

JOURNAL OF ISLAMIC JERUSALEM STUDIES
BEYTÜLMAKDİS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Volume 21 • No 2 • Winter 2021
Cilt 21 • Sayı 2 • Kış 2021

ISSN: 1367-1936 | e-ISSN:2514-6009

Journal of ISLAMICJERUSALEM STUDIES

ISSN: 1367-1936 | e-ISSN:2514-6009
Volume 21, No 2, Winter 2021
Cilt 21, Sayı 2, Kış 2021

Founding Editor | Kurucu Editörü
Prof. Dr. Abd Al-Fattah EL-AWAISI

Editorial Board | Editör Kurulu*
Dr. Haithem F. AL-RATROUT, Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR, Dr. Khalid EL-AWAISI, Dr. Ziya POLAT

Issue Editor | Sayı Editörü
Doç. Dr. Khalid EL-AWAISI & Doç. Dr. Maşallah TURAN
Secretariat | Sekreteryâ*
Reyhan ÖNAL

Advisory Board | Danışma Kurulu*

Prof. Abd Allah AL-NIFISSI (Kuwait University, Kuwait), Prof. Abdul-Nabi ISSTAIF (Damascus University, Syria), Dr. Abdulkadir MACİT (Kocaeli University, Turkey), Prof. Abdullah EKİNCİ (Harran University, Turkey), Dr. Abdulmuttalip ARPA (Sabahattin Zaim University, Turkey), Dr. Ahmed M. A. AL-SAMARRAE (University of Samarra, Iraq), Dr. Ahmet KÜTÜK (Mardin Artuklu University, Turkey), Prof. Ali MAHAFAZH (University of Jordan, Jordan), Dr. Aminrassuyid YATIBAN (University Utara Malaysia, Malaysia), Dr. Ayhan AK (Samsun 19 Mayıs University, Turkey), Dr. Beverley MILTON-EDWARDS (Queen's University of Belfast, UK), Prof. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu University, Turkey), Dr. Bustami Mohamed KHİR (University of Birmingham, UK), Prof. Fathia EL-NABARAWY (Al-Azhar University, Egypt), Dr. Fatih TOK (Eskişehir Osmangazi University, Turkey), Dr. Feridun BİLGİN (Mardin Artuklu University, Turkey), Dr. Haithem F. AL-RATROUT (An-Najah University, Palestine), Prof. Hugh GODDARD (University of Edinburgh, UK), Dr. Hussein ABDUL-RAOF (University of Leeds, UK), Dr. Ian A.K. HOWARD (University of Edinburgh, UK), Dr. Jabal BUABEN (University Brunei Darussalam, Brunei), Karen ARMSTRONG (London, UK), Khudhr E. J. ALMOHAMMED (Educational College, Iraq), Prof. Mahmoud AL-SARTAWI (University of Jordan, Jordan), Prof. Mahmoud AYOUB (Temple University, USA), Dr. Mahmut KAYA (Harran University, Turkey), Prof. Michael DUMPER (University of Exeter, UK), Prof. Mohammad A. AL-BAKHIT (Al-Bayt University, Jordan), Prof. Dr. Mohd Roslan Bin Mohd NOR (University of Malaya, Malaysia), Prof. Muhammad AL-MAJALI (University of Jordan, Jordan), Dr. Muhammed Fatih KILIÇ (Social Sciences University of Ankara, Turkey), Dr. Muhammad I. SURTY (Birmingham University, UK), Prof. Mustafa GÜLER (Afyon Kocatepe University, Turkey), Dr. Othman Saeed HURAN (Yalova University, Turkey), Raif NIJEM (Amman, Jordan), Dr. Sabah H. K. ALKUBISY (Iraqi University, Iraq), Prof. Saleh HAMARNEH (University of Jordan, Jordan), Dr. Suha Taji-FAROUKI (University of Exeter, UK), Prof. Walid KHALIDI (Harvard University, USA), Dr. Yasin TAŞ (Harran University, Turkey), Dr. Yunus KAPLAN (Van Yüzüncü Yıl University, Turkey).

* In alphabetical order | Ada göre alfabetik sıra

Proof Reading | Tashih

Arabic | Arapça - Mustapha ELADEL · English | İngilizce - Adiba FIRMANSYAH · Turkish | Türkçe - Ayşe ÇEKİÇ

Design | Tasarım A. EL-AWAISI

Correspondence | İletişim

Academy for IslamicJerusalem Studies (ISRA), PO Box 10120, Dundee, DD3 6WX, Scotland, UK
Web: www.isra.org.uk, Email: info@isra.org.uk

Beytülmağdis Çalışmaları Vakfı
Web: www.isravakfi.org, Email: journal@isravakfi.org

Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Web: www.kam.asbu.edu.tr

Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mardin Artuklu Üniversitesi
Web: www.artuklu.edu.tr/kudus-ve-filistin-calismalari

Journal of IslamicJerusalem Studies is an international biannual peer-reviewed journal which is published twice yearly (Summer and Winter) by the Academy for IslamicJerusalem Studies ISRA (UK) in Cooperation with Beytülmağdis Çalışmaları Vakfı (Turkey), Social Sciences University of Ankara (Turkey) and Mardin Artuklu University (Turkey). The contents of the journal cannot be published partially or entirely without permission. Journal of IslamicJerusalem Studies is Indexed by DOAJ, Index Islamicus, ASOS Index, Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) amongst others.

Beytülmağdis Araştırmaları Dergisi, Academy for IslamicJerusalem Studies (Britanya), Beytülmağdis Çalışmaları Vakfı (Türkiye), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) iş birliğinde altı ayda bir yaz ve kış dönemlerinde yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergideki yazılar kısmen ya da tamamen başka bir yerde izinsiz yayımlanamaz. Beytülmağdis Araştırmaları Dergisi; DOAJ, Index Islamicus, ASOS ve Ulrichsweb Index gibi veritabanlarında taranmaktadır.

Contents | İçindekiler

ARTICLES - MAKALELER

English Articles - İngilizce Makaleler

Abdelkrim DEKHAKHENA

- Fuelling Disdain: President Trump's Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict 163 - Başkan Trump'ın İsrail-Filistin Çatışmasına Yönelik Küçümseme Kırükleyen Politikası 186

Nurhayat ULUSOY

- The Presence of Russia in Syria according to the Barakah Circle Theory: The Tartus Naval Base 187 - Beytülmağdis Bereket Daireleri Teorisine Göre Rusya'nın Suriye'deki Varlığı: Tartus Deniz Üssü 198

Turkish Articles - Türkçe Makaleler

Mahmut UYAN

- The Testimony of al-Quds 199 - Kudüs'ün Şahitliği 216

Arabic Articles - Arapça Makaleler

Yusuf NATSHAH

- Shedding Light on the Artuqids Cultural Ties in Bayt al-Maqdis 217 - Artukluların Beytülmağdis'teki Kültürel Bağlarının Pırılıtları 238

Ramy MAHMOUD

- Attempts to Assassinate Sultan Salah al-Din by the Order of Assassins 239 - Haşhaşilerin Selahaddin Eyyubi'ye Suikast Girişimleri 252

Sharef ABUSHAMALLA

- The Popular Role in Defending al-Aqsa Mosque: Ribat as a Model 253 - Mescid-i Aksa'yı Müdafaa Etmede Halk Faktörü: Ribat Örneği 268

Abbas DIAB

- Journal of IslamicJerusalem Studies: a Quarter of a Century in Creating Knowledge 269 - Beytülmağdis Araştırmaları Dergisi: Çeyrek Yüzyıllık Bilgi Üretimi 298

FUELLING DISDAIN: PRESIDENT TRUMP'S POLICY TOWARDS THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT

Abdelkrim DEKHAKHENA*

ABSTRACT: *For decades, evangelicals have generally supported Republican candidates for being more religiously committed. This was reflected in the tremendous support Trump received in the 2016 election, which brought him to the White House. Trump's success has raised serious concerns about the state of U.S. policy as well as America's future role in the world. The study stems from concerns about U.S. foreign policy, accompanied by widespread controversy under President Donald Trump, particularly among those interested in the Palestinian issue, which was fuelled by the President's shocking remarks and speeches. Although Arab leaders have agreed with Trump's explicit statements of preparation to fight ISIS, the Israeli-Palestinian conflict remains a public criticism. While Trump represents a series of contradictions, his close ties with Israel and the 'deal of the century' resolution have made Middle Eastern politics more complicated and have made it more difficult to find a just solution to the crisis. This paper discusses Trump's new policy towards the Israeli-Palestinian conflict and his tendency to fuel contempt rather than compromise. The study attempts to analyse the position of the U.S. President Donald Trump in light of his special relationship with evangelicals and to understand its implications for future conflict prospects.*

KEYWORDS: U.S. Foreign Policy, Donald Trump, Israeli-Palestinian conflict, Middle East, International Relations, Conflict Management.

INTRODUCTION

For decades, evangelicals have generally supported Republican candidates for being more religiously committed. This was evident in the tremendous support Trump received in the 2016 elections, which brought him to the White House. The outcome of the 2016 presidential and congressional elections marks a turning point for the United States and its international role –not just, because the White House will transfer from Democratic to Republican Party control, but also because the man elected to the presidency, Donald J. Trump, takes office with no prior experience in government and, in many respects, an apparently flexible outlook on domestic politics and foreign policy. Trump's campaign was marked by his frequent explicit rejections of his own party's positions and leaders. In fact, he

---

* Associate Professor of American Civilisation and Literature, Department of English Language and Letters, 8 Mai 1945 Guelma University, Algeria, dakco1969@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0354-9130

was elevated to the presidency precisely by his outsider status. Trump's foreign policy has been driven primarily by the pursuit of American economic advantage, at the expense of some of the security concerns of his allies.

For the past two decades, the process of negotiations and the peaceful political settlement of the Israeli-Palestinian conflict under American supervision -as the sole and official sponsor- have paved the way for the existence of a distinctive context for the analysis and interpretation of American political behaviour. However, the new developments in the conflict within the framework of President Donald Trump's single term and his recognition of Jerusalem as the capital of Israel intensified the controversial perceptions of the conflict, especially as he had given orders to start the process of moving the United States embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

The Middle East was a key testing ground for Obama's foreign policy. The Arab Spring, NATO's multinational military intervention in Libya, the Syrian civil war, and the violent process leading to the Iranian nuclear deal can all be seen as formative passages of the Obama Doctrine. Overcoming the numerous crises, that still tragically plague the Middle East, has been a decisive challenge for the Trump administration as well (Nasr, 2016).

Despite Trump's absolute support from Arab leaders for his willingness to fight ISIL, the Israeli-Palestinian issue remains a matter of public criticism. If Trump were determined to fight terrorists and enjoyed Arab leaders' support, would he then turn his back to the American commitment to the Palestine issue? Although, Trump represents a series of contradictions that make Middle Eastern politics seem more complicated, his close relations with Israel can result in a distortion to the Israeli-Palestinian crisis. This paper deliberates on Trump's policy toward the Israeli-Palestinian conflict and his propensity to fuel disdain among the two competing parties.

U.S. foreign policy has adopted the Palestinian issue in a linear way in its political behaviour with some detailed or temporary interruptions, and according to the course of its national interests. The balance of power and change has been felt in the struggle and the developments of the international environment. The negotiation process and peaceful political resolution of the Israeli-Palestinian conflict over the past two decades, overseen by the United States as the only official sponsor, has laid the groundwork for an outstanding context for analysis and interpretation of American foreign policy action.

Through 2001, the administration of President George W. Bush, Jr. - in light of the final exit of Palestinian leader Yasser Arafat from the scene of the conflict- caused a sharp reversal in the dynamics of the conflict, and a visible change in American foreign policy toward the Palestinian issue as a direct major player. However, controversial opinions have emerged since the announcement of the preliminary results of Donald Trump's victory (2017) about the nature of his

personality and the contents of his political speech, especially since the Republican candidate's positions on U.S. foreign policy in the Middle East have been contradictory and unclear (Ahmed, 2017). He expressed his orientation towards the primacy of realism in the promotion of these interests (Ahmed, 2017). What is striking about Trump's Middle East policy is his close relationship with Israel, and his outspoken and hostile attitude towards the rejection of the Palestinian-Israeli settlement (Ahmed, 2017).

American foreign policy governs the direction of the Palestinian issue into two main criteria that are not overlooked by any president: the strategic interests of the United States in the Middle East, and its strategic relationship with Israel (Ziada, 2017: 19). Accordingly, we will address the official American position on the issue of the Palestinian state starting with approaches of the Bushs, passing through the tenure of former U.S. President Barack Obama, until the time of the current President Donald Trump, with special emphasis on the Trumps 'Deal of the Century'. This research is analytical in nature. Thus, it will mainly rely on materials on U.S. foreign policy toward Arabs and Muslims and Israel and Palestine from scholarly works, expert opinions and other reliable sources to reach a credible conclusion.

AMERICAN INTERESTS AND THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT

U.S. strategic interests in the Middle East are based on basic interests. The most important of which is to strengthen its global standing and maintain leadership in the world. In order to maintain its primacy in global politics and economy, the U.S. efforts to maintain its military superiority by developing defensive and military systems that guarantee control and neutralise the military capabilities of other major powers. What really concerns the United States is to neutralise its rival powers in areas of international conflict, as it did when it laid red lines on some areas of international competition between it and the Soviet Union in the past. So is its policy in the Middle East.

The Middle East, especially the Arab Gulf states, is the main source of oil for the United States, as the world's most sought-after commodity, and is of great strategic importance in wartime.¹ U.S. policy has built on these interests consistent and changing policies. It is creating strategic alliances in the region, mainly with Israel, that protect the interests of the United States and represents an advanced base in the region, and is keen to continue its alliance with Egypt through the provision of assistance and strengthening political relations. The United States and Israel enjoy one of the strongest political and military alliances in the world. U.S. political support for Israel is not only about Palestine but also about regional geopolitics.

In 2015, a U.S. national security advisor noted;

It is definitely in our national security interest ... [to] facilitate the forging of a two state solution ... a secure and democratic, Jewish Israel and a secure and democratic Palestine, living side by side. (Karna Adam et al., 2015).

U.S. engagement in the Israeli-Palestinian conflict should not be taken for granted. Instead, the United States must consider whether and how it should involve itself. To do so, it is critical to define Washington's enduring foreign policy interests. These include the preservation of national security, economic prosperity, the spread of democratic values, and maintaining its world leadership. U.S. engagement in and resolution of the Israeli-Palestinian conflict could produce several tangible benefits to the United States.

The Middle East has long been of utmost importance to the United States as successive administrations pursue a series of interrelated goals, including securing vital energy resources, eliminating the influence of Soviet Union and Iran, ensuring the survival and security of Israel and its Arab allies, countering terrorism, promoting democracy and reducing refugee flows. As a result, the United States sought to resolve the Israeli-Palestinian conflict, which has been the main driving force behind the region, to achieve these strategic goals, while balancing its support for Israel and promote greater stability in the region.

Ever since the United States replaced the British Empire in the 1940s, it has sought to preserve its strategic interests and those of its allies in the Middle East. Considering it the heart of the world because of the oil wealth that the global economy depends on, especially the American economy; whoever controls it controls the world. Consequently, the United States is active in its endeavour to tighten control of the Middle East in close cooperation with opposing regional and international actors, some are even intensely hostile to one another, and Israel is one of the most important of these actors (Basevich, 2004). Successive U.S. administrations find it unnecessary to change those supports, as they did with Iran, as well as with Iraq.

In this regard, the United States did not differ much from the previous European empires that were searching for new regions that would meet their requirements on two levels. The first: obtaining the raw materials necessary for its industrial employment on the one hand, and the second: the rush towards population blocs in order to expand the creation of markets to discharge their commodity surplus on the other hand. At the time, there was nothing better than the Middle East, in which the interests of the major powers were available in their different directions. This is in view of the fact that whoever controls the Middle East controls global oil, and whoever controls the global oil controls the world's economy at least for the foreseeable future (Amin et al., 2004, p. 72).

Therefore, there was an eagerness to be present in the region and to contribute to the management of its issues, especially the Palestinian question (Perry, 1995, p. 8). Americans realise that securing the interests of the United States in the long run is linked to their active role in resolving issues and crises in

the region. Those interests in the region are intrinsically related to developments on the Arab-Israeli stage. This requires decision makers in the United States to combine two extremes: supporting Israel, and maintaining their relations with the Arab peoples, especially the Palestinian people on good terms (Walt & Mearsheimer, 2007, p. 96). American policy regarding the Palestinian issue is determined in light of the global strategy of the United States and its main interests in the Arab region. It considers that preserving its interests in the Middle East is one of the priorities of American foreign policy towards the region (Vatikiotis, 1971, pp. 120-122).

The experience of American interaction with the countries and peoples of the region reveals the reality of the correlation between the Palestinian issue and the guarantee of preserving American interests in the region. Therefore, the United States has always had to pay attention to the Arab-Israeli conflict and its developments on both sides. During successive administrations, U.S. policy towards the Israeli-Palestinian conflict has not experienced any dramatic change. Under the guise of reconciliation, U.S. presidents have worked closely with Israel to ensure its political, economic, and security interests. The United States' continued provision of financial and military support to Israel is a clear sign of this trend. On the other hand, U.S. administrations have treated the Palestine issue as a refugee issue rather than a national issue with historical roots in their land and existential concerns. The existence of the Palestinians was only ostentatiously recognised by the United States, as evidenced by the United States' refusal to recognise the PLO after its creation. The U.S. administrations have also turned a blind eye to Israel's systematic denial of basic Palestinian rights and have struggled to legitimise the Israeli actions as a fight against terrorism. The conflict has always been a priority for the American administrations often times to the detriment of their political orientations (Quandt, 1981, pp.138-139).

The U.S. has aspired to be the Middle East's dominant power since the Second World War. For decades, successive administrations have considered military supremacy in the region to be indispensable to maintaining influence over flows of its hydrocarbons to international markets –a task each has deemed essential to the U.S.'s global standing.² Washington's interest in oil from the Arabian/ Persian Gulf has never been primarily about satisfying the U.S.'s own energy needs (a point overlooked by claims that the 'shale revolution' allows Washington disengage from the region); it is about controlling who gets access to this oil, thereby bolstering U.S. influence in other vital regions.³ U.S. officials have long seen alliances with Saudi Arabia, Iran (until the 1979 revolution), Israel (after the 1967 Arab–Israeli War) and Egypt (since the 1978 Camp David accords) as key to realising this agenda.

The Cold War significantly constrained the U.S. quest for regional dominance. When it ended, Washington judged itself freer to forge a highly militarised, pro-U.S. political and security order in the Middle East –and to ostracise and undermine those countries unwilling to subordinate their strategic independence

to it.⁴ At that time, U.S. policy was to pursue an irresponsible vision of regional or global hegemony especially in the Middle East. In this context, Trump wanted to “make America great again” by reconstructing its economy and projecting its military capability (Curran, 2018).

Conventional political literature, especially when dealing with the nature and content of the political objectives of the United States of America in the Middle East region, has set two main objectives. The first one is the position of the United States of America on the Arab-Israeli conflict, which supports Israeli policies, especially on the issue of Palestinian refugees, and the Occupied Arab Territories inside or outside Palestine, whether in 1948 or in 1967. The second goal is to support some friendly regimes that are loyal to U.S. policy in the Arab region mainly Israel. The United States remains the main actor in the Palestinian-Israeli conflict, and despite the role played by several countries in influencing the course of events. Washington is the most influential player in the management of the conflict, giving great importance to the details of the new U.S. peace initiative or the so-called ‘deal of the century’.

U.S. POLICY TOWARD THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 1991-2016

The George H. W. Bush, Bill Clinton and George W. Bush administrations differed on elements of Middle East policy –such as the role of diplomacy between Arabs and Israelis, and the balance between democracy promotion and backing pro-US authoritarians– but all pursued primacy grounded in a US-led regional order. At the beginning of the Gulf War in 1991, President George H.W. Bush declared solving the Arab-Israeli conflict among his post-war goals. On 6 March 1991, he outlined a framework for peace based on U.N. Security Council Resolutions 242 and 338 and the principle of ‘land for peace’. Secretary of State James Baker organised a peace conference in Madrid in October 1991 that launched almost a decade of the ‘Oslo process’ to achieve peace.

When the 1990s began, President William Clinton, who had no foreign policy experience, succeeded in bringing the Palestinian and Israeli sides together as part of its attempt to reinvigorate the peace process after years of stagnation. He asserted that only the region’s leaders can make peace and vowed to be their partner. With the Hebron Protocol of 1997, however, the United States seemed to become an indispensable and expected party to Israeli-Palestinian talks. Clinton mediated the 1998 Wye River Memorandum and the United States undertook to coordinate its implementation. He personally led negotiations at Camp David in 2000. President Clinton, Israeli Prime Minister Ehud Barak, and Palestinian Authority (PA) Chairman Arafat held a summit at Camp David, from 11 to 24 July 2000, to forge a framework accord on final status issues. They did not succeed, however. The parties had agreed that there would be no agreement unless all issues were resolved. Jerusalem was the major obstacle.

The fleeting momentum initiated by the Oslo Accords had come to an end. The Palestinians understood that the so-called peace agreement does nothing to end their grievances. The on-going occupation has denied them basic rights such as autonomy, free access to Jerusalem, the right of return of refugees, property and security. Extremely upset by the violation of their fundamental rights, as well as their failure to make the economic progress promised in the Oslo accords, Palestinians declared the Second Intifada which broke out soon after the collapse of negotiations between then Israeli Prime Minister Ehud Barak and then President of Palestine Yasser Arafat.

On 6 February 2001, Sharon was elected Prime Minister and vowed to retain united Jerusalem (as Israel's capital), the Jordan Valley, and other areas for security. Sharon's associates asserted that the results of negotiations at and after Camp David were "null and void". The Bush Administration said that Clinton's proposals "were no longer United States proposals" (Migdalovitz, 2006, p. 3). Sharon sought an interim agreement, not dealing with Jerusalem, Palestinian refugees, or a Palestinian state and, on 13 April, said that he could accept a disarmed Palestinian state on 42% of the West Bank (Migdalovitz, 2010).

The George W. Bush Administration initially sought a less prominent role, and Secretary of State Colin Powell did not appoint a special Middle East envoy. The post 9/11 war on terrorism prompted renewed U.S. focus on a peace process, emphasising as its goal a democratic Palestinian state as a prerequisite for achieving peace. Indeed, on 30 April 2003, the United States, the U.N., European Union, and Russia (known as the "Quartet") presented a "Roadmap" to Palestinian statehood within three years. However, neither Israel nor the Palestinians have implemented it for lack of compromise. As for the Israelis and Palestinians, none of them wanted to say no to President Bush, who flared up after Saddam's defeat. Prime Minister Sharon, knowing that most Israelis believe the United States has eliminated a strategic threat to Israel, will not refuse an initiative of the victorious president. Likewise, neither Arafat nor the reformist Palestinian leadership is interested in rejecting an American initiative under these circumstances. In contrast, the Palestinians demanded the intervention of the world's sole superpower to transform the situation on the ground.

Secretary of State Condoleezza Rice also did not name a special envoy, asserting, "Not every effort has to be an American effort. It is extremely important that the parties themselves are taking responsibility" (Gearan, 2005). She encouraged Israelis and Palestinians to act, but personally mediated a November 2005 accord to reopen the border crossing between Gaza and Egypt after Israel's withdrawal from Gaza. In 2007, she engaged again partly in order to elicit the support of moderate Sunni Arab governments to thwart the rise of Iranian influence. Those governments see resolution of the Palestinian issue as a key to regional stability and to denying Iran opportunities for destabilising actions.

The Joint Understanding presented at the November 2007 Annapolis Conference created a new role for the United States as “judge” of the parties’ fulfilment of their commitments under the 2003 international Road Map to a two-state solution. In January 2008, President Bush appointed (Air Force) Lt. Gen. William Fraser III, assistant to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, to monitor compliance with commitments. Gen. Fraser, who has been replaced by Lt. Gen. Paul J. Selva, was not to mediate or enforce compliance, but bring the attention of the parties to their actions and encourage them to move forward on their obligations (Hadley, 2008). Fraser was to visit the region “from time to time,” but the trilateral mechanism barely functioned.

Barack Obama emerged as a presidential contender partly by challenging aspects of this agenda. In the 2008 Democratic primaries, he distinguished himself from his main rival, Hillary Clinton, by opposing the 2003 Iraq invasion (which she had endorsed) and advocating diplomacy with Iran (which she opposed). As president, he sought to ‘rebalance’ U.S. strategy by shifting high-level attention and resources from the Middle East to Asia.

The Obama Administration began 2010 with a renewed effort to restart negotiations. Media reports suggested that it was preparing “letters of guarantee” that would assure the Palestinians that the 1967 borders would form the basis of the negotiations and the Israelis that post-1967 demographic changes (some settlements) would be taken into account (Lee, 2010). The so-called “Arab Spring” changed the American policy in support of Israel, as it tried in every way to separate it from its potential positive repercussions on the Palestinian situation (“The American Position”, 2012).

The American policy regarding the Palestinian-Israeli conflict continued to follow the same frameworks and strategies that were used in the past, to prove that the American policy towards the Palestinian-Israeli conflict enjoys a state of stability and not differs from one president to another, whether Republican or Democratic, and that what govern this policy is primarily American interests.

The Obama administration has made it a top priority to relaunch the stalled peace process in the region with the aim of achieving a two-state solution. Obama appointed to this end Congressman George Mitchell, who made an effort to launch negotiations and announced a project to this end, which included launching bilateral negotiations under the auspices of America and initiating Arab normalisation steps (“The American Position”, 2012). But President Obama not only reneged on his promises, but also publicly declared his full support for Israel. Before the end of 2009, the American administration retreated from what it had previously announced, declaring its acceptance of the project presented by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, which includes a partial freeze of settlement growth and the launching of negotiations without any conditions (Muhammad Hussein, 2017). The American retreat came because of the inability of Obama and

his supporters to put pressure on Netanyahu, who is strongly supported by the Zionist lobby in the United States (Migdalovitz, 2010, pp. 2-3).

The United States' 2015 nuclear agreement with Iran has weakened the stability of its alliance with Israel, threatening to undermine the transparency of future peace-making efforts. Israel explicitly opposed the agreement, calling it too lenient. Spearheaded by President Obama, the agreement lifted international economic sanctions against Iran in exchange for restrictions on its nuclear program. Alongside a bloc of Congressional Republicans, Prime Minister Netanyahu emphatically opposed the agreement, contending that Israel's security is paramount (Greenberg, 2015). Despite a high-stakes congressional lobbying campaign by Netanyahu and AIPAC in an attempt to derail the agreement, Congress ultimately did not strike down the agreement. It was evident that Obama adopted a comprehensive approach to the crises of the Middle East by looking at the region as a whole and not fully realising the nature and specificity of the Palestinian-Israeli conflict (Muhammad Hussein, 2017).

The United States has given greater importance to other issues and regions. This has made interest in the settlement of the Israeli-Palestinian conflict in particular on the side-lines of the American agenda. This has enticed other States to try to intervene on the conflict line, to replace the United States of America, or at least to participate in negotiations on this issue. This gave the impression that the U.S. role in the Israeli-Palestinian conflict and other crises related to the Middle East had declined. Not only that, but it has also had a negative impact on U.S. interests and relations in the region, especially with the Gulf Arab states. The latter's relations with the United States have been strained during the last period of Obama's term because of his loyalties and rapprochement with Iran without regard to the major interests that bring the two countries together –the imbalance that President Donald Trump is now trying to address by restoring relations with the Gulf states and the region, and even developing them in a way that preserves America's major interests in the region.

U.S. POSITION ON THE PALESTINIAN ISSUE UNDER PRESIDENT DONALD TRUMP

During his election campaign, Trump regularly spoke of a foreign policy that focuses on American interests. This contradicts preceding U.S. Presidents who spoke of projecting American values through their foreign policies both Obama and George W. Bush used their inaugurals to reaffirm the goal of promoting democracy and human rights. President Trump revealed his realist penchant in his approach not only to American policy, but undeniably towards his views on foreign policy, as both approaches must go hand-in-hand in his realist paradigm.

As a candidate, Trump fiercely criticised America's policy in the Middle East. Trump repeatedly expressed contempt for longstanding Arab partners of the U.S. such as Saudi Arabia and other Gulf countries, on the ground that Washington gives them protection without getting enough in return (Trump, 2016, April 27).

During the campaign, however, Trump showed a radically different attitude toward Israel. The new president described Israel as “our great friend and the one true Democracy in the Middle East”, and frequently declared –with perhaps debatable accuracy– that his predecessors were not supportive enough (Trump, 2016, April 27). What Trump’s rhetoric appears to suggest, at any rate, is that the new president appreciates Israel’s military prowess as a valuable asset for America’s security policy.

Trump may turn out to be a pragmatist. After all, he proudly sees himself as a great “deal-maker”. According to Max Boot (2016), beyond the blatant differences in terms of style and rhetoric, Trump’s foreign policy may in fact show a substantial degree of continuity with the foreign policy approach of the Obama administration. In fact, during a major campaign speech, Trump himself argued that he seeks “peace through strength” and that “In a Trump Administration, [his] actions in the Middle East will be tempered by realism” (Pagliarulo, 2017). This can be a frightening perspective according to Boot.

Trump never spelt out his foreign policy agenda. In the pre-election phase, his ramblings on the topic ranged from isolationism and trade protectionism to the possibility of an all-out war with China, the Muslim and Arab world, North Korea and Iranian nuclear deals. Since the U.S. is already the most powerful player in the system, it will have to continue to exhibit the kinds of foreign policies that allow it to maintain the status quo and its pre-eminent position in global affairs. That is, application of a mix of both soft and hard power that displays in smart power policy will stay more or less the same (Pijovic, 2016).

Trump became a new phenomenon and a serious security concern against international relations between the Arab/Muslim countries and the United States of America (“Trump’s Executive Order, 2017). Indeed, the emergence of Donald Trump as a U.S. President has critically put under question the future of peace negotiations between the two parties. To no surprise, Trump’s policy on the Arab–Israeli conflict, in his electoral campaign, raised fears among Palestinians that as president he would carry out his threats to ratchet up support for Israel: not only crushing hopes of a two-state solution but also potentially worsening an already fragile domestic Palestinian situation. Trump would simply turn a blind eye to Israeli offensive practices, particularly expanding settlements and fulfil his election promise to move the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, which would trigger a new cycle of violence and instability (Jaraba, 2016).

The Israel Prime Minister is the first leader to visit Donald Trump after his swearing. In their press conference, Trump said that the two-state solution used to be the easier route to peace between Israelis and Palestinians and that it is up to Israelis and Palestinians to decide whether they want to live in peace in two states or one (Lustick, 2017). Upon his 50 days in office, Donald Trump has extended an invitation to the Palestinian Authority, President Mahmoud Abbas to visit the White House. The invitation came during the first conversation between

the two leaders since Trump entered the office. As a reaction, Al Jazeera notes that while Trump's talk of a ban on Muslims into the U.S. has undoubtedly angered Muslims, could his promise of neutrality on Israeli-Arab relations be enough to offset this ban? However, to Arab-Muslim Americans who have never experienced the U.S. that seemed fair or balanced in its dealings with Israel, it would help to ameliorate some of that anger ("What Would Donald Trump Mean For The Middle East?", 2016).

Israeli-US relations under the eight years of the Obama administration were regarded as cold and even arctic due to lack of tangible solution to Israel-Palestine crisis (Lustick, 2017). Although many in the Arab world were suspicious of U.S. intentions even before the breakdown of the peace process, their opposition to U.S. policy was muted in part by their belief that the peace process was working and that the United States remained indispensable to its success.

Just as America's interest in the flow of Gulf oil will endure for the foreseeable future, so too will America's interest in a secure and peaceful Israel. Israel's long-term security requires a stable peace with its neighbours. Given continued American military and technological support, conventional Israeli security is more easily assured today. The greater current threat to Israel comes from regional instability that breeds terrorism and low-level conflict, and from unconventional capabilities that can best be controlled through negotiated incentives in an environment of peace. Clearly, the broader the peace coalition, the easier it will be to confront those who remain outside of it (Siegmán, 2017).

The United States has played a prominent role as a mediator and facilitator for the rounds of negotiations and agreements that have gone through the Arab-Israeli conflict, starting with the completion of the Egyptian-Israeli peace agreement. The administration is trying to address multiple previous failures in this file, adopting a new pattern that departs from traditional patterns of negotiations, and relies on a specific vision that can be set in advance. A policy that is different from the policy of negotiations in which the two parties were hosting the conflict without agreeing on specific terms of discussion.

Since Israel's declaration of the occupied Palestinian territories in 1948, it has enjoyed significant Western material, military and moral support, particularly exceptional American sponsorship, where the United States of America has provided political, diplomatic, economic and military support to Israel at the level of bilateral relations, and at the level of the U.S. position and role in the United Nations. The United States of America vetoed any attempt to condemn Israel, or any attempt to obtain any resolution obliging Israel to implement resolutions of international legitimacy, related to the Arab-Israeli conflict or legal agreements or references related to the Palestinian-Israeli conflict and the Palestinian-Israeli peace process.

The positions and various policies of the U.S. administrations and their policies on the Palestinian-Israeli conflict and the peace process were largely in line with Israeli perceptions and visions. The United States of America has excluded any state, international organisation and others from any role it can play in final resolution issues. The United States administration continued its bias in the 1991 Palestinian-Israeli peace process talks at the Madrid Peace Conference, and the subsequent direct secret negotiations between Palestinians and Israelis. This eventually led to the signing of the Oslo Agreement (in September 1993), which in essence did not reflect the aspirations, sacrifices and hopes of achieving the Palestinians legitimate rights and independence. All this happened under the American sponsorship that provided Israel with all the provisions of authoritarianism and violation of international obligations and legal references.

Successive U.S. administrations have continued their unwavering support for Israel on the same approach and content, until President Donald Trump and his administration have embraced the entire right-wing Israeli agenda. Since his candidacy in the March 2016, Trump has pledged to move the U.S. embassy from Tel Aviv to occupied Jerusalem, to recognise the occupied city of Jerusalem as Israel's capital, and expressed his explicit and subsequent abandonment of the two-state solution option. Three of his predecessors, the European Union and the United Nations have adopted the idea as the only way to end the Palestinian-Israeli conflict and achieve the Palestinian-Israeli peace process.

Ulson Gunnar explains that the historic U.S. foreign policy inclination can be traced back decades, "While the US has all but declared its intent to establish global hegemony for decades, it uses the pretext of seeking global peace, security and stability as cover along the way" (Gunnar, 2017). He carries on by stating that the U.S. used its proxy state of Israel to destabilise the Middle Eastern region by inciting wars between them and Arab nations, all with the goal of maintaining its global hegemony (Gunnar, 2017).

TRUMP'S ROLE IN THE ARAB-ISRAELI CONFLICT

The Trump election program outlined support of the two-state solution as a general idea, as he believes that the American role should be limited in negotiations between the Israeli and Palestinian sides to the role of the 'facilitator of negotiations'. He criticised in this context the weakness and inefficiency of the United Nations, rejecting the idea of imposing a solution to the Palestinian issue through the United Nations (Jaraba & Bin Sheetrit, 2016). He then reaffirmed that the two-state solution is not the only way to end the conflict, and that he is open to alternative options if they lead to peace, suggesting that the solution must be through the parties' negotiations, and that he will use the veto against any solution adopted by the Security Council.

President Trump believed that he would bring peace between Palestinians and Israelis during his administration, after his predecessors in previous

Administrations failed to achieve it. However, he backtracked on his previous positions by saying that “his administration is not committed to a two-state solution as the basis for resolving the Palestinian-Israeli conflict” (Ziadeh, 2017, p. 369), arguing that a two-state solution is not the only way to achieve a peace process. After his first speech about the Palestinians’ rights, and to remain neutral during his election campaign, he completely turned around pledging to move the U.S. Embassy from Tel Aviv to the occupied city of Jerusalem, and absolute support for Israel.

According to that vision, Trump ignored the Palestinian-Israeli conflict and the peace process in his first presidential address (Ziadeh, 2017, p. 369), giving the initial impression that he had decided to give Israel what it wanted to achieve. He clarified that the peace process must be conducted between Palestinians and Israelis without any dictates or pressure from others, primarily in line with Israeli interests. The Trump administration has always maintained that it is not prepared to pressure Israel to comply with the peace references or the resolutions of international legitimacy. On the contrary, it is exerting political, economic and financial pressure on the occupied Palestinian side of its territory to make further concessions in Israel’s interest.

Trump’s attitudes and vision toward the Palestinian-Israeli conflict have put the radical and distinct transformation of U.S. policy adopted by previous U.S. administrations. Even, international legitimacy and authority resolutions, particularly on the issues of the final solution of the future of the occupied city of Jerusalem, the issue of Palestinian refugees, the issue of borders, security and water, Israeli settlements and the two-state solution, in line with the Israeli extreme right and its policies and objectives.

President Trump may believe, truly and without doubt, that he is offering the “deal of the century”. It is a great deal for Netanyahu and his government. Their positions on the Palestinians, more than ever, are America’s positions. Through all the years of mediation in peace talks between Israel and the Palestinians, the top U.S. priorities have always been Israel’s wishes, constraints and most of all its security. However, successive U.S. presidents accepted that peace required a viable Palestinian state alongside Israel, even if they were not prepared to allow it equal sovereignty (Bowen, 2020).

Nevertheless, Trump’s tendencies to pursue Israeli vision and extreme-right goals have varied, from abandoning the two-state solution process to moving the U.S. embassy from Tel Aviv to occupied Jerusalem, recognising it as Israel’s unified capital, turning a blind eye to Israeli settlements, settling the Palestinian refugee issue, and appointing many pro-Israel hardliners in his administration. His administration has considered Israel and its interests as the foundation and centrepiece of U.S. policy in the Middle East, and the bias and coverage of its occupation and crimes, its support and the rejection of sanctions, the general nature of this policy.

Accordingly, Trump sought to impose Arab-Israeli normalisation as a condition for resolving the Palestinian-Israeli conflict by building a network of regional alliances that include a group of balanced Arab countries such as Saudi Arabia and Egypt alongside Israel, the new alliance responding to Israeli regional interests, particularly reducing Iranian influence in the Middle East, specifically in Syria. The coalition also aims to deal with threats from organisations and movements that embrace resistance, such as The Islamic Resistance Movement (Hamas), The Islamic Jihad in Palestine and Hezbollah in Lebanon. There are numerous leaks in this regard that specifically point to the role of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in putting intense pressure on Palestinian President Mahmoud Abbas to respond to U.S. proposals with threats to cut off financial aid to the Authority in the event of a failure to respond (Al-Jazeera, 2017).

The most controversial Trump's policy toward Israel and Palestine is the relocation of the U.S. Embassy from Tel Aviv to occupied Jerusalem. However, Trump is not the first president to suggest moving U.S. Embassy in Israel to its original place, previous presidents like Clinton, H.W. Bush, George W. Bush and Obama often pledging to do this in their campaign speeches and political debates. Most probable these election pledges were only made to secure Jewish votes from the American public or perhaps the previous presidents lost their courage because of the international disapproval of moving the American Embassy to Jerusalem (Rinehart, 2018, pp. 25-45).

While Trump's foreign policy on Israel-Palestine remained vague during his campaign, high-profile individuals were trying to make a final mark on future initiatives. One of these people was the pro-Likud billionaire Sheldon Adelson, who supported Trump in May 2016 (Wermenbol, 2019). He funnelled tens of millions into Trump and other Republican campaigns' and has maintained direct line to the president (Elgindy, 2019). However, Adelson's support toward Trump expects something in return. Adelson thus demanded that Trump commits to moving the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem (Elgindy, 2019). Not only that, once Trump was in office, his administration adopted a more negligent attitude towards Israeli settlement than its predecessors did. Instead of urging Israeli to hold the agreement, the Whitehouse also alleged, "we don't believe existence of the settlement is an impediment to peace" (Elgindy, 2019).

Furthermore, officially recognising Jerusalem as the capital of Israel, President Trump changed nearly 70 years of U.S. foreign policy and made the U.S. on the opposite standpoint. While Trump wanted to overlook the legacy of the preceding leaders and make changes, he signed declarations loaded with warnings and exclusions that make his policy unclear (Tilovska-Kechedji, 2018, pp.120-130). Anderson explained that recognising Jerusalem as Israel's capital and announcing the relocation of U.S. embassy, do not reflect a departure from the strong commitment of the United States to facilitating a lasting peace agreement. The United States continues to take no position on any final status issues. The

specific boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem are subject to final status negotiations between the parties (Anderson, 2017).

The United States is not taking a position on boundaries or borders because in this situation, Trump should assign either Palestine or Israel who will have ultimate sovereignty over Jerusalem. He recognised that Israel's sovereignty over some part of Jerusalem is enough for Jerusalem to be Israel's capital but did not specify which part. In that sense, Trump seems intentionally refusing to determine the rules or boundary points to West Jerusalem. Thus, this raises questions about his intentions, and many possibilities could happen due to his vague declaration (Anderson, 2017). That is going to lead to even bigger problems down the road.

President Trump believes that Israel is the primary ally of the United States of America in the Middle East. It is necessary to ensure their interests and strengthen their national security. So, Trump indicated in his speech to the AIPAC conference, his opposition to a political settlement between Israel and the Palestinians because it drops Israel's legitimacy and rewards Palestinian terrorism rather than confronts it (Suleiman, 2016, p. 5). This justifies his interest in economic peace based on money, support and bribery instead of political peace, ignoring and denying the rights and sacrifices of the Palestinian people, and the relevant international legitimacy and reference decisions.

THE “DEAL OF THE CENTURY”

Upon his entry into the White House, President Donald Trump vowed to put an end to the decade-long Israeli-Palestinian conflict by building a peace team made up of personal confidantes. Trump has, repeatedly called peace between Israel and the Palestinians the “ultimate deal”. However, Trump's uncertainty and ambiguous foreign policy has created a dead pool towards many parties. Nevertheless, it is undeniable that Trump is the only U.S. Presidents after 70 years that has taken bold actions towards this conflict. Thus, many have questioned Trump's credibility due to certain approaches that he has taken in order to make his Peace policy succeeds. Trump has prioritised the conflict, holding several meetings with Arab leaders while preparing the deal to hear their point of view, especially as direct Israeli-Palestinian negotiations have stalled since 2014, and amid Arab consensus on the Arab peace initiative approved at the 2002 Beirut summit.

The “Deal of the Century” was prepared away from the usual U.S. political decision-making circles: three people, most notably his son-in-law and adviser Jared Kushner, along with U.S. Ambassador to Israel David Friedman and U.S. Envoy to the Middle East Jason Greenblatt,⁵ contributed to the secrecy of the final drafting. Trump and his administration recognise that the deal is not easy to implement, especially since the biggest concessions are on the Palestinian side. President Trump says his long-awaited Mideast peace plan is a road map for a

“realistic two-state solution” that envisions Jerusalem as Israel’s “undivided capital”.

Moreover, Trump’s remarks during the preparatory elections for the party nominations, in which he indicated that he would take a ‘neutral’ position in the Palestinian-Israeli conflict, raised a lot of controversy (“The Expected Policy of the Trump Administration”, 2017). This position has been interpreted as requiring that negotiations between the Palestinian and Israeli sides be the basis for determining the form of a settlement. That is, it does not want a specific roundabout for the United Nations or the international community in this particular aspect, and this means that the issues of Jerusalem, refugees and borders are left to negotiate between the Palestinian Authority and Israel -the balance of bilateral forces (“The Expected Policy of the Trump Administration”, 2017). This means providing the appropriate environment for the Israeli side to exert all available pressures on the Palestinian side to obtain the largest amount of gains.

However, the plan limits the sovereignty of a future Palestinian state. Israel would be in charge of maintaining security over the state of Palestine, which would be “fully demilitarised.” The proposal also allows Israel to declare sovereignty over certain areas of the occupied West Bank, including Israeli settlements and the Jordan Valley. Trump heralded the plan as a “historic breakthrough,” even though the Palestinian leadership, which severed relations with the U.S. administration as it took a series of pro-Israel moves, rejected it before the proposal was formally released.

THE TRUMP’S ECONOMIC PLAN

The White House has unveiled a \$50 billion Palestinian investment and infrastructure proposal aimed at supporting its much-anticipated “deal of the century” Middle East peace plan.⁶ The scheme, which calls for a mix of public and private financing and intends to create at least a million new jobs for Palestinians, was posted to the White House website before a two-day conference in Bahrain. The so-called “Peace to Prosperity” workshop in Manama on Tuesday and Wednesday (25-26 June 2019) is being held amid heavy scepticism about its viability, and outright opposition from Palestinian leaders. Speaking to Reuters, Jared Kushner said:

I laugh when [Palestinian leaders] attack this as the ‘deal of the century’. This is going to be the opportunity of the century if they have the courage to pursue it.

In dealing with the Arab-Israeli conflict, the President seems to be dealing with economic logic, stalking gains that may appear new, believing that they may lead the parties to overlook fundamental differences that could cause problems and crises. This is where the economic component comes in. The Trump administration has pledged to drum up \$28 billion over 10 years to support Palestine, with \$22 billion of additional funding going to Jordan, Egypt, and

Lebanon. This aid comes in the form of investment. The money would go toward infrastructure and transportation links, raising standards of living, and enabling broader regional trade. Funding would also be devoted to improving education, healthcare, and workforce development. Only small amounts of money were pledged at the Bahrain conference. But the U.S. has pledged that they're not going to let the process die for lack of cash (Bremmer, 2020).

The Trump administration, is seeking to economic(ise) the peace process, as temptations in exchange for concessions on the parameters adopted by the Palestinian negotiators. Donald Trump, during his meeting with Mahmoud Abbas at the White House (on 3 May 2017), indicated his aspiration to support the Palestinian economy. Trump aims to support and improve the economic situation in the territories of the Palestinian Authority (Ziadeh, 2017, p. 373) to encourage the Palestinian Authority to return to negotiations without conditions and without halting settlement activity; Thereby making economic peace an alternative to political peace based on a two-state solution. By providing job opportunities for the Palestinians in exchange for giving up their dream of liberation and establishing their state, without a capital in occupied Jerusalem or the return of Palestinian refugees, or the removal of illegal Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem.

The Bahrain conference, known as the "Peace Workshop for Prosperity with the aim of encouraging investment in the Palestinian territories", came in line with the American vision of President Trump and his administration. The Trump administration seeks to collect and display donations and investments from participating countries such as Saudi Arabia and the Gulf states, which may reach \$50 billion, in order to encourage the Palestinian Authority and the Palestinian people to accept the vision and policies of President Trump and his administration. This political money represents only a political bribery aimed at delegitimising the rights of the Palestinians and liquidating their cause.

At the conclusion of the Bahrain conference, Kushner accused the Palestinian leadership of failing to help its people, stressing that the door is still open for them to participate in the Washington peace plan, which was launched from the economic side of it in this conference. Kushner said that the door is still open for the Palestinians to join the American peace plan, whose political features have not yet been clarified, saying:

If they really wanted to improve the lives of their people, we have put in place a great framework that they can engage in and try to achieve ("The Bahrain Conference", 2019).

Based on these data, the Trump administration carries only economic proposals aimed at improving the economic situation in the Palestinian territories, and improving the daily life of the Palestinians, and not helping them to obtain their legitimate rights. This plan is considered compatible with the Israeli

occupation. They have also suggested they are open to unilateral Israeli annexation of disputed territory. Officials say there is no intention of discussing the most contentious parts of their proposal to end the long-running conflict. Thus the core political issues that are key to resolving the dispute, such as borders, the status of the holy city of Jerusalem, Israel's security and the fate of Palestinian refugees, will not be raised.

While the White House called the plan "the most ambitious international effort for the Palestinian people to date", Trump's vague declarations create dead pool and confusing among Palestinians, Arab states and International Community regarding this conflict. Its economic proposal, however, makes no mention of a Palestinian state or an end to Israeli occupation. Trump also threatened to cut off financial aid to all who will vote for the draft United Nations resolution for the U.S. to withdraw its decision to recognise Jerusalem as Israel's capital. Many parties believe that, U.S. foreign policy on the Israeli-Palestinian conflict is confusing and not helping to resolve the problem. Notably absent, the Palestinians, whose input was not sought for the proposal. There are so many reasons why Netanyahu is happy with the plan, and so many why the Palestinians disagree.

FUELLING DISDAIN

Palestinians were outraged by the proposal. Opposition even appeared to unite long-time Palestinian political rivals the Palestinian Authority and Hamas, which governs the Gaza Strip. Palestinian President Mahmoud Abbas chaired an emergency meeting with Hamas, and called it a "new phase of Palestinian dialogue and joint work," according to local media ("President Receives a Call from Hamas Leader", 2020). Trump has described the plan as the "deal of the century," but Abbas called it the "smack of the century," saying it was an unacceptable attempt to "liquidate the Palestinian issue". Hamas leader Ismael Haniyeh said in a statement that "the new plot against Palestine is doomed to failure and Palestine will vanquish the colonisers at the end" ("Trump Says His Mideast Peace Plan", 2020).

Throughout, Israel argues the Palestinians turned down a series of good offers. The Palestinian negotiators say they made huge concessions, not least accepting Israel's existence in around 78% of their historic homeland. Palestinians in the occupied territories have protested against the US-led Middle East peace plan. The violence started when the embassy was moved as U.S. provokingly chose to launch the new embassy in Jerusalem on 14 May, the seventieth anniversary of Israel's independence. The worst is U.S. officials including Jared Kushner and Ivanka Trump rejoicing it in Jerusalem while many Palestinians were being killed less than sixty miles away (Elgindy, 2019).

Therefore, the recognition by the Trump administration during the Trump era of occupied Jerusalem as the unified capital of Israel (on 6 December 2017), and the transfer of the American embassy from Tel Aviv to it, demonstrated the

truth of the American mediation and its siding with Israel. President Trump has aroused his recognition that occupied Jerusalem is the unified capital of Israel, disgruntled Arab and global reactions. Immediately, several Arab and Islamic governments condemned the American move, and considered this step as eliminating the peace process between the Palestinians and Israelis, and that it represents a threat to the stability and security of the entire region.

For his part, President Mahmoud Abbas considered that Trump's decision reflects the withdrawal of the United States of America from its role in mediating the peace process, and that the decision will not change the city's identity and history, and will remain the eternal capital of Palestine. While Ismail Haniyeh, head of the political bureau of the Islamic Resistance Movement (Hamas), called for the Palestinian mobilisation and the uprising in the face of the American decision ("What after Trump declared Jerusalem", 2017), a position, which in its content approached the positions of the Palestinian armed factions that called for a strike in the West Bank, Gaza Strip and occupied Jerusalem. While internationally, the European Union informed Israel of its rejection of Trump's decision, while Russian President Vladimir Putin criticised the U.S. administration's decision, describing it as increasing the complexity in the region and hindering the Palestinian-Israeli peace process ("What after Trump declared Jerusalem", 2017, p. 2).

The decision to recognise occupied Jerusalem as the united capital of Israel overthrows seventy years of American foreign policy and international consensus which considers the fate of occupied Jerusalem as one of the most important issues of the final solution. It is the basis for any peace process, because it is considered the most complicated issue of the Palestinian-Israeli conflict and an important religious and political symbol for billions of people around the world.

Nevertheless, in one stroke, the annexation of the West Bank would create a political arena of immense potential. It would not generate many warm and fuzzy feelings, but it would transform politics from a zero-sum struggle between Israeli Jews and Palestinians to a more complicated and potentially more productive competition among different Palestinian and Jewish groups searching, within and across the boundaries of their national communities, for political allies and power.

Naftali Bennett, the Israeli Minister of Education, acknowledged that Trump's prior and supportive stances of Israel would destroy the idea of a Palestinian state (Al-Sahli, 2017, p. 58), and that his position is not surprising to the Palestinian Authority and its negotiators. President Mahmoud Abbas stated that "the Palestinians waited for President Trump to disclose the deal of the century, but in a fair manner to their rights, and if it is directed to them the slap of the century" (Al-Azar, 2018, p. 92). Lakhdar Brahimi, former Algerian foreign minister and a veteran of his country's liberation struggle, said, "This is a conflict rooted in injustice, dispossession and disdain for rights and law. Abandoning negotiations and imposing annexation will only entrench these problems" ("The Elders Warn New US", 2020). Trump's peace plan will lead to more Middle East conflict.

