OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS'TE İLMİ HAYAT ve EĞİTİM

Uluslararası Sempozyum Bildirileri

Editörler
Zekeriya KURŞUN
Ahmet USTA

BAĞCILAR BELEDİYESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2010

OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS'TE İLMİ HAYAT ve EĞİTİM

Uluslararası Sempozyum Bildirileri

Editörler
Zekeriya KURŞUN
Ahmet USTA

BAĞCILAR BELEDİYESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2010

ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİ'NDE KUDÜS'TE İLMİ HAYAT VE EĞİTİM SEMPOZYUMU

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Bağcılar Belediyesi

Genel Koordinatör
Kenan GÜLTÜRK – Belediye Başkan Yrd.

Genel Koordinatör Yrd.
Kemal AKDOĞAN – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Editörler
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Arş. Gör. Ahmet USTA

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü – Onursal Başkan)
Lokman ÇAĞIRICI (Bağcılar Belediye Başkanı – Onursal Başkan)
Dr. Nawwaf TEKRURİ (Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı – Onursal Başkan)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Arş. Gör. Ahmet USTA
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE
Mahmoud AL NAFFAR
Dr. Muhammed EL WALİ

Organizasyon Komitesi
Alim TÜRKYILMAZ
Azmi ERKAN
Ekrem KIZILTAŞ
İbrahim BARHAM
İsmail ÖZ
Ömer Nasuhi YAZICI
Zubeyr HALFULLAH

Grafik Tasarım
Eminenur KOSAL

Baskı
Seçil Ofset
100.Yıl Mah. Matbaacılar Sitesi 4.Cadde No:77 Bağcılar - İstanbul
Tel:0212. 629 06 15 www.secilofset.com

ISBN: 978-605-9478-21-2

İÇİNDEKİLER

(Türkçe ve İngilizce Kısım)

SUNUŞ 7
TAKDİM 9

Osmanlı Devleti ve 18. Yüzyılda Kudüs Şehrine Ders Vermek İçin Gelen Âlimler
Abdalqader Steih 11

Kudüslü Bir Sûfî: Ahmed Ed-Decânî
Mustafa Öksüz 25

18. Yüzyılda Kudüs'te Kitap Sahipliği
Alaattin Dolu 49

The Architecture of Educational Buildings in the Late Ottoman Jerusalem Rashidiya School As A Benchmark
Zaid Fayez Al-Hamad 81

Osmanlı Döneminde Kudüs Medreselerinin Arşiv Kaynakları
Ali İhsan Aydın 101

Kudüs Medreselerinde Vazife Mücadeleleri ve Kriz Üretimi
Hasan Hüseyin Güneş 109

Rûhî El-Hâlidî ve Târîhu İlmi'l-Edeb İnde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo Adlı Eseri
Ali Bulut 121

Faslı Diplomat Muhammed El-Miknâsî'ye Göre 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Kudüs ve Çevresinde Sosyal ve Dinî Hayat
Abdulsait Aykut 137

Kudüs Mezhep Müftüleri, Naibleri ve Kadıları
İlhami Yurdakul 149

Surre Defterlerine Göre XIX. Asrın Başında Kudüs'teki Eğitim Görevlileri ve Tahsisleri
Mustafa Güler 169

19. Yüzyılda Eğitim Kurumları Merkezi Olarak Kudüs
Vehbi Baysan 185

(Arapça Kısım)

الشيخ محمد أمين الانصاري آخر وراقي بيت المقدس
فهد الأنصاري ٥

مُحَدِّثُ القُدْسِ ومُفْتِيهَا في العَهْدِ العُثْمَانِيّ حَافِظُ الدِّينِ ابنُ جَمَاعَة المَقْدِسِيّ (ت ٩٨٥ هـ) حياته وآثاره العلمية
عبد الكريم فتحي عبد الكريم الضَّاش / محمد خالد عبد الحي كُلَّاب ٢٧

العَلَّامةُ المُحَدِّثُ عَبْد المُعْطِي الخليليّ المقْدِسيّ مفتي الشافعية في القدس (ت ١١٥٤ هـ) وجهوده التراثية في خدمة صحيح البخاري في العَهْد العُثْمَانِيّ
محمّد خالد عبد الحيّ كُلّاب ٤٣

حركة التأليف العلمي ونشاط النسخ في العلوم اللغوية والشرعية في القدس الشريف في القرن الحادي عشر الهجري في العهد العثماني

مروان مصطفى حسن ربايعة ٦٠

الحركة العلمية في مدينة القدس في القرن الثاني عشر في ضوء رسالة «الخير الوابل في تعطيل المطابل»لمفتي الحنفية في القدس الإمام محمد بن محمد التافلاتي المالكي ثم الحنفي (ت ١١٩١هـ)

محمود نمر النفار ٧٩

المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية

عزيز محمود العصا ١١٩

دور مؤسسات التعليم في مدينة القدس مع بدايات الحكم العثماني المدرسة الرصاصية «رباط بيرم جاويش» نموذجاً

نعمان عاطف عمرو / عبد الرحمن محمد مغربي ١٤٣

المدرسة الصلاحية في بيت المقدس خلال العهد العثماني (الوظائف الإدارية والمناهج الدراسية)

محمد نايف العمايرة ١٦٩

مؤسسات العلم والثقافة العثمانية في القدس الشريف: انتهاك وتهويد إسرائيلي

حسن عياش ١٨٣

مقومات الازدهار العلمي لمدينة القدس في العهد العثماني

طه حميد حريش الفهداوي ١٩٩

النشاطات العلمية في القدس العثمانية: المدارس نشأتها وتطورها

خالد عبد القادر الجندي ٢١٩

علاقات المذاهب الفقهية ببعضها في القدس في العصر العثماني

عبدالله معروف عمر ٢٤٧

مدينة القدس وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينيّة من خلال رحلة أبي سالم العيّاشي (ت١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م)
صفيّة السلامين ٢٥٥

الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية لأوقاف السلطان سليمان القانوني في المسجد الأقصى الشريف من خلال سجلات القدس العثمانية
إبراهيم ربايعه ٢٧٩

الدور التعليمي للزوايا في القدس الشريف خلال العهد العثماني الاوقاف والقيادات .أنموذجا
احمد حسين عبد الجبوري ٣٠٧

الحياة التعلمية والثقافية في مدينة القدس الشريف ١٨٧٤(-١٩١٧م): دراسة تاريخية تحليلية.
مروان محمد حمدان يوسف ٣١٩

المؤسسات التعليمية في القدس بحسب سجلات الصرة (١٠٢١-١٠٩٨هـ/١٦١٢-١٦٨٧م)
سهيل صابان ٣٤١

SUNUŞ

Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim…

Bütün Semavi Dinler için önemli bir yer olan Kudüs, İsra ve Mirac hâdiselerine mekan olduğu için Müslümanlar açısından da kutsal kabul edilmektedir.

M. 637'de Hz. Ömer'in hilafeti sırasında feth edildikten sonra Kudüs'ün sıkıntılı dönemler yaşadığı ve özellikle 1070'den tekrar Müslümanların kesin hakimiyetine girdiği 1244'e kadar, birçok defa Haçlı akınlarının hedefi olduğu bilinmektedir.

Osmanlı idaresinde bulunduğu 1516-1917 yılları arasında huzur ve istikrar içinde yaşayan Kudüs'ün, Osmanlı idaresinden çıktığı 1917'den ve özellikle Filistin topraklarında BM kanalıyla İsrail'i kurulduğu 1948'den beri maruz kaldıkları, bütün Müslümanlar ve bu arada Türkiye'deki bizler için de hakikaten yürek yaralayıcı gelişmelerdir.

Bağcılar Belediyesi olarak Filistin ve bahusus Kudüs, faaliyetlerimizde önceliklerimiz arasındadır. Batı Şeria ve Gazze ile olduğu gibi Kudüs'le ilgili hemen her gelişmeye yönelik hassasiyetimiz, buraları konu alan ve alacak ilmi ve kültürel çalışmalar için de geçerlidir.

Türkiye insanının Kudüs'le ve dolayısıyla Filistin'le ilgili farkındalığını artırmanın ve buraların yaşadığı ve yaşamakta olduğu adaletsizliklere dikkat çekmenin, inancımızı ilgilendiren bir görev olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple üzerimize düştüğüne inandığımız hemen her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimiz de cümlenin malumudur.

İsrail'in eski başbakanlarından birisince söylenen, 'Osmanlı'nın birkaç manga askerle asırlarca istikrarlı bir şekilde yönettiği Filistin coğ-

rafyasını, dünyanın en güçlü ordularından birisi ile yönetmekte zorlanıyoruz' şeklindeki sözlerin ne manaya geldiğinin ve bunun bize ne gibi görevler yüklediğinin de farkındayız.

'Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim' başlıklı elinizdeki eser, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nce belediyemiz sponsorluğunda düzenlenen aynı isimli uluslararası sempozyumun tebliğlerinden oluşmaktadır.

Kudüs'ün Osmanlı asırlarının, huzur ve istikrar yanında ilmi açıdan nasıl canlı bir havaya sahip olduğunu ortaya koyan değerli metinlerden oluşan eserin, Filistin ve Kudüs'le ilgili benzer yeni çalışmalara kapı aralaması ve dolayısıyla ciddi bir farkındalığın oluşmasına zemin teşkil etmesi öncelikli arzumuzdur.

Sahasında önemli bir boşluğu doldurmaya aday olduğuna inandığım eserin ilim dünyamıza hayırlı olmasını diliyor, sempozyum paydaşlarımız İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti mensuplarına ve sunumların esere dönüştürülmesine katkıda bulunan editörlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye Başkanı

TAKDİM

Elinizdeki bu kitap, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Heyeti'nin, İstanbul Bağcılar Belediye'si sponsorluğunda gerçekleştirdiği "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim" başlıklı uluslararası bir sempozyumda ele alınan tebliğlerden oluşmaktadır.

İslam tarihi içinde Kudüs'ün en uzun istikrar dönemlerinden biri Osmanlı asırlarıdır. Osmanlı Devleti 1516 yılından 1917 yılına kadar Kudüs'ü idare ederken; kendi tabii dokusunu muhafaza ederken; diğer taraftan da İslami kimliğine pek çok katkılar sunmuştur. Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Muhammed'in Miraç mucizesine sahne olması hasebiyle Osmanlı Devleti yöneticilerinin Kudüs'e olan ilgileri, buranın Osmanlı idaresine girmesinden önce başlamıştır. Kudüs, böylece erken dönem Osmanlı literatürüne girmekle kalmamış Yavuz Sultan Selim'den önceki Osmanlı Sultanlarının da doğrudan ilgilendiği bir şehir olmuştur.

Kudüs için tesis edilen ilk Osmanlı vakfı, II. Murat zamanındadır. Başka bir ifade ile Kudüs'ün Osmanlı idaresine alınmasından yetmiş yıl öncedir. Kendisi vasiyetnamesinde Beyt-i Makdis ve Sahratullah için bir miktar para vakfetmiştir. Daha sonra gelen Sultanlar ve Valide Sultanlar da bu yolu takip edeceklerdir. Ama bundan daha da önemlisi, 1432 yılında Osmanlı idarecilerinden Çandarlı ailesine mensup olan İsmişah Sultan'ın hac dönüşünde uğradığı Kudüs'te bir medrese inşası için vakıf kurmuş olmasıdır. Nitekim daha sonra Padişah hanımları ve validelerinin bazıları da bu yolda gitmişler ve Kudüs için vakıflar kurmuşlardır.

Kudüs bugüne kadar pek çok ilmî çalışmaya, akademik araştırmaya, sempozyum ve toplantılara konu olmuş ve birçok yönü ile incelenmiştir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler Kudüs'ü bir kere daha dünyanın gündemine taşımıştır. Ancak kanaatimize göre bu güne kadar yapılan çalışmalara rağmen Osmanlı Dönemi henüz layıkıyla ortaya konulamamıştır. Bunun muhtelif nedenleri vardır. Öncelikle Kudüs'ün son yüzyılında yaşananlar ve etrafında gelişen hadiseler, tarihi geçmişinden ziyade güncel Kudüs'ü tartışmaların merkezine oturtmuştur. Diğer taraftan gerek oryantalist bakışlar ve gerekse bunun İslam-Arap dünyasındaki iz düşümleri de kasıtlı olarak Osmanlı asırlarının ihmal edilmesine sebep olmuştur. Oysa Osmanlı asırlarında yaşanan tecrübelerin hem İslam tarihi hem de Kudüs tarihinde önemli yeri bulunmaktadır ve bu tecrübeler yeni nesillere aktarılmalıdır.

Nitekim bu sempozyum ve sonucu olan bu mütevazi kitap da bu fikrin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Elbette burada Kudüs bütün yönleri ile değil, daha ziyade ilim ve kültür hayatı ile ele alınmıştır. Zira kimi kaynakların aksine Kudüs, sadece mistik bir mekân olarak kalmamış, Osmanlı asırlarında canlı bir ilim merkezi olma hüviyetini de kazanmıştır. 17. yüzyılda Kudüs'ü ziyaret eden büyük Türk seyyahı; Kudüs'te 7 dârülhadis, 10 dârülkurrâ, 40 sıbyan mektebi ve 70 tekke olduğunu anlatmaktadır. Bu sempozyumda sunulan bildirilerde de Kudüs'te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar incelenmiştir. Temennimiz bu kitabın yeni çalışmalara vesile olmasıdır.

Sempozyumumuzun hayata geçirilmesi aşamasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi, Filistinli Âlimler Heyeti ve Bağcılar Belediyesi mükemmel bir işbirliği yapmışlardır. Bu vesile ile Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, Âlimler Heyeti Başkanı Dr. Nawwaf Tekruri ile Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Lokman Çağırıcı'ya müteşekkiriz. Elbette gerek sempozyum aşamasında ve gerekse bildirilerin kitaplaşması sürecinde bir çok kişinin yardımını aldık. Başta Bağcılar Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk ve ekibine; organizasyon komitesi ve sekretaryaya, FSMVÜ Tarih Bölümü'ne teşekkür ederiz.

Editörler

OSMANLI DEVLETİ VE 18. YÜZYILDA KUDÜS ŞEHRİNE DERS VERMEK İÇİN GELEN ÂLİMLER

Abdalqader STEIH*

Giriş

Kudüs, seçkin dini konumuyla İslam tarihi boyunca pek çok yerden gelen âlimler için çekim noktası olmuştur. Âlimlerin buraya gelmesini teşvik etme noktasında halifelerin, sultanların, devlet adamlarının, hayırsever tüccar ve zenginlerin büyük katkısı bulunmaktaydı. Bu cazibenin sürdürülebilir olması da devletten bağımsız okullar inşa ederek, onları restore ederek ve onlara, eğitim faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerini garantilemek için vakıflar tahsis ederek gerçekleştirilmiştir.

Hicrî ikinci (miladî sekizinci) yüzyıldan bu yana Kudüs şehri, İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen büyük âlimlerin yerleşmesiyle bir bilim ve tasavvuf merkezi haline gelmiştir. Kent, 12. yüzyılda Haçlı

* Dr., Filistin.

yönetiminde olduğu süre dışında kültürel bir durgunluğa tanık olmamıştır. Şehir tekrar fethedildikten sonra eski canlılığına kavuşmuştur. Eyyubiler ve Memlükler, Kudüs'ün İslamî statüsünü güçlendirdiler. Bu politika kapsamında, birçok âlim ve sufinin kente gelip yerleşmesini sağlandı; cami, medrese ve zaviye gibi kamu kurumları inşa edildi gerekli olanlar restore edildi. Bu dönemde ulemayı Kudüs'ü ziyaret etmeye ve oraya yerleşmeye çağıran, Beytulmakdis'in faziletine dair çok geniş bir edebiyat oluşmuştur. Osmanlılar devrinde de hükümdarların ve devlet adamlarının odağı olan kente özel ilgi gösterildi. Böylece şehir, dört bir yandan gelen âlimleri karşılamaya devam etti.[1]

Dört Osmanlı asrı boyunca telif edilen biyografi ve gezi kitapları, Kudüs'e seyahat eden ve oraya yerleşen birçok âlimin ismini içermektedir. Bu çalışmada, 18.yüzyılda şehre gelen âlimleri konu edindik; seyahat kitaplarında adı geçen fakat biyografi kitaplarında şehrin ileri gelenleri arasında zikredilmeyen âlimler çalışmamız kapsamının dışında tutuldu. Muhtemelen bu kimseler, Kudüs'e geçici bir ziyaret veya gezi maksadıyla geldikleri için ya da öğretim, telif, dini ve ilmi görevler noktasında herhangi bir katkıları olmadığı için zikredilmemişlerdir.

18. yüzyıla ait biyografi kitapları, Kudüs şehrinde yaşayan 48 âlimin ismine yer vermektedir.[2] Bu kişiler söz konusu kitaplardaki başlıklarda şehrin ileri gelenleri (ayânu'l-medîne) ismiyle zikredilmişlerdir. Bu kitaplarda bu âlimlerin ilmi ve kültürel hayattaki katkılarına da işaret edilmiştir. Bu kitaplar incelendiğinde şehre dışarıdan gelen bu âlimlerin sayısı 48 içinde 11'dir. Bu sayı, şehirde bulunan âlimlerin yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir. Bu durum, ilim adamlarının çeşitli görev ve mevkilerde öne çıkıp yükselmelerine ve şehrin ileri gelenlerine katılmalarına devletin olanak sağlaması konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturmaktadır.

1 Kâmil el-Asalî, Beytu'l-Makdis fî Kutubi'r-Rehalât 'İnde'l-'Arab ve'l-Muslimîn, Amman-1992, s. 3.

2 Muhammed Halîl el-Murâdî, *Suluku'd-Durer fî A'yâni'l-Karni's-Sânî 'Aşer*, Dımeşk-1955; *Terâcimu ehli'l-Kudsi fi'l-Karni's-sânî 'Aşeri'l-Hicrî*. Thk. Selâme en-Nu'aymât, Amman – 1985.

Şehre Gelen Âlimler

18. yüzyılda Kudüs'e gelen âlimler hakkında daha detaylı bilgilerin göz önünde bulundurulması onların ve şehir toplumuna entegrasyon şekillerini anlamaya yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki tabloda Kudüs'e gelen ulemanın nerelerde geldikleri gösterilmiştir.

Tablo (1) 18. Yüzyılda Kudüs'e Gelen Âlimlerin Memleketleri

Şehir	Nablus	El-Halil	Ramle	Şam	Halep	Bağdat	Mısır	Mağrip	Nişabur
Sayı	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Şehre dışarıdan gelen âlimlere baktığımızda, Kudüs'ün, İslam dünyasının çeşitli yerlerinden alimleri çekmeye devam ettiği görülmektedir. Listede Arap ve Arap olmayan alimlerin yanı sıra Nablus yakınlarındaki Nu'ayr Köyünden kırsal kökenli bir alim olan 'Âmir en-Nâblusî de bulunmaktadır.[3] Bu alimlerin Kudüs'e gelmeleri şehrin Müslümanlar nezdindeki dini önemine işaret etmektedir. Belki de alimlerin burayı tercih etmelerinde Kudüs'ün, şehre gelecek alimlere geniş şöhret alanı sunması etkili olmuştur. Fakat Kudüs'ün yakınında bulunan Kahire ve Şam ilim ve canlılık açısından daha büyük şehirlerdi. Kendisine yakın iki büyük merkeze rağmen yine de çekim merkezi olması Kudüs'ün ancak dini önemi ile açıklanabilir.

Kudüs'e gelen alimlerin –Kudüs'e gelmeden önce- eğitim gördükleri yerlerin bilgisi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi farklılık göstermektedir.

Tablo (2) 18. Yüzyılda Kudüs'e gelen alimlerin eğitim gördükleri yerler

Yer	Kahire	Kudüs	Dımeşk	Mağrip	Bağdat	İstanbul	Bilinmeyen
Sayı	4	2	1	1	1	1	1

Dışarıdan gelen alimlerin eğitim gördükleri yerlere bakıldığında Kahire önemli bir yer olarak karşımızda durmaktadır. Bunda ise hiç şüphesiz birçok alimi buraya çeken Ezher Camii'nin şöhreti etkili olmuştur. Kuşkusuz alimlerin eğitim gördükleri okullar o şehirdeki ilim ve kültür hayatına zenginlik katmıştır. 'Âmir en-Nâblusî ve

3 el-Murâdî, c. 2, s. 229; el-Huseynî, s. 337.

Abdulfettâh en-Nâblusî'nin de Kudüs'teki alimlerden ilim aldıktan burada ikamet ettikleri görülmektedir.[4] Bundan da Kudüs'ün eğitim tahsili için çevredeki bölgelerden gelen ilim erbabının gözdesi olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Kudüs'e gelen alimlerin mezheplere göre sayıları belirtilmiştir.

Tablo (3) 18. Yüzyılda Kudüs'e gelen alimlerin mezhepleri

Mezhep	Şâfiî	Hanefî	Mâlikî
Sayı	5	5	1

Tabloya bakıldığında Kudüs'e gelen Hanefî ve Şafii alimlerin sayısının eşit olduğu görülmektedir. Bu da son derece doğaldır. Zira şehir nüfusunun çoğu Şafii mezhebine mensuptu. Onu da Osmanlının resmi mezhebi olan Hanefî mezhebi takip etmiştir. Mağripli alimlerin temsil ettiği Maliki mezhebinin takipçileri ise azınlıktaydı. Şehirde çok az mensuba sahip Hanbeli mezhebini temsil eden alim bulunmamaktadır. Fakat Şeyh et-Tâfilâtî el-Mağribî'nin, Kudüs'e gelişinden kısa bir süre sonra Malikî mezhebini bırakıp Hanefî mezhebine geçmesiyle Hanefî mezhebine mensup alimlerin sayısı altıya yükselmiştir.[5]

Kudüs'e gelen alimlerin çoğu tasavvufa yönelerek Kudüs'te etkin olan tekkelere mensubiyetleri ortaya çıkmaktaydı. Bu alimler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi farklı tarikatlara dağılmışlardır:

Tablo (4) 18. Yüzyılda Kudüs'e gelen alimlerin tarikatlara göre dağılımı

Tarikat	Kâdirî	Halvetî	Rifâî
Sayı	3	2	1

Tabloya bakıldığında Kudüs'e gelen alimlerin çoğunun tasavvuf tarikatlarına mensup olduğu görülmektedir. Bu da fıkıh alimlerinin bir çoğunun tasavvufa yöneldiğini ve tasavvufun da Osmanlı devletinin

4 el-Murâdî, c. 2, s. 229; c. 3, s. 41-42.

5 el-Huseynî, s. 268.

sınırları içerisinde tanınıp geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. Şehre gelip şöhret bulmuş tasavvuf alimlerinden biri olan el-Bekrî es-Sıddîkî de Kudüs ve İslam dünyasının diğer şehirlerinde şeyhliğini yürüttüğü Halvetî tarikatını yaymaya çalışmıştır.[6]

Kudüs'e gelen alimler şehirdeki ilmi ve kültürel hayata büyük katkılar sağlamışlardır. Biyografi kitaplarında geçtiği üzere bunların çoğu Mescid-i Aksa'daki eğitim görevi dahil çok önemli ilmi görevleri üstlenmişlerdir. Bu da yüksek ilmi birikimlerine ve öğrencilerin çoğu tarafından sevildiklerine işaret etmektedir. Bunlardan bazıları Mescid-i Aksa etrafında bulunan medreselerde görev almışlardı.. Nitekim Şeyh Muhammed el-Halilî Belediye okulunda (el-medresetu'l-belediyye)[7]; Abdulmuti el-Halilî ise Nahiv okulunda (el-medresetu'n-nahviyye) okutmuştur.[8]

Öğretimde alimlerin dikkatini çeken konuların başında Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ile Hz. Peygamber'in hadis-i şerifleri arasında gelişen dini ilimler ve bunlara bağlı fıkıh ve tefsir gibi şehir halkının ihtiyaçlarına cevap veren ilimler olmuştur. Bu alimler telif ettikleri eserler yoluyla ilmî birikimlerini kanıtlamak için yazı ve telif ile meşgul olmuşlardır. Bazıları ise çok sayıda eser telif ederek ilmi birikimlerini ortaya koymuşlardır.[9]

Kudüs'e gelen alimler, Şam ve Kahire'de öğrendikleri ve bir şeyhin çevresinde ilim halkaları oluşturma şeklindeki geleneksel yöntemleri burada da sürdürmüşlerdir. İlmi beceri ve yetkinlik gerektiren hakim kültürel atmosfere entegre olmuşlardır. Çünkü bir alimin, sorumlu olduğu ders halkasına eğitim vermeye devam etmesinde, öğrencilerine öğretme ve onların sorularını cevaplama kabiliyetinden başka garantisi yoktur.

Kudüs'e gelen alimler, asıl görevlerinin yanında geçim için bir takım işler de yürütebilmekteydiler. Eğitim faaliyetleri tam zamanlı istihdam gerektirmediğinden ve diğer sivil faaliyetlerle çakışmadığından bazıları çeşitli mesleklerde çalışmışlardır. Hadis kitapları yazan Abdulmuti

6 el-Murâdî, c. 4, s. 191-192.

7 el-Huseynî, s. 153.

8 Aynı eser, s. 176.

9 A.g.e., s. 341-342.

el-Halilî[10] ve kahve, susam, sabun gibi maddelerin ticaretini yapan Muhammed el-Halilî bunlardandır[11].

Kudüs'e gelen birçok alim, Kudüs'teki eski ailelerle akrabalık ve evlilik bağları kurmuştur. Necmeddin er-Remlî'nin Kudüs Nakîbu'l-Eşrafı Abdurrahman el-Vefâî'nin kızıyla evlenmesi buna örnek teşkil etmektedir.[12] Diğer bir örnek de Abdulfettah en-Nâbulsî'nin, Kudüs Hanefî eşrafı müftüsü Abdurrahim el-Lutfî'nin kızıyla gerçekleştirdiği evliliktir. Bu evlilikler, ulemanın bazı görevleri almalarını kolaylaştıran faktörlerden olmuştur. Zira Abdulfettah en-Nâbulsî birçok defa Hanefî mezhebi üzere olan müftülük vazifesini eşinin babasına vekâlet ederek yürütmüştür.[13] Biyografi kitapları, hepsinin Kudüs toplumuyla kaynaşarak bütünleştiklerini göstermektedir. Fakat bu durum, Kudüs ileri gelenleri listesine girmeleri ve eski Kudüs ailelerinin tevarüs ettikleri yüksek görevleri elde etmeleri için tek başına yeterli olmamıştır.

Kudüs'e Gelen Âlimlerin Devletle İlişkileri

Kudüs'e gelen âlimlerle devlet arasındaki ilişkinin izlenmesi, hem söz konusu alimlerin şehrin kültürlü seçkin ileri gelenlerine katılmadaki rolünü keşfetmeye, hem de 18. yüzyılda Kudüs şehrindeki âlimler ağında meydana gelen değişimlerle devlet arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olmaktadır.

Devlet İstanbul'dan sancak ve vilayetlerde analistlere tahsis edilen dini ve ilmi mevkilere yapılan atama sistemi sayesinde Hanefî müftülüğü ve nakîbu'l-eşrâflık mevkilerini kontrolünde tutmayı başarmıştır.[14] Fakat atamaların tevarüs sistemine göre yapılması neticesinde meslek hayatında uzmanlaşan yerel, dini ve ilmi aileler ortaya çıkarmıştır. Söz konusu aileler tekelinde tuttukları bu mevkilere kendi çocuklarını getirmişlerdir. Böylece aralarında özel bir iş bölümü türü ortaya çıkmıştır. Bu aileler işlerini devralmaya çalışan herkesi rakip olarak

10 A.g.e., s. 176.

11 A.g.e., s. 146-148.

12 Kudüs Şerî Mahkeme Sicili (SŞK) No. 192, s. 321.

13 el-Murâdî, c. 3, s. 42.

14 Hamilton Gibb ve Harold Bowen, *el-Muctema'u'l-İslâmî ve'l-Ğarb ve Eseru'l-Hadârati'l-Ğarbiyyeti fi'l-Fikri'l-İslâmî fi'ş-Şarki'l-Ednâ*, Çev. Abdulmecid Hasîb el-Kaysî, Dımeşk – 1997. İkinci bölüm, s. 146-147.

görmekteydi. Tevarüs sistemi Kudüs'e gelen ve toplumdaki mevkilerini iyileştirmek isteyen ailelerin çocuklarının önünde bir engel olmuştur.[15]

18. yüzyılın başlarında 160 aileden yedisi, Kudüs şehrindeki ilmi ve dini kadroların yarısına yakınını ellerinde bulunduruyorlardı. Bunların en etkili olanı Şeriflere (Peygamber ailesine) mensup olan ve nakîbu'l-eşrâflık vazifesini yürüten el-Vefâî el-Huseynî ailesi de ile Hanefî ve Şafiî müftülüğü görevini yürüten el-Lutfî el-Huseynî[16] ailesidir. Söz konusu vazifelerde bu iki aileye bazen el-'Alemî ailesi ortak olmuştur.[17] Kuşkusuz ki, bu durum bu ailenin şehirdeki nüfuzunu arttırmada büyük rol oynamıştır.

Kaynaklar, 30 yıl süreyle Hanefî müftülüğü görevini yürüten Seyyid Abdurrahim el-Lutfî'nin,[18] on yedinci yüzyılın sonunda ayrıntıları belirtilmeyen bir ihlal gerçekleştirdiğini ve devlet tarafından çıkarılan bir kararla görevden alındığını zikretmektedir. Bu kişi kaybettiği vazifeye tekrar kavuşmak için İstanbul'a gitmiş, ancak muradını gerçekleştiremeden vefat ederek Edirne'ye defnedilmiştir.[19] Bu olayda dikkat çeken temel husus, devletin, bu adamın işgal ettiği vazifeye yakın zamanda kalıcı ikamet maksadıyla şehre gelen alimleri yönlendirmesidir. Bu bağlamda Hanefî mezhebine göre fetva verme vazifesi Necmeddin er-Remlî'ye;[20] Osmanlı medrese vakfının sorumluluğu ise Şeyh Muhammed el-Halilî'ye verilmiştir.[21] Yıllar sonra el-Lutfî ailesi bu olayın üstesinden gelmeyi ve şehrin ileri gelenleri arasındaki yerine tekrar dönmeyi başarmıştır. Aynı şekilde daha sonra Seyyid Muhammedb. Abdurrahîm de babasına ait mevkileri geri kazanmıştır.[22]

15 Abdulğani 'İmâd, *es-Sultatu fî Bilâdi'ş-Şâm fi'l-Karni's-Sâmin 'Aşer*, Dâru'n-nefâis, Beyrut – 1993, s. 146.

16 *Acâibu'l-Âsâr fi't-Terâcimi ve'l-Ahbâr* Kitabında bu aile Hüseyini ailesi olduğunu zikredilmiştir. Abdurahman el-Cubrâtî, *'Acâibu'l-Âsâr fi't-Terâcimi ve'l-Ahbâr*, Kahire – 1998, c. 1, s. 124.

17 Hasâvene, Esmâ, *'Âilâtu'l-Kudsi el-Muteneffîze fi'n-Nassi'l-Evvel mine'l-Karni's-Sâmin 'Aşer: Dirâsetun min Hilâli'l-Vesâiki'ş-s-Şer'iyye,* Basılmamış doktora tezi, Ürdün Yermük Üniversitesi – 2005, s. 5-17.

18 SŞK, No. 196, s. 381.

19 el-Muradî, c. 3, s. 2-3.

20 SŞK, No. 196, s. 381.

21 SŞK, No. 193, s. 8.

22 el-Muradî, c. 4, s. 58; el-Huseynî, s. 198.

Şehir halkı, devletin 18. yüzyılın başında Kudüs'ü her yıl Şam hac kafilesini karşılamaya ve dönüş yolunda ona güvenlik ve lojistik destek vermeye çıkan askeri birliğin merkezi olarak kabul etme kararına itiraz ettiler. Çünkü bu durum şehirde çok sayıda askerin kalmasını gerektirmekteydi. Muhalif grubun öncülüğünü 1702-1705 yıllarında sancaktaki devlet temsilcilerine baskı yapan Nakîbu'l-Eşraf Muhammed el-Vefâî ve Hanefî mezhebi müftüsü Muhammed el-Lutfî üstlenmiştir. Bu olaylar Nakîbu'l-Eşraf'ın devlet tarafından idam edilmesiyle son bulmuştur.[23] Hanefî müftüsü ise Sayda'ya sürgün edilmiştir. Ancak dört sene sonra devletin onunla ilgili çıkardığı bir af kararıyla şehre dönerek önceden yürüttüğü vazifelere tekrar kavuşmuştur.[24] İki sene sonra aynı hatayı devlet destekli kapıkulu askerlerine karşı yerli yeniçerilerin safında yer alarak tekrar işlemesi üzerine çıkarılan bir kararla Kıbrıs'a sürgün edilmiştir. Sonra tekrar affedilmiş[25] ve vefatına kadar şehirdeki müftülük görevini sürdürmüştür.

Devlet bu olaylardan sonra izin verilen sınırın dışına çıktığını düşündüğü bu ailelerin ellerinden daha önce elde ettikleri geniş imkanları alarak onları cezalandırma yoluna gitmiştir. Bu bağlamda kontrol ettikleri etki alanlarını daraltarak onları işgal ettikleri vazifelerden mahrum bırakmıştır. Böylece Nakîbu'l-Eşraf Muhammed el-Vefâî'nin idam edilmesinden sonra Vefâî ailesinden hiç kimse Nakîbu'l-Eşraf vazifesine ulaşamamıştır. Aynı şekilde Hanefî müftüsü Muhammed b. Abdirrahim el-Lutfî ve amcasının oğlu Şafiî müftüsü Muhammed el-Lutfî'den sonra Şafiî ve Hanefî mezheplerinde fetva verme görevini el-Lutfî ailesinden hiç kimse üstlenememiştir.

Kudüs şehrine gelen alimler, başlangıçta, Nakîbu'l-Eşraf ve Hanefî müftüsüne ters düşecek tutumlardan uzak durmuşlardır. Şeyh Muhammed el-Halilî gibi onlardan bazıları devletin safında yer almışlardır.[26] Şeyh Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî gibi onlardan bazıları da sessiz kalmayı, tasavvufu yaymayı ve şehrin tekke ve zaviyelerinde zikirler tertip

23 SŞK, No. 203, s. 48; Muhammed Râşid, *Târîhu Râşid*, Emiriye Matbaası, İstanbul – 1282 h., c.3, s. 233; daha fazla bilgi için bkz. Abdulkâdir Satîh, *Osmanlı kudüs'ü (1700-1757)*, İstanbul, Taşmektep Yayınları - 2017, s. 76-78.

24 BOA, İE, ŞKRT, 4, 337.

25 BOA, A.DVNSMHM.d., 115, s.700, h. 3017.

26 el-Huseynî, s. 148.

etmeyi tercih etmişlerdir.[27] Her iki tutum, el-Lutfî ve el-Vefâî ailelerinden boşalan mevkileri dolduracak kişileri arayan devlet tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Kudüs'e gelen alimlerden hiçbiri şeriflik iddiasında bulunmamıştır. Bu nedenle Gudeyye el-Huseynî ailesinin üstlendiği nakibu'l-eşraflık görevine gelme noktasında rekabet etmemişlerdir.[28] Ancak alimler arasında el değiştiren Hanefî müftülüğü görevine gelmek için birbiriyle rekabet etmişlerdir. Bu görevi birkaç defa yürüten Necmeddin er-Remlî ile şeyhülislamın başkentte bu görev için seçip ona Süleymaniye rütbesi verdiği Muhammed el-Halebî onlardandı. Bu zat Kudüs'e gelerek burada ikamet etmiş ve ileri gelenlerinden (ayanından) olmuştur.[29] Diplomalarıyla dışarıdan gelen yabancılardan şehir halkının nefret ettiğine dair bir bilgiye rastlayamadık.

18. yüzyılın ikinci yarısında Hanefî mezhebi müftülerinden olan ve Kudüs'te devlet adamlarından uzak bir şekilde yaşamını sürdüren Muhammed et-Tâfilâtî el-Mağribî ortaya çıkmıştır. Şehirdeki yöneticiler onunla görüşmek istemelerine rağmen o bunu reddetmiştir. Ancak daha sonra onlara muhtaç kalmış ve peyderpey sohbetlerine katılmaya başlamıştır. Malikî mezhebini terk ederek hanefîliği seçmiş ve daha sonra İstanbul'a giderek bu mevkiye ulaşmıştır.[30] Resmi ilmi mevkilerden uzak duran Şeyh Muhammed el-Halîlî, Şafiî müftülüğü görevine öğrencisi Abdulmuti el-Halîlî'yi teklif etmiş; devlet de bu teklifi olumlu karşılamıştır. O da yirmi yıldan fazla bir sürede bu görevi ifa etmiştir. Bu görevi kendisinden sonra oğlu devralmıştır.[31]

Devletin katkıları Kudüs'e gelen alimlerin önünü açarak şehirdeki yüksek ilmi mevkilere ulaşmalarını sağlamak ve toplumdaki konumlarını pekiştirmekle sınırlı kalmamıştır. Bilakis Şam valileri ile Kudüs mutasarrıfları Kudüs'e gelip tekke ve zaviyelerde zikir halkalarıyla meşgul olan alimlerin sevgisini kazanmaya çalışmışlardır. Onları kendi halvetlerinde ziyaret ederek onlara birçok ayrıcalık sunmuşlardır. Zira Arslan Paşa, Îsa el-Kûrânî'ye vakıftan aylık maaş bağlatmış veMescid-

27 A.g.e., s. 159.

28 SŞK, No. 203, s. 110.

29 el-Muradî, c. 4, s. 124.

30 el-Huseynî, s. 268.

31 el-Muradî, c. 3, s. 137; el-Huseynî, s. 184.

iAksâ'nın avlusuna onun için bir oda inşa ettirmiştir.[32] Bu bağlamda Şam valisi Abdullah Paşa el-Cetecî halvetinde olduğu sırada Şeyh et-Tâfilâtî'ye bir hediye takdim etmiştir.[33] Eski Kudüs mutasarrıfı Recep Paşa Mısır'a vali olarak atandığında beraberinde Şeyh el-Bekrî es-Sıddîkî'yi de götürmüştür.[34] Şeyh el-Halfâvî de şehrin ileri gelen zevatı nezdinde büyük bir itibara sahipti.[35]

Devletin Kudüs'e gelen alimlere yaptığı katkıyı, sancakta birçok idari görev verdiği Şeyh Muhammed el-Halilî'ye yönelik tutumunda açıkça görmek mümkündür. Devlet yetkilileri onu, yıllarca sancak kırsalındaki Hıristiyanların haraçlarını toplaması için görevlendirmiştir.[36] Ayrıca ona Mescid-i Aksâ ve Kubbetu's-Sahra'nın inşaatına nezaret etme görevini de tevdi etmişlerdir.[37]

Sancak yöneticileri çoğu zaman Şeyh Muhammed el-Halilî ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişlerdir. Kudüs mutasarrıfı Muhammed Kürt Paşa, ona Mescid-i Aksâ avlusunda inşa edilen Muhammediye Zaviyesinde ikamet etme hakkı tanımıştır.[38] Kudüs mutasarrıfı Recep Paşa'nın yanında sözü geçen kişilerdendi.[39] Recep Paşa Mısır'a vali olarak atandığında ondan kendisine eşlik etmesini istemiştir.[40] Haseki Sultan Vakfı'nın başkanlığını yürüten Lala Osman Ağa gibi devlet adamlarıyla ekonomik ve ticari ortaklıklara girmiştir.[41] Şehirdeki devlet memurlarıyla ve ağalarla sıkı kişisel ilişkiler kurmuştur.[42] Onu mülk ve gayrimenkul satın alacak ve büyük vakıflar kuracak kadar büyük bir servetin sahibi kılan bu ilişkiler sayesinde birçok maddi kazanım elde

32 el-Huseynî, s. 254.

33 A.g.e., s. 267.

34 el-Muradî, c. 4, s. 192.

35 el-Huseynî, s. 341.

36 SŞK, No. 206, s. 601.

37 SŞK, No. 206, s. 601.

38 Muhammed el-Halîlî, *Keşfu'z-Zalâm*, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü'l-küttâb bölümü, no: 239, s. 21.

39 Muhammed el-Halîlî, *Târîhu'l-Kuds ve'l-Halîl*, Thk. Adnan el-Buhayt ve Nevfân Recâ es-Suvâriyye, Londra – 2004, s. 218.

40 A.g.e., s. 56.

41 SŞK, No. 203, s. 173.

42 SŞK, No. 203, s. 157/174.

etmiştir.[43] Böylece mallarını ekonomik krizlerden ve zamanın diğer musibetlerinden muhafaza etmiştir.

