

الجامع الأزهر تاريخه وتطوره

أمين فؤاد سيد

الجامع الأزهر أول جامع أسس بمدينة القاهرة الفاطمية، بناء القائد الفاطمي جوهز الصقلي، وبدأت أعمال البناء فيه يوم السبت ٢٨ جمادى الأولى سنة ٣٥٩هـ/ أبريل سنة ٩٧٠م، وافتتح للصلاة يوم الجمعة السابع من رمضان سنة ٣٦١هـ/ يوليو سنة ٩٧٢م^(١).

(١) راجع عن الجامع تاريخه وعمارته، المقرزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، قابله بأصوله وأعدّه للنشر أمين فؤاد سيد، لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٢٠١٣م، ٤: ٩١ - ١٠٧؛ علي مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٦٩م، ٢: ٢٥٥ - ٢٥٨ و ٤: ٢٩ - ٩٢؛ محمد عبد العزيز مرزوق: مساجد القاهرة قبل عصر المماليك، القاهرة ١٩٤٣م، ٥٣ - ٦٦؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٤٦ و ٢٠١٠م، ٤٧ - ٦٣؛ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها، القاهرة - دار المعارف ١٩٦٦م، ١: ٤١ - ٥٩؛ محمد عبد الله عنان: تاريخ الجامع الأزهر، القاهرة - مكتبة الخانجي ١٩٥٨م؛ محمد عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامع وجامعة، القاهرة - مكتبة الأنجلو ١٩٨٣م؛ وانظر كذلك الأزهر تاريخه وتطوره، القاهرة - وزارة الأوقاف ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م؛ أحمد حسن الباقوري: «الأزهر في خدمة الإسلام بين الخليفة المعز والرئيس جمال عبد الناصر»، أبحاث الندوة العالمية لتاريخ القاهرة، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٧١م، ١: ٧١ - ١١٣؛ عبد العزيز محمد الشناوي: «دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم العثماني»، المرجع السابق ٢: ٦٦٥ - ٧١٥؛ محمد البيهي: «حاضر الأزهر بعد أمسه»، المرجع السابق ٣: ٩٩٩ - ١٠٢٢، وحياتي في رحاب الأزهر، القاهرة ١٩٨٣م؛ L. HAUTCOEUR, *Les mosquées du*

وكان يُوجدُ بدائر القُبَّة التي في الرُّواقِ الأوَّل للجامعِ على يَمَنَةِ الحِرابِ والمِنْبَرِ نصٌّ إنشائيٌّ، فُقِدَ الآنَ ورأه المَقْرِيزِيُّ في القرنِ الثَّاسِعِ الهجريِّ/الخامِسِ عَشَرَ الميلاديِّ، جاءَ فيه :

«مما أَمَرَ بِنائِهِ عبدُ اللَّهِ وَوَلِيَّهُ أَبُو تَمِيمٍ مَعَدَّ الإِمَامَ المُعَزَّ لِدينِ اللَّهِ أميرَ المُؤمِنينَ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلى آبائِهِ وَأَبنائِهِ الأَكثَرينَ، على يَدِ عَبيدِهِ جَوَهَرَ الكاتِبِ الصَّفَلِيِّ، وَذلكَ في سَنَةِ سِتِّينَ وَثَلاثِ مائَةٍ»^(١).

وَعَرِفَ هذا الجامِيعُ - على الأَقْلُ حتى العَقْدِ الأوَّلِ من القَرْنِ الخامِسِ الهجريِّ/الحادي عَشَرَ الميلاديِّ - بـ «جامعِ القاهِرَةِ»، هَكَذا يَذكُرُهُ ابنُ زُولاقي والمُسَبِّحِيُّ في حَواشِيهِما كما يُورِدُها نَقْلاً عنهما المَقْرِيزِيُّ ومُعاصِرُوهُ^(٢)، ولم يَتَبَدَّلِ اسْمُهُ إلى قُربِ نَهايةِ عَهْدِ الإِمَامِ الحاكِمِ بأَمْرِ اللَّهِ (٣٨٦ - ٤١١هـ/٩٩٦ - ١٠٢١م) بَعْدَ الاِنتِهاهِ من بِناءِ «جامعِ الخُطْبَةِ» خارِجِ بابِ الفُتُوحِ الأوَّلِ، وهو الجامِيعُ الَّذي بَدَأَهُ

Caire, Paris 1932, pp.218 - 20 ; K.A.C. CRESWELL, *MAEI*, pp. 36 - 64, 254 - 57; J. JOMIER, *El*² art. *al-Azhar* I, pp.837 - 44; N. RABBAT, «Al - Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo's History», *Muqarnas* 13 (1996), pp.45 - 67; JACOB عبد اللطيف : «الأزهر»، موسوعة التاريخ الإسلامي، القاهرة - وزارة الأوقاف ٢٠١٥ م، ١: ١٠٦ - ١٢٣؛ محمد علي حلة : الأزهر في الأرشيف المصري - وثائق من القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة - دار الكتب المصرية ٢٠١٥ م ؛ وأضدَّرَ مركز دراسات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر بمكتبة الإسكندرية مؤخرًا كتابًا في جزئين بعنوان : الجامع الأزهر الشريف، الإسكندرية ٢٠١٥ م.

(١) المَقْرِيزِيُّ: المَواعِظُ والاعتبار ٤ : ٩١.

(٢) المسيحي : الجزء الأربعون من أخبار مصر (القسم التاريخي)، قابله بأصوله وأعدّه للنشر أمين فؤاد سيد، القاهرة - دار الكتب المصرية ٢٠١٥ م، ١٤٨، ١٤٩، ١٦٣، ١٧١، ١٧٣، ١٨٤؛ المَقْرِيزِيُّ: المَواعِظُ والاعتبار ٢ : ٢١٤، ٢١٨، ٣٠٠، ٣٠٧، ٤١٨، ٥٢٣ واتعاظ الخنفا بأخبار الأئمة الخلفاء، قابله بأصوله وأعدّه للنشر أمين فؤاد سيد، القاهرة - دار الكتب المصرية ٢٠١٦ م، ١: ٢٦٢، ٣٠٤، ٣١١، ٣١٦، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣٨، ٢: ٢٤، ٧٨، ١٠٦، ١٢٤، ١٣١، ١٣٣.

والده العزيز بالله سنة ٣٨٠هـ/٩٩٠م، وعُرف بـ «الجامع الأثور»^(١)، فأطلق على جامع القاهرة «الجامع الأزهر»، وبعد ذلك عُرفت جميع المساجد الجامعة التي أنشأها الأئمة الفاطميون داخل القاهرة بصيغة أفعال التفضيل: «الجامع الأقمَر» الذي بناه الإمام الأمير بأحكام الله سنة ٥١٩هـ/١١٢٥م، و«الجامع الأفرخ» الذي بناه الإمام الظافر بأعداء الله سنة ٥٥٣هـ/١١٥٧م^(٢) (جامع الفكهاني الآن بالغريرة).

كانت بداية التدريس في الجامع في سنة ٣٦٥هـ/٩٧٥م، بعد ثلاث سنوات من وصول الإمام المعز لدين الله إلى مصر، ففي صفر من هذا العام جلس القاضي علي بن التعمان في الجامع وألقى مُحْتَصَرَ أبيه في الفقه عن أهل البيت، المعروف بـ «الاقْتِصَار»^(٣)، في جمع حافل من العلماء والكُبراء وأثبت أسماء الحاضرين، فكانت هذه - كما يقول المقرئ - أول حلقة للدرس بالجامع الأزهر^(٤).

وشهدت سنة ٣٧٨هـ/٩٨٨م أول محاولة لترتيب درس مُنظَّم في جامع القاهرة، عندما استأذن الوزير يعقوب بن كلس الإمام العزيز بالله في تعيين جماعة من الفقهاء بجامع القاهرة كان عددهم سبعة وثلاثين فقيها كانوا يتحلقون كل يوم جماعة بالجامع بعد الصلاة يتكلمون في الفقه حتى وقت العصر، ورتب لهم العزيز بالله أرزاقاً وجرايات شهرية، وأقام لهم داراً للسكن بجوار الجامع^(٥)، يقول

(١) المسيحي: الجزء الأربعون من أخبار مصر ٧٢؛ المقرئ: اتعاظ الحنفا ٢: ٢٠٨.

(٢) أمين فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد، القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ٢٠١٦م، ٦١٣.

(٣) نشره محمد وحيد ميرزا وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة ١٩٥٧م.

(٤) المقرئ: المواعظ والاعتبار ٤: ٣٨٩ واتعاظ الحنفا ١: ٢٦٢.

(٥) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر، الرياض =

المقريزي: «وهي أول مرة يُقام بها درس في مِصْرَ بمَعْلُومِ جَارٍ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ»^(١).