CONCLUSION

Until further notice, the Trump administration aims to liquidate the Palestinian issue. Thus, adding fuel to fire, the Trump administration has intensified the feeling of resentment between Arabs and Jews. Through new policies towards a final solution, Americans withdrew from any commitment to the Palestinians in accordance with international legitimacy decisions and international agreements. They seek to impose a new American political settlement that simulates the Israeli vision and goals, and end Palestinian demands of an independent state on the borders of 1967 with its capital, occupied East Jerusalem, using economy and political money as an input to settle the conflict rather than a political solution.

Real progress is unlikely at the level of the peace process under the hard-right Israeli government officials who refused to make real concessions to achieve a just and comprehensive peace. A resolution to the Israeli-Palestinian conflict serves to improve security. Hostilities between Arabs and Israelis have long been a hot threat in the Middle East, provoking several crises and wars over the past 50 years. Moreover, Washington's support for Israel and perceived hostilities toward Arabs and Muslims has fuelled anti-US and Anti-Israeli sentiments in the region.

There is a marginal continuity in Trump's policy toward Israeli-Palestinian issues, with the United States always defining the goal of resolving the issue between Israel and the Palestinians. However, Trump has proved that he has added several changes that "exonerate" his predecessors by moving the U.S. embassy and cutting Palestinian aid. These policies have clearly provoked outrage throughout the Muslim world. Solutions to these issues have unequivocally demonstrated their one-sided approach, especially when Trump sent the head of a pro-Israel peacekeeping team, Jared Kushner, a Jewish man, and David Friedman and Jason Greenblatt who have personal affairs with the Israeli government.

Recognising Jerusalem as Israel's capital without limiting the land area and halting funding for Palestine is not just a policy of uncertainty, but it adds more pain to Palestinian society. Moreover, Trump's rhetoric and policy have caused major changes that are impossible to return to, but this conflict could be modified in the future, by handing these negotiations over to organisations to be far more transparent intermediaries than the U.S. government.

Essentially the Palestinians have been told to take it or leave it. They are being given a surrender document, told to accept that Israel has won, and with its American friends will shape the future. If Palestinians refuse, the message continues, Israel will still get what it wants and they will be even worse off. The Trump plan is a gamble. The absence of hope has placed both sides on the defensive side. Only radicals' ideas gain power as the divergence deepens. Ending the deadlock and restoring a sense of possibility remains essential to preserving a realistic endgame of two states for two people. There is a chance Palestinians will be afflicted by more anger, despair and hopelessness.

BIBLIOGRAPHY

- Adam, Karna. et al. (2015, November 4). "Time for a Change: The Role of the United States in the Israeli-Palestinian Conflict". *Rockefeller Center for Public Policy*, Task Force Report, Fall 2015.
- Ahmed S. A. (2017, January 22). "Trump and Middle East Issues: Limits of Change," *International Policy*. Retrieved from <http://www.siyassa.org.eg>
- Al Jazeera*, (2016, March 2). "What Would Donald Trump Mean For The Middle East? Could The Republican Candidate's Proclaimed 'Neutrality' On Israel-Palestine Offset His Rhetoric About Muslims?" Retrieved from <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/donald-trump-middle-east-160302065322917.html>
- Al-Azar, Muhammad Khaled (2018, March12). "The Implications of Recent Israeli Decisions on Jerusalem and Its Implications", *Arab Affairs Magazine*, p. 86-98, p. 92.
- Al-Jazeera*, (2017, November 14). "Times: Ibn Salman presses Abbas to accept the Trump initiative." Retrieved from <https://tinyurl.com/y3gp4csh>
- Al-Sahli, Nabil Mahmoud (2017, Spring). "U.S. Administrations and the Palestinian Cause". *The Journal of Palestinian Affairs*, pp. 58-73, p. 58.
- Amin, Samir et al. (2004). *Globalization and the New International System*. Center for Arab Unity Studies, Lebanon: Arab Future Books Series, Beirut.
- Anderson, S. R. (2017, December 11). "Trump's Jerusalem Policy is More Ambiguous than it seems." *Foreign Policy*. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2017/12/11/trumps-jerusalem-policy-is-more-ambiguous-than-it-seems/>
- Basevich, Andrew (2004). *The American Empire: The Facts and Consequences of American Diplomacy*, (Lebanon: The Arab House for Science, Beirut, first edition, p. 37.
- Boot, M. (2016, November 22). "Trump's 'America First' Is the Twilight of American Exceptionalism," *Foreign Policy*.
- Bowen, Jeremy (2020, January 29). "Trump's Middle East peace plan: 'Deal of the Century' is Huge Gamble". *BBC Middle East*, Washington. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815>.
- Bremmer, Ian (2020, January 28). "How the Trump Administration's Israel-Palestine Peace Plan Will Change the Middle East." *Time*. Retrieved from <https://time.com/5773138/trump-israel-palestine-peace-plan/>
- Curran, J. (2018). "Americanism, not globalism": President Trump and the American mission. Sydney: Lowy Institute.
- Elgindy, K. (2019). *Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump*. Washington D.C: Brookings Institution Press.
- Gearan, Anne (2005, February 4). "Rice Blasts Way Iran Treats Its Own People," *Associated Press*.
- Greenberg, Joel. (2015, September 3). "Netanyahu to Continue Campaign Against Iran Nuclear Deal," *The Wall Street Journal*.
- Gunnar, Ulson. (2017, April 02). "US Foreign Policy: Hegemony or Stability, Not Both". *Global Research*. <http://www.globalresearch.ca/us-foreign-policy-hegemony-or-stability-not-both/5582758>.
- Hadley, Stephen. (2008, January 10). White House press briefing. Retrieved from <http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2008/01/20080110-7.html>.
- Jaraba, Mahmoud & Bin Sheetrit, Lehi (2016, December) . "The Palestinian-Israeli Conflict in Trump's Perspective," *Al-Jazeera Center for Studies*. Retrieved from <http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/12/161201103017333.html>

- Jaraba, Mahmoud (2016, November 9). "The Implications of a Trump Presidency for the Middle East: Crushing Hopes of a Two-State Solution". *Sada Journal*, CEIP. Retrieved from <https://Carnegieendowment.Org/Sada/65054>
- Keohane, R. (2005). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press.
- Khalidi, R. (2009). *Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East*, Boston: Beacon.
- Lee, Matthew (2010, January 7). "US Readies New Mideast Peace Push," *Associated Press*.
- Leverett, F. and Mann Leverett, H. (2012, November). "The Balance of Power, Public Goods, and the Lost Art of Grand Strategy: American Policy toward the Persian Gulf and Rising Asia in the 21st Century", *Penn State Journal of Law and International Affairs*, 1/2, 216–18.
- Leverett, F. and Mann Leverett, H. (2013). "Going to Tehran: Why America Must Accept the Islamic Republic of Iran", New York: Metropolitan/Picador.
- Lustick, Ian (2017, February 22). "Could Trump's Radical Approach Bring Peace to Israel and Palestine." *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/22/trump-peace-israel-palestine-two-state-solution>.
- Mearsheimer, J. (2011, January/ February). "Imperial by Design". *National Interest*. <http://nationalinterest.org/article/imperial-bydesign-4576> .
- Migdalovitz, Carol (2006, March 16). "The Middle East Peace Talks". *CRS Issue Brief for Congress*.
- Migdalovitz, Carol (2010). *Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U. S. Policy*. DIANE Publishing.
- Migdalovitz, Carol, (2010, January 29). "Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U. S Policy", *Washington: Congressional Research Service*.
- Muhammad Hussein, Muhammad (2017, July 18). "American Policy in the Obama Era and its Implications for the American Role in Solving the Palestinian-Israeli Conflict." *The Arab Democratic Center*. Retrieved from <http://www.democraticac.de/?p=47804>
- Nasr, Vali. (2016, November 25). "Trump's Big Test in the Middle East," *The Atlantic*.
- Pagliarulo, Diego (2017, January 3). "Donald Trump, the Middle East, and American Foreign Policy". *E-International Relations*. Retrieved from <https://www.e-ir.info/2017/01/03/donald-trump-the-middle-east-and-american-foreign-policy/>
- Perry, William J. (1995, April). "Gulf Security and U. S Policy". *Middle East Policy*.
- Pijovic, Nikola (2016, November). "How Trump Will Test International Relations Theory: Will The Realists Or The Constructivists Be Proved Right?" *International Relations, Asia, the World*. Retrieved from <https://www.policyforum.net/trumpwill-test-international-relations-theory/>
- President Receives A Call From Hamas Leader, Haniyeh". *Wafa News Agency*, 28 January 2020. Retrieved from <http://english.wafa.ps/Pages/Details/101139>
- Quandt, Willian, (1981). *Sudian Arabian Foreign Policy in 1985, Security and Oil*. Washington DC: Brooking Institution.
- Rinehart, C. S. (2018, Spring). "President Trump and Jerusalem: The Effects of the Relocation of the American Embassy on the Israeli-Palestinian Peace Process". *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies* Vol. 2.
- Siegman, Henry (2017, April). "U.S. Middle East Policy and the Peace Process". *U.S./Middle East Project*. Retrieved from https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Middle_East_Policy.pdf

- Suleiman, Yemeni (2016, May 21) . “Donald Trump's U.S. Foreign Policy Directions.” *The Egyptian Institute for Political and Strategic Studies*. Retrieved from <https://tinyurl.com/y2pcsl27>
- “The American Position on the Palestinian Question”. *Aljazeera.net*, 7 February 2012. Retrieved from <http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/2/7/>
- “The Bahrain Conference Concludes its Work and Kushner Confirms that the Door is Open to the Palestinians.” *France 24*, 26 June 2019. Retrieved from <https://tinyurl.com/yyaalrpr>
- “The Elders Warn New US ‘Peace’ Plan for Middle East is Unworkable”. *The Elders*, 29 January 2020. Retrieved from <https://www.theelders.org/news/elders-warn-new-us-peace-plan-middle-east-unworkable>
- “The Expected Policy of the Trump Administration toward the Palestinian-Israeli Conflict.” *Arab Center for Research and Policy Studies*, Qatar, (29 January 2017). Retrieved from <https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/1/29/>
- Tilovska-Kechedji, E. (2018). “Israeli-Palestinian Relations: Waging for Peace or Lost Desperately”. *International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 4/10, 120-130.
- “Trump Says His Mideast Peace Plan Provides A 'Realistic Two-State Solution'”. *NPR*, 28 January 2020. Retrieved from <https://www.npr.org/2020/01/28/800296507/white-house-to-unveil-mideast-peace-plan-despite-palestinian-rejection>
- Trump, D. (2016, April 27). “Donald J. Trump Foreign Policy Speech”.
- “Trump's executive order: Who does travel ban affect?” *The BBC*, 27 January 2017. <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38781302>
- U.S. Senate, (2003, October 15). “The Middle East Road Map: Overcoming Obstacles to Peace”.
- Vatikiotis, PJ, Op. (1971). *Conflict in the Middle East*. Ruskin House.
- Walt, Stephen & Mearsheimer, John. (2007). *The Israel Lobby and American Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Wermenbol, G. (2019). *Israel-Palestine and the Deal of the Century*. U.S. Foreign Policy under President Donald J. Trump 2017–2019. Washington D.C: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- “What after Trump Declared Jerusalem the Capital of Israel?” *Strategic Fiker Center for Studies*, 2017-12-22. <https://fikercenter.com/assets/uploads/qudos.pdf>
- Ziada, Ekram. (2017). “The Future Position of the United States of America Toward the Palestinian Issue Under President Trump's Rule,” in: *The Middle East Under American Foreign Policy Agendas, An Analytical Study of the Transition Between Obama and Trump Rule*, vol. 1, Berlin / Germany, Arab Democratic Centre for Strategic Studies Political, Economic.
- Ziadeh, Ikram (2017). “The Future Position of the United States on the Palestinian Issue under President Trump”. In: Hadi al-Shayeb and Samira Nasser, *Middle East under U.S. Foreign Policy Agendas (An Analysis Of The Transition Period Between Obama and Trump)*, Berlin, Arab Democratic Center for Strategic, Political and Economic Studies.

ENDNOTES

- ¹ The U.S. economy is heavily dependent on imported oil; with the U.S. machine consuming 30% of the world's oil even though its population is only 6%. The U.S., with 4.5% of the world's population, consumes 24% of the world's oil production per year; 66% of that oil is imported. World Energy Use, Physics - Lumen Learning. <https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/7-9-world-energy-use>.
- ² See Keohane, R. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 2005, pp. 139–41, 150–81, 190–95, 202–06; Khalidi, R. *Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East*, Boston: Beacon, 2009, pp. 6–16, 40–62, 107–11; and Leverett, F. and Mann Leverett, H. “The Balance of Power, Public Goods, and the Lost Art of Grand Strategy: American Policy toward the Persian Gulf and Rising Asia in the 21st Century”, *Penn State Journal of Law and International Affairs*, 1:2, pp. 216–18, November 2012.
- ³ The U.S. became a net oil importer by the early 1970s; since then it has never met a high percentage of its oil demand with Middle East imports. See Leverett and Mann Leverett, ‘The Balance of Power, Public Goods, and the Lost Art of Grand Strategy’, 2012, pp. 210–11.
- ⁴ For critical assessments, see Mearsheimer, J. ‘Imperial by Design’, *National Interest*, January/February 2011, <http://nationalinterest.org/article/imperial-bydesign-4576> (accessed 22 Dec. 2016); and Leverett, F. and Mann Leverett, H. *Going to Tehran: Why America Must Accept the Islamic Republic of Iran*, New York: Metropolitan/Picador, 2013, pp. 1–11, 328–34.
- ⁵ Greenblatt, Jason U.S. President Donald Trump’s resigned special envoy to the Middle East and a key figure in the administration’s work on an Israeli-Palestinian peace plan.
- ⁶ The plan calls for projects worth \$27.5bn in the West Bank and Gaza, and \$9.1bn, \$7.4bn and \$6.3bn for Palestinians in Egypt, Jordan and Lebanon respectively. The projects envisioned are in the healthcare, education, power, water, high-tech, tourism and agriculture sectors.

THE PRESENCE OF RUSSIA IN SYRIA ACCORDING TO THE BARAKAH CIRCLE THEORY: THE TARTUS NAVAL BASE

Nurhayat ULUSOY*

ABSTRACT: Throughout history, the central issue for Muslims all over the world relates to al-Quds and Bayt al-Maqdis. Any state that would like to have control of the globe has aimed to occupy Islamic Jerusalem. This is a region that almost every superpower wants to control, and Russia has emerged as one such modern superpower. Since the time of the Soviet Union, it has had ambitions in Syria's important port of Tartus on the coast of the Mediterranean Sea and these aims are closely connected with the Holy Land. This study aims to theoretically highlight the geopolitical importance of Bayt al-Maqdis according to the Barakah Circle Theory of El-Awaisi (2005) with a case study of Russia's Naval Base in Tartus in the Eastern Mediterranean Sea. In this study, a qualitative research method is used to collect primary and secondary data. In this regard, Bayt al-Maqdis's Barakah Circle Theory is tested according to the case study of Russia's presence in the Mediterranean Sea.

KEYWORDS: Bayt al-Maqdis, Mediterranean Sea, Syria, Russia, Tartus Port.

INTRODUCTION

Abd al-Fattah El-Awaisi published a study in 2005 and later in 2013 under the title "The Barakah Circle Theory of Islamic Jerusalem" by bringing a different perspective to the science of geopolitics (El-Awaisi, 2013). The purpose of this theoretical study was to introduce a new dimension based on regional and global power struggles. According to this theory, Islamic Jerusalem, or Bayt al-Maqdis, is the name of the holy region where Jerusalem and al-Aqsa Mosque are centred. This theory was conceived by El-Awaisi as involving circles of the diminishing importance of the world from Jerusalem outwards. In this context, the first three circles have critical importance in terms of the struggle for power and domination.

In this paper, I will first briefly explain the theoretical framework of the Barakah Circle Theory, its three circles, and the importance of geopolitically strategic regions. Then, I will provide detailed information about the Second Circle because the case of Russia's military existence in Syria is related to the Second Circle of this theory. In the second part, I will emphasise the importance of the Mediterranean Sea for the interested state, Russia. In the third part, I will try to answer the following research questions, namely: 1) What is the background of

---

* International Relations Master Student, Social Sciences University of Ankara (ASBU), Turkey, nulusoy95@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7730-7583.

Russian-Syrian historical relations and what makes Syria important to Russia, and 2) Why Soviet Russia established a naval base in the Tartus Port within Syria's borders, and 3) What are the reasons behind this presence? Lastly, I will conclude with my interpretations of "Middle East" and Mediterranean concerns according to the theoretical framework of Barakah Circle Theory.

THEORETICAL FRAMEWORK

General Introduction to the Barakah Circle Theory

According to Abd al-Fattah El-Awaisi, Makkah is the symbol of guidance, Madinah is the symbol of mercy, and Bayt al-Maqdis is the symbol of Barakah/ Blessing. This is an important holy place not only for the Palestinians but for the entire Muslim world (El-Awaisi, 2007). Bayt al-Maqdis is a unique geography that has been subjected to the migration and invasion of various states from prehistoric times. The most important reason for this situation is its rich history, strategic location, and hosting of three major religions. It has been the centre of various religious struggles throughout history, as it holds three monotheistic religions in the holy city of Jerusalem (El-Awaisi K., 2007). Additionally, the region is rich in terms of the soil fertility and oil resources in neighbouring countries and thus is strategically important. Then, in terms of spiritual and material Barakah, it is referred to as the Land of Barakah and the Holy Land in the Quran (El-Awaisi, 2007).

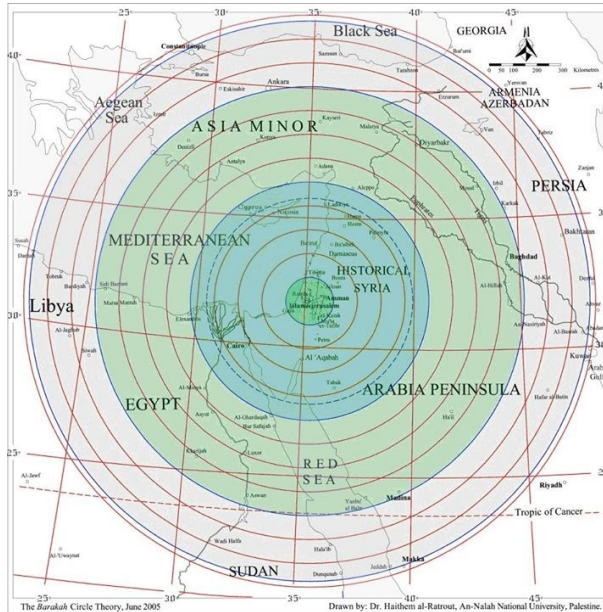
According to the Barakah Circle Theory, the First Circle is the region of Bayt al-Maqdis which has an exceptional geographic location, distinctive diverse topography, Mediterranean climate, and rich agricultural areas. However, El-Awaisi states that the geopolitical importance of this place is due to divine discourse rather than natural and human factors. For El-Awaisi, this is the geography of the prophets and is shown as the source of spiritual abundance by Muslims, Christians and Jews (El-Awaisi, 2016).

The Second Circle covers *Bilad al-Sham* and Egypt. Bilad al-Sham (historical Syrian territory) covers largely present-day Palestine and it extends to the territory of modern day Lebanon, Jordan, and Syria (El-Awaisi, 2016). On the other hand, the unity and security of the Second Circle are directly related to the first circle. It is not possible to achieve dominance and stability in Bayt al-Maqdis without any connection to these places. The way to achieve this is through the unity of the Second Circle. In other words, the unity of Egypt and Syria is needed for the security of Bayt al-Maqdis.

Lastly, the Third Circle involves the Hijaz region including: Makkah; Madinah; Turkey; Iraq; part of Egypt reaching Aswan in the south; a small part of Libya; a small part of Sudan; part of Kuwait; and Iran. In addition, El-Awaisi argues that there is a strong connection between the Ka'bah and al-Aqsa Mosque, and therefore between Bayt al-Maqdis and Makkah. The Third Circle also covers important sea basins such as the Red Sea, Mediterranean Sea, Black Sea, Aegean

Sea, and the Arabian Gulf. These seas are a potential power source for Eastern Muslim countries. Regions in the Third Circle dominate the intersections and transit routes of international trade and are also important in determining the policy of Bayt al-Maqqdis (El-Awaisi, 2016).

The basic formula is "Who rules in Bayt al-Maqqdis, controls the whole globe". In this regard, El-Awaisi divides his theory into three important circles: "Who rules the first circle (Bayt al-Maqqdis), commands the second circle (Al-Sham and Egypt). Who rules in the second circle, commands the third circle (Iraq and Turkey). Who rules the third circle, commands the globe" (El-Awaisi, 2007). Thus, the Second and Third Circles are very important in their geopolitical locations. In connection with my case study, I will shortly mention the geopolitical importance of regions in the Second Circle.

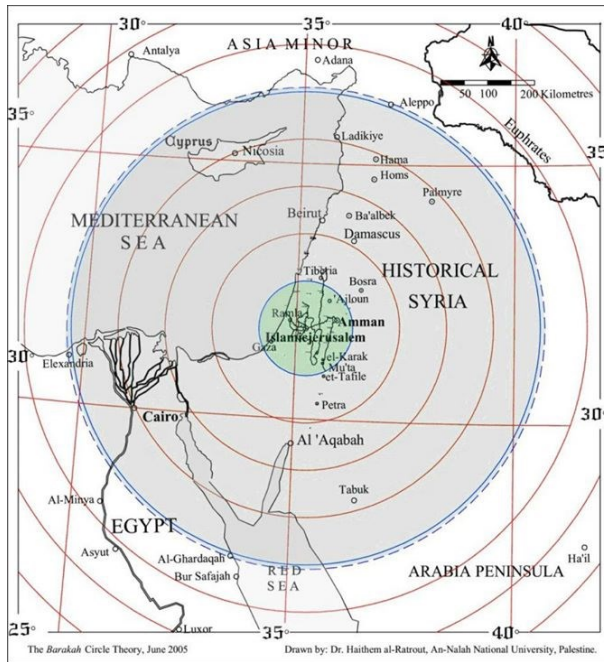
The three circles of the Barakah Circle Theory of El-Awaisi (2007)

Importance of the Second Circle: Al-Sham (Syria) and Egypt

Theoretically, there are strong ties between Bilad al-Sham and Egypt. In many ways, the lands of both regions present geographical integrity, particularly in security. The wars that determined the fate of Egypt were mostly fought in Bilad al-Sham, and important wars and treaties concerning al-Sham were conducted in Egypt (El-Awaisi, 2016). Egypt and historical Syria are both important to stabilise dominance and stability in Bayt al-Maqqdis. Otherwise, the force that dominates Bayt al-Maqqdis without Egypt and Syria will remain weak and forced to disappear (Sabri, 2020).

The national security of Al-Sham (Historical Syria) is the national security of Egypt. Because the threat to Egypt starts in Al-Sham and eventually threats in Egypt affect the Bayt al-Maqdis. Geopolitically, the national security of these countries is the safety of Bayt al-Maqdis. To liberate and secure Bayt al-Maqdis from occupation, firstly we need to liberate and secure these two important strategic locations and Bayt al-Maqdis is an indispensable component of them (El-Awaisi, 2016).

When we look at history, great powers like Britain and France occupied Egypt and Syria, before moving to occupy Palestine, and it is argued here that the power that dominates these two regions will dominate Palestine. Like most powerful states in the international arena, Russia seeks to control the Eastern Mediterranean Sea and the Syria region because it wishes to command the globe and be a hegemonic power against other states. Therefore, it has been argued that, to dominate Bayt al-Maqdis, the integrity of the Second Circle should be preserved because without this circle, stability cannot be maintained in Bayt al-Maqdis (Ataman & El-Awaisi, 2019).

The second circle of the Barakah Circle Theory, Egypt and Bilad al-Sham (El-Awaisi 2007)

UNIQUENESS OF THE MEDITERRANEAN SEA

"The struggle over the strategic control of the Mediterranean is one of the most persistent and continuous struggles in the history of humanity" (Awad, 1986).

Since maritime history began, the Mediterranean Sea has been of great importance to today's global order. Since it is important geographically, politically, economically and militarily, almost all great powers have been concerned about this region (Talha, 1990). From a geostrategic outlook, the Mediterranean Sea is very significant because it is at the turning points of Africa, the "Middle East", Asia, and the European continent. Geographic analysis shows that the strategic importance of this sea has led to continuous struggles with the aim to control it. Throughout history, Russia has always wanted to be the hegemonic power in this sea (Zulfqar, 2018).

The Mediterranean retrieved its historical importance from the point the Suez Canal was dug, making it possible to sail from Asia through the Red Sea, and straight to the Mediterranean. It also gained more significance as the Black Sea and the Caspian Sea became more controversial because it was possible to cross from the Black Sea to the Mediterranean through the Bosphorus (Zonova, 2015).

Russia has vast territories and limited access to this sea. Some of its ports freeze during the northern winters, so it values a southerly port that can stay open all year long. As Russia only has warm water ports in the Black Sea, the Mediterranean is the only way it can navigate from those ports to the Atlantic or the Indian Ocean (through the Suez Canal). And while Russia has full access to the Black Sea, in order to get to the Mediterranean Sea it has to go through the narrow Bosphorus and Dardanelles, which were controlled previously by the Ottoman Empire or present-day Turkey. Control of the Bosphorus and Dardanelles determines whether Russia has access to the Mediterranean and trade routes to the rest of the world (MacFie, 1983).

The region is regarded as a hot-bed for conflict between superpowers; each has tried to set up and then encourage its military presence therein. One main reason for increasing military forces in the Eastern Mediterranean is to attain energy sources like petrol and oil reserves. To have an effective military capability, especially "Sea Power" is seen as very important for concerned states. One of these states is Russia, which established a military-naval base in the Tartus Sea Port in Syria, in the Eastern Mediterranean.

HISTORICAL BACKGROUND OF SYRIA-RUSSIA RELATIONS

Before discussing the Port of Tartus, the background of Syria-Russia relations will first be discussed. Their relations are based, amongst others, on historical, strategic, economic and military interests. Russia's interests in this region began in the period of Tsarist Russia and later continued with more practical steps, especially after the Second World War (Aslanlı, 2018). One of the most important goals of Tsarist Russia was to have a say on the warm seas (Ascher, 2009). Strategic relations developed at the time of the USSR are strongly linked to today's Syria. Further, the relations developed during the years of the Cold War, according to Russian experts, have gained the quality of strategic partnerships.

The main reasons for this include the ideological convergence between the two countries and similarities in their outlook of the global system, as well as the higher level of military relations. For Syria, receiving support from the USSR during the Cold War was very important, both in terms of security, in the face of Turkey and Israel, and in terms of ideology, in the face of the West. For the USSR, their desire to develop relations with Arab and Muslim states meant that, ideologically, Syria was a splendid opportunity (Trenin, 2016). It is a known fact that Egypt, Syria, “Israel”, and Yemen are the most important countries in relation to examining Russia's “Middle East” policies since 1945 (Peterson, 2019).

Right after the Second World War, the influence of Soviet Russia in the Syrian region increased: Russia tried to strengthen its military, political and social relations with the Socialist Ba’ath Party, which was active in Syria (Çağ & Eker, 2013). Thus, it has been observed that the relations between the Soviets and Syria have developed positively with each passing year. These two states have mutual interests and, to this day, have been developing their relations according to this strategy. Indeed, Syria has been a target of opportunity for Russia as it seeks to rebuild its position in the Middle East (Aslanlı, 2018). In this period, the Soviet influence on Syria can be seen to be concentrated in the military field and the establishment of the Tartus Naval Base by the USSR (Dilek, 2017). The purpose of Russia was not only to have a socialist vision of Syria, but to achieve historical goals and to empower its military presence in the Mediterranean Sea.

However, neither Tsarist Russia nor Soviet Russia could realize the policy of going to the warm seas, which is Russia's historical ambition. This policy was implemented during Putin's reign at the first threshold of the 21st century, and from this period onwards, Russia has had a presence both in the Black Sea/Crimea and in the Mediterranean/Syria. It is therefore clear how important geopolitics is for Russia's foreign policy (Trenin, 2016).

WHAT MAKES THE SYRIAN REGION SO CRUCIAL TO RUSSIA?

In modern history, the “Middle East” is a major geopolitical, geostrategic, and geo-economic area for the great powers, especially for Britain, the United States and Russia (Zulfqar, 2018). For this reason, these states have implemented policies based on taking steps to penetrate the abovementioned region. After the dissolution of the USSR, Russia had, within a short time, undergone the experience of losing global power. Entering the period of recovery with Putin, Russia has become more interested in geopolitically- and geo-strategically-important regions, and one of them is Syria (Garganus & Rumer, 2019).

Syria is one of the most important strategic locations in West Asia (Zulfqar, 2018). If a state wishes to dominate the region of the “Middle East”, it must control Syria. Throughout history, all the great empires have fought for Syria. Due to its Mediterranean coast, empires have landed in its hot waters and seized the Syria region (Seçkin, 2013). One reason for this is that Syria possesses rich natural

resources, such as oil and phosphate, which are important underground sources (Syria, 2018).

The main reasons for Russia's presence in Syria are historical interests and ties, and in particular, to regain former glorious Tsarist Russia and to revive Soviet global power. In this regard, current Russian President Putin wishes to have a voice in the international arena and has shaped his foreign policy strategies towards the “Middle East” and the Mediterranean Sea accordingly (Rumer, 2019). Thus, Putin's definition of Syria as a central country in terms of “Middle East” politics is also important (Aslanlı, 2018).

The Syrian War has allowed Russia the opportunity to enter global policy directly and say, "I'm in the Mediterranean". Russia does not want to regenerate the Soviet Union but wants to possess the previous Soviet Union's power in the global balance (Ryan, 2019). In this regard, first, we must understand the strategic importance of the Mediterranean Sea, where Russia wants to increase its power. To dominate the “Middle East” and the Eastern Mediterranean basin, the Russian military positioned itself in the port city of Tartus, Syria. Today, the Russian government supports the Assad regime and, therefore, Russia officially took part in the Syrian war from 2015. In this respect, Assad gave Latakia/ Tartus to Russia fairly easily (Dilek, 2017).

Simply put, Russia can access the Mediterranean via Syria with no problem. Putin continues the Stalinist Soviet program and retains a permanent military presence in the Middle East (Lavrov, 2018). Putin is an old Soviet Bolshevik at heart and uses the Syrian revolution as a tool to achieve the old Soviet dream of expansionism and the re-establishment of Soviet Marxism around the world. Syria is considered a pawn in this game (Ryan, 2019). There are two things that Russia has done with Syria. The first is gaining access to the Mediterranean Sea, and that is why it is desirous of developing and maintaining its military bases with a headquarters in Tartus overlooking the Mediterranean. The second is to keep its hegemonic power in the “Middle East” against the Western block.

IMPORTANCE OF THE TARTUS NAVAL BASE

The port of Tartus is the only heritage from outside the USSR geography. This military-naval base was established in the 1970s, during the period in office of former Syrian president – a loyal and a close Kremlin ally – Hafez al-Assad, while the USSR is a key player in the secular Arab World. Russia still has military bases spread on the map of the former Soviet Union, which extend from Ukraine and Azerbaijan to Tajikistan, but Tartus is a reminder of the times when Moscow's ambitions were on a global scale. Russia has had maintenance and support facility for the Navy in Tartus since 1971 (Aslanlı, 2018).

To this day, this port has been Russia's biggest asset in Syria, and it was also Russia's only support base in the Eastern Mediterranean, supplementing its military intervention and other steps taken to increase military presence in the

region (Dilek, 2017). One of the first concrete initiatives that this facility transformed into a naval base was laid by Bashar al-Assad. In March 2015, Assad told the Russian television Zvezda's correspondent Fedor Ivanitsa;

Russia's military presence in various parts of the world, including the port of Tartus, is necessary to ensure the balance lost with the breakup of the Soviet Union. Strong Russia's presence in our region will make more stable our region. Because Russia plays a crucial role in strengthening stability all over the world. In this context, we welcome the expansion of Russia's presence in the Eastern Mediterranean, especially on our shores." (Sputnik, 2015).

Additionally, the collapse of the Assad regime would mean that Russia would lose its only existing base in this region. A new regime would deprive Russia of its former rights there. To prevent this, Russia is supporting the Assad regime by using its port and has made plans to strengthen its fleet at the naval base (Aslanlı, 2018). It is therefore clear that the port holds great significance for the two states' mutual interests.

One of the most significant aspects of the port's role relates to Russia's aspiration to strengthen itself against the US presence in the "Middle East". The loss of Russian impact in the Mediterranean region is perceived as an acquisition for the US and leads to a zero-sum game for Russia. Also, it is the only port that is not surrounded by NATO bases. The Black Sea has become a NATO influence zone and blockage point of world oceans controlled by NATO Allies, where Russia's position and historical role were damaged. This was the factor that led to the current Russian policy to make moves that would strengthen Russia's position in the Mediterranean region (Rumer & Sokolsky, 2021). Another reason is related to geopolitical purposes: without access to Tartus, Russia cannot project its long-term naval power in the Mediterranean Sea.

Russia's decision to establish a full-scale base in Tartus is regarded as a "power move". This military base will assist in preserving Russia's goals and improving the geopolitical position of Russia in the "Middle East". According to Commander Admiral of Russian Naval Forces Victor Chirkov, "*The port of Tartus is important for Russian warships' operations in the Mediterranean, the Gulf of Aden, and the Indian Ocean*" (Fedyszyn, 2013).

For other geopolitical reasons, Tartus is the only warm water port (Free of ice all year round) and is Russia's only direct access to the Mediterranean Sea. Maritime shipping is the fastest way to get goods and people across the world, but Russia has no significant warm-water, ice-free ports with direct access to an ocean. With this port, Russia can solve this big problem (Aslanlı, 2018).

Briefly, Russia needs a military base in the Syrian port city Tartus: to protect its national interests; to neutralize the threats against its presence; to be powerful in the "Middle East" to develop its defence and foreign policies; and to provide technical and logistical help in the eastern Mediterranean Sea (Sputnik, 2016). This

naval base will therefore allow Moscow to keep the situation in the “Middle East” and the Mediterranean under control.

INTERPRETATION AND CONCLUSION

This section will explain the interpretation and conclusions of the case of the “Russian Tartus Naval Base” according to the *Barakah Circle Theory*. In particular, it will discuss the relations of this case with Syria’s region in light of the Second Circle concept developed by El-Awaisi. Geopolitically, Bayt al-Maqqdis has an indispensable position. In light of the *Barakah Circle Theory*, all issues in the “Middle East” and those relating to the Mediterranean Sea cannot ignore the importance of the strategic locations mentioned in the theory, namely, Syria, Egypt, Iraq, Turkey, and Bayt al-Maqqdis. Additionally, in analysing this region, we cannot isolate them from one another (El-Awaisi, 2007).

Russian presence in the eastern Mediterranean of Syria affects not only Syria’s security and national interests, but also influences Egypt’s and Palestine’s security, as well as the national interests of the Zionist state. Today, “Israel” is the actual power in the world concerning issues of the “Middle East” because of its control of Bayt al-Maqqdis; its existence and influences are seen clearly throughout the wider region.

When we look at the case of Russia’s presence in Syria and the Tartus Port in light of the Second Circle, Syria is the most strategic location for every state that deals with the “Middle East” because the security of Anatolia begins from Syria.

Tartus is the only port available to Russian naval vessels on the Mediterranean Sea. (Google Map, 2013)

Russia historically sees the Mediterranean Sea as a very important region and wishes to use Tartus Port as an entrance-door lock to the Mediterranean (Gardner, 2012). Palestinian territory and the security of Jerusalem start from Syria. A power that dominates Syria will jeopardise these regions’ securities. Also, despite all this, the key aspect that makes Syria active is its neighbourhood with “Israel” (Seçkin, 2013).

A force that can attract Syria to its domain will strengthen its position in the region, and indeed, Russia can be seen to have developed its strategies towards the “Middle East”. International strife over the Mediterranean Sea is an element of Russia's adherence to Syria from the Soviet era to the present (Awad, 1986). One of the national security strategies of Russia has been to establish a safety net from the Mediterranean (Yılmaz, 2016). From this base, Russia can show a force in the Mediterranean and, from there, in the “Middle East”. Thus, the establishment of the military base in Port of Tartus and the military presence in Syria has great importance for Russia’s interests. It has transformed Russia’s standing in the region. It is clear that Moscow wishes to have a say in the future of Syria and its environmental geography. After the Cold War, there was a time when the Russian navy did not land in the Mediterranean coast for many years. Tartus, on the Syrian coast, is the only base that is home to Russia’s navy in the Mediterranean. Today, President Putin has considered a more expansionist foreign policy and considers the port city of Tartus to be a gateway to the Mediterranean (Dilek, 2017).

For Russia, being in Syria means being in the great “Middle East” struggle. It is not only limited to Syria but also related to Iran, Turkey, the question of Iraq, the Palestine problem, relations with Egypt, relations with Israel, relations with the entire Arab World, as well as Europe, the United States and China. Less significantly, it is also important in terms of Russian domestic policy. More significant developments over the past decade include Russia’s emergence as an essential actor in the “Middle East”, and displacing, or at least forcing, the role the United States once played (Rabbani, 2019). Russia is already one of the five permanent members of the UN Security Council and a state that has proven its economic, political, and military/nuclear power to the world, but it has not been enough to spread Orthodox Christianity, which has existed for a long time and Russia attaches great importance to this.

Especially after the collapse of Tsarist Russia, and with the establishment of the communist regime, it lost its religious power. Communist leaders sought to eradicate religion, churches destroyed, and religious people were persecuted. After the collapse of the USSR, President Putin has embraced and used the Russian Orthodox Church to promote religious values. Therefore, Russia's interests in Syria go beyond its support of Assad. Russia has religious interests in Syria, the region as a whole, and Bayt al-Maqdis in particular. Historically, protecting Orthodox Christians was a significant aim of nineteenth-century Russian foreign policy (Ryan, 2019). In today's Russia, especially with the efforts of Putin, Russia has returned to its former religious norms and has wanted to redevelop Orthodox Christianity (Anderson, 2007).

We can consider that it is the strategy of Russia’s re-establishment to be a great power in the world. In this context, if Russia fully dominates the Bayt al-Maqdis region, which numerous religions attach great importance to, it will usher

in an important period for Orthodox Christianity and achieve important historical ambitions. Russia will bring its power to the forefront in the religious field and be a country that has a say in the world in every sense. Russia's entry into Syria is important for its political, economic, military, and religious interests. The Tartus Naval Base and the Syrian intervention provided Russia a springboard to increase its effects in the Mediterranean Sea and the region, and to show itself as a power broker at the intersection of the world (Rumer, 2019).

To sum up, if Russia succeeds in controlling locations in the Second and Third Circles, it will later get closer to controlling Bayt al-Maqdis (First Circle) eventually, and will command the whole globe and will have a greater voice in the world politics and international arena. Today, Russia has aspired to be a major role player and has engaged in power politics throughout the region.

Accordingly, the case of Tartus Naval Base of Russia in the Syria affirms the principal arguments of the *Barakah Circle Theory* of Abd al-Fattah El-Awaisi. With this study, I have aimed to explain that this theory is in a sense 'true' and shows how Russia's interests in the region conform to what the theory would predict. In the Second Circle of the theory, Syria is Russia's entrance into the "Middle East" and Bayt al-Maqdis, and it is also a key part of Russia's rise and prominence. Thus, Russia can re-exist as a regional power in Syria and will play a crucial role in proving its global power to the entire world.

BIBLIOGRAPHY

- Anderson, J. (2007). Putin and the Russian Orthodox Church: Asymmetric Symphonia? *Journal of International Affairs*, 61(1), s. 185-201.
- Ascher, A. (2009). *Russia: A Short History*. London: Oneworld Publications.
- Aslanlı, A. (2018). *Rusya'nın Suriye Politikası*. Ankara: Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM).
- Ataman, M. & El-Awaisi, A. (2019). *Al-Quds: History, Religion, and Politics*. Ankara: SETA Publications.
- Awad, A. (1986). Peace and Security in the Mediterranean. *Al-Siyassa Al-Dawlya*. Cairo.
- Çağ, G. & Eker, S. (2013). Orta Doğu'da Baas Rejimleri: Suriye ve Irak. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi*, 2(2): 57-72.
- Dilek, M. S. (2017). Rusya Federasyonu-Suriye İlişkileri'nin Temelleri. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 16 (2), 58-82.
- El-Awaisi, A. (2016). *Beytülmağdis Bereket Daireleri Teorisi*. İstanbul: Beytülmağdis Çalışmaları Vakfı (ISRA) & İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.
- El-Awaisi, A. Introducing the New Terminology of IslamicJerusalem and Its Field of Inquiry. *Journal of IslamicJerusalem Studies*, (13), 1-22.
- El-Awaisi, A. (2007). *Introducing IslamicJerusalem*. Dundee: Al-Maktoum Institute.
- El-Awaisi, K. (2007). *Mapping IslamicJerusalem: A Discovery of Geographical Boundaries*. Dundee: Al-Maktoum Institute Academic Press.
- Fedyszyn, T. R. (2013). *The Russian Army 'Rebalances' to the Mediterranean*. *U.S. Naval Institute Proceedings*, Vol. 139/12/1,330. Retrieved from: www.usni.org/magazines/proceedings/2013/december/russian-navy-rebalances-mediterranean

- Gardner, F. (2012, June 27). *How vital is Syria's Tartus port to Russia?* BBC News: Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18616191>
- Garganus, J., & Rumer, E. (2019). *Russia's Global Ambitions in Perspective*. Carnegie Endowment for International Peace: Retrieved from: <https://carnegieendowment.org/2019/02/20/russia-s-global-ambitions-in-perspective-pub-78067>
- Google Map. (2013). *Map showing Tartus location of Russian Naval Base in Syria*. Rawlin's view Blog: Retrieved from: <https://rawlinsview.wordpress.com/2013/09/10/map-showint-tartus-location-of-russian-naval-base-in-syria-syria>
- Lavrov, A. (2018). *Russia in Syria: A Military Analysis*. ISSUE, Chaillot Paper, No. 146, 47-56.
- Lund, A. (2019). *From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations*. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.
- MacFie, A. (1983). *The Straits Question in the First World War, 1914-18*. *Middle Eastern Studies*, 19:1, 43-74.
- Peterson, N. (ed.) (2019). *Russian Strategic Intentions: A Strategic Multilayer Assessment (SMA) White Paper*. USA: the United States Department of Defense.
- Rabbani, M. (2019). *Geopolitical Dynamics and the Question of Palestine*, *Jadaliyya*. Retrieved from <https://www.jadaliyya.com/Details/40132>
- Rumer, E. (2019). *Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Retrieved from: <https://carnegieendowment.org/files/WP-Rumer-MiddleEast.pdf>
- Rumer, E., & Sokolsky, R. (2021). *Russia in the Mediterranean: Here to Stay*. Washington: Carneige Endowment for International Peace. Retrieved from https://carnegieendowment.org/files/Rumer_Sokolsky_Russia_in_the_Med_Updated.pdf
- Ryan, S. (2019). *The Most Important Thing to Understand about Putin's Russia*. *Mystic Post*. Retrieved from: <https://mysticpost.com/2019/10/on-the-global-stage-russia-is-aggressively-pursuing-its-message-that-it-is-the-savior-of-the-christian-world-the-most-important-thing-to-understand-about-putins-russia>
- Sabri, İ. S. (2020). *The Status and Significance of Bayt al-Maqdis in Islam*. *Insight Turkey*, 22 (1), 11-19.
- Saka, H. (2016). *Beytülmağdis demek hayatım demektir*, *Yenişafak*. <https://www.yenisafak.com/gundem/beytulumakdis-demek-hayatim-demektir-2578384>
- Seçkin, A. (2013). *Suriye'yi Önemli Kılan Nedir? Doğru Haber*. <https://dogruhaber.com.tr/mobil/yazar/ahalim-seckin/2524-suriyeyi-onemli-klan-nedir>
- Sputnik. (2015). *Esad: Rusya, Suriye'de büyük bir askeri üs kurabilir*. <https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201503261014653529/>
- Sputnik. (2016). *Five Reasons Why Russia Needs a Military Base in Syrian Tartus*. <https://sputniknews.com/politics/20161011046207689-russian-base-syria-tartus/>
- "Syria" (2018). *Worldmark Encyclopedia of Nations*. Retrieved from Encyclopedia .com: <https://www.encyclopedia.com/places/asia/syrian-political-geography/syria>
- Talha, M. M. (1990). *The Strategic Importance of the Mediterranean*. Pennsylvania: U.S. Army War College. Retrieved from: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA223276.pdf>
- Trenin, D. (2016). *Russia in the Middle East: Moscow's Objectives, Priorities, and Policy Drivers*. Washington: Carneige Endowment for International Peace.
- Yılmaz, S. (2016). *Rusya Neden Suriye'de*. Ankara: Yazar Yayınları.
- Zonova, T. (2015). *Mediterranean Trend in Russia's Foreign Policy*. *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, Vol. 82, No. 4 (328), 521-530.
- Zulfqar, S. (2018). *Competing interests of major powers in the Middle East: The case study of Syria and its implications for regional stability*. *Perceptions*, 23(1), 121-148.

KUDÜS'ÜN ŞAHİTLİĞİ

Mahmut UYAN*

ÖZ: Kadim ve kutsal bir şehir olan Kudüs, kurulduğundan günümüze kadar birçok medeniyete kucak açmış ve birçok medeniyeti etkilemiştir. Birçok devletin hükümdar ve komutanı onu ele geçirmeye çalışmış ya da ele geçirmiştir. Bunlardan başlıcaları: Mısırlılar, Babiller, Sasaniler, Romalılar, Müslümanlar, Haçlılar ve son olarak Siyonist Yahudilerdir. Bunlardan kimisi kutsal şehri yakıp yıkarken ve ahalisini katlederken, kimisi ise onun kutsiyetine saygı gösterip barış yurdu olma özelliğini muhafaza etmiş ve ahalisine merhamet göstermiştir. Başta Mescid-i Aksa'nın taşları olmak üzere Kudüs'ün her bir taşı bunların zihniyet farklılığına ve bu zihniyet farklılığının yansımalarına şahitlik etmiştir/etmektedir. Bu çalışmada Kudüs şehrinin kuruluşundan en son 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından fethine kadar ona hâkim olan ve hâkim olmak isteyenlerin tarihi karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu karşılaştırmada Haçlıların 1099 yılında Kudüs'ü istila etmeleri ile Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında fethetmesi üzerine daha çok durulacaktır. Bu yapılırken hem batılı hem de doğulu kaynaklara müracaat edilecek. Onlar bir bakıma Kudüs'ün hem şahitliğine ışık tutacak hem de ona tercüman olacaktır. Bunun için de onlardan doğrudan alıntı yapmaktan kaçınılmayacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: Beytülmakdis, Kudüs, Selahaddin Eyyubi, Zihniyet.

The Testimony of al-Quds

ABSTRACT: Bayt al-Maqdis/ al-Quds, an ancient and holy city, has embraced many civilisations since its formation. The rulers and commanders of many states have tried to seize or have control over it. These include the Egyptians, Babylonians, Sassanid, Romans, Muslims, Crusaders and more recently, Zionist Jews. While many of them burned down the holy city to the ground and massacred its inhabitants, some have respected its holiness, preserved its features and showed mercy to its people. Each stone in al-Quds, especially those of al-Aqsa Mosque, has witnessed the differences in their approaches. The history of those who dominated the holy city from its establishment until the last conquest by Saladin in 1187 will be discussed comparatively in this study. The comparison will pay more emphasis to the Crusaders' invasion in 1099 and the liberation of Saladin in 1187 through direct quotations and the use of both western and eastern sources. In a way, they will give an eye-witness account to present Bayt al-Maqdis's testimony.

KEYWORDS: Bayt al-Maqdis, Jerusalem, Salah al-Din, Attitudes.

* Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, Mardin/ Türkiye, mahmutuyan72@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3110-8463.

GİRİŞ

Şehirler, özne olan insanoğlunun eliyle değişik nesnelere inşa edilip biçim alırlar. Evleri olur, içinde cadde ve sokakları uzar. Su ona ayrı bir canlılık, renklilik ve hayat katar. Fakat o şehir hâlâ nesnedir ve insan olan öznenin etkisindedir. Şehirler, belirli bir aşamadan sonra nesne olma keyfiyetine sahip olmakla beraber özne olma özelliğini de kazanır. Özne olma aşamasıyla beraber kendi öznesi olan insanı etkilemeye, onu değiştirip dönüştürmeye başlar. Şehir artık kendine has bir ruh, zihniyet ve karakter kazanmıştır. Böylece her bir şehir, onu diğer şehirlerden ayıran bir kimlik de kazanmış olur. Artık şehir, nam-ı diğer medine, kültür ve medeniyetle ünsiyet ve bağ kurarak onlarla hemhal olur ve nihayetinde kültür ve medeniyetin beşiği haline gelir. Kadim olan bazı şehirler ise sahip oldukları ayrıcalıklı özelliklerinden dolayı daha çok öne çıkarlar ve etkileri de evrensel olur.

Kadim ve kutsal olan Kudüs, yeryüzünde kurulmuş olan şehirler arasında eşsiz bir yere sahiptir. O, dünyanın kalbi olan Ortadoğu'da, Ortadoğu'nun kalbi olan Mescidi Aksa ise onun kalbinde bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Kudüs, Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların kalbinde yer almaktadır. Böyle olduğu için dünya gündeminin kalbinde yer almakta, Ortadoğu ve dünya gündemini de derinden etkilemektedir.

Kudüs, İbrahimî geleneğe dayanan tevhid dininin sembol şehridir. Ruhunu ve esinini tevhid dininden alan bu şehir, tevhidî geleneği temsil eden bu medeniyetin adeta tecessümü ve canlı tanığıdır. Semavî dinlere mensup Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar için kutsal olması, bu özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Darussalem, yani Selamet yurdu olan ve olması gereken Kudüs, birçok tarihten itibaren şahitlik etmiş emsalsiz bir şehirdir. Tarihinde kimisi onu şanına ve namına yakışır bir şekilde sevgi, merhamet ve itina ile kucaklayıp korumuş, kimisi ise selametine hâlel getirip onu yakıp yıkmış ve talan etmiştir. Bu özelliği, adeta turnusol kâğıdı gibi ona sahip olmak isteyenlerin gerçek niyet, zihniyet ve hüviyetlerini ortaya koymuştur.

Kadim ve kutsal bir kent olan Kudüs'ün özne olma özelliği, yeryüzündeki bütün diğer kentlerden farklılık arz etmektedir. Bu özelliğine binaen yeryüzündeki hiçbir kent Kudüs kadar dini-siyasi hüviyete de sahip olamamıştır. Kudüs'ün aynı zamanda hem peygamber ve hem de hükümdar olan Davud (a.s.) ve Süleyman (a.s.)'a başkentlik yapmış olması bu duruma yeterince açıklık getirmektedir.

Üç semavi din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan Kudüs'ün tarihi çok eskilere dayanmaktadır (M. Ö. 3000-1200) (Gül, 2001: 1/306; Harman, 2002: 324). Kenanilerin yurdu içinde olan Kudüs, Hurriler, Yebusiler, Yahudiler, Mısırlılar, Babiller, Persler, Makedonyalı İskender, Romalılar, Sasaniler, Müslümanlar, Haçlı Hıristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin hâkimiyetine girmiştir. Kudüs, bu uzun geçmişinde sayısız istila, yıkım ve katliama maruz kalmış olmasına rağmen halen sahip olduğu özellikleriyle varlığını devam ettirmekte ve dini-siyasi açılardan dünyanın gündemini etkilemektedir.

Adının geçtiği bilinen en eski ilk belge milattan önce XIX ve XVIII yüzyıllara Mısır metinleridir (Harman, 2002: 26/323). Tarihinde azımsanmayacak sayıda isme sahip olmuştur. Bütün bu isimlerin kökeninde kutsiyet ve barış manalarının olması dikkat çekicidir (Gül, 2001: 1/306-307; Harman, 2002: 323-324). Kutsal ve barış kenti olan bu kent, maalesef değişik millet ve devlet/imparatorluklar tarafından selametine halel getirilmiş ve kutsiyeti çiğnenmiştir.

