في الكثير من الأحيان مع الذهنيات والمعتقدات الشعبية المؤطرة للمجتمع التي انتظمت ضمنها مختلف العلاقات والاختيارات الاجتماعية، مما قد يخلق نوعاً من التداخل بين المستهجن والمقبول، وبين المقدس والمقدس ضمن النسق الاجتماعي العام.

وعلى الرغم من أنّ الفقهاء قد ذهبوا إلى تحريم مثل هذه الممارسات في المجتمع، وهو ما يوضحه لنا جواب القاضي ابن رشد عن سؤال رفع له حول حكم العمل بخط الرمل لغرض استشراف المستقبل، وقد كان جوابه بأنّ العمل به يعد من الأمور المحرمة لكونه محاولة لمعرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله³¹، والمتمعن في جواب قاضي قرطبة يجده نابعاً من فقيه مالكي سعى إلى الحفاظ على العقيدة والتوحيد في المجتمع الأندلسي فحاول أن يحجبها ويشجعها من بنائه التصيية بدعوى التحرير والتائيم، غير أنّ نص السؤال مثخن في الحقيقة بالعديد من المضمرات التاريخية التي تكشف لنا الظروف التي تحكمت في شيوخ مثل هذه الممارسة الغيبية في المجتمع؛ على سبيل المثال معرفة فترات الجدب، والأحوال السياسية، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: ما هي الظرفية التاريخية التي انتفت بسببها الحدود بين تحريمها وممارستها؟ أو بعبارة أخرى ما هي الظروف التاريخية التي جعلت من الممارسة الغيبية تقفز حاجز التحرير مكرسة بذلك أسبقية العرف عن الدين؟.

لا يأتي لنا فهم هذه الظواهر الغيبية إلاً بفهم الواقع السوسيو اقتصادي والخلفية الثقافية، وكذا الواقع السياسي الذي أفرزها؛ إذ لا شك أنّ الفكر الغيبي في المجتمع الأندلسي والاعتقاد بقوى الكهانة، والعرفة واللجوء إلى السحر لم يكن سوى انعكاساً أميناً لما أفرزه ذلك الواقع من إكراهات دفعتهم إلى الاحتماء بهذه القوى الغيبية؛ كما لا شك أيضاً أنّ هذه الظواهر قد اختزنت في ثناياها كل توجهات وتطلعات المجتمع الذي لم يجد أفراده غير الاعتقاد بها واعتمادها كوسائل للهروب من واقعهم المتأزم في محاولة منهم لتذليل الصعوبات الطبيعية أو تخفي المستحيل؛ فليس من محض الصدفة أن تتردد في النصوص المصدرية الخاصة بالفترة محل الدراسة بعض التنبؤات، أو المحاولات الاستكشافية الغيبية المتعلقة باستشراف الانتصارات السياسية، أو معرفة فترات الجدب والخصب، أو محاولة الكشف عن غلاء الأسعار وغيرها من القضايا المصيرية التي أرقت أفراد المجتمع ولندرك أكثر هذا الارتباط الجدي بين الواقع الاجتماعي وتلك الظواهر الغيبية علينا أن نقدم بعض الشواهد التاريخية التي من شأنها أن تعزز قولنا هذا

وتعضده؛ فما من شك أنه كلما استفحَلَ العجز عن مجاهدة ظلم السلطة السياسية ومناهضتها أن يكون البديل الذي يكفل الانتصار هو الفكر الغيبي؛ إذ ورد ضمن أحد النصوص الحولية الإخبارية "أنه في سنة 510هـ / 1116م، أرجف العوام بأنه سيكون في شهر رمضان خطب عظيم وحدث كبير وقطع على الدولة شديد، وأنَّ السلطان سيموت"³².

ويفهم من هذه الإشارة أنَّ العجز السياسي ومحاولة التخلص من رقعة السلطة السياسية والانتصار عليها أفضى إلى الاعتماد على قوة الغيبات، ولتكتسب تلك التنبؤات طابع الشرعية وتلقى إيجاباً وتأييداً لدى فئات عريضة من المجتمع خاصة لدى العامة. كان لزاماً علها أن تربطها برمز ديني مقدس كشهر رمضان الذي أضفى عليها صبغة دينية ليكون تأثيرها أقوى على المجتمع، ولا يخفى علينا ما تلعبه الوظيفة النفسية للدين في النفوس فتحملها على التصديق بتلك التنبؤات.