وقام جامع القاهرة، أو الجامع الأزهر، بدورٍ مهمٍّ طوال العَصْرِ الفاطميِّ فيما يَحْصُ الدَّعْوَةَ الفاطميَّةَ الإسماعيليَّةَ، فقد كانت القاهرة وقتئذٍ هي مَرْكَزُ الدَّعْوَةِ الإسماعيليَّةِ في العالم الإسلامي^(٢)، وكان جامع القاهرة، الجامع الأزهر فيما بعد، مقرَّ داعي الدَّعَاةِ، على الأقلِّ حتَّى وفاة داعي الدَّعَاةِ المؤيَّد في الدِّينِ هبة الله الشَّيرازي سنة ٤٧٠هـ/١٠٧٧م^(٣). وكان الإمام الفاطميُّ يُلْقِي فيه خُطْبَةَ الجُمُعَةِ الثَّانِيَّةِ في شهرِ رَمَضان^(٤)، كما كانت تُعقدُ فيه «مجالِسُ الدَّعْوَةِ (الحِكْمَةِ)» التي كان يتولَّها داعي الدَّعَاةِ الفاطميِّ^(٥). يقولُ المُسَبِّحِي: «وكان الدَّاعِي يُواصِلُ الجُلُوسَ بالقَصْرِ لِقِراءَةِ ما يُقرأُ على الأَوْلِياءِ والدَّعاوَى المُتَّصِلَةِ، فكان يُفردُ للأَوْلِياءِ مَجْلِسًا وللخاصَّةِ وشيوخِ الدَّوَلَةِ ومن يَخْتَصُّ بالقُصُورِ من الخَدَمِ وغيرهم مَجْلِسًا، ولعوامِّ النَّاسِ وللطَّارئين على البَلَدِ مَجْلِسًا، وللنِّساءِ في جامع القاهرة - المعروف بالجامع الأزهر - مَجْلِسًا وللحرمِ وخواصِّ نِساءِ القُصُورِ مَجْلِسًا.

وكان يَعْمَلُ المَجَالِسَ في داره حتى يُنْفِذَها إلى مَنْ يَخْتَصُّ بِخِدْمَةِ الدَّوَلَةِ، وتُنَحَّدُ لهذه المَجَالِسِ كُتُبًا يُبَيِّنُصَوْنَهَا بعد عَرْضِها على الخَلِيفَةِ، وكان يُقبَضُ في كُلِّ

١٩٧٦م، ٢٧٨؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار ٤: ٩٣ و ٣٨٩.

(١) المقريزي: المواعظ والاعتبار ٤: ٩٣ و ٤٥٢.

(٢) S. STERN, «Cairo as the Centre of Isma'ili Movement», CIHC, pp.437-50.

(٣) ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، حقَّقَه وَقَدَّمَ له وَعَلَّقَ عليه أمين

فؤاد سيد، بيروت - أوراق شرقية ١٩٩٦م، ٣٢؛ المقريزي: المواعظ ٢: ٥٠٧.

(٤) المصدر نفسه ٣٧ - ٣٨؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار ٤: ١٢٣ وقارن القلقشندي: صبح

الأعشى في صناعة الإنشا، ١ - ١٤، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩١٢ - ١٩٣٨م، ٣: ٥٠٥ -

٥٠٨

(٥) أمين فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر ٥٧٤ - ٥٨٣.

مَجْلِسٍ مِنْ هَذِهِ الْمَجَالِسِ مَا يُتَحَصَّلُ مِنَ النَّجْوَى مِنْ كُلِّ مَنْ يَدْفَعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَيْنًا وَوَرَقًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَ مَنْ يَدْفَعُ شَيْئًا عَلَى مَا يَدْفَعُهُ، وَكَذَلِكَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ يَكْتُبُ مَا يَدْفَعُ عَنِ الْفِطْرَةِ، وَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ مَالٌ جَلِيلٌ يُدْفَعُ إِلَى يَتِّ الْمَالِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَكَانَتْ تُسَمَّى مَجَالِسُ الدَّعْوَةِ: مَجَالِسُ الْحِكْمَةِ»^(١).

ولم يكن بالجامع أيَّة خزانة للكُتُبِ فِي الْعَصْرِ الْفَاطِمِيِّ، فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُيَسَّرٍ فِي آخِرِ حَوَادِثِ سَنَةِ ٥١٧هـ/ ١١١٤مَ عَنِ تَوَلِيَةِ أَبِي الْفَخْرِ صَالِحِ مَنْصِبِ دَاعِي الدُّعَاةِ إِضَافَةً إِلَى الْخَطَابَةِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مَعَ خِزَانَةِ الْكُتُبِ^(٢)، لَا يَعْنِي وُجُودَ خِزَانَةِ كُتُبِ الْجَامِعِ، وَأَمَّا يُشِيرُ إِلَى خِزَانَةِ الْكُتُبِ الْفَاطِمِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ بِالْقَصْرِ الْفَاطِمِيِّ وَالتِّي أَسْهَبَ فِي ذِكْرِهَا الْمُؤَرِّخُونَ^(٣).

وَحَرَّصَ الْإِمَامُ الْفَاطِمِيُّ عَلَى آدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ. فَتَبَعًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الطُّوَيْرِ كَانَ الْإِمَامُ بَعْدَ انْقِضَاءِ رُكُوبِ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَرِيحُ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ وَيَزَكُّ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الْجَامِعِ الْأَنْوَرِ (جَامِعِ الْحَاكِمِ) عِنْدَ بَابِ الْفُتُوحِ شَمَالَ الْقَاهِرَةِ، وَيَزَكُّ فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مِنَ الْقَسَّاشِينَ وَيُؤَدِّي الْجُمُعَةَ الْآخِيْرَةَ فِي جَامِعِ عَمْرُو بِمِصْرِ الْفُسْطَاطِ فِي مَوْكِبِ مَشْهُودٍ وَصَفَهُ لَنَا ابْنُ الطُّوَيْرِ وَابْنُ عَبْدِ الظَّاهِرِ^(٤).

(١) المسيحي: أخبار مصر ١٧١ - ١٧٢؛ المقرئ: المواعظ والاعتبار ٢: ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٢) ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصر، قابله بأصوله وأعدّه للنشر أمين فؤاد سيد، القاهرة - دار الكتب المصرية ٢٠١٥م، ١٢٠؛ المقرئ: اتعاظ الحنفا ٣: ١٢٦.

(٣) أمين فؤاد سيد: المرجع السابق ٥٩٤ - ٦٠٩، «خزانة كتب الفاطميين، هل بقي منها شيء؟»،

مجلة معهد المخطوطات العربية ١/٤٢ (١٩٩٨م)، ٧ - ٣٢.

(٤) راجع ابن الطوير: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين، أعاد بناءه وأعدّه للنشر أمين فؤاد سيد، القاهرة

- دار الكتب المصرية ٢٠١٥م، ١٦٩ - ١٧٣؛ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة ٣٧ - ٤٣٨ =

وإذا كان هذا حال «جامع القاهرة (الأزهر)» طوال العصر الفاطمي، فقد كان «جامع عمرو (الجامع العتيق)» بمصر الفسطاط، الذي تأسس مع الفتح العربي الإسلامي لمصر، هو مركز الحياة العلمية خلال القرون الثلاثة الأولى للإسلام ثم أضحى مركز المقاومة السنية طوال العصر الفاطمي وشاركته في ذلك مدينة الإسكندرية التي غلب على أهلها المذهب المالكي. فكان جامع عمرو منذ إنشائه مركز حلقات العلم ومجالسه؛ ويُعدُّ يزيد بن أبي حبيب، المتوفى سنة ١٢٨هـ/ ٧٤٦ م، أول من أظهر العلم بمصر والحديث في مسائل الحلال والحرام^(١). ويُعدُّ الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة أهم علماء مصر للفترة التالية^(٢). كما أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ظلَّ يجلس في حلقاته في جامع عمرو كلَّ يوم بعد صلاة الصبح منذ قدومه إلى مصر، سنة ١٩٨هـ/ ٨٠٣ م، وحتى وفاته بها سنة ٢٠٤هـ/ ٨٠٩ م^(٣). ويذكر ابن زولاق أنه كان للفقهاء المالكيين في جامع عمرو، في سنة ٣٢٦هـ/ ٩٣٨ م، خمس عشرة حلقة ومثلها للشافعيين، بينما لم يكن لأصحاب أبي حنيفة سوى ثلاث حلقات^(٤). وكان يحضر حلقة أبي بكر النعال - إمام المالكية في مصر في وقته، المتوفى سنة ٣٨٠هـ/ ٩٩٠ م - حشد كبير في

=المقريزي: المواعظ والاعتبار ٤: ١٢٣ - ١٢٦؛ أمين فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر ٤٣٣ - ٤٣٩. (١) السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ١ - ٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة - ١٩٦٧ م، ١: ٢٩٩.

(٢) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ١ - ٨، تحقيق إحسان عباس، بيروت - دار الثقافة ١٩٦٩ - ١٩٧٢ م، ٣: ٣٨ - ٣٩ و ٤: ١٢٧ - ١٢٨؛ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٣٠١ و ٢: ١٤١.

(٣) ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ١ - ٢٠، نشرة أحمد فريد رفاعي، القاهرة - دار المأمون ١٩٣٦ - ١٩٣٨ م، ١٧: ٣٠٤؛ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٣٠٤.

(٤) ابن زولاق تضمين عند ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب (قسم مصر)، حققه زكي محمد حسن وآخرون، القاهرة - جامعة فؤاد الأول ١٩٥٣ م، ١٧٣.

الجامع العتيق حتى إنها كانت تدور على سبعة عشر عموداً في المسجد^(١). وبلغت حلقات العلم في جامع عمرو قُرب نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، كما يذكر المقدسي البشاري، مئة وعشرة مجالس^(٢). ويصف ناصر خسرو، في أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، جامع عمرو بأنه مكان اجتماع سُكَّانِ المدينة الكبيرة وأنَّ المُدرِّسينَ والمُقرِّئينَ يُقيمونَ فيه، ويُضيفُ بعد ذلك أنَّه لا يُقبلُ عدَدٌ من فيه في أي وقتٍ عن خمسة آلاف من طلاب العلم والعُرباءِ والكتاب الذين يُحزِّرونَ العُقودَ وغيرها^(٣).