Kudüs'ün başına gelenler, genel hatlarıyla Yahudilerin ve Yahudiliğin tarihini de kapsayan Eski Ahid'de geçmektedir. Yahudilerin Filistin'e gelmeleriyle başlayan süreçle beraber Kudüs, Yahudilerin hayatında merkezi role sahip olmuş ve bu durum tarihlerine yansıyor tarihlerini çok yönlü etkilemiştir.

KUDÜS'ÜN YAŞADIĞI BELLİ BAŞLI OLAYLARIN KRONOLOJİSİ

1. Yahudilerin Kudüs'ü Yakmaları

Kudüs, Yahudiler için kutsal bir kenttir. Buna rağmen Kudüs'e saldırıp onu yakanlar arasında Yahudiler de vardır. Yahudilerden iki kabile olan Yahuda ve Simon kabileleri Kudüs'e saldırıp kralı esir almış ve şehri yakmışlar (Hakimler, 1/104). Daha ileriki bir tarihte bir İsrail kralı Kudüs'ü ve mabedi talan emiştir. (Montefiore, 2016: 35).

2. Mısır Kralının Kudüs'e savaş açması ve şehri yağmalaması

Süleyman'ın oğlu Rehoboam'ın kral olduğu zamanda Mısır Kralı Şişak Kudüs'e savaş açmış, mabedin ve kral evinin hazinelerini alıp götürmüştür (I. Krallar, s. 14/26-27; Montefiore, 2016: 33). Yaklaşık seksen yıl sonra şehir tekrar yağmalanmıştır (II. Tarihler, s. 20/17).

3. Yahudi Kuzey Krallığının Kudüs'e Saldırması

Yahudi Kralı Amatsya'nın saltanatında kuzey Krallığı'nın kuvvetleri Kudüs'e girmiş, Kudüs duvarının bir kısmını yıkmış, mabetteki ve kral evindeki değerli eşyayı almıştır (II. Krallar, s. 14/11-149).

4. Babillerin Aralıklarla Üç defa Kudüs'e Saldırımları¹

Babil kralı Nebukadnezzar (Buhtunnasır) aralıklarla üç defa Kudüs'e girmiştir. Nebukadnezzar üçüncü girişinde Kudüs'ü yakıp tahrip etmek ve zenginliklerini almakla yetinmeyerek, Yahudileri de sürgüne göndermiştir. Kudüs, elli yıl boyunca harabe halinde kalmıştır. Yahudilerin sürgüne gönderilmesi, tarihlerinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu sürgün Yahudilerde dini, kültürel, toplumsal, psikolojik vs. derin izler bırakmıştır (Krallar, s. 25).

5. Kudüs'ün Değişik Milletlerin Hâkimiyetine Girmesi

5.1. Babil esaretinden sonra Kudüs Milattan önce 538 yılında Pers hâkimiyetine girmiştir.

5.2. Perslerden sonra (m.ö.332), Makedonyalı Büyük İskender Kudüs'ü almıştır.

5.3. Büyük İskender'den sonra Kudüs'e Mısırlı Ptolemaioslar, daha sonra 198'den itibaren Selevikler (Selevkoslar) şehre hâkim olmuşlardır.

5.4. Milattan önce 168'de Antiochus (Antiokkhos) IV. Epiphanes, Yunan ilahlarının heykellerini koymak suretiyle mabedi kirletmiş, bunun üzerine Makkabi isyanları başlamış ve mabed temizlenmiştir.

5.5. Milattan önce 63 yılında Pompeus Kudüs'ü işgal etmiş, şehri kuşatan duvarların bir kısmını yıktırıştır.

5.6. Crassus, milattan önce 54 yılında mabedi yağmalamıştır.

5.7. Partlar, Milattan önce 40 yılında şehri ele geçirmiştir (Harman, 2002: 325).

6. Romalıların Kudüs'ü Kuşatmaları

Babil sürgünü ilk sürgündür. Fakat son değildir. Bu sürgüne gönderilenlerden bir kısmı daha sonra dönme fırsatını bulmuşlar. Fakat Romalıların sürgüne gönderdikleri Yahudilerin dönüşü uzun süre almış ve bunun etki ve sonuçları ise birçok yönden daha derin olmuştur.

Romalılar Kudüs'e saldırmadan önce şehirde iç savaş hüküm sürüyordu. Yahudilerden üç farklı güç birbirleriyle savaşarak hem şehri tahrip ediyorlardı hem de birbirlerini öldürüyorlardı. Romalıların şehre yaklaşmalarıyla iç savaşa son verip birleşmelerine rağmen hiçbir sonuç vermemiştir (Montefiore, 2016: 127-128).

“Milattan sonra 70 yılında Romalı kumandan Titus Kudüs'ü kuşatmış, bu sırada mabed ve hemen hemen bütün şehir yanmıştır. Titus, Batı duvarındaki bir bölüm ve üç kule hariç duvarları yıktırıştır” (Harman, 2002: 325).

“Şehir yerle bir edilip içindikiler katledildikten birkaç hafta sonra Titus tekrar Kudüs'ten geçti, onun melankolik harabelerini geçmişteki ihtişamıyla kıyasladı. Sonra ele geçirdiği Yahudi liderler, metresi Berenice, gözde destekçisi Josephus ve Tapınak'ın hazineleriyle birlikte Roma'ya yelken açtı” (Montefiore, 2016: 131).

7. Romalıların Kudüs'ün Harabeleri Üzerine Bir Putperest Şehir Kurmaları

Tevhid geleneğinin sembol şehri ve kiblegahı olan Kudüs şehri putperest Romalılar tarafından asli kimliğinden arındırılarak bir putperest şehri haline getirilmek istenmiştir. Bunun için Romalılar şehrin ismini Aelia (Ar. İliya) olarak değiştirmişler ve Allah'a ibadet amacıyla kurulan mabedlerin yerinde ise putperestliğe ait tapınak inşa etmişlerdi. Şehre girmek isteyen Yahudilere ise ölüm cezası konulmuştur. (Harman, 2002: 3259).

8. Sasanilerin Kudüs'e Saldırıları

Sasanilerin Kudüs'e saldırıları İslamiyet'in zuhurundan sonra olmuştur. M.S. 614 yılında Sasaniler'in yaptığı saldırı, Mekke müşriklerin ve Müslümanların gündemine de yansımıştır. Rum Süresinin giriş bölümü bu konu ile ilgilidir (Rum Süresi, 30/1-7).

Bu saldırıda dünyanın iki güçlü imparatorluğu Roma ve Sasaniler karşı karşıya gelmişler. Resmi dini Hıristiyanlık olan Roma İmparatorluğu şehri korurken, diğer yandan resmi dini Zerdüşlük olan Sasani İmparatorluğu ise şehre saldırıda bulunmuştur. Semavi dine mensup olan Yahudiler ise bu çatışmada Sasanilerle beraber kendisi gibi semavi dine mensup Hıristiyanlarla savaşmış ve onları katletmişlerdir. Böylece Kudüs'ün merkezde olduğu bir savaş ve bu savaşta

dünyanın iki büyük imparatoru ile üç farklı din çarpışmıştır. Bir tarafta saldırgan Zerdüş'tinine mensup olan Sasaniler ile Yahudiler, diğer tarafta ise şehirle beraber saldırıya maruz kalan Hıristiyan Romalılar.

Runciman, Sasaniler'in Kudüs'e saldırıp yaptığı katliam ve şehri ateşe vermeleri ile ilgili şunları kaydetmektedir:

"Patrik Zacharias kan dökülmesinden kurtulmak için şehri teslim etmeye hazır; fakat şehrin Hristiyan mukimleri bu kadar kolay pes etmeyi kabul etmedi. Mayısın 5'inde, içerdeki Yahudilerin yardımıyla, Persler şehre girmeyi başardı. Bunu son derece korkunç sahneler izledi. Hristiyanların ev ve kiliseleri ateşe verildi; kimi Pers askerleri, çoğunluğu da Yahudiler tarafından ayırt edilmeksizin katledildi. 60.000 kişinin hayatını kaybettiği söylenir ve 35.000'den daha fazlası da köle olarak satıldı. Şehrin kutsal kalıntıları, Kutsal Haç ve Mesih'in silahları saklanmıştı fakat ortaya çıkarıldı ve Patrik'le birlikte, Perslerin Hristiyan kraliçesi, Nasturi Meryem'e hediye olarak gönderildi. Şehir ve civarındaki yıkım o kadar büyüktü ki, bugüne kadar, kırsal kesim tam olarak kendine gelmedi" (Runciman, 1990: 1/10).

Burada ironi olan husus, Yahudilerin rolüdür. Onlar, tarihleri boyunca madalyonun iki farklı yüzü gibi iki zıt hali yaşamışlardır. Belirli bir zaman kesitindeki bir olayda mazlum durumundayken, başka bir zaman kesitindeki olayda ise zalim oluyorlar. Bu olayda Yahudiler, Sasani askerleri ile beraber Kudüs'teki Hıristiyanları katlediyorlar. Fakat sadece on altı yıl sonra Kudüs'e giren Hıristiyan Bizans İmparatoru Heraklius, Yahudileri affedeceğine dair söz vermesine rağmen, Kudüs'teki Yahudilerin bir kısmını sürmüş, pek çoğunu öldürmüştü ve kalan Yahudilerin ise Hıristiyan olmalarını emretmiştir (Montefiore, 2016: 169).

9. Müslümanların Kudüs'ü Fethi

Kudüs, Müslümanlar tarafından Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Miladi 638 tarihinde fethedilmiştir. Bu tarihten başlayarak Haçlıların 1099 yılında Kudüs'ü işgaline kadar Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır.

Hz. Ömer, Kudüs'ü kutsiyetine ve şanına yakışır bir itina ile almıştır. Kudüs'ü alırken, Müslüman olmayan ahalisine merhamet ve adaletle davranmıştır. Bu yaklaşımı ve uygulaması, onun sahip olduğu zihniyetin gereği ve yansımasıydı; tıpkı örnek aldığı Peygamberin Mekke'yi fethettiğinde gösterdiği merhamet gibi. Rahmet Peygamberi ve onu örnek alan Hz. Ömer kişisel hırs ve intikam peşinde olmadıklarından merhamet yolunu seçmişlerdir.

Runciman, Hz. Ömer'in Kudüs'ün fethiyle ilgili şunları aktarmaktadır:

"638 senesinin bir şubat gününde, Halife Ömer beyaz bir deve üzerinde Kudüs'e girdi. Oldukça kirli, yıpranmış bir cübbe giymişti ve onu izleyen ordusu kaba ve dağınıktı; fakat disiplini mükemmeldi. Teslim olan şehrin Patriği Sophorios onun tarafındaydı. Ömer atını doğrudan arkadaşı Muhammed'in göğe yükseldiği Süleyman tapınağına doğru sürdü. Halifeyi orada dikilirken izleyen Patrik, İsa'nın sözlerini hatırladı ve gözyaşları içinde sayıkladı: 'Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğümüz zaman'

Ardından, Halife Hıristiyanların mabedini görmek istedi. Patrik onu kutsal Kabir kilisesine götürdü ve oradaki her şeyi gösterdi. Onlar kilisedeyken namaz vakti

yaklaşmıştı. Halife seccadesini nereye serebileceğini sordu. Sophronius olduğu yerde kalması için çok ısrar etti; fakat Ömer fanatik takipçilerinin namaz kıldığı yeri İslam için alabileceği korkusuyla dışarı, porch of the Martyrion'a çıktı. Aslında korktuğu gibi oldu. Porch Müslümanların himayesine geçti fakat kilise olduğu gibi kaldı.

Bu durum şehrin teslim şartlarına uygundu. Peygamber kendisi, putpereste ölüm ile ihtida arasında tercih sunulmalıyken, ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudilerin (buna sonrada peygamberin izniyle Zerdüşter de eklenmişti.) ibadethanelerini korumaları izin verilmesi gerektiğini buyurmuştu fakat daha fazla inşa edemezler ne silah taşıyabilir ne de ata binebilirlerdi ve cizye denen özel bir vergi ödemeliydiler. Sophranious atına binip Zeytin dağında Halife'yi karşılamaya gittiğinde bundan daha iyi şartlar umamazdı”(Runciman, 1990: 3-4; Montefiore, 2016: 178-180; Demirkent, 1997: 55).²

Hz. Ömer, Patrik Sophronius ile yaptığı anlaşmaya göre, Hristiyanların canları, malları, kilise ve haçları için emniyet garantisi veriyor; inanç konusunda onlara hiçbir baskı olmayacak diyordu (Demirkent, 1997: 55).

10. Haçlıların Kudüs'ü İşgal Etmeleri

Haçlı Seferleri 1096 yılında başlamış, 1291 yılında ise Memluk devleti tarafından Müslüman topraklardaki varlığına son verilmiştir. İki asra yakın devam eden Haçlı Seferleri'nin Müslüman topraklardaki varlığı 1291'de bitmişse de Batı Katolik Hristiyan dünyasında zihniyet, niyet ve ruh olarak devam etmiştir/etmektedir.

Haçlı Seferlerinin dahili ve harici olmak üzere iki temel amacı vardı. Bu iki amacın ortak özelliği ise Katolik dünyanın ruhani lideri papanın hakimiyetini ve mutlak otoritesini hem Avrupa'da hem de Anadolu ve Yakın Doğu'da tesis etmektir. Papanın Anadolu'ya ve Yakın Doğu'ya hakim olması, Avrupa'nın buralara hakim olması anlamına geliyordu. (Demirkent, 1997: 1,8). Hedefte ise buralara hakim olan Müslümanlar vardı. Müslümanların hakim olduğu bu sınırlar içinde en önemli yer ise hem Hristiyanlar hem Yahudiler ve hem de Müslümanlar için kutsal olan Kudüs vardı.

Kudüs, Hz. Ömer'in hilafeti zamanında, 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmişti. Bu tarihten 1099 yılında Haçlılar tarafından istila edilinceye kadar kesintisiz olarak Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır. Müslümanların hakimiyetinde geçen sürede şehirde Müslümanlarla beraber Yahudiler ve Hristiyanlar da yaşamışlardır. Hristiyanlar, Dünya'nın değişik yerlerinden serbestçe buraya gelip haçlarını Yapabilmişlerdir.

Haçlı zihniyetine sahip ve Birinci Haçlı Seferini organize eden Papa II. Urbanus ve onun liderliğinde hareket eden Avrupalı Hristiyanlar, Müslümanları zalim halk, merhametsiz, İsa/Tanrı düşmanları, sarazen, pagan, putperest, barbar, kâfir ve günahkâr ırk olarak görüyorlardı ve gösteriyorlardı (Polat,2019: 619-622). Bu şekilde görülen/gösterilen Müslümanlar başta Kudüs olmak üzere Hristiyanların topraklarını gasp etmiş ve Hristiyan kardeşlerine zulmeden düşman bir halktı. Öyle ise bu düşman halk ile savaşılacak ve onlardan intikam alınacaktır. Bunun için de Avrupa Hristiyan dünyası Papanın önderliğinde seferber olmalıdır.

Seferin temel düşüncesi şuydu: Tanrı, bu kutsal seferi düzenleyen ve bu sefere katılanlarla beraberdi. Seferin amacı Tanrı'nın düşmanı zalim bir halk olan Müslümanlarla savaşmak ve onlardan intikam almaktı. Yapılacak savaş Tanrı'nın emrinin gereği ve meşru bir savaştı. Sefere katılanların günahları bağışlanacaktı.

Bu düşünce, Haçlıların Kudüs'te ve daha birçok yerde ortaya koydukları vahşeti ve yaptıkları katliamın perde arkasını oluşturuyordu. Haçlı kronikleri başta olmak üzere birçok batılı ve doğulu araştırmacı bu düşüncenin perde arkasını ve bu doğrultuda Haçlıların yaptığı vahşeti detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Anlatılanlar ya bizzat olaylarda yer alanlar tarafından ya da olaylara katılanların anlatımlarına dayanmaktadır. Kudüs'te yapılan vahşeti en detaylı aktaran Haçlı kroniklerin başında Fulcherius gelmektedir.

Fulcherius, Birinci Haçlı Seferlerine katılmış bir Haçlı din adamı ve aynı zamanda kronik yazardır. Haçlı Seferleri fikrinin nasıl ortaya çıktığını, Patrik Urbanus'un rolü ve Haçlı seferlerine nasıl hazırlandığını kroniğinin başında açıklamaktadır. O, Haçlı Seferleri fikir ve felsefesini hem anlamış hem de aynı zamanda eylem sahasında rol oynamış bir papazdır. Onun kroniği hazırlamasındaki asıl amacı, Haçlı zihniyetini, bu zihniyetin Hıristiyanlıkla ve dolayısıyla papalıkla bağlantısını ve Haçlıların bu zihniyet doğrultusunda neler yaptıklarını ve nelere katlandıklarını gelecek nesillere aktarmaktı. Aynı zamanda onun amacı, Haçlı zihniyetini ve bu doğrultuda inşa ettikleri algıyı gelecek nesillere aktarmaktı da. Bu oluşturulan algıda Tanrı kabul ettikleri İsa'ya ve dolayısıyla Hıristiyanlığa yegâne tehdit ve ortadan kaldırılması gereken asıl düşman Müslümanlar gösterilmekteydi. Bunun için Müslümanlara yönelik her türlü şiddet ve katliam meşru ve zorunlu gösterilmiştir (Carnotensis, 2009: 45-56).

Fulcherius, 1097 yılında efendisi Baudouin ile beraber Urfa'ya gitmiş, orada 1100 yılına kadar efendisi Baudouin ile kalmıştır. Baudouin'in kardeşi Kudüs Kralı Godefroi'nin ölümü üzerine, Baudouin Kudüs'ün Kralı olmak üzere Kudüs'e gitmiş ve Kudüs kralı olmuştur. Fuhcherius da efendisi ile beraber Kudüs'e gitmiştir. Böylece, Fulcherius, Kudüs Haçlılar tarafından istila edildikten bir sene sonra oraya gitmiştir. Kudüs'ün istilası ve yaşananlarla ilgili anlattıkları ise istila esnasında bizzat olaylara katılan Haçlılardan duymuş olduklarına dayanmaktadır. Fulcherius, Haçlıların uyguladıkları katliam ve gösterdikleri vahşeti meşrulaştırıcı ve onaylayıcı bir üslup ile aktarmaktadır:

“Böylece Haçlılar öğle vakti şehre girmeyi başardılar. Tanrı bize yardım et! Diyerek saldırıya geçen adamlarımızın ilk işi bayrağımızı surların üstüne dikmek oldu. Dehşet içindeki kâfirler ise şehrin dar sokakları boyunca kaçıyor Haçlılar da hızla onların peşine düşüyorlardı.

Şehrin başka bir köşesinde mücadele eden Raymond ve adamlarıysa Müslümanların surların üstünden atladıklarını görünce onları fark edip büyük bir sevinç içinde şehre girdiler. Biran bile duraksamadan yoldaşlarına katılıp düşmanlarını kovalamaya ve katletmeye başladılar.

Bazı Araplar ve Habeşliler Davud kulesine kaçmayı başarmışlardı. Geri kalanlarsa kendilerini İsa ve Süleyman Tapınaklarına kapadılar, ancak saldırılardan kurtulamadılar.

Süleyman Tapınağının çatısından atlayarak kaçmaya çalışan Müslümanların çoğu oklarla vurularak öldürülmüştü. Bu tapınakta yaklaşık on bin Müslüman'ın boynu vuruldu. Burada olsaydınız ayak bilekleriniz katledilenlerin kanlarıyla lekelenebilirdi. Müslümanların hepsi, kadın çocuk ayırt edilmeden, katledildiler” (Carnotensis, 2009: 104).

Dini fanatizm ve para hırsı; bunlar bir araya geldi mi, vahşetin boyutundan ne dini, ne insani, ne de ahlaki hiçbir sınır kalmaz. Ve Fulcherius gibi bir din adamı da bunu normalmiş gibi görür. İnsanın hayallerini zorlayan bir vahşet sergileniyor Kudüs'te. Haçlılar, işgalden sonra şehri, maddi-manevi bütün zenginlikleriyle almaları yetmiyormuş gibi, sadece para için daha önce öldürdükleri Müslümanları bağırırsaklarında sikke olur ihtimalinden, karınlarını deşiyorlar ya da aynı amaç için onları üst üste yığıp onları yakıyorlar. İlahi sevgiden ve merhametten sürekli bahseden papaz Fulcherius bu vahşeti en azından kınaması gerekirken, aksine Müslümanları paralarını saklıyorlar diye 'hilekârlıkla' suçluyor, 'iğrenç boğazlıkla' niteliyor. Ve tüm bunları ne kadar ulvi bir davaya sahip olduklarını bu dava için nelere katlandıklarını göstermek için bu satırları gelecek nesillere aktarıyor. Gelecek nesiller de atalarının yolunda giderek kapitalizm ve emperyalizmi sistemleştirerek misyonerliği de bu sistemin emrine vererek Afrika'dan Amerika'ya dünyanın değişik halklarını hem maddi ve hem de manevi olarak sömürüyorlar ve yeri geldiğinde sayısız katliama girişiyorlar. Değişmeyen bir zihniyet ve değişmeyen bu zihniyetin tüyler ürperten sonuçları. Bu zihniyet Haçlı Seferleri sonrası varlığını değişik ad ve bahanelerle sürdürdü ve halen en canlı ve kanlı bir şekilde varlığını küresel boyutta devam ettirmektedir. Yeryüzünde ifsadı yaymalarına rağmen 'biz ıslah edicileriz,' diyorlar.³

Haçlılar, Kudüs'te sınır tanımayan şiddetlerine devam ediyorlar:

“Adamlarımız ellerinde yorgun kılıçlarıyla şehrin her yanını dolaşip hiç kimseyi ayırt etmiyor merhamet dileyenleri bile öldürüyorlardı. Halk sallanan dallardan düşen çürük elmalar ve meşe palamutları gibi hayatlarını kaybediyordu” (Carnotensis, 2009: 105).

Sizin Tanrınız mı bunu size emretti? Mabede sığınanları; kadın çocuk ve merhamet dileyenleri dahi ayırt etmeden Kutsal ve selamet yurdu olan Kudüs'te bulunan tüm Müslümanları ve Yahudileri katletmenizi!

Gerçek fanatizm, geçek vahşet ve gerçek katliam tam da budur. Ne savaş hukuku, ne ahlak ve ne de hiçbir vicdanın asla ve asla kabul edemeyeceği şiddette bir vahşet. Bu vahşet, Üç büyük din: Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık için kutsal olan bir mekânda Haçlı Hristiyanlar tarafından hunharca işleniyor ve bir din adamı olan Fulcherius, normal bir olaymış gibi bunu soğukkanlılıkla kaleme alabiliyor: “Burada olsaydınız ayak bilekleriniz kanlarıyla lekelenebilirdi.” katledilenlerin Müslümanlara yönelik öyle kin, nefret ve intikamla beslenmiş bir

algıya sahipler ki onlar için Müslümanlara yönelik her türlü vahşet normal ve meşru sayılıyor.

Runciman, Haçlıların vahşetinden bazı kesitler verdikten sonra farklı açılardan sonuçları değerlendiriyor. Kudüs'teki Yahudilerin kendi sinagoglarında yakılarak katledilmelerinin bahanesi, Müslümanlara yardım etmeleri olarak gösteriliyor. Katliamdan sonra Kudüs'te ne Müslüman ne de Yahudi kalıyor:

“Bunca çileden sonra böyle bir zaferle çılgına dönmüş Haçlılar sokaklara, evlere, camilere akın etti, çocuk, kadın demeden karşılına çıkan herkesi öldürdüler. Tüm gün ve gece katliam devam etti. Tancred'in savunması El-Aksa camiindeki savunmacılara koruma sağlamıyordu. Ertesi sabah erkenden bir Haçlı birliği camiye girmeyi başardı ve herkesi kılıçtan geçirdiler. Raymond of Aguilers o sabah sonradan tapınağı ziyarete gittiğinde, dize kadar ulaşan kan ve cesedin arasından geçmek zorunda kaldı.

Kudüs Yahudilerinin hepsi merkez sinagoglarına kaçmıştı fakat Müslümanlara yardım etmiş sayıldılar ve kendilerine merhamet gösterilmedi. Bina ateşe verildi ve hepsi içerisinde canlı canlı yandılar. Kudüs'teki katliam tüm dünyayı derinden etkiledi. Hiç kimse kaç kişinin kurban gittiğini söyleyemiyor fakat Kudüs'ün Yahudi ve Müslüman nüfusu hiç kalmadı. Pek çok Hristiyan dahi yapılanlardan dehşete düştü; o ana dek Frenkleri zamanın karmaşık politikasında bir unsur olarak kabul etmeye hazır Müslümanlar arasında, mezkûr katliamın ardından Frenklerin bu topraklardan atılması konusunda açık bir kararlılık baş gösterdi. İslam fanatizminin geri getiren de Hristiyan fanatizminin bu kana susamış kanıtı oldu. Sonradan doğudaki daha akıllı Latinler Hristiyan ve Müslümanların ortak çalışabileceği bir zemin aramaya kalktıklarında, katliamın anısı her zaman önlerine dikildi” (Runciman, 1990: 286-287).

Şimdi de farklı kaynaklardan derleyerek ve farklı bakış açısıyla Haçlı zihniyetini ve onun tezahürlerinin boyutlarını yine Batılı bir araştırmacı olan Montefiore'den dinleyelim:

“Tancred'in askerleri çaresiz insanlarla dolu olan kutsal avluya girdi. Oradaki çatışma saatlerce sürdü; Franklar karşılına çıkan herkesi öldürdüler. Sadece kafa değil kurbanlarının el ve ayaklarını da kestiler ve her yanı kâfir kanına buladıkları için övündüler. Düşen bir şehirde katliam yaşanması alışmadık bir durum olması da bunu yapan kişilerin kendileriyle bu derece övünmeleri gerçekten de nadir bir durumdu. Görgü şahitlerinden biri olan Toulouse Kontu'nun vaizi Aguilersli Raymond manzarayı şöyle tarif etti: ‘Görölmeye değer bir manzaraydı. Askerlerimiz düşmanlarının kafasını kesti, diğerlerini oklarla vurup surlardan düşürdüler ve bazılarını da ateşe atarak eziyet ettiler. Sokaklarda kesik kafalardan, ellerden ve ayaklardan yığınlar oluştu. Yürürken insan ve at cesetlerinin üzerinden geçmeniz gerekiyordu.

Bebekler annelerinden alınıp kafaları duvarlara vurularak ezildi. Bu vahşet sürerken ‘Müslümanlar, Araplar ve Habeşliler –Fatimi ordusundaki siyahi askerleri kastediyordu- Kubbetüs Sahra ve el Aksa'nın damına sığındılar. Ama şövalyeler Kubbetü's-sahra'ya doğru giderlerken kalabalık avluyu ortada yararak kendilerine yol açıp ‘Tapınak'ta (Süleyman Tapınağı, Haçlılar el Aksa'ya öyle diyordu) kan, atlarının dizginlerine yükselene dek öldürmeye devam ettiler. Böylece bu mekânın kâfirlerin kanyıla dolmasını dileyen Tanrı'nın adil ve müthiş hükmü yerine getirilmiş oldu.

Aralarında pek çok Müslüman din adamı ve Sufi sofunun da olduğu on bin Müslüman, Tapınak Dağı'nda öldürüldü, bunlara el Aksa'da öldürülen üç bin kişi de dâhildi. Vakanüvis Chartrel Fulcher, ‘Gladyatörlerimiz el Aksa'nın üzerindeki Müslümanları okla vurmaya başladılar. Daha ne anlatayım? Ne çocuk ne kadın hiç biri

sağ bırakılmadı,' diye yazmıştı. Fakat Tancred, el Aksa'nın çatısında kalan son üç yüz kişiye, korunduklarını gösteren, sancağını gönderdi. Katliamı durdurdu, bazı değerli esirleri alıp onlardan Tapınak Dağı'ndaki hazineleri göstermelerini istedi. Daha sonra oradaki sunaklardaki asılı olan büyük altın fenerleri yağmaladı. Yahudiler sinagoglarına sığındı ama Haçlılar sinagoglarını ateşe verdi. Yahudiler, sanki İsa'nın adına adanan kurbanlar gibi, diri diri yakıldılar. Boullionlu Godfrey kılıcını çıkardı ve maiyetleriyle birlikte şehirde dolaşip dua etti ve daha sonra Kutsal Kabir'e gitti.

Ertesi sabah, Tancred'i hiçe sayan Raymond'un askerleri el Aksa'nın çatısına tırmandı ve orada bekleyen erkek ve kadınların tümünün kafasını kesti. Bazı Müslümanlar kendini aşağı attı. İran, Şiraz'dan gelmiş olan saygıdeğer bir kadın âlim diğer kadınlarla birlikte Kubbetüs Silsile'ye sığınmıştı. Onları da öldürdüler. Kurbanların uzuvlarını kesmekten, sanki ibadet eder gibi, farklı bir haz alıyorlardı. 'Her yer insan cesetleri, kesik başlar ve uzuvlarla kaplıydı.' Gözünü kan bürümüş, tepeden tırnağa kana bulanmış ve gören herkesin kanını donduran Haçlıların görüntüleri ise bu manzaradan bile daha dehşet vericiydi. Her tarafı arayıp bulduklarını 'koyun gibi doğramaya' devam ettiler.

Her Haçlıya kendi silahı ve kalkaniyla işaretlediği eve sahip olma sözü verildi: 'Bu yüzden hacılar şehri dikkatle aradılar ve şehir sakinlerini, kadınlar ve çocuklarla birlikte tüm aileleri öldürdüler, girdikleri evlerde yaşayanların çoğunu yüksek pencerelerden aşağı attılar.'

Ayın 17'sinde hacılar (caniler kendilerine böyle diyorlardı) nihayet öldürmekten bıktılar ve 'dinlenip yemek yiyerek kendilerini topladılar. Prens ve rahipler Kutsal Kabir Kilisesi'ne gidip ilahiler söylediler, neşeyle el çırpıtlar, sunakları sevinç gözyaşlarıyla yıkadılar ve daha sonra Tanrı'nın Tapınağı (Kubbetüs Sahra) ile Süleyman Tapınağı'na gittiler. Sokakları örten ceset parçaları yaz sicağıyla kokmaya başladı. Prensler hayatta kalan Yahudi ve Müslümanlara bu parçaları toplatıp büyük ateşlerde yaktırdılar, daha sonra onları da muhtemelen kendi yaktıkları ateşe atarak öldürdüler (Montefiore, 2016: 215-217).

Belirleyici misyonu Haçlıların yaptıklarını değerli bir miras olarak gelecek nesillere aktarmak olan Willermus bir din adamıdır. Sur başpiskoposluğu görevinin yanı sıra Haçlı Kudüs krallığına elçilik yapmış ve Haçlı Kudüs Kralı Amaury'nin oğlu Balduin'in eğitimliğini üstlenmiştir. Oldukça hacimli kroniğini Kudüs Haçlı kralının isteği doğrultusunda kaleme almıştır. Willermus ilmi derinliğine, farklı kişiliğine ve görece diğer kronik yazarlarına göre Müslümanları daha yakından tanımalarına rağmen, dindaşları olan Hıristiyan Haçlıların yaptıklarını haklı görüp meşrulaştırıyor. Daha ötesi yapılanların Tanrı'nın adaleti olduğunu iddia ediyor: "Bu, batıl inançlarıyla Rabb'in kutsalını kirletenlerin ve müminleri mahrum bırakanların günahlarının kefareti ölümeleri ve kanlarıyla temizlemeleri için, Tanrı'nın adaleti idi"(Willermus, 2016: 1/363).

Willermus, Haçlıların Kudüs'ü işgal ederken yaptıkları vahşet ile ilgili şunları aktarıyor:

"XIX. Dük ve yanındakiler derhal kınından çekilmiş kılıçları, kalkanları ve miğferleriyle mücehhez olarak sokaklara ve şehrin meydanlarına giderek, yaş ve cinsiyete bakmaksızın buldukları bütün düşmanları kılıçtan geçirdiler. Her tarafta o kadar çok insan kellesi yığıldı ki, cesetlerin üzerinden başka geçecek yol kalmadı. Ve prensler çok sayıda halkla beraber, kâfirlerin kanını döktükçe daha da susayan bu caniler olmadan, çeşitli yollardan neredeyse şehrin merkezine gelirken, Toulouse Kontu ve onun

yanında bulunan diğer prensler hala Sion Dağı üzerinde savaşıyorlar ve şehrin zapt edildiğini ve haçlıların eline geçtiğini bilmiyorlardı. Burada direnen halk, Haçlıların şehre girmesi ve galibiyet kazanması üzerine nihayet müthiş bir gürültü ve feryat kopardı. Bunun üzerine bu sıra dışı gürültü ve kargaşanın ne anlama geldiği merakla sorulunca, Haçlı ordusunun şehirde olduğu anlaşıldı ve bunlar burçları ve surları bırakıp, hayatlarını kurtarmak için çeşitli yerlere kaçtılar. Bunlardan ekserisi komşu kaleye kaçtılar ve ordunun kolayca surlara dayanabildiği köprüye girip, merdivenler yardımıyla hiçbir mukavemet görmeden, yarışircasına şehre girdi. Şehre girince, kendilerine en yakın olan güney tarafındaki kapıyı açarak, böylelikle halkın zorlukla karşılaşmadan şehre girmesini sağladılar. Böylece cesur ve şanlı adam Toulouse Kontu, Kont Isoard von Die, Raimund Pelet, Wilhelm von Sabran, Albara Piskoposu ve sayıları ve adları verilmemiş olan daha pek çok soylu şehre girdiler. Bunlar dışlerine kadar silahlı ve tamamen zırhlı olarak hep birlikte şehre girdiler ve çok müthiş bir katliam gerçekleştirdiler. Dükten ve adamlarından kaçıp, hayatlarının kurtarmış olduklarını zannedenler, şehrin diğer tarafına yönediklerinde, şimdi bunların ellerine düştüler ve kharybdis'in girdabından kurtulup Skylla'ya yakalandılar. Böylece şehirde o kadar çok insan öldürülüp, o kadar çok kan döküldü ki, galiplerin kendileri bile dehşete düştüler.

XX. Halkın büyük bir bölümü tapınağın salonuna kaçtı, çünkü burası şehrin uzak bir kısmında olup, bir duvar, burçlar ve kuvvetli kapılarla tahkim edilmişti. Fakat bu kaçış onları kurtarmadı çünkü Tankerd ordunun çok büyük bir kısmıyla oraya gitti. Cebren tapınağa girip, sayısız insanı katletti. O, ayrıca sayısız miktarda altın, gümüş, mücevher ele geçirip, ilk kargaşa yatıştıktan sonra bunları eski yerlerine bıraktı. Şehrin öbür kısımlarını ele geçirdikten ve katliam yaptıktan sonra diğer prensler de tapınağa gittiler, onların arkasından kaçan ahali de gizlendi. Bunlar bir miktar atlı ve piyadelerle içeri girip, ayırt etmeksizin kime rastladılarsa kılıçtan geçirdiler ve her tarafı kan doldurdular. Bu, batıl inançlarıyla Rabb'in kutsalını kirletenlerin ve müminleri mahrum bırakanların günahlarının kefareti ölümleri ve kanlarıyla temizlemeleri için, Tanrı'nın adaleti idi. Her yerde yatan cesetlere ve kanla örtülen insan uzuvlarına bakmak korkunçtu. Ve sadece parçalanmış cesetler ve kesilmiş kafalar kötü bir manzara teşkil etmiyor, baştan ayağa kana bulanmış galiplerin görüntüsü de ürpertiyordu. Tapınağın etrafından on bin Müslüman katledilmiş olmalıdır, şehrin orasında burasında öldürülüp, sokaklarda, meydanlarda bulunan cesetler hesaba katılmamıştır, çünkü bunların sayısı da daha az değildir. Ordu şehirde dağıldı ve dar sokaklarda gizlenmiş olanları bulup, sığır gibi kestiler. Diğerleri birleşip evlere girip, ana, baba, çocuk ne varsa dışarı çıkarıp ya kılıçlarla öldürdüler ya da çatılardan aşağı atıp boyunlarını kırdılar. Girdikleri evleri mülk edindiler, çünkü şehir zapt edildikten sonra ele geçirdiklerini yasal mülkiyet edinme hususunda birbirleriyle anlaşmışlardı. Böylece kente girip, halkın evlerini ve gizli sığınaklarını ele geçirdikten sonra, herhangi birisi geldiğinde burasının bir sahibi olduğunu anlasın ve yoluna devam etsin diye kapıya bir kalkan veyahut herhangi bir silah asıyordu" (Willermus, 2016: 1/ 361-364).

Diklatlerden kaçmayan önemli bir husus, Müslüman tarihçilerin, Batılı kronikçiler kadar Kudüs'te yaşanan korkunç katliamı detaylandırmamalarıdır. Batılı kronikçilerin böyle detaylı anlatmalarının en önemli sebebi, bir kısmının bu vahşetin bizzat failleri olup ona tanık olmaları ve bunu bir misyon olarak gelecek nesillere aktarmak istemeleridir. Anlatmalarında mahcubiyet, pişmanlık, iğrenme, hayıflanma, yakıştıramama yok. Aksine yapılanları meşru ve doğru görerek ve tasvip ederek anlatıyorlar. Daha da ötesi, yapılanların Tanrılarının adaleti, istek ve

arzusu doğrultusunda yapıldığını ve bunu yapanları da bu arzuyu gerçekleştiren kahramanlar olarak gösteriyorlar.

Müslüman tarihçiler ise genellikle olayları detaylandırmadan sade bir üslupla anlatmayı yeğliyorlar. Anlatımlarında propaganda ve ajitasyon amaçlı bir anlatı hissedilmiyor. Kudüs'te yaşananların detaylı bir şekilde aktarılmasının sebebi, belki de Kudüs'te katliamdan sonra olayları Müslümanlara aktaracak hiçbir Müslüman şahidin geride kalmamasıdır.

İbnü'l-Esir, yaşananları kısaca anlattıktan sonra yetmiş binden fazla Müslümanın öldürüldüğünü belirtiyor. Haçlıların başarısını da Müslüman Sultanların birbirine düşmeleri sebebiyle olduğunu söylüyor (İbnü'l-Esir, 1987: 10/236). İlginç olan ise hem o dönemin hem de Şam tarihi hakkında kitap yazan Kalanisi'nin yaşanan katliam hakkında neredeyse hiçbir şey yazmamış olmasıdır: "Frenkler Beytülmakdis'e hücum ederek ele geçirdiklerinde ahalinin bir kısmı Mihrab'a sığındı. Bu yılın Şaban ayınının 22'sinde Mecid-i Aksa eman ile teslim edildi. (Temmuz 1099) Frenkler şehitlikleri ve Halil İbrahim (as) kabrini yıktılar" (Kalanisi, 2016: 61). Kalanisi'nin anlattıkları bundan ibaret. Kalanisi'nin yaşananları duymamış olması mümkün değildir. Doğrusu bu şaşırtıcı bir durumdur.

İbnü'l-Kesir, Hicri 492. Senesiyle ilgili anlattığı olayların başında Frenk/Haçlıların Kudüs'ü zapt etmelerinden bahsediyor. 60 000'den fazla Müslüman öldürülmüş ve Kudüs'ün zenginliklerini ele geçirmişler. Müslümanların nasıl katledildikleriyle ilgili detaylı bilgi yok. Müslümanların çaresizliğinden ve cihad hususundaki isteksizliklerini vurguluyor. Aktardığı şiirler ise Haçlıların Müslümanları nasıl katlettikleri konu ediyor. Buna karşılık Müslümanların acziyeti vurgulanıyor (İbnü'l-Kesir, c. 12, s. Hicri 492 sene olayları).

11. Selahaddin'in Kudüs'ü Fethi

Haçlılar, ne Müslüman ne de Yahudi, Kudüs'e tek bir kişiyi sağ bırakmamışlardır. Onlar yaptıkları katliamdan sonra, tarihte belki de eşi görülmemiş vahşette katliamlarını ve işgallerini şükran ve sevinç gösterileriyle kutlamışlardır (Carnotensis, 2009: 106). Sevinç içinde olan Batı âlemi için Kudüs'ün ele geçirilmesi mucizevi bir başarıydı. Papa II. Urbanus ise Kudüs'ün ele geçirilmesi haberi Roma'ya ulaşmadan birkaç gün önce ölmüş olduğundan, bu sevinci dindaşlarıyla paylaşamamıştı (Demirkent, 1997: 56). Malouf'un ifadesiyle Haçlıların Kudüs'ü yağmalaması ve yaptıkları katliam, İslam âlemi ile Batı arasında bin yıllık bir husumetin başlangıç noktasını meydana getirmiştir (Malouf, 1998: 15).

Haçlılar, tam seksen sekiz sene Kudüs'ü işgal etmeye devam etmişlerdir. Kudüs'ün ilelebet ellerinde kalacaklarına inanmışlardır fakat Selahaddin Eyyubi, yanıldıklarını onlara 1187 tarihinde, Hittin'de birleşik Haçlı ordusunu, tarihlerinde benzeri olmayan bir hezimetle mağlup ettikten sora göstermiştir.⁴ Böylece Kudüs, muzaffer kumandan Selahaddin'in komutasında 88 yıllık işgalden kurtulmuş ve asıl kimliğine yaraşır bir şekilde imar edilerek selamet yurdu haline getirilmiştir.

Müslüman Selahaddin, Haçlılara sadece yanıldıklarını göstermemiştir. O, Kudüs'ü fethederken hem Haçlılara hem de bütün dünyaya Haçlılardan tamamen farklı olduğunu göstermiştir. O, kimin adil, kimin zalim olduğunu; kimin merhametli kimin gaddar olduğunu, kimin barbar, kimin asalet sahibi olduğunu, kimin insani erdemlere sahip, kimin insanlıktan çıkmış canavarlar olduğunu ve kimin kurtarıcı kimin ise işgalci olduğunu göstermiştir. Dost-düşman, Hıristiyan yahut Müslüman fark etmeksizin insaf ve vicdan sahibi her bir insan bu farklılığa şahitlik etmektedir. Kudüs'ün her bir taşı da buna şahitlik etmektedir.

Müslüman Selahaddin, Kudüs'ü fethederken seksen sekiz sene önce Haçlıların yaptığını yapmamıştır; aksine mağluplara merhamet ve adaletle davranmıştır. Öyle ki Selahaddin bu davranışlarıyla düşmanlarından dahi övgü, takdir, şükran, minnettarlık görürken, Haçlılar yaptıkları hunharlık, şiddet ve katliamlarla yandaşlarından dahi bazılarının iğrenmesine sebep olmuştur.

"2 Ekim Cuma günü Selahaddin Kudüs'e girdi; bu, Hz. Peygamber'in Mescidül-aksa'dan uruc ettiği 27 Receb [Mi'rac Kandili] günüydü. Haçlıların 88 yıl önce Müslümanların kanıyla suladıkları şehirde ne bir insana dokunuldu, ne de bir bina yağma edildi. Hiçbir taşkınlık yapılmadı. Müslümanlar zaferlerinin sevincini olgunluk içinde sükûnetle kutlamaktaydılar. Kudüs'den giden mülteciler Sur, Trablus ve Antakya'ya sığınırken, Ortodokslar ve Yakubiler Kudüs'te kaldılar. Musevilerin de şehre yerleşmesine izin verildi. Hristiyanlara ait kutsal yerlerin idaresi Ortodoks kiliseye teslim edildi" Demirkent, 1997: 141).

Bir Haçlı olan kronik yazarı Ernoul, Selahaddin'in Kudüs'ü nasıl fethettiğiyle ilgili konuya genişçe yer vermektedir: Kudüs'ün nasıl düştüğünü, Balian ile Selahaddin arasında anlaşmanın sağlanması için görüşmelerin nasıl başladığı ve nasıl bir sonuca vardıkları vs. Biz konumuzla ilgili olarak yazdıklarından sadece bazı bölümlerini aktarmakla yetineceğiz:

"Şimdi de size Müslümanların şehirdeki Hıristiyanlara zarar vermesinler, fenalık etmesinler, saldırmazınlar diye Selahaddin'in Kudüs şehrinde asayışı nasıl sağladığını anlatacağım. Nöbetçi olarak her kapiya ve her sokağa 2 şövalye ve 10 asker koydu. Bunlar kendilerine verilen vazifeyi o kadar iyi yerine getirdiler ki Hıristiyanlara fenalık edildiğine dair hiçbir şikâyet işitilmedi.

Hıristiyanlar Kudüs'ten çıktıkça Müslüman ordusunun önüne yerleşiyorlardı. Bir ordudan ötekine doğru tek bir yay gerilip, tek bir ok bile atılmadı. Hepsini çıkıncaya dek orada toplandılar. Selahaddin Hıristiyanların ordusunu onlara zarar verilmemesi ve hırsızların soygun yapmaması için gece gündüz muhafaza altında tuttu.

Fidyelerini karşılayabilenlerin ve kurtulmalıkları ödenen yoksulların tamamı Kudüs'ten çıktıktan sonra içeride hala çok sayıda yoksul kalmıştı. Bunun üzerine kardeşi el Adil Selahaddin'e gitti ve Efendimiz, Allah'ın izniyle bu toprakları ve bu şehri fethetmene yardımcı oldum, lütfedin de bana şehirde kalan bu yoksullar arasından bin köle ihsan eyleyin," dedi. Selahaddin onun dileğini yerine getirilmesini emretti ve esirler getirilirdi. Selahaddin hizmetkârlarına bin köleyi ayırmalarını buyurdu. Selahaddin'in buyruğunu işitince derhal yerine getirdiler. El Adil bin köleyi alınca, onları Allah rızası için azat etti.

Bunu gören patrik şehirde kalan ve fidyelerini ödeyemeyen yoksullardan kendisine verirse duacı olacağını söyledi. Sultan ona da 500 yoksul esir ihsan etti, patrik bu kişileri azat etti. Onu takiben Balian d'İbelin, Selahaddin'in huzuruna geldi ve o da

yoksular arasından birilerinin kendisine bağışlanmasını diledi. Buna mukabil ona 500 yoksul esir bağışlandı, Balian bu kişileri azat etti. Bunun üzerine Selahaddin adamlarına dönerek, “kardeşim sadaka verdi, Balian ve patrik de onu takip etti, şimdi de ben bunun mislini yapmak isterim,” dedi. Ve Kudüs’teki hizmetkârlarına Aziz Ladre yaya kapısını açmalarını emretti. Davud Kapısı’na asker koydurdu ve bütün Kudüs’te tellallara şehirdeki yoksulların gün doğumu ile gün batımı arasında kentten çıkabileceği haberini duyurdu. Ve askerlerine kapıdan çıkan herkesi aratmalarını, üzerlerinden fidesini ödeyebilecek mal veya para çıkarları yakalayıp zindana atmalarını emretti. Yaşlıları şehir dışına çıkarırlarken tedbiren genç oğlanları ve kızları iki sur arasına aldılar. Bu aramalar ve yoksul kişilerin surların dışına çıkarılması güneşin doğuşundan batışına dek sürdü. Ve Aziz Ladre Kapısı’ndan dışarı çıkardılar. Selahaddin böylece sayısız yoksulu sadaka olarak azat etti.

Daha sonra şehirde kalanlar hesap edildi, 11 bin kişi kaldığı görüldü. Patrik ve Balian hala fidyesi ödenmemiş 11 bin kişi kaldığını görünce Selahaddin’e geldiler; ona tanrı aşkına yalvararak, kendilerini rehine alması karşılığında yoksulları serbest bırakmasını, Hıristiyan âleminden fidye parasını toplatacaklarını, böylece fidyeyi ödeyeceklerini söylediler. Selahaddin onlara artık yapacak başka bir şey olmadığını, 11 bin kişiye karşılık 2 adamı rehin alamayacağını, artık bundan bahsetmemelerini söyledi. Bu emre riayet ettiler ve kalanlar esir oldu.

Şimdi de Selahaddin’in kocaları muharebede ölen veya esir düşen şövalyelerin Kudüs’teki hanımlarına ve kızlarına karşı gösterdiği hürmetten bahsedeyim. Hanımlar, fidyeleri ödenip Kudüs’ten çıkarılırlarken bir araya geldiler ve Selahaddin’in huzuruna çıkarak merhamet dilediler. Selahaddin onları görünce kim olduklarını ve ne istediklerini sordu. Kadınlar, muharebede ölen ve esir düşen şövalyelerin hanımları ve kızları olduklarını söylediler. Bunun üzerine onlara ne arzu ettiklerini sordu. Kadınlar Tanrı’dan kendilerine merhamet etmesini dileyerek, kimisinin kocasının zindanda olduğunu, kimisinininkinin öldüğünü, topraklarını kaybettiklerini söylediler ve Tanrı aşkına kendilerine yardım etmesini istediler. Selahaddin onların ağladıklarını görünce içini büyük bir merhamet kapladı, o da acıma duygusuyla gözyaşı döktü. Kocaları hayatta olan hanımlara, kocalarının hangi zindanda olduğunu söylemelerini buyurdu. Çünkü esir olanları serbest bıraktıracaktı. Dediği gibi orada bulabildiklerinin hepsini azat etti. Daha sonra babaları ve kocaları muharebede ölen hanımlara ve genç kızlara kendi hazinesinden, mertebesine göre, kimine daha az kinime daha çok bağışta bulundu. Selahaddin onlara iyiliğinin ve şerefının nişanesi olarak, itibarlarına göre dağıtılmak üzere bolca ihsan ve bağış eyledi”(Ernou, 2009: 178-180)⁵.

“Şimdi de size Selahaddin’in Kudüs’ü zapt ettikten ve Tapınakçıların önderliğinde ilk kafiye gönderdikten sonra ne yaptığını anlatacağım. Sultan tüm Hıristiyanlar şehirden çıktıktan sonra Tapınağa gitmeden ve Tapınakta dua etmeden şehirden ayrılmak istemedi. Daha önceden Hıristiyanların elinde olduğu için Tapınağa girmeden önce Dimaşk’a haber gönderip 4 veya 5 deve üzerinde Tapınağı yıkamaya yetecek kadar gül suyu getirtti. Gül suyu gelince Tapınağın içini bu gül suyuyla yıkattı. İçeri girmeden evvel tapınağın tepesine dikilen altından dev haçı yerinden söktürdü. Müslümanlar yere düşen haçı aldılar ve ip bağlayıp Davud Kulesi’ne dek yerde sürüklediler. Müslümanlar haçı orada parçaladılar ve sürüklenirken arkasından bağırıp çağırdılar. Size bunun Selahaddin’in emriyle yapılmadığını, hadisenin kendiliğinden geliştiğini söyleyebilirim.

Tapınaktaki haç çıkarılınca Selahaddin Tapınağı yıkattı ve içine girdi. Allah’a dua etti ve hanesine beylik nasip ettiği için şükretti” (Ernou, 2009: 183).

Poole, Selahaddin ve Hıristiyan papazı mukayesesini yapmaktadır. Bir yandan ahlaki ve vicdani olmayan açgözlü Hıristiyan papaz, diğer yandan sözünde duran

hayırseverliğin manasını Hıristiyan papaza öğreten erdem sahibi Müslüman Selahaddin:

“Ne ahlaki, ne de vicdanı olmayan patrik kiliselerin hazinelerini, altın kadehleri ve vitrinleri ve hatta kutsal kabrin altın tabaklarını alıp götürdü, ayrıca onun büyük definesi hala kalan yoksulların fidyasını ödemeye harcanabilirdi. Sarazen emirler Selahaddin’e yaşlı alçağın ganimetiyi kaçmasına izin vermemesi için baskı yaptığında, o, ‘Hayır, ondan desteğimi çekmeyeceğim,’ diye yanıtladı ve patrik on Bizans sikkesi için geriye kalanlar gibi gitti.⁶ Hristiyan papaza hayırseverliğin anlamını öğretmek Müslüman hükümdara kaldı” (Poole, 2012: 211-212).

Selahaddin, patrikten götürdüklerini alsaydı, muhtemelen kimse onu kınamazdı. Belki de açgözlü Patriğe haddinin bildirilmesi olarak değerlendirilirdi. Fakat buna rağmen Selahaddin mala tamah göstermeyip erdemi tercih etti. Selahaddin bu tercihte bulunurken, Haçlılar, 1099 yılında Kudüs’ü ele geçirirlerken, Müslümanların paraları yutmuş olabileceği paralarını ele geçirmek için ya ölmüş Müslümanların karınlarını deşiyorlardı ya da onları toplu halde yakıyorlardı.

