

رمضان

الصباح

الجامع الأزهر.. منارة العلم والدين

الجامع الأزهر

بدأ العمل ببناء الجامع الأزهر عام 359 للهجرة «970 للميلاد» بعد دخول الفاطميين مصر، وأطلق عليه مؤسسه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله -أول الخلفاء الفاطميين- اسم جامع القاهرة نسبة إلى العاصمة الجديدة التي أنشأها في مصر لتكون وجامعها رمزاً لسيادة الفاطميين على مصر.

وقد غلّبت تسمية القاهرة على المسجد طوال العصر الفاطمي في مصر الذي استمر 262 سنة، ويستدل على ذلك من مؤلفات مؤرخي ذلك العصر، حيث يشار إليه باسم «جامع القاهرة».

ولم يكن الغرض من إنشاء الجامع الأزهر أن يكون مدرسة للعلوم الإسلامية وجامعة علمية، بل أنشئ ليكون مسجداً للخلافة الفاطمية، ومركزاً للنشر المذهب الإسماعيلي -أحد المذاهب الشيعية- وهو مذهب الدولة الفاطمية الرسمي.

أصل التسمية

ويرى معظم المؤرخين أن الجامع بدأ يسمى بالأزهر في عهد العزيز بالله الفاطمي خامس الخلفاء الفاطميين، الذي حكم بين عامي 364 و386 للهجرة «975 و996 للميلاد»، إلا أن المؤرخين يختلفون اختلافاً عميقاً في أصل تسمية الأزهر التي طغت شيئاً فشيئاً على اسم الجامع، حتى صار اسم جامع القاهرة غير موجود إلا في كتب التاريخ.

ويرى البعض أن تسمية الأزهر جاءت من علو شأن الجامع دينياً وعلمياً، والتوقع بأن يكون لهذا الجامع شأن كبير ومكانة رفيعة، بينما يرى رأي ثامن أن الفاطميين كانوا يسمون قصورهم باسم «القصور الزاهرة»، وسمي الجامع بالأزهر نسبة إلى تلك القصور «الزاهرة»، كونه مسجد الخلافة الفاطمية ورمز سيادة الفاطميين.

أما الرأي الثالث فيقول إن الفاطميين أطلقوا عليه اسم للمسجد الأزهر تيمناً بفاطمة الزهراء زوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وظل الجامع يؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله، وإذا كان بعض الفضاة ووجوه الدولة الفاطمية يلقون فيه بعض المحاضرات، فإن إسياب الصفة الجامعية بدأ عام 378 للهجرة أي بعد 17 عاماً من إنشاء المسجد.

واستمر الأزهر معقلاً للفاطميين يستخدم في نشر تعاليم مذهبهم في مصر التي يتبع أهلها المذهب السني، حتى قضى الناصر صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية وأعاد مصر إلى مظلة الدولة العباسية.

وفي عهد المماليك نال الجامع الأزهر حظاً وافراً من الاهتمام والتجديد والتطوير، وأضيفت إليه مدارس عديدة مثل المدرسة الطبرسية والمدرسة الألفاغوية والمدرسة الجهرية. واستمر المماليك بالاهتمام بالجامع وتوسيعه وتطوير نظم التعليم فيه.

وشهد الأزهر عصره الذهبي في عهد المماليك، وتحديدًا في القرن التاسع الهجري «الخامس عشر الميلادي»، حيث احتل الجامع مكانة مرموقة بين مدارس القاهرة، وأصبح المدرسة الأم والجامعة الإسلامية الكبرى التي لا تنافسها جامعة أخرى.

وأصبح الأزهر في القرن التاسع الهجري اسماً علمياً مرموقاً، وصار العلماء يشرفون بإلقاء المحاضرات فيه، ويسعون إليه من مشارق الأرض ومغاربها ليلالوا شرف المحاضرة فيه، ومنهم الفيلسوف والمؤرخ ابن خلدون الذي أقام ورشة عمل عند مكنه في القاهرة نتجت عنها تكوين مدرسة للتاريخ في الأزهر كان من روادها ومن علم وتعلم فيها نخبة من مؤرخي مصر والعالم الإسلامي مثل المقرئزي وابن حجر العسقلاني والسخاوي وجمال الدين السيوطي.

واحتل الجامع الأزهر على مر السنين مكانة خاصة في الوجدان الشعبي المصري والإسلامي عامة، وتحلى ذلك خلال حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1213 للهجرة «1798 للميلاد»، حيث كان الجامع والجامعة المحلقة به مثيراً للمقاومة وحشد الهمم وتنظيم الأدوار.

وظل التعليم في الأزهر على ثلاث مراحل، وفي عصر محمد علي باشا حاكم مصر عانى هذا المرفق نوعاً من الإهمال والتهميش حيث لم يكن محمد علي متحمساً لدور هذا الصرح الديني والعلمي في مصر لأسباب سياسية.