واختلفَ هذا الوضْعُ بعدَ أن تولَّى السُلطانُ النَّاصرُ صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارة للإمام العاضد لدين الله آخر خلفاء الفاطميين (٥٦٤ - ٥٦٧هـ/ ١١٦٩ - ١١٧١م)، فشرعَ في تغيير الدولة وإزالتها وحجَرَ على العاضد وأوقع بأمرائها الدولة وعساكرها وأنشأ بمدينة مصر الفسطاط مدرسةً للفقهاء الشافعية وأخرى للفقهاء المالكية، فمهَّدَ بذلك لإعلان انقلابه السُّلْمِيَّ على الدولة الفاطمية، في المحرم سنة ٥٦٧هـ/ ١١٧١م، الذي وضعَ نهايةً لدولتهم^(٤)؛ فعزلَ قضاة مصر الشيعة كلَّهم وفوضَ القضاء لقاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بن دزباس الماراني الهدباني الشافعي وجعلَ إليه الحكمَ في جميع بلاد مصر بعدما أحضره من المحلة، فعزلَ مَنْ كان بها من القضاة ولم يستتب عنه في إقليم مصر إلا مَنْ كان شافعي المذهب، يقولُ المقرئُ: «فتظاهر الناسُ من حينئذٍ بمذهبي

(١) السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٤٥١.

(٢) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، نشر M. J. DE GOEJE، لندن - بريل ١٩٠٦م،

٢٠٥.

(٣) ناصر خسرو: سفرنامه، ترجمة يحيى الحشَّاب، بيروت - دار الكتاب الجديد ١٩٧٢م، ١٠٢.

(٤) المقرئ: المواعظ والاعتبار ٤: ٣٩٦ واتعاظ الحنفا ٣: ٣٧٨ - ٣٧٩؛ أمين فؤاد سيد: المرجع

مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَاخْتَفَى مَذْهَبُ الشَّيْخَةِ وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ حَتَّى فَقَدَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَبَطَلَ مِنْ حَيْثُ مَجْلِسُ الدَّعْوَةِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَغَيْرِهِ»^(١). وَلَمْ يَكْتَفِ النَّاصِرُ صِلَاحُ الدِّينِ بِذَلِكَ فَقَامَ بِحَمْلِ الْكَافَّةِ عَلَى عَقِيدَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلِ الْأَشْعَرِيِّ وَشَرَطَ ذَلِكَ بِأَوْقَافِهِ الَّتِي بِبِدْيَارِ مِصْرَ. يَقُولُ الْمُقْرِيزِيُّ: «فَاسْتَمَرَ الْحَالُ عَلَى عَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيِّ بِبِدْيَارِ مِصْرَ وَبِلَادِ الشَّامِ وَأَرْضِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَبِلَادِ الْمَغْرِبِ.... وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ»^(٢). وَفُوزَ أَنْ تَوَلَّى الْقَاضِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ دِرْبَاسٍ عَمَلَ بِمَقْتَضَى مَذْهَبِهِ وَأَفْتَى بِامْتِنَاعِ إِقَامَةِ حُطْبَتَيْنِ لِلْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ - كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - فَأَبْطَلَ الْحُطْبَةَ مِنَ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، بِاعْتِبَارِهِ رَمْزًا لِلدَّعْوَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ، وَأَقَرَّهَا بِالْجَامِعِ الْأَنْوَرِ (الْحَاكِمِيِّ) شَمَالَ الْقَاهِرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْسَعُ^(٣) بِالنَّسْبَةِ لِسُكَّانِ الْقَاهِرَةِ، وَبِجَامِعِ عَمُرُو بِالنَّسْبَةِ لِسُكَّانِ الْفُسْطَاطِ. وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ تَعَطَّلَتْ حُطْبَةُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ قُرَابَةَ الْمِئَةِ عَامٍ (٥٦٧ - ١١٧١هـ/١٢٦٧م) أَدَّتْ إِلَى هَجْرِ الْجَامِعِ وَتَصَدُّعِهِ^(٤) إِلَى أَنْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ السُّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَيْبُوسُ سَنَةِ ١١٧١هـ/١٢٦٧م - الْمَوْسُسُ الْحَقِيقِيُّ لِدَوْلَةِ الْمَمَالِكِ وَمُخْبِي الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطَهَا الْمُعْمُولُ فِي بَعْدَادِ سَنَةِ ٦٥٦هـ/١٢٥٨م^(٥) - عِنْدَمَا دَارَ حَدِيثٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ وَمَا يَرَى

(١) المقريزي: المواعظ والاعتبار ٢: ٢٠٥، ٤: ٣٩٦، المصدر نفسه ٣: ٣٧٩ - ٣٨٠.

(٢) المصدر نفسه ٤: ٣٩٦ - ٣٩٧؛ وانظر مقدمتي لكتاب «مذاهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعرية» للمقريزي، القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ٢٠١٦م، ٢٩ - ٣٣.

(٣) المصدر نفسه ٤: ١٠٣.

(٤) المصدر نفسه ٤: ١٠٣؛ حتى إن ابن عبد الظاهر، الذي أَلَفَ كتابه «الروضة البهية الزاهرة في جَطَطِ المعزية القاهرة» سنة ٦٤٧هـ/١٢٤٩م، أي قبل الإجراءات التي اتَّخَذَهَا الظَّاهِرُ بَيْبُوسُ لِإِعَادَةِ الْحُطْبَةِ لِلْجَامِعِ، تَخَصَّصَ لَهُ سَطْرًا وَاحِدًا فِي نَهَايَةِ ذِكْرِهِ لِلْجَامِعِ الَّتِي بِالْقَاهِرَةِ وَالَّتِي بَدَأَهَا بِذِكْرِ الْجَامِعِ الْأَنْوَرِ (جَامِعِ الْحَاكِمِ) الَّتِي حَلَّ مَحَلَّ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ طَوَالَ الْعَصْرِ الْأَثَوِيِّ. (ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ٨٥).

(٥) راجع ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ٩٩ - ١١٢، ١٤١ - ١٤٨؛ المقريزي: المواعظ ٣: =

العلماء في ذلك . فكُتِبَتْ فُتْيَا أُخِذَتْ فِيهَا حُطُوطُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا الْجَامِعِ وَالْيَتَامِيَا بِه ، فَكُتِبَ بِجَمَاعَةٍ حُطُوطُهُمْ فِيهَا . وَأُعِيدَتِ الْحُطْبَةُ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجَامِعِ فِي الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةِ ٦٦٥هـ/١٢٦٧م ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ حُضُورِهَا السُّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَيْبُوسَ وَقَاضِي القُضَاةِ تَاجُ الدِّينِ بِنْتُ الْأَعْرَ^(١) ؛ وَأَقِيمَتِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ بِهِ وَاسْتَمَرَّتْ ، يَقُولُ المَقْرِيزِيُّ : «فَوَجَدَ النَّاسُ بِهِ رِفْقًا وَرَاحَةً لِقُرْبِهِ مِنَ الْحَارَاتِ البَعِيدَةِ مِنَ الْجَامِعِ الحَاكِمِيِّ»^(٢) . وَتَبَرَّعَ لَهُ الْأَمِيرُ عَزُّ الدِّينِ أَيَّدُمُ الحَلِيُّ «بِجُمْلَةٍ مُسْتَكْتَرَةٍ مِنَ المَالِ الجَزِيلِ ، وَاسْتَطْلَقَ لَهُ مِنَ السُّلْطَانِ جَمَلَةً مِنَ المَالِ وَشَرَّعَ فِي عِمَارَتِهِ ، فَعَمَّرَ الوَاهِي مِنَ أَرْكَانِهِ وَجُدْرَانِهِ وَبَيَضَهُ وَبَلَطَهُ وَأَصْلَحَ سُقُوفَهُ وَقَرَسَهُ وَكَسَاهُ حَتَّى عَادَ حَرَمًا فِي وَسْطِ المَدِينَةِ وَاسْتَجَدَّ بِهِ مَقْصُورَةٌ حَسَنَةٌ وَأَثَرٌ أَنَاثَا صَالِحَةٌ يُبَيِّهُهُ اللهُ عَلَيْهَا»^(٣) . وَيُضَيَّفُ ابْنُ عَبْدِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْأَمِيرَ بَدَّرَ الدِّينَ يَتَلَبَّكُ الحَازِنْدَارَ عَمِلَ فِيهِ كَذَلِكَ مَقْصُورَةٌ كَبِيرَةٌ رَتَّبَ فِيهَا مُدْرَسًا وَجَمَاعَةً مِنَ الفُقَهَاءِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ حَنَفِيًّا - وَرَتَّبَ فِي هَذِهِ المَقْصُورَةِ مُحَدِّثًا يُسْمِعُ الحَدِيثَ النَّبَوِيَّ وَالرِّقَائِقَ وَشَيْخًا لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ^(٤) .

وَوَقَعَتِ العِنَايَةُ بِالْجَامِعِ طَوَالَ العَصْرِ المَمْلُوكِيِّ بَعْدَ الإِهْمَالِ الَّذِي لَحِقَهُ فِي العَصْرِ الأَثَوِيِّ ، فَتَمَّ تَرْوِيمُهُ وَصِيَانَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ، أَهْمَهَا مَا تَمَّ فِي أَغْقَابِ الزُّلْزَالِ الَّذِي ضَرَبَ مِصْرَ والقَاهِرَةَ سَنَةَ ٧٠٢هـ/١٣٠٢م وَتَوَلَّى عِمَارَتَهُ الْأَمِيرُ

= ٧٨٣ - ٧٨٧ وما ذكر في هامشه من مراجع ودراسات حديثة .