İşte Hıristiyan Haçlıların ve Müslüman Selahaddin’in arasındaki kıyaslanmayan zihniyet farkı tam da burada kendisini gösteriyor. Daha öte söze gerek var mı?

Acıma ve acımasızlık, merhamet ve merhametsizlik; iki farklı zıt kutup, iki karşıt zihniyet ve eylem. Selahaddin ve Müslümanlar düşmüş şehre merhamet gösterirken, merhametle özleştiklerini iddia eden Hıristiyan Haçlılar acımasızlıkta sınır tanımamışlardı. -Hâlbuki Hz. İsa’nın öğretisinin temeli merhamete dayanıyordu- Poole, bu farklılığın ve zıtlığın mukayesesine vurgu yapıyor:-

“Böylece Sazenenler düşmüş şehre merhamet gösterdiler. Godfrey ile Tancred öldürme ve ölülerle tika basa doldurulmuş sokaklar boyunca atlarını sürdüğünde, korunmasız Müslümanlara kuleler ve Tapınağın çatısı üstünde soğukkanlılıkla işkence edildiği, yakıldığı ve silahla vurulup öldürüldüğünde, kontrolsüz katliamın kanı Hıristiyanlık onurunu kirlettiğinde ve bir zamanlar sevginin gerçeğinin ve acımanın vaaz verildiği sahne kirlendiğinde, birisi Haçlıların 1099’daki acımasız zaferini anımsar. Hıristiyanlar kutsal şehirden ayaklarını sürüyerek yürürlerken, ‘kutsanmıştır başışlayıcılar, çünkü acıma sürececek,’ unutulmuş bir şiardı. Şanslıydı merhametsizler, çünkü onlar Müslüman sultanın elinde merhamet bulmuşlardı. ‘Cennetin en büyük niteliği merhamettir Ve o adalet ve ihtişamın tacıdır Doğrulukla öldürebileceği yerde, acımayla kurtarmak için” (Poole, 2012: 211-212).

Selahaddin’in en büyük arzusu ve hedefi Kudüs’ü işgalci Haçlıların elinden kurtarıp tekrar bir Müslüman kenti yapmaktı. Bunun için çok çabaladı ve arzusunun önündeki küçük büyük tüm engelleri tek tek aştı. Hittin savaşında birleşik Haçlı ordusunu hezimete uğratarak hedefine çok yaklaştı. Aynı yıl içinde Kudüs’ün surların arkasındaki Haçlı savunmasını da aşarak nihayet büyük arzusuna ve hedefine ulaştı. Geride 88 yıllık işgalinin izlerini tamamen silip şehri kutsiyetine ve şanına yaraşır bir anlayışla korumak, geliştirmek ve mamur hale getirmek kalmıştı. Bunun için hiç vakit kaybetmeden tadilat, restorasyon ve imar

faaliyetlerine başladı. O asrın Müslüman şahitlerinden olan büyük tarihçi İbnü'l-Esir şunları kaydetmektedir:

“Selahaddin şehre girip kâfirler şehri terk edince, binaların eski haline iade edilmesini istedi. Templier tarikatı mensupları Mescid-i Aksa'nın batısında oturmak için meskenler yapmışlardı. Ayrıca depolar, dinlenme yerleri vs. de inşa etmişler, Mescid-i Aksa'nın bir kısmını da kendi binalarına dâhil etmişlerdi. Bunlar da eski şekline iade edildi. Selahaddin Mesid-i Aksa ve Kubbetu's-Sahra'nın her türlü pislik ve süprüntüden temizlenmesini emretti, bu emir de yerine getirildi.

Ertesi hafta Cuma günü 4 Şaban (9 Ekim 1187) tarihinde Müslümanlar Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldılar, Selahaddin de onlarla beraberdi. Kubbetu's-Sahra'da da namaz kıldılar. Cuma namazında Dimaşk kadısı Muhyiddin b. Ez-Zeki imamlık ve hatiplik yaptı, daha sonra Selahaddin bir menşur ile beş vakit namaz kıldırarak üzere bir imam ve hatip tayin etti ve Mescid-i Aksa'ya bir minber yapılmasını emretti. Bunun üzerine ona Nureddin Mahmud'un Haleb'de bir minber yaptırdığını, sanatkârına minberi çok güzel ve sağlam bir şekilde yapmasını emrettiğini ve: ‘Biz bunu Kudüs’e konulmak üzere yaptırdık.’ Dediğini anlattılar. Marangozlar bu minberi senelerce uğraşıp yapmışlardır ve İslam âleminde benzeri yoktu. Selahaddin bu minberin getirilmesini emretti, bunun üzerine minber Haleb'den Kudüs'e getirildi. Minberin yapılmasıyla Kudüs'e nakli arasında yirmi yıldan fazla zaman geçmişti ki bu Nureddin'in kerametlerinden ve güzel gayelerinden birini teşkil eder. Allah rahmet eylesin.

Selahaddin Cuma namazını kıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın tamir edilmesini, sağlam ve mükemmel bir surette yapılması ve nakışlarına özen gösterilmesi için bütün imkânların seferber edilmesini emretti; bunun üzerine benzersiz güzellikle mermerler, Kostantniyye yapımı altın yaldızlı siyah taşlar ve ihtiyaç duyulan diğer şeyleri getirdiler. Bunlar yıllar boyu biriktirilmişti. Hemen tamirata girişildi. Binalardaki resimleri yok ettiler. Frenkler Sahra'nın üzerine mermer döşeyerek onu gözden kaybetmişlerdi. Selahaddin bunun açığa çıkarılmasını emretti” (İbnü'l-Esir, 1987: 11/ 435-436; Şeşen, 2013: 102).

Haçlılar, Kudüs'ü ele geçirirlerken Müslüman ve Yahudilerin tamamına yakını katlettiler. Şehir tamamen Müslüman ve Yahudilerden boşaltıldı. Selahaddin, Avrupa'dan gelen işgalci Frenk/Haçlı ile Kudüs'teki doğulu Hıristiyan ayırımı yapıyordu. İşgalci Frenklerin Kudüs'te kalmalarına izin vermezken, doğulu Hıristiyanları kendi vatandaşları olarak kabul edip cizyelerini vermeleri halinde şehirde kalmalarına izin vermiştir. (İbnü'l-Esir, 1987: 11/ 436; Şeşen, 2013: 102; Jackson, 2016: 335).

Fetihten sonra Mescidü'l-aksa'da ilk hutbeyi okuma şerefine nail olan Muhiddin İbn el-Zeki siyah hilatle minbere çıkmış ve tarihi konuşmayı yapmıştır:

“İslam'a bu zaferi veren ve onu bir yüzyıllık bir yoldan çıkıştan sonra hak yoluna döndüren Allah'a hamd olsun. Fethi gerçekleştirmek için seçtiği bu orduya şan olsun. Ve bu ulusa alay edilen saygınlığını veren Eyüp oğlu Selahaddin Yusuf, Allah'ın selami senin üzerine olsun” (Malouf, 1997: 261).

Poole, Selahaddin'in Kudüs'ü fethi ile ilgili şu anlamlı değerlendirmede bulunuyor:

“Eğer Kudüs'ün fethi Selahaddin hakkında tek bilinen gerçekse, bu onun kendi çağının ve belki de her çağın en cömert ve cesur fatihi olduğunu kanıtlamaya yeterdi” (Poole, 2012: 212).

SONUÇ

Kudüs, özel ve özne bir şehirdir. O, hem kutsal hem de kiblegahtır. İnsanlığa Tevhide dayalı bir inanç ve zihniyetle istikamet gösterir. Bu istikamette İbrahim (as)'in gösterdiği sirat-i müstakim vardır. Bu sirat-i müstakim, tevhid, adalet ve merhamet yoludur. İstikametın sembolü olan Mescid-i Aksa; Zebur okuyan, hükümdarlık, hikmet ve ilim sahibi, Peygamber-hükümdar Davut (as) tarafından temeli atılmıştır. Ondan sonraki peygamberler de aynı istikamet üzere insanları tevhid, adalet ve merhamete davet etmişlerdir.

Tarihin değişik dönemlerinde Kudüs'ün istikametini bozmak isteyenler olmuştur. Putperest Romalılar gibi açıkça batıl adına istikametini bozmak isteyenler ile Haçlı Hıristiyanlar gibi gerçekte hak olmadığı halde hak iddiasıyla istikametini bozmak isteyenler. Fakat her defasında bunlara hadlerini bildirenler de olmuştur. Aynı akıbet Siyonist işgalci İsrail devletini de beklemektedir.

Bu çalışmada Kudüs'ün şahitliğini esas alarak iki farklı ve zıt anlayışın mukayesesini yapmaya çalıştık. Bu iki zıt anlayış hak ve batıl anlayışlarıdır. Hak tarafı, adalet, merhamet ve ıslahı temsil ederken, batıl tarafı ise sapkınlık, adaletsizlik, merhametsizlik, ifsad ve işgali temsil etmektedir. Davut (as), Süleyman (as), İsa (as), Hz. Ömer ve Selahaddin hakkın tarafındayken, Calut, Nebukadnezzar, Titus, Haçlılar ve Siyonistler ise batıl tarafındadır. Kudüs, bir dünya şehridir. Asıl sahipleri ise Filistinlilerdir, Siyonistler değil.

Kudüs, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için kutsal bir şehirdir. Bu özelliğinden dolayı üç dinin de temsiliyeti olmalıdır. Bu üç dinin mensupları ismine, kimliğine ve misyonuna yaraşır bir şekilde Kudüs'ü insanlığa örnek bir barış ve huzur yurdu haline getirme ideal ve iddiasına sahip olmalı ve bunun için çaba göstermelidirler.

KAYNAKÇA

- Carnotensis, Fulcherius. (2009). Kudüs Seferi-Kutsal Toprakları Kurtarmak-(Gesta Francorum Jherusalem Peregrinantium). İlcan Bihter Barlas (Çev.). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Demirkent, Işın. (1997). *Haçlı Seferleri*. İstanbul: Dünya Yayınları.
- Ernoul, (2019). *Haçlı Seferleri Tarihi Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi*. Ahmet Deniz Altunbaş (Çev.). İstanbul: Kronik kitap Yayınları.
- Gül, Muammer. (2001). *Kudüs ve Tarih İçinde Aldığı İsimler*. Web. Fırat. Edu.tr adresinden alındı.
- Harman, Ömer Faruk. (2002). *Kudüs*. Ankara.TDV İslam Ansiklopedisi. C. 26. S. 323-227.
- İbni Şeddat, Kadı Bahaeddin. (2001). *Siretü Selahaddin el-Eyyubi*. Halep: Darü'l-Kalemü'l-Arabiyye yayınları.
- İbni Kalanisi. (2016), *İbn Kalanisi Hayatı ve Eserleri “Zeylü tarihi Dimaşk” Tercemesi*. Hasan Aydın (Çev.). İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

- İbnü'l-Esir. (1958). *Al-Kamil Fittarih Tercümesi*. Abdülkerim Özeydin (Çev.). İstanbul: Bahar Yayınları.
- İbnü'l-Kesir. (1996). *El-Bidaye-Ve'n-Nihaye: Büyük İslam Tarihi*. Mehmet Keskin (Çev.). İstanbul: Çağrı Yayınları.
- Lyons, Malcolm Cameron- Jackson, D.E.P. (2006). *Selahaddin Kutsal Savaşın Politikaları*. Zehra Savan (Çev.). İstanbul: Pınar Yayınları.
- Malouf, Amin. (1998). *Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri*. İstanbul: Telos.
- Montefiore, Simon Sebag. (2016). *Kudüs Bir Şehrin Biyografisi (Jerusalem The Biography)*. Cem Demirkan (Çev.). İstanbul: Pegasus Yayınları.
- Mustafa, Şakir. (2014). *Selahaddin*. Dimaşk: Darü'l-Kalem.
- Polat, Ziya. (2019). "Fulcherius Carnotensis'te İslam ve Müslüman algısı". *Turkish Studies, International Balkan University, Skopje/Macedonia-Ankara/Turkey*, 413-632. Doi: 10.7827/Turkish Studies. 14924.
- Poole-Lane, Stanley. (2012). *Selahaddin*. Nice Damar (Çev.). İstanbul: Avesta Yayınları.
- Runciman, Steven. (1990). *A History of the Crusades*, New York: Cambridge University Press.
- Sallahbi. Ali Muhammed. (2006). *Eyyubi Devleti Salah ad-Din Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fetih*. İstanbul: Ravza Yayınları.
- Şeşen, Ramazan. (2013). *Kudüs Fatihisi Salah ad-Din Eyyubi*. İstanbul: Yeditepe Yayınları.
- Taberi. (1991). *Milletler ve Hükümdarlar Tarihi*. Zeki Kadri Urgan-Ahmet Temir (Çev.). İstanbul: MEB Yayınları.
- Willermus, Tyrensis. (2016). *Haçlı Kroniği (Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum)*. Ergin Ayan (Çev.). İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Zizek, S. (2009). *Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü*. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

SONNOTE

- 1 Taberi, farklı rivayetlerden alıntılar yaparak Babillerin Kudüs'e yaptıkları saldırıları sebepleriyle beraber detaylı bir şekilde anlatıyor. Bkz. Taberi, c. 2, s. 778-784; İbnü'l-Esir, c. 1, s. 198-206; Simon, Babil Kralı Nebukadnezar'ın Kudüs üzerine yaptığı üç baskını detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bkz. Montefiore, 2016: 43-46
- 2 Yazar, Müslümanların Kudüs'ü fethiyle ilgili yaptığı detaylı anlatıda Hz. Ömer'in hoşgörüsüne ve adaletine özellikle vurgu yapmaktadır; Konu ile bkz. İbnü'l-Esir, c. 2, s. 457-460
- 3 "Onlar: yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, 'biz ancak ıslah edicileriz' diyorlar." Bakara: 2/11
- 4 Hittin zaferiyle ilgili detay bilgi için bkz. Şeşen, s. 94-97; İbnü'l-Esir, c. 11, s. 422-424; Mustafa, Hittin savaşını sebep sonuçları ve savaşa giden yolun taşlarının nasıl tek tek döşendiğini detaylarıyla beraber anlatmaktadır. Bkz. S. 233-281; Sallahbi de Hittin Savaşına genişçe yer verenlerdendir: Sallahbi, s. 549-593; İbni Şeddad, s. 85-91.
- 5 Ernoul'un önemli bir özelliği, kendisinden sonraki dönem doğulu ve batıl tarihçi ve araştırmacıların onun yazdıklarını iktibas etmeleridir. Ernoul'un insafı yaklaşımı ve Selahaddin'e olan hayranlığı dikkatlerden kaçmamaktadır; Jackson, Müslüman tarihçilerden, Selahaddin ile Abbasi Halifesi arasındaki yazışmalardan ve Batılı tarihçi/kroniklerden alıntılar yaparak ve analizlerini ekleyerek konuya genişçe yer vermektedir; Jackson, s.331-336; Sallahbi, hem doğulu Müslüman hem de Batılı tarihçi/araştırmacıların alıntılar yaparak Kudüs'ün fethine genişçe yer vermektedir. Sallahbi, s. 594-648
- 6 O' verdiğimiz sözü tutacağız' diye cevap verdi ve patrik de diğerleri gibi 10 Bizans sikkesi karşılığında paçayı kurtardı. (Doğru çeviri).

الموامش

- 1 الصفدي، الوافي بالوفيات، بيروت: دار إحياء التراث، 2000، ج18، ص211.
- 2 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004، ص595.
- 3 ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، (بدون تاريخ)، ج9، ص238.
- 4 مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، القاهرة: المطابع الأميرية، 1983، ص186.
- 5 أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، القاهرة: دار العلم والثقافة، 1998، ص80.
- 6 جعفر حاحي، نظرية المعرفة في الإسلام، الكويت: مكتبة الألفين، 1986، ص84.
- 7 عبد الفتاح العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس لتفسير الأحداث المعاصرة وتوجيهها وصناعة التاريخ المستقبلي، اسطنبول: دار الأصول العلمية، الطبعة الثانية، 2020، ص55.
- 8 سورة يونس: الآية 39.
- 9 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964، ج8، ص345.
- 10 سورة المائدة: الآية 83.
- 11 سيد قطب، في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط 32، 2003، مجلد 2، ص962.
- 12 مالك بن نبي، شروط النهضة، دمشق: دار الفكر، 1986، ص22.
- 13 سيد قطب، أفراح الروح، مصر: مركز الإعلام العربي، بدون تاريخ، ص18 - الخاطرة التاسعة.
- 14 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص77.
- 15 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص78.
- 16 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص77.
- 17 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص90.
- 18 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص74.
- 19 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص78-79، ص105-113.
- 20 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص95.
- 21 العويس، نظريات ونماذج بيت المقدس، ص175.
- 22 عبد الفتاح العويس، صناعة التاريخ المستقبلي، الجزائر: دار الخلدونية، 2013، ص40.
- 23 مجلة دراسات بيت المقدس، سياسة المراجعة والتحكيم، تاريخ اطلاع الباحث 2021/6/29،
<https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/page/3551>
- 24 مجلة الدراسات الفلسطينية، تاريخ اطلاع الباحث 2021/7/1،
<https://www.palestine-studies.org/ar/journals/mdf/about>
- 25 مجلة بيت المقدس للدراسات، تاريخ اطلاع الباحث 2021/7/1،
<http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5631>
- 26 مجلة شؤون فلسطينية، تاريخ اطلاع الباحث 2021/7/1،
<https://www.prc.ps/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa>
- 27 ويكيبيديا-مجلة دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام: تاريخ اطلاع الباحث 2021/7/1،
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Studies_in_Arabic_and_Islam
- 28 عبد الفتاح العويس، في رسالة أرسلها للباحث بتاريخ 2021/7/1 حول دور مجلة دراسات بيت المقدس في تصنيع المعرفة.
- 29 عبد الفتاح العويس، في رد مكتوب بتاريخ 2021/6/24 إجابة على سؤال أرسله له الباحث مكتوباً عن سبب توقف الإصدار تلك الفترة.
- 30 مجلة دراسات بيت المقدس، الأرشيف، تاريخ اطلاع الباحث 2021/6/30،
<https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/archive>
- 31 راجع هامش 29.
- 32 لم يتوصل الباحث حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات إلى سبب عدم صدور المجلة في ذلك العام.

الخاتمة

يتضح من خلال الدراسة أن مجلة دراسات بيت المقدس قد عملت على تصنيع المعرفة وإنتاجها، وذلك منذ إصدار عددها الأول قبل نحو ربع قرن وحتى الآن، كما ويتضح كيف عملت المجلة جاهدة على ملء الفراغ المعرفي في كل ما يخص بيت المقدس من علوم ومعارف.

وقد أعاد الباحث قراءة البيانات والأرقام والمعلومات التي تم عرضها بالمبحث الثالث والأخير من هذه الدراسة، وقام بتحليل تلك المعطيات، ومن ثم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:

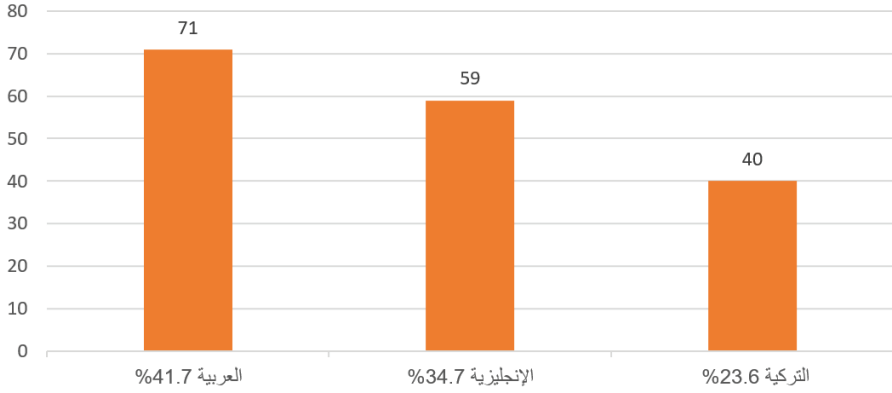
أهم النتائج:

1. قامت المجلة بالدور المنوط بها في تصنيع المعرفة كهدف استراتيجي من أهداف المشروع المعرفي لبيت المقدس، إذ أنتجت حتى الآن 170 مقالة علمية متخصصة محكمة غير مراجعات الكتب والوثائق.
2. تنوعت مقالات المجلة بين شتى العلوم والمعارف، دينية واجتماعية وإنسانية وسياسية وتاريخية وجغرافية وهندسية وبيولوجية وغيرها، متبينة في ذلك منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة.
3. عملت المجلة على سد الفجوة الكبيرة بين الدراسات العربية والمسلمة المتوفرة عن بيت المقدس التي تتبين وجهة النظر الأكاديمية المسلمة، وبين الدراسات الإسرائيلية والاستشراقية والتي تتبين وجهة النظر الصهيونية، وذلك من خلال تقديم مقالات وبحوث ودراسات علمية وأكاديمية حادة تنبع من الرؤية الإسلامية، وتعتمد على أسس علمية رصينة.
4. أوجدت المجلة بيئة أكاديمية معرفية متميزة في مجال دراسات بيت المقدس تُشجع وتدعم البحث العلمي وتُطوره، كما جمعت باحثين وعلماء ومفكرين من مختلف الأماكن والثقافات والمشارب.
5. تصاعد وتزايد نشاط الإنتاج المعرفي لدراسات بيت المقدس باللغة التركية بالفترة الأخيرة، إذ أنه وبالارقام تمثل نسبة المقالات باللغة التركية إلى إجمالي عدد المقالات باللغات الثلاثة نسبة 23.5% وهي نسبة كبيرة خاصة إذا علمنا أن اللغة التركية قد دخلت مؤخراً إلى هذا السباق المعرفي بالمجلة، وتحديدًا عام 2015 أي بالربع الأخير فقط من عمر المجلة.

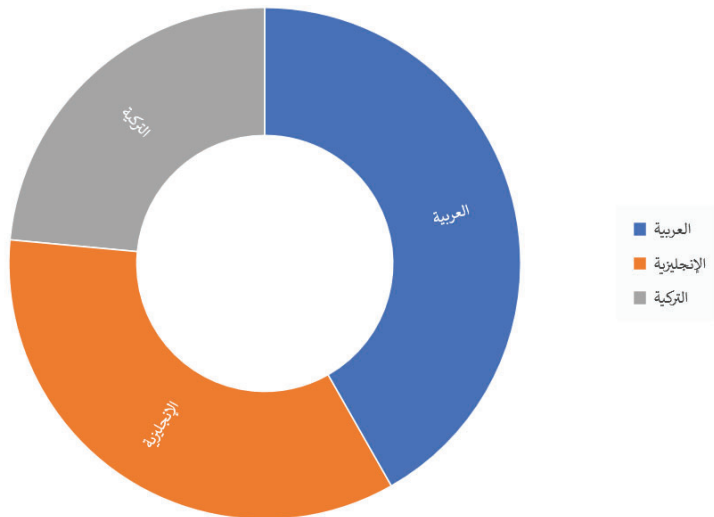
أهم التوصيات:

1. العمل على تشجيع الباحثين على البحث الجاد بدراسات بيت المقدس، ونشر هذه الأبحاث بعد خضوعها للتحكيم.
2. العمل على زيادة إصدار الأعداد الخاصة - غير العادية - للمجلة، وذلك لتغطية ليس فقط الأحداث التاريخية، ولكن لتغطية كذلك بعض الأحداث المعاصرة والهامة التي تمر بها الأمة، مثل الثورات العربية، والهبات المقدسية، ومحاولات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، والتطبيع، وسد النهضة، وغيرها.
3. العمل على تسويق المجلة إعلامياً، وانتشارها خاصة في أوساط الأكاديميين والباحثين والمهتمين.
4. إضافة المجلة في مؤشرات وتصنيفات المجالات الأكاديمية الدولية المحكمة وقواعد بياناتها.

اللغة/عدد المقالات

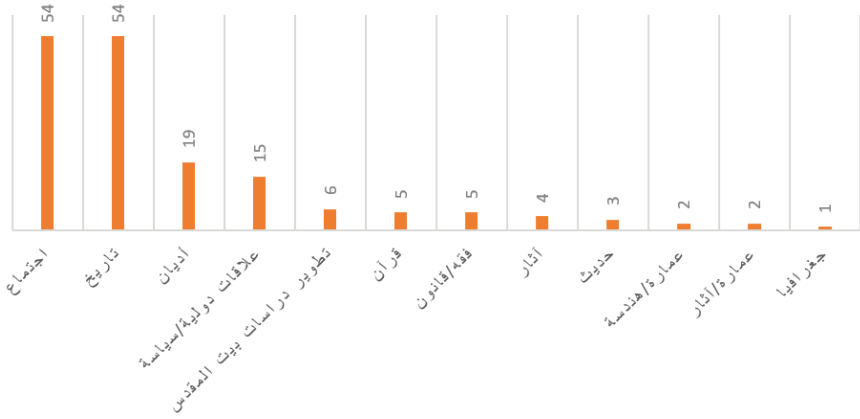
شكل (3)

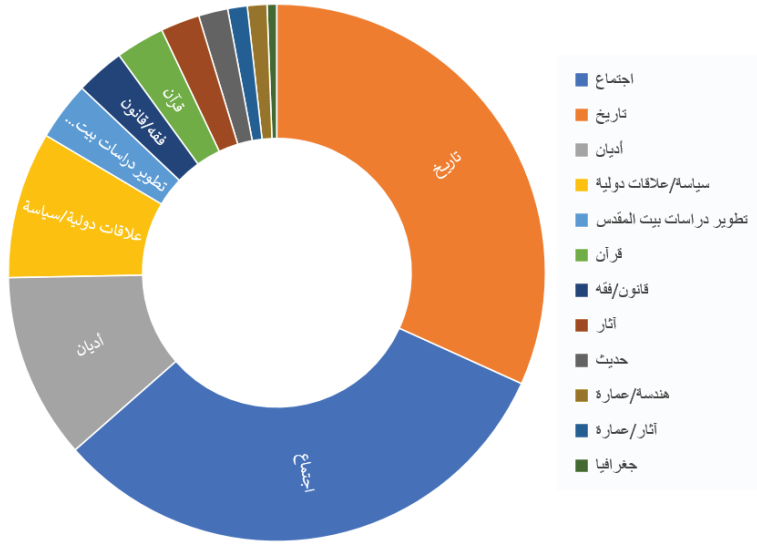
شكل (4)

يوضح كل من الشكلين 3 و 4 عدد المقالات باللغات المختلفة والتي تم نشرها بالمجلة منذ إصدارها حتى وقت كتابة هذه الدراسة، ويتبين أن المقالات باللغة التركية قد شهدت تصاعداً وتزايداً حيث بلغت نسبة 23.6% وهي نسبة كبيرة خاصة إذا علمنا أن اللغة التركية قد دخلت مؤخراً إلى هذا السباق المعرفي بالمجلة، وتحديدًا عام 2015 أي بالربع الأخير فقط من عمر المجلة.

الموضوع/عدد المقالات

شكل (1)

شكل (2)

يوضح كل من الشكلين 1 و 2 عدد المقالات لفئات موضوعات المجلة المختلفة، ويتبين أن المقالات التي تتناول الموضوعات الاجتماعية والتاريخية قد حازت النسبة الأكبر من إجمالي المقالات التي تم نشرها بالمجلة منذ إصدارها حتى وقت كتابة هذه الدراسة.

ويجري الآن - أثناء كتابة هذه السطور - إعداد عدد خاص من المجلة عن المسجد الأقصى وليلة الإسراء بمناسبة أسبوع الأقصى العالمي، ومن المتوقع أن يصدر هذا العدد الخاص قبل نهاية عام 2021.

مجلة دراسات بيت المقدس في أرقام: (منذ الإنشاء وحتى 1 يوليو 2021)

25	عمر المجلة منذ نشأتها (بالأعوام)
21	عدد السنوات التي صدرت بها أعداد للمجلة
4	عدد السنوات التي لم تصدر بها أعداد للمجلة
31	العدد الإجمالي لأعداد المجلة
27	عدد الأعداد العادية للمجلة
4	عدد الأعداد الخاصة للمجلة
170	العدد الإجمالي لمقالات المجلة (بدون مراجعات الكتب والوثائق المنشورة بالمجلة)
71	عدد المقالات باللغة العربية
59	عدد المقالات باللغة الإنجليزية
40	عدد المقالات باللغة التركية
12	عدد مراجعات الكتب المنشورة بالمجلة
6	عدد الوثائق المنشورة بالمجلة
1997	سنة إصدار أول عدد للمجلة
2000	سنة تغيير اسم المجلة إلى الاسم الحالي
2015	سنة إضافة اللغة التركية إلى لغات النشر بالمجلة إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية

الموضوعات/عدد المقالات

الموضوع	اجتماع	تاريخ	أديان	علاقات	تطوير	قرآن	فقه/قانون	آثار	حديث	عمارة/	عمارة/آثار	جغرافيا	إجمالي
عدد	54	54	19	15	6	5	5	4	3	2	2	1	170
المقالات					بيت المقدس					هندسة			

3. مدينة ماردين ودورها في مواجهة الصليبيين، حسين علي، باللغة العربية (تاريخ)
  4. شخصيات غائبة حاضرة في تحرير بيت المقدس، أنس بوسلام، باللغة العربية (تاريخ)
  5. القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني، رتبة بوزيدي/حولة مهني، باللغة العربية (تاريخ)
  6. الحياة العلمية في بيت المقدس في العهدين الأرتقي والأيوبي، محمد كامل قره بللي، باللغة العربية (تاريخ)
  7. أهمية بيت المقدس في ميزان الصراع بين التوازنات بالشرق الأوسط، متين شريف أوغلو، باللغة العربية (تاريخ)
  8. الحياة الدينية في مدينة ماردين التركية، حسن الخطاف، باللغة العربية (تاريخ)
  9. آراء المفسرين حول "المسجد الأقصى" في سياق تفسير آية الإسراء، ماشاء الله طوران، بالتركية (القرآن)
  10. انعكاس فتح صلاح الدين لبيت المقدس على تفسير القرآن، أحمد أكباش، باللغة التركية (القرآن)
  11. المسجد الأقصى وبيت المقدس في الحديث الشريف، محمد أمين، باللغة التركية (الحديث)
  12. تأسيس الأرتاقية لأول كلية طب في الأناضول - ماردين، آيتان باش/جميل إينان، باللغة التركية (تاريخ)
- السنة الحادية والعشرون 2021:** تم إصدار عدد واحد في هذا العام حتى تاريخ كتابة هذه السطور (2021/7/1)، حيث صدر هذا العدد الأول في صيف 2021 الحالي، وتم نشر تسع مقالات في هذا العدد، خمس مقالات باللغة التركية، وأربع مقالات باللغة العربية، على النحو التالي:
1. محاولات الشيعة الفاطميين لاستعادة بيت المقدس من الصليبيين، سبحاتين سيليك، باللغة التركية (تاريخ)
  2. هل ضياع بيت المقدس خطأ للمسلمين؟ أم نجاح للصليبيين؟ إبراهيم صن، باللغة التركية (تاريخ)
  3. الجهاد ضد الصليبيين من منظور تاريخي مقارنة خلال فترتي الأرتاقية وصلاح الدين، بشرى بتول، باللغة التركية (تاريخ)
  4. ظهور المدارس ومثال لمدرسة منذ سبع قرون في بيت المقدس: المدرسة الصلاحية، حسن سيتينيل، باللغة التركية (تاريخ)
  5. خطاب "أنقذوا القدس" في الحملة الصليبية الثالثة والتصورات حولها، عائشة جيكيبا، باللغة التركية (تاريخ)
  6. تسليم بيت المقدس للسلطان صلاح الدين الأيوبي هل كان صلحاً أم عنوة، خالد العويسي، باللغة العربية (تاريخ)
  7. المطوعة واسهامهم في حروب السلطان صلاح الدين الأيوبي، قاسم السامرائي، باللغة العربية (تاريخ)
  8. الحركة الصهيونية وفلسطين في الاعلام العربي 1897-1914 مجلة المنار مثالا، نضال داود، باللغة العربية (تاريخ)
  9. مقاهي القدس ودورها الوطني منذ نهاية العهد العثماني حتى الاحتلال الإسرائيلي، إبراهيم الزعيم، باللغة العربية (اجتماع)

4. النصوص الدينية اليهودية وحقيقة الهيكل التاريخية في بيت المقدس، عثمان حوران، باللغة العربية (تاريخ)
5. دور التاريخ في فهم السياسة الإسرائيلية، عيسى بريجه، باللغة العربية (تاريخ)
6. المدارس العثمانية ودورها في العملية العلمية في بيت المقدس (1874-2019)، مروان حمدان، باللغة العربية (اجتماع)
7. مآثر مدينة بيت المقدس في ظل الحفريات الصهيونية، زين العابدين زريوح، باللغة العربية (آثار)
8. الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في مدينة بيت المقدس (1987-2019)، موسى عكاري، باللغة العربية (اجتماع)
9. رؤساء الهيئة الإسلامية العليا ببيت المقدس يقودون مقاومة الاحتلال، عزيز العصا، باللغة العربية (تاريخ)

في حين صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 2020، وتم نشر ست مقالات بذلك العدد، ثلاث مقالات باللغة العربية، ومقتلتان باللغة الإنجليزية، ومقالة باللغة التركية، وجاءت عناوين المقالات كما يلي:

1. صورة بيت المقدس وقضيته في مذكرات صناع القرار الأمريكان، محمد إلهامي، باللغة العربية (علاقات دولية/سياسة)
2. أدوار منظمات اليمين الديني في سياسة تهويد مدينة بيت المقدس، حسام محمد يونس، باللغة العربية (اجتماع)
3. دور المقدسيين في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، أحمد حسين/أحمد السامرائي، باللغة العربية (اجتماع)
4. هل "إسرائيل" مشروع غربي في فلسطين؟، إبراهيم قره طاش، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
5. تفسير إقامة "إسرائيل" حسب نظرية دوائر البركة لبيت المقدس، محمد جنكيز، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
6. القدس والخوف والرهاب (فوبيا)، ازدر اوقومش، باللغة التركية (اجتماع)

بينما صدر العدد الثالث - وهو عدد خاص بعنوان: بيت المقدس من أرتق بيك إلى صلاح الدين في العام نفسه 2020، وتم نشر اثني عشر مقالة بذلك العدد، ثمان مقالات باللغة العربية، وأربع مقالات باللغة التركية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. النموذج المعرفي للناصر صلاح الدين الأيوبي لتحرير الأرض المقدسة، عبد الفتاح العويسي، باللغة العربية (تطوير دراسات بيت المقدس)
2. الاستيطان الصليبي لبيت المقدس وتهجير المقدسيين، مصطفى قداد، باللغة العربية (اجتماع)

بينما صدر العدد الثالث - وهو عدد خاص - في العام نفسه 2019، وتم نشر إحدى عشر مقالة بذلك العدد،

ست مقالات باللغة التركية، وخمس مقالات باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. أنشطة جمعية كايزرسفيرث للشَّماسات في القدس ومدرسة طاليثا قومي، مُطَّلب سيمسك، باللغة التركية (اجتماع)

2. دراسة تحليلية للتحديات بين اليهود والعرب في فلسطين نهاية القرن 19، توحسي إرسوي، باللغة التركية (اجتماع)

3. منع توطين الصهاينة في فلسطين في النصف الثاني من القرن 19، محمد ياسين، باللغة التركية (تاريخ)

4. الأوبئة في فلسطين وتقييم التدابير المتخذة وفقا للوثائق الأرشيفية، سبيل سيلان يجيت، باللغة التركية (اجتماع)

5. مسألة تذكرة المرور (جواز العبور) للحجاج الروس القادمين للقدس، أسومان جولبينار، باللغة التركية (اجتماع)

6. نظرة عامة على أنشطة التهريب في القدس العثمانية (1886-1914)، أوزجي توجرال، باللغة التركية (اجتماع)

7. المصادر المالية للمسجد الأقصى 1516-1918م، أمين أبو بكر، باللغة العربية (تاريخ)

8. دور الامبراطورية العثمانية في إعمار مدينة بيت المقدس، زين العابدين زريوح، باللغة العربية (تاريخ)

9. دور الوقف في انتشار الزوايا وازدهارها في القدس خلال العهد العثماني، أحمد حسين، باللغة العربية (اجتماع)

10. الأقليات الدينية في القدس ودورها في ميزان الصراع، متين شريف أوغلو، باللغة العربية (اجتماع)

11. آثار بيت المقدس العثمانية: دراسة لمجموعة صور أرشيفية لكريزويل، أمل محفوظ، باللغة العربية (آثار)

السنة العشرون 2020: تم إصدار ثلاثة أعداد في ذلك العام، عددان عاديان، وعدد خاص، حيث

صدر العدد الأول في صيف 2020، وتم نشر تسع مقالات في هذا العدد، ثلاث مقالات باللغة الإنجليزية، وست باللغة العربية، وبياتها كما يلي:

1. التغلغل الغربي المبكر في بيت المقدس نهاية الفترة العثمانية، خالد العويسي/أمين يجيت، باللغة الإنجليزية (تاريخ)

2. وضع "الشرق الأوسط" بعد انحدار الدولة العثمانية: تقديم حل نظري لعدم الاستقرار، بيركان ارتوي، باللغة الإنجليزية (تاريخ)

3. الجيوبولتيكس واحتلال البحر الأبيض المتوسط، أزكا مدحجة، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)

السنة التاسعة عشر 2019: تم إصدار ثلاثة أعداد في ذلك العام، عددان عاديان، وعدد خاص، حيث صدر العدد الأول في صيف 2019، وتم نشر سبع مقالات في هذا العدد، ثلاث مقالات باللغة التركية، وثلاث أخرى باللغة العربية، ومقالة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ثلاث مراجعات لكتاب، وجاءت عناوين المقالات والمراجعات كما يلي:

1. بيت المقدس من منظور كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، عمر سابونكو/بيتول ساركوزي، باللغة التركية (تاريخ)
  2. قواعد تأجير الممتلكات الوقفية بالقدس في القرن الثامن عشر، شريف أوغلو، باللغة التركية (فقه/قانون)
  3. جدول أعمال مركز الإدارة العثمانية حول أوقاف القدس، عبد الله شكماك، باللغة التركية (تاريخ)
  4. جهود المماليك في العمل الوقفي بمدينة بيت المقدس، فايز الزامل، باللغة العربية (اجتماع)
  5. استغلال الانتداب البريطاني أوقاف بيت المقدس لصالح الصهيونية، ولاء شيوخ، باللغة العربية (تاريخ)
  6. التهويد ومخاطره على أوقاف مدينة بيت المقدس، وحيدة بديسي، باللغة العربية (اجتماع)
  7. بيت المقدس في عيون صلاح الدين: دراسة نقدية لتحرير المدينة من الصليبيين، ماهر أبو منشار، بالإنجليزية (تاريخ)
  8. مراجعة كتاب نظريات ونماذج بيت المقدس (عبد الفتاح العويسي)، مصطفى العادل، باللغة العربية
  9. مراجعة كتاب نظريات ونماذج بيت المقدس (عبد الفتاح العويسي)، طارق الجعيري، باللغة العربية
  10. مراجعة كتاب نظريات ونماذج بيت المقدس (عبد الفتاح العويسي)، إيمان الحاج، باللغة العربية
- هذا وقد صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 2019، وتم نشر ست مقالات بذلك العدد، ثلاث مقالات باللغة الإنجليزية، ومقالتان باللغة العربية، ومقالة باللغة التركية، وجاءت عناوين المقالات كما يلي:
1. تفسير صعود ولي العهد السعودي والسياسة الخارجية السعودية وفقاً لنظرية دوائر البركة، محمد عاكف، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
  2. تفسير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وفقاً لنظرية دوائر البركة، محمد كارا كوش، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
  3. تفسير الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 من منظور جيوبولتيكي جديد، عارف ديليباش، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
  4. مشاركة النساء في الحروب الصليبية، جولسين استك، باللغة التركية (تاريخ)
  5. السياسة الخارجية التركية حيال التضامن مع قطاع غزة 2006-2016، عكاري/ياتبان/العويسي، باللغة العربية (علاقات دولية/سياسة)
  6. الوقف المملوكي في بيت المقدس، آلاء المناصرة، باللغة العربية (تاريخ)

1. الاستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني، أسماء دله، المقالة باللغة العربية (أديان)
  2. الخطر الصهيوني والسياسات الدولية في منظور "نجيب غازوري" في مطلع القرن العشرين، حفيفة بن دحمان، باللغة العربية (تاريخ)
  3. قناة السويس كخط جيوسياسي-استراتيجي للدولة العازلة، محمد إلهامي، باللغة العربية (علاقات دولية/سياسة)
  4. مسألة الإغفاء الضريبي لأراضي الكنائس الأجنبية في القدس العثمانية، إبراهيم أوزجشار/إكرام أكمان، باللغة التركية (اجتماع)
  5. مدارس بيت المقدس في الفترة الأيوبية: التأسيس والنظام والوظيفة، هارون يلمز، باللغة التركية (تاريخ)
- بينما صدر العدد الثالث -وهو عدد خاص عن نور الدين زنكي- في العام نفسه 2018، وتم نشر إحدى عشر مقالة بذلك العدد، خمس مقالات باللغة العربية، وخمس مقالات باللغة التركية، ومقالة بالإنجليزية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. دور نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام إبان الحروب الصليبية، أحمد عبد الله/مختار الفكي، باللغة العربية (تاريخ)
2. الفقه والفقهاء في بلاد الشام في عهد نور الدين زنكي، آية الشقافي، باللغة العربية (تاريخ)
3. الأوقاف في عهد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، يوسف الزامل/فايز الزامل، باللغة العربية (تاريخ)
4. عمارة الموصل في عهد نور الدين زنكي، فيان النعيمي، باللغة العربية (عمارة/هندسة)
5. نشاطات نورالدين محمود زنكي العسكرية في دمشق ومنبج، عائشة الحربي، باللغة العربية (تاريخ)
6. العملة النقدية في عهد نور الدين زنكي في متحف ماردين، زكي إردال/حسن منتس، باللغة التركية (آثار)
7. مستشفى نور الدين: مثال ساطع للطب الإسلامي التركي في فترة العصور الوسطى، فاطمة أنس، باللغة التركية (تاريخ)
8. علاقات نور الدين زنكي مع الدول المسيحية على الحدود الشمالية، أحمد كتوك، باللغة التركية (علاقات دولية/سياسة)
9. دور العلماء في فترة نور الدين زنكي، عبد القادر طوران، باللغة التركية (تاريخ)
10. أحلام نور الدين زنكي التي حققها صلاح الدين الأيوبي، عبد الحليم أفلاز، باللغة التركية (تاريخ)
11. تحليل لخطة نور الدين لفتح بيت المقدس، برهان داود/عبد الفتاح العويسي/رسلان نور، باللغة الإنجليزية (تاريخ)

2. المؤسسات التعليمية ونشاطاتها في بيت المقدس خلال الحكم العثماني، فائزة بتول، باللغة التركية (اجتماع)
3. سياسات التوظيف والإدارة لأوقاف حي المغاربة في بيت المقدس خلال القرن 18، شريف أوغلو، باللغة التركية (اجتماع)
4. المؤسسات الوقفية في العهد العثماني العمارة العامرة في بيت المقدس وأثرها، عبير قطناني، باللغة العربية (اجتماع)
- في حين صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 2017، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، ثلاث مقالات باللغة التركية، ومقالة باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات كما يلي:
1. عدم/اقتسام كنيسة القيامة وبيت لحم: خلافات الأرمن والسريان، إبراهيم أوزجشار، باللغة التركية (تاريخ)
2. زيارة بيت المقدس في كتاب "الرحلة المكية" لضيف السلطان عبد الحميد الثاني، إسراء دوجان، باللغة التركية (تاريخ)
3. موضوع القدس في الأدب التركي، مصطفى أوزترك، باللغة التركية (اجتماع)
4. النشاط التعليمي لمدارس الطوائف غير المسلمة والمدارس الأجنبية بلواء بيت المقدس، حفيظة بن دحمان، باللغة العربية (اجتماع)
- السنة الثامنة عشر 2018: تم إصدار ثلاثة أعداد في ذلك العام، عددان عاديان، وعدد خاص، حيث صدر العدد الأول في صيف 2018، وتم نشر خمس مقالات في هذا العدد، ثلاث مقالات باللغة التركية، ومقالتان باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:
1. الأوقاف العثمانية ببيت المقدس في نهاية القرن الثامن عشر، مصطفى جولر، باللغة التركية (اجتماع)
2. بيان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للعالم الإسلامي عن المسجد الأقصى، أوكتاي بوزان، باللغة التركية (أديان)
3. تأثير المؤتمر الإسلامي العام لسنة 1931 على العالم الإسلامي، ياسين بياز، باللغة التركية (تاريخ)
4. بريطانيا وحمود مدينة بيت المقدس حتى عام 1948، نظام العباسي، باللغة العربية (تاريخ)
5. قراءة في الرسائل الجانبية لمراسلات حسين - مكماهون، طارق الجعبري/ياتبان/عبد الفتاح العويسي، باللغة العربية (تاريخ)
- في حين صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 2018، وتم نشر خمس مقالات بذلك العدد، ثلاث مقالات باللغة العربية، ومقالتان باللغة التركية، وجاءت عناوين المقالات كما يلي:

3. النبوءة القرآنية حول انغلاب الروم (البيزنطيين) وغلبتهم، خالد العويسى، باللغة الإنجليزية (القرآن)
4. الأثر البلاغي للحديث في ربط الصحابة ببيت المقدس، كريم فاروق، باللغة العربية (الحديث)

السنة السادسة عشر 2016: تم إصدار عدددين في ذلك العام، حيث صدر العدد الأول في صيف 2016، وتم نشر أربع مقالات في هذا العدد، مقالتان باللغة العربية، ومقالة باللغة التركية، وأخرى باللغة الإنجليزية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. الكتابة في فضائل بيت المقدس ودورها في الحركة المعرفية في مواجهة الحروب الصليبية، محمد بيود، باللغة العربية (تاريخ)
2. نحو إنشاء مجتمع المعرفة حول قضية بيت المقدس: تصور مقترح، وائل المبحوح/نائل الدهشان، باللغة العربية (تطوير دراسات بيت المقدس)
3. اتفاقية صلاح الدين مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581هـ/1185م، ضياء بولات، باللغة التركية (علاقات دولية/سياسة)
4. شمولية بيت المقدس ونموذجها للتعددية، خالد العويسى، باللغة الإنجليزية (اجتماع)

بينما صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 2016، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، ثلاث مقالات باللغة العربية، ومقالة باللغة التركية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. بيت المقدس في العلاقات التركية-الإسرائيلية، موسى عكاري، المقالة باللغة العربية (علاقات دولية/سياسة)
2. وضع وحقوق الأقليات في الدولة العثمانية: دراسة وثائق، محمد بيود، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
3. التأسيس للنموذج الأجنبي في بيت المقدس في عهد محمد علي باشا، محمد إلهامي، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
4. السكان اليهود في سنحق بيت المقدس خلال القرن الأول من الإدارة العثمانية، مصطفى أكسوز، باللغة التركية (اجتماع)

السنة السابعة عشر 2017: تم إصدار عدددين في ذلك العام، حيث صدر العدد الأول في صيف 2017، وتم نشر أربع مقالات في هذا العدد، ثلاث مقالات باللغة التركية، ومقالة باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. الهجرة اليهودية إلى فلسطين وطلب أوليفانت انشاء مستعمرة صهيونية، ضياء بولات، باللغة التركية (تاريخ)

- السنة الثالثة عشر 2013:** تم إصدار عدد واحد في صيف 2013، وتم نشر خمس مقالات في هذا العدد، أربع مقالات باللغة الإنجليزية، ومقالة باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:
1. التعريف بالمصطلحات الجديدة لبيت المقدس وحقلها المعرفي الجديد، عبد الفتاح العويسي، باللغة الإنجليزية (تطوير دراسات بيت المقدس)
  2. المسجد الثاني على الأرض الذي نسيته بيت المقدس: الكشف عن المسجد الأقصى العتيق، هيثم الرطوط، بالإنجليزية (عمارة/آثار)
  3. الجانب التنفيذي لمفهوم السيادة عند المسلمين: تحليل نقدي للعهد العمرية لأهل إيلياء، أمين ياتبان/الزهراء، بالإنجليزية (اجتماع)
  4. في ظلال الربيع العربي: الدور المحوري التاريخي لمصر في تحرير والحفاظ على بيت المقدس، ماهر أبو منشار، بالإنجليزية (تاريخ)
  5. ممارسة الشورى عند الإخوان المسلمين في فلسطين: إخوان مدينة بيت المقدس أنموذجاً، نزار رمضان، باللغة العربية (اجتماع)

- السنة الرابعة عشر 2014:** تم إصدار عدد واحد في صيف 2014، وتم نشر أربع مقالات في هذا العدد، مقالتان باللغة العربية، ومقالتان باللغة الإنجليزية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:
1. قراءة في خطبة الفتح الصلاحي لبيت المقدس، كريم فاروق، المقالة باللغة العربية (تاريخ)
  2. أثر التكامل السياسي والمعرفي في فتح بيت المقدس، أنس المصري، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
  3. بيت المقدس في القرآن الكريم: آيات مختارة وتفسيرها، خالد العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (القرآن)
  4. موقف الأمويون تجاه المقدسات المسيحية في بيت المقدس، نور أبو عصب، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)

- السنة الخامسة عشر 2015:** تم إصدار عدد واحد في صيف 2015، وهو أول عدد يتم فيه إضافة اللغة التركية ضمن لغات النشر بالمجلة إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية، وتم نشر أربع مقالات في هذا العدد، مقالتان باللغة التركية، ومقالة باللغة الإنجليزية، وأخرى باللغة العربية، وجاءت عناوين المقالات على النحو التالي:

1. التنبؤ بفتح بيت المقدس من خلال سورة الروم: التفسير الإشاري لابن برحان، عبد المطلب أربا، باللغة التركية (القرآن)
2. اتفاقية صلاح الدين مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581هـ/1185م، ضياء بولات، باللغة التركية (علاقات دولية/سياسة)

الثاني عشر لدراسات بيت المقدس، والذي كان قد عُقد في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن في نوفمبر 2010، ومقالة باللغة العربية، وكانت عناوين المقالات كالتالي:

1. الصورة الحديثة للأرض المقدسة: مخطوطات ووثائق بعض المبشرين النصارى، باولو ماقبوليني، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
2. التوجهات والاستشراق عند المحافظ السير رونالد ستورز، ايليا زيوليا، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
3. لويس ماسينيون وبيت المقدس: وجهة نظر شخصية، سيساريني فرانشيسكا، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
4. تحليل نظرة المستشرقين عن الإسرائاء، محمد رسلان محمد نور، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
5. تصوير المستشرقون الإسرائيليين لمعاملة المسلمين لغير المسلمين في بيت المقدس، ماهر أبو منشار، باللغة الإنجليزية (أديان)
6. فحج المستشرقين حول بيت المقدس: دراسة نقدية لأجنداتهم الدينية والسياسية، عبد الفتاح العويسي، باللغة الإنجليزية (اجتماع)
7. خدمة المخطط الصهيوني: نشر معلومات خاطئة حول بيت المقدس، عبد النبي اسطيف، باللغة الإنجليزية (اجتماع)
8. المستشرقون اليهود ومحاولة التهوين من قدسية بيت المقدس في القرآن والحديث، حسن السلواوي، باللغة العربية (أديان)

السنة الثانية عشر 2012: تم إصدار عدد واحد في صيف 2012، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، جميعها باللغة الإنجليزية، وكانت عناوين المقالات كالتالي:

1. الأماكن المقدسة المسيحية في بيت المقدس تحت حكم المسلمين، نور أبو عصب، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
2. نحو فهم جيوسياسي لبيت المقدس خلال العصر الأيوبي: دراسة نقدية لثلاث حالات، سارة العويسي، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
3. الآثار والعمارة الإسلامية في بيت المقدس: المشاكل والتنهج، هيثم الرطروط، باللغة الإنجليزية (عمارة/آثار)
4. بيت المقدس في كتابات المستشرق هيربرت بوسة، رنا أبو مؤنس، باللغة الإنجليزية (اجتماع)