Devlet adamları tarafından yapılan bu yardımlar, Şeyh Muhammed el-Halilî'yi etkilemiştir. Bu da telif ettiği eserlerde kendisi için yaptıkları iyilikler sebebiyle sarfettiği iltifat ve övgü sözlerine açık bir şekilde yansımıştır. "Risâletun fî Ta'mîri Beyti'l-Makdis" adlı kitabında Lala Osman Ağa'yı; "Keşfu'z-Zalâm" adlı kitabında bazı kaynakların zalimlikle suçladığı Muhammed Kürt Paşa'yı övgüyle yâd etmiştir.[44] "Târîhu'l-Kuds ve'l-Halîl" adlı kitabında da Recep Paşa'yı övmüştür.

Şeyh Muhammed el-Halîlî'nin şehrin ileri gelenleri arasında ulaştığı bu yüksek itibar, Seyyid Hasan b. Abdillatîf el-Huseynî'yi "Terâcimu ehli'l-Kuds fi'l-Karni's-Sânî 'Aşer el-Hicrî" adlı kitabında Şeyh Muhammed el-Halîlî'nin biyografisini zikretmeye yöneltmiştir.

Âmir en-Nâbulsî gibi Kudüs'e gelen ve yöneticilerden uzak durmaları sebebiyle devlet tarafından desteklenmeyen alimlere yüksek resmi görevler tevdi edilmediği, ancak mütevazı ilmi vazifeler verildiği görülmektedir.[45] Devlet adamlarını veya politikalarını doğrudan eleştiren alimler ise Kudüs şehrinin ileri gelenleri arasında yer bulamamışlardır. Bunun en bariz örneği ise devletin şehirden uzaklaştırdığı Şeyh el-Erzurumî'dir.[46] Kudüs'ten Mısır'a giden el-Erzurumî, tasavvufçuların uygulamalarını protesto etmesi ve bu tarikatları destekleyen Osmanlı sultanına karşı isyana çağırması sebebiyle burada da aynı akıbete uğramıştır.[47]

19. yüzyılda Kudüs alimleri ağında böyle bir değişiklik bulamıyoruz. 18. yüzyılın sonunda, Gudayya el-Huseynî ailesi, Nakibu'l-Eşraflık ile Hanefî mezhebi müftülüğü görevlerini elinde tutmayı başarmış ve Osmanlılar şehirden çıkana kadar uzun bir müddet bu görevlerini icra

43 SŞK, No. 207, s. 325.

44 Muhammed b. Cuma el-Makâr, *el-Bâşât ve'l-Kudât fî Dımeşk*. Thk. Salâhuddin el-Muncid, Dımeşk – 1949, s. 75; Muhammed b. Kinân es-Sâlihî, *Yevmiyyât Şâmiyye*, Dımeşk, s. 41.

45 el-Muradî, c. 2, s. 229.

46 Muhammed el-Halilî, *el-Fetâva'l-Kübrâ el-Müsammât bi'l-Fetâva'l-Halîliyye*, Kudüs – 1998, c. 2, s. 243.

47 El-Cubrâtî. C. 1, s. 92, 94.

etmişlerdir.[48] Böylece alimler arasında başlayan ilmi ve dini mevki elde etme yarışı 18. yüzyılda tekrar durgunluğa yol açmıştır.

Sonuç

Bu çalışmadan yola çıkarak 18. yüzyılda Kudüs'ün, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki eğitim merkezlerinden biri olarak yerini koruduğu; mezhepleri, ideolojileri ve tarikatları ne olursa olsun, çeşitli İslami şehirlerden gelen alimleri çektiği görülmektedir.

18. yüzyılda Kudüs şehrinde hüküm süren politik atmosferin, birçok âlimin, şehrin ileri gelen seçkin tabakanın arasına katılmasına ilişkin koşulları oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma ayrıca Kudüs şehrinde uzun yıllar şehrin önde gelen dini ve ilmi görevlere hâkim olan bazı eski ailelerle devleti bir araya getiren koalisyonun, bu ailelerin devletin şehirdeki icraatlarına muhalefet etmeleri sonucu çöktüğünü ortaya koymuştur. Devletin, bu aileleri bütün mevkilerden uzak tutması ise bu mevkilere ulaşmak için diğer alimlerin önünü açmış ve şehirdeki sosyal hayata canlılık kazandırmıştır.

Devletin bazı eski aileleri terk etmesinden kaynaklanan boşluğu, şehre dışarıdan gelen, burada sosyal temelleri olmayan ve devleti rahatsız eden davranışlar sergilemeyen alimlerle sağlam ilişkiler kurarak doldurmaya çalıştığı ve onlara liderlik noktasında birçok ayrıcalıklar ve roller bahşettiği görülmektedir. Devlet, bu kişilerin, şehirdeki yüksek ilmi ve dini mevkilere ulaşmalarını kolaylaştırmıştır. Bu da onların insanlar arasındaki konumlarını pekiştiren ve diğer seçkinlerle birlikte önemli makamlara yükselmelerini sağlayan bir etken olmuştur. Bu durum Osmanlı devletinin Kudüs şehrindeki kültürel ve ilmi gelişmelerden habersiz olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

48 Butros Ebû Minna, "Advâ' Cedide 'Alâ 'Uluvvi Şe'ni'l-'Âilâti'l-Huseyniyye fi'l-Kudsi fi'l-Karni't-Tâsi' 'Aşer», *Mecelletü Nesliye Mine'ş-Şark*, 1979, sayı 3, yıl 9. (15-30).

Bibliyografya

Arşiv Kaynakları

Osmanlı Arşiv Belgeleri

Kudüs Şerî Mahkeme Kayıtları 192/193/196/203/206/207/230/232.

Literatür

Ebû Minna, Butros. "Advâ' Cedide 'Alâ 'Uluvvi Şe'ni'l-'Âilâti'l-Huseyniyye fi'l-Kudsi fi'l-Karni't-Tâsi' 'Aşer". *Mecelletü Nesliye Mine'ş-Şark,* 1979, sayı 3, yıl 9. (15-30).

El-'Asalî, Kâmil, *Beytu'l-Makdis fî Kutubi'r-Rehalât 'İnde'l-'Arab ve'l-Muslimîn,* Amman - 1992.

El-Cubrâtî, Abdurahman, *'Acâibu'l-Âsâr fi't-Terâcimi ve'l-Ahbâr, Kahire* – 1998.

El-Halilî, *Muhammed, el-Fetâva'l-Kübrâ el-Müsammât bi'l-Fetâva'l-Halîliyye, Kudüs*, 1998.

----------, *Keşfu'z-Zalâm*, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü'l-küttâb bölümü, no: 239.

----------, *Târîhu'l-Kuds ve'l-Halîl,* Thk. Adnan el-Buhayt ve Nevfân Recâ es-Suvâriyye, Londra, 2004.

El-Huseynî, Hasan, *Terâcimu Ehli'l-Kuds fi'l-Karni's-Sânî 'Aşer el-Hicrî, Thk.* Selâme en-Nuaymât, Amman, 1985.

El-Makâr, Muhammed b. Cuma, *el-Bâşât ve'l-Kudât fî Dımeşk, Thk.* Salâhuddin el-Muncid, Dımeşk, 1949.

El-Murâdî, Muhammed *Halîl, Suluku'd-Durer fî A'yâni'l-Karni's-Sânî 'Aşer, Dımeşk,* 1955.

Es-Sâlihî, Muhammed b. Kinân, *Yevmiyyât Şâmiyye,* Dımeşk.

Hamilton Gibb ve Harold Bowen, *el-Muctema'u'l-İslâmî ve'l-Ğarb ve Eseru'l-Hadârati'l-Ğarbiyyeti fi'l-Fikri'l-İslâmî fi'ş-Şarki'l-Ednâ,* Çev. Abdulmecid Hasîb el-Kaysî, Dımeşk, 1997.

Hasâvene, Esmâ, ‘Âilâtu’l-Kudsi el-Muteneffize fi’n-Nassi’l-Evvel Mine’l-Karni’s-Sâmin ‘Aşer: Dirâsetun Min Hilâli’l-Vesâiki’ş-Şer‘iyye, Basılmamış doktora tezi, Ürdün Yermük Üniversitesi,2005.

İmâd, Abdulğani, *es-Sultatu fi Bilâdi’ş-Şâm fi’l-Karni’s-Sâmin ‘Aşer, Dâru’n-Nefâis,* Beyrut, 1993.

Râşid, Muhammed, Târîhu Râşid, Emiriye Matbaası, İstanbul – 1282 h.

Satîh, Abdulkâdir, *Osmanlı Kudüs’ü (1700-1757),* İstanbul, Taşmektep Yayınları, 2017.

KUDÜSLÜ BİR SÛFÎ: AHMED ED-DECÂNÎ[1]

Mustafa ÖKSÜZ*

Doğum Tarihi ve Yeri

Şihâbüddîn Ahmed bin Ali bin Yasin ed-Decânî eş-Şâfî'î'nin[2] doğum yeri ve tarihi hakkında kaynaklarda malumat bulunmamaktadır. Sülaleye mensup Emel ed-Decânî, doğum tarihini 867h/1462-63 olarak

1 Yardımlarından dolayı İbrahim Rabaia'ya teşekkür ederim.

* Dr., Türkiye.

2 el-Ğazzî, (Necmüddin Muhammed bin Muhammed el-Ğazzî, *El-Kevâkibü'-Sâ'ire bi-a'yâni'l-Mi'eti'l-'Âşirâ, el-Cüz'ü's-Sâlis,* tahkik: Halil Mansur, Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, Beyrut Lübnan, 1997, s. 108.) ve İbnü'l-İmâd (**İbnü'l-İmâd, Şihâbüddîn Ebi'l-Felâh Abdilhayy bin Ahmed bin Muhammed el-Akeriyyi'l-Hanbelî ed-Dımeşkî (1032-1089h),** *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri men zehebe, el-Mücelled-el-Âşir*, tahkik: Abdülkadir el-Arnaût, Mahmud el-Arnaut Dâr-u İbn-i Kesir Beyrut Lübnan, 1986, s. 518.) künyeyi bu şekilde zikretmişlerdir. İbnülimâd, el-Ğazzî'deki bilgileri aynen nakledip üzerine bir şey ilave etmemiştir. Torunu Safiyyüddin Ahmed bin Muhammed bin Abdünnebi el-Ensârî el-Medenî ed-Decânî'nin yazdığı *es-Semtu'l-Mecîd* adlı eserin sonunda sonradan eklendiği belli olan biyografide künye "Ahmed ed-Decânî ibn-i es-Seyyid Alaüddin Ali bin es-Seyyid el-hasîbü'n-nesîb Yusuf bin Hüseyin ibn-i Yasin el-Bedrî" olarak zikredilmiştir.

zikretmekle beraber herhangi bir kaynağa işaret etmemiştir.[3] Aynı tarihi esas alan Hüsameddin bin Musa Afâne de herhangi bir menba göstermeksizin 902h/1496-97 senesini ikinci bir ihtimal olarak öne sürmüş fakat ilkinin daha tercih edilebilir olduğunu söylemiştir.[4] Sonraki dönemlere ait bu iki görüşün kaynaklar müvacehesinden tevsîk ya da tasdiki mümkün değildir. Dolayısıyla bir kesinlik arzetmemektedirler. Hakkında bilgi veren biyografik eserlerde sonradan Kudüs'e geldiğine dair herhangi bir imanın bulunmaması, burada doğduğuna, ailesinin uzun zamandır şehirde yaşadığına ve dolayısıyla da yerli ahaliden olduğuna işarettir.

Kökeni

Şeyhin ailesinin Kudüs'e ne zaman ve nereden geldiği hususları müphem olup tartışmaya açık bir konudur. Menşe yeri olarak Yafa'yı işaret eden ve kaynaklarda zikredilmeyen farklı bir bilgiyi dile getiren Yusuf bin İsmail en-Nebhânî, Bedir adlı şahsı dedesi olarak gösterip 'el-Hüseynî' lakabıyla seyyid[5] olduğunu ifade eder.[6] Seyyidlik iddiasını tasdik eden başka bir kaynak ise Kudüs'ün dışında Vadinnur'da medfun Bedir adlı meşhur bir velinin büyük ata olduğunu ve ailenin Beytülmakdis'e / Kudüs'e bağlı Decâne adlı köyden göç ettiğini söylemektedir.[7]

Bkz: Safiyyüddin Ahmed bin Muhammed bin Abdünnebi el-Ensârî el-Medenî ed-Decânî (eş-şehîr bi'l-Kuşâşî), *es-Semtu'l-Mecîd*, Haydarâbâd, 1327, s. 181. En-Nebhânî'de künye "Ahmed Şihâbüddîn bin Ali ed-Decânî" olarak kaydedilmiştir. Bkz: Yusuf bin İsmail en-Nebhânî (1265-1350h), *Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ', el-Cüz'ü'l-evvel*, tahkīk: İbrahim Atve İvaz, Merkez-ü Ehl-i Sünnet Berekât Rıza, Gujrat, India, 2001, s. 547.

3 Emel İshak ed-Decânî Kâtibeh, *Mescidu ve Makāmu'n-Nebî Dâvud fî-Beyti'l-Makdis, Dirâseh Târihiyye Eseriyye Mi'mâriyye,* Dâru'ş-Şurûk, Amman, 2013, s. 67. Kitabı Kudüs'ten temin edip bana ulaştıran Mahmoud Fahmi Khaleel ANSARI'ye teşekkürü bir borç bilirim.

4 Hüsameddin bin Musa Afâne (tahkīk), *Cevâhiru'l-Kalâ'id fî Fazli'l-Mesâcid li'ş-Şeyh Muhammed bin Salih bin Ahmed Ebi'l-Feth Şemsiddîn ed-Decânî el-Makdisî eş-Şâfi'î,* Dâru'l-Beşâ'iri'l-İslâmiyye, Beyrut-Lübnan, 1983, s. 31.

5 Ailenin Hz. Peygamber'in soyuna mensubiyetini gösteren Muntasıf-u Cemâziyelevvel 1112/Ekim 1700 tarihli mahkeme kaydı için bkz: ed-Decânî, *Mescidu ve Makāmu'n-Nebî Dâvud*, s. 293-297.

6 En-Nebhânî, *Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ', I,* s. 547.

7 Ed-Decânî (eş-şehîr bi'l-Kaşâşî), *es-Semtu'l-Mecîd*, s. 181.

Künyeyi 'Şihâbüddîn eş-Şeyh Ahmed ibn-i eş-Şeyh Ali' olarak zikreden modern döneme ait başka bir çalışma Kudüs'e tâbi 'Decâniye' köyünü başlangıç noktası olarak gösterip babasının Nablus'a bağlı Bidye'de annesinin ise Ramallah'a tabi Beytûnyâ'da medfun olduğunu, ailenin Filistin'in şehirlerinde yayıldığını ve bunların içinden birçok ilim ehlinin çıktığını belirtir.[8] Annesinin ve babasının mezarlarının farklı yerlerde olmasına ilişkin bilgi kaynaklarda ve çalışmalarda bulunmamaktadır.

Seyyid Bedir'in büyük ata olduğunu belirten Emel ed-Decânî, el-Üns el-Celîl'deki[9] malumatı esas alarak ailenin Kudüs'te uzun zamandır bulunduğunu ve soyun Hz. Ali'ye dayandığını zikretmektedir. Ayrıca Şeyh Ahmed'in Hz. Davud'un zaviyesinde ibadet ve taatla çokça vakit geçirmesinden (دجاني) dolayı sonradan "Decânî" lakabını aldığınıbelirtmektedir.[10] Lakaba ilişkin bu açıklama kaynaklarda ve diğer çalışmalarda zikredilmeyen yeni bir bilgidir. Yazarın şeyhin ahfadından olduğu göz önüne alındığında aile içinde böyle bir malumatın tedavül ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca o, sülalenin bazı fertlerinin Kudüs'ten Yafa'daki Beyt Decen'e göç etmesi dolayısıyla lakabın buradan kaynaklanma ihtimalini de dile getirmektedir.[11]

Eğitimi

Kuran-ı Kerim ile Nevevî'nin *Minhâc*'ını ezbere bilen şeyhin hocaları hakkında kaynaklar, hiçbir bilgi vermez ve sadece Seydî Ali bin Meymûn ile Muhammed bin Arrâk'ın ashabından olduğunu zikrederler. İsimleri zikredilen şahıslara bakıldığında her ikisinin de sûfî olduğu görülmektedir. Bu da onun daha küçük yaştan itibaren tasavvufa merak salarak dönemin meşhur iki sufisine intisap ettiğini göstermektedir. Ailenin kökenlerinin Kudüs'te eski zamanlara kadar

8 Osman Mustafa Et-Tibâ' el-Ğazzî, *İthâfu'l-E'izze fî Târîh-i Gazze, el-Mücelled es-Sâlis*, el-'Âilât ve'l-Ensâb, Tahkīk ve dirâse: Abdüllatîf Nerki Ebu Hâşim, Gazze, 1999, s. 167-168.

9 Mucîruddîn el-Hanbelî el-'Uleymî, *el-Üns el-Celîl bi-Târîhi'l-Kudsi ve'l-Halîl, II,* Mahmud Avde el-Ke'âbine (tahkīk), Mektebetü Dandîs, Amman, 1999, s. 241.

10 Ed-Decânî, *Mescidu ve Makāmu'n-Nebî Dâvud*, s. 145. Şeyhin adının "Ahmed Dûcânî" olarak kaydedildiği Evâsıt-ı Rebî'ulâhir 962/Mart 1555 tarihli tezkire kaydı, yukarıdaki izahı teyit eder mahiyette olmakla beraber bunun haricinde başka bir kullanım diğer belgelerde bulunmamaktadır. Bkz: *KDSŞC, XXIX,* s. 91.

11 Ed-Decânî, *Mescidu ve Makāmu'n-Nebî Dâvud*, s. 146.

uzanması ve büyük dedesinin şehrin tanınmış velilerinden olması tasavvufa meylinde müessir bir oynamıştır denilebilir.

Talebesi Yusuf ed-Decânî el-İrbidî'nin hikaye ettiğine göre bir gün Mescid-i Aksa'da keşif aleminde iken Hz. Peygamber'i görür. Allah Rasülü ona "Ey Ahmed Nahvi öğren" diye buyurur. Bunun üzerine o da "Ey Allah'ın elçisi bana öğret" diye cevap verir. Arapça'nın kaidelerinden bazı şeyleri talim eden Hz. Nebî aleyhisselâm arkasını döndüğünde Decânî, Halvet Evi'nde onu yakalayıp Rasül'ün Lam'ını ötreli yaparak "Es-Salatü ve's-Selamü aleyke ya Rasülüllah" diye seslenir. Bunun üzerine peygamber dönerek "Konuşmanda hata yapmaman için ben sana Nahvi öğretmedim mi? Lam'ın fethasıyla Ya Resulallah söyle" diyerek ikaz eder. Bu uyarıdan sonra Nahivle meşgul olan şeyh bu hususdaki bilgisizliğini giderir.[12]

Düzenli bir eğitim almadığını, bütün tahsil hayatının sadece tekke/zaviye merkezli olduğunu, medrese kısmının noksan kaldığını, meşayihinden gördüğü ve aldığının haricinde ferdi gayretleriyle kendini geliştirmeye çalıştığını menkibe açık bir biçimde vurgulamaktadır. Tasavvuf yolundaki şöhretinin medrese kısmındaki noksanlığı gölgelediği, insanların bir veli ve arif olarak ona itibar ettiği görülmektedir. Aslında bu yönüyle Yunus Emre gibi örneklerle benzeşmektedir. İlimdeki eksikliğini kendince gidermeye çalışması dikkat çekmekle birlikte bu konuda ne kadar başarılı olduğunu tespit etmek mümkün değildir.

Şam Ziyareti

1544 Eylül'ünde (951 senesi Receb ayının başlarında) halkın Şam naibi ve vilayet kâtibiyle olan sıkıntılarını gidermek maksadıyla Şam'a gittiği, Receb ayının ortasında Cuma günü Dımaşk Camii'nde hutbe irat ettiği, hutbesinden dolayı ahalinin şükranlarını sunduğu, burada bulunduğu sırada Şeyh Muhyiddin ibn-i Arabî'nin kabrini ziyaret ederek mürşidinin usulünce zikir yaptığı ve *Müfâkahetü'l-Hillân fî Havâdisi'z-Zamân* adlı eserin yazarı tarihçi İbn-i Tolon ile de görüştüğü bilinmektedir.[13] Bu malumat şöhretinin Kudüs'le sınırlı kalmadığına ve etrafa yayıldığına işarettir.

12 En-Nebhânî, *Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ', I,* s. 548.

13 El-Ğazzî, *el-Kevâkibü'-Sâ'ire bi-a'yâni'l-Mi'eti'l-'Âşirâ, el-Cüz'ü's-Sâlis,* s. 109.

İbn-i Tolon'un, Decânî'nin şeyhi Muhammed bin Arrâk'ın oğlunun 19 Mayıs 1520'de (1 Cemâziyelâhir 926) Emevî Camisi'nde garip elbiseler giyip cemaatin arasında dolaşarak toplu halde zikir icra ettiğini ve sufilerin aklın almayacağı acayip hal ve hareketler içinde olduğunu ifade etmesi Arrâk'tan ve usulünden pek fazla hazzetmediğini göstermektedir.[14]

Hz. Davud'un Türbesi/Siyon Manastırı

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Hz. Davud'un kabrinin de bulunduğu Deyr Sahyûn'a el konulma süreci aynı zamanda hayatında yeni bir faslın başlamasına ve ikbal merdivenlerini tırmanmasına yol açmıştı. Zira bu zamana kadar sıradan bir kişi olan şeyh, devletin Kudüs'te el verdiği ehemmiyetli kişiler arasına girecek ve yıldızı parlayacaktır. Her ne kadar Nebhânî, manastıra el konuluşunu, keşf aleminde Hz. Davud'un (as) "Ey Ahmed beni kurtar! Benim kurtuluşum senin elindedir" demesi üzerine onun oraya yönelerek makam-ı şerifi ele geçirmesine bağlasa da[15] tarihi açıdan bakıldığında vakıa tamamen farklıdır. Osmanlıların Kudüs'te farklılıklarını hissettirecek icraatlara girişmeleri ve yeni bir dönemin başladığını vurgulama arzuları aynı zamanda yeni elitlerin/ulema sınıfının doğmasına neden olmuştu. Nitekim Decânî ailesinin ortaya çıkışı ve imparatorluk tarih sahnesinden çekilinceye kadar çeşitli görevleri üstlenmeleri bu sürecin tabii bir neticesiydi.

Hz. Davud'un mezarı, Memlüklüler devrinde de Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında birkaç kere el değiştirmekle birlikte nihayetinde Katolik aleminin kentteki temsilcisi Fransiskenlerin elinde kalmıştır.[16] Tedrici bir süreç takip eden Osmanlılar, önce Kudüs ve Gazze Valisi Mustafa'ya 21 Eylül 1537 (15 Rebiulahir 944) tarihinde Deyr Sahyun'un teftiş edilmesi için emir göndermiştir. Bunun üzerine başta para olmak üzere manastırdaki tüm değerli eşyalara el konularak rahiplerle birlikte Kudüs'teki kaleye hapsedilmiştir. Ardından yapılan bütün işler bir

14 Şemseddin Muhammed bin Ali bin Ahmed bin Tolon es-Salihî, *Müfâkahetü'l-Hillân fi Havâdisi'z-Zamân*, Halil El-Mansur (tahkīk), Beyrut, 1998, s. 401.

15 En-Nebhânî, *Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ'*, *I*, s. 548.

16 El-'Uleymî, *el-Ünsü'l-Celîl bi-Târîhi'l-Kudsi ve'l-Halîl, el-Mücelled es-Sânî*, s. 478-479.

rapor halinde İstanbul'a sunulmuştur. Böylece tartışmalı mezar ve civarından Hıristiyanların tamamen uzaklaştırılmasına giden ilk adım atılmış oluyordu.[17]

İlk etapta manastırın sadece türbe kısmına el konulmakla iktifa edilmiş diğer yerler rahiplere bırakılmıştır. Muhtemelen bu şekilde Müslümanlar, Hıristiyanlar ve doğal olarak da Yahudiler açısından önemli olan peygamber türbesinin tartışmasız bir şekilde idare edileceği düşünülmüştü. Ancak bunun boş bir düşünce olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. 956h/1549-1550'de bütün manastır binası, civarındaki dükkanlar, türbenin etrafı, manastıra tâbi Kudüs'ün sırtındaki fırın ve Burc-u Gazze, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şeyh Ahmed ed-Decânî'ye ve zürriyetine vakıf olarak tahsis edilmiştir.[18]

Evâsıt-ı Cemâziyelâhir 960/Mayıs-Haziran 1553'te Kudüs sancağı ve kadısına gelen hükümde önceden gönderilen emir gereğince mezardan kovulan rahiplerin şehirde bir yer bulunamadığından dolayı başıboş

17 "لما وردت الاحكام الشريعة الخداوندكاري من الابواب الشريفة العالية دامت دولتها ونصرها على مولانا .... مصطفي بك صاحب لوا غزة المحروسة والقدس الشريف دام علاه بالتوجه الى كنيسة دير صهيون وضبط ما فيه من المال وغيره والقبض على الرهبان الذي به ورفعهم الى القلعة المنصورة بالقدس الشريف امتثل مولانا .... المشار اليه وبادر من وقته وساعته وحضر الى القدس الشريف وتوجه الى الدير المذكور وصحبته مولانا اقضى القضاة عبدالرحيم مولى محروسة القدس الشريف ومولانا فخر الامنا المعتبرين محمد جلبي النقاش ومولانا علا بك ومشايخ الاسلام وجماعة من الاعيان وضبط ما بدير صهيون وكنيسة بيت لحم من النقديات والاسباب بذلك دفاتر تركية تعرض على الابواب الشريفة ...."،

15 Rebîʿulâhir 944/21 Eylül 1537 tarihli 2158 numaralı kayıt, *KDŞSL, VI, s. 670.*

18 "... وقف السلطان الاعظم والخاقان المكرم رقاب الامم سيد ملك الروم والعرب والعجم السلطان سليمان خان بن السلطان سليم شاه خان عز نصره بموجب الحكم الشريف في سنة ست وخمسين وتسعمائة جميع الدير القايم بناوه بجوار تربة حضرة داود النبي عليه الصلاة والسلام والفرن تابع لدير صهيون ظاهر القدس الشريف على مولانا قدوة الراشدين وزبدة السالكين للشيخ احمد الدجاني وذريته وفقرايه مع الحواكير الملاصقة للدير المذكور وبرج غزة صورة دفتر جديد دفتر جديد سلطاني بودركي نقل الندي تحريرا في اواسط ذي الحجة سنة سبع وستين وتسعمائة .... وثبت مضمون ذلك لدى مولانا الحاكم المشار اليه اعلاه دام علاه الثبوت الشرعي بالطريق الشرعي بموجب الامرالشريف السلطاني نفذ بالعون الرباني صورة الدفتر الجديد الخاقاني وحكم بصحة الوقف المزبور حكما شرعيا بطريقة الشرعي وجرى ذك وحرر ذلك في اواخر شهر ذي الحجة سنة سبع وستين وتسعماية وقيدت في عاشر شهر شوال سنة ثمان وستين وتسعماية"

10Şevvâl 968h/24 Haziran 1561 tarihli mahkeme kaydı, KDSŞC, XL, s. 378. Aynı mahkeme kaydı için bkz: Ed-Decânî, Mescidu ve Makāmu'n-Nebî Dâvud, s. 281-283. Cohen, 1551-52 yıllarını rahiplerin nihai kovuluş tarihi olarak verir. Bkz: Amnon Cohen, "The Expulsion of The Franciscans from Mount Zion Old Documents and New Interpretation" Studies on Ottoman Palestine, XXI, Ashgate/ Variorum, England, 2011, s. 154.

gezdikleri, bu hususta Venedik balyosunun onlar adına ricacı olduğu ifade edilip kati bir dille bundan sonra Hıristiyanların Hz. Davud'un türbe ve etrafında bulunmalarının caiz olmadığı vurgulanarak Beyt Lahm ya da Kamâme'de rahipler için Müslümanları rahatsız etmeyecek bir mekân bulunması emredilmiştir.[19] Kısa bir müddet sonra Kasım-Aralık 1553'te (Evâhir-i Zilhicce 960) Kudüs kadısına gelen bir başka hükümde gönderilen emirlere rağmen Fransisken rahiplerinin Hz. Davud'un kabrine meyyitlerini getirdiği, mezarın içine girererek duvar çektikleri ve şeyhi rahatsız ettikleri belirtilmektedir.[20] Bu da onların bir umutla yeniden mezarı elde etme düşüncesini taşdıklarını ve

19 "…. Hâliya Südde'-i sa'âdetimde olan Venedik baylosu dergâh-ı mu'allâma gelüp bundan akdem Hazret-i Dâvud 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmın mezâr-ı şerîfleri kurbunda sâkin olan ruhbânlar emr-i şerîfimle ref' olunup anlar Beyt Lahm'da veya Kamâme'de varup sâkin olalar deyü fermân olunmuşdur. Emir mûcebince anlara Beyt Lahm ve Kamâme'de yer gösterilmeyüp sergerdân gezüp nefs-i Kudüs'te nice zimmîlerün kilîsâları vardır. Anlarun ihtiyârlarıyla istedükleri kilîsâları eğlendirmeyüp alıvireler deyü hükm-i şerîfim ricâ eyledi. İmdi bundan akdem hükm-i şerîfim gönderülüp Hazreti Dâvud Nebî 'aleyhisselâmın mezâr-ı şerîfleri kurbunda tâyife-i Frenk sâkin olmak câyiz değildir. Emrim mûcebince Hazreti Dâvud Nebî 'aleyhisselâmın mezâr-ı şerîfleri kurbunda tâyife'-i Frenk ve ruhbânlarını tevâbi' ve levâhıkı ile ihrâc ve ib'âd eyleyüp ol civâr-ı şerîfi âyin-i kefereden tathîr ve pâk eyleyesiz. Mezbûr râhibler Kudüs-i Şerîf'de Beyt Lahm'da veyahud Kamâme'de varup sâkin olalar deyu emrim olmuşdur. Ol emrim mukarrerdir. Buyurdum ki Kudüs-i Şerîf'de mezbûr râhibler ehl-i İslâm'a zarar olmayan mahalde münâsib olan kilîsâ kangı ise yer gösteresiz ki varıp sâkin olalar. Şöyle bilasiz 'alâmet-i şerîfe i'timâd kılasız. Tahrîran fî evâsıt-ı Cemâziyelâhir sene sittîn ve tis'u-mi'eh.", *KDSŞC, XXXII*, s. 151.

20 Mefharu'l-kuzât ve'l-hukkâm ma'denu'l-fazli ve'l-kelâm mevlânâ mevlânâ-i Kudüs-i Şerîf kādîsı zîde fadluhu tevkī'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm ola ki: Taht-ı kazânızda vâki´ olan Davud en-Nebî salavâtullâhi ´aleyh şeyhi olan dârende-i fermân-ı şerîf kıdvetü's-sulehâ ve'l-'ârifîn 'aynu'l-evliyâ' ve'l-mukakkikīn mevlânâ eş-şeyh Ahmed Decânî zîde tevfîkuhu dergâh-ı mu´allâma âdem gönderüp şöyle ´arz eyledi ki: mezâr-ı şerîfin köşesinde taşra cânib-i gurfesine Kudüs-i şerîf'de sâkin olan Nasârâ tâifesi meyyitlerin getürüp dahl eylediklerin İfranc kıssîsleri(?) mezâr-ı şerîfin içine girüp yanına dîvâr çeküp mahza (?) zâviyeme sed ider (?) deyü bildirüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda te'hîr ve tevekkuf itmeyüp mezâr-ı şerîfin üzerine varup göresiz. Kazıyye ´arz olunduğu gibi olup zikr olunan Nasârâ tâyifesi meyyitlerin defn eyledüklerinde İfranc kıssîsleri (?) mezâr-ı şerîfin içine girüp mezâr-ı şerîfle defn eyledükleri yerün mâbeynlerine dîvâr çekmek ile mi olur ne vecihle def'î mümkün olursa vukū'û üzere mufassal ve meşrûh yazup 'arz eyleyesiz. Sonra emr-i şerîfim ne vecihle sâdır olur ise mûcebiyle 'amel oluna. Şöyle bilasiz 'alâmet-i şerîfe i'timâd kılasız. Tahrîrân fî evâhir-i şehr-i Zilhicce sene sittîn ve tis'u-mi'eh. Bi-medînet-i Haleb, Evâhir-i Zilhicce 960/Kasım-Aralık 1553 tarihli hüküm, KDSŞC, XXIX, s. 17.

buranın yeni sahiplerini yıldırmaya çalıştıklarını göstermektedir. Ancak devlet merkezi kesin bir tavır takınarak vaziyetin etraflı bir şekilde tahkikini ve eğer böyle ise engel olunmasını emretmiştir. Nihayetinde rahiplerin çıkarılmasıyla el konulan manastır, köklü bir değişime uğrayarak etraftaki evlerin yıkılmasıyla buraya bir mescid ile zaviye inşa edilmiştir.[21] Böylece eskinin manastırı yeninin mescid, türbe ve zaviyesinden müteşekkil yapısı, dört asır boyunca idare edileceği son hali almış bulunuyordu.

10 Şubat 1558'de (21 Rebî'ssânî 965) türbedeki mezarın üzerine örtülmek üzere padişahın emriyle kırmızı atlastan bir kumaş ulemanın katıldığı bir törenle getirilerek yeni vakfa nazır tayin edilen şeyhe teslim edilmiştir.[22] Bundan sonra türbeye intisab edenler "ed-Dâvudî"[23] lakabıyla bilinmekle beraber çocukları "Decânî" ismini taşımayı sürdürmüşlerdir. Hz. Davud'un mezarını kaybeden Fransiskenlere de 18 Ekim 1558'de (5 Muharrem 966) Gürcülerin elinde bulunan 'Âmûd adlı manastır verilmiştir.[24]

Ancak ortada masraflar hakkında ufak bir sorun vardı. Başta Decânî olmak üzere görevlilere ne kadar ödeneceği ve giderin nereden karşılanacağı hususları belirsizdi. Gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılarak Kamame Kilisesi'nin zevayidinden (gelirinden) türbenin

21 "…. Kudüs-i Şerîf'de Davud Nebî 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmın mezâr-ı şerîfleri kurbunda sâbıkā ba'zı kefere evleri olup fermân-ı şerîfle ref' olunup yerine bir mescid ve zâviye binâ olunup Şeyh Ahmed Decânî hazretleri ahibbâ vu fukarâsıyla ol makāmda sâkin olup …." 14 Muharrem 975/21 Temmuz 1567 tarihli hüküm, KDSŞC, XLVII, s. 96.

22 "…. الشيخ احمد الدجاني الناظر على المقام الشريف زيد تقواه فتسلمه منه تسلما شرعيا ….. بموجب الامر المنيف ……"

1139 numaralı 21 Rebî'ssânî 965/10 Şubat 1558 tarihli mahkeme kaydı, KDSŞC, XXXV, s. 227.

23 Eş-Şeyh Şemsüddîn Muhammed bin Muhammed bin Şerefüddîn el-Halîlî, *Târîhu'l-Kuds ve'l-Halîl*, Muhammed Adnan el-Bahît-Nûfân Recâ es-Sevâriye (tahkīk), Müessesetü'l-Furkān li't-Türâsi'l-İslâmî, Londra, 2004, s. 221. El-Halîlî de geleneksel bilgiyi tekrar ederek türbeyi Hıristiyanların elinden şeyhin halas ettiğini belirtir.

24 "Kudüs-i Şerîf beyi ve kādîsı mektûb gönderüp bundan akdem hükm-i şerîf vârid olup Hazret-i Davud Nebî 'aleyhi's-selâmın mezâr-ı şerîfleri kurbunda sâkin olan ruhbân tâyifesine anın ol def'â bir âhar yer görülmesin emr olunup nefs-i şehirde tâife-i Gürcî ellerinde Deyr 'Âmûd nâm kilîsâyı ta'yîn ettüklerin 'arz itmeğin kimesnenin da'vâlısı ve nizâ'lusu olmayup şer'le Müslümânlara zararı yoğise temekkün ittiresin deyü hükm-i şerîf buyuruldu.", 5 Muharrem 966/18 Ekim 1558 tarihli hüküm, *KK.d., 00216*, s. 8.

masraflarıyla şeyh ve müritlerine 28 Haziran 1554'te (27 Receb 961) maaş bağlanmıştır.[25] Nitekim mezkûr senenin Receb, Şaban ve Ramazan aylarına ait ödemeleri almak için 17 Ağustos'ta (18 Ramazan) kadının huzuruna çıktığı görülmektedir.[26] Maaşın kâfi gelmeyeceği düşünülerek bir yıl sonra Şubat 1555'te (Evâhir-u Rebî'ulevvel 962) Haseki Sultan İmareti mütevellisinin tavassutuyla zaviyedekilere günlük aş ve ekmek tayini yapılmıştır.[27] Kanuni Sultan Süleyman bununla da yetinmeyip

25 "…. Mevlânâ Kudüs-i Şerîf kādîsı zîde fadluhu tevkī-i refî´-i hümâyûn vâsıl olıcak ma´lûm ola ki: Hâliyâ dergâh-ı mu'allâma 'arz gönderüp bundan akdem Kudüs-i Şerîf'de vâki' olan Dâvûd Nebî ´aleyhi's-salâtu ve's-selâm hazretlerinin türbe-i münevverilerine muttasıl olan Deyr Sahyûn nâm kilîsânın keferesi emr-i şerîf mûcebince ihrâc olup sâkin oldukları odaları mezâr-ı şerîfe ilhak olunmağın mezâr-ı şerîfin türbedârlığı Şeyh Ahmed nâm ´azîze virilüp ve odaları dervişlerine mesken olup bi'l-fi´il mezbûr şeyh dervişleriyle anda sâkin olup amma ellerinde cihetleri olmayup ve türbe'-i şerîfin fethî cedîd olup aslâ vakfı olmayup masârıfına vesâyir levâzımına ve fukarâsının ma'îşetlerine kifâyet ider nesneleri olmayup hâliyâ Kudüs-i Şerîf'de olan Kamâme zevâyidinden Sahratullâh-i Müşerrefe'den toksan cüz'lerin olunup andan gayrı otuz eczâya dahi mahsûlü mütahammildir. Mezbûr 'azîzin dervişlerine mahsûs otuz cüz' mezâr-ı şerîfde tilâvet olunmak buyurulur ise mezâr-ı şerîf ihyâ olurdu deyü bildirmişsin. İmdi bu def'â sene ihdâ ve sittîn ve tis'u-mi'eh rebî'ulâhirinin yirmi ikisinden pâye'-i serîr-i a'lâya 'arz olundukda mezîd 'inâyetim zuhûra getürüp zikr olunan Kamâme zevâyidinden mezbûr şeyha yevmî on akçe ve vazîfe ve zeyt ve hasîr vesâyir levâzımı içün ve yevmî beş akçe ta'yîn eyleyüp ve zikr olan türbe'-i şerîfde mezbûr şeyhin mürîdândan mücâvir olanlara yevmî birer bârâ ile on beş cüz' kırâ'at ettirilmek emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda zikr olunan Kamâme zevâyidinden mezbûr şeyhe yevmî on akçe vazîfe ve mezbûr mezâr-ı şerîfin zeyt ve hasîr vesâyir levâzımı içün yevmî beş akçe ve zikr olunan türbe'-i şerîfde şeyh-i merkūmun mürîdlerinden mücâvir olanlara şeyh rızâsıyla yevmî birer bârâ ile on beş cüz' ta'yîn eyleyüp ve mufassal defter eyleyüp imzâlayup ve mühürleyüp dergâh-ı mu'allâma gönderesiz. Ve yazup bildiresiz ki ellerine berât-ı şerîfim virile. Amma mezbûr eczâdan türbe'-i şerîfede mütemekkin olmayanlara virilmesine emr-i şerîfim yokdur. Ana şimdi tevzî' olundukda ve eğer min-ba'd vâki' olan mahsûlden tevcîh olundukda türbe'-i şerîfde mücâvir olan mezbûr şeyhin dervişlerine rızâsıyla tevcîh olunur. Hâricden kimseye virilmeye. Şöyle bilasiz. 'Alâmet-i şerîfe i'timâd kılasız.", 27 Receb 961/28 Haziran 1554 tarihli hüküm, KDSŞC, XXIX, s. 56.

26 18 Ramazan 961/17 Ağustos 1554 tarihli 539 numaralı kayıt, *KDSŞC, XXVIII*, s. 168.