(١) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ٢٧٧؛ المقرئ: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٤م، ١: ٥٥٧.

(٢) المقرئ: المواعظ ٤: ١٠٠ - ١٠٢.

(٣) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ٢٧٧؛ المقرئ: المواعظ والاعتبار ٤: ١٠١ والسلوك ١: ٥٥٦.

(٤) المصدر نفسه ٢٧٧.

سَيْفُ الدِّينِ سَلَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْصُورِيِّ نَائِبِ السُّلْطَنَةِ^(١). وتوالت عَمَلِيَّتهُ تَجْدِيدَ وَعِمَارَةَ الْجَامِعِ، فَجَدَّدَ عِمَارَتَهُ الْقَاضِي نَجْمُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الْأَسْعَرْدِيِّ مُحْتَسِبِ الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ١٣٢٥هـ/١٣٢٥م؛ وكذلك الطَّوَّاشِيُّ سَعْدُ الدِّينِ بَشِيرُ الْجَامِدَارِ النَّاصِرِيِّ عِنْدَمَا أَقَامَ بِجَوَارِهِ بِحُطِّ الْأَبَارِينِ، سَنَةَ ٧٦٦هـ/١٣٦٦م، فَتَبَيَّعَ جُدْرَانَهُ وَسَقَّفَهُ بِالْإِضْلَاحِ حَتَّى عَادَتْ كَأَنَّهَا جَدِيدَةٌ وَبَيَّضَ الْجَامِعَ كُلَّهُ وَبَلَّطَهُ^(٢).

واشْتِكَمًا لِشَكْلِ التَّمَطِّ التَّعْلِيمِيِّ الَّذِي كَانَ سَائِدًا فِي الْعَصْرِ الْمَمْلُوكِيِّ، أُقِيمَتِ عَلَى بَابِ الْجَامِعِ الْعَرَبِيِّ مَدْرَسَتَانِ: الْمَدْرَسَةُ الطَّبِيبِيَّةُ سَنَةَ ٧٠٩هـ/١٣٠٩م^(٣)، وَالْمَدْرَسَةُ الْأَقْبَغَاوِيَّةُ سَنَةَ ٧٤٠هـ/١٣٤٠م^(٤)، ثُمَّ الْمَدْرَسَةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فِي طَرْفِهِ الشَّرْقِيِّ الَّتِي أُنشِأَتْ فِي سَنَةِ ٨٤٤هـ/١٨٤٥م، الْأَمِيرُ جَوْهَرُ الْقَنْبَائِي^(٥). وَتَرَجَّعَ أَقْدَمُ إِشَارَةٍ وَصَلَتْ إِلَيْنَا إِلَى وَجُودِ «أَرْوَقَةَ» بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ إِلَى عَامِ ٨١٨هـ/١٤١٦م، فِي عَهْدِ السُّلْطَانِ الْمُؤَيَّدِ شَيْخِ الْمَحْمُودِيِّ؛ فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ دَائِمًا عِدَّةٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَلْزِمُونَ الْإِقَامَةَ فِيهِ، وَبَلَغَتْ عِدَّتُهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ ٧٥٠ رَجُلًا، مَا بَيْنَ عَجَمٍ وَزِيَالِغَةٍ وَمِنْ أَهْلِ رِيْفِ مِصْرَ وَمَغَارِبَةٍ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رِوَاقٌ يُعْرَفُ بِهِمْ. فَقَامَ الْأَمِيرُ سُودُونُ الْقَاضِي حَاجِبُ الْحُجَابِ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْجَامِعِ،

(١) المقرئبي: المواعظ والاعتبار ٤: ١٠٣ وما ذكر من مصادر ومراجع؛ أبو المحاسن: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٩٩م، ٦: ٥ - ١٣.

(٢) المصدر نفسه ٤: ١٠٣ - ١٠٤.

(٣) المصدر نفسه ٤: ٥٣٦ - ٥٣٨.

(٤) المصدر نفسه ٤: ٥٤٠ - ٥٤٤.

(٥) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٧١م، ١٥: ٤٨٥ - ٤٨٦ والمنهل الصافي ٥: ٤٢؛ السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١ - ١٢، القاهرة - مكتبة القدسي ١٣٥٣ - ١٣٥٥هـ، ٣: ٨٣؛ ابن ياسين: بدائع الزهور في وقائع الدهور، ١ - ٥، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة - فيسبادان ١٩٦١ - ١٩٧٥م، ٢: ٢٢٧.

وَمَتَّعَهُمْ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ . وَعَلَّقَ الْمَقْرِيزِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ «مَا كَانَ إِلَّا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَكْثَرِهَا ضَرَرًا ، فَإِنَّهُ حَلَّ بِالْفُقَرَاءِ بِلَاءً كَبِيرًا مِنْ تَشْتِتِ شَمْلِهِمْ وَتَعَذُّرِ الْأَمَاكِينِ عَلَيْهِمْ ، فَسَارُوا إِلَى الْقُرَى وَتَبَدَّلُوا بَعْدَ الصِّيَانَةِ ، وَفُقِدَ مِنَ الْجَامِعِ أَكْثَرُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ، وَدِرَاسَةِ الْعِلْمِ ، وَذِكْرِ اللَّهِ»^(١) . الْأَمْرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوَاجُدَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعَرَضِ الدَّرْسِ الْمُنْتَظَمِ وَتَلْقَى الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا الْمَجَاوِزَةُ وَالِاخْتِمَاءُ بِالْجَامِعِ كَمَا كَانَ لِلْإِيوَاءِ وَالسَّكَنِ .

وَكَانَتْ أَهْمُ الْعِمَارَاتِ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَى الْجَامِعِ فِي الْعَصْرِ الْمَلُوكِيِّ الْعِمَارَةُ الَّتِي أَجْرَاهَا السُّلْطَانُ الْأَشْرَفُ قَايْتَبَاي (٨٧٢ - ٩٠١هـ/١٤٧٨ - ١٤٩٦م) ، سَنَةَ ٨٧٣هـ/١٤٦٨م ، حَيْثُ هَدَمَ بَابَ الْجَامِعِ الْعَرَبِيِّ الْكَبِيرِ ، وَهُوَ الْبَابُ الْقَدِيمُ لِلْجَامِعِ الَّذِي كَانَتْ تَعْلُوهُ الْمَنَارَةُ ، وَجَدَّهَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ وَأَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ مَنَارَةً رَشِيقَةً^(٢) .

ثُمَّ تَتَابَعَتْ عِمَارَةُ الْجَامِعِ فِي عَصْرِ السُّلْطَانِ الْأَشْرَفِ قَايْتَبَاي ، فَكَانَ آخِرُهَا مَا قَامَ بِهِ الْخَوَاجَا مِصْطَفَى بْنِ الْخَوَاجَا رُسْتَمُ ، الَّذِي أَضَافَ مَقْصُورَةً حَسْبِيَّةً عَلَى وَجْهِ الْأُزُوقَةِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَفْتَحُ عَلَى الصَّحْنِ . وَتُوجَدُ لَوْحَةٌ تَارِيخِيَّةٌ تُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ جَاءَ فِيهَا :

«أَمَرَ بِتَجْدِيدِ هَذَا الْجَامِعِ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْأَشْرَفُ قَايْتَبَاي عَلَى يَدِ الْخَوَاجَا مِصْطَفَى بْنِ الْخَوَاجَا مُحَمَّدِ بْنِ الْخَوَاجَا رُسْتَمُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِتَارِيخِ شَهْرِ رَجَبِ عَامِ إِحْدَى وَتِسْعِ مِائَةٍ»^(٣) .

(١) المقرئزي: المواعظ والاعتبار: ٤: ١٠٦ - ١٠٧ والسلك: ٤: ٣٢٢ - ٣٢٤.

(٢) السخاوي: الضوء اللامع: ٦: ٢٠٩.

(٣) ابن إياس: بدائع الزهور: ٣: ٣٠٦، ٤٣١.

ثم أضاف السلطان الأشرف قانصوه الغوري (٩٠٦ - ٩٢٢هـ/١٥٠١ - ١٥١٦م) إلى الجامع، في سنة ٩١٥هـ/١٥١٠م، منارة متميزة ذات رأس مُزْدَوَج، امتازت كذلك بتلييس القاشاني بيدن دورتها الثانية، هي آخر ما أُضيف إلى الجامع في العصر المملوكي^(١).