1. بيت المقدس كنموذج للتعددية والتبادل الثقافي، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
2. موقف النصارى من الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس، ماهر أبو منشار، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
3. العلاقات المسيحية الإسلامية: الأدلة الأثرية، روبرت شيك، المقالة باللغة الإنجليزية (آثار)
4. الأرمن في بيت المقدس، جيكونب غزارين، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
5. التعامل التجاري الداخلي في مدينة بيت المقدس، محمد الحزماوي، المقالة باللغة العربية (اجتماع)

السنة العاشرة 2009: تم إصدار عدد واحد في شتاء 2009، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، مقالتان باللغة الإنجليزية، ومقالتان باللغة العربية، وكذلك نشر أربع مراجعات لكتب، مراجعتان باللغة الإنجليزية، واثنان باللغة العربية، بالإضافة إلى وثيقة باللغة العربية، وكانت عناوين المقالات والمراجعات والوثيقة كالتالي:

1. بيت المقدس: القبلة الأولى، فادي الراي، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
2. بيت المقدس والنبوءة القرآنية الأولى: دراسة لأوائل سورة الروم، عبد الله معروف، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
3. تاريخ الساعات في مدينة بيت المقدس خلال العهد العثماني، بشير عبد الغني بركات، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
4. الأوقاف العائلية في مدينة بيت المقدس في عهد العثماني، محمد محافظة، محمود الأشقر، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
5. مراجعة كتاب: الأبعاد الجغرافية لبيت المقدس (خالد العويسي)، لبابة القاسم، المراجعة باللغة الإنجليزية
6. مراجعة كتاب: القدس التركية (1516-1917): (محمد توتونجي)، سارة العويسي، المراجعة باللغة الإنجليزية
7. مراجعة كتاب: المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى (عبد الله معروف)، نور أبو عصب، المراجعة باللغة العربية
8. مراجعة كتاب: المسجد الأقصى المبارك (محمد هاشم غوشة)، عبد الله معروف، المراجعة باللغة العربية
9. وثائق: المشروع المعرفي لبيت المقدس: دراسات بيت المقدس، عبد الفتاح العويسي، باللغة العربية

في عام 2010: لم تصدر أعداد للمجلة.³²

السنة الحادية عشر 2011: تم إصدار عدد واحد في صيف 2011، وتم نشر ثمان مقالات بذلك العدد، سبع مقالات باللغة الإنجليزية، وهي الأوراق العلمية التي كان قد تم تقديمها بالمؤتمر الأكاديمي الدولي

ونرى فيها جزء من نتاج طلبة/ خريجي برنامجي الماجستير والدكتوراة في دراسات بيت المقدس. وكانت عناوين المقالات والمراجعات كالتالي:

1. بيت المقدس: أرض الإسراء والمعراج، محمد رسلان محمد نور، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
2. على طريق فتح بيت المقدس: الخطوات النبوية الثلاث، عبد الله معروف عمر، المقالة باللغة الإنجليزية (تاريخ)
3. المرأة المسلمة: عامل نشاط في التدليل على أهمية بيت المقدس، سارة شريف عبد العزيز، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
4. مراجعات لكتاب تقديم بيت المقدس، ماهر أبو منشار، الحاجي دراما، محمد رسلان، عبد الله معروف، باللغة الإنجليزية
5. مراجعات لكتاب تقديم بيت المقدس، عائشة الأحلس، ماهر أبو منشار، عبد الله معروف، باللغة العربية

السنة الثامنة 2007: تم إصدار عدد واحد في صيف 2007، وتم نشر خمس مقالات بهذا العدد، أربعة منها باللغة الإنجليزية، ومقالة باللغة العربية، بالإضافة إلى مراجعات لكتاب إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس باللغتين الإنجليزية والعربية، وكانت عناوين المقالات والمراجعات كالتالي:

1. أرض الأمل: مناقشة لخطة الرسول لفتح بيت المقدس، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (تاريخ)
2. أسماء بيت المقدس في الفترة النبوية، خالد العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (تاريخ)
3. بيت المقدس كنموذج للتعددية: دراسة أولية، محمود معتز كرموز، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
4. التطور المؤسسي لدراسات بيت المقدس في مؤسسات التعليم العالي البريطانية، عائشة الأحلس، باللغة الإنجليزية (تطوير دراسات بيت المقدس)
5. وقف قراءة القرآن في المسجد الأقصى 1516-1761م، زهير غناعم، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
6. مراجعة كتاب: إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس (خالد العويسي)، ماهر أبو منشار، باللغة الإنجليزية
7. مراجعة كتاب: إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس (خالد العويسي)، عائشة الأحلس، باللغة العربية

السنة التاسعة 2008: تم إصدار عدد واحد في صيف 2008، وتم نشر خمس مقالات بهذا العدد، أربعة منها باللغة الإنجليزية، ومقالة باللغة العربية، وكانت عناوين المقالات كالتالي:

4. الأمم المتحدة والوضع الإقليمي غير المشروع في بيت المقدس، محمد السعيد الدقاق، المقالة باللغة العربية (فقه/قانون)
  5. مراجعة: أول ثلاثة أعداد من المجلة، سيرينا ميري، المراجعة باللغة الإنجليزية
  6. وثيقة: كلمة الافتتاح لمؤتمر 2000: الحكومة البريطانية وموقف حزب العمال بشأن القدس، أربي روس، باللغة الإنجليزية
- في الأعوام الثلاثة من 2002 إلى 2004:** تم توقف إصدار المجلة مؤقتاً بسبب الانشغال الشديد، وتركيز جميع الجهود لإنجاح إطلاق أول برنامج ماجستير ودكتوراة في دراسات بيت المقدس في العالم، ومأسسته في مؤسسات التعليم العالي البريطانية، كما تمت الإشارة إليه من قبل.³¹
- السنة السادسة 2005:** تم إصدار عدد واحد في صيف 2005، وتم نشر سبع مقالات بهذا العدد، ست مقالات باللغة الإنجليزية، ومقالة باللغة العربية كان قد تم تقديمها بعض منها بالمؤتمر الأكاديمي الدولي الخامس لدراسات بيت المقدس، والذي كان قد عُقد في بريطانيا بمعهد آل مكتوم للدراسات العربية والإسلامية بجامعة أربدين في شهر إبريل 2003، والبعض الآخر من إنتاج طلبة/ خريجي برنامجي الماجستير والدكتوراة في دراسات بيت المقدس. وكانت عناوين المقالات كالتالي:
1. بيت المقدس: المفهوم وتعريف جديدة، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (تطوير دراسات بيت المقدس)
  2. مؤسس الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس: الخلفية والمنهجية، عائشة الأحلس/سارة العويسي، باللغة الإنجليزية (تطوير دراسات بيت المقدس)
  3. المفهوم الإسلامي للسيادة: دراسة حالة بيت المقدس أثناء الفتح الإسلامي الأول، أمين ياتبان، باللغة الإنجليزية (اجتماع)
  4. وضعية بيت المقدس في المفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد الأول قلب الأسد، ماهر أبو منشار، باللغة الإنجليزية (علاقات دولية/سياسة)
  5. التغيرات السياسية والاجتماعية والدينية في بيت المقدس من الفتح إلى نهاية العصر الأموي، فاطمة الزهراء، باللغة الإنجليزية (اجتماع)
  6. الحدود الجغرافية لبيت المقدس، خالد العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (جغرافيا/تاريخ)
  7. المسجد الأقصى في الآثار القرآنية، هيثم الرطوط، المقالة باللغة العربية (عمارة/هندسة)
- السنة السابعة 2006:** تم إصدار عدد واحد في صيف 2006، وتم نشر ثلاث مقالات بهذا العدد، جميعها باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مراجعات لكتاب تقديم بيت المقدس باللغتين الإنجليزية والعربية،

1. معاملة الدول الاسلامية لغير المسلمين-القدس نموذجا، سعيد رمضان البوطي، المقالة باللغة العربية (فقه/قانون)
2. العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في القدس خلال الفتح الاسلامي الأول، شفيق حاسر، باللغة العربية (اجتماع)
3. بيت المقدس من منظور نصراني، مايكل براير، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
4. السياق المعاصر للعلاقات المسيحية الإسلامية في بيت المقدس، دنكين مكفيرسن، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)

السنة الرابعة 2000: تم إصدار عدد واحد في صيف 2000، وهو أول عدد خاص، وكان عن العهدة العمرية، وتم نشر مقالة واحدة طويلة به عن العهدة العمرية باللغتين العربية والإنجليزية للمؤسس، وهو العدد الذي تم فيه تغيير اسم المجلة من "مجلة دراسات القدس الإسلامية" إلى الاسم الحالي "مجلة دراسات بيت المقدس". كما تم نشر وثيقتين باللغة الإنجليزية، إحداهما كلمة افتتاح المؤتمر الأكاديمي الدولي الثالث لدراسات بيت المقدس للنائب البريطاني توني لويد، والأخرى هي الكلمة التقديمية للمؤتمر نفسه لسير سيريل تاوسند الرئيس الشرفي لمجمع دراسات بيت المقدس، وكانت عناوين المقالة والوثائق على النحو التالي:

1. العهدة العمرية دراسة نقدية، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة العربية (اجتماع)
2. العهدة العمرية دراسة نقدية، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
3. وثيقة كلمة الافتتاح: القدس والعملية السلمية، توني لويد، باللغة الإنجليزية
4. وثيقة: العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في القدس، السير سيريل تاوسند، باللغة الإنجليزية

السنة الخامسة 2001: تم إصدار عدد واحد في شتاء 2001، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، مقالة باللغة الإنجليزية، وثلاث مقالات باللغة العربية، إلى جانب مراجعة باللغة الإنجليزية، ووثيقة كلمة الافتتاح للمؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي الرابع لدراسات بيت المقدس، والذي كان قد عُقد في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن في أكتوبر 2000، وكانت عناوين المقالات والمراجعة والوثيقة على النحو التالي:

1. إشكالية مفهوم السيادة وقضية بيت المقدس، مهدي زهرة، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
2. الخيارات المقترحة لوضع بيت المقدس، أنس عبد الفتاح ابو شادي، المقالة باللغة العربية (فقه/قانون)
3. بيت المقدس في ضوء فكرة دار الإسلام ودار الحرب، محمد سليم العوا، المقالة باللغة العربية (فقه/قانون)

لندن في آواخر أغسطس 1998، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، مقالتان باللغة العربية وهما ترجمة لأوراق تم تقديمها باللغة الإنجليزية بالمؤتمر، ومقالتان باللغة الإنجليزية وهما ورقتان تم تقديمهما بالمؤتمر الأكاديمي الثاني، بالإضافة إلى وثيقة باللغة الإنجليزية تحمل عنوان المؤتمر "مركزية بيت المقدس في الإسلام" كان ألقاها اللورد واتسون الرئيس الشرقي لمجمع دراسات بيت المقدس ككلمة تقديمية في افتتاح المؤتمر الثاني، وعناوين المقالات والوثيقة كانت على النحو التالي:

1. القدس النقطة المركزية في حياة صلاح الدين، فارس كلوب، المقالة باللغة العربية (وهي ترجمة للمقالة الإنجليزية) (تاريخ)
2. قدسية القدس في الإسلام، كارين أرمسترونج، المقالة باللغة العربية (وهي ترجمة للورقة التي كانت بالمؤتمر الأول) (أديان)
3. فضائل بيت المقدس، كنيث كراغ، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
4. التطور المؤسساتي للمسلمين في بيت المقدس: دور الأوقاف، مايكل دمير، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)
5. وثيقة مركزية بيت المقدس في الإسلام، لورد واتسون، الوثيقة باللغة الإنجليزية

السنة الثالثة 1999: تم إصدار عددين في ذلك العام، حيث صدر العدد الأول في صيف 1999، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، مقالتان باللغة الإنجليزية، ومقالتان باللغة العربية، وكانت الثلاثة المقالات الأولى بالترتيب التالي هي أوراق تم تقديمها بالمؤتمر الثاني، وكانت عناوين المقالات وأسماء كتابها ولغة الكتابة على النحو التالي:

1. أهمية بيت المقدس للمسلمين، مروان أبو خلف، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
2. القدس النقطة المركزية في حياة صلاح الدين، فارس كلوب، المقالة باللغة الإنجليزية (تاريخ)
3. مركزية القدس ومكانتها في الإسلام، إبراهيم زيد الكيلاني، المقالة باللغة العربية (أديان)
4. من واقع الأوقاف في القدس، محمود علي عطا الله، المقالة باللغة العربية (اجتماع)

في حين صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 1999 بعد انعقاد المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي الثالث لدراسات بيت المقدس، والذي عُقد في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن في سبتمبر 1999، وتم نشر أربع مقالات بهذا العدد، مقالتان باللغة العربية، واثنان باللغة الإنجليزية، والمقالة الأولى بالترتيب التالي هي أحد الأوراق التي قُدمت في المؤتمر الثالث، وكانت عناوين المقالات وأسماء كتابها ولغة الكتابة على النحو التالي:

هذا وقد توقف إصدار المجلة لثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2002-2004، وقد أرسل الباحث إلى المؤسس البروفيسور عبد الفتاح العويسي يسأله عن سبب عدم إصدار المجلة خلال تلك السنوات الثلاثة، فأجاب في رد مكتوب أن السبب في ذلك يرجع إلى "الانشغال الشديد، وتركيز جميع الجهود لإنجاح إطلاق أول برنامج ماجستير ودكتوراة في دراسات بيت المقدس في العالم، ومأسسته في مؤسسات التعليم العالي البريطانية"²⁹.

ونستعرض هنا عناوين وموضوعات ما تم نشره بالمجلة منذ تأسيسها وحتى الآن.³⁰

السنة الأولى 1997: تم إصدار عدد واحد في شتاء 1997، بعد انعقاد المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي الأول لدراسات بيت المقدس، والذي عُقد في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن في سبتمبر 1997، وتم نشر أربع مقالات بذلك العدد، مقالتان باللغة العربية، ومقالتان باللغة الإنجليزية. وكانت تلك المقالات المنشورة هي تلك الأوراق العلمية التي تم تقديمها بالمؤتمر، وكانت عناوين المقالات وأسماء كتابها ولغة الكتابة على النحو التالي:

1. القدس في الوعي الإسلامي، يوسف القرضاوي، المقالة باللغة العربية (أديان)
2. جهود بعض علماء فلسطين في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس وحمايتها، محسن صالح، المقالة باللغة العربية (تاريخ)
3. قدسية القدس في الإسلام، كارين أرمسترونج، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
4. القدس كنموذج أصلي للبيئة الحضرية الإسلامية المتناغمة، عبد الله شليفير، المقالة باللغة الإنجليزية (اجتماع)

السنة الثانية 1998: تم إصدار عددين في ذلك العام، حيث صدر العدد الأول في صيف 1998، وتم نشر مقالتين ووثيقة، مقالة باللغة العربية، وأخرى باللغة الإنجليزية، أما الوثيقة فتم نشرها باللغتين الإنجليزية والعربية، وتلك الوثيقة كانت أقيمت بالكلمة الافتتاحية للمؤتمر الأكاديمي الأول في سبتمبر 1997، وعناوين المقالات والوثيقة كانت على النحو التالي:

1. تحريج أحاديث فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى، أحمد أبو حلبية، المقالة باللغة العربية (حديث)
2. المرجعية الإسلامية لأهمية بيت المقدس في الإسلام، عبد الفتاح العويسي، المقالة باللغة الإنجليزية (أديان)
3. وثيقة موقف حزب العمال البريطاني من قضية القدس، النائب العمالي/ ارنو روس، الوثيقة باللغتين الإنجليزية والعربية

في حين صدر العدد الثاني في شتاء العام نفسه 1998 بعد انعقاد المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي الثاني لدراسات بيت المقدس، والذي عُقد في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة

2. مجلة بيت المقدس للدراسات: مجلة نصف سنوية، تصدر عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية منذ 2006، وتحتوي على العديد من الدراسات المهمة التي تعالج الواقع الفلسطيني برؤية شرعية تعين الباحث على تكوين الصورة الحية والمهمة للواقع الفلسطيني الذي يغيب فيه مثل هذه الرؤية لدفعه نحو سراب التخطيط والعشوائية.²⁵ ويلاحظ القارئ تغليب الجانب العاطفي على الجانب العلمي والأكاديمي في عدد من المقالات.
3. مجلة شؤون فلسطينية: مجلة فصلية فكرية لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها المختلفة، تصدر عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 1971.²⁶ ويرى المطالع للمجلة أنها تركز على النواحي السياسية والمتابعات الصحفية، وتفتقر إلى الجانب العلمي والأكاديمي.
4. مجلة دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام: Jerusalem Studies in Arabic and Islam، مجلة سنوية - أحياناً تصدر مرتين بالسنة - أكاديمية محكمة، تصدر منذ 1979 عن معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية التابع للجامعة العربية بالقدس. وتغطي دراسة الإسلام الكلاسيكي والفكر الديني الإسلامي واللغة العربية وآدابها وأصول المؤسسات الإسلامية والتفاعل بين الإسلام والحضارات الأخرى.²⁷ ويلاحظ القارئ أنها مجلة أكاديمية محكمة تقوم على إنتاج ونشر الدراسات الإسرائيلية والاستشراقية والتي تتبنى وجهة النظر الصهيونية بلغة أكاديمية قوية.

وبهذا الاستعراض السريع لبعض المجلات التي تُقدم محتوى يرتبط ببيت المقدس، فإننا نستطيع أن نرى الفرق واضحاً بين مجلة دراسات بيت المقدس وبين المجلات والدوريات الأخرى، والذي يتمثل في التخصص الأكاديمي الواضح. بمجلة دراسات بيت المقدس، وكذلك المنهجية التي تتبناها المجلة وهي منهجية الحقل المعرفية المتداخلة والمتعددة، وأيضاً سياسات المجلة الصارمة بخصوص المراجعة والتحكيم لإجازة نشر المقالات والأوراق البحثية بها. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت من مجلة دراسات بيت المقدس هي "المجلة الأكاديمية المحكمة والفريدة من نوعها في العالم، وهي من أهم وسائل وأدوات المشروع المعرفي لبيت المقدس للدعومة واستمرارية العمل على تصنيع المعرفة وإنتاجها لتشكيل الرواية الإسلامية المتعلقة بالأرض المقدسة".²⁸

مسيرة العطاء المعرفي للمجلة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر

حرصت مجلة دراسات بيت المقدس على تصنيع المعرفة واستمرارية العطاء المعرفي في مجال دراسات بيت المقدس عبر تاريخها منذ نشأتها عام 1997 وحتى وقتنا الحاضر. والمجلة فصلية وتصدر مرتين في العام، غير أنها كانت في بعض السنوات تصدر مرة واحدة، وفي بعض السنوات الأخرى تصدر ثلاث مرات، إذ تصدر بعض الأعداد الخاصة والتي تتناول موضوع معين وتتركز عليه المقالات والبحوث المنشورة.

نقدي تحليلي لإطارها المرجعي الجديد، من أجل تحديد طبيعة بيت المقدس، وفهم موقعه الجيوبولتيكي الفريد وتأثيره على بقية أنحاء العالم في الإطار التاريخي والمعاصر والمستقبلي.²¹

تغيير اسم المجلة

كانت المجلة منذ صدورها في عام 1997 تحمل اسم "مجلة دراسات القدس الإسلامية"، غير أن اكتشافات المؤسس عن العهدة العمرية لأهل إلباء قد أدت إلى تغيير في استخدام هذا المصطلح، ومن ثم تغير اسم المجلة في عدد صيف 2000 إلى الاسم الحالي "مجلة دراسات بيت المقدس"، وهو العدد الذي نشر فيه المؤسس مقالاً عن العهدة العمرية باللغتين العربية والإنجليزية.²²

سياسة المجلة في مراجعة وتحكيم المقالات والبحوث ونشرها

مجلة دراسات بيت المقدس هي مجلة دولية خاضعة للتحكيم مزدوج التعمية، وملتزمة بالتمسك بأعلى معايير أخلاقيات النشر. حيث تخضع جميع المقالات والأوراق والبحوث المقدمة إلى مجلة دراسات بيت المقدس لمراجعة أولية؛ ويتم تقييمها من قبل أحد المحررين للتأكد من أصالتها واكتمالها والتزامها بإرشادات المؤلف وامتثالها لنطاق المجلة، ثم تُرسل المقالات والأوراق التي تجتاز المرحلة الأولى بعد ذلك إلى حكمين على الأقل لتقييمها بسياسة التحكيم مزدوج التعمية، حيث يظل كل من الحكم والمؤلف بجهولي الهوية طوال العملية. وتهدف هذه العملية إلى تقديم ملاحظات بناءة للمؤلف/ المؤلفين، بحيث يكون عملهم على أعلى مستوى أكاديمي ممكن، ويُطلب من الحكام ملء "نموذج مراجعة المقال" لتقييم الورقة البحثية ويتم إرسال التقرير مع تعليقات من الحكم إلى المؤلف/ المؤلفين. ويمكن للحكم أن يقترح أحد القرارات الأربعة التالية: يمكن نشره على هذا النحو - يمكن نشره بعد التصحيحات - أود أن أرى النسخة المصححة - لا ينبغي نشرها. يساعد ذلك المحرر/المحررين بالمجلة على تحديد مدى ملاءمة الورقة البحثية للنشر استناداً إلى هذه التقارير والاقتراحات.²³

مجالات المحتوى الفلسطيني: توجد بعض المجالات والتي توفر محتوى فلسطيني بصفة عامة، ونذكر منها على سبيل المثال:

1. مجلة الدراسات الفلسطينية: مجلة فصلية، تصدر بالعربية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت منذ سنة 1990، وتصدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية كذلك، وتناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية واحتمالات المستقبل إضافة إلى رصد التحليلي لسياسات إسرائيل واستراتيجياتها وأوضاعها الداخلية.²⁴ ويلاحظ القارئ أنها متنوعة المحتوى بين مقالات سياسية وعلمية وتقارير ومقابلات وغيرها من الأشكال الصحفية، ويتم تحكيم بعض المقالات فقط تحت قسم الدراسات بها وليس كل المقالات، ولا تأخذ الصبغة الأكاديمية التامة، وكذلك تغليب الجانب القطري والقومي في القضية.

وتصدر مرتين في العام، كما عمل المشروع على طباعة ونشر العديد من الكتب والبحوث والدراسات المتعلقة ببيت المقدس.

كذلك عمل المشروع المعرفي على تأسيس الحقل المعرفي ضمن مؤسسات التعليم العالي البريطانية -ومنها على سبيل المثال جامعة أبردين العريقة بالمملكة المتحدة- وذلك لمنح درجات الماجستير والدكتوراة في دراسات بيت المقدس وتوفير عدد كبير من المنح الدراسية في هذا الشأن. كما أسهم المشروع المعرفي في تأسيس معهد التميز لدراسات بيت المقدس بجامعة شمال ماليزيا، حيث بمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في دراسات بيت المقدس، وجاري تأسيس مركز مماثل بإندونيسيا. وقد نجح المشروع في اعتماد تدريس برنامج الدراسات العليا في دراسات بيت المقدس بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية وماردين ارتقلو بتركيا.¹⁹

هذا وقد تم تأسيس "وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس" في إسطنبول بتاريخ 2015/5/12، حيث يُعد أول وقف في العالم يتخصص ويُخصص للرباط على الثغر المعرفي لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك، ويعمل على إنتاج المعرفة المتعلقة ببيت المقدس وتصنيعها ونشرها.

ذلك بالإضافة إلى برنامج دبلوم دراسات بيت المقدس باللغة العربية عن طريق التعليم عن بعد، والذي بدأ منذ العام الأكاديمي 2013/2012، وتخرج فيه حتى الآن سبع دفعات وتدرس الدفعة الثامنة بالتعاون مع جامعة ماردين أرتقلو. وركز هذا البرنامج على التحصيل المعرفي للأجيال الشابة والخروج من مجرد الاهتمام العاطفي وتخريج كوادر شابة قادرة على التعامل مع القضية المركزية للأمة وكسفراء لبيت المقدس. وكان في إطلاق المشروع المعرفي لهذا البرنامج نظرة ثاقبة وُبعد نظر بعد توفيق الله تعالى لأهمية التعلم عن بعد، وضرورة الاستفادة من العالم الافتراضي وتكنولوجيا الانترنت.²⁰

وللمشروع المعرفي لبيت المقدس العديد من الفعاليات والأنشطة المعرفية الأخرى مثل تنظيم المحاضرات واللقاءات العامة، وكذلك الدورات المعرفية المنهجية والمكثفة، وإقامة الندوات، والملتقيات والمخيمات المعرفية، وغيرها من الفعاليات. وقد بدء العمل مؤخرا مع الجيل الناشئ وتقديم دورات لهم في مجال بيت المقدس ودراساتها.

دراسات بيت المقدس

وهو الحقل المعرفي والأكاديمي للمشروع المعرفي لبيت المقدس، وتأخذ المجلة اسمها منه، ويُعرف بأنه فرع جديد من المعرفة الإنسانية القائمة على منهجية الحقل المعرفية المتداخلة والمتعددة، يهدف إلى التحقيق في كل الأمور المتعلقة بإقليم بيت المقدس، واكتشاف جوانبها المختلفة وفحصها، وتقديم فهم

نبذة عن الجهة المصدرة (مجمع دراسات بيت المقدس - إسرائ)

يعود تاريخ تأسيس مجمع دراسات بيت المقدس إلى صيف عام 1994 وتحديداً (27 صفر 1415هـ/ 4 أغسطس 1994م) - في ذكرى مرور أربعة عشر قرناً على فتح المسلمين الأول لبيت المقدس في (4 جمادى الثانية 16هـ/ 4 يوليو 637م) - حيث قام بتأسيسه في لندن ببريطانيا البروفيسور عبد الفتاح العويسي أستاذ العلاقات الدولية، ليكون نواة وحجر أساس للمشروع المعرفي لبيت المقدس، وكان اسمه في ذلك الوقت "مجمع البحوث الإسلامية" ثم تغير الاسم إلى "مجمع دراسات بيت المقدس-إسرائ" في 2009/1/4، حيث أقرت الجمعية العامة للمجمع في اجتماعها السنوي العادي تغيير اسم المجمع إلى الاسم الجديد.¹⁷

المشروع المعرفي لبيت المقدس

هو مشروع حضاري معرفي أكاديمي فكري ثقافي عالمي، وحققه المعرفي "دراسات بيت المقدس" يُعنى ويتخصص في الجانب المعرفي بكل ما يرتبط ببيت المقدس من علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة، ويعمل على ملء الفراغ المعرفي وإسقاط النكبة المعرفية التي تعاني منها الأمة منذ فترة طويلة من الزمان، ويتبنى منهج التدرج في الخطوات، ويعتمد فلسفة "لا شيء مستحيل"، ويؤمن بأن حقائق اليوم أحلام الأمس، وأحلام اليوم حقائق الغد، كما يعتمد منهجية الحقل المعرفية المتداخلة والمتعددة. ويتخذ له سياسات واضحة منها: صناعة الفعل بدلاً من ردة الفعل، والتخصص والتكامل، والتعاون بين المعرفة والسلطة الراشدة، والاستقلالية.

بدأ المشروع المعرفي من المسجد الأقصى المبارك وتحديداً من مصطبة مدخل التسوية الشرقية بين عامي 1990-1992 على يد البروفيسور عبد الفتاح العويسي، بينما كان التأسيس الرسمي للمشروع المعرفي متزامناً مع تأسيس مجمع دراسات بيت المقدس بلندن في صيف عام 1994 وتحديداً (27 صفر 1415هـ/ 4 أغسطس 1994م).¹⁸

وللمشروع المعرفي مؤتمر أكاديمي دولي سنوي لدراسات بيت المقدس، يُعقد منذ 1997؛ حيث عُقد المؤتمر الأول في بريطانيا بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن في سبتمبر 1997، وشارك به عدد من العلماء من العالم الإسلامي والغربي كان في مقدمتهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ رائد صلاح والمؤرخة الإنجليزية كارين أرمسترونج. وقد ساهم المؤتمر في إثراء أوراق المحلة، حيث أن الأوراق التي أُلقيت في المؤتمر وتم تحكيمها كانت تُنشر في المحلة. وللمشروع مجلة أكاديمية محكمة وهي مجلة دراسات بيت المقدس - موضوع هذه الدراسة - تصدر منذ عام 1997،

الجهة المصدرة

تصدر المجلة عن مجمع دراسات بيت المقدس (إسرائيل) بالمملكة المتحدة والذي كان يعرف سابقاً بـ "مجمع البحوث الإسلامية". ومؤخراً تصدر عن المجمع نفسه بالتعاون مع وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس في تركيا وجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية وجامعة ماردين أرتقو. وتُنشر المجلة إلكترونياً على موقع أكاديمي مميز في تركيا وهو (DergiPark Akademik/ JournalPark Academic).¹⁵ بعد أن كانت تُنشر ورقياً سابقاً، وعلى صفحة المكتبة المعرفية للمشروع المعرفي لبيت المقدس. كما تتواجد المجلة على العديد من الفهارس العالمية مثل: DOAJ, Index Islamicus, ASOS Index.

لغات ومواقيت نشر المجلة

تصدر المجلة منذ نشأتها باللغتين العربية والإنجليزية، ومؤخراً أُضيف إليهما اللغة التركية (منذ صيف 2015). والمجلة تصدر مرتين في السنة (صيفاً وشتاءً)،¹⁶ بالإضافة لعدد خاص سنوي (منذ شتاء 2018).

دوافع إصدار المجلة

شكّل الدافع الرئيسي لإصدار مجلة دراسات بيت المقدس الحاجة الماسة إلى منصة متخصصة تُقدم مقالات وبحوث ودراسات علمية وأكاديمية جادة تنبع من الرؤية الإسلامية، وتعتمد على أسس علمية رصينة، وتبني منهجية الحقل المعرفية المتداخلة والمتعددة، ولا تعتمد على مجرد العاطفة، فقامت بذلك بسد ثغرة معرفية هامة في معركة الوعي والمعرفة.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى تحقيق عدة أهداف ومنها:

1. المساهمة في تصنيع المعرفة والإنتاج المعرفي الأكاديمي المتعلق ببيت المقدس المميز والجاد والقائم على أسس علمية رصينة.
2. العمل على تقليل حجم الفجوة الكبيرة بين دراسات المسلمين المتوفرة عن بيت المقدس التي تتبنى وجهة النظر الأكاديمية المسلمة، وبين الدراسات الإسرائيلية والاستشراقية والتي تتبنى وجهة النظر الصهيونية.
3. تطوير دراسة أهمية ومركزية بيت المقدس للعقيدة والهوية الإسلامية لتعزيز فهم أفضل للمنطقة.
4. توفير منتدى متميز للباحثين العاملين في هذا المجال، وجميع أولئك الذين يرغبون في البحث في كل ما يرتبط ببيت المقدس من معارف وعلوم، بما في ذلك الدراسات الإسلامية والتاريخ والآثار والفن والعمارة والأدب واللغويات والجغرافيا والجيولوجيا والبيئة والسياسة وغيرها من التخصصات الأخرى.
5. إيجاد بيئة أكاديمية معرفية متميزة في مجال دراسات بيت المقدس تُشجع وتدعم البحث العلمي وتُطوره.
6. تشجيع ودعم البحوث الأكاديمية الجادة والرصينة في مجال دراسات بيت المقدس.
7. نشر وترسيخ ثقافة البحث العلمي الجاد والرصين في مجال دراسات بيت المقدس.

هذا الحق موقفاً إيجابياً صريحاً".¹¹ فالمعرفة التي حصلوها لم يقتصر تأثيرها على التأثر الشكلي أو الوقي، وإنما امتد ذلك التأثير إلى إحداث التغيير الحقيقي، فدفعهم ذلك إلى التحرك واتخاذ موقفاً إيجابياً. وهذا تماماً ما فعله المعرفة الحقيقية، فهي تؤدي إلى التحرك والتقدم لإحداث التغيير. ولأن الكلمة هي أساس المعرفة، كان للكلمة أهميتها في إحداث هذا التغيير، ولعل هذا ما قصده مالك بن نبي عندما قال: "إن الكلمة لمن روح القدس، إنها تساهم إلى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شديد، إذ تدخل إلى سويداء قلبه، فتستقر معانيها فيه، لتحوّله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة، فالكلمة يطلقها إنسان، تستطيع أن تكون عاملاً من العوامل الاجتماعية حين تُثير عواصف في النفوس تُغيّر الأوضاع العالمية".¹²

إذاً المعرفة التي نقصدها هنا هي ذلك الإدراك الذي يؤدي إلى التفاعل، ويصنع التغيير المنشود، وليس فقط العلم المجرد أو العاطفة المجردة؛ فالفرق كبير والفرق بعيد، جداً بعيد، بين أن نفهم الحقائق، وأن ندرك الحقائق، إن الأولى العلم، والثانية هي المعرفة، في الأولى نحن نتعامل مع ألفاظ ومعانٍ مجردة، أو مع تجارب ونتائج جزئية، وفي الثانية نحن نتعامل مع استجابات حية، ومدركات كلية، في الأولى ترد إلينا المعلومات من خارج ذواتنا، ثم تبقى في عقولنا متحيزة متميزة، وفي الثانية تنبثق الحقائق من أعماقنا، يجري فيها الدم الذي يجري في عروقنا وأوشاجنا، ويتسق إشعاعها مع نبضنا الذاتي، في الأولى توجد الخانات والعناوين، خانة العلم، وتحتها عناونه وهي شتى، خانة الدين وتحتها عناونات فصوله وأبوابه، وخانة الفن وتحتها عناونات مناهجه واتجاهاته، وفي الثانية توجد الطاقة الواحدة، المتصلة بالطاقة الكونية الكبرى، يوجد السارب الواصل إلى النبع الأصيل".¹³ إذا فهي طاقة تدفع إلى التحرك بإيجابية، وتؤدي إلى التغيير، بل وتقود التغيير.

التعريف وتاريخ النشأة والدوافع والأهداف والسياسات

تعريف مجلة دراسات بيت المقدس

هي مجلة ودورية علمية أكاديمية دولية فصلية محكمة، تتخصص في نشر المقالات العلمية والأوراق البحثية الأصلية والرصينة حول بيت المقدس وكل ما يتعلق به من كافة الجوانب، وتعتمد منهجية الحقل المعرفية المتداخلة والمتعددة.

تاريخ النشأة والتأسيس

يعود تاريخ تأسيس مجلة دراسات بيت المقدس إلى عام 1997 حيث صدر أول عدد من المجلة في شتاء عام 1997.¹⁴ تزامناً مع انطلاق المؤتمر الأكاديمي الدولي لدراسات بيت المقدس.

شيئاً عاداه، قال نعم، في موضعين: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾، وقوله: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ قديمٌ﴾⁹.

معركة المعرفة والوعي

إن الأمة التي تريد تحرير أرضها ومقدساتها، لا بد وأن يخوض أبنائها معركة المعرفة والوعي قبل معركة الساعد والسلاح. فالإعداد المعرفي لا بد وأن يسير جنباً إلى جنب مع الإعداد السياسي والإعداد العسكري، بل ويجب أن يسبقهما، والتاريخ يشهد بذلك. فلم يكن فتح بيت المقدس في صيف العام (16هـ/637م) على يد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نتيجة حصار لبضعة أشهر، أو حتى نتيجة جهاد بضعة أعوام، وإنما كان نتاج لسنوات طويلة من الإعداد المعرفي والتخطيط والجهاد معاً، خطة بدأها الرسول ﷺ بنفسه؛ بدايةً من وضع خطة استراتيجية للفتح، والإعداد المعرفي وربط الصحابة ببيت المقدس روحياً ودينياً وسياسياً وعسكرياً، ثم جاء الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليكمل ما بدأه الرسول ﷺ، ويحشد الجيوش ونصب عينيه بيت المقدس، وسار الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذات النهج، وواصل الجهاد حتى فتح الله على يديه بيت المقدس بعد خمس سنوات من وفاة الرسول الكريم ﷺ.

وتكرر الأمر نفسه في الفتح الصلاحي بالعام (583هـ/1187م)، ونستطيع القول بأن الفتح الثاني لبيت المقدس وتحريره من الصليبيين كان ثمرة حركة معرفية متكاملة وإعداد معرفي طويل، ونشر الوعي بين أبناء الأمة، قام به ثلة مباركة من العلماء العاملين، أدى ذلك الإعداد إلى إحداث التغيير شيئاً فشيئاً أثناء فترتي السلطان عماد الدين زنكي والسلطان نور الدين محمود حتى توج بالفتح والتحرير على يد السلطان الناصر صلاح الدين.

المعرفة والتغيير

بين المعرفة والتغيير علاقة عضوية، فالمعرفة بمعنى الإدراك هي التي تصنع وتقود التغيير؛ يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾¹⁰. يقول صاحب الظلال في هذه الآية: "فهذا مشهد حي يرسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس، الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا، إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهترت مشاعرهم، ولانت قلوبهم، وفاضت أعينهم بالدمع، تعبيراً عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه،... ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع، ولا يقفون موقفاً سلبياً من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن، والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان، إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق، إنما هم يتقدمون ليتخذوا من

الدراسات السابقة

لم يعثر الباحث على دراسات سابقة قامت بتناول موضوع مجلة دراسات بيت المقدس وتاريخها منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر. وإنما وجد مقالة تم نشرها بمجلة دراسات بيت المقدس نفسها في عدد شتاء 2001، وهي عبارة عن مراجعة لإنتاج المجلة خلال الثلاث سنوات الأولى فقط، فالمراجعة لأول ثلاثة أعداد من المجلة، كتبتها سيرينا ميري باللغة الإنجليزية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتغطي هذا الموضوع وتعطيه بعض حقه من البحث والدراسة.

المعرفة وأهميتها ودورها في التغيير

معنى المعرفة

المعرفة في اللغة من عرف الشيء عرفاناً: أدركه بحاسة من حواسه،² والمعارف: محاسن الوجه، ومعارف الأرض: أوجها وما عُرف منها، والعريف: القيم والسيد.³ والمعرفة اصطلاحاً هي إدراك الشيء على حقيقته، وكمال المعرفة يكون بمطابقة الإدراك لما عليه المدرك، وفي الاصطلاح الفلسفي هي ثمره التقابل والاتصال بين ذات مدركة وموضوع مُدرك.⁴

الفرق بين المعرفة والعلم

اختلفوا في الفرق بين المعرفة والعلم، فمنهم من قال: المعرفة أحص من العلم، لأنها علم يعين الشيء مفصلاً عما سواه، والعلم يكون مجملاً ومفصلاً، فكل معرفة علم، وليس كل علم معرفة.⁵ ومنهم من قال: المعرفة أوسع وأشمل من العلم، ذلك لأن المعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية.⁶

أهمية المعرفة

للمعرفة أهميتها القصوى في حياة الأفراد وفي حياة الأمم على حد سواء، وما أشد حاجتنا اليوم إلى المعرفة، فهي اليوم من أهم الضروريات، وتأتي على رأس سلم الأولويات، بل هي واجب الوقت، خاصة والأمة تعاني منذ نحو قرن من الزمان من نكبة معرفية؛ فصرنا نفكر ونتصور ونخطط بعقول أعدائنا للأسف الشديد، فما أشد حاجتنا إلى ثورة معرفية نسقط بها تلك النكبة، ما أحوج الأمة اليوم إلى تحرير العقول حتى تتحرر معها المقدسات والأوطان. فإنه "لا يمكن لأمة أن تحرر أرضها، وعقول أبنائها وبناتها محتلة ومستعمرة من القوة التي تحتل أرضها وتسرق خيراتها".⁷

ولكن كيف نحرر ما نجعله؟! فالإنسان بطبعه عدو ما يجهل، وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة في كتابه الكريم فقال: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۖ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾.⁸ وقد قيل للحسن بن الفضل: "هل تجد في القرآن من جهل

ولا شك أن المجالات والدوريات الأكاديمية المتخصصة هي من تلك الوسائل التي تساهم بقوة في ذلك الإعداد المعرفي بما تنتجه وتقدمه من معرفة، وتعد مجلة دراسات بيت المقدس واحدة من المجالات الأكاديمية الرائدة والمتميزة في هذا الإطار.

أهمية الدراسة وأهدافها

تعاني الأمة اليوم من نكبة معرفية، فصرنا نفكر ونتصور ونخطط بعقول أعدائنا للأسف الشديد، فما أحوج الأمة إلى ثورة معرفية تُسقط بها تلك النكبة، ما أحوج الأمة اليوم إلى تحرير العقول حتى تتحرر معها المقدسات والأوطان. والمعرفة المقصودة هنا هي الإدراك الذي يؤدي إلى التفاعل، ويصنع التغيير المنشود، وليس فقط العلم المجرد أو العاطفة المجردة. من هنا تأتي أهمية الدراسة، والتي تُسلط الضوء على منصة رائدة من المنصات التي تُقدم مقالات وبحوث ودراسات علمية وأكاديمية جادة تنبع من الرؤية الإسلامية، وتعتمد على أسس علمية رصينة، وتتبنى منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة، ولا تعتمد على مجرد العاطفة. وتهدف الدراسة إلى التعريف بمجلة دراسات بيت المقدس من حيث تاريخ النشأة والدوافع والأهداف، ومن حيث الأدوات والوسائل، كما تهدف إلى تسليط الضوء على اهتمامات المجلة وإنتاجها المعرفي، وما تميزت به عن غيرها من المجالات والدوريات الأخرى.

مشكلة الدراسة

توجد فجوة كبيرة بين الدراسات العربية والمسلمة المتوفرة عن بيت المقدس التي تتبنى وجهة النظر الأكاديمية المسلمة، وبين الدراسات الإسرائيلية والاستشراقية والتي تتبنى بشكل عام وجهة النظر الصهيونية، فأصبح إنتاجهم الأكاديمي المعرفي أضعاف إنتاجنا الأكاديمي والمعرفي، بل وأصبح بمثابة المصدر والمرجع لنا. والسؤال الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه هو: هل ساهمت مجلة دراسات بيت المقدس كمجلة أكاديمية محكمة رائدة متخصصة في دراسات بيت المقدس في تقليل حجم تلك الفجوة؟ وهل نجحت في تقديم منتج ومحتوى معرفي أكاديمي رصين في مجال دراسات بيت المقدس؟

فرضية الدراسة

جاءت مجلة دراسات بيت المقدس في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى منصة متخصصة تُقدم مقالات وبحوث ودراسات علمية وأكاديمية جادة تنبع من الرؤية الإسلامية، وتعتمد على أسس علمية رصينة، وتتبنى منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة، ولا تعتمد على مجرد العاطفة، فقامت بذلك بسد ثغرة معرفية هامة في معركة الوعي والمعرفة.

مجلة دراسات بيت المقدس: ربع قرن من تصنيع المعرفة

عباس دياب*

ملخص: تتناول الدراسة مجلة دراسات بيت المقدس ونشأتها منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، من حيث تاريخ النشأة والدوافع والأهداف، ومن حيث الأدوات والوسائل. كما تناقش سياسات المحلة التحريرية وشروط النشر بها، وكذلك تسليط الضوء على ما تميزت به مجلة دراسات بيت المقدس عن غيرها من المجلات والدوريات الأخرى. وتتناول الدراسة كذلك اهتمامات المحلة وأبرز الموضوعات التي تناولتها عبر تاريخها منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر.

الكلمات المفتاحية: مجلة، المعرفة، أكاديمي، بيت المقدس.

Journal of IslamicJerusalem Studies: a Quarter of a Century in Creating Knowledge

ABSTRACT: The study deals with the Journal of IslamicJerusalem Studies and its inception for more than twenty years, in terms of its history, motives and goals, and in terms of tools and means. It also discusses the journal's editorial policies and terms of publication, as well as shedding light on what distinguishes Journal of IslamicJerusalem Studies from other journals and periodicals. The study also deals with the Journal's interests and the most prominent topics it has dealt with throughout its history from its inception to the present day.

KEYWORDS: Journal, Knowledge, Academia, Bayt al-Maqdis.

مقدمة

دخل الناصر صلاح الدين بيت المقدس صبيحة الجمعة (27 رجب 583هـ/ 2 أكتوبر 1187م) معلناً تحريريه من الصليبيين بعد احتلال دام ما يقرب من تسعين عاماً، كانت تلك العقود التسعة مليئة بالإعداد المعرفي والكفاح والجهاد؛ فوقف مخاطباً القادة والجنود المنتصرين من جيشه قائلاً: "لا تظنوا أني فتحتُ البلاد بسيوفكم، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل"¹، في إشارة واضحة إلى أهمية ومكانة المعرفة والإعداد المعرفي، وأنه يجب أن يسبق كلاً من الإعداد السياسي والعسكري.

* طالب ماجستير في دراسات القدس وفلسطين، جامعة ماردين أرتقو، ماردين/ تركيا، abbasdiab70@gmail.com

- 17 زياد محمد: **تقرير عين على الأقصى 2005-2006**. بيروت: مؤسسة القدس الدولية، ص 15.
- 18 مؤسسة البيارق لإحياء المسجد الأقصى المبارك: فيديو توثيقي بعنوان: "مسيرة البيارق" دون تاريخ.
- 19 مقابلة مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 20 محسن صالح (محرر)، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2009**. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2010، ص 272-273.
- 21 دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي - فلسطين، **الهبة الفلسطينية: تحديات وفرص**، انظر: <https://babelwad.com/ar/2-فرص-تحديات-الهبة-الفلسطينية>
- 22 مقابلة أجراها الباحث مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 23 مقابلة أجراها الباحث مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 24 خالد أبو عرفة، **المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015**. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2017، ص 203.
- 25 براءة درزي، تطور فكرة الوجود اليهودي في الأقصى، في: **عين على الأقصى الملخص التنفيذي**، تقرير يرصد الاعتداءات على المسجد الأقصى بين 2011/8/22 و 2012/8/21. بيروت: مؤسسة القدس الدولية، 2012، ص 5.
- 26 محسن صالح (محرر)، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2012-2013**. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014، ص 246.
- 27 مقابلة مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 28 محسن صالح (محرر)، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2014-2015**. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2016، ص 284.
- 29 من هم المرابطون في المسجد الأقصى، موقع عربي 21، انظر: <https://arabi21.com/story/863243/في-المسجد-الأقصى>
- 30 فيديو تسجيلي: "إحياء المسجد الأقصى والقدس الشريف: مسيرة البيارق" 2003م، إنتاج: مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية.
- 31 شريف أبو شمالة، الشيخ رائد صلاح: شيخ الأقصى وحارسه، موقع أقصى بيديا، انظر: <http://www.aqsapedia.net/ar/Details?ID=408>
- 32 مقابلة مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 33 شهادة المرابطة هنادي الحلواني في فيديو تسجيلي بعنوان "ذكريات الزنزانة"، إنتاج كيو برس، 2016، منشور على الانترنت: <https://www.youtube.com/watch?v=Aq0VsugN1xM>
- 34 مقال: حديجة حويص: الأقصى مهوى قلوبنا سنغديه بأرواحنا، موقع أقصى بيديا: www.aqsapedia.net/ar/3033
- 35 شريف أبو شمالة، **القدس والأقصى في قبضة اليهود**، (كواليتور، مؤسسة القدس ماليزيا، 2017)، ص 31.
- 36 طه عبد الرحمن، **تغور المرابطة: مقاربة اتنمائية لصراعات الأمة الحالية**، (الرباط، مركز مغارب، 2018)، ص 36-38.
- 37 مقابلة مع زينة عمرو، معلمة ومرابطة في مشروع مصاطب العلم. بتاريخ 3 أغسطس 2019.
- 38 فريق ساسة بوست: **ماذا تعرف عن الوصاية الأردنية على الأقصى؟**، موقع ساسة بوست، انظر: www.sasapost.com/guardianship-of-jordan-al-aqsa-mosque-conventions-attacks-occupation-the-popular-attitude/
- 39 صحيفة السبيل، انظر: <https://assabeel.net/news/2015/02/02/أبيب-أل-تل-أبيب>
- 40 عن وضع القدس ومقدساتها الدينية في اتفاق أولسو، ينظر: عماد يوسف وآخرون، **الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني غزة-أريحا** أولاً، (عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1995)، ص 29-36.
- 41 عبد الرؤوف أرناؤط، **القصة الكاملة لهبة المقدسين من باب حطة إلى باب الأسباط**، (مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت) ع 112، ص 164-172.

- على مدار مسيرة الرباط، تكشف قدرته على التأثير في الدوائر المحيطة محليا وإقليميا، وإبقاء قضية المسجد الأقصى حية، خصوصا في ظل ما تعانيه القضية الفلسطينية من تراجع على الأحندة السياسية للقوى الرسمية الفلسطينية والإقليمية.
- تعرض الرباط إلى حرب "إسرائيلية" شديدة وضربات قاسية جدا استهدفت المرابطين والمرابطين كأفراد، وكانت أقوى تلك الضربات قرار حظر الرباط عام 2015، واعتبار المرابطين والمرابطات "تنظيما إرهابيا"، لكن ورغم هذا الحظر من الاحتلال ومحاربه، إلا أنه لا يزال حيا في المفهوم والممارسة الشعبية، ولا يزال يؤدي أدوارا ملحوظة ومقدرة.
- يحتاج الرباط إلى دورة حياة جديدة تنقله إلى مرحلة ثالثة تمكنه من مواجهة في ظل المتغيرات، وهو قادر -بحكم التجربة- على ذلك، إذا ما توفرت له الحاضنة الإسلامية الملتزمة بقضية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.

الهوامش

- 1 ابن منظور، لسان العرب. القاهرة: دار المعارف، ب.ت. ج3، ص1560-1561.
- 2 أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتب، 2008، ج2، ص846.
- 3 محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 2001، ص2892.
- 4 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "صحيح مسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث، ط2، 1972، ح 235.
- 5 سليمان بن أحمد الطبراني، الجامع الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دت، ج7، ص347.
- 6 أحمد بن محمد بن حنبل، المسند. تحقيق: شعب الأرنؤوط وآخرون، دمشق: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001، ج4، ص16683.
- 7 ينظر: أحمد نعمان الأشقر، الصوفية في فلسطين: القدس نموذجا. بحث منشور في موقع دنيا الوطن، 2010، <https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/205133.html>
- 8 للتوسع، انظر: شريف أبو شمالة، القدس والأقصى في قبضة التهويد. كوالالمبور: مؤسسة القدس ماليزيا، 2017.
- 9 محسن صالح (محرر)، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2012-2013، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014، ص 243-244.
- 10 المصدر السابق.
- 11 صحيفة The Guardian، موقعهم على الشبكة: <https://www.theguardian.com/world/2000/sep/29/israel>
- 12 عصام الدين محمد حسن، يوميات انتفاضة الأقصى. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000، ص25-26.
- 13 بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس بتاريخ 1 أكتوبر 2000، بعنوان: هذا بلاغ للناس. أرواحنا ودمائنا فداء للأقصى.
- 14 بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس بتاريخ 6 إبريل 2001، بعنوان: نداء إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، المحرم الإرهابي شارون يستفز الأمة في دينها وفي تدنيس مقدساتها.
- 15 مقابلة مع الشيخ رائد صلاح ضمن وثائقي: "إحياء المسجد الأقصى والقدس الشريف: مسيرة البيارق" 2003م، إنتاج: مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية.
- 16 المصدر السابق.

للقدس كأول حراك سلمي يحقق كامل أهدافه، فيما عرف باسم "هبة باب الأسباط" في الفترة من 14-27 يوليو 2017.