ونرجح أنَّ ما زاد من انتشارها في المجتمع الأندلسي ارتباط الكهانة والعرافة بعلم التجيم وتدخلهما معاً لا سيما وأنَّ كلامهما كانا يعتمدان على قراءة المستقبل بالنظر في الأجرام السماوية والكواكب بغية تلافي أمر سيء، أو جلب حظ ومنفعة³³، وهو ما يؤكده ابن خلدون بقوله: "أنَّ الكهان يستعينون غالباً الأمر بالنجامة"³⁴، ولاغروا أن نجد ضمن المصادر التاريخية بعض الإشارات في ما يخص اعتماد هذه الوسيلة على المستوى السلطوي والشعبي على حد سواء؛ ويتبين ذلك من خلال الرواية التي أوردها ابن عبد ربه بخصوص توجيه الوزير ابن جهور إلى أحد المتجمرين المدعوه ابن عزراء لمعرفة فترات نزول الغيث بعدما احتبس المطر وأصاب الأندلس قحط شديد اغتمَ الناس على إثره، وقد كان هذا المنجم قد أقام الطالع سلفاً وقضى بتأخير المطر شهراً، غير أنَّ تنبؤاته جاءت منافية للواقع؛ مما كان سبباً في هجائه من قبل الفقيه ابن عبد ربه بأبيات قال في مطلعها³⁵:

مَا قَدَّرَ اللَّهُ هُوَ الْغَالِبُ وَلَيْسَ الَّذِي يَحْسِبُهُ الْحَاسِبُ
قُلْ لَأَنِّي عَزَّزَهُ السَّخِيفُ الْحَجِيْ أَزْرَى عَلَيْكَ الْكَوْكَبُ الثَّاقِبُ.

وتكشف لنا هذه الرواية أنّ القحوط كانت إحدى المعضلات التي دفعت بالفرد الأندلسي حاكماً أو محاكماً باللجوء لقراءة الطالع لمعرفة فتراتها، على أنّ ما زاد من انتشار تلك التعليلات والوسائل الاستقرائية انسياق السلطة والنخبة حول تصديقها والعمل بها، والملاحظ أنّ اعتماد السلطة على المنجمين حدث لم يقتصر على ملوك الطوائف فقط، بل نجده كذلك لدى الأمراء المرابطين، ويكون دليلاً على قولنا هذا أنّ أحد وزراء الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين المدعو مالك بن وهيب كان على رأس المنجمين والعرافين بأحداث المستقبل، حتى أنّه عد أول من تنبأ بظهور المهدي بن تومرت³⁶، هذا وقد ذكر أحد المؤرخين أنّ إسحاق بن ينتان بن عمر بن ينتان صاحب النظر في المظالم والشكايا كان مثل الكاهن يأتي بغرائب الأخبار حتى ذاع صيته؛ فأراد الأمير تاشفين بن علي بن يوسف أن يمتحنه في صحة تنبؤاته تلك³⁷، وما من شك أنّ السلطة قد عمدت إلى تقويب المنجمين بغية استشراف الانتصارات السياسية في المقام الأول؛ فهاجس الحرب والصراعات كانت من محمل القضايا التي جعلتها تعمد إلى التنجيم والكهانة لقراءة الطالع وكشف خبايا المستقبل.

طالعنا إحدى النصوص التاريخية عن الكيفية التي كان يتبعها العرافون والكهان بغية التعرف على أحوال المستقبل؛ بحيث استخدم أحدهم في ذلك نوعاً من الرسم والخط كان يعرف بالقرعة، وفضلاً عن هذه المعلومات تمدنا هذه الرواية أيضاً بفكرة عن هيئة هؤلاء المنجمين وطريقة عملهم، ويبدو مما ورد فيها أنّ المنجم أو العراف كان يضع عمامة ويحمل مسبحة ويستعمل الدقيق، فيمرر أصبعه في ذلك الخط فمرة يستقيم وأخرى يستدير، مستخدماً في ذلك الكواكب والنجوم ومن الأمور التي تحدث عنها ذلك العراف، الأحوال السياسية وحملة رذمير وما قد ينتج عنها من حدوث الغلاء والبلاء³⁸.