ويَتَضَحُّ من ذلك أنه لم يكن للجامع الأزهر دورٌ تعليميٌّ مُهمٌّ في العصر المملوكي، لأنَّ هذا الدور كانت تقوم به المدارس التي بدأت مع الأيوبيين وازدهرت في ظلِّ دولة سلاطين المماليك، وكانت تُدرِّسُ الفقه على المذاهب الأربعة وعلوم القرآن والحديث واللغة والنحو والتعميد الأشعرية، إضافةً إلى بعض العلوم التطبيقية مثل الرياضيات والفلك. ولم يمتنع ذلك من إلقاء بعض كبار العلماء لدروس في الجامع الأزهر، مثل عالم الاجتماع والفقير المالكي المعروف عبد الرحمن بن خلدون عندما قَدِمَ إلى القاهرة في أوَّل ذي القعدة سنة ٧٨٤هـ/١٣٨٢م، يقول: «ولمَّا دَخَلْتُهَا أَقَمْتُ أَيَّامًا وَأَثَالَ عَلَيَّ طَلَبَةُ الْعِلْمِ بِهَا يَلْتَمِسُونَ الْإِفَادَةَ مَعَ قَلَّةِ الْبِضَاعَةِ، وَلَمْ يُوسِعُونِي عُذْرًا، فَجَلَسْتُ لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مِنْهَا»^(٢)، ولكنها لم تكن دُرُوسًا نظاميةً مثل تلك التي كانت تُصَطَّلُحُ بِهَا الْمَدَارِسُ بما كانت تُشتمِلُ عليه من خزائن للكتب وأماكن لإعاشة الطلبة وإقامتهم وجرابات لهم وجامعيات تُدرِّسها تقوم بها الأوقاف الموقوفة على هذه المدارس (مدرسة السلطان حسن والمدرسة الظاهرية الجديدة والمدرسة الناصرية ومدرسة صرغتمش وغيرها من المدارس التي أتى على ذكرها المقرزي في «المواعظ والاعتبار»^(٣)).

(١) ابن إياس: بدائع الزهور ٥: ٩٤.

(٢) ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، تونس - دار القيروان ٢٠٠٦م، ٢٥٥؛ المقرزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ٣/٢: ٤٨٠.

(٣) المقرزي: المواعظ والاعتبار ٤: ٤٥١ - ٦٨٩.

وأشار ابن خلدون نفسه إلى ذلك فنجده يقول في «المقدمة»، وهو يذكر تراجع دور مراكز العلم القديمة في بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة:

«ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر، لما أن عُمرانها مُستبجِرٌ وحضارتها مُستَحْكِمَةٌ منذ آلاف من السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت، ومن جملتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مئتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جزًا ... فاشتكروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة ... فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جراتهم منها؛ وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب، ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحازها»^(١).

وأكد ذلك في «التعريف»، يقول في وصف الممالك حكام مصر والشام:

«أهل هذه الدولة التركية بمصر والشام معنيون على القدم منذ عهد مواليتهم ملوك بني أيوب بإنشاء المدارس لتدريس العلم والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التحلق بأداب الصوفية السنية في مطارحة الأذكار ونوافل الصلوات، أخذوا ذلك عن قبلتهم من الدول الخلاقية، فيحتطون مبانيها ويقفون الأراضي المغلة للإنفاق على طلبية العلم ومندربي الفقراء ... واقتدى بسنتهم في ذلك من تحت أيديهم من أهل الرياسة والثروة، فكثرت المدارس والخوانق بمدينة القاهرة، وأصبحت معاشًا للفقراء من الفقهاء والصوفية،

(١) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المتبدأ والخبر، تحقيق إبراهيم شيوخ، تونس - دار القيروان

وكان ذلك من محاسن هذه الدّولة التّركيّة وآثارها الجميلة
الخالدة»^(١).

وهو ما أتبع مع ابن خلدون نفسه عندما ولّاه السّلطان تدرّيس المدرّسة القمحيّة
بفسطاط مصر سنة ١٣٨٤هـ/١٧٨٦م^(٢)، وعندما ولّاه بعد ذلك تدرّيس المالكيّة
بالمدرّسة الظّاهريّة الجديده بين القصرين فور الفراغ من بنائها سنة ١٣٨٨هـ/
١٣٨٦م^(٣)، وكذلك تولّيته وظيفّة تدرّيس الحديث عند شعور هذه الوظيفّة
بمدرّسة صرغتمش المجاورة لجامع ابن طولون في سنة ١٣٨٩هـ/١٧٩١م^(٤).

*

* *

ولكن مع سقوط دّولة المماليك في مصر والشّام ومدّ الدّولة العثمانيّة سطوتها
عليها وعلى الأراضي التي أُطلق عليها فيما بعد «العالم العربي»، سنة ١٥٢٣هـ/
١٥١٧م، تنامى دور الجامع الأزهر^(٥) وترسّخت مكانته كمؤسّسة علميّة مع
ترأّجع دور المدارس المملوكيّة في ظلّ نظام الأوقاف الذي تبنّاه العثمانيون -
الحكّام الجدد - ائبداءً من عهد السّلطان سليمان القانوني الذي وقّف العديّد من
الرّزق الأعباسيّة والعقارات على الجامع الأزهر، الأمر الذي ساعد على إتراز

(١) ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، ٢٨٦.

(٢) المصدر نفسه ٢٦٠، ٢٨٦.

(٣) المصدر نفسه ٢٩٣.

(٤) المصدر نفسه ٣٠١.

(٥) راجع عبد العزيز محمد الشناوي: «دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم
العثماني»، أبحاث الندوة العالمية لتاريخ القاهرة ٢: ٦٦٥ - ٧١٥؛ عبد الجواد صابر إسماعيل: دور الأزهر
في مصر إبان الحكم العثماني ٩٢٢ - ١٢١٣هـ/١٥١٧ - ١٧٩٨م، ماجستير بكلية اللغة العربية جامعة
الأزهر ١٩٦٩م، ومجتمع علماء الأزهر في مصر إبان الحكم العثماني، دكتوراة بكلية اللغة العربية جامعة
الأزهر ١٩٧٨م.

المكائنة العلمية للجامع^(١). يقول الرحالة التركي أوليا شلبي، الذي زار مصر في الفترة بين سنتي ١٠٨٣ - ١٠٩١هـ/١٦٧٢ - ١٦٨٠م، في وصف الجامع الأزهر:

«ليس في مصر جامع له ما للأزهر من جماعة، إذ هو واقع في عين فعل مصر، فهو مُزْدَجِمٌ بالناس آيلاً ونهاراً، فلا تجد فيه موضِعاً للسجدة، يجتمع فيه اثنا عشر ألف طالب لئلا نهار، وتطرئ أضوائهم كأضواء النحل مما يدهش الإنسان، وقد انهَمَكوا في مباحثات علمية»^(٢).

وعرف الجامع الأزهر كذلك في نهاية القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي مناصب «شيخ الإسلام»، وهو اللقب الذي تحوّل بعد ذلك إلى «شيخ الأزهر». ورغم أننا نجهد التاريخ الدقيق لظهور هذا اللقب والظروف التي أحاطت بنشأته، فإنه لم يظهر إلى الوجود قبل نهاية القرن السابع عشر، وأول شخص نعرف أنه سُمي «شيخ الإسلام» هو الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي المالكي، ولا نعرف متى تبنّى هذا المنصب الذي يتم باختيار كبار العلماء، ونعرف فقط أنه توفي في سنة ١١٠١هـ/١٦٩٠م^(٣).

(١) حسام محمد عبد المعطي: شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني ٩٤٥ - ١٥٣٨هـ/١٢٢٧ - ١٨١٢م، الإسكندرية - مكتبة الإسكندرية ٢٠١٦م، ١٧ - ١٩.

(٢) أوليا شلبي: سياحة سمي مصر، ترجمة محمد علي عوني وعبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان ومراجعة أحمد فؤاد متولي، القاهرة - دار الكتب المصرية ٢٠٠٣م، ٢٧١.

(٣) الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة -

دار الكتب المصرية ١٩٩٨م، ١: ١٢١؛ DANIEL CRECELIUS, «The Emergence of the *Shaykh* al-Azhar as the Pre-Eminent Religious Leader in Egypt», *CIHC*, pp.109-23 ومؤخراً

حسام محمد عبد المعطي: شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني ٩٤٥ - ١٥٣٨هـ/١٢٢٧ - ١٨١٢م؛ وانظر كذلك حلمي النمنم: الأزهر الشيخ والمشيخة، القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠١٢م =

وَوَجَدَ الجامعُ بعد ذلك عنايةً مُتناهيةً من الوُلاةِ العُثمانيّين وأُدخِلت عليه إصلاحاتٌ مُتعدّدةٌ، لَعَلَّ أهمّها العِمارةُ التي قامَ بها، سنة ١١٦٧هـ/١٧٥٤م، الأميرُ عبدُ الرحمن كَثُخدا، التي أضافت إلى مساحةِ الجامعِ الأزوقةَ الموجودةَ خَلْفَ الجِرَابِ الفاطميِّ القديمِ، وهي الزيادةُ التي جَدَّها الحَديدو محمَّدُ توفيق باشا سنة ١٣٠٦هـ/١٨٨٨م. ويوجدُ في النّهايةِ القِبليّةِ لهذا الرّواقِ بابٌ يُؤدّي إلى القُبّةِ التي دُفِنَ فيها الأميرُ عبدُ الرحمن كَثُخدا سنة ١١٩٠هـ/١٧٧٦م، وهو الذي أنشأ كذلك بابَ الصّعائِدَةِ والمنارةَ الموجودةَ أعلاه، كما أنشأ الشُرُفَةَ في الطَّرَفِ الشَّرقيِّ البَحريِّ. وَجَدَّ كذلك واجهَةَ المَدْرَسَةِ الطَّيْبُوسِيَّةِ وأنشأ البابَ الغرَبِيَّ الكَبيرَ الرّئيسَ للجامعِ المعروفِ الآنَ ببابِ المَزِينِ (وهو عبارةٌ عن بابَينِ عَظَمَينِ كلِّ بابٍ بِمِصْرَاعَينِ)^(١)، فَضَمَّ بِذلكَ المَدْرَسَةَ الطَّيْبُوسِيَّةَ والمَدْرَسَةَ الأَقْبَاوِيَّةَ إلى الجامعِ^(٢)؛ يقولُ الجَبْرِتيُّ وهو يُعَدُّ مُنشآتَ عيدِ الرّحْمَنِ كَثُخدا بالقاهرةَ: «ولو لم يَكُنْ له مِنَ المآثِرِ إلا ما أنشأ بالجامعِ الأزهر من الزيادةِ والعِمارةِ التي تَقْصُرُ عنها هِمَمُ المُلُوكِ لَكِفاهُ ذلك»^(٣). وقد فَكَّت مَباني هذا البابِ وأعيدَ بناؤُه سنة ١٣١٤هـ/١٨٩٦م عند تَوْسِعةِ الشَّارِعِ الذي تُطلُّ عليه الواجِهةُ، ومع بِناءِ الرّواقِ العَبّاسِيِّ الذي أَمَرَ بِنائِهِ الحَديدو عَبّاس جِلْمِي الثَّانِي.