ابتدأت هبة الأسباط حين أعلنت قيادة الشرطة الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى كاملا حتى إشعار آخر، إثر عملية فدائية لثلاثة من الشبان الفلسطينيين، قتلهم جنود الاحتلال داخل المسجد الأقصى بعد أن قتلوا اثنين من الجنود الذين يتحكمون في المنع والسماح للمصلين بالدخول إلى الأقصى. وبعد يومين من إغلاق المسجد أعلنت السلطات الإسرائيلية السماح للمصلين بالدخول إلى الأقصى من خلال باب الأسباط، عبر بوابات إلكترونية (كاشفات المعادن) كانوا قد ثبتوها على الأبواب مع جسور معدنية وكاميرات مراقبة خلال مدة إغلاق المسجد. وقد جاء الرد سريعا من المرابطين والمرابطات الذين اعتادوا الرباط على أبواب الأقصى، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تحشيد المواطنين، وانضمت معهم الفعاليات الشعبية والمرجعيات الدينية بأنهم لن يدخلوا المسجد الأقصى إلا بعد إزالة هذه البوابات، وشرعوا جميعا في رباط عند باب الأسباط وتحديدًا في "ساحة الغزالي" شارك فيه الآلاف من سكان مدينة القدس وضواحيها، بعد أن تنازل الجميع عن ظهورهم الحزبي أو تباينهم الفكري، ورغم كل محاولات الاحتلال لإحباط هذا الرباط الكبير المستمر، فإنه كان يشهد تزايدًا في الأعداد بشكل يومي مما شكل ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال أدى في النهاية أن خضع الاحتلال في النهاية لإرادة الفلسطينيين المرابطين على بوابات الأقصى، وفكك البوابات الإلكترونية وأزال الهياكل والمراتب المعدنية، ودخل المقدسيون إلى المسجد يكبرون فرحًا.⁴¹ كان هذا الانتصار بالنسبة للمقدسيين والمرابطين ثمرة جهد كبير بذلوه في الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم، وكان محط احترام وتقدير، وقد أعطى المرابطين ثقة في أنفسهم وقدرتهم على صناعة التحول في ظل المشهد السياسي الصعب الذي تهيأه القضية الفلسطينية.

الخاتمة

دائمًا ما كان المسجد الأقصى، بما له من مكانة إسلامية مركزية في مسيرة المقاومة الفلسطينية، وقادرا على تحشيد المواطنين والأمة الإسلامية لرفض الاحتلال، ومن خلال هذه البحوث أمكن الوقوف على عدد من النتائج والحقائق:

- شهدت السنوات الأخيرة، لا سيما العقدين الأخيرين في مسيرة القضية الفلسطينية، بروز الرباط كحركة مقاومة شعبية تتجاوز تصلب المؤسسات الرسمية.
- طورت حركة الرباط من نفسها ومفهومها وإمكانياتها وانطلقت في فضاء المقاومة المتاحة بتحديد وسائلها لتواجه مشروع التهويد، عبر الانتقال من الرباط العام الموسمي إلى رباط دائم في مصاطب العلم.

أما عن حال السلطة الفلسطينية فمن المعروف أنها تأسست نتيجة اتفاقات أوسلو عام 1993م، التي أجلت بحث قضية القدس والمقدسات إلى ما عرف بمفاوضات الحل النهائي،⁴⁰ التي لم تأت حتى اليوم، وقد كبلتها الالتزامات تجاه حفظ أمن الاحتلال من جهة، وطبيعتها الوظيفية من جهة أخرى، من أن يكون لها موقف عملي فيما يتعلق بحماية الأقصى أو حتى محاولة تفعيل خطط حقيقية لذلك. مع أنه من البديهي أن السلطة بإمكانها على الأقل التلويح بتوقفها عن بعض التزاماتها الأمنية ومطاردتها للمقاومة الفلسطينية، إن لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى. وأمام هذا الواقع الرسمي الإقليمي والعربي والمحلي الضعيف الذي تم بيانه، كان الفعل الشعبي المتمثل في الحراك السلمي للمجتمع الفلسطيني داخل الأقصى والرباط في ساحاته، أحد الوسائل التي أثبتت جدواها في الحفاظ على مستوى فعال من مقاومة استباحة الأقصى وقموده.

ومن الأشياء المهمة التي استطاعت حركة الرباط في الأقصى تحقيقها خلال مسيرتها، ولا سيما السنوات الأخيرة، هي إشراك شعوب الأمة الإسلامية في معركة الدفاع عن الأقصى، عبر تقديم النموذج، وتحول المرابطين إلى رموز التضحية، ومما لا شك فيه أن بروز "المرابطات" كعنصر نسائي يواجه اعتداءات الجنود رغم ضعفهم البدني، أنشأ حالة عالية من التفاعل مع الأقصى وقضيته. ووجدنا في كثير من الأحيان حرص من المؤسسات المجتمعية على استضافة أولئك المرابطات في دول إسلامية عديدة كنموذج ملهم لأعضائها وأنصارها، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ذلك بشكل واضح.

واستطاعت المرابطات في كثير من الأحيان أن يقدن حالة إعلامية فردية بعيدة عن الوسائل التقليدية، فرغم القيود التي تفرضها قوات الاحتلال المسيطرة على أبواب الأقصى على وسائل الإعلام، لإخفاء حقيقة الأحداث، نجح المرابطون أن ينقلوا ما يواجهونه من اعتداءات داخل الأقصى. فتحقق بذلك تفاعل خارج حدود فلسطين، كذلك شكل المرابطون النموذج الشعبي المقاوم، كانت مادته صورة المرأة المرابطة المثبثة بحقها، والتي ترفض الهزيمة في معركة الدفاع عن الأقصى، تلك المرابطة التي يعتدي عليها الاحتلال ولا تستسلم، فتعود إلى رباطها، وإذا منعت من دخول الأقصى رابطت على بواباته، وعاشت حياتها على أبوابه، وقد تحول الأقصى محور حياتها، وأصبح من المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي صور المرابطات الفلسطينيات يتناولن الطعام الفلسطيني التقليدي على بوابات الأقصى وقت الإفطار في شهر رمضان.

ورغم حرب التصييق على الرباط والتغيب لرموزه، رأينا ما أسسه الرباط في الوعي الجمعي المقدسي، في المفهوم والأدوات، يتجلى بعد سنتين من حظر الرباط وتجريمه إسرائيليا، فيما وصف بالنسبة

عن يومياتها في الرباط، وطريقة مواجهتها والمرابطات للاقتحام، تقول المرابطة المقدسية، والمعلمة في مشروع مصاطب العلم: "كنا نحضر يوميا في الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى، وأبدأ بإلقاء المحاضرات على طالبات/ مرابطات حلقتي، وهن نساء وفتيات من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، فإذا ما اقتحم الأقصى اليهود المتطرفون بصحبة الأمن الإسرائيلي، نكون أول من يرونا في الأقصى، لأن حلقتنا كانت مقابل باب المغاربة، وهو الباب الذي يدخل منه المتطرفون، صحيح أننا لا نملك قوة لمنعهم لكن حضورنا بمثابة رسالة أننا هنا في مسجدنا وهو ليس لقمة سائغة لمصادرتة. أذكر جيدا في أحد أيام عام 2014، عندما اقتحم المتطرف موشيه فيجلين Moshe Feiglin الأقصى يرافقه مجموعة من اليهود المتطرفين، وأرادوا أن يقتحموا قبة الصخرة المشرفة، فتحركت مع طالباتي المرابطات وبدأنا بالتكبير خلفهم، فراجعوا عن اقتحامهم وانسحبوا خائبين. علمت فيما بعد أن فيجلين كان وعد أتباعه أن يفتح لهم الباب للاقتحام "قدس الأقداس" لكنه عاد وقال: لا تجربوا ما قد تجربته".³⁷

وفي بحث أهمية الرباط كفعل مقاوم شعبي، يجب ألا يغيب عن ذلك الحال العام للهيئات الحكومية والرسمية التي تراجع دورها بشكل كبير، في الدفاع عن المسجد الأقصى، أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم فيه، وعدم هوضها إلى الحد الذي يمكن أن يشكل ضغطا على الاحتلال، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح عند تقييم أداء منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وجاء تأسيسها ردا على حرق الأقصى في 21 أغسطس 1969، يضاف لها جامعة الدول العربية كمنظمة عربية حكومية هي الأكبر، ويكفي للدلالة على ذلك تنامي موجة التطبيع مع الاحتلال بين عدد من تلك الدول في ظل ما يواجهه الأقصى من أخطار التقسيم الزماني والمكاني.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للأردن صاحبة "الوصاية" على الأقصى، والتي أكدتها السلطة الفلسطينية في اتفاقية رسمية عام 2014، فلا يزال موقفها غير مؤثر تجاه محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، ولم يتجاوز إصدار البيانات والشكاوى الراضية للإجراءات الإسرائيلية في الأقصى بكثير. وحصرت دورها في بعده الإداري والخدمي في الأقصى، عبر دفع رواتب معظم موظفي المسجد الأقصى والحراس وفرش المسجد، دون استخدام فعال لأوراق الضغط السياسية التي تملكها في كف الاقتحامات أو حفظ حرمة المسجد كأحد أقدس البقاع للمسلمين في العالم. ويمكن القول أن "الوصاية" الأردنية كما وصفها النائب الأردني سعود أبو محفوط: "تحولت إلى وصاية شرفية، لا تدفع ولا تمنع".³⁸ أما خطوة سحب السفير الأردني من "إسرائيل" فلم تكمل ثلاثة شهور، وقد بررت الحكومة الأردنية عبر ناطقها الرسمي، إعادة السفير في فبراير 2015، بأنهم لاحظوا "تطوراً إيجابياً في وضع الحرم القدسي مؤخراً"،³⁹ رغم أن الحال على أرض الواقع من اقتحامات وفرض التقسيم الزماني يخالف ذلك.

ورغم كل هذه الإجراءات العقابية التي طالت المرابطين، إلا أنها لم تردعهم عما آمنوا به، وأكملوا مسيرة الرباط اليومي، وكيفوا أنفسهم للتعامل مع هذه الاعتداءات وطوروا قدرة تحمل وصمود أمام إجراءات قوات الاحتلال ضدهم. فمن كان منهم يمنع من دخول الأقصى يربط على بواباته، ومن كان منهم يسجن يعاود رباطه فور انتهاء فترته، ولما صدر قرار الحظر الإسرائيلي واعتبار المرابطين والمرابطات تنظيما ارهابيا أثر ذلك بشكل مباشر على الرباط نفسه، وعلى أعدادهم في المسجد الأقصى.

أهمية الرباط وأدواره في مسيرة الأقصى

يكشف المفكر المغربي طه عبد الرحمن في معرض إجابته عن ماهية المرابطة المقدسية، طبيعة الاحتلال الصهيوني، بأنه احتلال لأرض مقدسة عمل على سلب القداسة عنها أي "تدنيسها"، واحتلال لفطرة أصيلة فعمل على سلب الأصالة عن هذه الفطرة أي "تزييفها". وعليه يكون الواجب دفع الاحتلال لتحقيق "تجديد قداسة الأرض"، و"تجديد أصالة الفطرة"، وبذلك تكون "المرابطة المقدسية هي المقاومة التي تلازم بثغور الأرض المقدسة لتتصدى لتدنيسها، وتعيد إليها قداستها، وتلازم ثغور الفطرة المؤصلة لتتصدى لتزييفها وتعيد إليها أصالتها" ويلزم من هذا التعريف نتيجة، وهي: "أن المرابطة المقدسية ليست فضاء ماديا بقدر ما هي فضاء معنوي".³⁶

من خلال التحليل السابق لطبيعة الاحتلال وطبيعة الرباط، يمكننا الإدراك بشكل أعمق لأهمية الرباط ودور المرابطين في مسيرة المسجد الأقصى المبارك، فالحفاظ على وجود إسلامي دائم فيه، يؤكد أن القوة الصهيونية ليست عاملا كافيا لزرع صفة القداسة والأصالة عن المكان وتحويله إلى معبد يهودي بغية تملكه، وأن الرباط وإن كان بلا قوة مادية منظورة، فإنه ينطوي على طاقة كبيرة محسوسة الأثر.

ورغم كل العوائق التي وضعها الاحتلال في طريقهم، حافظ المرابطون على تواجد دائم في المسجد الأقصى، إذ تقوم فلسفة الرباط العملية على عدم ترك المسجد الأقصى حاليا من المصلين والزائرين، خصوصا أوقات الصباح وبعد الظهر، أو أوقات الأعياد اليهودية، وهي الأوقات التي تنشط فيها الاقتحامات، وتتعدى الاقتحامات إلى محاولات إقامة الصلوات التلمودية داخل الأقصى، أو كسر حرمة مناطق لم يصلوها من قبل مثل المصليات أو قبة الصخرة في مشهد عريضة وفرض السيطرة على المكان والزمان فيه، خصوصا بعد أن عدت إسرائيل المسجد الأقصى بأنه "ساحات عامة" وقصرت مفهوم المسجد على المصليات داخله، واعتدت على حق المسلمين في إدارته فتحكمت في الداخلين إليه زائرين أو مقتحمين، فيكون تواجد المرابطين حماية وصيانة للمسجد للحيلولة دون فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، الذي يسعى الاحتلال لتثبيته واقعا، مثلما فعل مسبقا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

فلسطيني الداخل نحو دورهم في حماية القدس والأقصى، عبر برنامج اجتماعي ديني ثقافي، بعيدا عن إرادة الاحتلال بقطع صلة فلسطيني الداخل عن فلسطيني الأراضي المحتلة في 1967. وقد تعرض الشيخ صلاح ورفاقه إلى حملات تحريض واعتقالات ومنع من السفر أو دخول القدس، ومحاكمات سياسية مستمرة.³¹

أما المرابطين أنفسهم، فقد مارست عليهم سلطات الاحتلال حزمة من الإجراءات العقابية التي كانت تتصاعد بتنامي دورهم وتأثيرهم على مخطط التقسيم الزماني للأقصى، وتذكر المرابطة زينة عمرو وأما وزميلاتها المرابطات تعرضن إلى شتى أنواع التضييق والاعتداءات خلال مسيرة الرباط، مثل التهديد والتصوير للتخويف، واحتجاز بطاقات الهوية على باب المسجد، والاستدعاء المتكرر إلى مراكز شرطة الاحتلال، وأحيانا يتم مصادرة الهوية على باب المسجد من جنود الاحتلال ويطلبوا من المرابطة أن تستلمها من مركز شرطة "القشلة" وهناك تتعرض المرابطة إلى الماطلة وتركها ساعات في الانتظار قبل تسليمها الهوية، مما يعني مغادرتها ليلا في واقع شديد الخطورة والصعوبة. وكان الإبعاد عن المسجد الأقصى، أو البلدة القديمة، من العقوبات المؤلمة جدا للمرابطات اللواتي ارتبطن بالمسجد، وإصدار قرارات بالمنع من السفر وقد منعوها لمدة ثلاث سنوات.³²

ومن العقوبات البدنية، ما كانوا يفرضه الاحتلال من الإعتقال ومدد تتراوح بين أيام وأسابيع، مثل ما حدث مع المرابطة هنادي حلواني، التي اعتقلت ثلاث عشرة مرة، وقد تعرضت للخطف من قبل قوات مخابرات الاحتلال من الطريق، ثم سجنها في ظروف غاية في الامتهان والاعتداءات، ولحق ذلك مداهمة بيتها والعبث في محتوياته بصورة تخريبية، فضلا عن منعها من الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر. وقد أدرج اسمها في القائمة السوداء للمرابطين الممنوعين من دخول الأقصى لاحقا.³³

ومن ممارسات الاحتلال في حرمها على المرابطين، الضغط من خلال التعريض للأذى النفسي، ومن ذلك التفتيش العاري أو اعتقال العائلة، مثل ما تعرضت له المرابطة خديجة خويص، فتقول: "لعل أصعب التحديات التي واجهتني، هي في ضغط التحقيق، سيما في اعتقالي الأخير، والتفتيش العاري المهين، وكذلك في اعتقال أمي وأبي وبنتي وزوجي، أما ما هو أصعب من هذا، فهو الإبعاد عن الأقصى، فهذا أفسى وأصعب ما يواجهه محب الأقصى".³⁴ ومن جملة ما تعرض له المرابطون خلال مسيرة الرباط، الضرب والسحل، وأحيانا نزع الحجاب، أو إطلاق أعيرة نارية، وقطع التأمين الصحي عن المرابطين وعائلاتهم، والتهديد بالحجز على الأبناء وإيداعهم دور الأيتام، وفرض الإقامة الجبرية في المنزل، وفرض الغرامات المالية.³⁵

فضفاضة مثل "إثارة الشعب" أو "التحريض"، ورغم ما كانوا يلاقوه من عنف قوات الاحتلال المصاحبة للمقتحمين واعتداءات عديدة وإجراءات قاسية إلا أنهم استمروا في أداء رباطهم، غير أن العام 2015، كان عام الحرب الإسرائيلية الطاحنة على المرابطين، فأصدرت مخابرات الاحتلال في أغسطس 2015، "قائمة سوداء" تضم أسماء العشرات من المرابطات الناشطات، شملت نساء من أهل القدس والداخل الفلسطيني، وهي القائمة التي أطلق عليها الفلسطينيون "القائمة الذهبية"، حرمت بموجبها نساء القائمة الذهبية من حقهن في دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، غير أنهن حافظن على فكرة وجوه الرباط بالاعتصام على بوابات المسجد الأقصى من الخارج رغم ما كانوا يواجهونه من اعتداءات الاحتلال ورش غاز الفلفل على وجوههن والضرب والسحل.²⁷

ولوقف عملية الرباط وهائتها، عمد الاحتلال إلى حظر المؤسسات الراعية للرباط مثل مؤسسة عمارة الأقصى، أعقبها حظر المؤسسات التي أنشأها الحركة الإسلامية لتحل محل مؤسسة عمارة الأقصى في رعاية حركة الرباط مثل مؤسسات أبطال الأقصى، ونساء من أجل الأقصى، والفجر للثقافة والأدب. وصولاً إلى أن أصدر وزير الأمن الصهيوني موشيه يعلون، في سبتمبر 2015، قراراً باعتبار المرابطين والمرابطات منظمة محظورة، أعقبه قرار آخر في شهر نوفمبر 2015، بحظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) التي تعد الجهة التي توفر الطاقة البشرية والتعبوية والمالية لحركة الرباط ومؤسساته.²⁸

جاء في قرار حظر الرباط أنه بناء على توصية من شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام، معتبراً المرابطين "عاملاً رئيساً في خلق التوتر والعنف.. وتقويض سيادة إسرائيل على جبل المعبود [الاسم التهودي للمسجد الأقصى]".²⁹ الأمر الذي يعكس عنجهية الاحتلال وطريقة فرضه الوقائع على الأرض رغم مخالفتها للمنطق والتاريخ والحقوق، فيصبح -حسب القرار- تواجد المصلين المسلمين في مسجدهم عامل توتر وعنّف، بينما يعتبر اقتحام الجنود والمتطرفين للمسجد الأقصى عامل سلام، ويصبح المسجد الأقصى مجرد "جبل المعبود".

استهداف المرابطين ومحاربتهم

وصولاً إلى حظر الرباط وتجريمه في سبتمبر 2015، وبعده، تمتد قائمة طويلة من الإجراءات والتضييقات التي مارستها الحكومة الإسرائيلية لمنع الرباط، هادفة إلى كسر إرادة المرابطين كأفراد فضلاً عن المؤسسات الراعية، وإن شهدت السنوات الأخيرة حرباً مفتوحة إلا أن التضييقات بدأت مع بداية الرباط في مطلع هذه الألفية، على شكل فرض غرامات ومخالفات دائمة ومتعمدة على الحافلات التي أدبت على نقل المصلين من داخل الخط الأخضر.³⁰ وبالإضافة إلى حظر المؤسسات الراعية للرباط واحدة تلو أخرى، فإنه أيضاً يحارب الحركة الإسلامية ورموزها، ومن أبرزهم الشيخ رائد صلاح، لدورها في توجيه

من قرآن وقراءات وفقه وسيرة وسنة، عبر دورات علمية منهجية، وذلك في أوقات الصباح حين تنشط اقتحامات الأقصى.²²

وحسب المرابطة المقدسية زينة عمرو، فإن تلك الحلقات انطلقت عام 2010 وكانت مقتصرة على الرجال، وقد اقترحت على الشيخ رائد صلاح أن يزيدها بتشكيل حلقات للسيدات، وقد لاقت الفكرة استحسان الشيخ، وإن كانت الفكرة في ذهنه من قبل. وبالفعل بدأت مصاطب العلم للنساء بتشكيل أول حلقتين للنساء في شهر يونيو 2011، وكانت المرابطات/ الطالبات فيها من مدينة القدس، وعينت المرابطة زينة من أوائل المدرسات حيث دأبت على تقديم دروس التاريخ ومعالم الأقصى، وازدادت حلقات العلم لتضم نساء من الداخل الفلسطيني بعد شهور، وازداد عدد المنتسبين لها ووصلت إلى 1200 من المرابطين والمرابطات حافظوا على المسجد الأقصى عامرا بالمرابطين.²³

وعملت المؤسسات التي يقف وراءها الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على جعل الرباط أكثر فائدة ومتعدد الأهداف وذلك بتشجيع نقل كثير من الأنشطة إلى داخل الأقصى، وجعله محور حياة المواطنين، والتذكير الدائم بضرورة الارتباط به. فبالإضافة إلى نشاط حلقات العلم، كان هناك أنشطة الأطفال والرحلات المدرسية كما حثت الذين يخرجون لأداء العمرة بالانطلاق من ساحات المسجد الأقصى باتجاه الأراضي الحجازية، وشجعت الشباب لعقد قراهم داخل المسجد وبحضور أقاربهم.²⁴

أما الجماعات اليهودية المتطرفة فقد حافظت على سياسة تثبيت وقائع على الأرض، فلم يكتفوا بالحصول على أحكام قضائية لاقتحام الأقصى، الذي أصبح سلوكا دائما، بل ظهرت مشاريع قوانين لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا، مثل قانون تقدم به عضو الكنيست أريه الدااد بحيث يكون دخول كل طرف إلى الأقصى في أوقات معينة وذلك لإفساح المجال أمامهم لأداء الصلوات والاحتفال بالأعياد. بينما تعهد عضو الكنيست زئيف إلكين (النائب عن حزب الليكود الذي يشكل الحكومة) بالعمل على تأمين وصول اليهود إلى الأقصى دون المسلمين في أيام محددة.²⁵ لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى المطالبة بالتقسيم المكاني بالإضافة إلى الزماني، عبر الكشف عن وثيقة تقدمت بها مجموعة "القيادة اليهودية" في حزب الليكود بمخطط إلى وزير الأديان يشمل التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى؛ وهي المرة الأولى التي يفصح فيها عن خطة تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، بحيث يتم السيطرة على منطقتين في الساحة الشرقية للمسجد، واحدة للصلوات اليهودية الفردية وثانية للصلوات الجماعية حسب الخريطة التي قدموها.²⁶

وفي ظل هذا المشهد، شهد العام 2014 منذ بدايته، ازدياد حالات قمع قوات الاحتلال للمرابطين سواء كانوا طلاب المصاطب أو المدرسين في حلقات في المسجد الأقصى، وفرض عقوبات عليهم بتهم

عام 2001 حتى 2010 كانت تجلب سنويا من 325 ألفا إلى 415 ألفا.¹⁸ كما شهد عامي 2008 و2009، وبتشجيع من الشيخ رائد صلاح، لمخاتير ونشطاء مدينة القدس، انطلاق حركة الرباط العائلي ورباط الأحياء المقدسية، بحيث يقوم أهل مدينة القدس بتنظيم أنفسهم في جماعات إما على شكل روابط عائلية أو روابط أحياء مقدسية للتناوب على الرباط في المسجد الأقصى المبارك.¹⁹

الرباط في مشروع مصاطب العلم

كان وصول بينيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu رئيس حزب الليكود اليميني المتطرف إلى رئاسة الوزراء الإسرائيلية عام 2009م، وتشكيل حكومة يمينية مؤشرا على الحال التي سيكون عليها المسجد الأقصى. وقد تجلت خطورتها عندما اقتحم وزير الأمن الداخلي فيها، المتطرف يتسحاق أهرونوفيتس Yitzhak Ahronovitch لساحات المسجد ومصلياته في يونيو 2009. ويعد أهرونوفيتس أعلى شخصية رسمية تقتحم المسجد منذ احتلاله، أما شارون فكان زعيما للمعارضة عند اقتحامه للأقصى عام 2000. وفي ذات السياق، تطورت فكرة التواجد اليهودي في المسجد الأقصى من فكرة معزولة تؤيدها الأحزاب الدينية الصغيرة والجمعيات الاستيطانية المتطرفة غير الممثلة سياسيا قبل عام 2000، إلى أن تصبح فكرة أساسية في المداولات السياسية الصهيونية خلال عام 2009، لدرجة أن يخصص يوم كامل في برلمان الاحتلال "الكنيست" لنقاش "سبل تكريس السيطرة والسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى".²⁰

ويمكن فهم الهجمة المنظمة على المسجد الأقصى ضمن الرؤية العامة للسياسة الصهيونية في القدس، ليس فقط لمكانته الدينية، وإنما بكونه كذلك يمثل عصب الحياة الاجتماعية في القدس. وهنا تجب الإشارة إلى الموقع المعقد للمسجد الأقصى في سياسة الاحتلال، فهو من جهة مكوّن أساس في البعد الديني اليهودي للأيديولوجيا الصهيونية، وعنوانٌ لاكتمال السيادة على "العاصمة القدس الموحدة"، وفي الوقت ذاته نافذة مهمة للتطبيع مع المحيط العربي المسلم تحت مظلة "الزيارات والسياحة الدينية"، بالإضافة إلى كونه أداة لضبط وتهدئة الشّارع الفلسطيني عبر مجموعة من اجراءات السماح والمنع والتسهيلات والتشديدات في المناسبات الدينية (شهر رمضان وصلاة الجمعة).²¹

لا شك أن هذا التطور في استهداف الأقصى وتجدد الحكومة الإسرائيلية نفسها فيه، عجل في تشكل ملامح ثاني مراحل مسيرة الرباط في الأقصى كأحد أشكال المقاومة الشعبية السلمية بإطلاق مشروع "مصاطب العلم"، الذي رعته الحركة الإسلامية في الداخل -الجناح الشمالي-، وذلك بإقامة حلقات العلم في ساحات الأقصى، بحيث يقضي المرابطون أوقاتهم في المسجد ويتزودون بالعلوم الشرعية،

"مسيرة البيارق" تنقل المصلين بشكل يومي من مناطق الجليل والمثلث والنقب وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة إلى المسجد الأقصى، على مدار العام وفي مختلف الأوقات.¹⁵

ويذكر الشيخ رائد صلاح أن تجربتهم كانت عامل تشجيع لأهالي مدينة القدس ليأخذوا دورا أكبر في الرباط في الأقصى، فقامت "لجنة التراث-بيت المقدس" بتسيير الحافلات من أحياء وقرى المدينة، وبعد أسابيع من إطلاق هذا البرنامج بنجاح، سارعت سلطات الاحتلال إلى إحباط هذه التجربة بإغلاق المؤسسة وإعلانها "منظمة إرهابية".¹⁶

يمكن القول، إن مسيرة البيارق التي انطلقت عام 2001 هي البداية الحقيقية لحركة الرباط الدائمة المنظمة، وقد أدت المسيرات دورا هاما ومباشرا في تكثيف التواجد الفلسطيني في الأقصى وتشكيل درع حماية شعبي للمقدسات الإسلامية، بعد أن بات الجميع يدرك عجز السلطة الفلسطينية أو الدول والمنظمات العربية والدولية التي لم يتعد دورها إصدار البيانات الصحفية، كما ساهمت المسيرة بإنعاش اقتصادي لأهالي البلدة القديمة في مدينة القدس.

الأمر المهم الآخر الذي حققته مسيرات البيارق، أنها ساهمت في إعادة الثقة لشريحة واسعة من فلسطيني 1948 ومدينة القدس الذين تم ربطهم بمقدساتهم وأمانتها، عبر برامج منظمة قادتها الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وأدركوا دورهم الوطني والديني، واكتشفوا إمكاناتهم الفعلية الكامنة، خصوصا في ظل عدم قدرة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على ذلك، بعد أن أمضت حكومة الاحتلال عقودا في تميشهم وتحييدهم عن الدور الوطني.

اختلف الأمر حين حصلت الجماعات الدينية المتطرفة التي تؤمن بضرورة هدم المسجد الأقصى لإنشاء معبدا يهوديا مكانه، على قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 23 يونيو 2003 يعطي اليهود الحق في دخول المسجد الأقصى؛ فانتقل تركيز المتطرفين اليهود إلى خطوة أكثر تطرفا عبر جماعات المعبد بالدعوة للاقتحامات جماعية، ونفذت على شكل مجموعات تتراوح بين 30 إلى 50 شخصا، ثم قضت المحكمة الإسرائيلية في أكتوبر 2005م، بالسماح لهم لأداء صلوات يهودية جماعية في المسجد الأقصى في الأوقات التي يكون فيها عدد المسلمين قليلا.¹⁷

شكلت هذه الأحكام القضائية، وما صاحبها من زيادة في وتيرة الاقتحامات وأعداد وطبيعة اليهود المتطرفين المقتحمين، فضلا عن التهديدات الدائمة بفرض وتشريع التقسيم الزمني على المسجد الأقصى عاملا إضافيا لتحافظ الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، سواء الشمالية أو الجنوبية والمؤسسات التابعة لهما على أسلوب الرباط القائم على جلب المصلين إلى المسجد الأقصى. وقد كان واضحا أن حجم نشاط الحركة الشمالية كان أقوى في هذا الأمر، وتشير تقارير مسيرة البيارق خلال الفترة من

المسلمين في ملك وإدارة مسجدهم، وقد صرح بذلك أثناء افتتاحه: "جبل المعبد في أيدينا وسيظل في أيدينا. إنه أقدس موقع في اليهودية ومن حق كل يهودي زيارة جبل المعبد".¹¹

احتج المعتصمون في المسجد الأقصى على الاقتحام واعتبروها خطوة في غاية الخطورة. بما يمثل شارون من موقع في اليمين المتطرف وكزعيم للمعارضة، فاندلعت الاحتجاجات التي واجهتها القوات الإسرائيلية المسلحة بعنف شديد وإطلاق الرصاص مما خلف عددا من الإصابات في صفوف المصلين. وفي اليوم التالي، الجمعة 29 سبتمبر، تكررت الاحتجاجات في المسجد الأقصى وردت عليها القوات الإسرائيلية فاستشهد سبعة من المصلين وأصيب العشرات في ساحات المسجد، وكانت نقطة البداية لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عرفت باسم "انتفاضة الأقصى".¹²

كان من الواضح موقع المسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف الصهيوني، وأن التواجد الشعبي فيه تعبير احتجاجي وحماية حقيقية. ونجد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت الشعب الفلسطيني قبل اقتحام شارون الأقصى للتوجه إلى المسجد "للتصدي للإرهابي شارون ومنعه من دخول المسجد وساحاته ومحاولة تدنيسه، مهما كلف الأمر من تضحيات، ولتنطلق الجماهير المؤمنة من أجل رفض وإفشال خطط اليهود وأطماعهم العدوانية". وكررت الدعوة للشعب الفلسطيني في 1 أكتوبر 2000 - أي بعد ثلاثة أيام من اقتحام شارون- "للتوجه إلى المسجد الأقصى والاعتصام فيه على مدار الساعة، لحراسته والدفاع عنه، وندعو الطلبة والتلاميذ لتنظيم زيارات جماعية مستمرة للأقصى".¹³ وحددت حماس دعوتها في 6 إبريل 2001 عقب تولي شارون رئاسة وزراء "إسرائيل" وإصدار "تعليماته لأجهزته الأمنية بحماية حق الصهاينة المزعوم في زيارة الأقصى المبارك" داعية "إلى إحباط مسعى شارون العدواني بتكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك مهما كانت الظروف والأحوال، ومنع المحرمين الصهاينة من تدنيس أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين وأرض الإسراء والمعراج والدفاع عن الأقصى بالمهج والأرواح".¹⁴

لم تكن الدعوات التي أطلقتها حركة حماس أن تتحقق لولا جهود الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر أو ما يعرف بمناطق 1948، من خلال مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات، التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وهو نفسه كان يشغل موقع رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. حيث إن الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، يحملون الهوية الإسرائيلية التي تمكنهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، الأمر المحروم منه بقية الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة) أو في مناطق اللجوء خارج فلسطين الذين تمنعهم إسرائيل من الوصول إلى الأقصى. وعملت مؤسسة الأقصى بدءا من 9 إبريل 2001 تسيير حافلات مجانية -بلغت الألاف سنويا- عرفت باسم

نشأة حركة الرباط المعاصرة وتطورها

عملت الحركة الصهيونية منذ أيامها الأولى في فلسطين على استهداف المسجد الأقصى بشكل مستمر، غير أن استكمال احتلال فلسطين وسقوط بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك عقب حرب حزيران 1967م زاد من أشكال الاستهداف، وأصبحت سياسة الاستيلاء وفرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى ظاهرة في الممارسة الصهيونية، تقودها الحكومات المتعاقبة والمنظمات اليهودية الدينية المتطرفة. ويمكن حصر قائمة طويلة من هذه الإجراءات، بدءا بالسيطرة على باب المغاربة، أحد أبواب الأقصى في سورهِ الغربي، ومصادرة مفاتيحه والتحكم فيه ومنع المسلمين من استخدامه، وهدم حارة المغاربة الملاصقة للأقصى للسيطرة على الحائط الغربي من الأقصى (حائط البراق)، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من الحفريات تحت الأقصى وحوله، والسيطرة على مبنى الخلوة الجنبلاطية في ساحة قبة الصخرة وتحويلها إلى مركز شرطة للاحتلال داخل الأقصى، ومنع الترميم في الأقصى، وغيرها الكثير.⁸

أما عن اقتحامات الأقصى، وهي من أخطر الانتهاكات التي تنطلق من تصميم على السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى باعتباره "جبل المعبود" في المخيلة الصهيونية، أي مكانا يهوديا يجب السيطرة عليه، والتي يأتي الرباط وسيلة لمقاومتها. وقد سنت سلطات الاحتلال قانونا بعد احتلال عام 1967 أسمته "قانون حماية الأماكن المقدسة"، وحددت عقوبة لمن يعتدي عليها أو على "حرية دخول أعضاء مختلف الأديان إلى الأماكن المقدسة لهم"، وقد فسرت الحكومة الصهيونية هذا النص عمليا بتوجيه الشرطة الإسرائيلية لمنع اليهود من دخول الأقصى، لظروف واعتبارات عديدة، وعليه، كان هذا القانون وتفسيره عائقا أمام اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة المنادية ببناء المعبد.⁹

وفي مطلع التسعينيات من القرن العشرين، بدأت هذه الجماعات في اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لإصدار أحكام تشرع اقتحام الأقصى وتحقيق وجود يهودي فيه. وبدأت عام 1993م بتقدم استفسار إلى المحكمة العليا سألت فيه إن كان المسجد الأقصى جزءا من أرض "إسرائيل" أم لا، فجاء الرد بالإيجاب، ثم تقدمت في مطلع القرن العشرين بطلب الموافقة على دخول اليهود إلى المسجد مستندة على الحكم الأول، فصدر الحكم بالسماح لليهود بدخول المسجد الأقصى عام 2003م.¹⁰

في الفترة الواقعة بين صدور الحكمين، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2000م، كان اقتحام أريئيل شارون Ariel Sharon للمسجد الأقصى، وقد كان آنذاك زعيم حزب الليكود Likud Party، يصحبه وفد من حزبه، محاطين بالمئات من القوات الإسرائيلية، شكل الاقتحام مرحلة متقدمة في السلوك الصهيوني تجاه تحقيق وجود يهودي في المسجد الأقصى، على اعتبار أنه "جبل المعبود" اليهودي. وكانت أهداف زيارته في غاية الوضوح إذ أعلن عنها بشكل مسبق في تحد للوضع القائم في الأقصى، وحق

الميلادي، اعتاد المسلمون على ملازمة المسجد والحرص على الصلاة فيه، حتى أن عددا كبيرا قد تركوا أوطانهم وجاءوا إلى بيت المقدس للاعتكاف في الأقصى، وليدفنوا في جواره، تلمسا لبركته وسعيا لنيل الأجر المضاعف للصلاة فيه حسب ما ورد في أحاديث عديدة. ولعل أقدم ما ورد من أمثلة على بدايات هذه الحركة قصة الصحابي شداد بن أوس رضي الله عنه (ت. 64هـ/683م)، الذي استقر في بيت المقدس حيث المسجد الأقصى، بناء على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين اشتكى للنبي قاتلا "ضَاقَتْ بِي الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أُمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ".⁵ أما الصحابي ذو الأصابع التميمي الذي انتقل للعيش مجاورا للمسجد الأقصى، يقول: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ ابْتَلَيْنَا بَعْدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَنْشَأَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ يَغْدُونَ إِلَيَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ وَيَرُوحُونَ".⁶

ولم تنقطع من بعدهم حركة الاعتكاف والرابطة في الأقصى على مر القرون التالية، خصوصا مع نشوء ازدهار الحركة الصوفية، عدا فترة الحروب الصليبية حين احتل الأقصى كاملا وتم تحويله إلى كنيسة ومقار للجنود الصليبيين. وتزخر كتب التاريخ والتصوف والتراجم، مثل حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني (ت. 430هـ)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (ت. 620هـ)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (ت. 748هـ)، بالإشارات عن أقاموا في بيت المقدس ونذروا أنفسهم للصلاة والاعتكاف فيه سواء كانوا من أهل المدينة المقدسة أو من انتقلوا إليها خصيصا من أرجاء العالم الإسلامي للأغراض التعبدية، وقد أقيمت لهم "الرباطات" التي قدمت الغذاء والمأوى مجانا، وصار مفهوم الرباط ذا طابع تصوفي خيري.⁷

أما في الوقت الحالي، فقد أعادت حركة الرباط المفهوم الجهادي للكلمة، ويمكن تعريف المرابطين أو حركة الرباط في الأقصى، بأنها تلك الحركة الشعبية من مجموعات وأفراد من سكان مدينة القدس وضواحيها، ومن الفلسطينيين القادرين على القدوم إلى المسجد الأقصى من مناطق 1948 المحتلة، وقد كرسوا أنفسهم وأوقاتهم للمكوث في المسجد الأقصى أو على بواباته للتصدي سلميا لقوات الاحتلال والمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد عنوة، بلا استئذان من إدارة المسجد، ليمارسوا فيه طقوسا يهودية، سعيا لتقاسم المسجد مع المسلمين زمانا ومكانا. والمرابطون من أجيال وخلفيات سياسية وثقافية مختلفة ومعهم طلبة حفظ القرآن والدروس الشرعية في مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى. جمعهم حب الأقصى وإرادة الدفاع عنه وصونه من مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وإبقاء قضية بيت المقدس ومسجده الأقصى حاضرة بشكل واضح. كما وساهمت حركة الرباط بشكل واضح في تعزيز روح المقاومة الشعبية التي يشترك فيها معظم الشرائح العمرية والاجتماعية المكونة للمجتمع الفلسطيني القادر على الوصول إلى المسجد الأقصى وخصوصاً من مناطق 1948 ومدينة القدس.

ورغم الاستهداف العنيف الذي قابل به الاحتلال الصهيوني هذا الحراك الشعبي والقائمين عليه من أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، انتهت بقرار إسرائيلي بحظرها عام 2015، مما أدى إلى تراجع التواجد الفلسطيني في الأقصى في شكل مجموعات رباط منظمة. إلا أن فكرة ومفهوم الرباط كأداة فعل مقاوم صارت حاضرة وملهمة لسلوك الفلسطينيين، وتم استحضاره بشكل واضح وناجح خلال هبة باب الأسباط في يوليو 2017م، ومؤخراً في هبة باب الرحمة (فبراير 2019). في هذه الورقة، يسعى الباحث لتسليط الضوء على هذه التجربة وتوثيقها بدراسة ظروف انطلاقتها، ومسيرتها، ودورها كفعل مقاوم سلمي في الدفاع عن المسجد الأقصى وتثبيت إسلاميته وحصرية الحق الإسلامي فيه، وطرق الاحتلال في محاربتها كواحدة من الأمثلة المعبرة عن دور القوى الشعبية في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.

1. مفهوم الرباط، وأصوله العملية في الأقصى

تدور تعريفات الرباط في معاجم اللغة على أصل كلمة "ربط". بمعنى شد، وجاء في لسان العرب: "الرباط والمُرابطة: مُلازمة تُعَرِّدُ العَدُوَّ، وأصله أن يَرَبِّطَ كلُّ واحدٍ من الفَرِيقَيْنِ خَيْلَهُ، ثم صار لزومُ التَّعَرُّ رِبَاطاً، وربما سميت الخيلُ أَنْفُسَهَا رِبَاطاً. والرباطُ: المُواظبةُ على الأمر... ورجل رباطُ الجأشِ وربيطُ الجأشِ أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار يكفها بجرأته وشجاعته. وربط جأشه رباطة: اشتد قلبه ووثق وحزم فلم يفر عند الرُّوع".¹ وفي معجم اللغة العربية المعاصرة، "رباط الرجلُ في المكان: أي أقام فيه ولم يغادره".² وعليه، يعرف الرباط بأنه الإقامة في الثغور التي يخاف فيها هجمات العدو، من أجل تقوية المسلمين والدفاع عنهم وحمايتهم، ويكون عادة في المناطق الحدودية، وللرباط فضل كبير في الإسلام، وقد حفلت مصادر الحديث النبوي بالثناء عليه وبيان عظيم قدره، وأنه أحد أشكال الجهاد في سبيل الله، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها".³ أما الرباط في المسجد الأقصى، بمفهومه اللغوي ودلالته التعبديّة، فهو الإقامة في المسجد وعدم مغادرته، التي تفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".⁴ فيمكن القول أنه ومنذ القرن الأول الهجري/ السابع

الدور الشعبي في الدفاع عن المسجد الأقصى: الرباط نموذجاً

شريف أبو شمالة*

ملخص: تعد حركة الرباط في المسجد الأقصى المبارك من أبرز الوسائل الشعبية التي اجترحها الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة للدفاع عن المسجد الأقصى. وقد أدت -ولا تزال- بصورها المختلفة، دوراً ملحوظاً في عرقلة المشاريع التهويدية التي تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، فضلاً عن إبقاء قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى حاضرة على الأجنحة الوطنية والعربية والإسلامية. تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على هذه التجربة وتوثيقها بدراسة ظروف انطلاقها، ومسيرتها ودورها كفعل مقاوم سلمي في الدفاع عن المسجد الأقصى وتثبيت إسلاميته وحصريته الحق الإسلامي فيه، وطرق الاحتلال في محاربتها كواحدة من الأمثلة المعيرة عن دور القوى الشعبية في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى. **الكلمات المفتاحية:** القدس، رائد صلاح، المرابطون، الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامات، تقسيم، المقاومة الشعبية.

The Popular Role in Defending al-Aqsa Mosque: Ribat as a Model

ABSTRACT: The Ribat movement in the Al-Aqsa Mosque is one of the most popular of Palestinians' defense of the Al-Aqsa Mosque. It has played - and still plays - in various forms, a remarkable role in obstructing Judaisation projects that aim to divide the blessed Al-Aqsa Mosque in time and space. The movement also maintains awareness of the issue of Bayt al-Maqdis and the Al-Aqsa Mosque in the Arab and Islamic agenda. This paper seeks to shed light on the Ribat experience and to document it by studying the conditions of its commencement, its course, and its role as a peaceful resistance action in defending the Al-Aqsa Mosque. It will confirm its Islamic exclusivity and the methods of the Israeli occupation in fighting it as an example of the role of popular forces in the battle to defend Al-Aqsa Mosque.

KEYWORDS: Jerusalem, Raed Salah, Murabitun, Israeli occupation, storming al-Aqsa, Al-Aqsa Partition Plan, popular resistance.

مقدمة

يعد الرباط في المسجد الأقصى من أبرز الوسائل الشعبية التي اجترحها الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة للدفاع عن مسجدهم المبارك، وقد نجحت في لعب دور هام في عرقلة مشاريع الاحتلال الساعية

* دكتورة في تاريخ وحضارة بيت المقدس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القدس ماليزيا، sharifamin2009@gmail.com

وسلم إلى الفرس، فأثبت به صلاح الدين؛ ولزم العاضد بيته، ولم يعد لركوب حتى كان منه ما كان»، ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، 179/1.

²¹ ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ، ابن واصل، مفرج الكروب، 174/1.

²² ابن أبي شامة، الروضتين، 130/2.

²³ ابن واصل، مفرج الكروب، 250/1.

²⁴ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 186 / 21.

²⁵ فرهاد دفتري، معجم تاريخ الإسماعيلية، بيروت: دار الساقحي بالاشتراك مع معهد الدراسات الإسماعيلية، 2016، 150.

وانظر مادة راشد الدين سنان في موسوعة المعارف الإسلامية التركية من خلال هذا الرابط:

Farhad Daftary, "Râşidüddin Sinân El-İsmâîlî", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/rasiduddin-sinan-el-ismaili> (10.09.2020).

²⁶ أبو شامة، الروضتين، 239/1-240، ابن الأثير 276-278/12.

²⁷ ابن الأثير، الكامل، 407/9.

²⁸ ابن الأثير، الكامل، 408/9.

²⁹ ابن أبي شامة، الروضتين، 350/2.

³⁰ ابن أبي شامة، الروضتين، 410/2.

³¹ ابن أبي شامة، الروضتين، 409/2.

³² أبو شامة 261/2؛ ابن الأثير 423/9.

³³ Bedrettin BASUÇUY, SALÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ ve RÂŞİDÜDDÎN SINÂN: NİZÂRÎ FEDÂİLER ve SUİKASTLAR, e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi, Kasım-2017 Cilt:9 Sayı:2 (18 (18) S. 760

- 1 أحمد بن علي المقرئ، **اتعاط الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء**. مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ب.ت. 12/3.
- 2 انظر: ابن الأثير، **الكامل في التاريخ**، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1997، 621/8؛ ابن خلدون، **ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر**، تحقيق خليل شحادة، الطبعة الثانية، 1988، 121/4؛ فرهاد دفتري، **خرافات الحشاشين، وأساطير الإسماعيليين**، ترجمة سيف الدين القصير، دمشق: دار المدي، 1996، 103؛ وانظر مادة حسن الصباح في **موسوعة المعارف الإسلامية التركية**، من خلال هذا الرابط: <https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-sabbah> (07.09.2020).
- 3 ورسالة الماحستير:
Ahmed Said YALÇINKAYA, **Selçuklu İran'ında Batını/Ezoterik Bir Yapılanma: Alamut Nizari İsmaili Örgütünün Teşekkülü (464-518/1072-1124)**, yayınlanmamış yüksek lisans, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2019, s.49.
- 3 ابن الأثير، **الكامل في التاريخ**، 452/8؛ وانظر: الذهبي، **سير أعلام النبلاء**، تحقيق بشار عواد معروف وبمجي هلال السرحان، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984، 184/21.
- 4 Ivanow W. (1931), *Alamut, The Geographical Journal*, Vol. 77, No. 1 (Jan., 1931), pp. 38-45.
- 5 انظر: مادة الحشيشية في **موسوعة المعارف الإسلامية التركية**، من خلال هذا الرابط: <https://islamansiklopedisi.org.tr/hasisiyye> (07.09.2020).
- 6 محمد السعيد جمال الدين، **دولة الإسماعيلية في إيران**، بحث في تطور الدعوة الإسماعيلية إلى قيام الدولة، مع ترجمة للنص الفارسي الذي ورد عنها في كتاب **تاريخ جهانشكاي** لعطاء ملك الجويني، القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 1998، 95.
- 7 ابن الأثير، **الكامل في التاريخ**، حيث يقول: "ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان"، 702/6.
- 8 يبدو أن الإسماعيلية كانوا يمتلكون جيشاً منظماً خلاف ما أطلق عليهم الفداوية، فابن الأثير والعماد الأصفهاني اشارا إلى أن الإسماعيلية كان لديهم جيش منظم، ذكر ذلك عرضاً أثناء شق الأمير داد حبشي بن التوتناق عصا الطاعة وتمكنه من الاستيلاء على أكثر بلاد خراسان وطبرستان وغيرها سنة 493هـ، فحاول السلطان السلجوقي بركيارق أن يكسبه إلى جانبه ليكون عوناً له على أخيه السلطان سنجر، فلما أحس سنجر بالخطر وجه أميرين من أمراته لقتال دادحبشي الذي طلب عون السلطان بركيارق، وجمع جيشاً قواه عشرون ألف فارس فيهم من رجاله الباطنية خمسة آلاف، انظر: محمد السعيد، **دولة الإسماعيلية في إيران**، ص 100، 101.
- 9 انظر: الذهبي، **سير أعلام النبلاء**، 186/21.
- 10 العماد الكاتب الأصفهاني، **تاريخ دولة آل سلجوق**. القاهرة: شركة طبع الكتب العربية، 1900، 63.
- 11 جمعت ميرال جانفرانلي محاولات الحشاشين لاغتيال القادة والملوك والسلاطين والعلماء وغيرهم من بينها ما وقع للسلطان الأيوبي صلاح الدين، في رسالتها للماحستير، انظر:
- Meral Canverenli, **Haşhaşilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri suikastlar**, Yayınlanmamış yüksek lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı, 2020, 30.
- 12 انظر: برنارد لويس، **الحشاشيون فرقة ثورية في الإسلام**، تعريب محمد العرب موسى، القاهرة: مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، 2006، ص 186.
- 13 انظر: الدكتور حسن إبراهيم حسن، والدكتور طه احمد شرف، **عبيد الله المهدي**، ص 60.
- 14 ابن الأثير، **الكامل في التاريخ**.
- 15 بماء الدين بن شداد، **النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية**، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994.
- 16 ابن أبي شامة، **الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية**، تحقيق إبراهيم الزبيق، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997.
- 17 انظر: ابن الأثير، **الكامل في التاريخ**، أحداث سنة 564 هـ.
- 18 سعيد عبد الفتاح عاشور، **مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك**، بيروت: دار النهضة العربية، 1972، ص 14.
- 19 ابن واصل، **مفرج الكروب في أخبار بني أيوب**، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1957، 174/1.
- 20 يروي ابن واصل عن صديقه الأمير حسام الدين بن أبي علي قاتلاً بأن جد الأخير كان في خدمة صلاح الدين الأيوبي، وكيف أن صلاح الدين بيعته مرة بعد مرة يأخذ من العاضد الخليفة الفاطمي ما امتلكه من الرقيق والخليل، حتى يجرد صلاح الدين العاضد مما لديه، حتى جاءه ذات مرة وهو في البستان يركب فرساً، فقال له: صلاح الدين يسلم عليك، ويطلب منك فرساً، فقال: ما عندي إلا الفرس الذي أنا راكبه؛ ونزل عنه، وشقّ حفيّه، ورمى بهما،

وفي مقابل هذا كان اهل السنة يحاولون وقف هذا المد الشيعي سواء أكان هذا عن طريق نشر العقيدة السننية من خلال المدارس النظامية أو عسكرياً بالسلاحقة والزنكيين والأيوبيين. وقراءة الأحداث التاريخية ينبغي أن تكون في هذا الإطار، فقراءتها بشكل جامد بعيداً عن ربطها بالعقيدة والفكرة التي حركت هذه الأحداث تؤدي إلى نتيجة منقوصة ولا شك.

ينبغي أن يتقلد الباحث أثناء قراءته للتاريخ وأحداثه النظرة النقدية كي يستطيع قراءة أسباب الأحداث والنتائج التي وصلت إليها. كذلك ينبغي له أن يتحلّى بالموضوعية والإنصاف فلا يطغى هواه واعتقاده فيظلم طائفة على حساب الأخرى لمجرد أنها تخالف هواه، ولا شك أن هذا يضر بالبحث العلمي وبالنتيجة التي يصل إليها.

أن أهل حلب بأكثريةهم كانوا متعاطفين مع الملك الصالح لا سيما وقد كانوا يرونه الوارث للبلبل المهام نور الدين زنكي، حينما خطب فيهم وأطال أبكي الجميع وسعى أكثرهم في بذل الأنفس والأموال للدفاع على الملك الصالح وعن حلب ضد صلاح الدين.