27 "…. oğlum Selîm tâle bakāhu vâlidesi dâmet 'ismatuhânın 'imâreti mütevellîsi kıdvetü'l-emâcid ve'l-ekârim Ferhad zîde mecduha tevkī'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm ola ki hâliyâ sen ki mütevellîsin. Dergâh-ı mu'allâmâ kazâyâ defteri gönderüp Kudüs-i Şerîf'de Hazret-i Dâvud nebînin mezâr-ı şerîflerinde emirle sâkin olan iftihâru's-sulahâi's-sâlikîn Şeyh Ahmed Decânî zide takvahu'ya ve on altı nefer dervişlerine sâyir fukarâya virilan tertîb üzere aş ve etmek virilmek husûsun bildirmişsin. Buyurdum ki müşarun ileyh şeyhe ve on altı nefer dervişlerine sâyir fukarâya virildüğü üzere aş ve etmek viresiz.

bir sene sonra 14 Ekim 1556'da (9 Zilhicce 963) Kudüs'e bağlı 5 adet mezrayı (Ra's-i Ebî Zeytûn, ´Ayn Cinân, Beyt Sevillâ, Ceryût, Deyr ´Âmir) masrafları için vakıf olarak tahsis etmiştir.[28] Bu ihsanı takiben 1557 Mart'ında (Evâhir-i Cemâziyelevvel 964) Nablus Sancağı nahiyelerinden Cebel-i Kıbelî'ye bağlı Bidyâ'dan[29] bazı hisselerle Mecdel Yâbâ'dan[30] zahire tedarik edilerek erkek çocuklarına evlâd-ı vakıflık olarak bağlanmış ve Düveyr mezraası da şeyhe şahsi masrafları için verilmiştir.[31]

Vefatından iki yıl sonraya ait 22 Haziran 1564 (12 Zilka'de 971) tarihli kayıtta da Remle'de bulunan Beyt 'Ûri'l-Fevkā[32] ile Cîre[33], el-

Bu bahâne ile müstahik olmayana nesne virilmesinden ihtiyât eyleyüp mahal ve müstahıklarına viresiz. Şöyle bilasiz. 'Alâmet-i şerîfe i'timâd kılasız. Tahrîran fî evâhir-i Rebi'ulevvel sene isna ve sittîn ve tis'u-mieh." KDSŞC, XXIX, s. 98.

28 "Bu zikr olan beş ´aded mezra´alarun [Ra's-i Ebî Zeytûn, ´Ayn Cinân, Beyt Sevillâ, Cerbût, Deyr ´Âmir] mahsûlü alınmayup Şeyh Ahmed ed-Decânî hazretleri kendü masraflarına sarf itmek içün hükm-i ´âlîşân vârid olmağın hâssa-i hümâyûndan ihrâc olunup vech-i me'mûr üzere defter-i cedîd-i hakaniye kayd olundu. Târîh-i hükm-i şerîf fî Tâsi´ Zilhicce sene 963", TABD. TTD., 112, v. 69b.

29 Bidyâ köyünden Şeyh Zeyneddîn Ebu Hüreyre ile ve Ali'nin Şeyh Ahmed ed-Decânî'ye ait 28 Dinar borç ile 29 Rıtl zeytin yağına ilişkin ifadeleri vakıf tahsisi sonrası köyden yapılan ödemeleri beyan etmektedir. 19 Şevvâl 961/17 Eylül 1554 tarihli 30 numaralı hüküm, KDSŞC, XXVIII, s. 8. Nablus'un 32 km güney batısında bu köy vardır. http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Biddya_905/ar/index.html

30 Remle'nin 18 km kuzey doğusunda yer alan Mecdel Yâbâ (es-Sâdık), 13 Temmuz 1948'de İsrail işgaline uğrayarak yıkılmış ve halkı sürgün edilmiştir. http://www.palestineremembered.com/al-Ramla/Majdal-Yaba/ar/index.html

31 Karye'-i Bidyâ tâbi'-i nâhiye'-i mezbûra hâsıl karye'-i mezbûre kısmun mine's-sülüs 1800 hisse-i vakf-u evlâd-i zükûr-ı Şeyh Ahmed ed-Decânî ber-mûceb-i hükm-i 'âlîşân 8 t 600; Karye'-i Mecdel Yâbâ tâbi'-i nâhiye'-i m., ğılâli defter-i 'atîk Şeyh Ahmed ed-Decânî hazretlerinin vakf-u evlâd-ı zükûr olup rüsûm-u harâc hâliyâ emr-i şerîf ile kendü masraflarına sarf itmek üzere kayd-ı defter olundu. [s. 51], Mezra'a-i Düveyr der-nezd-i karye'-i Mecdel Yâbâ tâbi'-i nâhiye'-i Cebel-i Kıbelî hâsıl 100 zikr olunan kurâ ve mezâri'in mahsûlü alınmayup Şeyh Ahmed ed-Decânî hazretleri kendü masraflarına sarf itmek içün hükm-i şerîf-i 'âlîşân vârid olmağın vech-i meşrûh üzere defter-i cedîde kayd olundu. Sûret-i defter-i cedîd-i sultânî budur ki nakl olundu. Tahrîran fî evâhir-i Cemâziyelevvel sene 964/21-31 Mart 1557, *KDSŞC, XLVII,* s. 51-52

32 Ramallah'ın 14 km batısında bu köy bugün vardır. http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bayt__Ur_al_Fauqa_851/ar/index.html

33 Nâhiye der-livâ'-i m. Karye'-i Beyt-i 'Ûri'l-fevkā tâbi'-i m., hâsıl ber-vech-i

Küneyyise[34] ve Acancûl[35] adlı mezraların hayatında iken maktû‘ olarak kendisine tevdi edildiği ve buraya fellah getirilip şenlendirdiği ifade edilmektedir. Vefat ettiğinden oğullarına maktu olarak verilmesinin çiftçilerin dağılmaması ve şenliğin bozulmaması için faydalı olacağı ve aynı usulün muhafazasının gerekliliği Kudüs Kadısı Nurullah ile sancak beyinin mektubuyla belirtildiği için devlet merkezi de nizamın muhtel olmasından kaçınarak taşranın tavsiyesine uyup mevcut yapının devamını onaylamıştır.

Bazen Kamame Kilisesi’ne batıya yapılan seferlerden dolayı Hıristiyan hacılar gelmediği vakit doğal olarak gelirlerde bir azalma yaşanmaktaydı. Bu da kilisenin zevâyidinden istifade eden kişiler için sıkıntı oluşturuyordu. Nitekim Mart 1555’de (Evâsıt-ı Rebî‘ulâhir 962) gelirlerdeki düşüşten dolayı ödeme yapılamamıştı. Bunun üzerine taşradaki görevlilerin devreye girip durumu hızlı bir şekilde İstanbul’a ilettiği ve çözüm bulunmaya çalışıldığı görülmektedir. Sonuçta Şam hazinesinde bulunan emanet paradan noksan kalan ödemeler karşılanarak sorun giderilmiştir.[36]

---

maktû‘ der-‘uhde’-i Şeyh Taha bin Şeyh Ahmed Decânî ve Şeyh Yunus ve Şeyh Ebu Hüreyre fî sene 350; mezra‘â-i Cîre der-nezd-i karye’-i Beyt-i ‘Ûr hâsıl ber-vech-i maktû‘ der-‘uhde’-i Şeyh Taha ve Şeyh Yunus evlâd-u Şeyh Ahmed Decânî ve Şeyh Ebu Hüreyre fî sene 100. Zikr olan karye ve mezra‘â vilâyet defterinde Şeyh Ahmed Decânî kuddise sirruhu ‘uhdesinde maktû‘ mukayyed olup fellâh getürüp şenledüp ol mahalden mürûr iden âyende ve râvende emn ü emân ile geçüp ol vilâyetin halkı hadden bîrûn mûmâ ileyh şeyh hazretlerine i‘tikādları olmağın eyüden ve yâvuzdan bir ferde gîr-u tedâbür görmezlerdi. Hâliyâ şeyh-i merhûm müteveffâ olmağın fellâh ümenâ cevrinden gaybet idüp harâb olması mukarrerdir. Bunlar der-‘uhde olıncak kemâ kân ma‘mûr olur deyü Kudüs-i Şerîf kādîsı Mevlânâ Nurullah ve sancağı beyi mektûb virdüklerinden ‘uhdelerine maktû‘ kayd olundu. El-fakīr Derviş, Fî 12 Zilka‘de sene 971/22 Haziran 1564 tarihli hüküm, KDSŞC, XLVII, s. 17.

34 Remle’nin 12 km güney doğusunda yer alan el-Küneyyise, 10 Temmuz 1948’de İsrail işgaline uğrayarak tahrip edildi ve halkı tehcire maruz kaldı. http://www.palestineremembered.com/al-Ramla/al-Kunayyisa/ar/index.html

35 12 Zilka‘de sene 971/22 Haziran 1564 tarihli hüküm, KDSŞC, XLVII, s. 17. Remle’nin 15 km güney doğusunda yer alan ‘Acancûl, 12 Temmuz 1948’de İsrail işgaline uğrayıp yıkıldı ve halkı tehcir edildi. http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Ajanjul_684/ar/index.html

36 “…. Kudüs-i şerîf kādîsı zîde fadluhu bu cânibe mektûb gönderüp Kudüs-i Şerîf’de Dâvud en-Nebî ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm hazretlerinin makām-ı şerîfleri şeyhi olan Şeyh Ahmed Dûcânî kuddise sirruhu hazretlerine emr-i şerîf mûcebince Kamâme zevâyidinden yevmî on akçe ve termîm ve bahâ’-i hasîr ve kanâdîl içün yevmî beş akçe ve yevmî on beş pârâ ile on beş cüz’hân ve bir müşrif-i eczâ’ ta‘yîn

Yağan yağmurların az olmasından dolayı Kudüs hariçten getirilen suyla ihtiyacını karşılamaktaydı. Dolayısıyla kaynakların azlığından ve bittabi şehirde suya rağbetten dağıtımdan kendilerine ayrı tahsisat yapılması için İstanbul'a talepleri havi mektupların gönderildiği oluyordu. Kudüs kadısına ve beyine gönderilen 6 Mayıs 1560 tarihli (10 Şaban 967) hükümden zaviyenin hamamının ihtiyacından bahsedilerek şeyhin kente gelen sudan kendilerine bir miktar verilmesi ricasında bulunduğu görülmektedir. Devlet merkezi mufassal bir rapor hazırlanıp su bağlanması durumunda diğer hak sahiplerinin zarar görüp görmeyeceğinin tespit edilmesini istemiştir.[37] Ancak müspet cevabı almaya ömrü yetmemiştir. Vefatından birkaç yıl sonra 6 Eylül 1564 tarihinde (29 Muharrem 972) gelen hükümde ahalinin rızası ve yapılan tahkikat neticesinde bir sıkıntı meydana gelmeyeceği anlaşıldığından hamama bir miktar su verilmesi emredilmiştir.[38]

olunup sene ihdâ ve sittîn ve tis'u-mi'eh ahirine gelince müstahak olan 'ulûfeleri edâ olunup ve şimdiki hâlde pâdişâh-ı 'âlem-penâh halledet hilâfetuhu hazretleri sefer-i hümâyûnda oldukları ecilden kefere Kamâme ziyâretine kıllet üzere gelüp müşârun ileyh şeyhin makām-ı şerîfde olan eczâ-hânlarun 'ulûfeleri içün akçe lâzım olup bundan akdem 'imâret-i 'âmire mütevellîsi olan merhûm Haydar Kethudâ 'imâret-i mezbûre binâsına sarf etmekiçün Kamâme mahsûlünden iki bin yedi yüz filori karz alup sicil olunup 'imâretin binâsına sarf idüp defterine vech-i meşrûh üzere kayd olunup der-i devlete varup muhâsebe virdüğünden zikr olan meblağ-ı mezbûr Haydar Kethudâ'ya teslîm eyleyüp ol dahi getürüp kal'â-i Şâm'da emânete koyup sonra Ali Kethudâ merhûm mütevellî oldukda Kudüs-i Şerîf'e getürüp ihtiyâc oldukda eczâ-hânlara 'ulûfe virmek içün kal'âdan alup Şam zu'âmâsından Turgud'un yanında emânete komuş imiş. Bundan akdem paşaya i'lâm olunup mezkûrdan meblağ-ı mezbûr taleb olundukda emr olmayınca virmezim deyüp hâliyâ küllî ihtiyâc olup meblağ-ı mezbûr mezkûrdan alınup kal'â-i Kudüs-i Şerîf'de hıfz olunup vaktiyle müşârun ileyh şeyhin ve eczâ-hânlarun vazîfeleri edâ olunması lâzım idüğü bildirmiş. İmdi meblağ-ı mezbûr sâbıkā mezkûr Turgud'dan alınup Şâm hazînesine zabt olunmuş imiş. Gerekdir ki tezkire vardukda zikr olan akçenin beş yüz filorisin Şâm hazînesinden ihrâc idüp vergi eyleyüp ve mühürleyüp kifâyet mikdârı âdemlerle gönderüp mevlânâ-yı mezbûra teslîm ettiresiz ki lâzım olan vezâyife sarf ideler. Tahrîran fî evâsıt-ı Rebî'ulâhir şuhûr-ı sene 962", Evâsıt-ı Rebî'ulâhir 962/ Mart 1555 tarihli hüküm, KDSŞC, XXIX, s. 91.

37 10 Şaban 967/6 Mayıs 1560 tarihli hüküm için bkz: Murat Uluskan, Yüksel Çelik, Davut Hut, Cengiz Tomar (haz) *Al Quds in Muhimme Registers/Mühimme Defterlerinde Kudüs (1545-1594), 1*, Ircica, İstanbul, 2016, s. 54.

38 Uluskan, *age*, s. 68.

Hadiseye yakından bakıldığında türbenin tamamen mevcut hali almasında esaslı bir rol oynadığı ve mahalli idarecilerle birlikte devlet merkezini mahir bir şekilde yönlendirdiği bedihidir. Bunda devletin o dönem batıda Habsburglara karşı girişmiş olduğu mücadelenin de etkisi vardır. Zira Katolik mezhebinin hamiliğini yapan devletlerin Kudüs konusunda bir hassasiyetleri vardı.[39] Savaş meydanlarında uğradıkları yenilgi aynı zamanda Osmanlı idaresi tarafından kutsal yerlere de taşınmıştı. Böyle davranılarak Kudüs gibi nazarlarında kutsal olan yerlerde geleceklerinin ve rollerinin sınırlı olduğu, günün sonunda her şeyin İstanbul'un iradesine bağlı olduğu inceden inceye hatırlatılıyordu. Dolayısıyla dini duygularla el konulan bir manastır, aynı zamanda beynelmilel alanda doğu-batı ya da İslam-Hıristiyan mücadelesinin taşraya yansıyan başka bir formu olarak burada tezahür etmektedir.

Görüldüğü üzere onun ve ailesinin yıldızı Siyon Manastırıyla hızlı bir şekilde parlamıştır. Hz. Davud'un türbedarlığı, geleceğinin teşkilinde mühim ve merkezi bir rol oynamıştır. Bu durum imparatorluk berdevam olduğu müddetçe sürmüştür. Düzenli bir eğitime sahip olmayan bir sufinin devlet merkezine kimler tarafından takdim edildiği ve devrin sultanı I. Süleyman'ın lütfuna nasıl mazhar olduğu sorularına kaynaklardan cevap bulmak mümkün değildir. Sufilikteki şöhretinin yanı sıra yakın ilişkiler tesis ettiği Kudüs ve Şam'daki kadılar ile askerî sınıfın temsilcilerinin bu hususta müessir rol oynadığı tahmin edilebilir.

39 "O dönemlerde Batılı devletleri büyük ölçüde ilgilendiren Kutsal Yerler Meselesi'nde neredeyse yalnızca en başta olmak kaydıyla Fransiskenler ve ayrıca Rum Ortodokslar söz konusu ediliyordu. Fransiskenler, Katolik Hristiyan âleminin tamamının gözünde, daha önce de belirttiğimiz gibi, Kutsal Mezar'ın asıl bekçileri sayılıyorlardı; San Salvator Manastırı'nda her hacı iyi karşılanıyordu; hacıları, günah çıkarma ve akşam yemeği ile Kutsal Yerler'e layık bir biçimde ziyaret etmeye hazırlama; onları daha sonra dini törenler arasında Kutsal Mezar Kilisesi'ne götürme ve ayrılırlarken, onlara dini yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair birer belge verme haklarını saklı tutmuşlardı. Hatta Kutsal Mezar şövalyeleri tayin etme imtiyazı "Kudüs Kutsal Mezarı'nın Yaldızlı Atları" da onlara devredilmişti ve hiç kimse bu haklarını ellerinden almaya çalışmıyordu." Bkz: Johann Wilhelm Zinkeisen, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 3, Lehistan Barışı'na ve Sultan I. Mustafa'nın 1623'te Tahttan İndirilmesine Kadar,* Nilüfer Epçeli (çev.), Yeditepe, İstanbul, 2011, s. 590.

İstanbul Ziyareti

1544'de yaptığı Şam yolculuğunun haricinde kaynaklara yansımayan bir İstanbul seyahatinden bahsetmek mümkündür. Onu Temmuz/Ağustos 1555'de (Evâsıt-ı Ramazân 962) İznikmid civarında Sitârâ Köprüsü'nde nişan alırken görüyoruz. Burada Şam cizyesinden günlük 15 akçe alan Şeyh Hüseyin Harezmî'nin oğlu Şihabüddîn'in vefatı münasebetiyle mahlul olan vazifeye talip olmuştur. İsteği kabul edilmekle birlikte günlük 10 akçe tayin edilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından İran seferinden İstanbul'a dönerken kendisine berat verilmiştir. Muhtemelen şeyh yapılan bu sefere iştirak etmiştir. İznikmid civarında ordu konakladığında Kudüs'te ya da Şam'da görev yapmış sabık kadılar veyahut diğer görevliler tarafından padişaha takdim edilmiş olmalıdır. Yerel görevlilerle kurmuş olduğu ilişkiler vasıtasıyla boştaki vazifeden istediğini büyük oranda almıştır.[40] Bu tarihten üç yıl sonrasına ait 20 Ağustos 1558 (6 Zilka'de 965) tarihli başka bir mahkeme kaydı, oğluyla birlikte berat-ı şerîfe mucebince Şam hazinesinden günlük 15 Osmanlı dirhemi tayinat aldıklarından ve tahakkuk eden meblağın tahsili için baba ile oğulun Kudüs'teki sipahilerden Muhammed Çelebi adlı bir kişiyi vekil tayin ettiklerinden bahsetmektedir.[41] Çocuğunun da maaş listesine eklenmesiyle şeyhin

40 "…. Şeyh Ahmed Decânî zîde takvâhu bâb-ı sa'âdet-penâhıma gelüp Şam cizyesinden yevmî on beş akçeye mutasarrıf olan Şihâbüddîn bin Şeyh Hüseyin Hârezmî fevt olup mahlûldur deyü 'inâyet ricâ eyleyüp müşârun ileyhe bir vecihle 'inâyet-i 'aleyhi'l-mikdârım elyak ve sezâvâr olmağın işbu sene isnâ ve sittîn ve tis'u-mi'eh ramazânın yedinci gününden yevmî on akçesin kendüye ta'yîn eyleyüp bu berât-ı se'âdet-i âyâtı virdüm ve buyurdum ki zikr olunan vazîfesine müteveffâ ne yerden mutasarrıf ise bu dahi ta'yîn olunan on akçesini andan alup vech-i ma'âşına sarf eyleyüp devâm-ı eyyâm-ı devlet-i ikbâl ve sebât ve kıyâm-ı saltanat ve iclâlim içün bi'l-ğuduvvi ve'l-âsâl iştiğāl göstere. Ol bâbda ahad kâyinen men kâne ve keyfe mâ kâne bi-vechin mine'l-vücûh mâni' ve dâfi' olmaya. Şöyle bilasiz. 'Alâmet-i şerîfe i'timâd-ı sahîhâ kılasız. Tahrîran fî evâsıt-ı Ramazâni'l-mübârek sene isnâ ve sittîn ve tis'u-mi'eh. Buyurdu Sitârâ Köprüsü", Evâsıt-ı Ramazân 962/ Temmuz/Ağustos 1555 tarihli kayıt, KDSŞC, XXIX, s. 131.

41 "بين يدي مولانا قدوة قضاة الاسلام زبدة ولاة الانام محرر القضايا والاحكام جارالله افندي زيد فضله قد شهد عبدالرحمن بن عبدالله واحمد بن عبدالله بن مراد ان مولانا وسيدنا قدوة الراشدين زبدة الصلحا الناسكين قطب زمانه ووحيد عصره واوانه الحافظ المضبوط حافظ الاصول والشروط حضرة الشيخ احمد الدجاني بلغه الله غاية الاماني ونفحنا بنفحة من نفحاته في محل خلواته وجلواته ولده الصلبية مولانا العلامة المحقق الفهامة الشيخ شرف الدين يونس زيد فضله وكلا حامل هذا الكتاب وناقل الخطاب مفخر السباهية محمد جلبي بن حمزة السباهي بلوا القدس الشريف المحمية زيد قدره في قبض علوفتهما المرتبة لهما على الخزينة العامرة بمدينة الدمشق الشام المحروسة في كل يوم خمسة عشردرهما عثمانيا بموجب البراة الشريفة الخداوندكارية ثبت الله قواعد دولتها المحمية والى عن مدة اولها غرة شهر

isteğine nail olduğu görülmektedir. Bunun haricinde Kudüs dışına hangi sıklıklarla çıktığına dair hayatına ilişkin bilgi veren eserlerde malumat yoktur.

Devlet Merkeziyle Münasebetleri

Devlet merkeziyle ilişkilerini sıkı tutmuş ve kendisine İstanbul ile yaptığı yazışmalar için özel bir mühür hazırlatmıştır. Haziran 1556'da (Evâsıt-ı Şaban 963) Kadı Sinan'ın huzuruna çıkarak Yasin bin Ali'yi müsaadesi olmaksızın "Bâb-ı Âlî'ye" gönderdiği mektupları mühürlediği mührü almakla itham etti. Davalı mahkemede mührü şeyhten emaneten alarak küçük bir beyaz kutu içinde elbiselerinin arasına koyduğunu aradan belli bir vakit geçtikten sonra Safed'e tabi Hammare'deki evinde eşyaların arasında bulduğunu ve derhal getirerek şahitler huzurunda teslim ettiğini söyledi. Ancak Decânî, Yasin'in dediklerini yalanlayıp kimseye emanet vermediğini 21 Temmuz 1549 (25 Cemâziyelâhir 956) tarihli mührün kayıp olduğuna dair daha önceden mahkemeden aldığı hücceti ibraz etti. Bunun üzerine kadı deliller muvacehesinde davalının hıyanetinin ortaya çıktığını ifade ederek suçlu olduğuna karar verdi.

Yasin bir şekilde ele geçirdiği mührü vicdanının sesine direnemeyip aradan fazla bir zaman geçtiği için olayın unutulmuş olacağından hareketle cürmünü hafifletecek bir hikâye uydurarak teslim etmeyi ve bu işten sıyrılmayı düşünmüş ancak planı suya düşmüştür. Zira şeyh mührün kayıp olduğunu fark eder etmez mahkemeye koşmuş ve durumu izah eden bir hüccet almıştı. Böyle yaparak kendi adına yapılacak olası sahtekârlıkların önüne geçmek istemiştir. Zira itibarının büyüklüğü mührünü hâmil mektupların ciddiyetle ve ivedilikle ele alınmasına yol açıyordu. Dolayısıyla kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve namına ricaları havi çeşitli mektupların gönderilme ihtimali netice itibariyle şahsına ciddi zarar verecekti.[42]

جماذي الاول من تاريخه والى غاية سنة تاريخه في المتكلم على الخزينة العامرة والدعوي بذلك والتوصل الى خلاصة بكل طريق ممكن شرعي وفي قبض مال العلوفة وايصاله اليهما وفي قبض تمسك وصرف ما يجد صرفه وفي المكاتبة والايصال على الشرع المعتاد وكالة صحيحة شرعية مطلقة مقبولة بالطريق الشرعي شهادة صحيحة شرعية مقبولة بالطريق الشرعي فحاكم المولانا الحاكم المومي اليه بصحة ... حكما شرعيا بطريقة الشرعي بتاريخ اعلاه ",

1580 numaralı 6 Zilka'de 965 tarihli mahkeme kaydı, *KDSŞC, XXXVI*, s. 294.

42 "سبب تحرير حروف وموجب تسطير صنوف انه بمجلس الشرع الشريف والمقام المنيف بمحروسة القدس الشريف شرفه الله تعالى وعلاه لدى عمدة النواب زبدة العلماء اولي الالباب مولانا القاضي سنان الحنفي دام

Yazışmaların yalnızca şahsi işlerine yönelik olmadığı aynı zamanda ahaliye yardımcı olmak maksadıyla yapıldığı kaydın vurguladığı diğer bir noktadır. Dolayısıyla bu vurgu şeyhin taşra ile merkez arasında bir arabulucu rolü oynadığını, halkın sıkıntıları için ona müracaat ettiğini ve İstanbul'da bir şefaatçi olarak namından istifade edildiğini göstermektedir. İbadullahın ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarının savunulmasındaki sesi olması ulemanın İslam toplumundaki rolüyle uyuşmaktadır.

Gayrimüslimler ve Decânî

Mahkeme kayıtları şeyhin gayrimüslimlerle arasının çok iyi olmadığını göstermektedir. Zaten Hz. Davud'un kabrinin türbedarlığına getirilmesiyle Fransiskenlerin buradan kovulması aralarının bozulmasına yol açmıştı. Manastırı kaybeden Katolikler fırsat buldukça şeyhi taciz etmeye yeltenmişlerdir. Nitekim vefatından kısa bir süre önce zaviyenin civarında kendisiyle çocuklarına vakıf olarak tahsis edilen bağçe, fırın ve bir eve müdahalede bulunulmasından dolayı şehirdeki Frenklerin balyosunu devlet merkezine şikayet etmişti. 1561 Eylül/Ekim ayında (Evâhir-i Muharrem 969) Kudüs kadısına gönderilen hükümde şikayetin etraflı bir şekilde incelenmesi eğer arz olunduğu gibiyse kimseye müdahale ettirilmemesi emredilmiştir.[43]

فضله وعلاه هو انه لما ضاع ختم مولانا وسيدنا الشيخ الامام العالم العارف المحقق المدقق الفهامة العارف المضبوط حافظ الفروض والشروط خلاصة اهل التحقيق قدوة ارباب الطريق علماءالرباني وعين العباد القطب الفرد الجامع الرباني مولانا حضرة الشيخ احمد الدجاني بلغ الله في الدارين غاية الاماني وادام النفع باسراره ونفخاته في خلواته وجلواته واختفي الختم المزبور الذي يختم به مكاتبه ويجهزها الى الباب العالي السلطاني اجل له الله تعالى لاجل مصالح العباد والاصلاح بينهم وقيد قضية ذلك بالسجل الحكمي المخلد بالمجلس المشار اليه المؤرخ في خامس عشرين جماذي الثاني من شهور سنة ستة و خمسين وتسعماية ثم بعد ذلك في يوم تاريخه ادناه فحضر الى مجلس الشرع الشريف بين يدي مولانا الحاكم المومي اليه ادام الله نعمة عليه يس بن علي من اهالي قرية حمارة تابع مدينة صفد واقر واعترف الاقرار والاعتراف المصحوبين بحسن اختياره عن طيب قلب وانشراح صدر وهو بحال الصحة واللازمة والطواعية والاختيار من غير اكراه ولا اجبار عارفا بمعني الاقرار ومايترتب عليه به شرعا انه سابقا استودع من حضرة مولانا المومي اليه ادام الله نعمة عليه الختم المزبور وانه وضعه بين اسبابه ضمن علبة صغيرة بيضا وانه في تاريخه ادناه وجد الختم المزبور عنده بمنزله بين اسبابه فاحضره وسلمه لمولانا ولي الله تعالى المشار اليه افاض الله نعمة عليه واخبره انه وجده عنده في اسبابه وتسلمه منه تسلما شرعيا بحضرة شهوده ولم يصدق على الوديعة وقراة ماهو مكتوب على الختم المزبور صورة الواثق بالملك الوحداني الفقير احمد الدجاني فموجب ذلك تبين واتضح خيانة يس المزبور وانه اخفي الختم المذكور وظهر عدم امانيته واستقامته وظهور خيانته بسبب اخفايه الختم المزبور في المدة المعينة اعلاه ولما كان الحال على هذا المنوال كتب ذلك تمسكا عند الحاجة والسوال وحرر في اواسط شهر شعبان سنة ثلاث وستين وتسعماية'', Evâsıt-ı Şabân 963/Haziran 1556 tarihli 2131 numaralı kayıt, *KDSŞC, XXXI, s. 430.*

43 ".... Şeyh Ahmed Decânî zîde takvâhu tarafından bâb-ı sa'âdet-me'âbıma şöyle 'arz olundu ki nefs-i Kudüs-i şerîfîn hasları kurbunda Hazret-i Dâvud en-Nebî 'aleyhisselâm civârında vâki' olan ekmek furunı ve bir mikdâr bağçe ve burc-ı Gazze dimekle ma'rûf binâ kendüye ve evlâdına defter-i cedîd-i hakanîde mukarrer

Yahudilerle de ibadethane kavgasına girişmekten geri durmamıştır. Şüphesiz bu davranışının ardında dini hamiyeti yatmaktaydı. 10 Haziran 1549 (14 Cemâziyelevvel 956) yılında havra ile cami arasında kalan bir ev üzerinde hâkimiyet tartışmasında buranın camiye ait olduğunu iddia ederek mahkemeden tahkikat müsaadesi almış ancak yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda davasını ispatlayacak bir delil ortaya çıkmamıştır. Kadı bunun üzerine mülkün kendilerine ait olduğunu ispatlayan Yahudi cemaatini haklı bularak mezkur yeri ellerinde bırakmıştı.[44]

Davayı kaybetmesine rağmen bu kararın onu durdurmadığı görülmektedir. Gazze Kadısı Muhibbiddîn'in de desteğini alarak evi mühürletip isteğine kavuşmuştur. Mevcut durum ölümünden sonra uzun zaman böylece sürmekle beraber Yahudiler pes etmeyip üst mercilere baş vurarak yeniden yargılama hakkını elde etmişlerdir. Vefatından 24 yıl sonra 16 Kasım 1586 (4 Zilhicce 994) tarihli mahkemede yapılan incelemeler sonucunda Yahudiler yeniden haklı bulunarak ev iade edilmiştir.[45] Mezkûr ev üzerindeki hakimiyet mücadelesi bir müddet

vakf kayd olunmuş iken hâliyâ Kudüs-i Şerîf›de sâkin olan Frenk tâ'ifesinin baylosu olan zimmî "bizümdur" deyü nizâ' idüp şeyhin tasarrufuna mâni' olur imiş. Buyurdum ki hükm-i şerîf-i vâcibü›l-ittibâ'ım vardukda ihzâr-ı husamâ kılup onat vecihle hak üzere teftîş ve tafahhus idüp göresiz. Şöyle ki mezbûr ekmek furunı ve bağçe ve binâ'-i mezkûr zimmînin olmayup şeyhin kendüsüne ve evlâdına vakf olunan evkāfdan olup defter-i cedîd-i hakanîde şeyhe mukarrer vakf kayd olunup mezkûr zimmînin aslâ medhali yoğ iken hâliyâ "benumdur" deyü bahâne idüp deftere muhâlif şeyhin kendüye ve evlâdına vakf olunan furuna ve bağçeye ve binâya mezkûr zimmiyi dahl ittirmeyesiz. Temerrüd ve 'inâd ideni yazup 'arz eyleyesiz. Ve ba'de'n-nazar bu hükm-ü hümâyûnumu elinde ibkā idüp 'alâmet-i şerîfe i'timâd kılasız. Tahrîrân fî evâhir-i Muharremi'l-harâm sene tis'â ve sittîn ve tis'u-mi'eh.", Evâhir-i Muharrem 969/1561 Eylül/Ekim tarihli kayıt, KDSŞC, XLII, s. 120.

44 10 Haziran 1549/14 Cemâziyelevvel 956 tarihli 463 numaralı kayıt, KDSŞC, XXII, s. 112.

45 "سبب تحرير حروف هو انه بمجلس الشريعة المطهرة الغرا بمحروسة القدس الشريف اجله الله تعالي لدى مولانا قدوة القضاة والحكام محرر القضايا والاحكام الحاكم الشرعي المولي الموقع خطه الكريم نظيره اعلاه دام اعلاه ورد الامر الشريف السلطاني والسر الصمداني نفذ اوامره بالعون الرباني ولدى مولانا امير الامراء الكرام كبير الكبراء الفخام ذي القدر والمجد والاحترام علي باشا الشام ادام الله عزه الي يوم القيامة عن يد عوض جاوش من جاويشان مولانا الباشا المشار اليه ادام الله نعمته عليه الى حضرة مولانا الحاكم المومي اليه والى مولانا ملك الامراء الكرام كبير الكبراء الفخام محمود بك مير لواالقدس الشريف دام عزه من مضمونهما المنيف ان طايفة اليهود القاطنين بالقدس الشريف انهوا الينا ان بايديهم بيتا صغيرا بين المسجد الكاين بمحلتهم وبين كنيستهم وهم واضعون اليد عليه من مدة سابقة على تاريخه ادناه وان قاضي محب الدين وبعض اناس ختموا على البيت المزبور بغير طريق شرعي ويدعون ان البيت من جملة حقوق المسجد الملاصق للبيت المذكور من جهة القبلة وانكم تنظروا الى تمسكاتهم التي بايديهم من جهة البيت المزبور وتعملوا بموجبها على وجه الشرع الشريف والامر الشريف مورخ

daha sürmekle birlikte nihayetinde tamamen el konularak camiye verilmiştir.[46]

Mültezim

21 Temmuz 1554'de (20 Şaban 961) Ömer bin Ali ed-Dımeşkī, mâl-ı mîri sultanî emini Hüsam Beye vekaleten Ra's-i Ebu Zeytun (100 Osmani), Deyr 'Âmir (200 Osmani), Beyt Sîrâ (50 Osmani), Aynu'l-Cinân (20 Osmani) ve Ceryut (20 Osmani) adlı yerlerin toplam 390 Osmânî olan gelirlerini Decani'den teslim aldığını mahkemede ikrar etmiştir.[47] İlk kaydın mürekkebi kurumadan 962 senesinden başlamak ve senevî 300 Osmânî olmak üzere üç yıllığına Beyt Sûl köyünün

في اوايل شهر رمضان سنة تاريخه والثاني مورخ في اوايل شهر ذي القعدة سنة مزبورة فامتثالا الامرين لمزيد السمع والطاعة وحضر مع الجاويش المذكور كل واحد من ياسف بن عبد الكريم وياسف بن شعان الجوحيا وبركات بن ابو ... القدسي من اليهود القاطنين بالقدس الشريف واكابرهم وطلبوا الكشف على ذلك وتحريره على الوجه الشرعي فتوجه مولانا الحاكم المومي اليه بنفسه الكريم ومن جانب مولانا الملك الامرا المذكور بياله جاويش وعوض جاويش المزبور وشهود اخرة الي البيت المذكور وحصل الوقوف عليه فوجد بين المسجد المذكور وبين كنيستهم وطلب مولانا الحاكم المومي اليه متولي المسجد هو داود جلبي بن محمد اغا واكابر مسلمي المحلة المزبورة ليسئلهم عن ذلك فحضر كل واحد من المعلم محمود بن المرحوم المعلم حسين بن نمر معمار باشي بالقدس الشريف والخواجة صلاح الدين بن عسيلة والخواجة شهاب الدين بن قاضي الصلت وهم اكابر المحلة سنا وقدرا والخواجة محمد بن المرحوم الخواجة شرف الدين ابن ارغون والشيخ خليل بن الحاج عز الدين امام المسجد المذكور واستخبرهم عن احوال البيت المذكور وهل هو من جملة حقوق المسجد المذكور وهل لاحد منهم منازعة فيه فاجاب المتولي المزبور والمذكورون اعلاه ان البيت المذكور لليهود المزبورين وهم واضعون اليد عليه وان لا منازعة لهم فيه وان الذي ينازعهم فيه ويدعي انه من جملة حقوق المسجد محب الدين افندي قاضي غزة يومئذ وطلب مولانا الحاكم المومي اليه من اليهود المذكورين تمسكا يشهد لهم بالبيت المزبور فابرزوا من ايديهم صورة سجل شاهدة لهم بالبيت المزكور وان مولانا ولي الله تعالي الشيخ احمد الدجاني نفعنا الله ببركاته ادعى ان البيت من جملة حقوق المسجد المزبور فلم يثبت ذلك وهم اثبتوا البيت المزبور انه لهم وانه من جملة حقوق كنيستهم الملاصقة له وهي مورخة في رابع عشر شهر جماذي الاولي سنة ست وخمسين وتسعماية فحينئذ فك مولانا الحاكم المومي اليه والجاويش والمندوب المزبورين اعلاه الختم الذي على باب البيت المذكور وسلم البيت المزبور لهم الى ان يحضر داع شرعي وينظر بينهم بالطريق الشرعي تحريرا في رابع شهر ذي الحجة سنة اربع وتسعين وتسعمئة",

4 Zilhicce 994/16 Kasım 1586 tarihli kayıt, *KDSŞC, LXVI, s. 331.*

46 Ev üzerindeki hâkimiyet mücadelesi ve Kudüs'teki Yahudi mabetleri hakkındaki Osmanlı siyaseti için bkz: Mustafa Öksüz, "XVI. Yüzyıl Kudüs'ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti" *İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018),* s. 9-32.

47 "اقر الحاج عمر بن علي الدمشقي الوكيل عن قبل حضرة امير الاموال السلطانية حسام بك انه قبض وتسلم من مولانا وسيدنا ولي الله تعالي الشيخ احمد الدجاني ادام الله تعالي بركاته مبلغا قدره من الدراهيم العثمانية ثلاثماية عثماني وتسعين عثمانيا على ما يفصل فيه ماهو على راس ابو زيتون ماية عثماني وما هو على دير عامر مائتين عثماني وما هو على بيت سيرا خمسين عثماني وما هو على عين الجنان عشرين عثماني وما هو على جريوت عشرين عثماني قبض القابض ذلك بالحضرة والمعاينة وبريت ذمة مولانا الشيخ المشاراليه من تلك البراة الشرعية في تاريخه شهود الحال كاتبه سالم محمد الشيخ ناصرالدين العلمي القاضي تقي الدين",

20 Şaban 961/21 Temmuz 1554 tarihli 1697 numaralı kayıt, KDSŞC, XXVIII, s. 424.

öşrünün mukataası için tarafların anlaştığı görülmektedir.[48] Bu iki mahkeme kaydı aynı zamanda karlı bir getirisi olan mukataa işine el attığını, başarılı bir şekilde yürüttüğünü, köşesine çekilip sadece ibadet ve taatla ilgilenmediğini, fırsat buldukça iktisadi getirisi olan teşebbüslerle de ilgilendiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu haliyle edilgen fakir bir şahsiyetten daha ziyade güçlü zengin muktedir bir kişiliği temsil etmektedir.

Vasî

Saygınlığı ve insanlar tarafından bir veli olarak görülmesi bazen Decânî'yi mahkemede vasî olmaya sevk etmiştir. Nitekim Remle'de Haydar bin Ahmed adlı sipahinin Muhammed, Mahmud ve Taha adlı büluğ çağına erişmemiş üç çocuğuna şer'î vasî olarak tayin edilmiştir. Yetimler için vasî olarak seçilmesi sipahiyle arasında özel bir hukukun varlığına ve yereldeki askeri sınıfla kurduğu yakın ilişkilere işaret etmektedir. 958, 959 ve 960 senelerine ait Remle'ye tabi Benî Abrak köyündeki timardan yetimlerin hisselerine ait meblağın tahsil ve teslimi hususunda vekili olan Veli Bey Corbacı ile birlikte 7 Kasım 1554'de (11 Zilhicce 961) kadının huzurunda hesaplaşmışlardır.[49] Dindarlığıyla kerametlerinin sancaktaki kılıç erbabını etkilemesi gayet tabiidir. İmparatorluğun merkezinde sufilere itibar edilmesi bir devlet geleneği olduğundan vazife için taşraya gönderilen görevliler de doğal olarak aynı tavrı benimsemişler ve tarikat erbabıyla iyi ilişkiler tesis etmişlerdir.

---

48 ''قاطع الحاج عمر المزبور اعلاه الوكيل عن مولانا المشار اليه اعلاه الشيخ احمد المومي اليه اعلاه على عشر قرية بيت ثول عن كل سنة ثلاثماية عثماني ثلاث سنوات لاستيفاء ثلاث مغلات اولهم سنة اثنين وستين وتسعماية واخرهم انقضائه عن جملة المتحصل مقاطعة جرت بينهما بايجاب وقبول ماهوالواقع جرى وحرر في تاريخه اعلاه شهود الحال كاتبه سالم محمد الشيخ ناصرالدين العلمي القاضي تقي الدين'',

20 Şaban 961/21 Temmuz 1554 tarihli 1698 numaralı kayıt, gös.yer.