*

* *

=وبلغ عدد مشايخ الأزهر منذ هذا التاريخ وحتى الآن ثمانية وأربعين شيخًا.

(١) الجبّرتي: عجائب الآثار ٢: ٧.

(٢) المصدر نفسه ٢: ٦ - ٧؛ Raymond, «Les constructions de l'Emir Abd al-»

Rahman Katkhuda au Caire», *An. Isl.* XI (1972), pp. 235-51

الجديدة، القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٧٠م، ٤: ٤٥ - ٤٦؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد

الأثرية ٥٧ - ٥٨.

(٣) المصدر نفسه ٢: ١٠.

وجاء التحوُّل الكبير في دور الجامع الأزهر مع وُصول الحملة الفرنسية إلى مصر، سنة ١٢١٣هـ/١٧٩٨م، وأنهزام قُوَّات الأمير مُراد بك المملوكي وانسحاب القُوَّات المدافعة الأخرى إيمانًا منها بعقم القتال، فترك القاهرة تحت رَحمة الغزاة وساد في أرجائها الاضطراب والدُعر. هنا بَرَزَ دَوْرُ جديِّدٍ للأزهر، هو القيادة الشعبيَّة والرَّعامة الوطنيَّة، ونَجَحَ بعد التَّفَاوُضِ مع الفرنسيين، في ١٣ صفر سنة ١٢١٣هـ/٢٥ يوليو سنة ١٧٩٨م، في تأليف «ديوان» يُشْرِفُ على حُكْمِ القاهرة وتُدِيرُ شُئُونَهَا مُؤَلَّفٍ من تِسْعَةِ أَعْضَاءٍ من شُيُوخِ الأزهر على رَأْسِهِمُ الشَّيْخُ عبد الله الشَّرْقَاوِي شَيْخُ الجامع آنذاك، وتولَّى أمانة الدِّيوان الشَّيْخُ مُحَمَّدُ المَهْدِي. وبالرَّغم من أنَّ سُلْطَةَ هذا الدِّيوان كانت محدودةً وخاضعةً لتَوْجِيهِه المَحْتَلِّين، فَإِنَّ في تأليفه على هذا النحو، تَنْوِيهاً ظاهراً بأهمية الجامع الأزهر ومكانة عُلَمَائِهِ في هذا الوَقْتِ واعترافاً بِرَعَامَتِهِمُ الشَّعْبِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ^(١). وَتَشَكَّلَتْ داخِلَ الجامع لَجَنَةٌ لِلنُّوْرَةِ على المَظَالِمِ الفرنسيَّةِ قَادَتِ نُوْرَةَ القاهرة الأولى (١٧٩٨م)، التي لم يجد الفرنسيُّون سَبِيلاً لِلقَضَاءِ عَلَيْهَا سِوَى احتِلالِ الجامع الأزهر وضَرْبِهِ بالقنابلِ واقتِحامِهِمُ له بِخِيُولِهِمُ، مِمَّا أَدَّى إلى قَتْلِ الكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ وَدَفْنِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْهُمْ تحت الأنقاض^(٢).

وكان للأزهر كذلك شأنٌ يذكر في مُساندَةِ مُحَمَّدِ علي باشا(١٨٠٥ - ١٨٤٩م) في الوُصُولِ إلى السُّلْطَةِ، وَتَدخُلِ عُلَمَاؤُهُ بِعَرَائِضِهِمُ إلى السُّلْطَانِ سَلِيمِ

(١) الجبرتي: عجائب الآثار ٣: ١٦ - ١٧، ٤٠ - ٤١؛ وانظر إسماعيل الحشَّاب: التاريخ المسلسل في حوادث الزمان وقائع الدِّيوان (١٨٠٠ - ١٨٠١)، تحقيق وتحليل وتعليق محمد عفيفي وأندريه ريمون، القاهرة - المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ٢٠٠٣م، حول وقائع الدِّيوان الذي أنشأه القائد الفرنسي مينو MENOU في أكتوبر سنة ١٨٠٠م.

(٢) المصدر نفسه ٣: ٤١ - ٤٦؛ وراجع دراسة جلال محمد كشك: .. ودخلت الخيلُ الأزهر، بيروت - الدار العلمية ١٩٧٢م.

الثالث العثماني (١٢٠٣ - ١٢٢٢/هـ - ١٧٨٩ - ١٨٠٧ م) في الآستانة لدغمه وتأيبده غير مرّة، وكان لمؤفقيهم أثره في حشد الشعب من حوله وتوطيد مركزه بالتعاون مع نقيب الأشراف الزعيم الوطني الكبير عمر مكرم، وكللت مساعيهم يومئذ بالنجاح، واشترك شيخ الجامع الأزهر، الشيخ عبد الله الشرقاوي، مع السيد عمر مكرم، نقيب الأشراف، في لباس خلع الولاية لمحمد علي باشا سنة ١٢٢٠/هـ - ١٨٠٥ م^(١). وليت الأزهر بعد ذلك محتفظاً بمكانته ونفوذِهِ، وقد يتضاءل هذا النفوذ أحياناً تحت ضغط سلطان الطغيان السياسي، ولكنه يبقى كامناً يبدو عند أول فوصة.

وايئداءً من عصر الخديو إسماعيل باشا (١٨٦٣ - ١٨٧٩ م) أخذ الأزهر يتأثر بالتغيرات الحديثة والثقلة الحضارية التي قادها إسماعيل باشا، وساهم كذلك في إذكاء هذه الروح الجديدة وفي مضاعفة وعي الأزهر وطموحه مقدّم المصلح الكبير السيد جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧ م) إلى مصر واتصاله بالأزهر وطلابه (بين سنتي ١٨٧١ - ١٨٧٩ م)^(٢). وكان من أكبر المتأثرين به مفتي الديار المصرية بعد ذلك الإمام محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) والذي نجده لا يتردّد في التحوّل من مناصير لأراء المدرسة الأشعرية في كتاب «العقيدة المحمدية» إلى مناصير للمعتزلة والعقلين في كتاب «الحاشية على شرح العقائد السلفية»، ويُقبل في الوقت نفسه على دراسة العلوم المختلفة التي خلّت منها مناهج التدريس في الأزهر، كالفلسفة وعلم الكلام والرياضيات والأخلاق والسياسة^(٣).

(١) الجبرتي: عجائب الآثار ٣: ٥٢١ - ٥٢٢.

(٢) انظر J. JOMIER, *El² art. Djamal al-Din al-Afghani II*, pp. 427-30.

(٣) انظر عثمان أمين: «جمال الدين الأفغاني في القاهرة»، أبحاث الندوة العالمية لتاريخ القاهرة،

وقام الشيخ محمد عبده، إضافة إلى ذلك، بدعوة الخديو عباس حلمي الثاني (١٨٩٢ - ١٩١٤م)، سنة ١٨٩٦م، لإنشاء مكتبة للأزهر تجمع بها الكتب الخطية المتناثرة في أروقة الجامع والتي تكون أغلبها خلال العصر العثماني، واختير موضعاً لها المدرسة الآقبغاوية على يسار الداخل من باب المرئيين؛ ثم أهديت إليها - بعد ذلك - مكاتب شيوخ أزهريين وعلماء آخرين واحتفظت بأسمائهم كان أولها مكتبة الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر الذي افتتحت في عهده المكتبة ثم مكتبة سليمان باشا أباطة الذي أهدى ورثة المكتبة إلى الجامع^(١).

وتلقى الأزهر، باعتماره مركز التعليم العالي الإسلامي في مصر، بعد ذهاب دور المدارس التي ازدهرت في العصر المملوكي، تغييرات مهمة منذ أواخر القرن التاسع عشر. فمع بداية الإدارة الحكومية الحديثة في مصر أصبح مجال التعليم تدريجياً هدفاً مشتركاً لسياسات الدولة، فأنشئت مؤسسات تعليمية جديدة ووضعت المؤسسات القديمة تحت نظر الدولة، فأصبح أفراد الأزهر بالتعليم في مصر يواجه تحديثات فرضتها المؤسسات التعليمية الجديدة، مثل دار العلوم (١٨٧٢م) وبعد ذلك مع تأسيس مدرسة القضاء الشرعي (١٩٠٧م)^(٢)، وقبل ذلك مع تأسيس محمد علي باشا لمدرسة الطب والمهندسخانه ومدرسة الألسن^(٣).