ولا شك أن الاختلاف المذهبي بين الحشاشين وبين صلاح الدين كان أحد الأسباب الرئيسة للوقوع في هذا الاشتباك، فصلاح الدين قد قضى على دولة الخلافة الفاطمية، وقد كانت بمثابة القبلة التي يتوجه إليها الحشاشون، فهم إسماعيلية نزارية يدينون بهذا المذهب. وقد سبق أن ذكرنا أن حسن الصباح قد أتى إلى القاهرة كي يتلقى تعاليم الإسماعيلية ثم كي يؤسس هذه الدولة القوية التي تعتبر امتداداً للدولة الفاطمية. أما صلاح الدين فالمشروع السنّي الأشعري كان واضحاً في ذهنه أشد الوضوح، فالمصادر تشير إلى أنه كان حريصاً على تلقي العقيدة السنّية حريصاً على التواصل مع العلماء والاستئثار بآرائهم، وحينما أتى إلى مصر أتى من هذه الجهة، فالهدف كان القضاء على الدولة الشيعية الإسماعيلية وإقامة دولة سنّية المعالم ونشر المذهب السنّي قدر استطاعته.

الخاتمة

إن قراءة التاريخ بأحداثه المختلفة وما تم فيه من صراعات وحروب وإخراج الدروس والعبر المستفادة منه من أهم الواجبات على الباحثين في الفكر الإسلامي اليوم، فالبحث التاريخي وقراءته قراءة واعية يفيد قطعاً في تحليل الواقع وتشابكاته التي فرضت على الكثير من أبناء الأمة المسلمة، فالإنسان هو الإنسان في أي زمن ومكان، نوازه ورغباته وأخلاقه لا تتغير وإنما تتشكل وفقاً للظروف المختلفة، لهذا فالنظر في التاريخ الإسلامي والقراءة المتعمقة فيه قد تخبرنا أشياء كثيرة في فهم الواقع بصورة جيدة.

إن مما نستجّه من التاريخ إن الصراعات التي يشهدها العالم الإسلامي ليست وليدة اللحظة وإنما لها جذورٌ ممتدة لعصور قديمة منذ عصر الخلافة الراشدة، وإن الرجال والقامات الكبيرة التي نكن لها احتراماً وحباً كانت أيضاً في عداد البشر ممن يصيبون ويخطئون وينتصرون وينهزمون، فالواجب علينا وضع هذه الشخصيات في هذا الإطار الإنساني، وليس وضعهم في إطار آخر يعطيهم نوعاً من القدسية التي تقول بشكل مباشر بأن هؤلاء لا يخطئون، لأن هذا يؤدي إلى أخطاء جسيمة في العقل المسلم.

لقد لعبت العقيدة والفكرة دوراً أساسياً في تاريخ المسلمين كله، بل هذا يشمل أيضاً التاريخ الإنساني بشكل عام، فالعقيدة كانت محرّكاً أساسياً لكثير من الطوائف والمذاهب التي كونت لنفسها جيوشاً وعسكرات أطاحت بعروش واحتلت دولاً بأكملها؛ وقد شاهدنا هذا مع طائفة الحشاشين والدولة الفاطمية، فما حرك الفاطميين من بلاد المغرب إلى مصر إلا اعتناقهم المذهب الإسماعيلي ومحاولاتهم نشره، كذلك كان السبب وراء قيام دولة الحشاشين هو نشر الفكر الإسماعيلي والتأثر للدولة الفاطمية،

ما عراه من الكرب فنأدى اقتلوني معه فقد قتلني وأذهب قوتي وأذهلني فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه وخرج آخر من الخيمة منهزماً وعلى الفتك بمن يعارضه مقدماً فنار عليه أهل السوق فقطعوه".³⁰ وبعدها انتبه صلاح الدين أكثر إلى حياته واتخذ تدابير للحفاظ على حياته أكثر دقة مما كان في السابق. اهتمت المصادر التاريخية بتفاصيل هذه المحاولة أكثر من تلك التي سبقت، نقل أبو شامة هنا عن ثلاث روايات؛ عن عماد الدين وابن أبي طي وأخيراً عن خطاب بعثه القاضي الفاضل إلى الملك العادل، لكن هنا في هذه المحاولة يتهم ابن أبي طي حكام حلب بالوقوف وراء محاولة الاغتيال هذه كسابقتها، وأشار إلى أن حكام حلب حينما شعروا بأن صلاح الدين قد استولى على مساحات من الأراضي بما فيها منبج ومن حولها، أرسلوا إلى سنان زعيم الحشاشين آنذاك بالأموال وبوعود كي يغتالوا صلاح الدين مرة أخرى.³¹

3.3 هجوم صلاح الدين على مصيف: محرم 572/يوليو 1176

كانت هذه المحاولة هي نتيجة لهجوم صلاح الدين على مصيف؛ فبعد تلك المحاولات التي كانت من الحشاشين لاغتيال صلاح الدين، اتجه صلاح الدين كردة فعل إلى قلعة مصيف (وهي تقع جنوب غرب مدينة حماة) محل الحشاشين بزعامة سنان راشد الدين، وقد ضرب حصاراً على القلعة في 20 محرم 572/30 يوليو 1176، لكنه عاد فك الحصار وانسحب بقواته بعد أن تدخل خال سنان شهاب الدين محمد ابن طقش في الأمر، وقد كان حاكم حماة وجاراً للحشاشين. وكما يشير أبو شامة فإن صلاح الدين قد كتب إلى الحشاشين أن يسلّموا، فكتب الحشاشون إلى حاكم حماة يطلبون منه العون كجار لهم، وعلى هذا توسط حاكم حماة فقبل صلاح الدين وساطته وانسحب بقواته. كذلك أشار ابن واصل وابن الأثير، وقد أشارا كلا منهما أن سنان قد بعث يهدد بقتل شهاب الدين وعائلة صلاح الدين كلها، وقد انسحب صلاح الدين كذلك لتقدم الفرنجة واستيلائهم على مزيد من الأراضي.³²

أما أسباب الاشتباك الذي حدث بين صلاح الدين والحشاشين فيرجع البعض ذلك إلى كون أن الملك الصالح قد أظهر تسامحاً للشيعة، وأتاح لهم إقامة الشعائر الدينية وفقاً لمذهبهم، بعد أن كانت منع من إقامتها نور الدين محمود والده؛ فقيل بأنه أتيح له إقامة الأذان على مذهبهم، والبسمة جهراً في الصلاة، وقراءة أسماء اثناء عشر إمام المعروفين لدى الشيعة أمام الجنائز. أما صلاح الدين فقد كان شديداً في هذا الشأن فالدولة التي كان يريد إقامتها كانت على المذهب السنّي وعلى أنقاض المذهب الشيعي والقضاء عليه، ولكي يتم للشيعة الذين في حلب غرضهم وحرّيتهم واستمرارهم في إقامة مثل هذه الشعائر سعوا بكل ما أوتي من قوة لجلب العون من هنا وهناك لصدّ صلاح الدين ومنعه من امتلاكه حلب، وكان من بين هذا اتصالحهم بالحشاشين.³³ وقد يناقش هذا الرأي بما تقدم نقله عن ابن الأثير في

الحشاشين مقابل وعود ومكافآت عدة، وقد ذكر ابن الأثير نقلاً عن كمال الدين وابن واصل الحادثة بالأسماء فقال: "وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية، وبذل له أموالاً كثيرة ليقتلوا صلاح الدين، فأرسلوا جماعة منهم إلى عسكره، فلما وصلوا رأهم أمير اسمه، فحاربتهم، صاحب قلعة أبي قبيس، فعرفهم لأنه جارهم في البلاد، كثير الاجتماع بهم وقتالهم، فلما رأهم قال لهم: ما الذي أقدمكم وفي أي شيء جئتم؟ فجرحوه جراحات مشنخة، وحمل أحدهم على صلاح الدين ليقتله، فقتل دونه، وقاتل الباقون من الإسماعيلية، فقتلوا جماعة ثم قتلوا".²⁸

أما ابن أبي شامة فيحكى بأن الملك الصالح كان يجتمع بكبار رجال الدولة ممن حوله كل يوم أثناء حصار حلب، كي يكيدوا للسلطان صلاح الدين، حتى أجمعوا على مراسلة سنان الدين، فراسلوه وضمنوا له الأموال والكثير من القرى فأجابهم إلى ذلك سنان؛ يقول: "فأرسل سنان جماعة من فتاك أصحابه لاغتيال السلطان فجاءوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسكر فعرفهم صاحب بوقبيس لأنه كان مبالغاً لهم فقال لهم يا ويلكم كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه فخافوا غائلته فوثبوا عليه فقتلوه في موضعه وجاء قوم للدفع عنه فجرحوا بعضهم وقتلوا البعض وبدر من الحشيشية أحدهم ويده سكبنة مشهورة ليقصد السلطان ويهجم عليه فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير جاندار فقتله وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة".²⁹

أما المحاولة الثانية للحشاشين في اغتيال صلاح الدين فكانت في أعزاز 11 ذو القعدة 571هـ/ مايو 1176؛ كانت هذه المحاولة أثناء حصار صلاح الدين لإعزاز، وقد تخفّى الحشاشون في هذه المرة في صورة عسكر من جند صلاح الدين وانضموا لهم، لكن صلاح الدين نجح بفضل الخوذة التي كانت في رأسه وأصيب بجروح طفيفة، وقد قُتل في هذه المحاولة الحشاشون بعد قتالٍ عنيف. اهتم ابن أبي شامة بهذه الحادثة فنقل عن العماد الكاتب الأصفهاني قائلاً: "وفي حادي عشر ذي القعدة ففز الحشيشية على السلطان ليلة الأحد وهو نازل على أعزاز وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة من المنجنيقات، وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب المهجمات وحض الرجال والحث على القتال وهو بار، بيث أياديه قار على الدهر، بكف عواديه والحشيشية في زي الأجناد وقوف، والرجال عنده صفوف، إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة، فعاقته صفائح الحديد المدفونة في كتمته عن تمكينه، ولفحت المدينة حده فخذشته، فقوى السلطان قلبه، وحاش رأس الحشيشي إليه، وجذبه ووقع عليه، وركبه وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعه وقطعه، وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه وجرحه الحشيشي في جنبه فمات بعد أيام وجاء آخر فعاقته الأمير علي بن أبي الفوارس وضمه من تحت إبطيه وقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من الضرب ولا يتأتى له كشف

واحدة، والكلمة جامعة، وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما يفترق به كلمة، ولا يجب به فعودٌ عن نُصرة، وطلبوا منه اغتيال القادة والملوك كما هي عادتهم ودأبهم.²³

3.2 راشد الدين سنان ومحاولات اغتيال صلاح الدين

راشد الدين سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني أو شيخ الجبل هو الحاكم التالي بعد حسن الصباح، وشخصيته لا تقل خطورة عن شخصية حسن الصباح. وقد وصفه الذهبي بـ"كبير الإسماعيلية وطاغوتهم"، وأنه ذو أدب وفضيلة وله اطلاع على الفلسفة وأيام الناس، كما أنه شهيمٌ صاحب دهاء ومكر وحيلة. وينقل الذهبي عن ابن العديم رواية عن علي ابن الهواري أن صلاح الدين بعث رسولا إلى سنان زعيم قلعة الموت يتوعده، فكان مما قاله سنان للرسول: سأريك الرجال الذين ألقاه بهم، فأشار إلى جماعة أن يرموا أنفسهم من أهل الحصن من أعلاه، فألقوا نفوسهم، فهلكوا. هكذا الروايات التي كانت تروى عن جماعة الحشاشين بشكل عام فأقرب شيء لديهم هو الموت في سبيل دعوتهم وأمر ونهي إمامهم،²⁴ ولا شك أن هذه الرواية -إن ثبتت- تنم عن منطق الندية وخطورة سنان نفسه، وعدم خوفه مع عسكره، وورود هذه الرواية في كتب السنة يدل على مدى السمعة التي اكتسبها، وقد أشار فرهاد دفتري إلى أن الذي أنشأ جماعة الفداوية هو سنان شيخ الجبل.²⁵

وقد تمت في عهد راشد الدين سنان محاولتان من قبله لاغتيال صلاح الدين، أما المحاولة الأولى فكانت في حلب جمادى الثاني، سنة 1774/570²⁶ أثناء حصار صلاح الدين الأيوبي لحلب. وقد كان صلاح الدين يسعى لضمها في دولته الحديثة، لكن الملك الصالح -ابن نور الدين محمود زنكي- أبي أن يسلمها له. وكما يحكي ابن الأثير أن الملك الصالح كان سنه آنذاك اثنتا عشرة سنة، فجمع أهل حلب حينما ضرب صلاح الدين الحصار عليها، وقال لهم: "قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبتته لكم وسيرته فيكم، وأنا يتيتمكم، وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى - يقصد صلاح الدين-، ولا الخلق". ووفقاً لابن الأثير أن الملك الصالح ظل يخاطب في الناس حتى أبكاهم وسعى أكثرهم في بذلك الأموال والأنفس لحماية الملك، وقد أشار إلى أن أهل حلب آنذاك كان فيهم من البأس والشجاعة ما شكّل مانعاً ضد صلاح الدين أن يقتربوا من القلعة، ولا يقدر أحد من الاقتراب.²⁷

وتمكن الحشاشون من التسلل إلى خيمته، لكن تعرف عليهم ناصح الدين خمارتكين أمير أبي قبيس، وقد كان سبق أن قاتلهم، ودخل معهم حينها في قتال وقُتل على أيديهم، ونشب عراك قتل فيه العديد من الجنود غير أن صلاح الدين لم يُصَب بأذى. وقد نقل أبو شامة عن عماد الدين وابن أبي طي، بأن الذي جلب الحشاشين هو حاكم حلب الملك الصالح فقد كانوا تحت الحصار آنذاك، فاستعانوا بهؤلاء

ثم أصبح سلطاناً على مصر وأسس دولة جديدة أيوبية قائمة على المذهب السنّي وسعى كل السعي في القضاء على المذهب الشيعي الإسماعيلي. أما الحشاشون فهم في الأساس إسماعيليون - كما سبق الذكر - إضافة إلى أنهم فاطميون أيضاً، ومن المعلوم أن حسن الصباح مؤسس الجماعة قد أتى إلى القاهرة وآمن بالتعاليم الإسماعيلية الفاطمية الزارية وأصبح أحد أجنادها المخلصين وبنى قلعته على هذا الأساس. وبالتالي فإن الجبهة التي قضى عليها صلاح الدين في مصر، ستنتقل في وليدتها إلى الموت.

لقد كان هذا الخلاف المذهبي بين الزنكيين بشكل عام وبين الدولة الفاطمية في مصر إحدى الأسباب الرئيسية كي يرسل نور الدين زنكي الحاكم السنّي حملات لضم مصر تحت الإمرة السنّية في العالم الإسلامي آنذاك؛ إذ وجود مذهبين كانت إحدى معالم الفرقة آنذاك خاصة والعالم الإسلامي كانت تهدده أخطار كثيرة على رأسها الحملات الصليبية؛¹⁸ لهذا جهّز نور الدين ثلاث حملات على مصر ابتدأت بسنة 1164/559، انتهت أخيراً بنجاح النوريين للاستيلاء على مصر وظهور نجم صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيركوه. وكان صلاح الدين تقلّد الوزارة عند الخليفة العاضد الفاطمي، ورويداً وريداً استطاع أن يستميل من حوله من الجند ببذله الأموال لهم، كما يقول ابن واصل: "ثم شرع صلاح الدين في استمالة قلوب الناس إليه، ويبدل من الأموال ما كان أسد الدين جمعه، وطلب من العاضد شيئاً يخرج به، فلم يمكنه منعه، فمال الناس إليه وأحبوه، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه، وضعف أمر العاضد".¹⁹

3.1 المحاولة الأولى لاغتيال صلاح الدين

لقد كان قصر الخلافة الفاطمي مليئاً بالفتن أثناء تولّي صلاح الدين الوزارة، فناهيك عن كثير من الأعراف التي أتت من شمال إفريقيا ومن جنوبها من بلاد السودان ومن بلاد الشام، فإن الخلاف المذهبي والديني كان له دور آخر؛ لهذا لم يعجب الكثير تمكّن صلاح الدين وتوليّه مقاليد الأمر؛²⁰ لهذا فإن محاولات التخلص من صلاح الدين بدأت مبكراً وكانت من جهات عدّة الحشاشين والزواج السودان والصليبيين، وكان يتمّ تعاون بينهم للقضاء على صلاح الدين.

كانت المحاولة الأولى من عبد خصي من الزنوج السودان لقبه "مؤتمن الخلافة" وكان مقدّم السودان، وقد كان السودان هم حفاظ القصر وكان مؤتمن الخلافة هم المتحكّم فيه،²¹ فأرسل هذا العبد للصليبيين كي يتحدوا في القضاء على صلاح الدين وجيشه وعسكره وجيش نور الدين، لكن جنود صلاح الدين استطاعوا أن يقبضوا على هذا الرسول، ومن بعدها جرت معركة كبيرة بين القصرين في القاهرة استطاع صلاح الدين أن يقضي على السودان وتمت له الشوكة في الأخير.²² وفي محاولة هذا الرجل لإسقاط صلاح الدين الأيوبي لم يتورّع أيضاً عن مكاتبة الحشاشين، فأرسل لهم قائلاً بأن الدّعوة

2. القائد الأيوبي صلاح الدين

قد تناولت شخصية وحياة صلاح الدين الأيوبي مؤلفات كثيرة مستقلة ودراسات حديثة أيضاً؛ فقد ذكر الوقائع التي قام بها صلاح الدين ابن الأثير 630هـ في كتاب الكامل في التاريخ،¹⁴ وبهاء الدين بن شدّاد 632هـ تناول شخصيته رأساً وحسراً في كتابه المسمّى بـ"النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"،¹⁵ وأبو شامة المقدسي 665هـ في تاريخه المسمّى "الروضتين في تاريخ الدولتين"،¹⁶ وكذلك المؤرّخ الأديب عماد الدين الكاتب الأصفهاني 597هـ في كتابه "الفتح القسي في الفتح القدسي".

أما اسمه فهو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان التكريتي، ولقبه صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر أبو المظفر، مؤسس الدولة الأيوبية، ولد في تكريت بالعراق عام 1138/532، وقد لمع نجم صلاح الدين الأيوبي حينما هرب الوزير الفاطمي شاور بن مجير السعدي إلى الشام بسبب استيلاء الوزير ضرغام بن عامر على الدولة المصرية، فاستغاث شاور بالملك نور الدين زنكي في دمشق في رمضان سنة 558هـ، فبعث نور الدين قائده أسد الدين شيركوه في جماعة من العسكر كان فيهم صلاح الدين، وكان شاباً آنذاك. وقد استطاع هذا العسكر أن يستولوا على القطر المصري، ودون الدخول في تفاصيل تاريخية لا تسعها هذه المقالة، فإن الفترة التي كانت فيها الدولة الفاطمية كانت الغلبة والحكم فيها لوزراء الدولة؛ لهذا حينما تولى أسد الدين شيركوه الوزارة في الدولة الفاطمية، لم يكن للخليفة الفاطمي سوى الدعاء له على المنابر، وحينما توفّي أسد الدين شيركوه أسند الأمر لصلاح الدين،¹⁷ وبهذا توفّر لصلاح الدين القوة والنفوذ كي يحقق ما يريد، وقد كانت له شعبية كبيرة كذلك للزنكيين بشكل عام في هذه الفترة. وعلى هذا لم يخلص الأمر لصلاح الدين بل تعرض لعدة محاولات اغتيال سنذكرها هنا في بحثنا، أما وفاته فقد مرض بالحمى الصفراوية في 16 صفر سنة 589هـ الموافق 20 فبراير سنة 1193م. وأخذ المرض يشتد ويزي حتى قال أشار طبيبه بقرب أجله، وظل به المرض حتى توفّي في يوم الأربعاء 27 صفر سنة 589هـ/ 4 مارس 1193م.

3. صلاح الدين والحشاشون

لقد كانت هناك ثلاث جبهات رئيسة يجارب ضدها صلاح الدين؛ الجبهة الأولى تتمثل في الحملات الصليبية الفرنجة، والثانية هي حملات الزنوج، والثالثة هي جبهة الحشاشين. كل من الحملات ضد الفرنجة والزنوج موثقة ومبسوطة في كتب التاريخ، غير أن حملاته ضد الحشاشين تحتاج إلى أن يسلط عليها الضوء، وقد كان أحد الأسباب الرئيسة في حملاته ضدهم هي محاولاتهم لاغتياله.

إنه من الطبيعي أن تكون العلاقة بين صلاح الدين والحشاشين متوتّرة وفي حالة حرب؛ فإن ظهور نجم صلاح الدين من أساسه كان بقضائه على الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر، بعد أن كان وزيراً

الأخرى هي استراتيجية الاغتيال، وكانت هذه هي الأخطر في عصرها، حيث لم يعهد المسلمون في ذلك العصر مثل هذا الأسلوب في الحروب أو في السلم؛ رجل يتخفى بين الناس ثم يثب على الحاكم يقتله غيلة دون أن يشعر به الآخرون، ودون أن يهتم لنفسه سيقتل أم سينجو من هذه الفعلة؟!، وقد سبب هذا الأسلوب الجديد الرعب والفرع في كثير من الدولة المجاورة في الجغرافية ذلك الوقت. ولندع العماد الأصفهاني يصف لنا: "فإذا نُقلَ إلينا صاحب الخبر وكان له غرض أخرج الصديق في صورة العدو والعدو في صورة الصديق، فأسقط السلطان هذا الرسم لأجل ما وقع له من الوهم، فلم يشعر إلا بظهور القوم وقد استحكمت قواعدهم واستوثقت معادهم، وأخافوا السبل، وأجالوا على الأكابر الأجل، وكان الواحد منهم يهجم على كثير وهو يعلم أنه يُقتل فيقتل غيلة،⁹ ولم يجد أحد من الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة، فصار الناس فيهم فريقتين فمنهم من جاهرهم بالعداوة والمقارعة، ومنهم من عاهدتهم على المسالمة والموادعة، فمن عاداهم خاف من فتكهم، ومن سالمهم نسب إلى شركهم في شركهم، وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجهتين".¹⁰

هكذا أتبع جماعة الحشاشين أسلوب الاغتيالات للقادة الكبار،¹¹ ومن ثم سُموا بالفداوية،¹² وقد ذكرنا أعلاه أن نظام الملك أحد أشهر وزراء السلاجقة قد قُتل على يد الحشاشين (10 رمضان 485 هـ = 14 أكتوبر 1092م)، وكان من تلك المحاولات التي طالت قادة إسلاميين؛ تلك التي قاموا بها ضد السلطان الأيوبي صلاح الدين.

بقي أن نقول هنا أن القوة التي توفرت في هيكل قلعة ألموت وزاد من خطورها، هو اتباع السرية الكاملة في التنظيم، هذه السرية التي كانت وليدة التقية التي يعتنقها الشيعة بشكل عام، والإسماعيلية بشكل خاص. كما أننا نعتقد أن فكر قلعة ألموت وزعيمها الأشهر الحسن بن الصباح لم يكن وليد اللحظة في زمانه وإنما كان تطوراً طبيعياً للهيكلية التي وضعت للتنظيم الإسماعيلي في بادئ الأمر، والتي منها عصمة الأئمة وعدم الاعتقاد بوقوعهم في أدنى خطأ أو حتى هفوة صغيرة، وتطهير النفس دائماً في التفكير بخطئهم، وينبني على ذلك الطاعة المطلقة العمياء والخشوع والخضوع التام لهؤلاء الأئمة، ويحصن هذا التنظيم التقية التي تطورت من حالة مخصوصة استعمالها في مجال ضيق إلى سرية تامة وعمامة لكافة أعضاء التنظيم، يطال ذلك أسماء الدعاة وكتبهم التي اعتُبرت أيضاً من الأسرار الخطيرة والهامة التي لا يمكن أن تُباح إلا من أخذ منه الأيمان المغلظة أن يكتبها ويرعى حقها كما يرون، حتى إنه من يبيح هذه الأسرار يُستباح ماله ودمه ويعدّ كافراً خارجاً من ملة الإسماعيليين.¹³

ذات يوم قال الصباح للحاكم: "أخرج من هذه القلعة فتبسم العلوي وظنه يمزح فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج العلوي فأخرجوه إلى دامغان واعطاه ماله وملك القلعة". ثم يروي أن نظام الملك سعى إلى أخذ قلعة ألموت فحاصر عسكره القلعة وطال حصارها، فأرسل الصباح من قتل نظام الملك، فلمّا قُتل نظام الملك رجع العسكر.³

ومنذ ذلك الوقت أصبحت قلعة ألموت⁴ التي حكمها حسن الصباح والحشاشون⁵ مصدر تهديدٍ لكثير من الدول المحيطة في الجغرافية الإسلامية آنذاك. ولم يكد الحسن بن الصباح يستولي على قلعة ألموت حتى بادر بالاستيلاء على القلاع المجاورة فأطلق دعاته لتحقيق هذا المأرب، ولم يمض وقت طويل حتى كان حسن الصباح قد استولى على المنطقة الواقعة جنوبي بحر قزوين برمتها بعد أن سيطر دعاته على القلاع المتناثرة في أرجائها وكانت تبلغ نحو الستين قلعة، وفي تقدير آخر إلى مئتين قلعة، وكانت تمثل كل قلعة من هذه القلاع وحدة مستقلة بنفسها اقتصادياً وعسكرياً وغيره. وكان اقتصادها يقوم على ما تقوم به القلعة من زرع وحصاد، وكانت كل هذه القلاع تتبع في آخر الأمر إلى قلعة ألموت وقائدها،⁶ ومثلت هذه المناطق وحدة جغرافية امتدّت ما بين بلاد فارس (إيران حالياً) وسورية، ودولة اتسمت بالطابع الإسماعيلي، حتى اشتهرت ببلاد الإسماعيلية بين المؤرخين.⁷

يجدر بنا الإشارة هنا قبل الدخول في نقاش محاولات الاغتيالات لدى الحشاشين أن نلقي نظرة على عقيدة الحشاشين والإسماعيلية، فإذا أردنا أن نتحدث عن عقيدة فرقة الإسماعيلية فهي تأثرت تأثراً كبيراً بالفلسفة اليونانية وبعوامل أخرى خارجية، فالنظام العقائدي لديهم يختلف تمام الاختلاف عن الفرق الشيعية الأخرى فضلاً عن الفرق السننية بالأساس. وباختصار فإننا إذا اعتبرنا أن أبحاث العقيدة تتوزع بين العقيدة في الله ثم النبوة ثم اليوم الآخر، أو ما شابه، فأراء الإسماعيليين في كل هذه الأبحاث متشعبةٌ بكثيرٍ من الفلسفات التي لم تطال الفئات والفرق الإسلامية الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن بحث الإلهيات عندهم قد تداخل فيه أبحاث تأثرت بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة، كمنظرة العقول والفيض والنفس ونحوها، كذلك فالنبوة لديهم تغيرت إلى مصطلح آخر بديل هو النطق والنطق، أما اليوم الآخر فهو في كثيرٍ من أمره مبنيٌّ على الرموز والتخييلات، والعالم لديهم اثنان عالمٌ روحانيٌّ علويٌّ وعالمٌ سفليٌّ.

1. أسلوب الاغتيالات عند الحشاشين

ذكرنا آنفاً الدولة المترامية الأطراف التي توفّرت لجماعة الإسماعيلية والتي تمثلت في عدة قلاع على مساحة جغرافية متصلة حتى أُطلق عليها بلاد الإسماعيلية، ولكي تبقى الجماعة حصينة ضد الهجمات التي تحيط بها شرقاً وغرباً أسست نظاماً دفاعياً وهجومياً في آن قائماً على استراتيجيتين؛ الاستراتيجية الأولى هي الجيش المنظم بالمفهوم المعاصر آنذاك، الذي يستطيع أن يُغير ويكون أداة لتوسّع الدولة،⁸ والاستراتيجية

في الإمامة، فرأت تلك الفرقة الإسماعيلية أن من يستحق الإمامة من بعده هو إسماعيل المبارك بن جعفر الصادق باعتبار أنه ابنه الأكبر، بينما رأى آخرون أن إسماعيل هذا قد مات في حياة جعفر الصادق ولم يكن له وجود من الأساس حتى تتم له البيعة، وعلى هذا تفرقت الشيعة وظهرت فيما يسمّى بفرقة الإسماعيلية.

انقسمت فرقة الإسماعيلية عدة انقسامات بناء على هذه المسألة، وكانت إحدى الانقسامات الكبرى في عهد المستنصر بالله الذي طالت مدته في الحكم إلى ستين سنة 427هـ-487هـ/1035م-1094م، فقد حدث انشطارٌ في الجسم الإسماعيلي بعد وفاته، حيث كان للخليفة المستنصر بالله أربعة أولاد، كان أكبرهم نزار، وفي العرف الإسماعيلي يعتبر نزار هو من له الحق بولاية العهد والخلافة من بعد المستنصر لأنه الأكبر. لكن الذي حدث هو أن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي، اجتمع بأصغر هؤلاء الإخوة أحمد وأجلسه على تخت الخلافة ولقبه بالمستعلي وأمر إخوته بتقبيل الأرض له والاعتراف بولايته، فأنكر ذلك نزار وقال بأن أباه المستنصر قد أوصى له بالخلافة، ثم هرب إلى الإسكندرية ولم يُعرف خبره. ويعلل المقرئ ذلك بأن العلاقة بين كل من نزار والأفضل شاهنشاه لم تكن جيدة فقد كان يكره كل منهما الآخر.¹ وعلى أي حال فإن هذا النزاع قد وُلد لنا انقساماً بين الإسماعيليين بقي إلى يومنا هذا، ففريق ظل معترفاً بولاية نزار باعتبار أنه كان الأكبر من بين إخوانه، وفريق آخر معترفٌ بولاية المستعلي لكونه الخليفة القائم آنذاك، وظل هذان الفرعان قائمين إلى يومنا هذا، وقد خرجت أيضاً من تحت عباءة كل فرعٍ فروعٌ إسماعيلية أخرى. والخلافات بين هذه الفروع ليست خلافات كلامية بقدر ما هي خلاف على السلطة الدينية فقط، يعني أن النزاع يكون على من يتولّى الإمامة، أما مصادر هذه الفرق الكلامية فتكاد تكون متقاربة فيما بينها والآراء الكلامية كذلك.

على أي حال فإن الذي يهمننا هنا طائفة التزارية التي سيخرج من عباتها الحشاشون، فهؤلاء قد اعترفوا بتزارٍ للإمامة، وسمّوا أنفسهم بالدعوة الجديدة. وكان تأسيس طائفة الحشاشين على يد حسن الصباح (ت. 518/1124م)² بعد أن اقتنع بفكر الإسماعيلية التزارية، وبعد اقتناعه بالفكر أراد أن يكون عاملاً قويا في انتشار هذا الفكر، فسعى في نشر دعوة الإسماعيلية وتعليمها وكسب الأنصار، كما حاول أن يجد مكاناً مناسباً كي يكون قاعدة لهذا الفكر، وبيّن على هذه القاعدة الدولة التي يؤمن بها ويحلم، فاختار قلعة آلوت، وهي حصنٌ فوق صخرة عالية وسط الجبال تبعد حوالي 100 كم عن مدينة طهران الإيرانية. ويروي ابن الأثير أثناء حديثه عن استيلاء حسن الصباح على القلعة، أن الحسن كان يسعى في إغواء الناس وإغرائهم بمذهب الإسماعيلية، ودعوتهم في السر وكان يظهر مع ذلك الزهد في الملبس والمأكل، وقد تعرّف على حاكم القلعة العلوي، فأنس إليه الحاكم وإلى عبادته وهيئته، وظل يتمكن حتى

Attempts to Assassinate Sultan Salah al-Din by the Order of Assassins

ABSTRACT: The Order of Assassins, led by Hassan Sabbah, was one of the dangerous military arms of the Ismaili creed in the fifth and sixth centuries AH. It established a state extending over several citadels over a continuous geographical area until it became known the land of Ismailia. The order continued to resist adversaries from east and west through employing both a defensive and offensive strategy at the same time. The first strategy is having an organised army -in the contemporary sense- which can change and be a tool for the expansion of the state. As for the second strategy, it was based on the assassination of key adversaries. This was an unconventional tactic and the most dangerous of that time, as Muslims in that period were not familiar with such methods in wars or in peace; A man would disguise himself amongst the people and then attack the ruler or the target figure, killing him without being noticed by others, and without caring whether he is killed or if he would survive this attempt. This new method caused panic and terror in many of the neighbouring lands at that time. It must be noted that their fame travelled far and the English word Assassin is a corruption of the Arabic words Hashashin, due to their fame for targeted killing and thus spreading fear to those in their proximity in the Muslim World or even into Europe. The disciples that committed these acts were known as the Fida'is, the key figures that managed to kill the Vizier of the Seljuk state, Nizam al-Mulk in Ramadan 485AH/1092CE., as well as numerous assassination attempts of Muslim and non-Muslim military leaders. The paper deals with the relationship between the Ayyubids, and Salah al-Din in particular, with the Order of the Assassins, through focusing on their religious backgrounds, and the premises, which was a major cause of the conflict. In doing so, the paper briefly discusses the doctrinal background of the Nizari Isma'ili sect, as well as what Salah al-Din and his Sunni army represented. As for the military character and valour of the Assassins, this was represented through discussing two important figures from the Assassins, Hassan Sabbah and Rashid al-Din Sinan, and the relationship of the latter with Salah Al-Din. The study also briefly discusses the attempts by the Order to assassinate Salah al-Din through going back to primary sources that were contemporary to the events, such as the historian Ibn Abi Shama amongst other. They killed many leaders, politicians, statesmen and scholars, even this method caused terror and threats among many soldiers of neighboring countries, and it was among those attempts through which they sought to eliminate their competitors, including the attempt to assassinate the Ayyubid leader Salah al-Din.

KEYWORDS: Isma'ilism, Nizari, Order of Assassins, Hassan Al-Sabah, Salah al-Din.

مقدمة

إن البحث في تاريخ الحشاشين ونشأتهم لا يتم دون العروج على المصدر الذي انبثقت منه جماعة الحشاشين؛ فقد خرجت هذه الجماعة من رحم الفرقة الإسماعيلية الشيعية، تلك الفرقة التي تعتبر من أقدم فرق التشيع وأهمها، ومن المعلوم أن مسألة الإمامة احتلت الركن الأهم في الاعتقاد الشيعي بشكل عام، ففرق التشيع نشأت على مذهب الإمامة، وظلت تنشطر فيما بينها على أساس هذه المسألة. وبالنسبة للإسماعيلية فقد ظهرت إثر وفاة جعفر الصادق، فحدث بعد وفاته اختلاف بين الشيعة حول من سيخلفه

محاولات اغتيال السلطان صلاح الدين الأيوبي من قبل جماعة الحشاشين

رامي إبراهيم محمود*

ملخص: كانت جماعة الحشاشين بزعميها حسن الصباح أحد الأذرع العسكرية الخطيرة للاعتقاد الإسماعيلي في القرن الخامس والسادس الهجريين، فقد أسست دولة مترامية الأطراف تمثلت في عدة قلاع على مساحة جغرافية متصلة حتى أُطلق عليها بلاد الإسماعيلية. ولكي تبقى الجماعة حصينة ضد المحجمات التي تحيط بها شرقاً وغرباً أسست نظاماً دفاعياً وهجومياً - في آن - قائماً على استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى هي الجيش المنظم - بالمفهوم المعاصر-، الذي يستطيع أن يُغيّر ويكون أداة لتوسّع الدولة. والاستراتيجية الأخرى هي استراتيجية الاغتيال، وكانت هذه هي الأخطر في عصرها، حيث لم يعهد المسلمون في ذلك العصر مثل هذا الأسلوب في الحروب أو في السلم؛ رجلٌ يتخفى بين الناس ثم يثب على الحاكم أو الشخصية المستهدفة يقتله غيلة دون أن يشعر به الآخرون، ودون أن يهتم نفسه سيقتل أم سينجو من هذه الفعلة، وقد سبب هذا الأسلوب الجديد الرعب والفرع في كثير من الدولة المجاورة ذلك الوقت. ومن الجدير بالذكر أن كلمة *assassination* الإنجليزية -التي تعني كلمة الاغتيال في العربية- إنما تطوّرت من كلمة الحشاشين، وهذا لشهرتهم بالاغتيالات ونشرهم الرعب في الجغرافية المحيطة بهم سواء في العالم الإسلامي أو في أوروبا. وقد اتبعت جماعة الحشاشين أسلوب الاغتيالات للقادة الكبار، ومن ثم سُموا بالفدائية، وكان من أهم من اغتيلوا على يد هؤلاء الحشاشين أشهر وزراء السلاجقة نظام الملك، ولم يقف الأمر عنده فطالت محاولات الاغتيالات الكثير من القادة العسكريين المسلمين وغيرهم.

يعالج هذا البحث العلاقة بين صلاح الدين الأيوبيين -بشكل عام- وبين جماعة الحشاشين؛ من خلال التركيز على الخلفيات الدينية لكل من الفريقين، والمنطلقات التي كانت عند كل واحد منهما التي كانت سبباً أساسياً في تأجيج الصراع، وتم ذلك من خلال عرض سريع للخلفية العقدية لجماعة الحشاشين الإسماعيلية، كذلك عرض مختصر لما يمثله صلاح الدين الأيوبي وجيشه السني. أما السمة العسكرية والبأس الذي كان عند الحشاشين فقد حاولنا إظهاره من خلال عرض لشخصيتين هامتين في الجماعة هما حسن الصباح وراشد الدين سنان، وعلاقة الأخير بصلاح الدين والشدة والجذب الذي حدث بينهما. وذكر البحث المحاولات التي كانت من طرف الحشاشين لاغتيال صلاح الدين الأيوبي معتمداً في ذلك المراجع التاريخية التي كانت معاصرة لهذه الأحداث أمثال المؤرخ ابن أبي شامة وغيره.

الكلمات المفتاحية: إسماعيلية، نزارية، حشاشون، حسن الصباح، صلاح الدين.

* دكتور في قسم العلوم الإسلامية الأساسية، كلية الإلهيات، جامعة أنقرة للعلوم الإسلامية - فرع قرص،

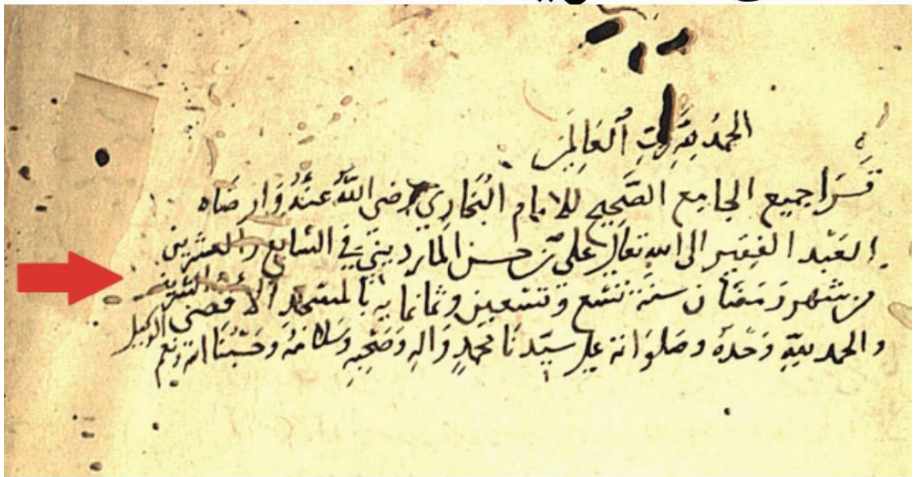
- 18 مصطفى الخطيب، **معجم المصطلحات والألقاب التاريخية**. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1996، 276؛ عاصم محمد رزق، **معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية**. القاهرة: مكتبة مدبولي، 2000، 165-166.
- 19 اشكر زميلا عرفات عمرو وسماعيل الشروانة لتفضلهما بإرسال صور الشمعدان من سجلات المتحف الإسلامي، علما بان المتحف كان من ضمن مسؤولية الكاتب اثناء توليه مدير مديرية السياحة والآثار في دائرة الأوقاف العامة.
- 20 يرى أبو خلف أنها شكل مقرنص وأن العقد مدبب.
- 21 Abu Khalaf, M. (1988) *Islamic Art through the Ages: Masterpieces of the Islamic Museum of al-Haram al-Sharif*. Jerusalem, 63, 65.
- 22 اقتصر أبو خلف في قراءة هذه النص حتى لفظة أرتق فقط، المرجع السابق.
- 23 Abu Khalaf (1988) *Islamic Art*, 65.
- 24 أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، **وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان**. بيروت: دار صادر، 1994، الجزء: 5، 203.
- 25 عماد الدين الكاتب أبو عبد الله بن علي الاصفهاني، **الفتح القسي في الفتح القدسي**. القاهرة: بولاق، 1902، 289؛ مجير الدين الحنبلي، **الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل**. عمان: مكتبة المحاسب، 1973، ج 1، 383، 384.
- 26 Hawari, M. (2007), *Ayyubid Jerusalem (1187-1250) an Architectural and Archaeological Study*. BAR international Series 1628, Oxford, 199.
- 27 مجير الدين الحنبلي، **الأنس الجليل**، 1973، ج 2، 42.
- 28 ضبطها ياقوت الحموي، **معجم البلدان**. بيروت: دار صا، 1977، ج 3، 234؛ حيث أفاد إنها بفتح أوله، قرية كبيرة بناوحي الموصل على شرقي دجلتها، وهي أكبر قرى الموصل وأحسنها وزهها، فيها كروم ونخيل وبساتين وفيها عدة حمامات وقيسارية لليز وجامع ومنارة.
- 29 تقي الدين أحمد بن علي المقرئ، **كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقرئية**. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1987، ج 2، 43.
- 30 ترجم له عدة كتّاب منهم: ابي بكر بن عبد الله بن ابيك الدواداري. **كتر الدرر وجامع الغرر، الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر**، (تح هانس روبرت رومر)، القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، 1960، ج 9، 312-313؛ صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدي، **كتاب الوافي بالوفيات**، بيروت: دار احياء التراث العربي، 2000/1420، ج 9، 132-133؛ تقي الدين احمد بن علي المقرئ، **السلوك لمعرفة دول الملوك**، (تح محمد عبد القادر عطا)، بيروت: دار الكتب العلمية، 1997، ج 3، 59؛ 63؛ 106؛ 195؛ 326-327؛ 332؛ 363؛ المقرئ، **كتاب المواعظ**، 1987، ج 2، 43.
- 31 Burgoyne (1987), *Mamluk Jerusalem*, 300.
- 32 يوسف سعيد النشئة، **المدرسة الإسلامية "الموصلية": تاريخها وعمارتها ومنهج ترميمها**. القدس: مؤسسة التعاون، 2016، 92-93.
- 33 لدراسة معمارية تفصيلية للمبنى ينصح بالرجوع إلى: النشئة، 2016، اماكن مختلفة، -Burgoyne (1987), *Mamluk Jerusalem*, 299، 307، وينظر ايضا لمعلومات موجزة كل من: سجل، 68، 22؛ العسلي، 1981، **معاهد العلم**، ج 3، 215؛ ابشرلي والتميمي، 1982، **أوقاف وأملاك**، 33-34، 174، العارف، 1961، **المفصل**، 202، 243؛ مصطفى مراد الدباغ، **بلادنا فلسطين**. كفر قرع: دار الهدى، 1991، 1975، 265؛ عبد المهدي، 1981، **المدارس**، 2، 13-17؛ العسلي، 1981، 242-247؛ نجم وآخرون، **كنوز القدس**، 1983، 163-165؛ Meinecke (1993), *Die Mamlukische*, II, 153; no. 9C/254; Bieberstein and Bloedhorn (1994), *Jerusalem*, v.3, 98-99.
- 34 طابق صغير يكون بين الطابق الارضي والطابق العلوي.

- 1 الرباط لغة المجاهدة والصمود، ويجمع على أربطة وربط، وهو مبنى معماري انشئ في البداية على الحدود والتغور من اجل الدفاع والانتقاع للعبادة، ولاحقا بني داخل المدن لايواء الفقراء والصفوة، وفي القدس مجموعة من الأربطة منها الرباط موضع البحث (انظر يوسف النشئة، تراث القدس المعماري، دراسة في تطوره، وطرزه وأعلامه وعناصره المعمارية والزخرفية. القدس: مؤسسة التعاون، 2020، 265).
- 2 سجلات محكمة القدس الشرعية، سجل 12، حجة رقم 2571؛
- 3 Burgoyne, M. H. (1987) *Mamluk Jerusalem: an Architectural Study*. London: Buckhurst Hill, p. 412. تنسب الأوحدية إلى الأمير الأيوبي يوسف بن داود ابن الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل. عنه انظر النشئة. التراث المعماري لمدينة القدس. مرجع سابق. 162-163؛ وأما عن التربة الأوحدية فيمكن الرجوع إلى: بورغوين (Burgoyne, (1987) *Mamluk Jerusalem*, 167-9) (177, no. 9)؛ ويُنظر أيضا: عارف العارف، *المفصل في تاريخ القدس*. القدس: مكتبة الاندلس، 1961، 222، 511؛ عبد الجليل عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس في العصرين الايوبي والمملوكي ودورها في الحركة الفكرية. عمان، 1981، ج1، 399، ج2، 225؛ كامل جميل العسلي، *معاهد العلم في بيت المقدس*. عمان، 1981، 251-253؛ كامل جميل العسلي، من أقراننا في بيت المقدس. عمان: 1981، 28-29؛ محمد ابشرلي ومحمد التميمي، *أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين*. استانبول، 1982، 35، 175؛ رائف نجم، وعبد الجليل عبد المهدي، ويوسف النشئة، وبسام الحلاق، وعبدالله كليون، كنوز القدس، عمان، 1983، 159-160، رقم 53؛
- 4 Meinecke, M. (1992) *Die Mamlukische Architektur In Agypten und Syrien (648/1250 bis 923-1517)*, Teil I, Genese, Entwicklung, Und Auswirkungen Der Mamlukischen Architektur. Teil II, Chronologische List Der Mamlukischen Baumassnahmen. Kairo: Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts, II, 84, no. 11/7; Bieberstein, K. and Bloedhorn, H. (1994), *Jerusalem, Grundzuge der Baugeschichte vom Chalkolithikum bis zur Fruhzeit der osmanischen Herrschaft*. (3 Band, Wiesbaden), v.3. 101-102.
- 5 من مدارس القدس الدارسة، لكنها كانت تقوم إلى الشمال من المدرسة الكريمة، وعليه تكون مقابلة للرباط قبل أن تتلاشى عمارتها.
- 6 اي اطلع بغير الدين عليها شخصيا.
- 7 لا تتوفر معلومات حتى الآن عن تفاصيل الوقف، أو متى توقف الرباط عن وظيفته، ولا عن الظروف التي أدت لتحويله إلى دار سكن كالعديد من مباني القدس التاريخية التي فسد وقفها.
- 8 رقم 173، تاريخ 1392/795؛
- 9 Burgoyne (1987), *Mamluk Jerusalem*, 412.
- 10 سمي الرباط بالمدرسة، وهذا مألوف في عمارة القدس، فكثير من المباني يطلق عليها أكثر من اسم وظيفي.
- 11 كل اللوحات من تصوير كاتب المقال، وكذلك المخططات تم اعادة رسمها بالاعتماد على مادة بورغوين في كتابه القدس المملوكية.
- 12 الطيرة في لغة أهل حرفة البناء في القدس الحجر غير المهذب أي غير المدقوق سحطه والذي فيه مستويات متعددة.
- 13 المساحة التي تلي المدخل مباشرة وقد يتوزع منها بقية اجزاء المين.
- 14 دورة مياه
- 15 Burgoyne (1987), *Mamluk Jerusalem*, 412.
- 16 من أبنية الأربطة المتشعبة على سبل المثال لا الحصر رباط علاء الدين ايدغددي البصير، ورباط النساء والذي أسسه الأمير تنكر الناصري، ويقع في أول طريق باب السلسلة، ورباط بايرام حاويش.
- 17 ان النسيج المعماري للرباط بمحاجة ماسة لإعادة التأهيل ومدّه بأسباب الحفاظ والصون الذي يحتاجه، ويعود هذا إلى عدة عوامل، منها: سياسة الاحتلال وظروف سكان البلدة القديمة للقدس
- 18 ادين بهذه المعلومات القيمة الى الزميل الباحث يوسف (محمد مروان) سليمان الأوزبكي المقدسي، الذي تفضل بالسماح لي بالاشارة اليها، وهي قيد النشر في كتاب جيد له عن معالم مدينة القدس في ضوء التراث الاسلامي المخطوط، وكذلك ادين له باللوحات رقم 11-14، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء.
- 19 بتاريخ 27 رمضان سنة 904هـ، 27 رمضان سنة 905هـ، 13 رمضان سنة 906هـ، 29 رمضان سنة 907هـ، 28 رمضان سنة 909هـ، 27 رمضان سنة 910هـ.

لوحه 11-14: شهادات وتواقيع قراءة صحيح البخاري بخط علي بن حسن المارديني

نص لوحه 11:

الحمد لله رب العالمين

قرأ جميع الجامع الصحيح للإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه

العبد الفقير إلى الله تعالى علي بن حسن المارديني في السابع والعشرين

من شهر رمضان سنة تسع وتسعين وثمانمائة بالمسجد الأقصى الشريف

والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلواته وحسناته ونعم الوكيل.

لوحة 8: الشمعدان الأرتقي

لوحة 7: الخزانة التي يعرض فيها الشمعدان الأرتقي

لوحة 10: الرقبة المضافة إلى الشمعدان الأرتقي

لوحة 9: تفاصيل زخارف بدن الشمعدان الأرتقي

لوحة 5: القسم العلوي من الواجهة الشمالية للرباط المارديني

لوحة 6: قاعة المتحف الإسلامي حيث يعرض الشمعدان الأرتقي

لوحة 3: تفاصيل القسم السفلي لقوسرة ومدخل الرباط المارديني

لوحة 4: الواجهة الشمالية للرباط المارديني

اللوحات

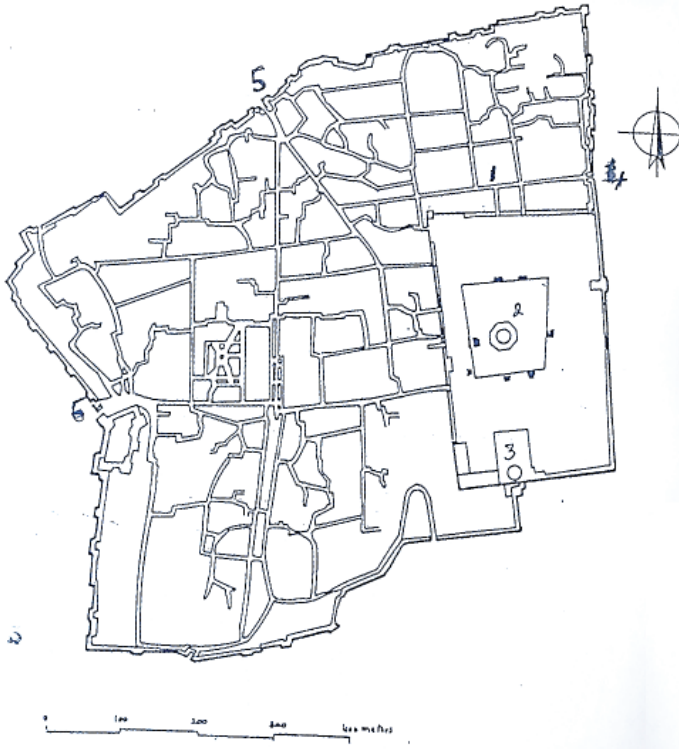
لوحة 1: الواجهة الشرقية للرباط الماردني

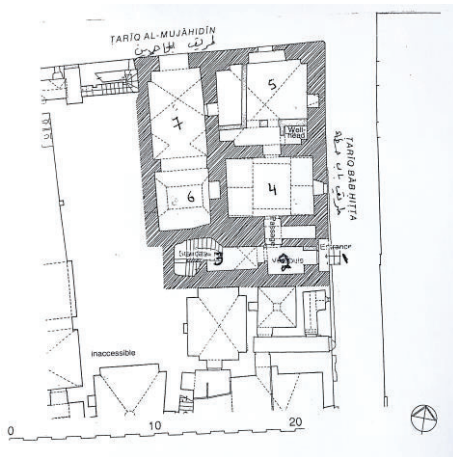
لوحة 2: قوصرة ومدخل الرباط الماردني

الملاحق:

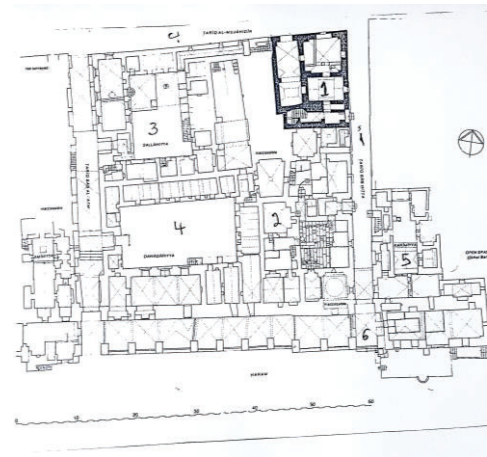
الأشكال

شكل 1: موقع الرباط المارديني في البلدة القديمة (رقم 1)

شكل 3: مخطط الطابق الارضي للرباط المارديني

شكل 2: حدود الرباط المارديني والمباني المجاورة له.