49 ''.... سيدي احمد الدجاني اعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته في الدنيا والاخرة وهو الوصي الشرعي على ايتام المرحوم حيدر بن احمد السباهي بالرملة المعمورة كان ممى محمد ومحمود وطه القاصرين عن درجة البلوغ ووكيله في ذلك فخر الاعيان وزين الاقران ولى بك جرباشي بالرملة المعمورة ....'',

11 Zilhicce 961/ 7 Kasım 1554 tarihli 304 numaralı hüküm, ags, s. 91. Bir sonraki mahkeme kaydında başka bir şahsın şeyh tarafından yetimlerin timar hisselerini tahsil konusunda vekil tayin edildiği görülmektedir. Bkz: 11 Zilhicce 961/ 7 Kasım 1554 tarihli 305 numaralı hüküm, gös. yer.

Şahitlik

Şöhreti ve insanlar arasındaki itibarı onu Kudüs'te mahkemede kimi zaman şahitlik yapmaya sevketmiştir. Siciller okunduğunda metin aralarında bir sürü iltifat yapıldığı göze çarpmakta, dünyada ve ahirette bereketiyle faydalanmak temenni edilmektedir.[50] Nitekim Mayıs/Haziran 1554'de (Evâhir-i Cemâziyessânî 961) Hz. Davud'un makamında vazifeli olan Garsuddin Halil bin eş-Şeyh İbrahim'e Kamame Kilisesi'nden kendisine yapılan tahsisatı aldığına dair şahitlik yapmıştır.[51]

Kitapları

Kaynaklarda yazdığı kitaplara dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere düzenli bir tedrisata sahip olmaması bunun nedeni olarak gösterilebilir. Ancak Hüsameddin bin Musa Afâne, Decanî'ye ait iki yazmanın (Kitâbü'ş-Şeyh Ahmed ed-Decânî fi'l-Vasıyyeti li'l-Ahbâb; Evrâdü'ş-Şeyh Ahmed ed-Decânî) İbrani Üniversitesi yazma eserler arasında bulunduğunu söylemektedir.[52] İsimlerinden de anlaşıldığı üzere bunlar tasavvufa ve ezkâra yöneliktir.

Vefatı

Vefatının yaklaştığını hissedince 10 Temmuz 1561'de (26 Şevvâl 968) kendi el yazısıyla vasiyetini kaleme alarak Ebu Hüreyre lakabıyla meşhur oğlu Ali'yi işlerin idaresi hususunda kendisinden sonra vekil tayin etmiştir.[53] Vasiyetinden bir yıl sonra 969 Cemâziyelevveli'nde (Ocak-Şubat 1562) hayata gözlerini yummuştur. Ölüm yılı konusunda kaynaklarda ittifak vardır.[54]

"…. ولي الله تعالى العارف به والدال عليه قادر زمانه قطب دهره واوانه سيدي الشيخ شهاب الدين احمد الدجاني اعاد الله تعالى علينا وعلى المسلمين من بركاته في الدنيا والاخرة ….",

50 18 Ramazan 961/17 Ağustos 1554 tarihli 539 numaralı kayıt, ags, s. 168.

51 Evâhir-i Cemâziyessânî 961/Mayıs-Haziran 1554 tarihli 1500 numaralı kayıt, ags, s. 379.

52 Hüsâmeddîn bin Musa Afâne, *Cevâhiru'l-Kalâ'id fî-Fazli'l-Mesâcid***,** s. 32.

53 13 Receb 977/22 Aralık 1569 tarihli kayıt, KDSŞC, LIII, s. 52-53. Üç gün sonraki başka bir kayıtta Decânî'nin şahsında vakfa tahsis edilen yerlerin idaresi hususunda çocukları arasında meydana gelen iş bölümüne ilişkin 16 Receb 977/25 Aralık 1569 tarihli başka bir kayıt için bkz: ags, s. 54.

54 el-Ğazzî, el-Kevâkibü'-Sâ'ire bi-a'yâni'l-Mi'eti'l-'Âşirâ, III, s. 109; en-Nebhânî,

Sonuç

Kudüs'ün Osmanlı egemenliğine girişiyle çeşitli değişimler yaşanmıştır. Bunlardan biri de tarih sahnesine yeni ailelerin çıkışlarıdır. Devletin desteğiyle şehir hayatında kendilerine yer bulan bu yeni elitler eski olanlarla birlikte imparatorluğun inkırazına kadar İstanbul'un taşradaki eli kolu olmuşlardır.

Decânî sülalesi de bunlardan biridir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde keşfedilmeleriyle ailenin kurucusu Şeyh Ahmed başta olmak üzere fertlerinin hayatlarında köklü bir değişim yaşanmıştır. Kendinden sonra çocukları devletin desteğiyle Filistin'de yayılarak muhtelif makamları elde etmişlerdir. Nitekim ailenin bireyleri bugün Ürdün, Filistin, İsrail başta olmak üzere Arap devletlerinde yaşamaya devam etmektedir.

Eğitim hayatına bakıldığında düzenli bir tahsile sahip olmadığı görülen bir sufinin Hz. Davud'un türbesinin vakfına nâzır olması tasavvufta edindiği şöhretle ve devrin padişahının lütuf ve ihsanını izhar etme arzusuyla alakalıdır. Nitekim sadece ibadet ve taatla meşgul olmadığı, mukataa başta olmak üzere kârlı iktisadi teşebbüslere giriştiği ve taşradaki devlet görevlileriyle sıkı bir ilişki tesis ettiği görülmektedir.

Osmanlıların geride bıraktıkları arasında daha çok fiziki eserlere bakılırken ailelelerin görece arka planda kaldığı ve ihmal edildiği bilinmektedir. Halbuki onlar devlet merkezinin taşradaki yardımcıları olarak başat rol oynamışlar ve bu özellikleriyle yereldeki devlet politikasının belirlenmesinde etkili olmuşlardır. Decânî örneğinde olduğu gibi Osmanlı zamanında neşv ü nema bulan sülalere yönelik çalışmaların bölgeyi anlamada ve günümüze katkı sağlamada faydalı olacağı izaha muhtaç değildir.

Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ, I, s. 548; İbnü'l-İmâd, Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri men zehebe, 10, s. 519. Afane, torunun dedesinin kerametlerini anlattığı kitabında 14 Cemaziyelevvel 969'u (20 Ocak 1562) vefat tarihi olarak verdiğinden bahseder. Bkz: Afane, Cevâhiru'l-Kalâ'id, s. 32.

Bibliyografya

a) Arşiv Kaynakları

1) Kudüs Şer'iyye Sicilleri (KDSŞC)

6, 22, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 42, 47, 53, 66

2) Kamil Kepeci Defterleri (KK.d.) 216

3) Tapu Kadastro Arşivi Tahrir Defterleri (TABD. TTD.) 112

b) İnternet Siteleri

http://www.palestineremembered.com/ar/index.html

c) Çalışmalar

Cohen, Amnon, "The Expulsion of The Franciscans from Mount Zion Old Documents and New Interpretation" *Studies on Ottoman Palestine*, XXI, Ashgate/Variorum, England, 2011.

ed-Decânî (eş-şehîr bi'l-Kuşâşî), Safiyyüddin Ahmed bin Muhammed bin Abdünnebi el-Ensârî el-Medenî, *es-Semtu'l-Mecîd*, Haydarâbâd, 1327.

el-Ğazzî, Necmüddin Muhammed bin Muhammed, *el-Kevâkibü'-Sâ'ire bi-a'yâni'l-Mi'eti'l-'Âşirâ, el-Cüz'ü's-Sâlis*, tahkīk: Halil Mansur, Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, Beyrut Lübnan, 1997.

el-Ğazzî, Osman Mustafa Et-Tibâ', *İthâfu'l-E'izze fî Târîh-i Gazze, el-Mücelled es-Sâlis*, *el-'Âilât ve'l-Ensâb,* tahkīk ve dirâse: Abdüllatîf Nerki Ebu Hâşim, Gazze, 1999.

el-Halîlî, eş-Şeyh Şemsüddîn Muhammed bin Muhammed bin Şerefüddîn, *Târîhu'l-Kuds ve'l-Halîl*, Muhammed Adnan el-Bahît-Nûfân Recâ es-Sevâriye (tahkīk), Müessesetü'l-Furkān li't-Türâsi'l-İslâmî, Londra, 2004.

Hüsameddin bin Musa Afâne (tahkīk), *Cevâhiru'l-Kalâ'id fî Fazli'l-Mesâcid li'ş-Şeyh Muhammed bin Salih bin Ahmed Ebi'l-Feth Şemsiddîn ed-Decânî el-Makdisî eş-Şâfi'î*, Dâru'l-Beşâ'iri'l-İslâmiyye, Beyrut-Lübnan, 1983.

İbnü'l-İmâd, Şihâbüddîn Ebi'l-Felâh Abdilhayy bin Ahmed bin Muhammed el-Akeriyyi'l-Hanbelî ed-Dımeşkî (1032-1089h), *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri men zehebe, el-Mücelled-el-Âşir,* tahkik: Abdülkadir el-Arnaût, Mahmud el-Arnaut Dâr-u İbn-i Kesir Beyrut Lübnan, 1986.

en-Nebhânî (1265-1350h), Yusuf bin İsmail, *Câmi'-u Kerâmeti'l-Evliyâ', el-Cüz'ü'l-evvel*, tahkīk: İbrahim Atve İvaz, Merkez-ü Ehl-i Sünnet Berekât Rıza, Gujrat, India, 2001.

Öksüz, Mustafa, "XVI. Yüzyıl Kudüs'ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti" *İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018),* s. 9-32.

es-Salihî, Şemseddin Muhammed bin Ali bin Ahmed bin Tolon, *Müfâkahetü'l-Hillân fî Havâdisi'z-Zamân*, Halil el-Mansur (tahkīk), Beyrut, 1998.

el-'Uleymî, Mucîrüddîn el-Hanbelî, *el-Ünsü'l-Celîl bi-Târîhi'l-Kudsi ve'l-Halîl, el-Mücelled es-Sânî*, i'dâd ve tahkīk ve mürâca'â: Mahmud Avde el-Ke'âbinâ, Mektebet-ü Dandîs, 1999.

Uluskan, Murat, Yüksel Çelik, Davut Hut, Cengiz Tomar (haz) *Al Quds in Muhimme Registers/Mühimme Defterlerinde Kudüs (1545-1594), 1*, Ircica, İstanbul, 2016.

Zinkeisen, Johann Wilhelm, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 3, Lehistan Barışı'na ve Sultan I. Mustafa'nın 1623'te Tahttan İndirilmesine Kadar,* Nilüfer Epçeli (çev.), Yeditepe, İstanbul, 2011.

18. YÜZYILDA KUDÜS'TE KİTAP SAHİPLİĞİ

Alaattin DOLU*

Giriş

Bilgilerin derlenerek bir araya getirilmesi ve arşivlenerek bunları kopyalama geleneği antik çağdan günümüze devam etmektedir. Kitap toplayarak bir koleksiyoner olan bireysel girişimciler kadar bilginin kaynağı olarak kitapları bir araya getiren ve bunu kurumsal hale getirerek insanların istifadesine sunmak isteyen hayırsever kimseler de bulunmaktaydı. İslamiyet ile birlikte oku emri halife, emirler ve meliklerin farklı disiplinlerden kitapları bir araya getirmesini sağlamış, böylece İslam dünyasında kitapların insanların istifadesine sunulması için kütüphaneler kurulmuştur. İslam dünyasında menkul bir nesne olarak kitapların vakfedilebileceğine dair cevazlar da vakıf kütüphanelerin önünü açmıştır.[1] Toplumlarda bilgi ve kültürün

* Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye.

1 Yahya Mahmud Cüneyd, İslâm Aleminde Vakıf Kütüphaneciliği, çev. Süheyl Sapan, Kent Işıkları, İstanbul, 2009, s. 33.

yayılmasında büyük önemi bulunan kütüphanelerin ibadetin yanında ilmî faaliyetlerin de yürütüldüğü mescitlerde teşkil ettirilmesi ise Emevî dönemine tarihlenmektedir. Böylece ilk kütüphaneler Kur'ân-ı Kerîm ve hadis temelli ilmî faaliyetler etrafında teşekkül etmiştir. Ulema ve talebelerin istifade edebileceği ilk kütüphane ise Muaviye bin Ebu Süfyan tarafından Şam'da kurulan Beytü'l-Hikme'dir. İlmî faaliyetlerin Müslümanlar açısından hayatın bir parçası haline geldiği, te'lif ve tercüme faaliyetlerine önem verilen Abbasiler döneminde Bağdat merkezli Beytü'l Hikme kurularak zengin bir kütüphane oluşturulmuştur. Mekke, Medine ve Kudüs'te de kütüphaneler kurularak bu yerlerde ilim ile meşgul olanların istifadesine sunulmuştur. Haçlılar döneminde harap edilen Kudüs'te Eyyûbîlerle birlikte yeniden kütüphane tesis edilmiştir.[2]

Arap topraklarında, Anadolu'da ve Endülüs'te İslam dünyasının sahip olduğu kitap kültürünün aktarımında tüccarlar ile ulemanın büyük rolü bulunmakta idi. Ancak Endülüs'ün yıkılışıyla yağmalanan kitaplar İslam medeniyetinin yüzyıllardır sahip olduğu birikimi sekteye uğratmıştı. İslam kültür dünyasında hafıza, sanat, din ve kültür nesnesi olan kitaplar, matbaa faaliyetleriyle birlikte olduğundan daha fazla ticari bir nesne olarak görülmesinden sonra yeniden çoğalmaya başlamıştır. Bunda İspanya'dan kovulan Yahudilerin İstanbul, Edirne, İzmir, Selanik, Şam ve Filistin'de kurdukları matbaaların bir etkisi söz konusudur. Ancak Türkçe eserlerin matbaada basılması ise İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleşecektir. Bununla beraber Osmanlı Devleti'nde kitapların istinsah edilmesi usulü de terk edilmemiştir.[3] Neredeyse çeyrek asır sonra Osmanlı Devleti'nde kütüphaneler zenginleşmeye başlamış bunda Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı ele geçirmesinin de büyük katkısı olmuştur. Ulema ve kitap tüccarları bu bölgede yer alan kitapları İstanbul'a getirmesiyle birlikte bu kitaplar saray kütüphanesi ile kurulacak olan vakıf kütüphanelerine kaynak teşkil etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren cami, medrese ve tekke gibi kamusal mekânlar ile özel vakıf kütüphanelerde insanların kitaplara

2 İsmail Erünsal, "Kütüphane", DİA, 27, s.11 ve 17.

3 Ekrem Saltık, *Osmanlı Sosyal Hayatında Kitap*, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2007, s. 71-74.

ulaşması sağlanmıştı.[4] Kütüphanelerin kaynağı arasında bağışlar da önemli bir yer edinmekteydi. Çoğunlukla ulemanın evlerinde bulunan kitaplar kütüphanelere bağışlanmaktaydı. Kütüphanesinin hepsini bağışlayanlar olduğu gibi mescit, han, hastahane ve ribat gibi bir kamu müessesine vakfedenler de bulunmaktaydı. Vakıf kuranlar kütüphanenin masraflarının karşılanması, görevlilerin ücretlerinin ödenmesi, ciltlerinin yapılması hususunda vakıflarına gelir kaynağı yaratmışlardır. Böylece bir kütüphane kuran kimseler kitapları ilim ile iştigal edenler ile vakfiyelerinde dile getirdiği kimselerin yararlanması için vakfetmekteydi.[5] Neticede 18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin büyük şehirlerinde çeşitli kitaplarla donatılmış cami, medrese ve zaviye kütüphaneleri ile özel kütüphaneler bulunuyordu.[6]

Kudüs'teki kütüphanelerin zenginleşmesinde İslam devletlerinin büyük katkısı söz konusudur. Memlük ve Osmanlı sultanları da Mescid-i Aksa kütüphanesinin gelişmesinde önemli katkılar sunmuştur. Devlet eliyle teşekkül edilen kütüphanelerden ayrı olarak ilim ile iştigal eden kimseler şahsi kütüphanelerini kurmuşlardır. Kitap vakfedenler bu kitapları ailesinden ve soyundan gelenler kadar kitaplardan intifa etmek isteyeler için de vakfetmişlerdi. Arap şehirleri içinde Şam ve Kahire kadar olmasa da ilmî yönden önemli müesseseleri barındıran Kudüs kütüphane kültürünün ve özel kütüphanelerin varlığı yönünden bu şehirler arasındaki yerini almıştır. Bu anlamda el-Medenî'nin[7] Osmanlıların zayıflamasına binaen ayandan ve ulemadan kimselerin kitap vakfı kurmalarına sebep olmuştur iddiası elle tutulur değildir. Zira özel girişimlerle kurulan kütüphanelerden bazılarının bugüne kadar ulaşmasında vakıf olarak kurulmalarının büyük bir katkısı vardır.

4 İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, II, Kuruluştan Tanzimat'a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, AKM Yay., Ankara, 1998, s. 194; İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu, Timaş Yay., İstanbul, 2015, s. 395.

5 Yahya Mahmud Cüneyd, İslâm Aleminde Vakıf Kütüphaneciliği, s. 35.

6 Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, TTK, Ankara, 2003, s. 224-225.

7 Ziyâd Abdülaziz el-Medenî, Evkâfü'l-Kuds fî-Karni's-Sâmin Aşar el-Mîlâdî (1700-1799), Vezâretü's-Sekkâf, Amman, 2011, s. 112, Bu esere atıflar bundan sonra aksi belirtilmediği sürece "vakfiye no:" olarak yapılacaktır.

Kudüs'te vakıf kütüphanelerin varlığına dair şimdiye kadar önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar tarihi vakıf kütüphanelerin tanımlanması ve tespit edilmesi üzerine olmuş, bazılarının da fihristi hazırlanmıştır. En fazla çalışma Hâlidî ailesine ait kütüphaneler üzerine yapılmıştır.[8] Bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin kapsamlı bir derlemesini ise Merav Mack yapmıştır. Elinizdeki çalışma kaleme alındığı sıralarda Merav Mack tarafından hazırlanan daha kapsamlı bir araştırma yayınlanmak üzereydi. Kitap şehri ismini verdiği çalışmasının Kudüs'te kitap sahipliği ve kütüphane çalışmalarına yeni bir yön vereceğini ümit ediyorum.[9] Yine bu çalışma hitâme erdiği sıralarda Muhammed Haşim Gûşe tarafından hazırlanan Encyclopedia Palestinnica'nın 16. cildi Filistin'deki kütüphanelere ayrılmıştır.[10]

Kudüs'ün ileri gelen ailelerinin kurmuş olduğu vakıf kütüphaneler dönemin ulema ailelerine mensup olup bu kitaplardan bir kısmı yerindedir. Söz konusu kütüphanelerden ayrı olarak Kudüs'te tarihi misyonu olan diğer kütüphaneler araştırmacılar tarafından derleme olarak kaleme alınmışsa da vakfiyelerde yer alan şartlar ve kitapların kullanımı açısından bir değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca bu vakıf kütüphanelerden ayrı olarak Kudüs'te başka kitap sahiplerinin olup olmadığı da sorgulanmamıştır. Bu çalışmada bu kütüphanelerin tanımı yapılarak Kudüs'te kültürel aktarımın bir aracı olan kurumların bu

8 Lawrence I. Conrad, "The Khalidi Library," Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917, Ed. Robert Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 191-209; Nazmî al-Ju'beh, Catalogue of Manuscripts in Al-Khalidiyya Library Jerusalem, Ed. Khader Salameh, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London 2006; André Raymond, "The Khâlidiyya Library in Jerusalem: 1900-2000", MELA Notes, No. 71/72 (Fall 2000-Spring 2001), s. 1-7; Bashir Barakat, Catalogue of Manuscripts of the Uzbek Zawiya in Jerusalem, Jerusalem, 2003; Barbara Kellner-Heinkele, The Ottoman Turkish Manuscripts in Al-Khalidiyyah Library, Jerusalem, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2008; Donald P. Little, A. Üner Turgay, "Documents from the Ottoman Period in the Khālidī Library in Jerusalem", Die Welt des Islams, New Series, Vol. 20, 1/2 (1980), s. 44-72.

9 Dr. Merav Mack ile olan kişisel görüşmemizde Mack, kitabının isminin Jerusalem: City of Book Olarak düşündüğünü İletti. Mack'ın derlemesi için bkz. Jerusalem's Historical Libraries And Archives Revisited, Revised report prepared for Open Jerusalem, an ERC funded programme by Université Paris-Est Marne-la-Vallée, October 2014.

10 Mohammed H. Ghoshe, Encyclopedia Palestinnica, c.16.

güne ulaşmasında bir unsur olan vakıf şartlarına yer verilecektir. Bu kütüphanelerden ayrı olarak kimlerin kitap sahibi olduğunu cevaplamak için de terekeler incelenecektir. Bu bağlamda çalışma ulema ve ehl-i cihetin bolca bulunduğu Kudüs'te tereke ve vakfiyelerden yola çıkarak kitap sahiplerinin bir profilini çıkarmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma Kudüs'te kitap kültürüne dair geniş çaplı araştırmanın ilk sonuçlarıdır. Bu amaçla 18. yüzyıl vakfiyeleri ile 18. yüzyıldan ardışık olarak ele alınan 20 sicilde yer alan ve 22 yıllık dönemi kapsayan terekelerin bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Önceki çalışmalarda ulema ve ileri gelenlerin servetlerini incelerken çok fazla terekesini kaydettiren kimse olmadığını tespit edilmişti.[11] Bu nedenle daha yakından bir bakışla ve farklı sicil kayıtları ele alarak sıradan kimselerin kitap sahipliğine odaklanılmıştır. Neticede *bey* ve *beşe* unvanlıların terekesinden barut çıkmasına karşılık olarak ehl-i cihetten ve ulemadan olanların terekelerinden de kitapların bulunması amaçlanmıştır.

1- Kudüs'te Kitapların Merkezi: Mescid-i Aksa

Kudüs'te Mescid-i Aksa merkezli yürütülen ilmî faaliyetler İslam devletleri tarafından organize edilmiş ve vakıflar yoluyla medreselerde eğitim öğretim faaliyetleri teşkilatlanmıştır. Eyyûbîlerden önce Fâtimilerin Şii propagandası yapmak için kurdurduğu ilim merkezleri Kudüs'te de yer almaktadır. Halife el-Hâkim tarafından Kudüs'te kurulan bir Dârü'l-İlmin aynı zamanda kütüphane hizmeti verdiği düşünülmektedir. Daha sonra Eyyûbîler döneminden Kudüs'teki mescitlerde kütüphaneler kurulmuştur.[12] Selahaddin Eyyûbî Kudüs'ü fethettiğinde Mushaflar vakfetmiştir. Aynı şekilde Selahaddin Eyyûbînin kardeşi Melik Adil Nasriyye medresesine kitap bağışında bulunmuştur. Keza Memlük sultanlarından Baybars, Melik Eşref ve Melik İnal Mushaf vakfederek bir kârî tarafından okunması için vakfetmişlerdir.[13] Ayrıca Sultan Kayıtbay tarafından 1482 yılında tamir ettirilen ve içinde

11 Bkz. Alaattin Dolu, Osmanlı Kudüsü'nde Toplum ve Siyaset, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2017, s. 87-120.

12 İsmail E. Erünsal, *Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik*, s. 46 ve 53.

13 Kâmil Cemîl el-Aselî, Meâhidü'l-İlm fî Beyti'l-Makdis, Cemʿiyyetü Ummâli'l-Matʿâbiʿ et-Teâvün, Amman, 1981, s. 371-372.

kütüphane kurulan Eşrefiye medresesi,[14] din ve astronomi alanında zengin bir koleksiyona sahip olan Fahriyye medresesi,[15] Sultâniye medresesi ile Vefâiye ve Buhâriye[16] zaviyesi kütüphanesi bulunan mekânlar olarak dikkat çekmektedir. Osmanlı sultanları ve valileri de Kur'ân-ı Kerîm bağışlayarak okunması için vakfetmişlerdir.[17] 16. yüzyılda Kâdiriyye ve Argûniyye medreselerinde de birer kütüphane bulunmaktaydı.[18] İsrail işgalinden sonra bu kitapların bir kısmı yağmalanmış bir kısmı ise Filistinli ailelerin elinde kalmıştı.[19]

Kudüs'te ilmî müesseselerin lokomotifi olarak Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın önemli bir yeri bulunmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs'te faal olan 33[20] medresenin varlığı Şam ve Kahire kadar olmasa da Mescid-i Aksa merkezli ilmî faaliyetlerin teşkilatlı şekilde yürütüldüğünün önemli göstergesidir. Diğer taraftan Kudüs'e gelerek burada bir süre kalan âlimler Mescid-i Aksa'da farklı alanlarda eserler te'lif etmişlerdir. Özellikle de *fezâil literatürü* bunlar içinde önemli yer tutmaktadır.[21] Haçlı dönemi hariç ilmî faaliyetin hiçbir zaman kesintiye

14 Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, s. 6.

15 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 372.

16 14. yüzyıldan itibaren varlığı bilinen tekke Buhâriye zaviyesi, Nakşibendi veya Özbek tekkesi olarak da bilinmektedir. Beşir Abdülgani Berekat tarafından fihristi hazırlanan Özbek tekkesi kütüphanesinin nüveleri 1616 yılında Kudüs'e gelerek yerleşen Bahaeddin Buhâri tarafından atılmıştır. Özbek tekkesi sufilerine vakfedilen kitapların sayısı bugün 200 olup talep edenlere Cd olarak verilmektedir. Bashir Barakat, *Catalogue of Manuscripts of the Uzbek Zawiya in Jerusalem*, Mack, Jerusalem's Historical Libraries And Archives Revisited, October 2014, s. 22; Fatma Meliha Şen, "Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe El Yazması Eserler, *Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sempozyumu, 28-29 Kasım 2013, Bildiriler,* c. 1, TTK, Ankara, 2014, s. s. 81

17 Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, s. 61, Erünsal, "Kütüphane", s. 19.

18 al-'Asali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", s. 286, Şemseddin Muhammed bin Muhammed bin Şerafeddin el-Halîlî, Târihü'l-Kuds ve'l-Halîl, Ed. M.Adnan Bakhit, N.Raja el Savariyah, Al Furqân Islamic Heritage Foundation, London, 2004, s. 30.

19 Kamal J. al-'Asali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917, Ed. Robert Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 286; el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 372-373.

20 Selîm Cuma' es-Sevâriye, El-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medineti'l-Kuds, 1750-1800, Darü'l-Alem, Amman, 2009, s. 188-245.

21 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 370.

uğramadığı Kudüs'te 18. yüzyılda faal medrese sayısındaki azalmada müderrislerin bu dönemde Kahire'deki el-Ezher camiini tercih etmesi neden olmuştur. Ancak Mescid-i Aksa'da ilmî faaliyetler devam etmiştir.[22] Kudüs'e farklı coğrafyalardan gelen ulema ve mücavirler için ilim elde etmenin yanında kutsal bir şehirde meskûn olarak vaktini ibadetle geçirme amacı da bulunmaktaydı. Kudüs'te ibadet ederek dini bilgiler öğrenmekle meşgul, surre ile desteklenen mücavirler bunlar arasındaydı. Surrenin bu anlamda bir teşvik unsuru olarak Kudüs'te ilmî faaliyetlerin yoğunlaşmasına katkıda bulunduğunu ifade etmek gerekir.[23] Bu nedenlerle de hem Mescid-i Aksa hem de Kubbetü's-Sahra'nın kendine ait bir kütüphanesi mevcut idi. Bu kütüphanelerin de kendine ait birer emini bulunmaktaydı. Kubbetü's-Sahra'nın 17. yüzyıldaki emini Şeyh Beşir el-Halîlî idi. Vefatından sonra görevi oğulları Şeyh İbrahim ve Şeyh Abdurrahman devralmıştı.[24] Mescid-i Aksa Kubbetü's-Sahra kütüphanelerinde din, tarih, astronomi, tıp, dil, cebir ve sanat alanında çeşitli eserler bulunmakta idi. Neticede Kudüs'te şehrin odak merkezi olan bu iki mescitte bulunan kitapların varlığı şehirde bulunan diğer ilmî müesseseleri de etkilemiştir. Bu özelliği ile de farklı ilimlerin öğreniminde bir merkez olmuştur.[25] Haremü'ş-Şerif kütüphanesinin zengin bir koleksiyona sahip olmasında ilim merkezi olmasının yanı sıra Kudüs'e hâkim olan veya olmayan hükümdar, melik, emir ile ayandan ve sıradan kimselerin buraya bağışladıkları kitapların da rolü vardı. Günümüzde 20 bin eser bulunan Mescid-i Aksa kütüphanesinde yaklaşık 2 bin Osmanlı Türkçesi eser mevcuttur.[26]

2- Kudüs'te Kitapçılar ve Ciltçiler

Mekke, Şam, Halep, Kahire ve İran, sahafların yer aldığı, Osmanlılar ile Avrupalıların kitap temin ettiği şehirler olarak dikkat çekmektedir. Bu şehirlerdeki sahaflardan İstanbul'a giden kitaplar hem iç piyasa

22 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 41

23 Alaattin Dolu, "Osmanlı Hâkimiyetinden İsrail İşgaline: Kudüs'ün Gönüllü Sakinleri", TYB Akademi,7/21, Eylül 2017, s. 56-57.

24 al-'Asali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", s. 286; el-Halîlî, Târihü'l-Kuds ve'l-Halîl, s.31; el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 369-371.

25 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, 369-370.

26 Fatma Meliha Şen, "Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe El Yazması Eserler", s. 77.

hem de Avrupalılar açısından kitap temin edilen mekânlar olarak göze çarpmaktadır.[27] Kudüs'te mücellitler ve sahaflar loncalarının bulunması da Kudüs'teki kitap ticaretine dair önemli bir veri olarak yer almaktadır.[28] 17. yüzyılda da varlığı görülen bu loncalardan kitap satıcıları loncası şeyhi olarak 7 Nisan 1684 tarihinde Seyyid Musa Bitîrî atanmıştı. 1691'de ise Şeyh Mansur bin el-hac Abdurrahman kitap mücellitleri ile kitap tellalları loncasının şeyhi olmuştu. İşinde mahir ve yetenekli olan Şeyh Mansur bu göreve ehliyeti, liyakati ve namuslu olması dolayısıyla seçilmişti.[29] 18. yüzyılda ise söz konusu loncaların faaliyetlerinin devam ettiğini görmekteyiz. Lonca reisliği için Kudüs'teki ulema ve vakıf görevlileri potansiyel aday konumundaydı. 1730'da kitap ciltçileri ve satıcılarının şeyhliğini bir kişi yapmaklaydı. Hint kökenli Şeyh İbrahim el-Keşmirî babasının görevini devam ettirmekteydi.[30] Kudüs'ün ileri gelen ailelerinden olan Hâlidî ailesi mensupları da Kahire'den kitap satın alarak koleksiyonlarını oluşturmuşlar ve kitap ticareti yapmışlardır. Bu kültürel ve ekonomik sermayenin aktarımı ailenin 19. yüzyıl sonlarında bir kütüphane kurmasıyla sonuçlanmıştır.[31]

3- Özel Vakıf Kütüphaneler

Yakın zamana kadar bazı araştırmacıların[32] Filistin'de aile kütüphaneleri olsa da Müslümanlara yönelik bir halk kütüphanesinin bulunmayışı buna karşılık Yahudi ulusal kütüphanesinin Kudüs'te kurulduğuna dair söylemleri araştırmalarda yer almaktadır. Bunda

27 Engin Cihad Tekin, Osmanlı'da Kitap Kültürü Ve Batı Dünyası : Avrupalı Seyyahların Bakış Açısından Osmanlı'da Kitap ve Kütüphane Kültürü (1453-1699), Hiper Yayın, İstanbul, 2018, s. 160-166; Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yay., İstanbul, 2013, s. 93, 285 ve 295.

28 Amnon Cohen, Osmanlı Kudüs'ünde Loncalar, çev. Nurettin El Hüseyni., Tarih Vakfı Yurt yay, İstanbul, 2003, s. 204; Mahmud Ali Atallah, Vesâikü'l-Tevâifi'l-Hırefiyye fî'l-Kuds fî'l-Karni's-Sâbi' Aşar el-Milâdî. C.1, Câmiatü'n-Necâh el-Vataniyye, Merkezü't-Tevsîk ve'l-Mahtûtât ve'n-Neşr, Nablus, 1992, s. 34.

29 Atallah, Vesâikü'l-Tevâifi'l-Hırefiyye fî'l-Kuds fî'l-Karni's-Sâbi' Aşar el-Milâdî, c.1, s. 34.

30 Cohen, Osmanlı Kudüs'ünde Loncalar, s. 170-171.

31 Conrad, "The Khalidi Library", s. 196.

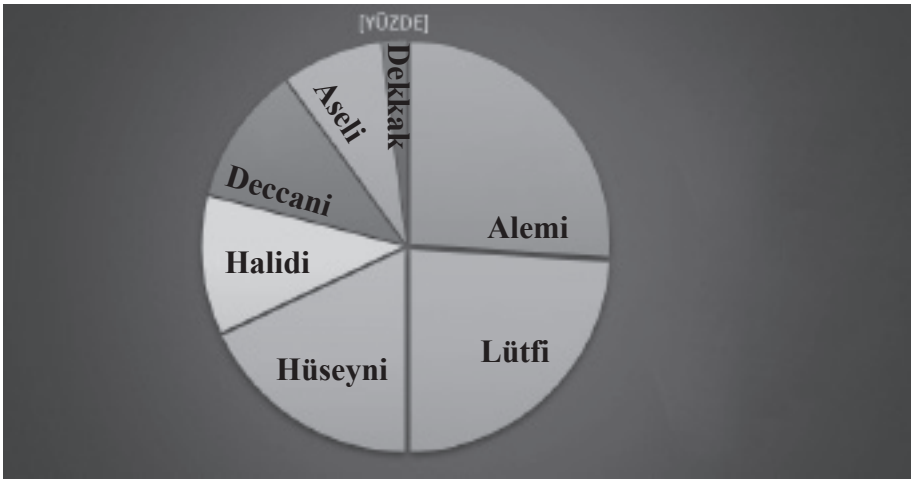
32 Dov Schidorsky, "Libraries in Late Ottoman Palestine between the Orient and the Occident", Libraries & Culture, Vol. 33, No. 3, Orientalist Libraries and Orientalism (Summer,1998), 1998, s. 263

bölgedeki Osmanlı idaresinden bahseden bazı Arap araştırmacıların vakıf kütüphanelere yönelik bir istiʿmar politikası güttüğüne dair söylemlerin de hizmet ettiği anlaşılmaktadır. İsmail Erünsal'ın tespitleri Osmanlıların zaptından sonra Anadolu'da hatta Arap topraklarındaki vakıf kütüphanelerin varlığını idame ettirdiğine dairdir. Hatta söz konusu kitapların kataloglaması da yapılmıştır. Nadir olanlar da istinsah edilmiştir. Bu anlamda söz konusu yerlerde kitabın bir kültürel sermaye metaı olarak aktarımında bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bazı kitap sahiplerinin kitapları ticari eşya olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Bu anlamda günümüze ulaşamayan kitapların özellikle Mısır'daki kitap sahipleri tarafından ticaret aracı olarak görüldüğü de ortaya konulmuştur. Zira Kahire, İstanbul sahafları için bir merkez konumundaydı. Keza Şam ve Halep de aynı şekilde idi. Diğer taraftan Kudüs gibi turizmin canlı olduğu bir şehirde seyyahların, yakın-uzak farklı çevrelerden gelen ilim ehli ile Osmanlı idarecilerinin –özellikle kadı- bir katkısı olmuştur.[33]

Kudüs'te vakıf kütüphane kuran kimselerin ilmî görevleri bulunan kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Muhammed Sunullah el-Hâlidî 1720'de, Şeyh Muhammed el-Halîlî 1727'de, Kudüs Müftüsü Muhammed Zâde 1739'da, Hasan Abdüllatif el-Hüseynî 1787'de, Şeyh Muhammed el-Budeyrî 1791'de vakıf kütüphane kurmuştur.[34] 18. yüzyıla dair gözden kaçan ve zikredilmeyen bir vakıf kütüphane ise Alemî ailesine aittir. Bu aileden Ali Mustafa Ebu'l-Vefâ el-Alemî 1704 yılında kitaplarını vakfetmiştir. Kudüs'te kitaplarla ilişkisi olan ve Kudüs ilmî hayatında önemli rolleri bulunan bu kimselerin kütüphanelerini tavsif etmeden önce mensubu olduğu ailelerin ne oranda ilmî görevle iştigal ettikleri ortaya koymak gerekecektir.

33 İsmail E. Erünsal, "Fethedilen Arap Ülkelerindeki Vakıf Kütüphaneleri Osmanlılar Tarafından Yağmalandı mı?", *Osmanlı Araştırmaları*, 43, 2014, s. 19-69, Erünsal, *Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar*, s. 296.

34 al-ʿAsali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", s. 288 .



Grafik 1. İlmî Müesseselerde Görev Yapan Aileler
(18. Yüzyılın İlk Yarısı)

Bu grafik 18. yüzyılın ilk yarısında vakıflarda ilmî vazifeleri ellerinde bulunduran aileleri yansıtmaktadır. Vakıf kütüphane kuran ailelerden olan Alemî ailesi %26 ile en fazla ilmî göreve sahip aile iken, ardından Lütfî %24 ve Hüseynî %18 ailesi gelmektedir. Hâlîdîler ve Decâniler ailesi aynı oranda %11 vazife sahibidir. Aselîler %8, Dekkak ailesi ise %2 ile ilmî vazifelerde temsil edilmektedir. [35] Buna göre vakıf kütüphane kuran ailelerden Alemî, Hâlidî ve Hüseynî aileleri Kudüs'teki ilmî vazifelerin %55'ini elinde bulundurmakta idi.

Ali Mustafa Ebu'l-Vefâ el-Alemî Kütüphanesi

1704 yılında Ali Mustafa Ebu'l-Vefâ el-Alemî aralarında Kur'an-ı Kerîm ve tefsir kitaplarının olduğu kitaplarını vakfetmişti. Bu aile Selahaddin Eyyûbî tarafından kurulan Salâhiye vakfının görevlileri arasındaydı. Kurdukları aile vakıflarında lehtar olanların soylarının tükenmesi sonrası mülklerinin bu vakfa kalacağını vakfiyelerinde belirtmişlerdir. Soyu inkıraz ettiği takdirde kitaplar Salâhiyye Hankahına kalacaktır. Eğer bu mümkün olmazsa Kudüs'teki ilim talebeleri

35 Esmâ' Câdullah Abdu Hasâvne, Âilâtü›l-Kuds el-Müteneffize fî Nısfı'l-Evvel Min Karni's-Sâmin Aşar- Dirâse min Hilâli'l-Vesâik eş-Şer'iyye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Câmiatü'l-Yermûk, 2005, s. 44.

kullanacaktır. Mustafa Ebu'l-Vefa el-Alemî kütüphanesini erkek soyundan gelenlere vakfettiğini özellikle belirtmektedir. Kız soyundan gelenleri bunun dışında bırakarak kadınlar ile kitapların ilişkisinde sahip olduğu bakış açısına dair önemli bir ipucu da vermektedir.[36]

Muhammed Sunullah el-Hâlidî Kütüphanesi

Hâlidîler 19. ve 20. yüzyılda Filistin siyasetinde önemli rol oynamış bir aile olup bu rolden ayrı olarak Kudüs'te kültürel hayatın oluşumuna yaptıkları katkıları dolayısıyla da oldukça popüler bir ailedir. 18. yüzyıl ulemasının tercüme-i hallerini yazan Hasan Abdüllatîf el-Hüseynî ailenin 18. yüzyıldaki en önemli mensubu olan Muhammed Sunullah Hâlidî'yi vefakâr ve hayrat sahibi biri olarak övmektedir. Ayrıca mütevazı kişiliği ile cömertliğine de vurgu yapmaktadır.[37] Kudüs aile kütüphanesi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Hâlidî ailesi 18. yüzyıldan itibaren Kahire sahaflarından kitap almışlardır. Hâlidî ailesinin Mısır'dan aldığı kitapları İstanbul'da satması aslında onların diğerlerinden ayrı olarak kitaba ticari olarak da baktıklarını göstermektedir. Ailenin Mısır ile olan bağlantıları ise Memlükler zamanına kadar uzanmaktadır. Abdullah Şemseddin Hâlidî 15. yüzyılda Kahire kadısı ve Şeyhülislamı olarak görev yapmıştır. Yine aile mensupları Memlük ve Osmanlı dönemlerinde Kudüs mahkemesinde kadı ve kâtip olarak vazife yapmışlardır. Bu bağlamda ailenin Kudüs'ün kültürel, dini ve siyasi hayatında önemli rolleri bulunmaktadır.[38] Bu anlamda Muhammed Sunullah Hâlidî 18. yüzyılda ekonomik, siyasi ve kültürel olarak ailenin öne çıkmasında büyük rol sahibidir.[39]

Ailenin kitaplara verdiğin değerin izleri ise 17. yüzyıla tarihlenmektedir. 1656 tarihli vakfiyesinde Şeyh Ebû Rida Taha (ö. 1660) elli yazma vakfetmişti. 1720'de Muhammed Sunullah Hâlidî'nin kurduğu vakıf kütüphanesinde 560 kitap yer almaktaydı. Vakıf şartlarında kitapların kütüphane dışına çıkarılamayacağını ve ihtiyacı olan âlimle-

36 Vakfiye no: 8.

37 Hasan bin Abdüllatif el-Hüseynî, Teracimu Ehli'l-Kuds fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî, Ed. Selâme Salih en-Naîmât. Câmiatü'l-Ürdün, Amman, 2010, s. 290.