ويتبين من هذا النّص أنّ التنبؤ بحالة الوضع الاقتصادي كانت إحدى المعضلات التي واجهت المجتمع وجعلتها تأخذ حيزاً ضمن الفكر الغيبي لاسيما ما تعلق منها بالسؤال عن فترات الخصب التي كان لها تأثيرها الكبير على المستوى المعيشي، ولعل هذا ما جعلهم يتfaعلون بكثرة نمو أحد أنواع البصل المعروف

ب يصل الفارق أن فترات الخصب ارتبطت في نظرهم بكثرة نموه³⁹، هذا وقد شاع استخدام نوع آخر من الخطوط لمعرفة الأمور المستقبلية في المجتمع الأندلسي وهو ما كان يعرف وقتئذ بخط الرمل رغم المحاذير الشرعية بشأنه⁴⁰.

ومن الراجح أن التداخل بين علم التنجيم والكهانة والعرفة هو ما جعل بعض الفقهاء يعمدون إلى اعتباره من العلوم المستحبنة والمحرمة في المجتمع، بل وذهبوا إلى اعتبار كل منجم زنديق ومارق⁴¹، وفي المنحى ذاته ذهب المحتسب إلى منعهم من التجول حول الدور معللاً أن ما يحسبونه للناس يعد من التكهنات والأباطيل، وأنهم يتحايلون عليهم في ذلك⁴²، ويعكس هذا الأمر حقيقة هؤلاء العرافين الذين كانوا حذقين في التحيل وادعاء معرفة الغيب مستفیدين في الوقت ذاته من الأوضاع العامة التي كان يرزح فيها المجتمع، ولعل هذا ما نبه إليه ابن خلدون حينما ذكر بأنهم "يأخذون بالتخمين بناء على ما يتوهمنه ويدعون معرفته من الغيب وليس منه على الحقيقة".⁴³

ونستنتج مما سبق ذكره أن الكهانة والعرفة أصبحت من الطرق المنحرفة في كسب المعاش وتحصيله في المجتمع الأندلسي في ظل عدم القدرة على تحصيله بالوجوه الطبيعية والمشروعة للكسب من التجارة والفلج والصناعة⁴⁴، مستغلين بذلك سذاجة العامة وأوضاعهم، وكذا المناخ الفكري والثقافي الذي هيأ النفوس لتقبلها والإيمان بها وبقوة خوارقها، وعلاوة على الكهانة والعرفة نلاحظ أن المجتمع الأندلسي عرف أيضاً ظاهرة السحر والسحرة التي انعكست مظاهرها في كل مناحي الحياة العامة، حتى أنه جاء في ثنايا الرسالة التي كتبها أبو بكر بن عبد العزيز إلى أبي عبد الله بن أبي الخصال إشارة إلى رجل كان يدعى السحر ومعرفة الغيب مستعملاً في ذلك النار والتعاونيذ⁴⁵، ويبدو أن الطرق والطقوس السحرية التي عمد إليها أولئك الكهان والعرافين والسحرة قد تعددت في المجتمع الأندلسي حسب مراجعات هؤلاء الفكرية والعملية.

ونظراً لاعتقاد الناس في هذه الظاهرة وما قد تسفر عنه من شروع وعاقب وخيمة؛ فإنهم فكروا في الوسائل الكفيلة بالتصدي لها؛ فابتكروا بذلك طريقة تمكن من إبطال تأثيرها وتتجلى في أكل الفجل ممزوجاً بالعسل؛ إذ ساد الاعتقاد

بأنّها وسيلة تعمل على دفع السحر وإبطاله⁴⁶، كما عمدوا إلى غرس نبات العوسج في الدار بغية إبطال عمله وتأثيره⁴⁷، واستعملوا لتلافيه أيضاً الحروز والتعاويذ؛ وتعتبر المنظومة التي عزّاها ابن الخطيب للنباوي جامدة للحروز والتمائم التي كانت تعلق حجاباً لصاحبيها⁴⁸، ومن المرجح أن تلك الرقى والتعاويذ استعملت لغرض درء كل شر محدّق أو نيل مراد ما، كما أنّها شكلت بالنسبة لصاحبيها قوة مساعدة تعوض ذاته النفسيّة القاصرة عن التحكم في مصيرها، على أنّه من الضروري أن نشير هنا أنّ الظاهرة السحرية انتشرت كذلك في العدوة المغربية⁴⁹. ذلك أنّ كلاً العدوتين أضحتا تمثّلان في العصرين المراطي والمودي وحدة سياسية وعسكرية، وبالتالي تشكّل عن ذلك وحدة حضارية وثقافية نتج عنها شمولية هذه الظاهرة في المجتمع المغربي والأندلسي معاً.