وعرف الأزهر إصلاحات جوهرية مع قوانين تنظيمه الصادرة في عامي ١٨٩٦ و١٩١١م التي أوجدت بيروقراطية مركزية ترأسها شيخ الجامع الأزهر باعتماره

(١) راجع محمد أبا الوفا المراغي: «المخطوطات في المكتبة الأزهرية»، مجلة معهد المخطوطات العربية ١ (١٩٥٥)، ٥٦ - ٦١.

(٢) راجع، عبد المتعال الصعيدي: تاريخ الإصلاح في الأزهر - صفحات من الجهاد في الإصلاح، القاهرة ١٩٥١م، ٨٦.

(٣) راجع لمزيد من التفصيل أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد علي، القاهرة - دار النهضة المصرية ١٩٣٨م.

مُشْرِفًا على هَيْئَةِ إدارية تُديرُ شُئونَ التَّعليمِ والطلَّبةِ والاختِباراتِ إضافةً إلى اختِيارِ الهيئةِ التَّعليميةِ والإداريةِ . وتأسَّست «هَيْئَةُ كِبَارِ العُلَمَاءِ» ، في عام ١٩١١م ، من ثلاثين من كِبَارِ المُشائِخِ ليحاضِرُوا الطَّلَبةَ وليُرجِعَ إليهم في كلِّ ما يتعلَّقُ بالأُمُورِ الدِّنيَّةِ والشَّرعيَّةِ ، وأنشِئتَ معاهدٌ دينيَّةٌ جديدةٌ تابعَةٌ للأزهر في عواصِمِ بعضِ المُديريَّاتِ وأُضيقتْ موادُّ دراسيَّةٍ جديدةٌ إلى مناهِجِ الأزهرِ مثلَ التَّاريخِ والجُغرافيا والرياضةِ ومبادئِ الكيمياءِ والطَّبيعةِ ، وأصبحَ مَنهَجُ الدُّراسَةِ منذَ هذا التَّاريخِ محدَّدًا بتدرُّجٍ واضحٍ وجديدٍ أصبحَ الطَّالِبُ يَجتازُ بِمُقْتَضاهِ بعدَ ثمانِ سنواتٍ اختِيارَ «الأهليَّةِ» ، وبعدَ أربعِ سنواتٍ أُخرى اختِيارَ «العالميَّةِ» التي تؤهِّلهُ للتَّدرِّسِ^(١) .

وأثرٌ في الحياةِ العامَّةِ في التَّاريخِ المصريِّ في مَطَلَعِ القَرْنِ العِشرينِ طائفةٌ من نوابِجِ المُفكرينِ والصَّحفيينِ والأدباءِ الذين دَرَسُوا في مَرَحَلَةٍ من حياتِهِم في الجامعِ الأزهرِ ، وكانَ لهم أثرٌ يُذكرُ في توجيهِ الرأْيِ العامِ وإيقاظِ الشُّعُورِ الوَطَنيِّ الذي تجلَّى خِلالَ ثورةِ سنة ١٩١٩م حيثُ كانَ الجامعُ الأزهرُ ، صَحنَهُ وأزوقَتَهُ ، ساحةً من أهمِّ ساحاتها .

وكانتِ التَّطَوُّراتُ التي شَهِدَها العالَمُ في العَقْدِ الثَّاني من القرنِ العِشرينِ نتيجةً لاندِلاعِ الحَربِ العالميَّةِ الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨م) ، وعلى الأخصَّ نوابِجها على الدَّولةِ العُثمانيَّةِ والتي أنهتْ عِلاقَةَ مصرَ بالدَّولةِ العُثمانيَّةِ مع إعلانِ الحِمايةِ البريطانيَّةِ عليها سنة ١٩١٤م ، وكذلك الإجراءاتُ التي اتَّخَذَها بعدَ ذلكِ مصطفى كمال (أتاتورك) من إعلانِ الجُمهوريَّةِ وإلغاءِ السُلْطَنَةِ العُثمانيَّةِ في ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٣م ثمَّ إلغائِ «الخِلافةِ الإسلاميَّةِ» و منْصِبِ «شَيْخِ الإسلامِ» في إستانبُولِ في ٥ مارس سنة ١٩٢٤م^(٢) ، إيدانًا ببَدْءِ عَهْدٍ جديدٍ لمصرَ والأزهرِ في

(١) راجع ، عبد المتعال الصعيدي : المرجع السابق ١٠٣ - ١٣٧ .

(٢) انظر أكرم كيدو : مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ، ترجمة هاشم الأيوبي ، طرابلس =

مُحيط العالم الإسلامي . هنا دَخَلَ الأزهرُ في مَرحَلَةٍ جَدِيدَةٍ من تاريخه نَتَجَ عنها أن أصبح يُمثَلُ بالتَّدْرِيجِ المَرَجِعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الأولى للعالم الإسلامي السُّنِّي ، وأوَكَلَ إليه المَلِكُ فؤاد الأول (١٩١٧ - ١٩٣٦م) ، في سنة ١٩٢٥م ، تَنْظِيمَ مؤتمرِ دَوْلِي عن الخِلافة ، وهي المَرَّةُ الأولى التي يُعْهَدُ فيها إلى الأزهرِ القيامَ بِدَوْرٍ مُسَاعِدٍ في السِّيَاسَةِ الخَارِجِيَّةِ المِصْرِيَّةِ^(١) ؛ ولهذا السَّبَبِ اتَّخَذَ الأزهرُ مَوْقِفًا مُعَادِيًا من الشَّيْخِ علي عبد الرَّازِقِ (١٨٨٨ - ١٩٦٦م) الذي أَصْدَرَ في نفس هذا العام كِتَابَهُ «الإسلام وأصول الحكم» يَدْحُضُ فيه فِكْرَةَ الخِلافةِ وَيُثَبِّتُ أَنَّهَا ليست من أَصُولِ الإسلامِ مُشِيرًا إلى الظُّرُوفِ التَّارِيخِيَّةِ المِخْتَلِفَةِ التي صَاحَبَتْ وَصُولَ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ ثم الخُلَفَاءِ الأُمَوِيِّينَ وبعدهم الخُلَفَاءِ العَبَّاسِيِّينَ - سِوَاءَ في العِراقِ أو في مِصرَ - وَحَتَّى السُّلْطَانِ (الخُلَفَاءِ) العُثمانيين ، مُعَارِضًا بِذَلِكَ الفِكْرَةَ التي بدأ يدعو إليها الأزهر^(٢) .

وكرَّدَ فِعْلًا على سُقُوطِ الخِلافةِ الإِسْلَامِيَّةِ في إِسْتَانْبُولِ بدأتِ الجَمَاعَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ الرَّادِيكَالِيَّةُ في الظُّهُورِ في مِصرَ مُمَثِّلَةً في جَمَاعَةِ «الإخوان المُسْلِمِينَ» ،

=جروس برس ١٩٩٢م؛ أحمد صدقي شقيرات : تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني ، ٨٢٨ - ١٣٤١هـ/١٤٢٥ - ١٩٢٢م ، ١ - ٢ ، إربد - دار الكندي للنشر والتوزيع ٢٠٠٢م ومعجم شيوخ الإسلام في العهد العثماني ٨٢٨ - ١٣٤١هـ/١٤٢٥ - ١٩٢٢م ، ١ - ٢ ، إربد - عالم الكتب الحديث ٢٠١٤م . وكان آخر شَيْخٍ للإسلام الشَّيْخُ مصطفى صبري (١٨٦٩ - ١٩٥٤م) الذي قَوَّ سنة ١٩٢٢م مع وكيل المشيخة الشَّيْخُ محمد زاهد الكوثري (١٨٧٩ - ١٩٥٢م) إلى مِصرَ وتوقَّأ ودُفِنَا بها ، رَحِمَهُمَا اللهُ .

(١) JACOB SKOVFGAARD-PETERSEN, *El³ art. al-Azhar* (2007), III, p.186

(٢) وأصدر عبد الرزاق الشُّهْورِي في سنة ١٩٢٧م رسالته بعنوان ABD AL-RAZZAQ AL-SANHOURY, *Le califat son évolution vers une société des Nations Orientales*, Paris 1927؛ نقلها إلى العربية بشيء من التصرف توفيق محمد الشَّواري ونادية عبد الرزاق الشُّهْورِي بعنوان : فِقه الخِلافة وتطوُّرها لتصبح عُضْبَةً أُمَّ شَرْقِيَّةٍ ، القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م . وهي دراسة بحث فيها عن كيفية إيجاد بديل عصري للخِلافة .

سنة ١٩٢٨م، وبعض التيارات السلفية التي مثلها بعض الشوام مثل: السيّد محمد رشيد رضا والسيّد محبّ الدين الخطيب وبعض المنتهين مذهبياً إلى الدولة السعودية الثانية، التي تأسست سنة ١٩٣٢م، مثل جماعة أنصار السنة؛ وهي تيارات لم يكن لها تواجد واضح قبل هذا التاريخ.