38 Raymond, "The Khalidiyya Libraries", s. 1.

39 Muhammed Sunulah Hâlidî'nin 18. yüzyıldaki yatırımları için bkz. Alaattin Dolu, "18. Yüzyılda Kudüs'te Kültürel Sermayenin Dönüşümü: Ulema Aileleri ve Vakıfları", Kudüs: Şehir, Tarih ve Toplum, İLEM/Nobel Yay., İstanbul, Baskıda.

rin nazır gözetiminde kitapları kullanabileceğini ifade etmiştir. Ancak bir kitabı veya belgeyi depozito karşılığında dışarıya çıkarmak mümkün olmaktaydı. Muhammed Sunullah'ın oğlu ise 260 eserden oluşan bir kütüphane kurmuştu. Bu vakfiyeye göre de kitaplar üç günlüğüne ödünç verilebilirdi.[40] Çocukları Seyyid Muhammed Efendi, Seyyid Musa Efendi ve Seyyid Ömer Efendi'nin mevkufun aleyh olduğu bu vakıf kütüphanedeki kitapları yüksek itibar sahibi ulemanın ödünç alamayacağı vakıf şartlarında belirtilmiştir. Bu yönüyle kütüphanenin ilim iştigal eden alt derecedeki veya imkân sahibi olmayan ulema ile talebelere hizmet ettiği anlaşılmaktadır.[41] 19. yüzyılda ailenin kitaplarının bir kısmının kaybolmasıyla Ruhi Hâlidî bunları tekrar toplamaya çalıştıysa da başarılı olamadı.[42]

Ailenin kütüphanesi Babü's-Silsile'de Emir Berke türbesinde[43] Râgıb Hâlidî tarafından 1900 yılında tesis edilmiştir. Kütüphane açılığında sabah akşam bütün talebelere hizmet vermiştir. 1928'de kütüphanedeki kitaplar hakkında Muhammed Kürd Ali bir tasnifte bulunmuştur. Ancak bu kitaplardan bazılarının halen yerinde olmadığı da Aselî tarafından tespit edilmiştir.[44] Râgıb Hâlidî'ye vakfın kurulması için gerekli para Anadolu kazaskerliği yapmış olan Musa el-Hâlidî'nin kızı olan büyük annesinden miras kalmıştı. Kütüphanenin kuruluşunda Şam Zâhiriyye Kütüphanesi ile iş birliği yapılmıştır.[45] Haseki Sultan vakfiyesi başta olmak üzere Memlük ve Osmanlı dönemine ait pek çok belge bu kütüphanenin koleksiyonu içindedir. Nazmi el-Cûbe tarafından kütüphanenin bir fihristi Hıdır Selâme'nin editörlüğünde hazırlanmıştır.[46]

40 Raymond, "The Khalidiyya Libraries", s. 2; Kütüphanenin tesis edilişi hakkında ayrıca bkz. el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 379-381.

41 Vakfiye no: 222.

42 Raymond, "The Khalidiyya Libraries", s. 2.

43 Bu kütüphane aslında Berke han türbesi olup Kudüs'ü haçlı işgalinden kurtaran Harezmli komutan Emir Hüsameddin Berkehan tarafından inşa ettirmiştir. Berkehan, M 1246 / H 644 yılında Humus'ta şehit edilip türbesine defnedilene kadar Haçlılarla savaşmaya devam etmiştir. İki oğlu Bedreddin Muhammed ve Hüsameddin Kara Bey'in mezarları da buradadır. Türbe Bâbu's-Silsile'de bulunan Hâlidî Kütüphanesi içinde yer almaktadır. Bkz. el-Aselî, *Meâhidü'l-İlm*, s. 385.

44 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 379-383.

45 Fatma Meliha Şen, "Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe
El Yazması Eserler, s. 78.

46 Nazmî al- Ju'beh, Catalogue of Manuscripts in Al-Khalidiyya Library Jerusalem,

Hasan Abdüllatif el-Hüseynî Kütüphanesi

Kudüs müftülüğü yapan Seyyid Hasan Abdüllatif el-Hüseynî'nin ilk vakfiyesi 1787 yılına tarihlenmektedir. Bu tarihten sonra 1797[47] yılına kadar 5 vakıf daha kurmuştur. Vakfiyelerinden ikisi kitapları olup diğer ikisi ise iki harap evden müteşekkildir. 400'den fazla olan kitapları içinde tefsir, hadis, usûl, fıkıh, ferâiz, tevhîd, sarf, nahiv, tıp ve kozmoloji ilmine ait kitaplar bulunmaktadır.[48] Babası harem şeyhi ve Nakîbü'l-Eşraf olan Seyyid Hasan el-Hüseynî'ye bu kitaplar babasından kalmış gibi görünmektedir.[49]

Seyyid Hasan Abdüllatîf el-Hüseynî ile Muhammed Sunullah el-Hâlidî arasındaki önemli ortak noktalardan birisi uluslararası bir ticaret ürünü olan sabuna yatırım yapmaları ve vakıf kütüphane kurmuş olmalarıdır.

El-Hüseynî de ilim adamı olarak işgal ettiği pozisyona uygun, kitaplarının ödünç alınması hususunda bir takım şartları vakfiyesine eklemiştir. Buna göre, Kudüs'te yaşayan ulema ve talebe, vakıf mütevellisi ve nazırların riayetinde kitapları ödünç alabileceklerdir.[50] Osmanlı Devleti'nde bu görevi yapmakla görevli kimselere *kâtib-i kütüb* denilmekte idi. Ancak 17. Yüzyılın sonlarından itibaren kütüphane dışına kitapların ödünç verilmemesi hususunun vakfiyelerde yer alması yasaklanmış ve *kâtib-i kütüb* denilen görevlilerin bu faaliyetini sonlandırmıştır. 18. yüzyılın ilk yarısında bu görevliler kitapları kaydetme görevini icra etmeye başlamışlardır.[51] Buna karşın Kudüs'e ilim için gelen ulema hariç yabancılara kitapların ödünç verilmeyeceğine dair şartlar vakfiyelerde yer almaya devam etmiştir. Ancak yabancılardan hali bilinenlerin/tanınanların ödünç alabileceği vakfiyelerde yer almaktadır. El-Hüseynî kitaplarının satılamayacağını, rehin verilemeyeceğini ve hibe edilemeyeceğini de vakıf şartlarına eklemiştir. Çeşitli alanlardaki kitaplardan oluşan kütüphanesinden ödünç alınacak kitapların ve ödünç alanların

Ed. Khader Salameh, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2006.

47 Bu tarihten sonra öldüğü yıl olan 1809 yılına kadar bir vakfiyesi bulunmamaktadır. Bkz., Muhammed Hâşim Gûşe, El-Evkâfü'l-İslâmiyye fi'l-Kudsi'ş-Şerif, 2, IRCICA, İstanbul, 2009, s. 938-941.

48 Vakfiye no: 224.

49 el-Hüseynî, Teracimu Ehli'l-Kuds fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî, s. 75

50 Vakfiye no: 224.

51 İsmail E. Erünsal, "Kâtib-i Kütüb", DİA, 25, s. 40-41.

isimleri mütevelli tarafından deftere kaydedilmesi gerekmekteydi. Kitaplarının ciltleri ise vakıf gelirlerinden sağlanacaktır. El-Hüseynî kurduğu vakıf kütüphanesini önce kendisi sonra kardeşi Seyyid Abdullah Efendi ve çocukları Abdullatif, Abdüsselam, Muhammed, Abdülkadir ve kardeşi Abdüsssamed ve soyundan gelecek erkek nesli için vakfetmiştir.[52]

Kudüs ulemasının önde gelenlerinden el-Hüseynî ile el-Hâlidî kitaplarını aynı yüzyıl içinde vakfetmişlerdir. Bu iki vakfiye her iki ailenin ilmî faaliyetlere ve ulemaya bakış açısını da ortaya koymaktadır. Birincisi yüksek itibar sahibi olanlara kitaplarının ödünç verilmesini istemezken ikincisi ilmî faaliyette bulunan ulema ve talebelerin kitaplarını ödünç alabileceğini belirtmiştir. Ayrıca el-Hüseynî kütüphanesinin nazırlığı vazifesini mevkufun aleyh olanlara verirken onların ilim ile iştigal etmelerini de şart koşmuştur. Böylece kendisinde sonra gelecek neslinin ilim ile iştigal etmesini teşvik ederek kültürel bir miras bırakmıştır.[53]

Şeyh Muhammed el-Halîlî Kütüphanesi

El-Hüseynî yazdığı terâcim kitabında 18. yüzyılın Kudüs ulema ve ayanı arasında gösterdiği Muhammed el-Halîlî'nin eşsiz bir kitap koleksiyonu meydana getirdiğini ifade etmektedir. 1692/93 Kudüs doğumlu olan Şeyh Muhammed el-Halîlî kurduğu vakıf kütüphaneden talebelerin intifa etmesini sadaka-i cariye olarak görmüştür.[54] Kudüs'te Şâfiî müftülüğü yapan el-Halîlî Kadiriye tarikatına mensup bir şeyh idi. 18. yüzyılda Belediye Medresesi'nin sahibi olmuş ve 1734'de öldüğünde bu medresenin haziresine defn edilmiştir. Zâviyetü'l-Muhammediye'de 7 bin ciltlik kütüphanesini Şâfiî âlimlerinin istifadesine sunmuştur. Şahsına ait vakfettiği 750 adet kitabı olup bunları hiçbir şekilde çalmadığını ifade etmektedir. Kitapları Kudüs'te ikamet eden, talebeler ile ulemadan ve dört mezhepten birine mensup olanların alabileceğini belirtirken, ödünç alacak kişinin dürüst olmasını da şartları arasına koymuştur. Zira kitapları kaybetmekte ünlü kişiler kitaplarını ödünç

52 Vakfiye no: 224.

53 Vakfiye no: 224.

54 el-Hüseynî, Teracimu Ehli'l-Kuds fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî, s. 72-73.

alamazlardı.[55] Kitaplarının satılamayacağını, hibe edilemeyeceğini vakıf şartlarında ifade etmektedir. Ayan ve idareci olanlara kitapların hiçbir şekilde hediye edilemeyeceğini başka bir mal veya eşya ile de değiştirilemeyeceğini şart koşmuştur. Belediye Medresesi'nde muhafaza edilen kitapların mevkûfun aleyh riayetinde olacaktır. Kütüphanesinde bulunan eserler önce İslam müzesine daha sonra ise Mescid-i Aksa'ya nakledilmiştir.[56] Kütüphanesinden ayrıca Filistin'in farklı şehirlerine ait siciller de bulunmaktaydı. Fehmi el-Ensari, Yusuf el-Muzaffer ve Musa el-Hüseynî, el-Halîlî kütüphanesinin fihristinin hazırlanmasını sağlamışlar ve muazzam çeşitlikteki eserleri görmüşlerdir.[57] Ancak İsrail işgalinden sonra kapatılan kütüphanedeki kitapların bir kısmı yağmalanmış bir kısmı da Mescid-i Aksa kütüphanesine konulmuştur.[58] Bir vakıf şehir olan Kudüs'te Osmanlılardan sonra bölgeye hâkim olan milletler tarafından talan edilen vakıfların hukuki ve fiili statüleri bugün büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bunlardan birisi olan ve te'lif ettiği eserleriyle 18. yüzyıl Kudüs'ü hakkında fikir veren Şeyh Muhammmed el-Halîlî'nin vakıflarıdır. Bâbü'l-Âmûd mahallesinde iki sabun imalathanesi olan el-Halîlî, 1727 tarihli vakfiyesinde gayrimüslimlere karşı birlik olunarak Kudüs'teki mülklerin korunması hususuna özellikle dikkat çekmektedir. Ayrıca vakfettiği kitaplarının, neslinin tükenmesinden sonra Kubbetüs's-Sahra'ya kalmasını şart koşmuştur.[59] Vakıf kurucuları gelebilecek bütün müdahale ve zararları dikkate alarak vakıflarını kurmaktadır. Bu amaçla vakfiye hukuki bir araç olurken, vakfiyelerde dile getirilen beddua ve dualar temenni olarak vakfiyelerde yer almaktadır.[60] Ancak pratikte buna pek uyulmadığı görülmektedir.

55 el-Halîlî, Târihü'l-Kuds ve'l-Halîl, s. 33-35.

56 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 388.

57 el-Hüseynî, Teracimu Ehli'l-Kuds fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî, s. 72-73

58 Aselî, "The Cemeteries of Ottoman Jerusalem", Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917, Ed. Robert Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 284.

59 Vakfiye No: 3/2.4/1139/13, Bu vakfiyenin arşivden bulunup temin edilmesinde yardımcı olan Besme Abbasi'ye müteşekkirim.

60 Yüksel, Osmanlı Sosyal Ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1638), Sivas, 1998, s. 67

Şeyh Muhammed el-Budeyrî Kütüphanesi

Kudüs'te Babü'n-Nâzır'da Mancikiyye medresesi karşısında yer alan Vefâiye zaviyesi bulunmaktadır. Şeyh Muhammed el-Budeyrî'nin (d.1747) evi olan bu kütüphane 1791'de kurulmuştur. Kurulduğunda yaklaşık bin yazma bulunan[61] koleksiyonu el-Budeyrî öncelikle kendi yazdığı eserlerle oluşturmuş, zamanla büyüterek yüzyıl sonunda bir kütüphaneye dönüştürmüştür. Koleksiyonunu büyütürken diğer kitap koleksiyoncularının kitaplarından istifade etmiştir. Alemî, Askalanî, Zubeydî, Cârullah ve Hüseynî ailelerinden temin ettiği kitaplarla kütüphanesini genişletmiştir. Günümüzde 1.200 yazma ve 2.200 basılı eserin bulunduğu kütüphanede ailenin yayınlanmış olduğu Suriye el-Cenûbiye ve es-Sabah gazeteleri de bulunmaktadır.[62] Ürdün Üniversitesi Yazma Eserler Kurumu kütüphanedeki eserlerden 637 tanesini mikrofilme aktarmıştır. Dijitalleştirme süreci bittikten sonra online olarak yayınlanması planlanmaktadır. Kitapları Kur'ân, Hadis, Din Usûlü, Tasavvuf, Fıkıh Usûlü, Arap Dili, Tarih, Matematik, Tıp alanındadır.[63] Kütüphanede 11 adet Türkçe el yazma eser de bulunmaktadır.[64]

Şeyh Ahmed Muvakkit Kütüphanesi

Şeyh Ahmed bin Yahya Muvakkit tarafından 1767 yılındaki vakfiyesine istinaden kurulmuştur. Zengin bir koleksiyona sahip kütüphane daha sonra dağılarak kitapların bir kısmı Hâlidî kütüphanesine bir kısmı ise Şeyh Tahir Cezâiri tarafından Şam'daki Dârü'l-Kütub'e nakledilmiştir.[65]

61 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 390.

62 Mack, "Jerusalem's Historical Libraries And Archives Revisited", October 2014, s. 20-21.

63 es-Sevâriye, el-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medineti'l-Kuds, s. 272, el-Hüseynî, Teracimu Ehli'l-Kuds Fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî, s. 74.

64 Fatma Meliha Şen, "Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe El Yazması Eserler", s. 79.

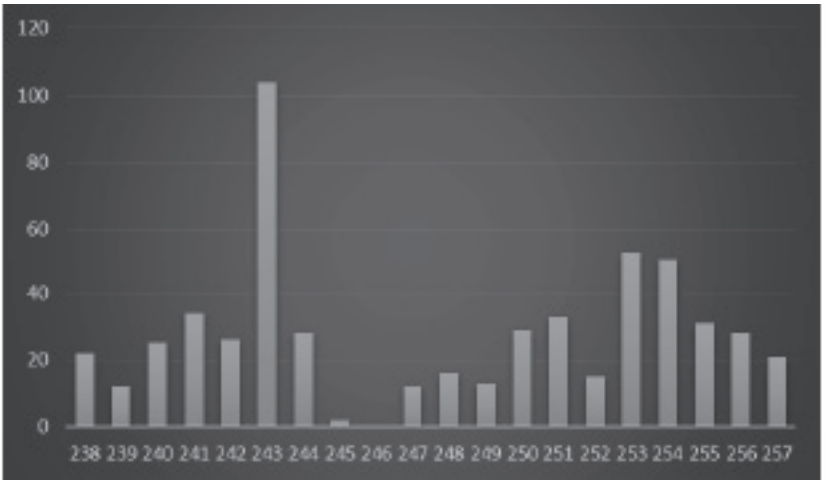
65 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 389.

4- Terekelerde Kitap Sahipliği (1754-1776)

Kudüs'te 18. yüzyılda ulema ailelerinin kamu vakıflarında elde ettiği vazifeler aile içinde aktarılarak devamı sağlanmıştı. Yüzyılın ilk yarısında ulemanın işgal ettiği ilmî posizyonlardan nasıl bir kültürel sermaye ortaya çıkardığını anlamak için ise vakfiyeler ve terekeler önemli bir veri kaynağıdır. Yüzyılın ilk yarısında şer'iyye sicillerine kaydedilmiş 117 vakfiye içinden sadece iki vakıf kütüphane tespit edilmektedir. Yine bu döneme ait vakıf kütüphaneye sahip Şeyh Muhammed el-Halîlî'nin vakfiyesi ise şer'iyye sicillerinde yer almamaktadır. Vakfiyelerden ayrı olarak kitap sahipliğine dair bilgilerin temin edileceği diğer kaynak olan terekelerin incelenmesi bir zorunluluktur. Terekelerin incelenmesi sadece ulema ailelerinin değil sıradan kimselerden kimlerin kitap sahibi olduğuna dair bir veri elde etmemize yarayacaktır.[66]

Kendi kütüphanesini oluşturan kimselerin kitapları terekelerde ayrı bir başlık altında listelenirken Mushaf-ı Şerif ve birkaç kitaptan müteşekkil terekelerde ise diğer metrukât ile birlikte sonlarda zikredilmektedir. En fazla tereke 243 nolu sicilde yer alırken bunu 253 ve 254 numaralı siciller takip etmektedir. Nihayet 22 yıllık dönemi kapsayan terekelerin bir değerlendirilmesi olan bu bölümde kitap sahiplerine dair bilgilere ulaşılırken bu bilgiler–her ne kadar bu çalışma kitap kültürüne odaklanmasa da- araştırmacıyı da kitap kültürüne dair zengin bir bilgi kaynağına ulaştırmaktadır.

66 Bu kayıtlardan bazıları okunamayacak kadar kötü durumdadır. Gerek defterlerin üzerine dökülen mürekkep gerekse çekim metodundan kaynaklanan nedenler bazı kayıtları okunamaz kılmaktadır. Ancak bu genel sonucu değiştirecek kadar değildir. 250, 251, 253, 254 nolu defterler bu haldedir.



Grafik 2. Kudüs'te Tereke Sayıları (1754-1776)

Terekelerinde Kitap Bulunanların Statü ve Unvanları

Tereke sahiplerine baktığımızda birçok 'seyyid', 'el-hac' unvanlı kişi görüyoruz. Ulemadan olduğu belirtilenlerin haricinde kitap sahibi olmasa da kimlerin kitaplarla ünsiyeti olduğuna dair terekelerden bir tespit mümkün olmuyor. Zira her terekede kişilerin ne ile meşgul olduklarına bir bilgi mevcut değildir. Bu ancak hurufat defterlerinde medreselerde veya herhangi bir ilmî müessesede görev alıp almadığının tespiti ile mümkündür. Bu da konuyu daha geniş çerçevede almayı gerektirir. Terekelerde çok fazla kitap çıkmamasının nedenlerinden birisi olarak varislerin bir eşya olarak görmedikleri kitapları taksimden önce Mescid-i Aksa ve diğer ilmî müesseselere bağışlamış olabilecekleri değerlendirebilir. Bu bağlamda terekelerde 14 kişinin kitabı bulunmakta olup bunların beşi 'seyyid' unvanlıdır. Kudüs'te otuzdan fazla seyyid ailesi[67] olduğunu düşündüğümüzde bu rakam normal görünmektedir. Bunlardan birisi Sahratullah hâdimi olan Seyyid Kasım'dır.[68] Kitap sahiplerinin ikisi *el-hac*, ikisi *şeyh* unvanlı olup bir kadı ile kaymakam bulunmaktadır. Diğerlerinin ne işle meşgul oldukları hakkında

67 Esmâ' Câdullah Abdu Hasâvne, Âilâtü'l-Kuds el-Müteneffize fî Nısfı'l-Evvel min Karni's-Sâmin Aşar- Dirâse min Hilâli'l-Vesâik eş-Şeri›iyye, s. 38.

68 KŞS:243/27 (Evahir-i Şevvâl 1172).

terekelerinde bir bilgi mevcut değildir. Tereke sahipleri içinde sadece bir kadının kitapları bulunmakta olup o da Kadriye binti Şeyh Bekrîdir. Beş adet kitabı Mushaf olup değeri 53 zolotadır.[69] Bu anlamda kitap sahipliğinin statü, kimlik ve cinsiyet ile olan ilişkisinde kişilerin sahip oldukları konum ve sosyal statülerinin bir etkisi görülmektedir.

Terekesinde kitap bulunmayan ulema ve ehl-i cihetten olanlar kitaplarını ölmeden önce Mescid-i Aksa kütüphanesine hibe etme olasılığı bulunmakta idi. Mescid-i Aksa kütüphanesinin bu anlamda sadece hükümdar, sultan bağışları[70] ile değil aynı zamanda sıradan kimselerin evlerinden bulunan birkaç kitapla da zenginleşmişti. Diğer taraftan vakıf kuranlar vakfiyelerinden çoğunlukla Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'yı hedef vakıf olarak göstermektedir. Yani zürriyetinden kimse kalmazsa soyu inkıraz ederse vakfedilen kitaplar Haremü'ş-Şerîf kütüphanesine kalacaktı. Dini önemi yüksek bir şehir olan Kudüs'te kadılar ve diğer görevliler olmak üzere farklı Müslüman coğrafyalardan gelen ulemanın yanı sıra hac dönüşü veya hacca giderken buraya uğrayan ziyaretçiler de medfundur. Bunlardan özellikle ziyaretçi ulemanın ilim için bulunduğu Kudüs'te temin ettiği kitapları şehirdeki kitap kültürünün zenginleşmesini sağlamıştır.

Kitap Sayıları ve Değerleri

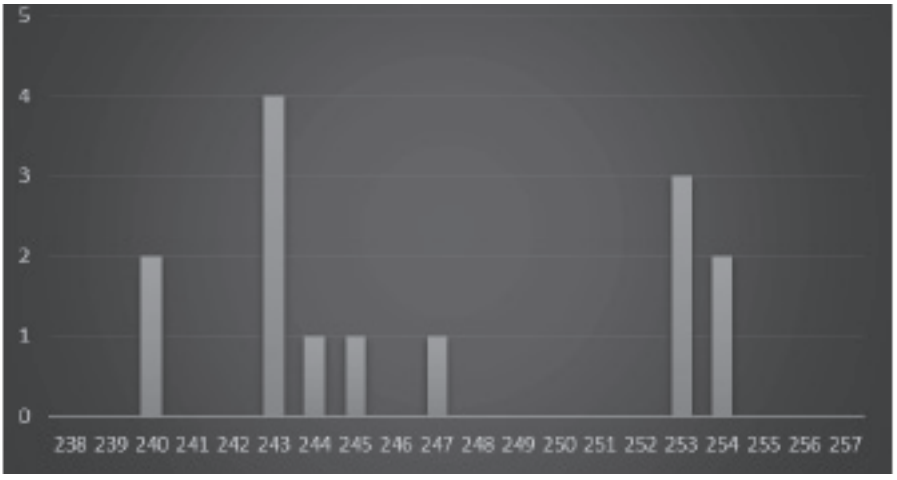
Tereke defterlerinden elde edilen bilgilerle ortaya çıkarılan önemli iki çalışma yüksek lisans tezi olarak yapılmış olup bu çalışmalar İstanbul kazalarından Üsküdar ve Galata üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalardan birisi 17. yüzyılda Üsküdar'daki kitap sahiplerine eğilirken, ikincisi 18. yüzyılda Galata terekelerinden elde edilen verilerle ortaya çıkarılmıştır. İncelenen 225 Üsküdar şer'iyye sicilinde 49 kitap sahibi tespit edilmiştir. Buna göre Üsküdar'da toplam kitap sayısı 475'dir.[71] 18. yüzyıl (1701-1779) Galata terekelerine göre incelenen 375 adet şer'iyye sicilinden 202'si incelenmiş ve tereke kayıtlarından

69 KŞS: 253/208; (Evâhir-i Rebîülevvel 1186); 1 Zolota 1/3 sultânî etmektedir. 1 sultânî 2,25 esedî kuruşa eşittir. KŞS:266/176 (Selh-i Cumâdiyevvel 1199).

70 al-'Asali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", s. 286.

71 Esra Muhacir, XVII. Yüzyılda Üsküdar'da Kitap Kültürü, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s. 12.

kitabı bulunan 59 kişi tespit edilmiştir. Buna göre bu dönemde Galata'da söz konusu tarihler arasında toplam kitap sayısı 2.219'dur.[72] 18. yüzyıl Galata'da kitap sahibi olan kimselerin mesleklerine baktığımızda ise bir cihet sahibi veya ilmî bir görev ile iştigal ettiği görülmektedir.[73]



Grafik 3. Kudüs'te Kitap Sahipliği (1754-1776)

Bu araştırmada ise Kudüs'te 22 yıllık dönemi kapsayan şer'iyye sicillerinde 473 tereke kaydında 14 kitap sahibi tespit edilmiştir. Bu % 4'e yakın bir oranı temsil etmektedir. Şeri'yye sicillerindeki tereke kayıtlarının yoğunluğuna binaen en fazla kitap yine 243, 253 ve 254 numaralı sicillerde yer almaktadır. Terekelerde tespit edilen kitap sayısı 353 olup en fazla kitaba sahip olan kişi daha önce Bağdad kadılığı yapmış olan ve Kudüs kadısı iken vefat eden Mustafa Efendi'dir. 134 kitabı bulunan Mustafa Efendi'nin terekesi 26.411,5 kuruş olup kitapları 3.721 kuruş değerindedir.[74] Mustafa Efendi'den sonra en fazla kitaba

72 Nisa Öktem, XVIII. Yüzyıl Galata Terekelerine Göre Osmanlı'da Kitap Kültürü, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017, s. 12.

73 Öktem, XVIII. Yüzyıl Galata Terekelerine Göre Osmanlı'da Kitap Kültürü, s.24-25.

74 KŞS:243/161 (Gurre-i Şevvâl 1173); 1747 tarihinde Kudüs kadılığında bulunmuş olan Mestcizâde Osman Efendi'nin muhallefatı ise İstanbul sahaflarına olan borcunun 5.280 akçe olduğunu göstermektedir. Kitaplarının değeri ise 563.719 akçedir. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, s. 253; Yine Halebî diye

sahip olan kimse ise Fahrü'l-Eimmeti'l-Mükerrimîn olarak tavsif edilen Şeyh Muhammed Zeynî'dir. 71 adet kitabı bulunan Şeyh Muhammed Zeynî'nin kitaplarının değeri ise 143 zolota etmektedir.[75]

Bazı terekelerde kitap isimleri ve kitapların adedi verilmemekte buna binaen sadece kütüb şeklinde zikredilip toplam değeri verilmektedir.[76] İsimleri zikredilen kitaplar içinde en değerlisi Kudüs kadısı iken vefat eden Mustafa Efendi'nin terekesinde bulunan Hanefî fıkıh âlimi Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî'nin (ö. 970/1563) Fethü'l-Gaffâr isimli eseri olup (200 kuruş),[77] bundan sonra Seyyid Kasım'ın terekesinde bulunan Tasrîfü'l-Gazâli (155 zolota), el-Câmiü's-Sağîr (121 zolota) ve İbn-i Hacer'in Şerhü'l-Erbâin'i (120 zolota) ve Mushaf-ı Şerîf (120 zolota) gelmektedir.[78]

Netice itibariyle sıradan kimseler için tereke taksiminden önce herhangi bir bağış söz konusu olmadıysa kitaplarla olan ilişkinin ilim tahsil edenlerle *seyyid* ve *neseb-i mübârek* olarak tavsif edilenlerle sınırlı olduğu görülmektedir.

Kitaplara Ne Oldu?

Yukarıda isimleriyle zikrettiğimiz vakıf kütüphane sahiplerinden ayrıca bazı kimseler de evlerinde kütüphaneler kurmuşlardır. Ancak varislerinin bu kitapları ihmal ederek sattıkları veya çaldırdıkları düşünülmektedir.[79] Kitap sahiplerinin evlerinde bulunan kitaplar dolaplarda saklanır ve okumak isteyenler ödünç alabilirdi. Ancak Mushaf-ı Şerifler hasardan korumak için sandıklar içinde saklanırdı. Hasan Abdüllatif el-Hüseynî'nin vakfiyesinde belirttiği gibi kitapları ödünç alanlar bir deftere kaydedilirdi. Kütüphanelerde bulunan bir emin ve buna yardımcı kimseler kitaplara riayet etmekteydi. Bazı kütüphanelerin sorumluları ise Muhammed Sunullah el-Hâlidî'nin vakfiyesinde olduğu gibi

meşhur Kudüs ve Bağdat kadılıkları yapmış olan Seyyid Ahmed Tâhâzâde'nin Halep'teki medresesi Ahmediyye medresesinde 3 bin ciltten oluşan bir kütüphanesi bulunmaktaydı. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, s. 210.

75 KŞS:254/172.

76 KŞS: 243/115 (10 Şaban 1173); KŞS: 244/145; (Gurretü Rebîü'l-Evvel 1175); KŞS: 243/156, (15 Şevvâl 1173); KŞS:254/290, (10 Cumâdiye's-Sânî 1185).

77 KŞS: 243/161 (Gurre-i Şevvâl 1173).

78 KŞS: 243/27 (Evahir-i Şevvâl 1172).

79 el-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 374.

mevkufun aleyh olanlar arasından seçilmiştir. Genellikle ilim ehlinden olan ve kitabın muhafazasında tecrübeli kimseler tercih edilmekteydi.[80] Şeyh Muhammed el-Halîlî vakfiyesinde Kudüs'te birçok kitap bulunduğunu ayan, ekâbir ve sultanların kitap bağışladığını ifade etmektedir. Ancak kitap sahiplerinin kitapları hediye ettikleri veya sattıklarını da belirtmektedir. Bu nedenle birçok kitap Amerika ve Avrupa'ya götürülmüştür. Almanya Heidelberg üniversitesi kütüphanesindeki kitaplarda Mescid-i Aksa mührü bulunan pek çok kitap bulunmaktadır. 1948 ve 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden sonra İsrail İbrani üniversitesinin koleksiyonunu da bu kitaplarla zenginleştirmiştir.[81] Bu anlamda İsrail Ulusal Kütüphanesi'nde *abondened books/metruk kitaplar* olarak adlandırılan bir koleksiyon mevcut olup 1948'de İsrail askerlerinin yağması ve gaspı sonucu Müslüman ve Hıristiyan ailelerden kalan yazmalar görevliler tarafından bu kütüphanenin envanterine girmiştir.[82] 1921 yılında Filistin İslâmî Meclisi teşekkül ettiğinde kitapların akıbetini öncelikli meselelerden birisi olarak ele almış, kalan kitaplar toplanarak Mescid-i Aksa'daki kütüphane yeniden tesis edilmiş ve 1922 yılında da bu kütüphane açılmıştır. Söz konusu kütüphane Nahviyye kubbesinde faaliyetlerine devam ederken daha sonra Isırdiyye medresesine taşınmıştır. Nadir eserlerin olduğu bu müzeye Halil Hâlidî ile Şeyh Muhammed el-Halîlî'nin koleksiyonlarından da kitaplar nakledilmiştir.[83]

Sonuç: Kudüs'te Kitap Kültürüne Bir Medhal

Vakıf kütüphane kuran ailelerin Kudüs ilmî hayatında da önemli rolleri olduğu görülmektedir. El-Hüseynî ve el-Hâlidî ailelerinin dayandıkları soyları onları toplum nezdinde muteber yaparken devlet tarafından kendilerine sunulan imtiyazlardan faydalanmışlardır. Şeyh Muhammed Halîli ise nispeten kendi kabuğunda ve yaşadığı dönemin ulemasını ve vakıf sistemini eleştiren muhalif bir kimliğe sahipti.

80 El-Medenî, Evkâfü'l-Kuds, s. 111-113

81 El-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 374.

82 Zachary Foster, "Filistin Diye Bir Var mıydı?" Sabah Ülkesi, sayı 56 / Temmuz 2018, s. 102-105.

83 El-Aselî, Meâhidü'l-İlm, s. 374-376.

İncelenen vakıf kütüphaneler içinde birisi hariç diğerleri kısmen bazı araştırmacıların yazılarına konu olmuştur. Bu çalışma 18. yüzyıldaki Kudüs vakıf kütüphanelerini bir araya getirirken ilgili kütüphanelerin konu edinilmeyen vakıf şartlarına da yer vermiştir. Ayrıca aynı dönem içinde bir kitap vakfına sahip olmayan kimselerin tespiti için de tereke kayıtlarından yola çıkarak kitap sahipliğine eğilmiştir. Bu anlamda çalışmanın devamında ilgili dönemin tüm terekeleri ele alınarak kitap sahipleri ile kitaplarının bir envanterinin çıkarılması amaçlanmaktadır. Netice itibariyle de 18. yüzyılda Kudüs'te kitap kültürüne dair daha kapsamlı bir araştırma ortaya konulabilecektir.

Okunamaz gibi görünen kitap veya müellif isimlerini tespit etmek için İslam tarihi ve teoloji alanında uzmanlık gerekiyor. Zira kitapların birçoğu İslami ilimlerle ilgilidir. Literatürde sadece müellifin adıyla anılan kitaplar olduğu gibi eserin tam adının yazılmaması meşhur olan namıyla kaydedilmesi en büyük zorluğu oluşturmaktadır. Örneğin Sefîne diye bir kelime gördüğümde böyle bir kitap olamaz herhâlde diye düşünürken kısa bir araştırmadan sonra bunun Hz. Peygamber'in hizmetkârlığını yapmış Ebu'l-Bahteri (Ebû Abdirrahman) olduğunu ve Sefîne lakabının ona başından geçen bir vaka üzerine verildiğini öğrenince kani oldum.[84] Bunun gibi bazen de çok açık şekilde okunan ancak bir anlam verilemeyen isimlerle karşılaşılıyor. Bunlardan bir tanesi Müberred ve eseri Kâmilü'l-Müberrred idi. Radyatör/soğutucu anlamına gelen *müberred* kelimesinin aslında Arap dili ve edebiyatı âlimi olan Ebu'l-Abbas Müberred olduğu tespit edildi. Hocası Ebû Osman el-Mâzinî sorularına verdiği isabetli cevaplar nedeniyle kendisine "sen müberridsin" demiş, ancak Ebu'l-Abbas'ı kıskananlar bunu "müberred" olarak değiştirmiştir.[85] Farklı müellifler aynı isimle eser ortaya koydukları için bu eserlerin kime ait olduğunu ortaya koymak için müelliflerin hayatları ve yaşadıkları zamanı dikkate almak gerekebiliyor. Örneğin tereke kaydında geçen Câmiʿu'l-Mütûn isimli eser[86] 17. yüzyıl âlimlerinden Kâtip Çelebi'ye ait bir bibliyografik eser iken aynı zaman-

84 Yusuf Ziya Keskin," Sefîne", DİA, 36, s. 302.

85 İsmail Durmuş, "Müberred", DİA, 31, s. 432.

86 KŞS: 243/161 (Gurre-i Şevval 1173).

da 19. yüzyıl âlimlerinden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye ait bir eserdir. Tereke kaydı 18. yüzyıla ait olduğundan dolayı Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî'ye ait olmadığı kolaylıkla nlaşılıyor.[87]

Kitap sahipliği ve kültürüne yönelik araştırmalarda kitapları miras bırakanın sahip olduğu ve okuduğu kitaplardan düşünce dünyasına dair bir fikir edinmek mümkün olurken aynı zamanda araştırmacının kitap kültürünün gelişmesine de bir katkı sağladığı muhakkaktır. Bu anlamda özellikle Ortaçağ İslam dünyasına dair farklı disiplinlerde kaleme alınmış eserlere dair bir bilgi birikimi edinilebilir. Bilinen ve günümüzde çok popüler olan kitapların yanı sıra (Molla cami, Mesnevi, Gazali vs gibi) ilk defa duyulan veya ilgilileri tarafından bilinen eserlere dair hap bilgiler edinmek mümkündür.[88] Örneğin makâmat türüne dair özellikle Harirî ve Vâhidi[89] gibi müelliflerinin eserlerinden haberdar olmak araştırmacının da kültürlenmesine vesile olmaktadır. Ayrıca kitap sahiplerinin yaşadıkları dönemin âlimlerinden, eserlerinden haberdar oldukları tespit edilmiştir. Klasik eserlerin yanında kendi dönemlerinin –en azından 50 yıllık- eserlerini edinmişlerdir. Örneğin Osmanlı âlimlerinden Saçaklızade Mehmet Efendi'nin Cühdi'l-Mukıl[90] isimli eseri Kudüs'te bulunan kitaplardan birisiydi. Eser daha öne Bağdad kadısı olan Kadı Mustafa Efendi vasıtasıyla Kudüs'te bulunmaktaydı.

Çok kültürlü bir şehir olan Kudüs'te diğer dinlere mensup kimselerin de kitaplarla olan ünsiyeti onların dini mekânlarında tesis ettikleri kütüphanelerden anlaşılmaktadır. Bu anlamda Kudüs'te gayrimüslimlerin özellikle 19. ve 20. yüzyılda kilise ve manastırlarında oluşturdukları kütüphaneler bulunmakta idi. Grek Ortodoks Patrikhanesi ve Manastırı, Ermeni Patrikhanesi ve Manastırı, Suriye Ortodoks Manastırı, Aziz Mark Manastırında kütüphaneler mevcuttur.[91] Bunlara ilaveten bazı kiliselerin matbaa faaliyeti de yürüttüğü görülmektedir Bunlardan

87 Orhan Şaik Gökyay, "Kâtip Çelebi", DİA, 25, s. 36-40; İrfan Gündüz, "Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâeddin", DİA, 14, s. 276-277.

88 KŞS: 240/104 (Evâhir-i Şevvâl 1170; KŞS: 243/161 (Gurre-i Şevvâl 1173).

89 KŞS: 240/104 (Evâhir-i Şevvâl 1170); KŞS: 243/161 (Gurre-i Şevvâl 1173).

90 KŞS: 243/161 (Gurre-i Şevvâl 1173).

91 al-'Asali, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", s. 287.

birisi olan Fransiskan kilisesinin Kudüs'te bir matbaası da bulunmakta idi. Günümüzde Kudüs'te sahaflarda yüz dolara satılan ve Fransiskan kilisesi matbaasında basılan bir kitabı kiliseden on beş dolara almıştım.

Sonuç olarak bir dönem ve coğrafyaya hatta belirli zümrelere ait kitap sahiplerinin ortaya çıkarılması ve akabinde bu kitapların tasnifi sadece kitabın varlığının bilgisine ulaştırmıyor. Kitapların bulunduğu çevrenin bu kültür çerçevesinden değerlendirilerek o yerde bulunan kitapların varlığının toplumsal ve bilimsel anlamda ne gibi gelişmelere sebep olduğuna dair sorgulamalara yol açacaktır. Kudüs'te kitap kültürüne dair araştırmanın ilk sonuçlarına dair bu ön çalışmayı Abdülganî Nablusî'nin (ö. 1731) bir rüya yorumu ile bitirmek istiyorum. Ona göre rüyada kitap görmek kuvvettir. Elinde bir kitap bulunduğunu gören kimse kuvvete erişir. Umarım sizler rüyada hep kitap görenlerden olursunuz.