الخاتمة:

نخلص بعد عرضنا لهذه الشواهد التاريخية المتعلقة بموضوع البدع والممارسات الغيبية أنّها شكلت أهمّ مظاهر الانحراف التي شهدتها المجتمع الأندلسي خلال القرنين الخامس والسابع الهجريين (ق 11-13م)؛ وهو ما تكشفه لنا أغلب النصوص التاريخية التي أرخت لها وعكست مدى انتشارها في المجتمع وقتئذ، وعلى الرغم من أنّ المنظومة الفقهية قد سعت إلى حظرها في خطابها الديني وحاولت منع انتشارها، غير أنّها ما فتئت تأخذ بعدها حيزاً كبيراً ضمن الممارسات الاجتماعية وتحت غطاء العادات والأعراف التي انفلتت من دائرة التأطير الديني وتخلخلت في المعتقد الشعبي، إن لم نقل تجاوزته في الكثير من الأحيان ونافسته في توجيه السلوكات الفردية والجماعية في الحياة اليومية، وذلك ضمن ظرفية تاريخية خاصة لم تساهم فقط في انتشارها، بقدر ما جعلتها تتموضع أكثر في المتخيل الأندلسي لتغدو مكوناً هاماً من مكونات الذهنية الأندلسية له اعتباره البارز في رسم معالم المجتمع الأندلسي خلال هذه الفترة.

الموا咪ش:

- 1-الطرطوشى أبو بكر،كتاب الحوادث والبدع، ضبط، تع، علي بن حسن بن علي عبد الحميد، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1990، ص.20.
- 2-نفس المصدر، ص، ص151-151.
- 3-الحسيني محمد بن إبراهيم أبي الخيل،جهود العلماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين(483هـ/1090م-640هـ/1246م)، دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، دت، ص.444.
- 4- ابن سعيد أبو الحسن، (دت)،المغرب في حل المغارب، تحقيق، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، دت، ج 1، ص.294.
- 5-الزجالي،أبو يحيى، أمثال العوام في الأندلس، مستخرجة من روى الأولون ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام، تح، شر، تق، محمد بن شريفة،منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي، المغرب، دت، ج 1، 240.
- 6-نفس المصدر، ص.327.
- 7-الحسينس، المرجع السابق، ص.455.
- 8- ابن أبي الخصال أبو عبد الله، رسائل ابن أبي الخصال، تح، محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط 1، 1988، ص، ص566-567.
- 9-ابن عبدون التيجيبي، رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ضمن ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تح، ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1955، ص.47.
- 10-الطرطوشى، المصدر السابق، ص.153.
- 11-ابن عبدون، المصدر السابق، ص، ص48-49.
- 12-نفس المصدر، ص.47.
- 13-ابن عبد الرؤوف،رسالة في آداب الحسبة والمحتسب ضمن ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، نشر، ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1955، ص، ص82-83.
- 14-الونشريسيأبو العباس،المعيار المغربي والجامع المغربي عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1981، ج 2، ص.499.
- 15-ابن رشد أبو الوليد، مسائل أبي الوليد ابن رشد، تحقيق، محمد الحبيب التجكاني، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 2، 1993، ج 2، ص.1243.
- 16-بن خيرة، رقية،"الجسد الأنثوي والمجتمع الأندلسي(5-12هـ/11-12م)، قراءة في صوره ومتناهه" ،عصور الجديدة، العدد 19-20، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، 2015، ص.183.
- 17- النويري عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح، عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 24، ص.151.