وجاء تأسيس الجامعة المصرية الرسمية (جامعة فؤاد الأول وجامعة القاهرة فيما بعد)، سنة ١٩٢٥م، ليوجد منافساً حقيقياً للتعليم الديني التقليدي الذي كان يمثله الأزهر حتى ذلك الوقت^(١)، بما أنها اختصت بتدريس العلوم الحديثة وأصبح خريجوها يمثلون دعماً قوياً للبناء الإداري للدولة في تنظيمه الحديث. وكانت المشكلة الدائمة التي واجهت الأزهر هي ارتفاع معدل رُسوب الطلبة المتقدمين إليه في الاختبارات والذين كانوا يمثلون طبقة أدنى من نظرائهم المتقدمين لنظام التعليم الجديد. فرغم أن عدد الطلبة المسجلين به بلغ حوالي عشرة آلاف طالب، في الفترة بين عامي ١٨٩٩ و ١٩٢٥م، فلم يحصل منهم على «العالمية» إلا عدد قليل، من ١١ عالمية سنة ١٨٩٩م إلى ٣٢٤ عالمية في سنة ١٩٢٥م! وبالرغم من قلة عدد الخريجين فإن فرض العمل المتاحة أمامهم كانت قليلة لأن خريجي الأزهر كان عليهم منافسة خريجي الكليات الجامعية الحديثة (الآداب والحقوق ودار العلوم والمعلمين العليا)، ولم يجدوا أمامهم سوى وظائف الأئمة والمؤذنين الأقل عائداً.

ومن أجل رفع مستوى خريجي الأزهر في سوق العمل جاء قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم ٤٦ لسنة ١٩٣٠م، الذي أصدره الملك فؤاد الأول، بإنشاء كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية التي أقيمت لها مباني على الطراز المملوكي

(١) راجع رؤوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة، القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب

الحديث New Mamluk Style في الجهة الشرقية للجامع افتتحت سنة ١٩٣٣م^(١)، لتمنح ثلاث درجات علمية تُعادل الدرجات التي تمنحها الجامعة المصرية، كما أصدر الأزهر، في سنة ١٩٣٥م، مجلة دورية أكاديمية بعنوان «مجلة الأزهر»^(٢). وصدر بعد ذلك القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦م بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، والذي ظل معمولاً به حتى صدور القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م^(٣).

*

* *

وعرف الأزهر تحولاً جديداً مع النظام الذي أوجدته حركة الضباط الأحرار، في يولية سنة ١٩٥٢م، وقام تحالف بين جمال عبد الناصر - قائد النظام الجديد (١٩٥٤ - ١٩٧٠م) - وشيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمود شلتوت (١٩٥٨ - ١٩٦٣م)، الذي عمل على تحديث مناهج الدراسة وتبني دور خديمي عام للأزهر داخلياً وخارجياً، وقام الأزهر في عهده بدور مهم في التقريب بين المذاهب الإسلامية. وجاء قانون إصلاح الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م ليذمخ الأزهر لأول مرة في مجالات أوسع من التعليم العالي بعرض إنتاج باحثين خدائين ذوي معرفة بالعلوم العصرية قادرين على خدمة العالم الإسلامي أمام التحديات العالمية الجديدة، وإن لم يتحقق هذا الهدف على الوجه الذي كان يُرجى منه. فأدخلت

(١) راجع عبد المتعال الصعيدي: المرجع السابق ١٢٢ - ١٢٧؛ وانظر اعتراض محمد البهي على هذا الفصل بين الكليات الذي جعل طالب اللغة العربية لا يعرف في الفقه وطالب أصول الدين لا يعرف قواعد اللغة في مقاله: «حاضر الأزهر بعد أمسه»، أبحاث الندوة العالمية لتاريخ القاهرة ٣: ٩٩٩ - ١٠٢٢.

(٢) JACOB SKOVGAARD-PETERSEN, *El³ art. al-Azhar* (2007), III, p.186

(٣) راجع عن هذه القوانين، محمد علي حلة: الأزهر في الأرشيف المصري - وثائق من القرنين التاسع

إصلاحات هذا القانون إلى الأزهر للمرة الأولى العلوم غير الشرعية (الطب والهندسة والزراعة والاقتصاد والتربية.... إلخ) في حرم جامعي جديد بمدينة نصر وإلى القرب منه حرم آخر خاص بالبنات للمرة الأولى كذلك؛ في الوقت نفسه الذي توسع فيه الأزهر في استقبال طلاب من مختلف البلاد الإسلامية (من أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية والبلقان) جاءت الغالبية العظمى منهم لدراسة العلوم الشرعية، وأنشأ مدينة خاصة لهؤلاء المبعوثين لاستيعابهم وإعاشتهم باسم «المدينة السكينة لطلبة البعث الإسلامية»، تقف الآن بطريق صلاح سالم أسفل كوبري الفردوس^(١).

وابتداءً من هذه الفترة ومع الدور المتنامي لمصر في أفريقيا وآسيا أصبح الأزهر يُمثل الموجهة الرئيسة للإسلام السني لدى مسلمي هذه الدول إضافة إلى دول البلقان، التي احتل لديها الأزهر المكانة التي كانت من قبل للدولة العثمانية قبل الانقلاب الكمالي سنة ١٩٢٣م، وأصبح الكثير من حكام هذه الدول أو الذين تولوا مراكز مهمة فيها من خيريجي الأزهر.

وكان من نتائج هذا القانون أن فقد الأزهر الأوقاف الخاصة به وأصبحت ميزانيته جزءاً من الموازنة العامة للدولة، فتحول علماءه بالتالي إلى موظفين في الجهاز الإداري للدولة، كما أصبح هناك وزير مسئول عن شؤون الأزهر. وأصبح شيخ الأزهر يرأس المجلس الأعلى للأزهر الذي يشمل، إضافة إلى مشيخة الأزهر، جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية - الذي حل محل هيئة كبار العلماء - وإدارة المعاهد الأزهرية^(٢).

(١) وُضِعَ مؤخرًا حجرُ أساسِ مدينةٍ جديدةٍ لتشتوِّعَ الأعدادَ المتزايدةَ من المبعوثين إلى الأزهر في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

(٢) انظر لتفاصيل أكثر حول دور الأزهر وشيوخه وعلاقتها بالسلطة خلال هذه الفترة دراسة حلمي النعم: الأزهر الشيخ والشيخة، القاهرة ٢٠١٢م.

وفي الوقت نفسه ، وابتداءً من سبعينات القرن العشرين ، نتيجة للتطورات السياسية التي عرّفناها مصروالتي أدت إلى بزوغ نجم التيارات الإسلامية في مواجهة التيارات اليسارية والناصرية ، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن احتكاك العديد من دارسي الأزهر بالأفكار السلفية بعد انتقال الكثير منهم للعمل في الجامعات الإسلامية التي بدأت في الظهور في المملكة العربية السعودية . فاذ ذلك إلى تحدّد جديد أمام الأزهر في كيفية مواجهة هذه التيارات واحتفاظه بوسطيته المعروفة عنه .

*

* *

ثم كانت الانتفاضة الشعبية للمصريين في الخامس والعشرين من يناير سنة ٢٠١١م إيداناً ببداية عهد جديد ، ولكن مع تطوّر الأحداث وجد الإسلام السياسي له مُتَنَفِّسًا وبدأت الجماعات الأصولية الراديكالية في الظهور على السطح داعية إلى الأفكار الأكثر جُمُودًا وانغلاقًا ، فكان على الأزهر أن يتصدى لذلك موضحًا صورة الإسلام الصحيح ، وأنه ملك للأمة كلها وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ينطوي تحت أيّ تيار أو فكرٍ مُعَيَّن ، وأنه مصدرٌ للفكر الإسلامي الذي يعتمد على القرآن والسنة الصحيحة وما اتفق عليه علماء الأمة ، وأنه المعبر الأمين عن المذاهب الفكرية والفقهية في المدرسة الإسلامية . فكان أن دعا الأزهر ، بقيادة شيخه الحالي العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد الطيّب ، إلى عددٍ من اللقاءات تجتمع كوكبة من المثقفين والعلماء المصريين وعلماء الأزهر على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية ، ليتدارسوا في عددٍ من الاجتماعات مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمرُّ بها مصر بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة والمطالبه بحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية . وتنتج

عن هذه الاجتماعات المكثفة أربعة وثائق مهمة صادرة عن الأزهر^(١) :

* وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر .

* وثيقة الربيع العربي ومساندة حركات التحرر العربي .

* بيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الأساسية .

* وثيقة الأزهر لحقوق المرأة .

وتواكب ذلك مع نشاط على المستوى الدولي ، في العامين الأخيرين على الأخص ، في أعقاب ثورة الشعب في ٣٠ يونية سنة ٢٠١٣م التي وضعت نهاية لسنة حكم الإخوان (يولية ٢٠١٢ - يونية ٢٠١٣م) ؛ فأصبح الأزهر مقصداً لملوك ورؤساء الدول الذين يزورون مصر ، كما قام شيخ الأزهر ومعاونوه بزيارات مهمة إلى العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية ومقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك استقبله خلالها رؤساء هذه الدول ، وقام كذلك بزيارة لدولة الفاتيكان استقبله خلالها بابا الفاتيكان ومجمع الكنائس العالمي بجنيف ، كما شارك الأزهر بوفد رفيع ترأسه شيخ الأزهر في مؤتمر أهل السنة والجماعة الذي استضافته مدينته جرؤزني بجمهورية الشيشان ؛ كل ذلك من أجل فتح آفاق للتعاون في المجالات المثقفة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي بتقديم المبادئ الصحيحة للإسلام وإيضاح حقيقته السمحة ونبذته للإرهاب وجميع أشكال العنف والتطرف ؛ وذلك في إطار الدعوة إلى «تجديد الخطاب الديني» والتي أرى أن الأوفق أن تكون دعوة إلى «تجديد الفكر الديني» ، لا مجرد الخطاب الديني ، ليتناسب مع متطلبات العصر ومتجدداته والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي .

(١) انظر أمين فؤاد سيد : «وثائق الأزهر وضوء الدين والمجتمع في الزمن الحاضر» ، مجلة التفاهم