Bibliyografya

Arşiv Kaynakları

Vezâretü'l-Evkâf Ve'ş-Şuûni'd-Dîniyye Müessetu İhyâi't-Türâs ve'l-Buhûsi'l-İslâmiyye, Filistin

Kudüs Şerʿiyye Sicilleri (KŞS)

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267.

Şeyh Muhammed Halîlî Vakfiyesi: Vakfiye No: 3/2.4/1139/13.

Yayınlanmış Kaynaklar

el-Halîlî, Şemseddin Muhammed bin Muhammed bin Şerafeddin, *Târihü'l-Kuds ve'l-Halîl*, ed. M.Adnan Bakhit, N.Raja el Savariyah, Al Furqân Islamic Heritage Foundation, London, 2004.

el-Hüseynî, Hasan bin Abdüllatif, *Teracimu Ehli'l-Kuds fî Karni's-Sâni Aşar el-Hicrî,* ed. Selâme Salih en-Naîmât. Câmiatü'l-Ürdün, Amman, 2010.

el-Medenî, Ziyâd Abdülaziz, *Evkâfü'l-Kuds fî-Karni's-Sâmin Aşar el-Mîlâdî (1700-1799)*, Vezâretü's-Sekkâf, Amman, 2011.

Araştırma Eserler

Abdu Hasâvne, Esmâ' Câdullah, *Âilâtü›l-Kuds el-Müteneffize fî Nısfı'l-Evvel Min Karni's-Sâmin Aşar- Dirâse min Hilâli'l-Vesâik eş-Şer›iyye,* Yayınlanmamış Doktora Tezi, Câmiatü'l-Yermûk, 2005.

al- Ju'beh, Nazmî, *Catalogue of Manuscripts in Al-Khalidiyya Library Jerusalem*, ed. Khader Salameh, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2006.

al-ʻAsali, Kamal J., "The Cemeteries of Ottoman Jerusalem", *Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917*, Ed. Robert

Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 279-284.

_____, "The Libraries of Ottoman Jerusalem", *Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917*, ed. Robert Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 285-290.

Atallah, Mahmud Ali, *Vesâikü'l-Tevâifi'l-Hırefiyye fi'l-Kuds fi'l-Karni's-Sâbi' Aşar el-Milâdî*. C.1, Câmiatü'n-Necâh el-Vataniyye, Merkezü't-Tevsîk ve'l-Mahtûtât ve'n-Neşr, Nablus, 1992.

Barakat, Bashir, Catalogue of Manuscripts of the Uzbek Zawiya in Jerusalem, Jerusalem, 2003

Cohen, Amnon, *Osmanlı Kudüs'ünde Loncalar*, çev. Nurettin El Hüseyni, Tarih Vakfı Yurt yay, İstanbul, 2003.

Conrad, Lawrence I., "The Khalidi Library," *Ottoman Jeurusalem the Living City: 1517-1917*, ed. Robert Hillenbrand Slvia Auld, Altajir World of Islam Trust, London, 2000, s. 191-209.

Cüneyd, Yahya Mahmud, *İslâm Aleminde Vakıf Kütüphaneciliği*, çev. Süheyl Sapan, Kent Işıkları, İstanbul, 2009.

Dolu, Alaattin, "18. Yüzyılda Kudüs'te Kültürel Sermayenin Dönüşümü: Ulema Aileleri ve Vakıfları", *Kudüs: Şehir, Tarih ve Toplum*, İLEM/Nobel Yay., İstanbul, Baskıda.

_____, "Osmanlı Hâkimiyetinden İsrail İşgaline: Kudüs'ün Gönüllü Sakinleri", *TYB Akademi*,7/21, Eylül 2017, s. 47-64.

_____, *Osmanlı Kudüsü'nde Toplum ve Siyaset*, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2017

Durmuş, İsmail, "Müberred", *DİA*, 31, s. 432.

el-Aselî, Kâmil Cemîl, *Meâhidü'l-İlm fî Beyti'l-Makdis*, Cemʿiyyetü Ummâli'l-Matʿâbiʿ et-Teâvün, Amman, 1981.

Erünsal, İsmail E., "Fethedilen Arap Ülkelerindeki Vakıf Kütüphaneleri Osmanlılar Tarafından Yağmalandı mı?", *Osmanlı Araştırmaları*, 43, 2014, s. 19-69.

Erünsal, İsmail E., "Kâtib-i Kütüb", *DİA*, 25, s. 40-41.

_____, "Kütüphane", *DİA*, 27, s. 11-32

_____, *Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik*, *Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu*, Timaş Yay., İstanbul, 2015.

_____, *Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar,* Timaş Yay., İstanbul, 2013.

_____, Türk Kütüphaneleri Tarihi, II, Kuruluştan Tanzimat'a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, AKM Yay., Ankara, 1998.

es-Sevâriye, Selîm Cuma', *El-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medineti'l-Kuds, 1750-1800*, Darü'l-Alem, Amman, 2009.

Foster, Zachary, "Filistin Diye Bir Var mıydı?" *Sabah Ülkesi*, sayı 56/Temmuz 2018, s. 102-105.

Ghoshe Mohammed H., *Encyclopedia Palestinnica*, c.16.

Gûşe, Muhammed Hâşim, *El-Evkâfü'l-İslâmiyye Fi'l-Kudsi'ş-Şerif* c. 1-2, IRCICA, İstanbul, 2009.

Gökyay, Orhan Şaik, "Kâtip Çelebi", *DİA*, 25, s. 36-40.

Gündüz, İrfan, "Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâeddin", *DİA*, 14, s. 276-277.

Kellner-Heinkele, Barbara, The Ottoman Turkish Manuscripts in Al-Khalidiyyah

Library, Jerusalem, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2008.

Little, Donald P., A. Üner Turgay, "Documents from the Ottoman Period in the Khālidī Library in Jerusalem", *Die Welt des Islams*, New Series, Vol. 20,1/2 (1980), s. 44-72

Keskin, Yusuf Ziya," Sefîne", *DİA*, 36, s. 302.

Mack Merav, Jerusalem's Historical Libraries And Archives Revisited, Revised report prepared for Open Jerusalem, an ERC funded programme by Université Paris-Est Marne-la-Vallée, October 2014.

Muhacir, Esra, *XVII. Yüzyılda Üsküdar'da Kitap Kültürü*, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.

Öktem, Nisa, *XVIII. Yüzyıl Galata Terekelerine Göre Osmanlı'da Kitap Kültürü*, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

Raymond, André, "The Khâlidiyya Library in Jerusalem: 1900-2000", *MELA Notes*, No. 71/72 (Fall 2000-Spring 2001), s. 1-7.

Saltık, Ekrem, *Osmanlı Sosyal Hayatında Kitap*, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2007

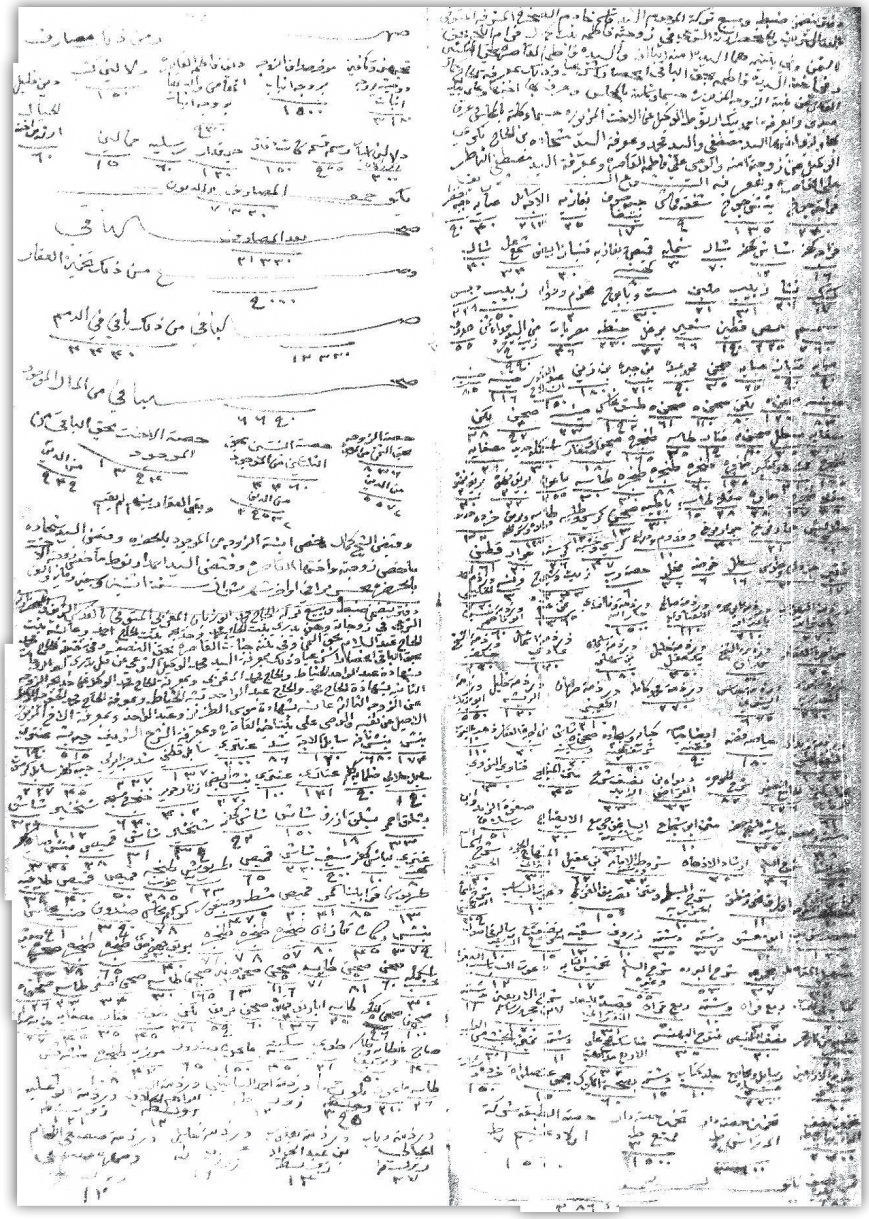
Schidorsky, Dov, "Libraries in Late Ottoman Palestine between the Orient and the Occident", *Libraries & Culture*, 33/3, Orientalist Libraries and Orientalism (Summer,1998), s. 260-276.

Şen, Fatma Meliha, "Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe El Yazması Eserler, *Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sempozyumu, 28-29 Kasım 2013, Bildiriler,* c. 1, TTK, Ankara, 2014, s. 71-84.

Tekin, Engin Cihad, *Osmanlı'da Kitap Kültürü Ve Batı Dünyası: Avrupalı Seyyahların Bakış Açısından Osmanlı'da Kitap ve Kütüphane Kültürü (1453-1699)*, Hiper Yayın, İstanbul, 2018.

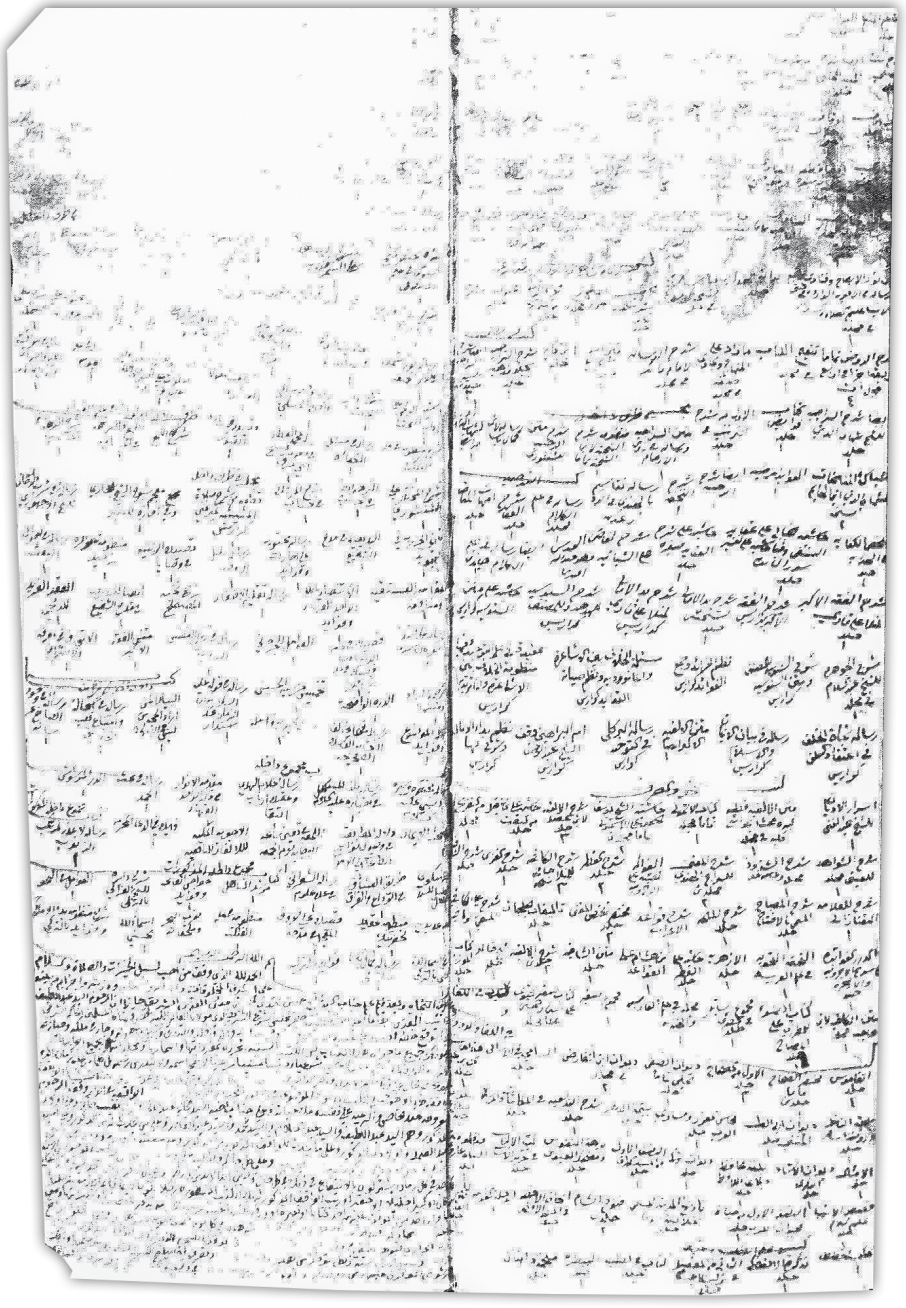
Yediyıldız, Bahaeddin, *XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi*, TTK, Ankara, 2003.

Yüksel, Hasan, *Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1638),* Sivas, 1998.



Ek 1. Sahratullah hâdimlerinden Seyyid Kasım'ın Terekesi (KŞS:243/27)

Ek 2. El-Hac Hasan Abdüllatif el-Hüseynî'nin Vakfiyesi
(KŞS:267/152-154)



THE ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL BUILDINGS IN THE LATE OTTOMAN JERUSALEM: RASHIDIYA SCHOOL AS A BENCHMARK

Zaid Fayez AL-HAMAD*

Introduction

Jerusalem was one of the significant cities in the Ottoman Empire, which refers mainly to its religious value among the Muslims from one side, and among the Jews and the Christians from another. For the Muslims, it is compared to the holy cities of Makka and Medina as it contains one of the holiest Muslim shrines; the Aqsa Mosque. For the Jews and Christians, they think that it is contains the most significant pilgrimage destinations in their religion, because of several shrines and memories. Therefore, each believer would try his best to visit the city during his lifetime.

* Assist. Prof. Dr., Al-Zaytoonah University, Jordan.

This pilgrimage/visiting frequency by the largest two faiths (Islam and Christianity) put Jerusalem in the minds of politicians as an important venue for mass influence. The strong nations only could possess a space within the Jerusalemite spotlight. The then-guardian of this important city was the Ottomans, who were under sheer pressure from all influential states and groups to gain a footprint in the city.

The Hypotheses of the Paper

This paper proposes that the unique architecture of the Rashidiya School in Jerusalem had a target. That monumental design was meant to introduce the school as a strategic project from educational and political sides, which included its social influences as well. Educationally, it was a flagship for the new school buildings that implemented the developed curriculum. Politically, it included a strong message not only for the Ottoman citizens, but also for the foreign visitors, that the *Tanzimat* reforms got the state again as a global competitor in an important field such as education.

Because it was also a governmental school, it broke the monopoly of quality education by traditional madrasas, which were dominated by few families in Jerusalem, who consumed them for their social and economic ambitions. The governmental schools gave the opportunity for bright students from all social classes, despite some mismanagement, to be engaged in respected state positions improving their social ranks.

The Educational Systems and their Building Requirements during the Late Ottoman Period in Jerusalem

The steps of the educational system during the late Ottoman period in Syria:

- The traditional education
- The *Tanzimat* period
- 1869 Educational Law and its Influence

The Traditional Education

Almost until the midst of the 19th century in Jerusalem, as part of the state of Syria, the education was almost the same as it was since the Mamluks; around three centuries earlier. (Anani 2007: 149)

This was different from the educational system in the days of the Ayyubids and earlier, as the educational system was practical in the days of the Great Saljuks, as founded by Nizamul-Mulk. His strategy was to develop a skilful generation of statesmen. Yasser Tabba' focuses also on the Sunni revival in the Saljuk-Ayyubid period, and how the *madrasa* developed into an effective tool during that period (Tabba' 2001).

The brilliant history of the madrasa continued to develop during the early Ottoman period. Sultan Suleiman the Magnificent (1520-1566) added momentum to the process. For example, he attached six highest level madrasas to his Great Mosque in Istanbul; four were general and two were specialized. They taught *Hadith*, science and medicine. These foundations became the backbone of the educational system at that age. (Lathiful 2005: 27)

Education was also practiced in other institutes which included the Mosque, the *Khanqah*, the *Rabat* and the *Zawiyah*. While the mosque was originally founded for congregational worship and the last three were donated originally for the monkish (*sufi*) cults, however served partially for education, the major educational building type continued to be the Madrasa. (Anani 2007: 146). Jerusalem *madrasas* superseded other building types by number as well, where we find 42 madrasas compared to only 22 *khanqas* and *zawiyas* within and outside the city walls (Luz 2015: 256).

Since high taxes started to burden the Ottoman citizens, especially after the seventeenth century, it became usual for the rich to convert their properties into religious charities. Donations, tax exemptions, *waqf* (endowment) system and other financial resources supported such foundations, made them to be seen as means of reserving money by the rich. They employed their family members to run them, with little concern felt for the quality of education. Accordingly, by the early nineteenth century illiteracy among students, even after ten years of

instruction, was a common phenomenon (Lathiful 2005: 28, Nashwan 2004: 23).

The curricula by the dawn of the nineteenth century depended much on the religious components; Quran, *Hadith*, *Sira*, *Tafsir Fiqh*, and Arabic Language in addition to simple subjects in Mathematics. Memorizing the religious scripts by heart via rote within a chorus activity was the main educational effort in most madrasas. The education of scientific streams (e.g. Mathematics, Physics, Geometry and Chemistry) was scarcely reported, it seems to happen only in the military schools of the center for the army needs (Lathiful 2005: 29). The students were usually seated on the ground in lines in front of their instructor, who sat opposing them, sometimes in the open air.

Most buildings of the traditional Madrasas were significant though; usually built of stone with a monumental gate and a central courtyard for most of them, and they usually consisted of two floors. The lower floor was considered the public zone for education mainly, while the students and some school staff were accommodated in the upper floor (Anani 2007: 146).

Each *madrasa* was provided with a space for ritual prayer (*salah*), and with halls for classrooms in the public zone. Some examples from Jerusalem would be facilitated for *sufi* services (*Khanqah* or *Tikiya*), where small rooms were usually provided. The Muzhiriyya madrasa for example (fig. 1) shows two strips of small rooms flanking the courtyard, which were used by the *sufi* worshippers (*derwish*). The education in that school might have taken place at only the two halls flanking the entrance. (Burgoyne 1988)

Nashwan (2004: 38) mentions the number of students of all Jerusalem schools in the year 1871 as 3,212 students, who received traditional curriculum in 115 Islamic and non-Islamic schools. That implies an average capacity for each school of around 28 students.

The head of the *madrasa* was the principal (*Sheikh*), who was sometimes the solo teacher of the institute. He himself would usually overlook the endowment (*waqf*) properties of the school as the overseer (*nathir* or *mutawalli*) of that waqf, or this occupation would be assigned

to another person. He would also have some assistants in his madrasa; for education, worship and other building needs. For education, a Teaching Assistant (*mu'eed*), translated literally as repeater, would follow up the students and check their comprehension. A leader for the congregational *salah* (*Imam*) would be assigned to lead the daily prayers, assisted by a herald (*mu'athin*), while the usual Friday speaker (*khateeb*), would usually be the sheikh himself. Other staff are assigned for services, such as: water carrier, cleaner, doorkeeper, lighter and floor sweeper. (Anani 2007: 154)

The administration of these institutes suffered from the monopoly of certain families as aforementioned. The post of the *Sheikh* was socially and financially rewarding so that the convention became to inherit it to other members of the same family. It was not moved to another family without a worthy financial compensation paid by the new principal. These families included, for example, Alami (Khanqah Salahiya), Dajani (Madrasa Muzhiriya), Kashmiri (Madrasa Amniya), Jaralla (Madrasa Mousiliya) and Husseini (Madrasa Samitiya) (Anani 2007: 149-154). The post of these families was sometimes too solid that even the governor could not change it. For instance, when the governor (*wali*) of Damascus tried, in 1813, to assign Ahmad Agha as the *sheikh* of Khanqah Salahiyya replcing the Alami family, the sultan himself commanded him to decline (Madani 1996: 276). Some individuals oversaw or taught in more than one school, like Fityani, Jama'i, Jaouni and Abdul-Razak. (Anani 2007: 149-154, Madani 1996)

The finance of these institutes was irregular. Mainly depending on the endowment (*waqf*) properties of the institute, however some of these institutes received grants (*surra Roumiyya or Misriyya*) from the Sultan or Egypt respectively (Anani 2007: 144). This money was utilized to spend over the school maintenance and salaries, in addition to the accommodation, catering and other support issues for the poor students (Anani 2007: 149). The limited finance is considered another reason for the deterioration of the performance of the traditional school, which started by the failure of the Vienna siege in 1683. Since then, the military action slowed down, which brilliantly affected the state's economy. Subsequent to that, the public spending was reduced and

taxes were applied, which raised difficulties for the educational sector. (Nashwan 2004: 23)

The situation in the non-Muslim local education was almost the same during the early nineteenth century. The Jewish education, for example, until 1881-82 was limited to the schools of Hadar, Yushfa and Torah-Tulmud. Their method resembled the *kuttab* (*sibyan mektepi*) in the Ottoman culture, by driving the students to memorize the religious scripts (Qatshan 1988: 15). Regarding the Christians, their education was limited for the convents. In Jerusalem we find examples of these, such as Mari Roman Convent, Sultan Coptic Convent, an Orthodox school and a Catholic school (Anani 2007: 166).

The Tanzimat Period

Ottoman Empire went through substantial changes following the administrative reforms initiated by Sultan Mahmud II after 1826. A new army was formed and Ottoman state administration gradually centralized by establishing new councils (*meclis*) and ministries (*nezaret*). By the opening of two *Rushdiye* level schools, one in Sultanahmed and another in Suleymaniye. In 1838, public education became under the state control. The *Tanzimat* reforms also tightened this control in a more organized manner and new regulations designed to standardise system of public education. The *Islahat Ferman* of 1856 which awarded equal rights to non-Muslims paved way one year later formation of Mixed Council of Education (*Meclis-i Muhtelit*). This Council included leaders of non-Muslim community as well as senior Muslim officials had an important part in shaping the public education in general all around the empire.

While all these changes were occurring at the capital Istanbul, provinces were often struggling to coop and Jerusalem sets unique examples (Vehbi Baysan, personal contact 2018).

1869 Educational Law and Its Influence

This law was issued during the reign of Sultan Abdulaziz (1861-1876) within the *Tanzimat* reforms (1861-1871). His efforts to reorganize the

public education started in 1861 following the French model (Yapp 2018). Nashwan (2004: 30) says that the law was meant to educate the children of the aristocratic and bourgeois families in order to prepare them for prominent state posts in the future, in addition to preparing writers, teachers and speakers. Also, the new curricula continued to care for religious issues, reading and writing.

The stages of education became as follows (Nashwan 2004: 51, Qatshan 1987: 21-22):

Stage		Age	Remarks
Preliminary Stage		6	
Primary Stage	Low Primary (Makatibi Subyaniya)	7-9	
	High Primary (Makatibi Rushdiya)	10-13	
Secondary Stage	Low Secondary (Makatibi Rushdiya)	14-16	Also called Preparatory إعدادي
	High Secondary (Makatibi Sultani)	17-19	Was not provided in Palestine
High Stage		20-23	Only provided in Istanbul

The terms of the 1869 law were most likely influenced by the educational legislations of Western Europe, especially the French. Such legislations were decades ahead of the ottoman reforms, such as Guizot Law 1833, Falloux Law 1850 and Duruy Law 1867 (Garcia & Leduc 2003). Therefore, to catch up with other nations, the 1869 law focused on issues like the following:

- Turkish is the basic language for education in the governmental schools.
- French Language is considered obligatory in the Rushdi Schools (high Primary).
- Education is obligatory during the elementary stage, on the account of the local community.
- The students in the private schools are exempted from paying fees.
- The Education Council is to assure the quality of teachers' performance.
- A school to be opened in any village of 1,500 inhabitants or more.

- Other faiths can freely open their own schools, which some of them (e.g. the Christian Orthodox) used Arabic for teaching in all Syria. (Nashwan 2004: 28, Qatshan 1987: 14-17)

The curricula of its stages indicate also a new direction in the educational policy. For example, during the Rushdi stage, the following topics were taught:

- Religious Studies
- Ottoman Language (*Lisan*)
- Dictation and Composition
- Arabic and Persian Grammar
- Mathematics
- The Basics of Accounting (*Mask al-Dafatir* مسك الدفاتر)
- Rasm al-Khutout (could be calligraphy or drawing)
- Principles of Geometry (*handasa*)
- Common and Ottoman Histories
- Geography
- Gymnastics (Nashwan 2004)

Of course, such a curriculum could not be applicable within traditional school houses (madrasas). This was an important factor to erect new (modern) school houses. Locals were encouraged to provide the state with relevant properties or buildings and even foreign groups were encouraged to invest in such an entrepreneurship. So the number of schools (of all kinds) in Jerusalem grew from around 35 in the early nineteenth century to around 115 schools in 1871, educating around 3,212 students (Nashwan 2004: 35-38).

By 1884, during the reign of Abdulhamid II, a new tax was applied for the purpose of education development, including the erection of new schools, and allowed the European states and organizations to contribute (Nashwan 2004: 26). The missionaries were the most interested to contribute, and their preferred venue was Palestine.

One of the most active was the Russian church; not actually trying to penetrate the Muslim community, but trying to defend its own Orthodox followers from the active Catholic missionaries. In 1892, the Palestinian

Orthodox Community was established in Russia, and erected around 25 modern school buildings in Palestine. Its instruction language was Arabic. However the various Catholic missionaries (mainly represented by France and Italy) provided more school houses with a sum of 40 schools. While the German Schools were around 15 in 1913 (Qatshan 1988: 62-65). Even the Jewish school number grew to become, in 1901, around 50 schools, as per the Ottoman annual report (Qatshan 1988: 23), accompanied by the raise of the Jewish residents around Jerusalem (Kark and Nordheim 2001: 96).

The Ottoman Government School Buildings

By the end of the 19th century the Ottoman construction activities in Jerusalem environs grew to an unprecedented scale, along with announcing it as an independent mutasarrifiya in 1874, reporting directly to the Ministry of Interior in the capital. That helped much in raising its capacity to host further numbers of visitors and pilgrims (Al-Aref 1951, Hashim 1984: 3/54, 6/621)

In the eighties of that centuries the city streets were paved, and a sewage system was founded, in addition to opening a free health clinic for the public. It was approved in 1888 to finance the construction of schools in the villages. A governmental hospital and a public park were founded in 1891, along with paving the Nablus Road in the same year. A railway between Jerusalem and Jaffa was constructed in 1892, and a military hospital was erected. In 1900, a clock tower and a sabil fountain were introduced near Jaffa gate. The museum and the theatre were completed in 1901, and the Turkish bathhouses were repaired three years later. In 1906, the mutasarrif Rashid Bey opened the Rashidiya School, founded a track for horse racing and implemented solid municipal regulations. (Kark and Nordheim 2001: 121, Hashim 1984: 6/621).

Along with these planning activities, new neighborhoods appeared outside the city walls. Forty one houses from Dawudi/Dajani family were counted in 1883 on Mount Dawud (called Zion in biblical literature), and a new Muslim neighborhood (Masoudiya) appeared on the 1894 maps. From the late 1870s, all city gates became constantly open,

including al-Sahira gate (called Herod Gate in the biblical literature) which was closed until then. Al-Aref (1951) claimed that people started to build outside the walls since 1857. That encouraged more people to live outside the city walls, and to interact with agricultural activities out there. New major projects boosted the development of the area, as the opening of Rashidiya School, and the American and European schools. By 1905, Muslim families outside the walls accumulated to become around 298, where most of them (167 families) lived in Sheikh Jarrah quarter which included Sahira neighborhood. The government did not provide the new Muslim neighborhoods with public amenities, apart from schools that the Education Council built during 1880s (Kark and Nordheim 2001: 120-121).

A new low secondary (Makatibi Rushdiya) school was established with five classes, which grew to register 81 students in 1895-1896, and 103 students with eight teachers in 1898-1899. That school was announced as high secondary school (Makatibi Sultani) during the Great War. In 1898, the education department of Jerusalem consisted fourteen employees. (Hashim 1984: 3/54)

The Rashidiya / Al-Rushdiyya School

Foundation

The reports about the exact year of founding the Rashidiya School vary. Kark suggests 1891 as the year of its foundation, which made it a factor in boosting the development of the neighborhoods north of the city (Kark and Nordheim 2001: 121). Most Palestinian resources mention that it was founded in 1905-1906 (Hashim 1984: 3/54), while in personal contact with the current school headmaster (Mr. As'ad Uweis) he said that it was opened in 1904.

Nevertheless, its foundation came as a consequence of a stage of reform and modernization, not only for the educational system, but also for Jerusalem as a new emphasized region on the Ottoman political agenda. That can easily be noticed in the various projects mentioned above.

The name went under a similar debate, while several scholars prefer to call it Al-Rushdiyya School (after the Reshdiyya stage of the

Tanzimat period), I went after the name provided by the headmaster of the school, Mr. Uweis, which was Al-Rashidiyya. They in Jerusalem say that it was named such after the *mutasarrif* during the time of its foundation, Rashid Pasha (Mr. As'ad Uweis: personal contact)

Location of the School

The usual location of the traditional educational institutes (*madrasas*), was inside the old city walls, especially within the surroundings of the Aqsa Mosque for administrative and religious reasons. The administration of the city did not open the gates of the city until late 1870s. Regardless, the Muslims were attracted to establish such foundations around the Aqsa mosque. Current survey shows that even inside the city walls, the madrasas adjacent to the Aqsa Mosque were 24 out of 42, while another 15 were close but not adjacent to it (Luz 2015: 256-257).

The Rashidiya School was located opposite to the Sahira Gate (called Herod Gate in the biblical literature) to the northeast outside the walled city (fig. 2). The property is owned by the Aqsa *waqf* (Mr. As'ad Uweis: personal contact) with a plot area of around 9,000 m^2. That signified a boost in the school area compared to the previous traditional madrasas. For comparison; the plot areas of three traditional madrasas were roughly calculated from the available scaled drawings (mainly Burgoyne 1988) to conclude the following areas:

– Madrasa Tankaziya, 915 m2

– Madrasa Ashrafiya 375 m2

– Madrasa Muzhiriya 281 m2.

It was a new school to serve the reformed curriculum, with an exceptional monumental building on the north wall and spacious open area. Its existence was crucial to develop the Muslim neighborhood of Sheikh Jarrah outside the city walls (Kark and Nordheim 2001: 121). With little number of buildings in the area until then, the Rashidiya should have served as a major landmark on the north vicinities of the walled city.

Architectural Description

The form of the building is iconic, monumental and simple (fig. 3, fig. 4). It can be described as a semi-cubic shape topped by a triangular pediment, somehow resembling a Greek temple. Compared to the concurrent western missionary schools, it enjoyed one of the largest front elevations of its time with the dimensions of about 14 m high x 24 m wide.

The plan of the Rashidiya School was rectangular, measuring around 20 x 24.5 meters. Its south elevation contains a three-floor high rectangular wall topped by a triangular pitched roof, with an overall height of almost 14 meters. The building was located in the background of the property, leaving the open area in front it partially paved as an open plaza. Its location came on a cliff-like spot, where the topography helped the designer to introduce the front elevation as a 4-story building, while the ground floor was completely closed as a plinth, apart from a small storeroom underneath the frontal stairway. The school's entrance was elevated to the first floor and approached by a wide staircase leading to a porch of three open arches to enter the school via that arcade. That porch is currently closed by windows in later extensions. The front elevation is symmetrical, with the symmetry axis passing the front plaza to create a path penetrating the frontal garden to enter the property.

The Rashidiya School was constructed of rough-texture stone (*tubza*), with a 50-cm frame of softly-textured courses (*musamsam*). The entrance level is twenty steps above the yard level, approached by a wide stairway (around 4m wide) that ends with a spacious landing (measures around 2.8 x 4 m). A small store-room was provided beneath that frontal stairway, with a door from the western side. The entrance was originally designed as a porch of an open archway of three arches, which overlooked the school yard. It was flanked by two rooms on both the east and the west sides. While at the center of the inside wall, the main doorway is positioned with two vertical windows on its sides.

When the building is entered, the visitor steps into a roofed hallway. It is a traditional axial plan layout that is called three-bay layout or a central-hall layout in some concurrent residential buildings. It was

popular for aristocrat villas during late 19th century, especially in Lebanon. Compared to the traditional buildings; this plan style is open to its surroundings by windows, to be lit and ventilated, while the high-class traditional building got its light and ventilation from a central courtyard. So it becomes more suitable for the green outdoor of the school.

The staircase flights ascend from either side to approach a wide landing, where from its center a wide flight approaches the 2nd floor. Underneath that landing the way is open to the back peripheries of the building via a back door.

Each floor contains four classrooms flanking the central hallway for education purposes, which sum as eight classroom with an average area of more than 60 m^2.

Architectural Style

The most stylish of the concurrent architectural lines were implemented, which represent the neu-classic style. That style was the most common for public buildings in Europe and the United States at the time, influenced by the approach of the Beaux-du-Arts school in Paris.

Using such an elite western style by the Ottomans, who developed their own traditional lines, can be understood as a sign of competition, so that to raise the degree of confidence in its citizens and to convince its opponents that it has already passed the reform era, and that era is producing achievements; even to the European scale.

Conclusion

Al-Aref (1951: 120), the prominent Jerusalemite historian, mentioned Rashidiya as one of the most important achievements of the Ottomans during the reign of Abdul-Hamid II.

The architecture of the school shows that it was meant to create a new model for the Secondary schools in the area, starting by a benchmark in Jerusalem, because the city was central not only for the State of Syria, but also for the Ottoman citizens and Muslims everywhere.

In addition, it would show that the Ottomans, after being late in catching up with the European nations especially in the field of education, were back again to the race. At least; the buildings they provide for that purpose are of the most modern lines and architectural style by then; Neu-Classicism.

The scale of the school was unprecedented in Jerusalem regarding its open yards and outdoor services. The location was so close to the new European districts and "colonies" to the north of the old city outside the walls, yet the building itself showed a generous and competitive level of construction.

We think that it was a significant component of a strategic plan for the Ottomans to become global pioneers in education development. Especially that the education law of 1913 was a step forward; by permitting the children of the common class to receive better education to contribute in the state, which was almost limited to the high classes.

However, the political environment was not helping that strategy to be achieved, and it took its known historical path.

Resources

Al-Anani, Jaser Ali (2007) *Al-Hayatu Thaqafiyya fi al-Quds 673-1948* (translated: the Cultural Life in Jerusalem 637-1948 AD). Amman Municipality.

Al-Aref, Aref (1951) *Tarikh al-Quds* (translated: Jerusalem History). Cairo: Dar al-Ma'arif.

Auld, Sylvia and Robert Hillenbrand (2000) *Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517-1917- Part 2*. Jerusalem: British School of Archaeology.

Burgoyne (1988) Mamluk Jerusalem. London.

Garcia, P. & Leduc , J. (2003). Chapter 4 - From Guizot to Duruy: the foundations. In :, P. Garcia & J. Leduc (Dir), The Teaching of History in France: From the Old Regime to Today (pp. 62-89). Paris: Armand Colin.

Hashim, Abdul-Hadi (ed.) (1984) Palestinian Encyclopedia 1-7. Damascus.

١-٧. دمشق.

Kark, Ruth and Michal Oren-Nordheim (2001) *Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighborhoods, Villages 1800-1948.* Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press.

Lathiful Khuluq (2005) Modernization of Education in the Late Ottoman Empire. Al-Jami'ah, Vol. 43, No. 1.

Luz, Nimrod (2015) Icons of Power and Religious Piety: The Politics of Mamluk Patronage. Pp. 239-266 in (Eds.: Daniella Talmon-Heller and Katia Cytryn-Silverman) *Material Evidence and Narrative Sources: Interdisciplinary Studies of the History of the Muslim Middle East*. Leiden: Brill.

Madani, Ziyad Abdul-Aziz (1996) *Madinat al-Quds wa-Jiwaruha 1215-1245 H/ 1800-1830* M (translated: Jerusalem and Environs 1215-1245 AH/ 1800-1830 AD). Amman: Bank al-A'mal.

١٢٤٥ هـ الأعمال.

Nashwan, Jamil Omer (2004) *At-Ta'lim fi Filasteen munthu al-'Ahdi al-Uthmani wa hatta as-Sultah al-Wataniyya al-Filasteeniyya* (translated: Education in Palestine since the Ottoman Reign until the Palestinian Authority). Amman: Dar Al-Furqan.

Qatshan, Abdullah A. (1987) At-Ta'lim fi *Filasteen, Part-1, At-Ta'lim al-Arabi al-Hukoomi ibbana al-Hukm al-Turki wal-Intidab al-Biritani 1516-1948* (translated: Education in Palestine, Part 1: Governmental Arabic Education during the Turkish and the British Periods 1516-1948). Amman: Dar al-Kermil.

Qatshan, Abdullah A. (1988) At-Ta'lim fi Filasteen, Part-2, At-Ta'lim al-Khass al-Yhoodi wal-Maseehi wal-Islami 1920-1948 (translated: Education in Palestine, Part 1: Jewish, Christian and Arabic Private Education 1920-1948). Amman: Dar al-Kermil.

Tabba', Yasser (2001) *The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival*. Seattle: University of Washington Press.

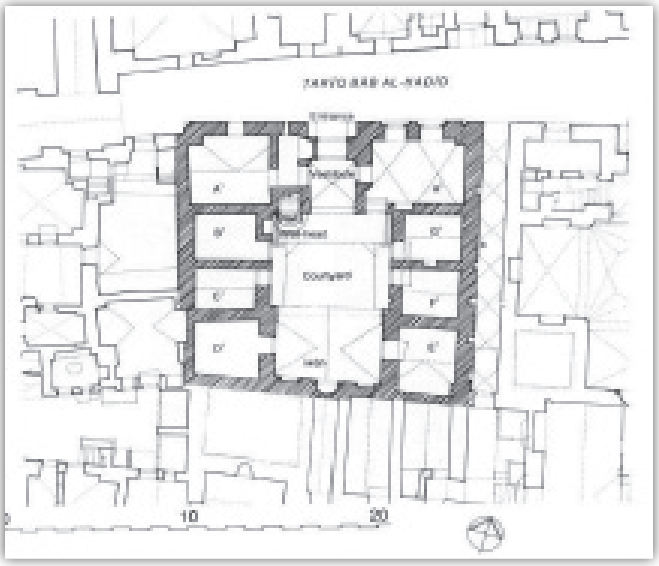
Yapp, Malcolm E. (2018) *Ottoman Empire: The Empire from 1807 to 1920.* Encyclopedia Britannica (www.britannica.com/place/Ottoman-Empire), access date: 9 April 2019.