- 18- عصمت دندش عبد اللطيف، أضواء جديدة على المرابطين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1991، ص. 163.
- 19- المقري شهاب الدين، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تج، احسان عباس، دار صادر، بيروت، 1998، ج، ص. 287.
- 20- ابن عبدون، المصدر السابق، 46.
- 21- ابن قزمان أبو بكر، ديوان ابن قزمان القرطبي، إصابة الأغراض في ذكر الأعراض، تج، فيديريك و كورنيتي، دار أيررقارق للطباعة والنشر، المغرب، ط 1، 1993، ص، ص 279-286.
- 22- ابن الخطيب لسان الدين، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، رحلات في المغرب والأندلس، تحقيق وتقديم، أحمد مختار العبادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط 1، 2003، ص. 94.
- 23- ابن الخطيب لسان الدين، خطرة الطيف في رحلة الصيف، رحلات في المغرب والأندلس، تحقيق وتقديم أحمد مختار العبادي، دار السويدى للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة ، ط 1، 2003، ص. 53.
- 24- جودت الرکابی، فی الأدب الأندلسي، دار المعارف، مصر، دت، ص. 117.
- 25- هنرى بيريس، الشعر الأندلسي عصر الطوائف، ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمه التوثيقية، ترجمة، الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، دت، ص، ص 400-420.
- 26- خيسوس ماريا فيغيرا ، "أصلح للمعالى، عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس" ، تر، فخرى صالح، مراجعة، نوال حشيشيو كمال، ضمن كتاب الحضارة العربية في الأندلس، تحقيق، سلمى الخضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998، ط 1، ج 2، ص. 995.
- 27-Guichard Pierre Structures sociale « orientales » et « occidentales » dans L'Espagne musulmane, civilisation et sociétés, Mouton , Paris , . 1977, PP164-174.
- 28- سناة الشعيري، المرأة في الأندلس، منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، الرباط، 2009، ط 1، ص، ص 87-86 / محمد حسن قجة، محطات أندلسية، دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ط 1، 1985، ص. 233.
- 29- ابن عبدون، المصدر السابق، ص. 48.
- 30- ابن رشد، المصدر السابق، ج 1، ص، ص 206-207.
- 31- نفس المصدر، ص. 206.
- 32- ابن عذاري عبد الله، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق، مراجعة، ج.س كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، 1983، ج 4، ص. 62.
- 33- فيليب وازنغ، معجم المعتقدات والخرافات، ترجمة، رمضان مهلهل سدخان، أزمنة للنشر والتوزيعالأردن، 2007، ط 1، ص. 6-17.
- 34- ابن خلدون عبد الرحمن، مقدمة، تحقيق، محمد الشامي، شركة دار الكتاب الحديث الجزائر، 2015، ص. 595.

- 35- ابن مرزوق محمد، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق، ماريا خيسوس فيغيرا، تقديم، محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980، ص. 443.
- 36- المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين، تحقيق، محمد سعيد العريان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، 1983.
- 37- إبراهيم بوتشيش القادي، حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2006، ص. 108.
- 38- ابن عذاري، المصدر السابق، ص. 101-102.
- 39- الإشبيلي أبوالخير، عمدة الطبيب في معرفة النبات، تقديم وتحقيق، محمد العربي الخطابي، الهلال العربية للنشر والتوزيع، المغرب، 1990، ق. 1، ص. 119.
- 40- ابن رشد، المصدر السابق، ج. 1، ص. 206-207.
- 41- المقري، المصدر السابق، ص. 221.
- 42- ابن خلدون، المصدر السابق، 190.
- 43- نفس المصدر، ص. 109.
- 44- نفسه، ص. 435.
- 45- إبراهيم بوتشيش القادي، المغرب والأندلس في عصر المغاربة، المجتمع، الذهنيات، الأولياء، ط. 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1993، ص. 114.
- 46- ابن بصال أبو عبد الله، كتاب الفلاحة، ترجمة، خوسي ماريا مياس بيكروسا، محمد عزيzman، معهد مولاي حسن، طوان، 1955، ص. 143.
- 47- ابن زهر عبد الملك، كتاب الأغذية، تقديم وترجمة وتحقيق، أكسييراثيونغارثيا، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، 1992، ص. 106.
- 48- الزجالي، المصدر السابق، 263.
- 49- بوتشيش، المغرب، ص. 114.