انه في المصادر المعاصرة التي تتحدث عن اخبار الدولة الأرتقية، ما يمكن ان يضيف الى مظاهر هذه العلاقة، مما قد يشجع البعض على حوض غمار هذه التجربة، واعتمادا على ما ورد من معلومات عن العالم المقدسي المارديني الأصل، فان التراث المخطوط أيضا قد يحفل بمعلومات اضافية، وهذا كله يؤكد على ان ارتباط ماردين مع القدس، ليس فقط على مستوى التشابه في النسيج المعماري بين المدينتين، بل ايضا على فريدة العلاقة بين ماردين وبيت المقدس، وعلى ما للمسجد الاقصى والمدينة المقدسة من اعتبار ومكانة في نفوس اهل ماردين والموصل. ونأمل ان يستفاض في الكشف عن جوانب أخرى منها حتى تكتمل الصورة وتتضح عمق العلاقة بين المدينتين.

وحيثما وافته المنية دفن بترتبه التي أقامها خارج باب النصر في مدينة القاهرة. إن درجة ثراء السلامي مكنته من حيازة قصر وترية في القاهرة قريبا من باب النصر وفي شارع حمل اسمه وأطلق عليه إسم درب السلامي. ولا شك في أن السلامي، بثقافته، قد أدرك ما لبيت المقدس من أهمية ومكانة في العقيدة الإسلامية، مما دفعه لأن يجمّلها بمؤسسة مهمة، كان لها دور كبير في حياة القدس الثقافية والاجتماعية والدينية، فقد أتم بما بناه مدرسة نسبت إليه، فعرفت بالمدرسة السلامية (الموصلية).

نظرة أولية على النسيج المعماري للمدرسة السلامية، خاصة الواجهة الغربية، تترك انطبعا مؤثرا على المستوى الفني الراقى والزخرفي الذي تتمتع به هذه المدرسة، ويجعلها تصنف من أجمل مباني القدس التي بنيت من قبل سلاطين أو أمراء كبار في الدولة المملوكية كالمدرسة الأشرفية، والمدرسة التنكزية، والخانقاة الدوادارية، والطشتيمرية، وقصر الست طنشق المظفرية والمزهرية. بل إن السلامية تتفوق من حيث المستوى الفني على كثير من مدارس الأمراء المماليك في القدس. ولم نلمح فيما توفر من مصادر ومراجع في سيرة السلامي ما يشير إلى علاقة مباشرة مع مدينة القدس، لكن يبدو ان ثراء السلامي، وتنقله الكثير في مناطق الدولة المملوكية مروراً بالقدس، ونظرا لمكانتها الدينية في العقيدة الإسلامية، ورغبته في فعل الخيرات، حفزته ليؤسس مدرسة في القدس للتقرب إلى الله لنيل الثواب، خاصة وأن ما عرف من تفاصيل لاحقة عن وقف ومهمة المدرسة يوضح البعد الديني والثقافي لهذه المدرسة الجميلة البناء.³¹

لمبنى السلامية واجهتين: شمالية تطل على طريق المجاهدين، وهي ذات نسيج معماري غير متجانس، وواجهة غربية رئيسة مملوكية الطراز تحوي المدخل الفخم للمدرسة وعناصر فنية من الصنع المعشقة والمقرنصات. يوصل المدخل إلى دركاة مربعة صغيرة تؤدي إلى ممر يفضي إلى صحن المدرسة المكشوف. وإلى الجنوب من الدركاة يوجد ممر في نهايته الغربية ممر يوصل إلى درج يقود إلى طابق ميزانيين³² متواضع كان يوصل لسطح المدرسة. وصحن السلامية المكشوف محاط من الجهات الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية بخلاوي، في حين تضم الجهة الغربية قاعة كبيرة للاجتماع. يوجد في الجدار الجنوبي حنية بئر جميلة متقنة الصنعة، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن يوجد درج يوصل إلى السطح وإلى بعض الإضافات المعمارية التي تشكل الطابق الثاني للمدرسة. واقتطع من الصحن في قسمه الشمالي مساحة تستخدم للسكن مع بقية الخلاوي وقاعة الاجتماعات.

الخلاصة

اعتماداً على ما تقدم، فقد ظهر بجلاء أن هناك وشائج وعلاقات معمارية وفنية ودينية ربطت مع بين المسجد الاقصى والقدس من ناحية ومدينة ماردين وما يجاورها من المدن من ناحية أخرى، والارجح

أن هذه المساهمة الفعالة تكتسب أهمية عظيمة اذا ما أخذ بعين الاعتبار التوقيت والزمن الذي تمت فيه، حيث كانت القدس بحاجة ماسةً إلى التحصين وإعادة البناء بعد أن تم اجلاء الفرنجة عنها إثر معركة حطين، مما استلزم إعادة تحصين المدينة ومدّها بأسباب الصمود، خاصة وأن المدينة كان قد خلت من المعماريين المهرة المحليين والوافدين، مما سد فراغاً حرفياً ومهنياً كانت المدينة بأمرس الحاجة إلى أن يتم إعادة توفير هؤلاء المهرة مما ساهم في النشاط المعماري الايوي في المدينة. وعلاوة على المساعدة الفنية، فقد تكلف صاحب الموصل أيضاً بنفقة هؤلاء الحرفيين المهرة، وسهر على رعايتهم بأن أرسل معهم أحد خالصاته من الحجاب.

4. المدرسة السلامية الموصلية من روائع التحف المعمارية في القدس

ويستوجب الإشارة في هذا المقام إلى المدرسة السلامية أو الموصلية، والتي تقع على بعد عدة أمتار من الرباط، وهي في مصاف أجمل المدارس المملوكية التي أُسست بالقدس، وتمتّع بغنى معماري وزخرفي، وقد بُحثت في كتاب مستقل لها من قبل كاتب هذه السطور، يتناول خصائصها ومكوناتها المعمارية، فمؤسسها إسماعيل أبو الفدا مجد الدين السلامي ومثبت وقفها الأول²⁵ ينسب إلى بلدة سلامية²⁶ القرية من مدينة الموصل في شمال العراق، والتي كانت تقع على ضفة نهر دجلة الشرقية، وكانت تبعد مسيرة يوم عن الموصل (20-30 كم)²⁷. وقد ولد مجد الدين السلامي في 671هـ/1272-1273م وتوفي في يوم الأربعاء 7 جمادى الثانية من عام 743هـ/ 6 تشرين ثاني 1342، أي أنه عاش ما يقرب من سبعين عاماً، كانت حافلة بنشاط موفور في التجارة والحياة الدبلوماسية²⁸. وكان السلامي من كبار التجار في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، حيث كان مستورداً للمماليك، ولقب بتاجر الخاص في الرقيق. لقد أترى مجد الدين، ليس فقط بفعل عامل التجارة، بل لما تمتع به من مكانة وحظوة في دولة الناصر محمد، ولما حصله من امتيازات وتنازلات مالية تجارية وصلت إلى ما يقرب من 150 درهماً يومياً، إضافة إلى إقطاع له في بلدة أراق في منطقة بعلبك في لبنان وصلت قيمة إنتاجها إلى حوالي 10,000 درهم سنوياً وذلك حسب تقدير المؤرخ الصفدي. ولم تقتصر مكانة السلامي على شهرته التجارية، بل امتدت إلى ملكته الدبلوماسية ومهارته التفاوضية كمفاوض للسلام مع إبي سعيد الحاكم الأيلخاني. لقد حفظت الحوليات التاريخية عدة زيارات صحبة رسل المغول الذين حملوه عدة رسائل سلام للقاهرة. ومن نشاطه إتمامه لاتفاقية سلام لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر في عام 1323/723. لقد قرظ الصفدي موهبة السلامي الدبلوماسية قائلاً: "ما رأيت مثله في النطق السعيد المناسب". لقد تعرف عليه المؤرخ العمري²⁹ وكان مصدراً لمعلوماته عن بغداد وتبريز. وبعد حياة حافلة وطويلة³⁰، يبدو ان نجم السلامي قد أفل. بموت الناصر محمد حيث صودر مصادرة يسيرة من قبل الأمير قوصون،

رحلة الشمعدان من ماردين إلى القدس، فهل أرسل كهدية ووقف للمسجد الأقصى وتم ذلك بالارتباط مع الرباط المارديني في القدس الذي تمت دراسته فيما مضى، هل انه جلب مع السيدتين اللتان اوقفتا الرباط، كهدية من البيت الأرتقي الأميري إلى مدينة القدس، خاصة وأن السيدتين تربطهما بالبيت الأرتقي علاقة اجتماعية، فهما من عتقاء الأمير الأرتقي صالح بن غازي، أو أن أحد الزوار الأراتقة الذين قدموا للقدس واقاموا فيها أحضروا هذه التحفة معهم هدية؟ باعتبار أنه شمعدان أمير سلطاني، فانه من المرجح ان يكون قد أرسل من قبل مالكة مع بعض من شدوا الرحال لبيت المقدس، تبركا وتيمنا وصدقة جارية.

في الواقع، إن المرء ليتحرق شوقاً لإمطة اللثام عن ذلك وإثباته بالدليل بدلا من الترجيح المعقول، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وإذا لم يتيسر لكاتب هذه السطور، فإن الأمل معقود على قادم الأجيال ان تكشف عن ذلك وتوثق العلاقة التي ربطت بين بيت المقدس وماردين، ليس فقط عبر ما ذكر من وشائج مقتضبة، بل بالتوسع في ذلك. ووجود هذا الشمعدان الأميري يدل على وجود علاقة طيبة ربطت بين ماردين والأراتقة من جهة وبين القدس والمسجد الأقصى من جهة أخرى، ولا غرو في ذلك لأن القدس جزء من العقيدة الاسلامية، وهي على درب الحج، وهو موضع الإسراء والمعراج وهي موضع التقديس والزيارة.

3. معماريو مدينة الموصل يساهمون في حصانة القدس

للموصل، المجاورة لماردين، مساهمات حضارية في نشاطات القدس المعمارية، في إعادة بناء سور القدس وحفر خندق، فقد اورد مجير الدين تحت عنوان "ذكر ما اعتمد السلطان في عمارة القدس" ما نصه:

وصل من الموصل جماعة للعمل في الخندق، جهزهم صاحب الموصل صحبة بعض حجابيه وسير ما لا يفرقه عليهم في رأس كل شهر، واقاموا نصف سنة في العمل، وأمر السلطان بحفر خندق عميق وأنشأوا سورا... (ص 384) وارسل السلطان لصاحب الموصل يشكره على تجهيز الرجل لحفر الخندق. بمكاتبة انشأها العماد الكاتب رحمه الله تعالى.

اعتماداً على ما ذكر أعلاه فان للامير الاتابك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي (توفي عام 1193/589)، أحد الأمراء الزنكيين الذين حكموا مدينة الموصل، بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي،²³ أيادٍ بيضاء على عمارة سور القدس؛ فقد أرسل مجموعة من الحرفيين الحجارين من الموصل إلى القدس في 28 ذي الحجة 587 هـ/ 16 كانون ثاني 1192م للعمل على إزالة التكوين الصخري الذي كان قائما ما بين باب العمود وباب الخليل، وقد ساهم هؤلاء الحرفيين في بناء قطاع السور في هذه المنطقة بالإضافة إلى الأبراج، وقد مكثوا في القدس ما يقرب من ستة أشهر.²⁴ والواقع

وهناك نقش آخر، يشغل المنطقة المحصورة بين تيجان الأعمدة أي على مستوى منبت العقود كتب بخط النسخ، بأسلوب أقرب ما يكون إلى أسلوب الحز منه إلى أسلوب الحفر الغائر، وهو كما يظهر من نصه وطريقة تنفيذه، أنه أضيف على الشمعدان على الأرجح بعد وفاة أرتق ارسلان وانتقال الشمعدان إلى ملكية ابنه غازي كما يفهم²¹ من الكتابة التي نصها :

السلطان الملك المنصور نجم الدنيا والدين ابي الفتح غازي ابن أرتق [...] أعاد الله بركاته.

وأما القسم الثالث العلوي أي رقبة الشمعدان (لوحة 10)، فمن دواعي الأسف أن القسم الأساسي والعلوي من الرقبة الحالية التي يبلغ ارتفاعها 20 سم تقريبا، أي ما يعادل ارتفاع الرقبة والقاعدة، غير أصلية، ولا يعرف تاريخ إضافتها، ولا تتمتع بأية أصالة أو دقة صنعة واتقان كبقية أجزاء الشمعدان، وتوحي طريقة إضافة هذه الرقبة بأن مهارة الصانع متواضعة، حيث تُبنت بتباشيم، والمضاف من الرقبة غير مزخرف إطلاقا، على النقيض مما بقي من الرقبة الاصلية، وقوامها منطقة متراجعة قليلا عن سمت بدن الشمعدان، وتشكل من عدة وحدات كل وحدة تتكون من عقدتين متجاوئين بارزين وكل العقود صغيرة، شكلها أقرب من يكون على العقد المدب، وزخرفت صدور العقود بتشكيلات من زخارف الارابيسك المكونة من لولبيات متداخلة مع بعضها البعض، وقد نفذت بأسلوب الحفر الغائر ومن ثم طعمت بخيوط الفضة.

والجدير بالذكر، أن تصميم هذا الشمعدان نادر كونه متعدد الاضلاع، لأن أغلب الشماعد من هذه الفترة كانت اسطوانية الهيئة، وكما يرى ابو خلف²² ان هذا الطراز من الشمعدانات لم يكن شائعا وأشار إلى نموذجين منها ضمن مجموعة متحف اللوفر، لكن دون وجود علاقة مباشرة مع الشمعدان موضوع البحث.

لا شك في أن هذا الشمعدان من روائع الصناعات المعدنية، وقد يكون صنع في الموصل أو ماردن أو ميافارقين، حيث تقدمت صنعة التحف المعدنية في الفترة الأيوبية والأرتقية والزنكية في المنطقة، ويتميز بأنه ارتبط بأمرأ عظام من أمراء الدولة الأرتقية وارتبط بتاريخ بيت المقدس والمسجد الأقصى، ومن المرجح أن هذا الشمعدان قد أثار درب كثير من قراء القرآن في المسجد الأقصى المبارك حينما كانوا يرتلون من ربعات القرآن الموقوفة على المسجد، ومن ثم بعد دخول الطاقة الكهربائية في الاستخدام انتقل ليستقر في المتحف الاسلامي، وذلك أسوة بغيره من شمعدانات ومصاحف المسجد الأقصى المبارك. يا لها من رحلة متممة لافنة للنظر أن ينتقل شمعدان من حيازة أمراء ماردن الأرتقية ليستقر في رحاب المسجد الأقصى المبارك. لكن كيف تم ذلك؟ وكما لا نعرف عن تفاصيل شخصية عن السيدتين الكريمتين اللتين اوقفنا الرباط على القادمين إلى بيت المقدس من أهل ماردن، فإنه لا يعرف تفاصيل

لا تفسح سجلات المتحف الاسلامي عن معلومات تبين قصة هذا الشمعدان الأرتقي وكيفية وصوله إلى المسجد الأقصى المبارك ومن ثم إلى المتحف الإسلامي. وعليه، فإن الإجابة على ذلك تقتضي أن تنتظر حتى نهاية هذا المقال؛ لأنه من المأمول الإجابة عليه، وإن كان بالترجيح والاحتمال دون الجزم بذلك، علاوة على أنه من المفضل أن يتم أولاً دراسة الشمعدان والاطلاع على مظاهره الفنيّة والزخرفيّة، وما نُقش عليه من كتابات ومضامين.

أُعطي الشمعدان الأرتقي الرقم م/ 1/ن في سجلات المتحف الاسلامي في المسجد الأقصى المبارك¹⁹ وهو معروض في القاعة الأولى، أي القاعة الشمالية الجنوبية في القسم الثاني (لوحة 6،7). ويعود تاريخ الشمعدان إلى أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع/ القرن الثالث عشر الميلادي؛ لأنه عمِل برسم الأمير أرتق أرسلان بن ايلغازي الذي حكم في مدينة ماردين (597-637/1201-1239). وصنع الشمعدان من مادة النحاس، وطعم بالفضة والذهب، وهو متعدد الاضلاع (لوحة 8)، بحيث بلغ عدد أضلاعه أربعة عشر ضلعاً أو قسماً، يبدأ القسم الأول حيثما يبدأ النقش الكتابي بلفظة "عز ملولانا"، وتنتهي بالضلع الرابع عشر حيث لفظة "عز نصره"، وبلغت أبعد نقطة بين ضلعين من أضلاعه 31 سم أي اتساع قطر قاعدته، وبلغ ارتفاعه 39 سم. وبخصوص تقنية عمل الشمعدان، فقد استخدم فيه أسلوب الطرق، والحفر الغائر، والحز، والتطعيم بالفضة والذهب.

ويتكون الشمعدان من ثلاثة أقسام (لوحة 8): القاعدة، والبدن، والرقبة. والقاعدة أقصر الأقسام الثلاثة ارتفاعاً، وتقسّم إلى قسمين: الأول، حافة الشمعدان، وقد زيّنها شريط بارز مطروق من الداخل للخارج على هيئة زخرفة السيمة القالبية، يعلوه شريط آخر مجدول (مضفر) متكرر محفور ومطعم بالفضة يدور بدوان القاعدة. والقسم الثاني، من القاعدة عبارة عن وحدة زخرفية متكررة، تتكون من حنية غائرة يتوسطها عقد مخموس يشغله ثلاث وحدات زخرفية الجانبين منهما على شكل لوزة²⁰ بارز بفضل أسلوب طرق المعدن من الداخل للخارج.

والبدن يستند على القاعدة لكنه يتراجع قليلاً عن مستوى سطح القاعدة، وزخرف البدن (لوحة 9) بسلسلة من العقود التي تستند على جملة من الأعمدة الأسطوانية التي لها قاعدة مضلعة وتاج ناقوسي، بحيث تشكل هذه العقود بائكة (Arcade, Colonnade) متصلة ومتواصلة تدور بدوران بدن الشمعدان. وقد زينت المساحة المحصورة بين الأعمدة بشريط كتابي بخط الثلث المملوكي نفذ بأسلوب الحفر ومن ثم التطعيم بخيوط الفضة. وينص النقش على:

عز ملولانا الملك المالك العادل المؤيد المظفر المنصور ناصر الدنيا والدين قطب الاسلام والمسلمين
أرتق أرسلان بن ايلغازي ابن أرتق [...] أمير المؤمنين أدام الله ظله وعز نصره.

كانوا يعينون في الصلاحية بناء على شرط واقفها صلاح الدين الايوبي، الذي تعود اصوله أيضا إلى الجزيرة الفراتية وتحديدًا تكريت.

ومن الجدير ذكره، ان نسخة مخطوط البخارى المشار إليها أعلاه هي نسخة تملكها الشيخ أبو الحسن المارديني المقدسي، وهي نسخة مكتوبة عن النسخة المنقولة عن نسخة الإمام رضي الدين الحسن بن محمد الصَّغَاني، في 4 مجلدات. بخط حسين بن يوسف بن علي الوسطاني، ومكان النسخ: تبريز. فرغ من نسخ المجلد الرابع: أواخر شوال سنة 833هـ. والواقع أن الشيخ أبو الحسن، قد أتم قراءة واجازه صحيح البخاري امام جموع في عدة اماكن أخرى في المسجد الاقصى وفي باب الرحمة وفي باب حطة وفي بعض الأروقة إضافة إلى الرباط المارديني.

2. الشمعدان الارتقي في المتحف الإسلامي في المسجد الاقصى المبارك

الشمعدان، كما هو متداول، كلمة فارسية الأصل تعني وعاء الشمع، وهي لفظة مكونة من شقّين: شمع، ودان، واللفظة الاخيرة تعني وعاء،¹⁸ وأما الشمع فهو مادة هيدروكربونية صلبة، لكن دون قسوة تستخرج اما من مادة البترول الخام بعد استقطارها، أو استرات من مواد كحولية عالية الأحماض، وهي مادة دهنية، وقد يكون الشمع من النحل بعد تصفيته أو مواد مماثلة أو قريبة، وببساطة الشمع هو قصبان تتوسطها فتائل أو خيوط تستخدم للإنارة، واعتبرت الشمعة مقياساً لشدة الإضاءة، فيقال لمبة قوة 15 شمعة وهكذا.

ويجمع الشمعدان بالعربية على عدة صيغ، منها شمعدانات بفتح وسكون يعقبه ضم، أو بفتح وسكون يعقبه كسر، وعلى شماعد. وصنعت الشمعدانات من مواد مختلفة وباشكال وتقنيات متعددة، فقد يكون من الحجر أو الخشب أو الخزف، أو الزجاج، أو من مواد معدنية حديثة الخلط والتصنيع. لكن الأشهر والأعم أنه من المعدن، سواء النحاس أو الفضة، أو من كليهما معا، وفي الحالة الاخيرة أُطلق على التقنية المستخدمة اسم التكفيت. وقد يكون الشمعدان مكوناً من حامل واحد أو حامل يتفرع منه عدة أصابع حاملة، أو يكون ذا رقبة غليظة فيها تجويف يستقر فيه عمود من الشمع وليس شمعة متوسطة الحجم. وغني عن القول أن الحضارة العربية الإسلامية والمجتمع المسلم قد توسعوا واهتموا بصناعة الشمعدانات أيما اهتمام؛ كونها استخدمت لإنارة المساجد والأماكن الخاصة والعامة، ولتوفير الضوء أثناء قراءة القرآن الكريم وغيره من النشاطات. وتنتج عن ذلك رقي في أسلوب الصنعة وتقنيات فريدة في تزيين العديد من التحف المعدنية وتجميلها والتي منها الشمعدانات، خاصة تلك التي تمت برعاية ملكية أو سلطانية أو أميرية كما هو الحال في الشمعدان الأرتقي موضع البحث.

للقاعة الشمالية، حالياً تستخدم كحانوت لبيع العاديات والتذكارات القديمة من قبل كمال الامام، ومرجح أنها كانت جزءاً لا يتجزأ من مكونات الرباط.

اعتماداً على الوصف المذكور أعلاه يظهر أن الرباط كان يتكون من طابق واحد، وأنه مكون من أربع غرف كبيرة أو قاعات، علاوة على كنيف، وأن التكوين المعماري للرباط مدمج فيه عناصر معمارية قديمة لا تتجانس مع عناصر الرباط حين الانشاء. لكن، مع أن النسيج المعماري للرباط يضم عناصر معمارية من مبان سابقة كانت في الموقع، ومع أن البناء يغلب عليه البساطة والتقشف، والذي يتناسب مع معيشة الفقراء والمتصوفة والمجاورين للمدن الدينية، وهذا متوقع أسوة بالعديد من الأبنية التاريخية المتقشفة¹⁴ في عمارة القدس، التي بنيت من قبل مواطنين عاديين، ولم يكونوا من المياسير أو الأمراء الحكام.

أهمية الرباط ودوره الاجتماعي والثقافي

على الرغم من بساطة النسيج المعماري¹⁵ لهذا الرباط أهمية اجتماعية ودينية واضحة، فهو كما ذكر آنفاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو يندرج ضمن نشاط العمائر النسوية التي شيدت في بيت المقدس، فقد اوقف من قبل سيدتين كريمتين ذاقنا طعم الحرية بعد الرق، سعتا لرد جميل العتق بعمل الصدقة والخير؛ بإيقاف رباط بالقرب من المسجد الأقصى يؤمن السكن لمن يأتي من مدينة ماردين لزيارة بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. فكما يقال في الأمثال الفلسطينية "ان الجود من الموجد" والواقع ان هذا جود يُقدر. وهذا يعني من ضمن ما يعنيه أنه كانت هناك حركة زيارة وارتباط من مدينة ماردين مع القدس، فلولا الحاجة إلى ذلك لما سعت السيدتان إلى إقامة هذا الرباط ووقفه، الذي يؤمن المأوى للقادمين من ماردين.

دور ومكانة العالم الأمير حسن بن علي المارديني ثم المقدسي¹⁶

هذا من الناحية الاجتماعية، ومن الناحية العلمية والثقافية، فقد قام الرباط بدور هام في المساهمة في الحياة الثقافية في بيت المقدس، فاعتماداً على التراث المخطوط، فان الرباط شهد اتمام قراءة نسخة من مخطوط صحيح البخاري المكون من اربع مجلدات، وذلك على التوالي في شهر رمضان منذ عام 904 حتى 910هـ.¹⁷ والواقع ان هذا النشاط يعزى الى شخصية علمية مرموقة أصلها من ماردين، لكنه اقام في بيت المقدس، ودرس بما فانتسب إليها، وهو الشيخ "أبو الحسن علاء الدين علي بن الأمير حسن بن علي المارديني ثم المقدسي، الذي كان شيخ السادة الفقراء الصمادية بالقدس الشريف، وأحد الفقهاء بالمدرسة الصلاحية". وكونه من فقهاء المدرسة الصلاحية، فهذا يعني أن مكانته عظيمة، لان أفقه الشيوخ

أو الكتابة، كان المقصود منها -على الأرجح- ان تحوي كتابة تأسيسية، لكن من دواعي الشجن أن الكتابة لم تنفذ أو أنها سقطت بعد تنفيذها قبل نهاية القرن التاسع عشر. ويلاحظ ان المدخل يفتقر إلى المساطب الجانبية (لوحة 3، 4). ومما يلفت النظر أيضا أن المدخل لم يتوسط الواجهة، كما هي العادة في الواجهات المملوكية، وإنما وضع في الطرف الجنوبي من الواجهة، وهذا قد يشير إلى وجود نشاط معماري ما في الموقع قبل بناء الرباط، مما استلزم التكيف مع الامر من ناحية معمارية. وعلى العموم، فإن هذه الواجهة بسيطة الطراز ومتشعبة في العناصر المعمارية والزخرفية.

وأما الواجهة الشمالية، فتظهر أيضا تنوعا في أحجام الحجارة وأسلوب دقها، مما يدل على وجود تطورات معمارية سابقة لبناء الرباط، فهناك حجارة كبيرة الحجم ذات طراز طبزة¹⁰ في المداميك السفلية (لوحة 4)، يعلوها صفوف من الحجارة المهذبة الصغيرة الحجم، ويعلو ذلك مبان على مستوى طابقين على الأقل (لوحة 5)، تعود في تاريخها، وحسب أسلوب بنائها، إلى الفترة العثمانية التي ساد فيها البناء التقليدي وسيطرت الرتابة والجمود على الأساليب المعمارية، حتى توقف البناء بالطريقة التقليدية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. وعلاوة على حجم الحجارة واسلوب دقها الذي يشير إلى غياب الانسجام والاتساق في نسيج الواجهة المعماري، يشاهد وجود منبت وأساس كبير لدعامة كانت تستند عقدا أو قنطرة تجسر ما بين جانبي طريق المجاهدين وتمتد حتى الطرف الشرقي لواجهة المدرسة السلامية (لوحة 4). ونسق الشبايك في الواجهتين بسيط، فقد فتح شبك في الواجهة الشرقية على ارتفاع خمسة مداميك، وثلاثة شبايك في الواجهة الشرقية، الأوسط منهم يغشاها مصبغات معدنية مملوكية الطراز.

الوصف الداخلي

ويوصل المدخل إلى دركاه¹¹ مستطيلة المسقط (رقم 2، شكل 3)، يغطيها قبو نصف برميلي، فتح فيها بابان: الاول في جهة الغرب حيث يوصل إلى غرفة ذات قبو متقاطع، وفيها درج يؤدي للطابق العلوي (رقم 3، شكل 2)، والباب الثاني فتح في الجدار الشمال حيث يفضي عبر ممر قصير سميك الحدران 2.31م، حفر إلى الشرق منه كنيف¹² يضاء بفتحة طولية فتحت في الواجهة الشرقية، حيث تطل على طريق باب حطة. والممر السميك يقود شمالا إلى قاعتين كبيرتين، الأولى (رقم 4، شكل 3) جنوبية مستطيلة المسقط سقفاها مشكل من ثلاثة أقبية، وفي جدارها الشرقي نافذة تطل على طريق باب حطة، وإلى الشمال من القاعة الأولى تقوم القاعة الثانية (رقم 5، شكل 3) وهي في الأصل مستطيلة التخطيط، لكن تم تقسيمها إلى قسمين (رقم 6، 7 شكل 3) بواسطة جدار في فترة لاحقة، ويرى بورغوين¹³ أن ذلك يمكن أن يكون قد تم عند اضافة الطابق الثاني. وإلى الغرب من هاتين القاعتين تقوم قاعة مستطيلة كبيرة تمتد من الشمال للجنوب على امتداد مبنى الرباط، كان يُدخل إليها عبر باب في الجدار الغربي

رباط المارديني بباب حطة مقابل الكاملية،⁴ وهي بجوار التربة الاوحدية، وقفه منسوب لامرأتين من عتقاء الملك الصالح صاحب ماردین، وشرطه ان يكون لمن یرد من ماردین، وقد وقفت⁵ على محضر ثابت بوقفه تاريخه في سنة ثلاث وستين وسبعمائة.

وبفضل ما سجله مجیر الدين، تم تأصيل هوية الرباط ونسبته وتحديد تاريخه، فرغم الایجاز الذي يميز ذلك، إلا أن ما أورده يُعدُّ في غاية الأهمية؛ كونه شكل شهادة تاريخية فريدة عن هذا المبنى، ولولا هذه المعلومة، لصعب إن لم يستحل نسبه ومعرفة هذا الرباط. وهذا يعود إلى خلو الرباط من نقش كتابي تأسيسي ولعدم إثبات وقفية للمبنى بل الاقتصار على محضر فقط لم يكتب له الذیوع، علاوة على بساطة البنية المعمارية للرباط.

ورغم ثبوت محضر وقف للرباط، إلا أنه حتى تاريخه، لم يعرف تفاصيل هذا الوقف.⁶ لكن مما يجدر ذكره، إن شرط الواقفتين قد تم تطبيقه، إذ تشير وثيقة مملوكية⁷ من ضمن مقتنيات المتحف الاسلامي إلى وفاة زائرة من ماردین عرفت باسم بولغار بنت عبد الله في هذا الرباط⁸ سنة 1392/795. كما لم تتوفر تفاصيل عن سيرة الواقفتين غير ما ذكره مجیر الدين، من أنهما من عتقاء حاكم ماردین الصالح بن غازي الثاني الذي حكم في السنوات 712-765 / 1263-1312. وهذا متوقع، كونهما من بسطاء الناس وعمومهم، الذي لم تجر العادة بالترجمة لهما، حيث اقتصر التراجع على الشخصيات الاعتبارية من حكام وأمراء وعلماء وشعراء وأدباء.

النسيج المعماري للرباط المارديني

الوصف الخارجي

معماريا للرباط واجهتین: شمالية وشرقية، والشرقية منهما هي الرئيسة (لوحة 1)⁹ حيث بنيت بصوف متراسة من الحجارة البيضاء المهذية (المدقوقة) التي حال لونها إلى رمادي، وهي ذات أحجام متنوعة، لكن صفت الحجارة الكبيرة الحجم في المداميك السفلية، والتي يبدو أن بعضا منها أعيد استخدامها هنا، أو أنها كانت في مبانٍ كان في الموقع قبل تأسيس الرباط. ويشغل الطرف الجنوبي للواجهة الشرقية، قوصرة (حنية) عميقة متراجعة (لوحة 2)، يعلوها عقد مدبب، فتح فيها مدخل معلق (رقم 1 شكل 3، ولوحة 3)، يرتفع عن منسوب مستوى أرضية طريق باب حطة بحوالي ثلاث درجات حوالي 32 سم. وقصر ارتفاع المدخل وضيق عرضه في فترة لاحقة غير محددة، ذلك لأن عتب المدخل الأصلي يرتفع بمقدار مدماكين عن العتب الحالي المضاف لاحقا. ويقوم فوق عتب الباب الأصلي عقد تخفيف مكون من عدة صئح متداخلة محفوفة الحواف. وفي صدر العقد حنية المدخل، وعلى ارتفاع مدماك حجري واحد اعلى عقد التخفيف، توجد حشوة (لوحة 2) حجرية غائرة مشطوفة الحواف غفل من الزخرفة

إنكاره، وتحاول الحط من مكانة القدس والإدعاء بأن مكانة القدس في الوجدان الاسلامي تخضع لعملية رد الفعل وأنها ليست متأصلة في النفوس ولا هي قديمة.

1. الرباط المارديني في القدس (AL-RIBAT AL-MARDINI IN JERUSALEM)

المؤسس

أسس الرباط¹ المارديني في القدس، قبل عام 763هـ/1361-1361م، على يد سيدتين فاضلتين من عتقاء الحاكم الأرتقي صالح بن غازي الثاني الذي حكم في السنوات 712-765/1312-1363، وعرف الرباط في بعض حجج سجلات² محكمة القدس الشرعية باسم المدرسة الماردينية، وحديثا عرف المبنى باسم العائلة التي قامت به وهي عائلة القباني المقدسية، واليوم تسكنه عدة عائلات منها ما ينسب إلى عائلة البديري المقدسية.

موقع الرباط

يقع الرباط (شكل 1) في الجانب الغربي من الطريق المعروف بطريق باب حطة (أ شكل 2)، والتي توصل بين باب الساهرة وبين المسجد الأقصى المبارك، ويقوم الرباط على بعد خمسة وعشرين مترا إلى الشمال من باب حطة (رقم 6، شكل 2) أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك القائم في جداره الشمالي.

حدود الرباط

يحد الرباط (شكل 2) من الجنوب مبنى التربة الأوحدي³ (رقم 2، شكل 2)، ومن الشرق طريق باب حطة

(أ شكل 2)، ومن الشمال طريق المجاهدين (ب شكل 2) التي تبدأ من باب الاسباط، الباب الوحيد المفتوح في سور القدس في الجدار الشرقي (رقم 4، شكل 1)، ولعله من محاسن الصدق ان يكون الحد الغربي للرباط المارديني يتاخم درج يخص المدرسة السلامية (رقم 3، شكل 2)، إحدى أجمل مدارس القدس التي بناها التاجر الموسر والدبلوماسي المرموق والسفير الحاذق مجد الدين السلامي الموصل، وكأن ماردين والموصل تلتقيان في القدس بالقرب من المسجد الأقصى المبارك. وقريبا من الرباط توجد المدرسة الكرنجية (رقم 5، شكل 2) والخانقاة الدوادارية (رقم 4، شكل 2).

نسبة الرباط

تأكدت نسبة الرباط اعتمادا على ما أورده مجير الدين ونصه:

يمكن البحث عنه ولو أنه كإبرة في كوم قش، يجلي الوضع ويلقي بعض الأضواء على الوشائج الحضارية ما بين بيت المقدس وماردين. إن الميل إلى الاعتقاد أنه وجب أن يكون للقدس في ذاكرة الأراتقة مكانة ما، كونها كانت موقع أول نواة لدولتهم، قد شجع على بحث الموضوع، وإن كان يصعب تحديد سبب تحولهم من القدس إلى الجزيرة الفراتية، لكن، لنقل مبدئياً إن جهادهم ضد الفرنجة لم يكن يرتبط بالموقع الجغرافي بقدر ما هو بالامكانيات والتوجهات، فقد واجه الأراتقة الإفرنج خارج بيت المقدس بقدر ما سمحت لهم ظروفهم بذلك.

مما يجدر قوله، أن هدف هذه الورقة ليس البحث في التاريخ السياسي للأراتقة أو بحث العلاقة السياسية بين بيت المقدس والأراتقة أو بيان جهادهم ضد الفرنجة بقدر ما هو الرغبة في تسليط بعض الضوء على الروابط الثقافية التي ربطت بين دولة الأراتقة ورعاياها حكاماً وشعوباً مع القدس. أو يمكن قول ذلك بطرح السؤال التالي: هل بخروج الأراتقة من القدس انقطعت علاقتهم بها أم هناك بعض الوشائج التي يمكن الإشارة إليها وربطها مع غيرها من الاحداث التاريخية لتحدد طبيعة وسعة هذه العلاقة.

إن المتبع للمصادر التاريخية سيلمح إن هناك معلومات متواضعة تشير إلى علاقة ربطت بين بيت المقدس وماردين، ومع ان هذه المعلومات ليست غزيرة، إلا أنها تكفي لاستجلاء بعض مظاهر هذه العلاقة، لتؤكد على أن الروابط الحضارية شملت عدة مظاهر. وإذا ما تحرر المرء من لزوم التخصيص والتضييق قليلاً وانطلق نحو نظرة أكثر شمولية، تتعدى مدينة ماردين لتشمل نطاقاً أوسع في الجزيرة الفراتية وبعض المدن القريبة منها كالموصل مثلاً، فإنه سوف تتاح له فرصة جمع ما تفرق ليؤصل لعلاقة طيبة ربطت بين القدس والأراتقة في ماردين وغيرها من المدن القريبة منها.

أن المصادر التاريخية ألمحت إلى تأسيس مبنى نسب لمدينة ماردين يندرج ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يمكن إعتباره من العمارة النسوية في مدينة القدس. وحفظت إحدى الوثائق اسم شخصية من ماردين توفيت في القدس في الرباط المارديني، وهناك معلومات عن مساهمة مهمة في بناء لسور القدس وتحصينه بمساهمة من أمير مدينة الموصل، علاوة على أن أحد أجمل مدراس القدس قد أوقفت وبنيت من قبل دبلوماسي وثري وتاجر ينسب إلى بلدة سلمية بالقرب من الموصل. هذا، وهناك شمعدان أرتقي يزين خزانة إحدى قاعات المتحف الاسلامي في المسجد الأقصى المبارك. ولعل من المناسب أن يُسلط الضوء على هذه النشاطات والتعرف عليها حتى تتضح الوشائج الحضارية التي ربطت بين بيت المقدس وماردين، وحتى تتبين مكانة القدس عند الأراتقة وفي وجدان كثير من الأقاليم الاسلامية، مما يشكل رداً صادحا بالحق عن مكانتها عند العرب والمسلمين، مما تصر الرواية والسياسية الاسرائيلية على

Although the Artuqids in general did not abandon their defence of the holy city, even though this would have been carried out indirectly, this study does not aim to address the political relationship between Jerusalem and this noble dynasty. Rather, it will seek to shed light on the cultural ties that existed between the Artuqid State and Bayt al-Maqdis. This topic is under-researched and has not received sufficient attention by contemporary scholars and historians. Accordingly, the author hopes in this paper to try to revive this through examining these ties and clarifying the importance and value they placed on the status of Jerusalem in their conscience. In doing so, the paper will analyse an architectural and historical monument established in Jerusalem as a rare example of female architectural activity in the Holy City. It also acquires further importance and prestige since it is located only a few meters away from one of the main entrances to Al-Aqsa Mosque. This institution is also directly attributed to Mardin by name and is known as *al-Ribat al-Mardini*, established as a hostel for visitors who come to visit the Holy City from Mardin. In addition to this important tie, the paper will also shed light on a rare masterpiece that was brought from Mardin to al-Aqsa Mosque and still proudly adorns the Islamic Museum inside al-Aqsa Mosque to this very day. This splendid Artuqid candlestick was made for Artuq Arslan ibn Ilghazi (ruled Mardin from 1201 to 1239) and was later transferred to his son Najm al-Dunya wal-Din, Abi al-Fath, Ghazi ibn Artuq. This paper also seeks to address the architectural relations that prevailed between Jerusalem and some of the Artuqid rulers and their cities, particularly the city of Mosul, and notes that its Emir Izz al-Din Masud ibn Mawdud sent a group of sappers and stonemasons to help Ayyubid Sultan Salah al-Din in rebuilding the walls of Jerusalem.

KEYWORDS: *al-Ribat al-Mardini*, Artuqid candlestick, *al-Madrasah al-Salamiyya "Mosuliya"*, Scholars.

مقدمة

في صباح يوم مشرق من منتصف أيام شهر حزيران سنة 2014 في حدود الساعة العاشرة، وقف كاتب هذا المقال على أسوار مدينة ماردين الحصينة، وشاهد الأبراج الدائرية ونصف الدائرية، والجدران الحصينة المبنية بالحجر الأسود، مما أثار في نفسه الذكريات عن سور القدس وعن الحجر الفلسطيني البازلتي في مدينة طبرية وفلسطين. كمختص في عمارة القدس الإسلامية وتاريخها، ولعلمه بوجود رباط في القدس ينسب إلى ماردين، أثار ذلك في نفسه الخواطر بضرورة البحث عن مدى وجود علاقة بين ماردين والقدس. ويبدو أن هذه الخاطرة، لكثرة تراحم الأعمال، كان عليها الانتظار للحظة مناسبة، يتم فيها تحقيق هذا الأمر. وكان من حسن الطالع، ان تتعقد النية لدى القائمين على جامعة ماردين لإقامة مؤتمر في المدينة في شهر تشرين الأول من عام 2020 بعنوان من "بيت المقدس من أرتق إلى صلاح الدين"، حيث وجد أن تلك اللحظة قد حانت.

يمكن الاستهلال بالسؤال ما لماديرين والقدس؟ مدينة تبعد عن القدس مسافة تقرب من 1000 كم، مما يحتاج إلى سفر متواصل بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع - أكثر أو أقل مع حمل الأثقال - وهل هناك ما

أضواء على بعض الوشائج الحضارية الأرتقية في بيت المقدس

يوسف سعيد النشأة*

ملخص: مع أن نواة الدولة الأرتقية قامت في مدينة بيت المقدس في ظروف سياسية بالغة التعقيد، وقد تشبه في تعقيدها بعضاً من الظروف السياسية التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية في هذه الأيام، ورغم أن الأرتقة قد تحولوا من القدس مكان نواة دولتهم، إلى الجزيرة الفراتية في ماردين وميافارقين بطريقة مفاجئة، وتحتاج إلى دراسة مستفيضة لبحثها ومعرفة ظروفها ودوافعها، ومع أن الأرتقة بوجه عام لم يتخلوا عن الدفاع عن المدينة بطريقة غير مباشرة رغم بعدهم عنها، إلا أن هذه الدراسة لا تهدف إلى تناول العلاقة السياسية بين مدينة القدس الشريف وهذه الأسرة الكريمة، بقدر ما تنو وتطلع إلى استجلاء بعض الاضواء على الوشائج الثقافية التي قامت بين دولة الأرتقة وبيت المقدس. وعلى صعوبة هذا البحث الذي لم يتصدر الاهتمام الكافي من قبل المهتمين والمؤرخين المعاصرين؛ إلا أنه يحلو الكاتب الأمل الكبير في تتبع بعض هذه النشاطات والتمكن من إلقاء الضوء عليها، وبيان أهميتها وقيمتها ودلالة مكانة القدس في وجدان من قاموا بها. سوف تهتم هذه الورقة بدراسة وتحليل معماري وتاريخي لأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأرتقية التي تأسست بالقدس، والذي يأتي تصنيفه من ضمن النشاط المعماري النسوي النادر في المدينة المقدسة، ويكسب أهمية قصوى ومكانة مرموقة لكونه يقع على بعد عدة أمتار من أحد مداخل المسجد الأقصى، هذا الرباط المنسوب إلى مدينة ماردين والذي يعرف باسم الرباط المارديني. وشرط في وقفه أن يكون ملاذاً ومكاناً لا يوء من يرد من ماردين زائراً للقدس. وعلاوة على هذا الرباط المهم، فإن الورقة سوف تلقي الضوء أيضاً على تحفة فنية نادرة منقولة، لا تزال تزين بفخر إحدى خزائن المتحف الإسلامي داخل جنابت المسجد الأقصى المبارك، ألا وهو الشمعدان الأرتقي الذي صنع باسم أرتق ارسلان ابن ايلغازي وانتقل لاحقاً إلى ابنه نجم الدنيا والدين أبي الفتح غازي ابن أرتق، رحمهما الله. كما تسعى هذه الورقة البحثية إلى التطرق إلى العلاقات المعمارية التي سادت بين القدس وبعض الحكام الأرتقة والمدن الأرتقية، خاصة مدينة الموصل التي أرسل صاحبها الاتابك عز الدين مسعود مجموعة من النقبائين والحجارين لمساعدة صلاح الدين الأيوبي في إعادة بناء سور القدس.

الكلمات المفتاحية: الرباط المارديني، رباط الماردينية، الشمعدان الأرتقي، المدرسة السلامية "الموصلية"، علماء.

Shedding Light on the Artuqids Cultural Ties in Bayt al-Maqdis

ABSTRACT: Although the Artuqid state commenced from Bayt al-Maqdis in very complex political conditions, following which they were forced out from Jerusalem to Mesopotamia, and particularly Mardin and Mayafarqin, this is a topic that needs further research to better understand the circumstances and motives behind this.

* مختص بعمارة القدس، مدير مركز دراسات القدس في جامعة القدس، ومدير السياحة والآثار السابق في دائرة الاوقاف

محتويات العدد

مقالات باللغة الانجليزية

163
186

عبد الكريم دخاينة

تأجيل الازدراء: سياسة الرئيس ترامب تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

187
198

نورحياة اولوسوي

الوجود الروسي في سوريا وفقاً لنظرية دوائر البركة: قاعدة طرطوس البحرية

مقالات باللغة التركية

199
216

محمود اويان

شهادة القدس

مقالات باللغة العربية

217
238

يوسف سعيد النتشة

أضواء على بعض الوشائج الحضارية الأرتقية في بيت المقدس

239
252

رامي إبراهيم محمود

محاولات اغتيال السلطان صلاح الدين الأيوبي من قبل جماعة الحشاشيين

253
263

شريف أبوشمالة

الدور الشعبي في الدفاع عن المسجد الأقصى: الرباط نموذجاً

269
298

عباس دياب

مجلة دراسات بيت المقدس: ربع قرن من تصنيع المعرفة

مجلة دراسات بيت المقدس

ISSN: 1367-1936 | e-ISSN: 2514-6009

السنة الحادية والعشرون، العدد الثاني، شتاء 2021

المحرر المؤسس للمجلة

أ.د. عبد الفتاح العويسي

هيئة التحرير*

أ.د. إبراهيم أوجشار، د. خالد العويسي، د. ضياء بولات، د. هيثم الرطوط

محرر العدد الحالي

د. خالد العويسي ؛ د. ماشاء الله طوران

سكرتارية*

ريحان أونال

الهيئة الاستشارية*

الدكتور أحمد كتوك (جامعة ماردين ارتقو - تركيا)، الدكتور أمين الرشيد ياتييان (جامعة شمال ماليزيا - ماليزيا)، الدكتور إين أ. ك. هوارد (جامعة أنبيرة - بريطانيا)، الدكتور أيهان أك (جامعة سامسون - تركيا)، الدكتور بسطامي خير (جامعة برمينجهام - بريطانيا)، الأستاذة الدكتورة/ بيفرلي ميلتون-إدواردز (جامعة الملكة بيلفست - إيرلندا الشمالية)، الأستاذة الدكتورة/ يهان كتر (جامعة ماردين ارتقو - تركيا)، الدكتور جبل بوبين (جامعة بروناي دار السلام - بروناي)، الدكتور حسين عبد الرؤوف (جامعة ليدز - بريطانيا)، المهندس/ رائف نجم (عمان - الأردن)، الدكتور/ سهى تاجي فاروقي (جامعة أكستر - بريطانيا)، الأستاذ الدكتور/ صالح حمارة (الجامعة الأردنية - الأردن)، الأستاذ الدكتور/ عبد الله كينجي (جامعة حران - تركيا)، الأستاذ الدكتور/ عبد الله فهد النفيسي (جامعة الكويت - الكويت)، الدكتور/ عبد القادر ماجد (جامعة كوجالي - تركيا)، الدكتور/ عبد المطلب أريا (جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم - تركيا)، الأستاذ الدكتور/ عبد النبي اصطيف (جامعة دمشق - سوريا)، الأستاذ الدكتور/ علي محافظة (الجامعة الأردنية - الأردن)، الدكتور/ فاتح توك (جامعة ايسكيشهير عثمان غازي - تركيا)، الأستاذة الدكتورة / فتحية النبراوي (جامعة الأزهر - مصر)، الدكتور/ فريدون بيلكن (جامعة ماردين ارتقو - تركيا)، المؤرخة/ كارن أمسترونج (لندن - بريطانيا)، الدكتور/ ماهر أبومشار (جامعة قطر - قطر)، الأستاذ الدكتور/ مايكل دمير (جامعة إكستر - بريطانيا)، الدكتور/ محمد إبراهيم سورتلي (جامعة برمينجهام - بريطانيا)، الدكتور/ محمد فاتح كليج (جامعة ماردين ارتقو - تركيا)، الدكتور محمد رسلان محمد نور (جامعة مالايا - ماليزيا)، الأستاذ الدكتور/ محمد عدنان البخيت (جامعة آل البيت - الأردن)، الأستاذ الدكتور محمد المجالي (الجامعة الأردنية - الأردن)، الأستاذ الدكتور/ محمود أيوب (جامعة تيمبل - أمريكا)، الأستاذ الدكتور/ محمود السرطاوي (الجامعة الأردنية - الأردن)، الدكتور/ محمود كايا (جامعة حران - تركيا)، الأستاذ الدكتور/ مصطفى كولر (جامعة افيون كوجه تبه - تركيا)، الدكتور/ هيثم الرطوط (جامعة النجاف - فلسطين)، الأستاذ الدكتور/ هبوع قويدار (جامعة أنبيرة - بريطانيا)، الأستاذ الدكتور/ وليد الخالقي (جامعة هارفارد - أمريكا)، الدكتور/ ياسين طاش (جامعة حران - تركيا)، الدكتور/ يونس كبلان (جامعة فان - تركيا).

*حسب الترتيب الأبجدي

الإشراف اللغوي

العربي | مصطفى العادل · الانجليزي | أديبة فرمانسيه · التركي | التركي | عائشة چگيچ

التصميم | علي العويسي

عناوين التواصل

مجلة دراسات بيت المقدس، مجمع دراسات بيت المقدس
PO Box 10120, Dundee, DD3 6WX, Scotland, UK
www.isra.org.uk - info@isra.org.uk

مجلة دراسات بيت المقدس، وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس
www.isravakfi.org - journal@isravakfi.org

مركز البحوث والتطبيقات لدراسات القدس - جامعة أنقرة للعلوم الإجتماعية
www.kam.asbu.edu.tr

مركز البحوث والتطبيقات لدراسات القدس وفلسطين - جامعة ماردين ارتقو
www.artuklu.edu.tr/kudus-ve-fillistin-calismalari

مجلة دراسات بيت المقدس، مجلة أكاديمية محكمة يصدرها مجمع دراسات بيت المقدس - اسراء (المملكة المتحدة) بالتعاون مع وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس (تركيا) و جامعة أنقرة للعلوم الإجتماعية (تركيا) و جامعة ماردين ارتقو (تركيا). تصدر مرتين في السنة (صيفا وشتاء) باللغة العربية والإنجليزية والتركية ولا يمكن نشر محتويات المجلة جزيا أو كليا دون إذن مسبق من المجلة. كما أن المجلة ذات اعتمادية في عدد من القواعد الدولية لبيانات المجلات والأبحاث العلمية (كDOAJ, Asos, Islamicus Index, Ulrichsweb).

مجلة دراسات بيت المقدس

السنة الحادية والعشرون العدد الثاني شتاء 2021

ISSN: 1367-1936 | e-ISSN:2514-6009