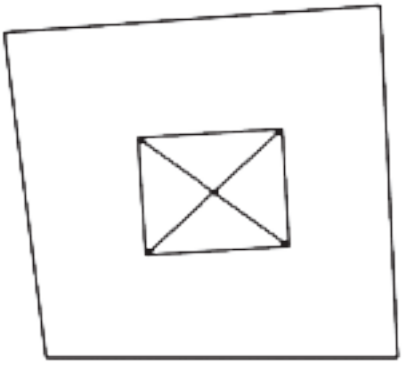
Personal Contacts:

Mr. As'ad Uweis, the Headmaster of the Rashidiyya School (2001-present), Al-Quds (Jerusalem), Palestine.

Dr. Vehbi Baysan, a Professor of History in Ibn-Khaldun University, Istanbul, Turkey.

Figures





Madrasa Al-Muzhiriyya

Area~ 281 sqm
Roofed~ 243 sqm
Court~ 38 sqm

Components
- main Iwan 4.2x6.2
- 6 rooms avg 3.6x3
- 2 halls avg 4.7x4
- Entry 5.4x2.6

Figure 1:
Title: Madrasa Muzhiriyya Jerusalem
Source: (the author + Burgoyne 1988)

Figure 3:
Title: Madrasa Rashidiyya (bottom right), within the Bab al-Sahira neighborhood in 1925
Source: (the author after Kark and Nordheim 2001)

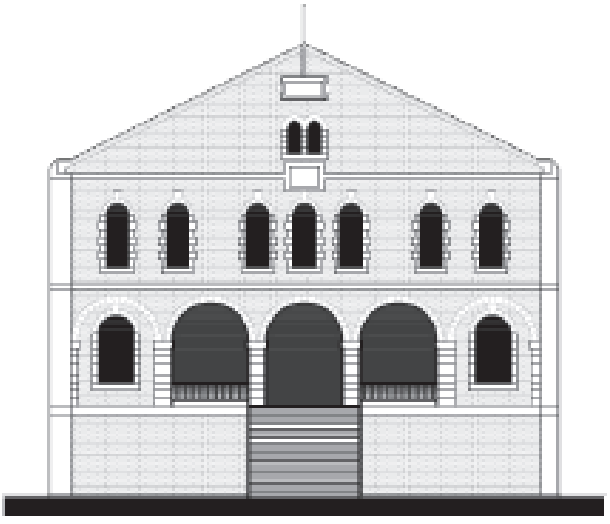


Figure 3-a:
Title: Madrasa Rashidiyya, Jerusalem- Entrance elevation
Comments: not to scale
Source: (the author)

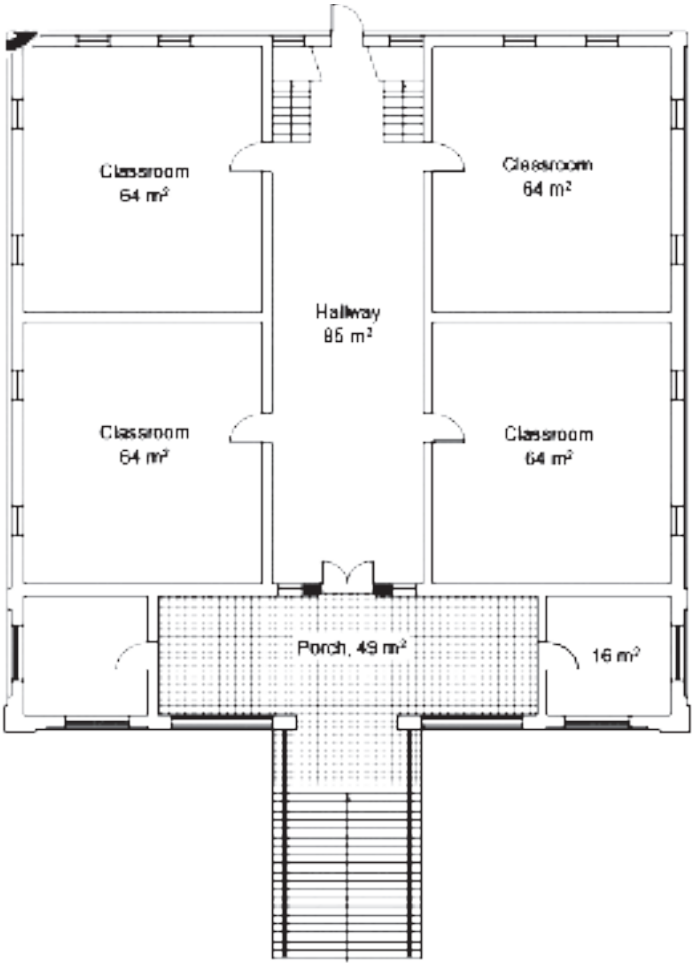


Figure 3-b:

Title: Madrasa Rashidiyya, Jerusalem- Entrance Floor Plan (not to-scale)

Comments: not to scale

Source: (the author)

OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS MEDRESELERİNİN ARŞİV KAYNAKLARI

Ali İhsan AYDIN*

Osmanlı Devleti'nden günümüze intikal etmiş olan evrak farklı arşivlerde muhafaza edilmektedir. Bu arşivler arasında İstanbul'da bulunan Osmanlı Arşivi, evrak kesafeti bakımından en önemli olanıdır. Bundan başka konumuzla ilgili olarak Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi pek çok belge ve defteri muhafaza etmektedir. Kudüs'te Osmanlı medreseleri konusuna kaynaklık teşkil eden defter ve belgeler bu arşivlerden derlendi. Konumuzla ilgili olarak Osmanlı Arşivi'nde bulunan Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Türkiye.
Halen yürütülmekte olan "Osmanlı Arşivleri'nde Filistin" isimli proje, bu çeşitli arşivlerdeki Filistin konulu evrakı bir araya getirip örneklik teşkil edecek çalışmalar şeklinde sunmayı hedeflemektedir. Tebliğimizin konusunu teşkil eden evrak da bu proje kapsamında toplanmış, daha sonra Kudüs Merkez Kazası baz alınarak vakıf isimlerinin tespiti çalışması yapılmıştır. Bu çalışma üzerinden yalnızca medreseler konusu ayrı bir tebliğ haline getirilmiştir.

MHM.d), Bab-ı Asafi Şam-ı Şerif Ahkam Defterleri (A.DVNSŞM.d), Kamil Kepeci Ahkam Defterleri (KK.d), Maliyeden Müdevver (MAD.d) defterler fonundaki ahkam defterleri, Tapu Tahrir Defterleri (TT.d) ile dijital belge fonlarından elde edilmiş olan belgeler incelenmiştir. Ankara'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi evrakı arasındaki vakfiyeler, hurufat defterleri, atik şahsiyet kayıtları ve muamelat evrakı da çalışmaya dahil edilmişlerdir. Ayrıca yine Ankara'da bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi'ne kayıtlı ve neşredilmiş olan iki adet Kudüs-i Şerif evkaf defteri de incelemeye dahil edilmiş olan evrak arasındadır.

Osmanlı Arşivi'nde bulunan Ahkam kayıtları bizlere vakıfların işleyişi ve karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümleri konularında zengin ve oldukça ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Vakıfların mülk meseleleri, şikayetler ve sorunların çözümleri, alacak tahsili ile ilgili bilgiler, davalar ve vergi meseleleri konularında yoğunlaşan hükümler yalnızca Müslümanlarla ilgili bilgiler vermemektedir. Gayrimüslimler ve Osmanlı tebaası dışındakiler hakkında da vakıf konulu hükümler bulunmaktadır.[1] Bunun yanında bu defterlerde bulunan hükümler bir araya getirildiğinde yalnızca medreselere münhasır hükümlerin sayısı genele teşmil edildiğinde oldukça düşüktür.

Bu arşivler arasında Kudüs'teki medreselerin isimleri, vakıfları ve mülkleri ile ilgili daha net ve toplu bilgiler Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki evrak ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi bünyesindeki evkaf defterlerinde yer almaktadır. Hurufat defterleri bizlere vakıfların günlük meselelere ilişkin kayıtlarının, tayin ve terfi işlemlerinin bilgisini vermektedir. Kazaların harf sırasına göre tutulduğu için Hurufat denilen bu defterler Kudüs medreseleri ile ilgili 18. yy.'da tutulmuş olan kayıtları ihtiva etmektedir.[2] Hurufat Defterleri ile aynı

1 Osmanlı Arşivi'ndeki tapu tahrir ve mühimme defterlerinin de kullanıldığı Kudüs vakıfları hakkında örnek bir çalışma Hasan Hüseyin Güneş tarafından kaleme alındı. Bu eserde ayrıca Kudüs'teki Meğaribe vakıfları ve medreseleri hakkında Kudüs Şeriyye Sicillerinin kullanılması ayrıca öneme haizdir: Hasan Hüseyin Güneş, *Kudüs Meğâribe Mahallesi*, Ankara, 2017.

2 Hurufat Defterlerine bina edilerek yazılan Kudüs-i Şerif isimli eser bize, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan Hurufat Defterlerinin özeliklerini, dönemlerini ve Kudüs vakıfları konusunda ne tür bilgiler ihtiva ettiklerini sunmaktadır bkz: Şerife Eroğlu Memiş, *Kudüs-i Şerif*, İstanbul, 2017.

konularda bilgi içeren Atik Şahsiyet Kayıtları ise isim sırasına göre tutuldukları için bu şekilde adlandırılmışlardır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan iki adet Kudüs evkaf defteri de bir vakıf kurumu olan medreseler hakkında erken tarihli bilgiler içermektedir. Arşivde 406 ve 418 numaraları ile kayıtlı olan defterlerin ikisi de 16. yy.'ın ikinci yarısına aittir. Bu defterde medreselerin vakıfları için tahsis edilmiş olan gelirlerin kayıtları bulunmaktadır.[3]

Osmanlı Arşiv Kaynaklarında Ulaşılabilen Kudüs Medreselerinin İsimleri			
1	Abdulmelik el-Musulî Medresesi	36	İsfehanşah Hanım Medresesi
2	Amediye Medresesi	37	Kadiriye Medresesi
3	Arguniye Medresesi	38	Kadisiye Camii ve Medresesi
4	Bedriye Medresesi	39	Karnabal Medresesi
5	Beldiye Medresesi	40	Kerimiye Medresesi
6	Berke (Demirci Hacı Mehmed) Han Medresesi	41	Lülü Gazi Zaviyesi
7	Carullah Efendi Medresesi	42	Mahremiye Medresesi
8	Cebibe Medresesi	43	Maruniye Medresesi
9	Cevheriye Medresesi	44	Medrese-i Tartiye
10	Cilbiye Medresesi	45	Medres-i Kamiliye
11	Çerkesiye Medresesi	46	Me'muniye Medresesi
12	Daru'l-Kura Selamiye (Selimiye) Kıraatu'l-Hadis	47	Mencikiye Medresesi
13	Dâru'l-Kurra es-Semaniye	48	Mülkiye Medresesi
14	Dehriye Medresesi	49	Mürşidin Medresesi
15	Deydariye Medresesi	50	Müzehheriye Medresesi
16	Dingiziye Medresesi	51	Nasıkiye Medresesi
17	Divatdariye Medresesi	52	Nuhasiye ve İsmailiye Medresesi
18	Eba Ubeyde ibn-i el-Cerrah (ra) Mescidi	53	Selahaddin Eyyûbî Medresesi
19	Efdaliye Medresesi	54	Selamiye Medresesi
20	Eminiye Medresesi	55	Senhakiye Medresesi

3 TKGMA, Kuyud-ı Kadime 406/418.

21	Emir Deniz Ali Medresesi	56	Ser-Etibba Hangahı Medresesi
22	Evhadiye Medresesi	57	Siirdiye Medresesi
23	Fârîsiye Medresesi	58	Sultan Kayıtbay Medresesi
24	Fenariye Medresesi	59	Şa'rini Medresesi
25	Ferhadiye Medresesi	60	Şeyhuniye Medresesi
26	Gariye Medresesi	61	Tablûniye Medresesi
27	Geylaniye Medresesi	62	Tartiye Medresesi
28	Hafliye Medresesi	63	Taştimuriye Medresesi
29	Hamra Medresesi Vakfı	64	Taziye Medresesi
30	Hanbeliye ve Eknafiye Medresesi	65	Tingiziye Medresesi
31	Hanefiye Medresesi	66	Toluniye Medresesi
32	Hasbiyye Medresesi	67	Ümniye Medresesi
33	Haseki Sultan Medresesi	68	Zeminiye Medresesi
34	Hüsameddin Ebu Muhammed el-Hasan bin Nasırî Medresesi	69	Zeyniye Medresesi
35	Hüseyniye Medresesi	70	Zülkadiri Medresesi

Yukarıdaki tabloda yer alan medrese isimleri farklı arşivlerde yer alan farklı kaynaklardan derlenerek bir araya getirilmiştir. Bunlar arasında kurulduğu tarih itibariyle en eski medrese Selahaddin Eyyûbî Medresesidir. Selahaddin Eyyûbî burada medreseden başka hankah ve bimaristan da kurmuştur. 522 numralı Tapu Tahrir Defteri'nde hankah, bimaristan ve medrese için kuruluş olan vakfın kaydı bulunmaktadır.[4] Bu defter ile aynı yüzyılda tutulmuş olan vakıf kayıtlarında da (Evkaf Defterleri) medrese için kurmuş olan vakıftan bahsedilmektedir. Defterde medrese vakfından "*Vakf-ı Es-Sultan Melik En-Nasır Yusuf bin Eyyub alâ medresetihi der-Kuds-i Şerîf*" şeklinde bahsedilmiş ve burası için tahsis edilmiş olan gelirler on altı ayrı kalemde gösterilmiştir.[5] Vakıf

4 Arapça tutulmuş olan defter yine Arapça olarak neşredilmiştir: Mehmet İpşirli ve Muhammed Davud et-Tammi, Ewqaf ve Emlâkü'l-Müslimîn fî Filistîn, İstanbul, 1982, s. 31, 35, 45.

5 Sevgi Işık ve Fatma Ayan, Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif, Ankara, 2015, s. 68.

kayıtları incelendiğinde medresenin hankahdan ayrı birim olduğu akla gelmektedir. Ancak diğer arşiv belgelerindeki bilgilere göre medrese hankahın içinde bulunmaktaydı. Hankah içinde medrese haricinde tekke, mektep ve bir de cami bulunuyordu.[6]

Selahaddin Eyyûbî Medresesi ile ilgili ulaşılabilen bu ilk kayıtlar haricinde daha başka kaynaklarda da bilgiler mevcuttur. Bunlar arasında kayıtların çokluğu bakımından Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan kaynaklar önde gelmektedir. Özellikle muamelat evrakı ve ardından Hurufat kayıtları bu anlamda ilk sırada yer alan kaynaklardır. Hurufat kayıtlarında medrese için görevli tayini kayıtları bulunmaktadır. Tayinler defterlere şu şekilde kaydedilmiştir: "*Kuds-i Şerîf'de Salahiye Medresesi'nde üç akçe ile bevvab ve ferraş Haddan ve İbrahim mutasarrıflar iken İbrahim fevtinden Seyyid Muhammed bin İbrahim'e inayet*."[7] Muamelat evrakında ise vakıflar ve kurumları hakkındaki çeşitli meselelere ilişkin bilgiler yer alır. Bu evrak Evkaf Nezareti'ne gelen ve buradan gönderilen arzuhal, tezkire ve bu tür yazışmalardan oluşmaktadır. Selahaddin Eyyûbî'nin kurmuş olduğu medresenin içinde bulunduğu vakıflara ait kayıtların kaynaklara göre dağılımı basitçe aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Defter veya Fon İsimleri	Kayıt Tarihleri	Kayıt Adetleri
522 Numaralı Tapu Tahrir Defteri	16. yy.'ın ilk yarısı	1
406 Numaralı Kuds-i Şerif Evkaf Defteri	H. 970 (M. 1562)	1
MAD.d Defterlerinde Ahkam Kaydı	H. 973-1192 (M. 1565-1779) Arası	2
Hurufat Defter Kaydı	H. 1095-1174 (M. 1683-1761) Arası	25
418 Numaralı Şam-ı Şerif Evkaf Defteri	H. 1005 (M. 1596)	1
Atik Şahsiyet Defter Kaydı	H. 1100-1270 (M. 1688-1854) Arası	1
Kamil Kepeci Fonu Ahkam Defterleri	H. 1147 (M. 1734) Senesi	1

6 VGMA'nden: BOA, EV.MKT, 02763/78, 29 Mayıs 1318

7 VGMA, Hurufat Defterleri, n. 1107, s. 13.

Şam Ahkam Defterlerinde Hüküm Kaydı	H. 1169-1210 (M. 1755-1795) Arası	14
Osmanlı Arşivi Dijital Kayıtları	1274-1332 Arası	12
Vakıflar Arşivi Muamelat Evrakı	19. yüzyıl	165
Toplam		223

Yukarıdaki tabloda verilmiş olan kaynaklarda rastlanılan kayıtlar haricinde Selahaddin Eyyûbî Medresesi hakkında arşiv kaynaklarında daha fazla bilgilerin bulunduğu muhakkaktır. Özellikle ayrıntılı okunamamış olan evkaf defterlerinin, ahkam defterlerinin ve tasnif edilerek dijital sisteme kaydedilmemiş olan belgelerin incelenmesi ile bu sayının artacağı kesindir. Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerden ayrı olarak şer'i mahkeme kayıtlarında da medrese hakkında bilgiler mevcuttur. Bu sicillerde tamir konuları ve müderris atamaları gibi meseleler yer alır. [8]

Yukarıdaki incelemeyi diğer kurumlar için yaptığımızda karşımıza ayrıntılı bir medrese ve vakıf kaynakçası çıkmaktadır. Bu kaynaklardaki veriler konu ve tarz olarak birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin 16. yüzyılın başlarında tutulmuş olan 522 numaralı Tapu Tahrir defterinde Kudüs'teki vakıfların, dolayısıyla medreselerin isimlerinin yanında vakfiyesinin tarihi, şartları ve akarlarını da vermektedir. Bu defterde Kudüs'teki doksan vakfın bilgileri yer alırken bunlardan on beşi medrese, üçü mektep ve biri de muallimhane için kurulan vakıflardır. Diğer evkaf defterlerinde de bu türden vakıfların akarlarını tespit etmeye yönelik bilgiler yer alır. Kudüs medreselerinden bir kısmının vakfiye bilgileri bazı kaynaklarda yer alsa yalnızca bir tanesinin vakfiyesinin kaydı arşivlerde bulunmaktadır. Şam naibi Ebu Said Tenkez bin Abdullah en-Nasırî'nin 1330'da kurduğu vakıf için yazılan vakfiyede medreseden de bahsedilmektedir.[9] Kudüs'teki medreselerin büyük bölümünün Osmanlı öncesinde kurulması ve son dönemde de klasik anlamda medreselerin kurulmaması sebebiyle medrese vakıflarına ait olan vakfiyeler arşivlerde muhafaza altına alınamamıştır. Vakfiyelerdeki bilgiler yukarıda da bahsedildiği üzere farklı kaynaklar aracılığıyla bize ulaşmaktadır.

8 Nevzat Sağlam, "Arşiv Belgelerine Göre Selahaddin Eyyûbî'nin Kudüs Vakıfları", Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 408.

9 VGMA, Defter n. 608/1 s. 55.

Ahkam defterlerindeki hükümler başta olmak üzere muamelat evrakı ve diğer fonlardaki belgeler medreselerin ve vakıflarının günlük işleyişlerinin aksamadan devam ettirilmesine yönelik olarak ortaya çıkmış olan evraktır. Ahkam defterlerinde kayıtlı olan hükümler, merkezden taşraya gönderilen hükümlerin merkez arşivlerinde kayıtlı olan nüshaları olması hasebiyle, genelde taşradan merkeze gönderilmiş olan muamelat evrakı ile aynı konularda bilgileri içermektedir. Örneğin 1785'de bir ahkam kaydında Şam valisi ve Kudüs mollasına gönderilen emirde Mencikiye Medreseleri'nin tevliyet ve nezaretini üzerinde bulunduran Şeyh Yusuf bin Şeyh Mustafa Hamurî'den Süleyman Bey isminde bir kimse hazırlattığı sahte hüccet ile bu vazifeleri almaya çalıştığından bahisle Süleyman Beyin engellenmesi istenmiştir.[10] 1903 tarihinde merkeze gönderilen bir şukkada ise aynı medresenin tasarrufunda bulunan Beyt-Safa Köyü'nün sonradan bir miktar hissesinin Edhemiye Zaviyesi'ne vakfedildiği belirtilerek bu hisselerin tekrar Mencikiye Medresesi'ne döndürülmesi maliyeden istenmişti.[11]

Yukarıdaki inceleme bir Osmanlı şehri olan Kudüs'teki medreselere dair Osmanlı'dan günümüze kalan arşivlerde ne tür evrak ve bunların içinde ne tür bilgilerin bulunduğu hakkında genel bir derlemedir. Öncelikle bahsedilen arşivlerde medreselere konu olan farklı evrak zikredildikten sonra Salahaddin Eyyubi medresesi üzerinden bu kaynakların çeşitleri ve nitelikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu incelemede listede verilen her medresenin kaynağı belirtilmedi. Çünkü tebliğ bundan ziyade medreseler hakkında arşiv ve kaynak çeşitliliğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda medreseler vakıflardan ayrı düşünülemeyeceği için bu inceleme bir yönüyle de Osmanlı arşivlerinde bulunan vakıf kayıtları için yapılmış olmaktadır.

10 BOA, A.DVNSŞM.d, d. 4, s. 59.

11 VGMA'den: BOA, EV.MKT, 2837, 28 Ca 1321.

Bibliyografya

Osmanlı Arşivi (BOA)

Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d)

Bab-ı Asafi Şam-ı Şerif Ahkam Defterleri (A.DVNSŞM.d)

Evkaf Mektubi Kalemi (EV.MKT)

Kamil Kepeci (KK.d)

Maliyeden Müdevver (MAD.d)

Tapu Tahrir Defterleri (TT.d.)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)

Atik Şahsiyet Kayıtları

Hurufat Defterleri

Vakfiyeler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGMA)

Defter-i Evkaf Liva-i Kuds-i Şerif

Kaynak ve Araştırma Eserler

Güneş, Hasan Hüseyin, *Kudüs Meğâribe Mahallesi*, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2017.

Işık Sevgi, ve Ayan, Fatma, *Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif*, Tkgm Yayınaları, Ankara, 2015

İpşirli, Mehmet ve et-Tamim, Muhammed Davud, *Ewqaf ve Emlâkü'l-Müslimîn fî Filistîn*, Irica, İstanbul, 1982.

Memi, Şerife Eroğlu, *Kudüs-i Şerif*, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2017.

Sağlam, Nevzat, "Arşiv Belgelerine Göre Selahaddin Eyyûbî'nin Kudüs Vakıfları", *Journal of History Culture and Art Research*, 6(6).

KUDÜS MEDRESELERİNDE VAZİFE MÜCADELELERİ VE KRİZ ÜRETİMİ

Hasan Hüseyin GÜNEŞ*

Giriş

İslam medeniyetinin en önemli eğitim müesseseleri hiç şüphesiz medreseler olmuştur. Eyyubî ve Memluk dönemlerinde yaptırılan bu eğitim kurumunun sayısı V.-XI. yüzyılda Kudüs için yetmişe ulaşmıştı. Osmanlının bölgeyi zaptından sonra bu yapıların kırk dördü şehirdeki varlıklarını muhafaza emekteydi. Bunda, XVI. yüzyılda medreselere tahsis edilen vakıf gelirlerinin etkili olduğunu tahmin etmek güç değil. Kudüs'te dört mezhep için tesis edilmiş olan bu bağlamda üç başlık altında tetkik edilebilir:

a) mezheplere tahsis edilmiş olanlar, b) müşterek medreseler ve c) mezhep sınırlaması olmayanlar. Birinci türe dâhil medreselerde eğitim ihtisası bir mezhebe yönelik iken, ikinci türdekiler yine bir mezhebin eğitimi ağır basmasına rağmen başka mezhep(ler)in ihtisasını da

* Dr. Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi, Türkiye.

içermekteydi. Üçüncü türde ise hiçbir mezhep ağırlıkta olmayacak şekilde eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu medreselerdeki eğitiminde tefsir, fıkıh, hadis, dilbilgisi vb. ilimler başlıca verilen dersler arasında yer almıştır. Bazı medreselerde zikredilen müfredata tarih ve matematik derslerinin eklendiği olmuştur.[1]

Mekke ve Medine'ye ilim öğrenme/öğretme gayesiyle giden ve burada bir müddet tahsilde bulunan veya ders veren ulema, mübarek addedilen bu beldelerden sonra aynı hedefi gözeterek Kudüs'e yönelmekteydi. Bu şekilde aile ve akrabalarıyla Kudüs'e gelip Harem-i şerifin civarına yerleşenler olmuştur. [2]

Eyyubî ve Memluk dönemlerinde Kudüs'teki medreselerin sayısı yetmişe ulaşmıştır. Osmanlının hâkimiyeti esnasında bu medreselerden kırk dördü eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. X.-XVI. yüzyılda bu kurumların her birinin tamir, termim, talebe ve müderrisleri için harcanmasına tahsis edilmiş vakıflar teşkil edilmiştir[3].

Kudüs'te Malikî, Hanefî, Şafiî, Hanbelî olmak üzere dört fıhkî mezhebe ait medreseler yukarıda zikredilen medrese tahsilini yerine getirmiştir. Bu medreselerden bazıları sadece bir mezhebe göre tedris programı düzenlendiği tespit edilebilmişken, bazı medreselerin ise tedrisatını hangi mezhebe göre düzenlediği tam olarak tespit edilememiştir. Bunun yanı sıra kimi medreselerde ise her dört mezhebe uygun eğitim vermiştir. Bu son sınıfa tabi medreselerde mezhebî bir talimden çok genel bir dinî eğitimin verildiği görülmektedir.[4]

Kudüs'teki birçok müessese işleyiş tarzıyla birlikte Memluklerden Osmanlıya miras kalmıştı. Memlükler bu mirasın bir kısmını kendilerinden önceki İslam devletlerinden tevarüs etmişti. Şehirdeki ilmi hayat Memlük sultanlarının önem vermeleriyle dini yapıların yapımında bir artışın gerçekleşmesini sağladı. Onların döneminde Salahiyye, Kerimiye, Ömeriyye, Me'muniye vb. önemli medreseler tesis edilmiştir.[5]

1 Muhammed Ahmed Selim el-Yakub, Nâhiyetu'l-Kuds fi'l-Karni'l-Âşir el-Hicrî es-Sâdisi Aşer el-Mîlâdî, el-Banku'l-Ehli'l-Urdunî, 1999, s. 305.

2 Abdüllatif et-Tibavî, el-Kudsu'ş-Şerîf fî Târîhi'l-Arabi ve'l-İslâm, Vezâretu'l-Evkâf ve'ş-Şuûn ve'l-Mukaddesâti'l-İslâmiyye,, Ürdün, 1401/1981. s. 24.

3 Muhammed Ahmed Selim el-Yakub, a.g.e., s. 305.

4 Muhammed Ahmed Selim el-Yakub, *a.g.e.*, s. 305.

5 Halide Aslan-Muhanad Alamleh, "Osmanlı Döneminde Kudüs'teki İlmî Hayat", *İslamî Araştırmalar Dergisi*, 2015, 26(3), s. 94.

Osmanlı döneminde yeni kurulacak medreselerin yapımında Memluk dönemi ile kıyaslandığında nicel bir düşüş meydana gelmişse bile, XVII. yüzyılda Memluklerden kalan elli altı medresenin dışında kırk medrese daha faaliyet göstermekteydi ki toplam olarak doksan altı medrese olduğunu göstermektedir. Ayrıca yüzyılın son çeyreğinde bu ilim yapıları için tahsis edilmiş, Harem-i Şerif'in etrafında iki yüz civarında oda bulunmaktaydı. XVIII. yüzyılın evvelinde mevcut olan evkafın azalması, birçok esnaf ve zanaatkârın İstanbul'a göç etmesi gibi nedenler neticesinde, şehirdeki medreselerin sayısında düşüşe neden olmuştur.[6]

Bu çalışmada, Osmanlı Kudüs'üdeki medreseleri tanıtan bir çerçeveden uzak kalmaya çalıştık. Amacımız daha çok Osmanlı Kudüs'ünde sayıları elliyi aşan medreselerde mevcut vazifelerin deruhte edilmesi, tevdi edilmesi, yenilenmesi, şikâyete konu olması, özellikle tedris, nezaret ve tevliyet vazifeleri etrafında Kudüs-İstanbul yazışmalarının yoğunlaşması gibi meselelere nelerin neden olduğuna ışık tutmaktır. Zikredilen vazifelerin dağıtılmasında devlet yönetimi tarafından ne gibi stratejilerin geliştirildiği, buna mukabil muvazzafların veya vazife adaylarının hem yönetime ve hem de rakiplerine karşı ne gibi taktikler geliştirdiği tebliğde tasvir edilecektir. Medrese çalışanları ve onların vazifelerini tevdi eden Osmanlı yönetimi arasında ve dahi muvazzafların ve vazife adaylarının kendi aralarındaki krizi niçin ürettikleri, bu krizin nelere neden olduğu ve nasıl aşıldığı, Kudüs gibi bir taşra şehrin yönetiminde payitahta ne gibi avantajlar sağladığı gibi meselelerin aydınlatılmasıyla mümkün olacaktır. Elbette konunun anlaşılması için zengin Kudüs şer'iyye sicillerden elde ettiğimiz örneklerin çok azı üzerinden bazı tasvirler yapmamız gerekmektedir. Bunları yaptıktan sonra örneklerin ortaya koyduğu işaretlerden hareketle bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız.

1. Medresetü'l-Fârisiyye (755/1354)

Emir Fârisuddin İlbegi b. Melik b. Abdullah tarafından tesis edilmiştir.[7] Medresede görev alanlar diğer medreselerde olduğu gibi, zaman zaman bu görevlerini kaybetme tehlikesi yaşayabilmekteydi. Bazı za-

6 Halide Aslan-Muhanad Alamleh, a.g.m., s. 95.

7 el-Yakub, *a.g.e.*, II, s. 306; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, *a.g.e.*, I, s. 151-152.

manlar, bir başkası tarafından sahte bir berat getirilip gerçek hak sahibi uzaklaştırılabiliyor veya görevinde kusur ettiği iddialarıyla vazifesinden men edilip yerine geçmek isteniyordu. Benzer bir durum Fârisiyye medresesi vakfının şeyhi Salih'in başına geldi. Mehmed adındaki birinin onun hakkındaki faaliyetleri neticesinde vazifesine kaptırma tedirginliğine düşen Salih, günlüğünün altı akçe olduğunu belirten yeni bir ferman alarak yerini sağlamlaştırdı.[8] Bazen berat bir ölüm nedeniyle alınıyordu; bu defa berat alan kişi boş kalan kadroya yeni atanan kişi oluyordu. Nitekim Mevlana Şeyh Şihabeddin, Yasin'in ölümü nedeniyle bu şekilde vazife almaya başlamıştı. Bunun yanında berat tecdidi bir beratın kaybından sonra istek üzere tekrar yapılabiliyordu. Mevlana Şeyh Şihabeddin, Yasin'den sonra medresenin mütevelli ve nazırı olup böyle bir sorunla karşılaşmış ve beratı yenilenmişti.[9] İki yıl sonra ise yeni bir berat ile hem tevliyet, hem de nezaret ve tedris vazifeleri kendisine tevdi edildi.[10]

2. Eşrefiyyetü'l-Kayıtbâyiyye (887/1482)

Sultân el-Melikü'l-Eşref Ebu'n-Nasr Kayıtbay tarafından tesis edilmiştir. Sultân Kayıtbay, 887/1482 yılında Kudüs'ü ziyareti esnasında medreseyi görmüş ancak binası hoşuna gitmediğinden yıktırıp yeniden inşa edilmesini istemiştir. Bunun üzerine daha estetik bir yapı olarak yeniden yapılmıştır.[11] Medresenin bir şubesi Gazze'de bulunmaktaydı.[12] Medrese müderrislerinden Şeyh Ahmed el-Mavsulî Şâm-ı şerifte sakindi. Kudüs'te yerleşik olmaması medresedeki görevini aksatmasına neden olmaktaydı. Zikredilen gerekçe Babüssaade Ağası İbrahim tarafından haber alınmıştı. Üstelik Şeyh Selahaddin Alemî'nin iki oğlu Şeyh Ali ve Şeyh Muhammed bu vazifeyi yerine getirebilecek kabiliyetteydi; beratları gönderildi ve göreve başlayabilecekleri belirtildi.[13] Kimi zaman

8 *Kudüs Şer'iyye Sicili* (Bundan sonra *KŞS* şeklinde kısaltılarak gösterilecektir), 182, s. 86, a1. Evail-i Safer 1094/Şubat 1683.

9 *KŞS* 182, s. 90, a1. 11 Safer 1095/29 Ocak 1684.

10 *KŞS* 182, s. 124, a3. 7 Ramazan 1097/28 Temmuz 1686; *KŞS* 182, s. 125, b1. 10 Ocak 1686.

11 el-Yakub, *a.g.e.*, II, s. 309-310; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, *a.g.e.*, I, s. 197-204.

12 *KŞS* 131, s. 85, b3. Gurre-yi Receb 1051/Ekim 1641.

13 *KŞS* 182, s. 86, a2-87, b1. Evahir-i Safer 1094/ Şubat 1683.

diğer medreselerin vazifelilerine yapıldığı gibi, başkaları tarafından mütevellilerin işlerine müdahale edilmiştir. Medrese vakfı mütevellisi Şeyh Salih ed-Decanî, Muhammed el-Hâfız, Abdülkadir ve başkaları tarafından bu türlü baskılara maruz kaldı. Durum merkeze intikal edince baskının önüne geçilmesi istendiği gibi mevcut mütevellinin vazife beratının te'bîdine karar verildiği bildirildi.[14]

3. Medresetü't-Tenkiziyye

Bu medrese el-Emir Ebu Said Tenkiz b. Abdullah el-Melikî en-Nasırî tarafından 729/1328 yılında tesis edilmiştir. Vâkıf medreseyi sadece Hanefî fukahası için değil, ayrıca sufî muhaddislere tahsis etmiştir.[15] Tenkiziyye medresesinde nezaret vazifesi bir dönem Şeyh Ahmed tarafından yürütülmekteydi. Ancak yevmiyesi sekiz akçe olan bu görevden oğlu Seyyid Ahmed lehine feragat etti.[16] Benzer vazife intikalleri sıkça rastlanan bir durumdu ve teamüller buna müsaade etmekteydi. Ancak Şeyh Ahmed'in oğlu Seyyid Ahmed'e vazifeyi devretmesinden yaklaşık iki yıl evvel tutulmuş bir kayıt Şeyh Ahmed'in son görev yıllarının çok sıkıntılı geçtiğini göstermektedir. Zira merkeze verilen rapora göre vakıf gelirlerinin vazifeleri ödemeye yetmediğini ve görevlilerin *hilâf-ı şer'* hizmet etmedikleri günlerin ücretlerini talep ettiği anlaşılmaktadır. Cevap olarak gelen fermanda, söz konusu vazife sahiplerine *bir habbe ve bir akçe dahi verilmemesi* bildirildi. Fermanın üzerinde durduğu bir diğer husus ise vakıf gelirlerinin ödeme yapmaya yetmemesiydi. Durumun tahkik edilmesi ve gerçekten bildirildiği gibiyse vakıf mahsûllerinden elde edilen gelirlerin kifayet ettiği ölçüde dağıtılması istendi.[17]

Bazı zamanlar medrese müderrislerinin atanması işleminde merkez yönetimin ihmali olup olmadığına dair kuşkular uyandıran uygulamalar olmuştur. Bunlardan biri Mevlana Şeyh Abdülkadir b. İbrahim el-Makdisî ile ilgilidir. Kendisi medresede tedris vazifesinde iken Kudüs kadısı Mevlana Hüsam bir arz ibraz ederek vazifeyi ondan almıştır. Bundan sonra bir diğer Kudüs kadısı Mevlana Hüseyin vazifeyi tekrar Şeyh

14 *KŞS* 131, s. 85, b3. Gurre-yi Receb 1051/Ekim 1641.

15 el-Yakub, *a.g.e.*, II, s. 311-315; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, *a.g.e.*, I, s. 140-146.

16 *KŞS* 81, s. 51, a2-b1. Rebiülahir 1004/Aralık 1595.

17 *KŞS* 81, s. 52, b2. Safer 1002/Kasım 1593.

Abdülkadir'e vermiştir. İki kadı arasındaki fark Mevlana Hüseyin'in sabık *kassâm-ı askerî* olmasıydı. Ancak buna rağmen Mevlana Hüsam onun görüşünü tenfiz ettirmiş ve bunu *hilâf-ı şer'* bir şekilde yerine getirmiştir. Bu çerçevede merkeze, görevin elinde beratıbulunan Şeyh Abdülkadir'e tekrar verilmesi istendi.[18] Yazışmalar çoğu zaman olduğu gibi tesir etmiş olmalı ki Şeyh Abdülkadir Tenkiziyye medresesi müderrisliğine yeniden getirildi.[19]

4. Medresetü'l-Osmâniyye:

Isfahan Şah el-Osmaniyye bnt. Emir Mahmud 840/1436 yılında vakıf olarak tesis etmiştir.[20] Bu medresedeki müderrisler de diğer birçokları gibi, vazifelerine müdahalede bulunulduğunda genellikle şeyhülislamın kendileri hakkında merkeze yazdığı referans mektuplarıyla görevlerini sürdürmekteydi. Bunlardan biri Seyyid Abdürrahim Efendi idi. Her ne kadar görevden alınması için uğraşanlar olduysa da bu gerçekleşmedi.[21] Medrese müderrisi olmak başka yükümlülüklerin altına girilmeyeceği anlamı taşımazdı. Osmaniyye medresesi müderrislerinden Abüdürrahim aynı zamanda Cevheriye vakfı mütevellisiydi. Müderris efendi köylüler ile ilgili bir meseleden dolayı mahkemeye başvurmak zorunda kalmıştı. Zira Tulkarim köyü sakinlerine Nablus sancağı mutasarrıfları tarafından ağır vergiler yüklenmişti. Emr-i şerif olmadan konulan vergiler ile köylülere yapılan muameleler rencide ediciydi. İşin içinde Nablus sancağı mutasarrıfı ve subaşısı gibi ehl-i örften kişilerin yer aldığı da merkeze bildirilmişti. Zulmün devam etmesi nedeniyle merkeze birden çok şikâyet gitmişti. Muhtemelen Abdürrahim efendinin sorunun içindeki yeri vakıf mütevelliliğinden dolayı kaynaklanmaktaydı. Vakfın zarar etmemesini sağlamak onu asli görevlerinden biriydi; bunun için vakfa bağlı olduğunu tahmin edebileceğimiz Tul Karim köyü sakinlerinin mutlu ve huzurlu yaşaması gerekmekteydi.[22]

18 *KŞS* 97, s. 112, b1. Evail-i Rebiülevvel 1026/Mart 1617.

19 *KŞS* 97, s. 111, a3. 29 Şevval 1026/30 Ekim 1617.

20 el-Yakub, *a.g.e.*, II, s. 317-318; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, *a.g.e.*, I, s. 189-191.

21 *KŞS* 159, s. 16, a2. 2 Receb 1072/21 Şubat 1662.

22 *KŞS* 182, s. 71, b2. 8 Cemaziyelevvel 1090/17 Haziran 1679.

Medrese müderrisleri kendilerine izin verilmediği sürece iftâ yetkisine sahip olmazlardı. Medresenin müderrislerinden Seyyid Abdürrahim Efendi, şeyhülislam efendinin uygun bulması üzerine bu izni alan ulemadandı.[23]

5. Medresetü'l-Mu'azzamiyyeti'l-Hanefiyye:

Kudüs şer'iye sicillerinde Medresetü'l- Hanefiyye veya Medresetü'l-Mu'azzama şeklinde de geçmektedir. 614-1217 yılında inşa edilen medreseyi Melikü'l-Mua'zzam Şerefuddin İsa b. Seyfuddin Muhammed b. el-Hanefî tesis etmiştir. Diğer birçok Kudüs medresesinde olduğu gibi Hanefiyye medresesinde usule aykırı görevlendirmeler yapılabilmekteydi. Bunlardan biri tespit edilip merkeze bildirildiğinde gerçekten de vâkıfın şartlarına uygun olmayan bir atama gerçekleştirilerek nezaretin İdris'e günlük dört akçe verildiği anlaşıldı. Oysa böyle bir uygulama *müğâyir-i defter* idi. Durumun düzeltilmesi istendiğinden İdris görevden alındı ve yerine Şeyh Cemaleddin atandı. Yeni nazır görevini yerine getirecek ancak bunun karşılığında herhangi bir ücret almayacaktı.[24]

6. Medresetü'l-Mencikiyye:

Emir Seyfuddin Mencik el-Yusufî en-Nasırî tarafından vakıf olarak tesis edilmiştir. Uleymî'nin verdiği bilgilere göre IX.-XV. yüzyılda medresenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Memlük döneminden itibaren medresenin meşihat ve nezareti Deyrî ailesinde kalmıştır. Nitekim XVI. yüzyıla gelindiğinde de aynı aileden kişilerin bu vazifeleri uhdelerinde bulundurduğu görülmektedir.[25]

Mencikiyye medresesi vakfı yönetimi vâkıfın soyuna şart koşulmuştu. Seyyid Ebu'l-Lutf bu görevi Şam'dan yürütmekteydi. Onun mahlûlünde kaimmakamlık vazifesi Seyyid Halil'e verilmiş, Abdullah adında biri de buna itiraz edip karşı çıkmıştı. Anlaşmazlığın çözümü her zamanki gibi merkezin çabalarına kalmıştı. Buna göre, Anadolu muhasebe defterlerine bakılmış ve günlük sekiz akça mukabilinde kaimmakamlık

23 *KŞS* 182, s. 138, a2. 23 Şevval 1098/1 Eyllül 1687.