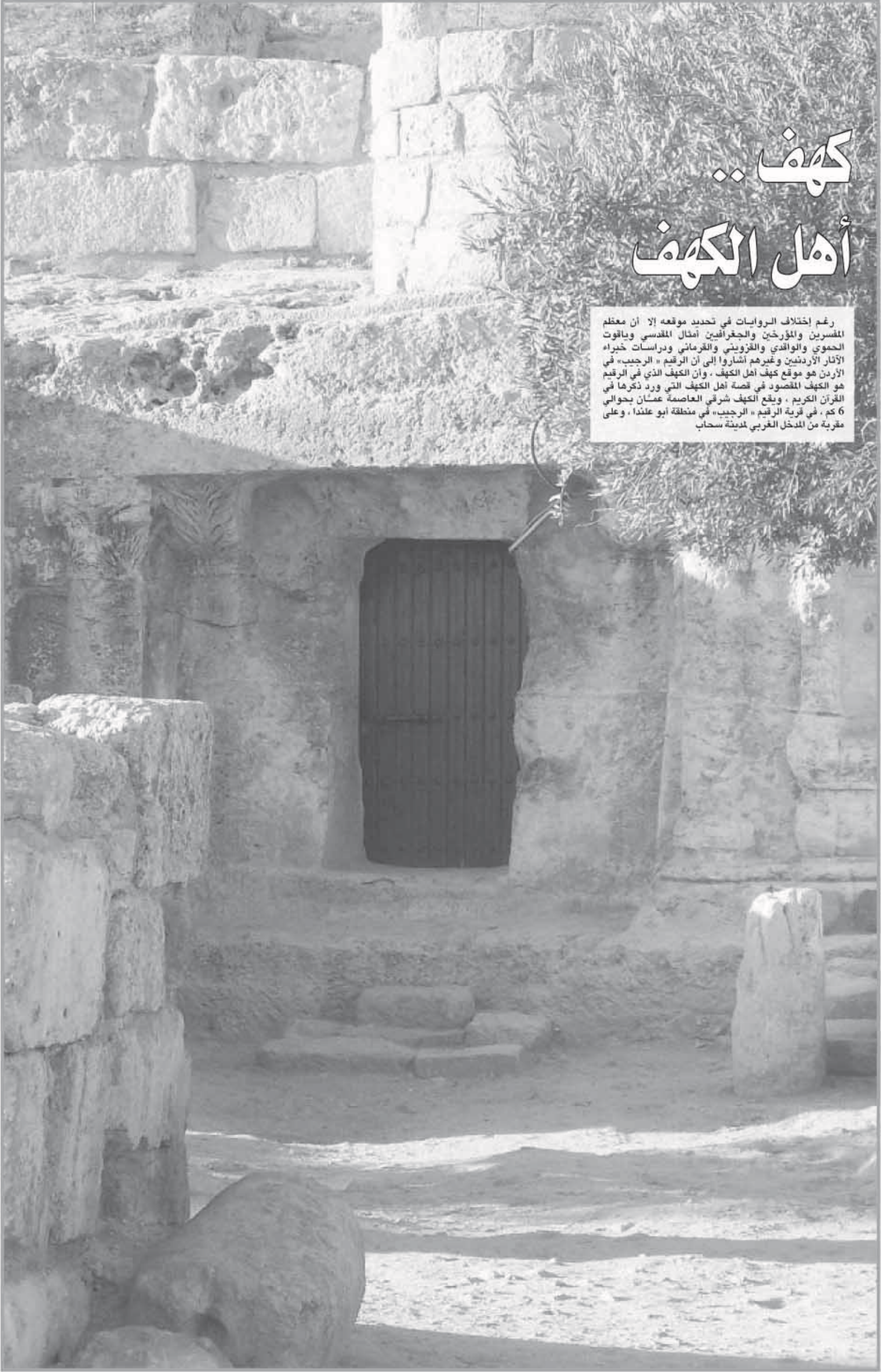
وفي عهد الخديوي إسماعيل تقدم الشيخ محمد عبدة بخطة لتطوير وإصلاح الأزهر، وتشكل مجلس إدارة الأزهر الذي أقر قانون معاشات العلماء ووضع نظاماً للتدريس والاختبار، وغيرها من الإنجازات.

العصر الحديث

وبعد وفاة الشيخ محمد عبده انفرط عقد مجلس الإدارة وإنشأت الحكومة المصرية معاهد أخرى لمنافسة الأزهر، ولكن علماء تصدوا لذلك بإصدارهم القانون رقم 10 عام 1329 للهجرة «1910 للميلاد»، الذي تشكل بموجبيه «مجلس الأزهر الأعلى» وأدخلت تحسينات على النظام الأكاديمي في الجامعة وصار طلابه يدرسون علوماً دينية إلى جانب العلوم الدينية مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم التطبيقية الأخرى.

وشهد الأزهر بعد ذلك تطويراً أكاديمياً آخر بصدر القانون رقم 49 عام 1349 للهجرة «1930 للميلاد» الذي قرب الجامعة أكثر فاكتر من النظام الجامعي الحديث السائد آنذاك في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي.

وبعد ذلك ظل الأزهر يشهد عمليات تطوير متكررة حتى اليوم ولكن رغم مرور نحو أكثر من ألف عام فإن هذا الصرح الديني والتعليمي لا يزال حتى يومنا هذا عرضة للوقوع في مركز التجاذبات السياسية في مصر، واستقرار الجو الأكاديمي فيه يعتمد بشكل كبير على استقرار المناخ السياسي في البلاد.

كهف .. أهل الكهف

رغم اختلاف الروايات في تحديد موقعه إلا أن معظم المفسرين والمؤرخين والجغرافيين أمثال المقدسي وياقوت الحموي والواقدي والقزويني والقرماني ودراسات خبراء الآثار الأردنيين وغيرهم أشاروا إلى أن الرقيم «الرجيب» في الأردن هو موقع كهف أهل الكهف ، وأن الكهف الذي في الرقيم هو الكهف المفقود في قصة أهل الكهف التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ، ويقع الكهف شرقي العاصمة عمان بحوالي 6 كم ، في قرية الرقيم «الرجيب» في منطقة أبو علندا ، وعلى مقربة من المدخل الغربي لمدينة سحاب

رمضان في تونس.. ليالي عامرة بالموشحات الدينية وموائد عامرة بالأكلات التقليدية

ص 16

سعاد حسني.. سندريلا الشاشة العربية ونهاية غامضة «2-1»

ص 12