24 *KŞS* 97, s. 45, a2. 3 Rebiülevvel 1024/2 Nisan 1615.

25 el-Yakub, *a.g.e.*, II, s. 323-324; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, *a.g.e.*, I, s. 163-166.

vazifesinin Halil'e verildiği görülmüştür.[26] Nâib-i nâzırlık olarak tanımlanmış olan bu vazife Seyyid Halil'e verildi.[27]

Seyyid Halil'e görevlerini ihmal etmeden yapmaya çalışıyordu; en azından öyle görünüyordu. Medrese müderrislerinden Abdullah'ın başka bir diyarda sâkin olup medresenin müderrislik kadrosunu işgal etmesini istemediğinden konuyu ilgili makamlara taşıdı. Muhtemelen Abdullah, kendi durumundan dolayı dersleri aksatmaktaydı. Belki kadroyu bu şekilde verimsiz işgaline rağmen medrese vakfından para alması Seyyid Halil'i rahatsız etmişti. Her halükarda Seyyid Halil'in çabaları netice verdi; Abdullah yerine Seyyid Hasan b. Seyyid Ali Mencikiyye medresesine müderris olarak atandı.[28]

Bu atamaya karşı çıkan Abdullah kimdi? Seyyid Halil'in atama kayıtlarına dair belgelerde buna dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak bir kaç yıl öncesinde Mencikiyye medresesine dair bir belgede, medrese vakfının nezâret ve müderrislik vazifelerini yürüten kişinin hüsn-i ihtiyarıyla kasr-ı yed ettiği ve yerine Kâdı Abdullah'ın atandığı görülmektedir.[29] Muhtemelen Kâdı Abdullah üç yıl yürüttüğü vazifesinden dolayı itiraz eden Abdullah ile aynı şahıstır. Kâdı Abdullah ve Abdullah arasındaki fark küçümsenmeyecek bir unvan; Seyyid Halil'in yerine Kâdı Abdullah'ın görev yapmış olması bir usulsüzlük iması taşımaktaydı. Zira Kâdı Abdullah Seyyid Ebu'l-Lutf'un soyundan gelmediği halde bu vazifeyi deruhte etmişti. Böyle bir suçlamaya ve Abdullah'ın kâdı olduğuna değinilmemiş olmalı.

Aradan birkaç yıl sonra Seyyid Halil vakfın mütevellisi olmuştur. Nitekim medrese meşihat görevini yürüten iki kardeşten biri olan Seyyid Burhaneddin -diğeri Seyyid Muhammed'ti-, altı akçelik vazifesini kendi isteğiyle Seyyid Muhammed'e bırakmak istedi. Vakıf mütevellisi Seyyid Halil'in yapması gereken sadece bu durumu bir dilekçe ile arz etmek oldu; sonrasında berat ile durum değişikliği onandı.[30]

Seyyid Halil'in Mencikiyye medresesinde yapması gereken birçok iş

26 *KŞS* 182, s. 13, a. 2 Cemaziyelevvel 1095/11 Haziran 1090. *KŞS* 182, s. 105, b3. 2 Cemaziyelevvel 1095/17 Nisan 1684.

27 *KŞS* 182, s. 13, b 1-3. 8 Cemaziyessani 1090/17 Temmuz 1679.

28 *KŞS* 182, s. 119, b1. 4 Zilkade 1095/13 Ekim 1684.

29 *KŞS* 182, s.14, b2. 29 Safer 1087/13 Mayıs 1676.

30 *KŞS* 182, s. 87, b2. 10 Şaban 1094/4 Ağustos 1683.

arasında kendisiyle ilgi olanlar küçümsenmeyecek kadar mühimdi. Her medrese vakfı yöneticisi gibi onunla uğraşan kişiler bulunmaktaydı ve görevi bırakması için Seyyid Halil'i yıpratmaktan geri durmuyorlardı. Bu durum yöneticilik bittikten sonra dahi devam edebilmekteydi. Mencikiyye medresesi müderrislerinden Abdullah, Seyyid Halil'den sonraki mütevelli nâib-i nâzırdı. Seyyid Halil'i çeşitli temessük ve başka belgeleri öne sürerek dava etmişti. Anlaşılan Seyyid Halil'in mütevelli olduğu zamanlarda vekili ile birlikte bazı yolsuzluklara karıştığını iddia etmişti. Seyyid Halil hakkındaki suçlamalar ciddiye alınacak kadar belgelere dayandırılmış olmalıydı. Zira mesele tam olarak çözülememişti; taraflar arasındaki anlaşmazlığın mağduru medrese vakfıydı. Buna binaen sorunu çözüme kavuşturmak için merkezden Mustafa Ağa görevlendirildi ve ondan sorunu Şam-ı şerif divanına taşıyıp orada çözmesi istendi. İstenilen bir diğer şey ise kimseye bu davada haksızlık edilmemesiydi.[31]

Sonuç

Osmanlının medrese vazifelerine yaptığı atamalara kuş bakışı bakıldığında vazifelerin tevcihinde belirli kâidelere bağlanmasına ve bu çerçevede olmasına rağmen ki bu durum belgelerde *lâyık*, *elyak*, *ahakk*, *müstehak* gibi tabirlerle zımnen dile getirilmiştir, vazifeyi deruhte eden kişiden kapma yarışının devam ettiği görülmektedir. Bundan daha önemlisi ise merkez yönetimin bu durumu kendi için fırsata dönüştürmüş olmasındadır. Bir başka değişle, vazife tâliplileri mevcut muvazzafları yıldırmak, hem taşra ve hem de merkezde itibarlarını sarsmak suretiyle kriz üretmişlerdir. Osmanlı merkezi bu durumun oluşmasına hem zemin hazırlamış, hem de buna kısıtlı bir krizin oluşmasına mâni olmamıştır.

Bir vazife etrafında şekillenen gerilimli ilişki ağının hiyerarşisinde kabullenilebilecek tek otorite devletti. Öyle ki kadılar kendi kayıtlarına bakarak bir vazifenin gerçekte kime ait olup olmadığını tespit etme salahiyetine sahip değildi. Onlar durumu merkeze rapor edip gelen neticeyi bildirmekle yükümlüydü. Tabii bu durum, medrese vazifeleri örneklerinde görüldüğü gibi, vakıf şartının bulunması dolayısıyla meselenin merkez arşivine danışılarak yapılması gereken durumlarda anlaşılabilir durumdur.

31 *KŞS* 182, s. 89, b1. 2 Safer 1095/20 Ocak 1684.

Ancak sicillerde sık sık rastlanan “muvazzafın görevine hâriçten müdahale edilmemesi” gerektiği durumu, belgelerde sıkça rastlanan bu tabirin hiç de boş olmadığını anımsatmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla merkez arşive müracaat edilmeden birçok vazife sorunu kadı tarafından çözülebilecekken en ufak şikâyetler bile merkeze bildirilip oradan gönderilen kararlar uygulanmıştır.

Nâzırından müderrisine kadar tüm medrese görevlileri maaşlarını medrese evkâfından almaktaydı. Osmanlı devleti, kendinden önceki Kudüs hâkimlerinin veya sivil bir inisiyatifle kurulan Kudüs medreselerinde yaşanan bu nevi sorunlar için meseleyi bütüncül bir şekilde ele alan fermanlar göndermedi. Haksızlık yapılmaması, vazifelere müdahale edilmemesi istendi ama bu istekler her zaman münferit hadiseler üzerine gönderilen fermanlarda geçti. Dolayısıyla her hadise spesifik olarak yeni bir müdâhale men’i anlamına gelebilmekteydi. Bu da örtük olarak A medresesinin B vazifesi için gerçekleşen olay ile ilgili genel bir hükmün bulunmadığı anlamına gelmekteydi. Hâliyle yeni bir spesifik ferman gelene dek C medresesinin uygun bir vazifesi hedef kitlenin merceğine girebilmekteydi. Münferit yansımış olsa da Kudüs kadı defterlerindeki kayıtlar bu tür vazife dikizcilerinin olduğunu düşündürmektedir. Bu dikizciler eşkıyalar gibi birlikte hareket etmemekteydi. Belki de onlar hakkında eşkıyalara yönelik alınması istenen tedbirleri içeren fermanların gelmemesinin nedenlerinden biri de buydu.

Bu çerçevede, Osmanlı merkez yönetiminin Kudüs medrese vazifelerinin bir mücadele alanı olmasını istediğini söylemek mümkün görünmektedir. Bu şekilde uzak bir taşra şehrinin güçlü bir sivil alanını kontrol altına almış olmaktaydı. Birkaç açıdan söz konusu kontrolün imparatorluk merkezine ne gibi avantajlar sağladığına ayrıntılarıyla olmasa da değinmek yerinde olacaktır.

Evvela Kudüs’ün en önemli sınıflarından ilmiyenin kontrolü sağlanmış olmaktaydı. Bu kontrol şehrin cübbe aristokrasisini elinde tutmaya çalışan belirli aileler arasındaki mücadeleyi de kendi lehine çevirme imkânı vermekteydi. Kudüs’teki medrese sayısının elliyi aştığı düşünüldüğünde medrese nezareti, tevliyeti ve müderrisliği gibi vazifeler için ailelerin mücadele etmesi içten değildi. Dolayısıyla sık sık İstanbul’a gidiyor ve vazifeleri kapmak için kendi çıkar ağlarını kurmaya çalışıyorlardı.

Bibliyografya

Kudüs Şer'iyye Sicilleri: 81, 97, 131, 159, 182.

el-Yakub Muhammed Ahmed Selim, *Nâhiyetu'l-Kuds fi'l-Karni'l-Âşir el-Hicrî es-Sâdisi Aşer el-Mîlâdî*, el-Banku'l-Ehli'l-Urdunî, 1999.

et-Tibavî, Abdüllatif *el-Kudsu'ş-Şerîf fî Târîhi'l-Arabi ve'l-İslâm*, Vezâretu'l-Evkâf ve'ş-Şuûn ve'l-Mukaddesâti'l-İslâmiyye, Ürdün, 1401/1981.

Aslan, Halide – Alamleh, Muhanad, "Osmanlı Döneminde Kudüs'teki İlmî Hayat", *İslamî Araştırmalar Dergisi*, 2015, 26(3), s. 93-99.

RÛHÎ EL-HÂLİDÎ VE TÂRÎHU İLMİ'L-EDEB İNDE'L-İFRENC VE'L-ARAB VE VİCTOR HUGO ADLI ESERİ

Ali BULUT[*]

Giriş

Arap edebiyatının Batı edebiyatını etkilemesi tercümeler yoluyla olmuştur. Batı'da Arapçadan yapılan tercümeler Yunancadan çok önceydi ve çoğu zaman Yunancaya göre daha çok tercih ediliyordu. Bu Arapçadan gelen bu tercüme eserler daha fazla itibar ve kabul görüyordu. Çünkü çok mükemmel şerhlerle geliyorlar ve anlaşılması daha kolay oluyordu. Yine Arapçadan yapılan tercümeler hemen basılıp çoğaltılıyordu. Bunların tercih edilmelerinin asıl sebebi, bu tercümelerin, eski Yunan bilimini sadece aktarmakla kalmaması, çoğu zaman onların da ötesine geçerek yeni buluşlar ortaya koymasıdır. İşte Hıristiyan Avrupa'ya da bilim böylece Müslümanlardan geçiyor, böylece Avrupa düşüncesi Arapçadan gelen eserlerle boyanıyordu.[1]

* Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye.

1 Alparslan Açıkgenç, "İslâm Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir

Tabii burada şunu da zikretmeliyiz. Batılılar, Müslümanlara ait eserleri tercüme ederken birçok Arapça ismi de Latinleştirdiler. Örneğin İbn Sina için Avicenna, İbn Rüşd için Averroes, İbnü'l-Heysem için Alhazen, Battânî için Albatenius ismini kullandılar.[2]

Bilim alanında etkileşim olduğu gibi edebiyat alanında da etkileşim olmuştur. Mesela XII. yüzyılda Endülüs'te yaygın zecel tarzı şiir aynı vezin, kafiye ve konu ile Troubadour denilen gezgin halk şairleri tarafından Batı'ya taşındı.[3]

Yine İtalyan Dante (ö.1321)'nin âhiret yolculuğunu anlatan ve orijinal adı La Divina Commedia şeklinde olan manzum eseri İlâhî Komedya'da Ebü'l-Alâ el-Maarrî (ö.449/1057)'nin Risâletü'l-Gufrân'ı ile Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye'sinden faydalandığı bizzat Batılı araştırmacılar tarafından dile getirilir.

Ayrıca Fransız şair ve yazar La Fontaine (ö.1695), bazı masallarında Hintli bilge Beydebâ'ya ait Kelile ve Dimne'den istifade etmiş ve buradaki 18 masal şiir şeklinde onun eserinde yer almıştır. İbnü'l-Mukaffa (ö.142/759), Kelile ve Dimne'yi Farsçadan Arapçaya çevirmiş ve bu Arapça nüsha 60'tan fazla dile tercüme edilmiştir.[4]

Endülüslü filozof ve hekim Ebû Bekr İbn Tufeyl (ö.581/1185)'in *Hay bin Yakzân* adlı eseri 15. yüzyılda Pico della Mirandola tarafından Latinceye çevrilmiştir. Eserin Batı'ya etkisi, İspanyol yazarı Gracian Baltasar'ın *el-Criticon* (Saragossa 1651) adlı kitabı ile başlatılmaktadır. Özellikle bu eserin kahramanı Andrenio'nun hayat hikâyesindeki ilk dönemlerin Hayy'inkine çok benzemesi sebebiyle muhtemel etkiler üzerinde uzun süre tartışılmıştır. Ayrıca Daniel de Foe'nun *Robinson Crusoe*'su ile "tarzan" tiplemelerinin Hay bin Yakzân'dan mülhem olduğu söylenmiştir.[5]

Değerlendirme", Yeni Türkiye, 88/2016, s. 16. (ss. 1-24)

2 Donald R. Hill, Gökyüzü ve Bilim Tarihi İslam Bilim ve Teknolojisi, çev. Atilla Bir – Mustafa Kaçar, İstanbul 2011, s. 164.

3 Gülşen Erdal, "Endülüs Müzik Kültürünün Qiyan Kızları Aracılığı ile Ortaçağ Avrupasına Aktarımı", International Journal of Human Sciences, Volume 15 Issue 4 Year: 2018, s. 1822.

4 Sa'd Ebu'r-Rıdâ, "el-Âdâbü'l-İslâmiyye ve Eseruhâ fî Âdâbi'l-Garb", Makâlâtu İslâmiyyîn fi'n-Nakd ve'l-Edeb, Editör: Ahmed er-Rifâî eş-Şerefî, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1430/2009, s. 400; M. Selim İpek, "Arap Edebiyatında Fabl Türü", Nüsha, Yıl: 12, Sayı: 35, 2012/II, s. 81, s. 81, 83.

5 Ebu'r-Rıdâ, a.g.e., 399-400; İlhan Kutluer-Hasan Katipoğlu, "Hay b. Yakzân", DİA,

İşte bu çalışmanın konusu olan müellif Rûhî el-Hâlidî de *Târîhu İlmi'l-Edeb İnde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo* adlı eserinde, Arap ve Batı edebiyat tarihini ele alarak, Batı edebiyatının Arap edebiyatından etkilenmesini Victor Hugo örneğiyle açıklar

Bu girişin ardından çalışmamız Rûhî el-Hâlidî'nin hayatı, eserleri ve Târîhu İlmi'l-Edeb İnde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo şeklinde üç başlıktan oluşmaktadır.

1. Rûhî el-Hâlidî'nin Hayatı:

Tam adı Rûhî b. Yâsîn b. Muhammed Ali el-Hâlidî'dir. 1280'de (1864) Beyt-i Makdis'te Harem-i Şerîf civarındaki Bâbu's-silsile mahallesinde doğdu. Filistin'in meşhur Hâlidî ailesine mensuptur. Kökeni sahabeden Hz. Hâlid b. Velîd'e dayanan bu aileden birçok âlim, edip, kadı ve milletvekili çıkmıştır. Rûhî el-Hâlidî, altı yaşına geldiğinde mahalle mektebine başladı. Mithat Paşa, Şam valisi olunca (1878) babası Yasin Efendi'yi Nablus kadısı olarak tayin etti. Rûhî el-Halidî de burada Rüşdiye mektebine girdi. Çok geçmeden Mithat Paşa, Yasin Efendi'yi Trablus eş-Şam kadısı olarak tayin etti. Rûhî el-Halidî burada Şeyh Hüseyin el-Cisr (ö.1909)'in modern tarzda kurmuş olduğu Vataniyye Medresesi'ne girdi.[6]

Rûhî el-Hâlidî 16 yaşına geldiğinde amcası Abdurrahman Nafiz Efendi onu beraberinde İstanbul'a götürdü (1880). Burada öğrenimine devam etti. Şeyhülislam Üryânîzâde Ahmed Es'ad Efendi (ö.1889) Rûhî el-Hâlidî'ye büyük bir alaka gösterdi ve ona Bursa rüûsu rütbesi verdi. Ancak o, çok geçmeden Kudüs'e döndü. Bir taraftan Mescid-i Aksa'daki ders halkalarına devam ederek sarf, nahiv, beyan, bedi, hadis, fıkıh, kelam, mantık ve felsefe gibi ilimleri tahsil etti, diğer taraftan da Fransızcasını geliştirmek için Alyans ve Salâhiye Medreselerine devam etti. Daha sonra Beyrut'a geçti ve orada, bugünkü lise seviyesinde olan, müdürlüğünü Hüseyin el-Cisr'in yaptığı Sultaniye Medresesi'ne girdi. Rûhî el-Halidî öğrenimini tamamlayamadan bu medrese kapandı ve Kudüs'e geri döndü. Mescid-i Aksa'daki ders halkalarına katılmaya başladı. Bu arada önce adliyede memur oldu, ardından da Gazze

XVI, 553. (551-554); Bâye Kahye, "et-Tesîrâtü'l-Arabiyye fi'l-Edebi'l-Garbî fî Dav'i'l-Edebi'l-Mukâran", Mecelletü'l-Mahber, Sayı: 8, Yıl: 2012,. s. 246.

6 Ali Bulut, "Hâlidî, Rûhî", DİA, Ek-1, s. 518.

mahkemesinde başkâtip oldu. Ancak o bu görevi kabul etmeyerek İstanbul'a döndü ve bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin mukâbili olan Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'ye girdi (1887). Bu mektepten mezun olunca Kudüs'e döndü (1893) ve bugünkü ilkokula denk olan bir İdâdî'de öğretmen oldu. Herhangi bir kazada kaymakamlık vb. bir görev almak arzusuyla bir süre sonra tekrar İstanbul'a döndü. Bu isteği olmayınca da Kudüs'e geri döndü. Bir süre sonra tekrar İstanbul'a gitti. Burada Cemaleddin Afgânî'nin derslerine katılmaya başladı. Bir süre bu derslere katıldıktan sonra Paris'e seyahat etti ve orada Siyâsî Bilimler Okulu'na girdi. Üç sene sonra buradan mezun oldu. Ardından Sorbon Üniversitesi'ne girerek, felsefe bilimleri ve doğu edebiyatı okudu. Bir yandan da Yabancı Dilleri Yayma Derneği'nde Arapça öğretmenliği yaptı. Kültürel kişiliği ve kabiliyeti müsteşriklerin de dikkatini çekti ve birçok kongre ve sempozyuma konuşmacı olarak davet edildi. Böylece ilim ve fikir çevrelerinde tanınmaya başladı.[7]

Rûhî el-Halidî, Sorbon'dan mezun olduktan sonra İstanbul'a döndü ve akabinde Fransa'nın Bordo (Bordeaux) şehrine konsolos olarak tayin edildi (1898). Burada fikrî, edebî ve siyâsî birçok faaliyet düzenledi. Kırk altı üyeden oluşan Bordo Konsoloslar Cemiyeti'nin başkanı seçildi. Kendisine, en yüksek Fransız devlet nişanı (Légion d'honneur) verildi. 1908'de Osmanlı Anayasası (Kanûn-i Esâsî) ilan edilene kadar on sene Bordo'da kaldı.[8]

Bordo'dan Kudüs'e geçen Rûhî el-Hâlidî, edebî ve fikrî faaliyetlerine burada devam etti. Said Bey, el-Hüseynî (ö.1945) ile birlikte Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân'ına Kudüs mebusu olarak seçildi. Mebusluk süresi bitince ikinci defa Kudüs mebusu seçildi. 1912'de Meclis-i Meb'ûsân feshedilince Kudüs'e döndü. Ancak burada fazla kalmadı ve tekrar İstanbul'a geri gitti. İttihad ve Terakki Partisi'nin de bir üyesi olan Rûhî el-Hâlidî, çok geçmeden tifoya yakalanarak vefat etti (6 Ağustos 1913) ve İstanbul'a defnedildi.[9]

Rûhî el-Halidî'nin, Mısır'da çıkan Hilâl dergisi başta olmak üzere birçok gazete ve dergide, önceleri isimsiz, daha sonra da "Makdisî" mahlasıyla, edebî ve fikrî makaleleri yayınlandı. Özellikle de Hilâl dergisinin genel yayın yönetmeni Corci Zeydan (ö.1914)'ın talebi

7 Bulut, a.g.e., s. 518..

8 Bulut, a.g.e., s. 518.

9 Bulut, a.g.e., s. 518.

üzerine Fransız edebiyatıyla ilgili yazılar kaleme aldı. Rûhî el-Halidî'nin Fransız yazar Victor Hugo hakkındaki makaleleri bu derginin birkaç sayısında neşredildi. Ayrıca Arap ve Batı edebiyatlarına dair makaleleri de aynı dergide yayınlandı. Rûhî el-Hâlidî hakkında Nâsıruddin el-Esed tarafından Muhammed Rûhî el-Halidî Râidü'l-bahsi't-târîhî isimli bir çalışma yapılmıştır (Kahire 1970).[10]

2. Eserleri

Rûhî el-Halidî'nin edebiyat, siyaset, tarih ve kimya alanında yazılmış birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır.[11]

1.Târîhu İlmi'l-Edeb inde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo (Matbaatü'l-Hilâl, Kahire 1904, 1912, 1929, 1932): Konumuz olan eserdir.

2.el-Mukaddime fi'l-Mes'eleti'ş-Şarkiyye münzü Neş'etihâ ila'r-Rub'i's-Sânî mine'l-Karni's-Sâmin Aşer (Kudüs 1925?): 1897'de Fransa'da Dünya Müsteşrikler Kongresinde sunduğu bildiridir.

3.el-İnkılâbü'l-Usmânî ve Türkiyâ el-Fetât (Hilâl dergisi, 1908; Matbaatü'l-Hilâl 1909).

4.Risâle fî Sür'ati İntişâri'd-Dîni'l-Muhammedî ve fî Aksâmi'l-Âlemi'l-İslâmî (Trablus eş-Şam gazetesi 1896): 1896'da Fransa'da verdiği bir konferansın metnidir.

5.Risâle fî İlmi'l-Kimyâ inde'l-Arab ve Keyfe İntekale ile'l-İfrenc (Dâru'l-meârif, Kahire 1953).

6.Birtilu el-Âlimü'l-Kimyâvî (Hilâl gazetesi 1902): Ünlü Fransız kimyacı Marcelin Pierre Eugéne Berthelot (ö.1907)'un hayatına dair bir makaledir.

Bunların dışında *Târîhu's-Suhyûniyye*, *Rihle ile'l-Endelüs ve İlmü'l-Elsine* isimli eserlerinin el yazma nüshaları Kudüs'te bu aileye ait Hâlidiyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (http://www.khalidilibrary.org).

Ayrıca Şemseddin Muhammed b. Ebî Bekr es-Safedî İbnü'd-Dîrî (862/1457)'nin İslâm fıkhına dair *el-Habs fi't-Tühme ve'l-İmtihân alâ Talebi'l-İkrâr ve İzhari'l-Mâl* isimli eserini neşretmiştir (yy., 1321/1903).

10 Bulut, a.g.e., s. 518.

11 Bulut, a.g.e., s. 519.

3. Târîhu İlmi'l-Edeb inde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo

Rûhî el-Halidî bu eseri Fransa'da iken *Etudes sur Victor Hugo et sur la littérature chez les Européens et chez les Arabes* adıyla neşretmiştir. Modern Arap edebiyatı alanında yapılan ilk karşılaştırmalı çalışmalardan biri olarak kabul edilen bu eser 1902-1903 yıllarında Mısır'da Hilal dergisinde önce seri makaleler halinde neşredilmiş, daha sonra aynı dergi tarafından kitap olarak basılmıştır. Rûhî el-Hâlidî, kitabın müellifi olarak kendi ismini değil, Makdisî mahlasını kullanmıştıtr. O, Arap ve Batı edebiyat tarihini ele aldığı bu eserinde, Batı edebiyatının Arap edebiyatından etkilenmesini Victor Hugo örneğiyle açıklar.

Kitap şu başlıklardan oluşmaktadır:

a. Victor Hugo ve İlmü'l-Edeb (s. 40-133)
b. et-Tarîkatü'l-Medresiyye ve't-Tarîkatü'r-Rûmâniyye fî Âdâbi'l-İfrenc (s. 133-142)
c. Müellefâtü Victor Hugo (s. 142-286)
d. Hâtime (s. 287-295)

3.1. Victor Hugo'nun Hayatı:

Victor Hugo 26 Şubat 1802'de Fransa'da Paris ile Marsilya arasındaki Besançon şehrinde doğmuş ve 1885 yılında Paris'te vefat etmiştir. Hugo'nun doğumu 1789-1799 yılları arasında meydana gelen Fransız İhtilalinin birkaç sene sonrasındadır. Çocukluğunda anne-babası ve iki kardeşiyle birlikte babasının işi gereği önce Korsika sonra da İliyâ'ya gider.[12]

Victor Hugo, henüz 14 yaşındayken 10 Temmuz 1816'da defterine şöyle yazmıştı:[13]

"Şatöbiryan olmak istiyorum ya da hiçbir şey."

Şatöbiryan (Chateaubriand) (ö.1848) o zaman Fransanın en meşhur edebiyatçılarından biridir. Hugo'nun hem nazım hem de nesir türü birçok eseri vardır. Daha sonra şiiri meşhur olunca Şatobiryan'la da tanışır.

Şatöbiryan'la ilgili bu sözü yazmasından bir sene sonra 1877'de 15 yaşındayken 320 beyitlik bir şiiriyle Fransa akademisinin "Okumanın

12 Rûhî el-Hâlidî, Târîhu İlmi'l-Edeb inde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo, Dimaşk 1984, s. 42-43.

13 Hâlidî, a.g.e., s. 45.

Faydaları" isimli yarışmasına katılır. Şiiri büyük beğeni görür. Fakat komisyon bu şiiri o yaşta birinin yazamayacağını düşünerek ona ödül vermediği gibi onu hırsızlıkla da itham eder.[14]

1821'de annesini kaybetti, 1822'de 19 yaşındaki Adele Foucher evlenir. Bir müddet sonra başka bir kadını sevdi ve onu ilk hanımının bulunduğu eve yerleştirir.[15]

Hugo 1843'te Les Burgraves (Alman Derebeyler) isimli bir oyun yazar ancak hiç ilgi görmez. Bu durum onu üzüntüye sevkeder. Aynı yıl 19 yaşındaki kızı Leopoldine'nin kocasıyla birlikte Sen Nehri'nde bir sandal gezisinde boğularak ölmesi de onu derinden etkiler. Bu iki olaydan sonra bir müddet bir şey yazmaz. Siyaset ve toplumsal meselelerle ilgilenmeye başlar.[16]

3. Napolyon bir darbeyle Fransa yönemini ele geçirince Hugo'yu sınır dışı eder. 1852-1870 yılları arası sürgünde geçer. Bu sürgün yıllarında hayatı ekonomik sıkıntılar içinde geçer. "Açlık insanın kalbinde bir delik açar ve orayı kinle doldurur." der.[17]

Hugo 1862'de sürgün hayatında bu zor şartlar altında Sefiller (البؤساء) romanını yazar. Kitap aynı anda 9 Avrupa dilinde birden yayınlanır. Bundan sonra ekonomik olarak refaha kavuşur.[18]

Hugo 1870'de III. Napolyon'un Prusya'ya yenilmesi sonrası yönetimden düşmesi neticesinde Fransa'ya döner. Böylece sürgün hayatı biter.[19]

1868'de eşi Adele vefat eder. 1863'te babası istememesine rağmen evlenmek için bir gemi kaptanıyla Hindistan'a kaçan kızı 1872'de akli dengesini yitirmiş olarak geri döner. Bütün bunlar onu derinden etkiler.[20]

Fransız edebiyatının en çok ürün veren yazarlarından olan Victor Hugo 1885 yılında 85 yaşında vefat eder ve cenazesine hiçbir rahibin katılmamasını vasiyet eder.[21]

14 Hâlidî, a.g.e., s. 45, 194.

15 Hâlidî, a.g.e., s. 47.

16 Hâlidî, a.g.e., s. 51-52.

17 Hâlidî, a.g.e., s. 54.

18 Hâlidî, a.g.e., s. 55.

19 Hâlidî, a.g.e., s. 56.

20 Hâlidî, a.g.e., s. 56.

21 Hâlidî, a.g.e., s. 59.

3.2. İlmü'l-Edeb inde'l-İfrenc ve'l-Arab:

Lafız-mana ilişkisini anlatan Hâlidî sözde asıl olanın lafız değil mana olduğunu, lafız manayı içine alan bir kalıp ya da zarf olduğunu söyler. O, mananın lafza değil lafzın manaya tabi olması gerektiğini söyledikten sonra sırf seci yapmak amacıyla bir emirin Kum kadısına yazdığı şu yazıyı aktarır:

''أيّها القاضي بقُمْ قد عزلناك فقُمْ.''

(Ey Kum kadısı! Seni görevden aldık, o makamda durma artık.)

Kadı der ki: Vallahi bizi görevden alan şey ancak emirdeki seci merakı.

Hâlidî ardından da şöyle der:

"Edebiyatta derinleşmek isteyenlerin medeni milletlerin edebiyatına bakması gerekir. Onların edebiyat tarihine ve meşhur kitaplarına göz atmalıdır. Böylece onlardaki geniş düşünce, yüce kavrayış ve yüksek manalara vâkıf olur, nazım ve nesirdeki üslûplarını ve sözü nasıl kullandıklarını bilir, ileri seviyede olan ediplerle diğerlerini birbirinden ayırır."[22]

Daha sonra meşhur Câhiliye şairlerinden bahseder. Bunlar:

İmruulkays, Tarafe b. El-Abd, Amr b. Külsûm, Hâris b. Hillize, Züheyr b. Ebî Sülmâ, Antere b. Şeddâd, Lebîd b. Rebîa, Nâbiga ez-Zübyânî, Hâtim et-Tâî, Düreyd b. es-Sımme, Şenferâ, A'şâ, Teebbeta Şerran gibi şairlerdir. Bunlardan İmruulkays ve Tarafe'nin şiirleri Batı dillerine çevrilirken, bazı divanlar da Avrupa'da neşredilmiştir. Câhiliye şiirini derleyen Hammâd er-Râviye'nin Halife II. Velid'in huzurunda alfabenin her harfinden kafiyenin bulunduğu 100 uzun kaside okuduğunu aktaran Hâlidî bu durumun Câhiliye şiirinin çokluğunu gösterdiğini söyler.[23]

Hâlidî ardından fesâhat ve belâgatin zirvesinde olan Kur'ân'ın

22 Hâlidî, a.g.e., s. 60.
Hâlidî burada medenî milletlerle Avrupa'yı kasteder. Ancak kanaatimizce önceliği kendi değerlerimizi taşıyan eserleri okumaya vermeli, ardından Avrupa dâhil diğer milletlerdeki bize faydalı olacak eserleri okumalıyız. Yani biz merkezli okuma yapmalıyız. Aksi halde kültür erozyonuna maruz kalırız. Çünkü her eser kendi kültür ve değeriyle gelir.

23 Hâlidî, a.g.e., s. 72-73.

indiğini söyler. Kur'ân üslûbunun Arapların nazım ve nesirde alışık olduğu hiçbir üslûba benzemediğini ifade eder. Kur'ân'da lafız manaya tabi olarak gelmiştir. Bu sebeple Kur'ân, kâhin ve şairlerin sözleri başta olmak üzere bütün nazım ve nesir türlerini aşan bir üslûpla gelmiştir.[24]

İslâmî dönemin önemli şairleri, Hassân b. Sâbit (ra),Ömer b. Ebî Rebîa (ra), Hutay'e, Cerir ve Ferezdak gibi şairlerdir. Bu şairlerin belâgati, Câhiliyye şairlerinden daha üstündür.[25]

3.3. Tercüme Faaliyetleri:

Abbasilerle birlikte yoğun bir tercüme faaliyeti başladı. Yunanca başta olmak üzere Farsça, Hintçe, Süryanice ve İbraniceden tercümeler yapılmaya başlandı. Bu dönemin en başta gelen mütercimi *Kelîle ve Dimne*'yi bazı katkılarla Farsçadan Arapçaya çeviren İbnü'l-Mukaffa (ö.142/759)'dır. Bu eser adını içinde geçen Kelîle ve Dimne adlı iki kardeş çakaldan alır. Daha önce Mecusi olan İbnü'l-Mukaffa, Kirman valisi İsa b. Ali'nin hizmetindeyken onun etkisiyle Müslüman olur. Onun Arapçaya çevirdiği Kelîle ve Dimne'yi Ebân b. Abdülhamid nazma çekmiştir. Ardından Nizamülmülk'ün şairi İbnü'l-Hebbâriyye (ö.509/1115) *Netâicü'l-Fitne fî Nazmi Kelîle ve Dimne* adıyla (Bombay 1304, 1307; nşr. Hûrî Ni'metullah el-Esmer, Lübnan 1900) ve Abdülmü'min b. Hasan es-Sâgânî (ö.640/1242) *Dürrü'l-Hikem fî Emsâli'l-Hünûd ve'l-ʿAcem* adıyla nazma çekmiş ve bu son iki eser günümüze ulaşmıştır. Yine bu dönemde *Elfü Leyle ve Leyle (Binbir Gece Masalları)* kitabı yaygındı.[26]

Hilafetin Abbasilere geçmesiyle Emeviler döneminde başlayan tercüme faaliyetleri hızlandı. Hâlidî'ye göre Abbasiler döneminde Arap edipler, Aristo'nun *Mantık* kitabını Arapçaya tercüme ederken Yunanlıların ne şiirine, ne efsanelerine ne de romanlarına bakmışlardır. Ne onlardaki fikir hürriyetini ne de sözlerindeki zevki takdir etmişlerdir. Bunun da sebebi Müslümanların birçok edebî türle daha da önemlisi Kur'ân ve hadisle meşgul olmalarıdır. Müslümanlar mantık, astronomi,

24 Hâlidî, a.g.e., s. 76.

25 Hâlidî, a.g.e., s. 80-81.

26 Hâlidî, a.g.e., s. 81-83; Adnan Karaismailoğlu, "Kelîle ve Dimne", DİA, XXV, 210-212.

tıp, geometri gibi kitapları tercüme ederken ne Yunan ne de Roma edebiyatından herhangi bir şeyi ne bir kaside, ne bir hitabe, ne bir roman, ne bir hikaye ne de bir efsaneyi Arapçaya tercüme etmişlerdir.[27]

3.4. Endülüs'ten Batı'ya Geçen Şiir Türleri:

Müslümanlar Endülüs'te berrak bir gökyüzü, güzel bir yeryüzü, temiz bir hava, çiçekli ağaçlar, şırıl şırıl akan nehirler, yüksek dağlar ve geniş ovaları görünce ufukları açıldı, fikirleri genişledi, şiirleri güzelleşti, şiir türleri arttı, dolayısıyla edip ve şairlerin sayısı çoğaldı. Onların ortaya koydukları yeni bir şiir türü olan muvaşşah[28] ve zecel[29] şiiri Endülüs'ten Fransa'ya geçti. Muvaşşah şiirini bulan (IX.) yüzyılın sonlarına doğru Mukaddem b. Muâfâ'dır. Ondan da *el-İkdü'l-Ferîd* adlı eserin müellifi İbn Abdürabbih almış ve bu şiir türü yaygınlaşmıştır. Hâlidî, İstanbul'daki 80 bine yakın eserin bulunduğu 50'ye yakın kütüphanenin her birinde *el-İkdü'l-Ferîd* kitabının bir veya daha fazla nüshasının bulunduğunu söyler.[30]

Câhiliye dönemi ve İslami dönemde Arap edipler nazım ve nesirde bütün gayretlerini manaya değil lafza vermişler, bir manayı kaç şekilde verebiliriz amacını gütmüşlerdir. Manayı suya, lafzı da kaba benzetmişler ve onlar kabın altın, gümüş, sedef ve cam mı olacağıyla uğraşmışlar, suyun türleriyle uğraşmamışlardır.[31]

27 Hâlidî, a.g.e., s. 87-88.

28 Muvaşşah hakkında geniş bilgi için bkz. Mustafa Aydın, "Müveşşah", DİA, XXXII, 229-231.

29 Zecel hakkında geniş bilgi için bkz. Musa Yıldız, "Zecel", DİA, XLIV, 176-177.

30 Hâlidî, a.g.e., s. 93-94.

31 Rûhî el-Hâlidî bu ifadesiyle hem Câhilî hem de İslâmî dönem şairlerini manaya değil lafza önem vermekle itham etmektedir. Hâlbuki bu iki dönemde mananın ihmal edildiğini söylemek yaygın kanaate göre hata olur. Çünkü lafız-mana ilişkisi açısından bakıldığında Müslüman edipler arasında farklı görüşler olduğu ortaya çıkar. Bazı edipler sözde asıl olanın lafız olduğunu, bazıları asıl olanın mana olduğunu söylerken bazıları da lafız ve mananın birlikte önemli olduğunu söylemişlerdir. Ancak lafzın önemli olduğunu söyleyenlerin dahi mana yönünü ihmal etmedikleri hatta orijinal manalar ortaya koymak için çaba sarfettikleri görülür. Bu edipler, anlamların insan tabiatında zaten var olmaları nedeniyle lafzın değerinin anlamdan daha fazla olduğunu, asıl işin lafızların iyi, şiirin örgüsünün güzel, telifinin kusursuz olmasında olduğunu ifade etmişlerdir ki haklılık payları vardır. Hatta İbn Cinnî (ö. 392/1001) el-Hasâis adlı eserinde "Arapların lafza önem verdiği ve manayı önemsemedikleri iddiasına red babı" şeklinde bir başlık

Sadece noktalı ya da noktasız harflerle bir şeyler yazma gayretine girmişlerdir.[32]

Hâlidî, *Makâmât* sahipleri Harîrî ve Bediuzzeman el-Hemedânî'yi lafızlara önem vermekle, istiare, teşbih vb. edebi sanatlarla meşgul olmakla itham eder. Şayet bunlar Yunan, Roma ve Avrupalı katip ve şairlerin üslûbuyla yazsalardı bize şeffaf bir kristal kase içinde en güzel içecekleri sunacaklardı der. Fakat onlar deniz suyunu altın vb. mücevherlerle süslü hangi kapta sunacaklarıyla uğraştılar. Ancak Hugo'nun *Hernani* adlı eserine baktığımızda kullandığı üslûbun gönüllere tesir ettiğini söyler. Aynı üslûp güzelliğini İtalyan Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinde de görülür. 11. Oryantalistler Kongresi'nde Mısırlı delege Dante'nin bu eserinin Ebu'l-Alâ el-Maarrî'nin *Risâletü'l-Gufrân* adlı eserine benzediğini söylemiştir.[33]

3.5. Arap Şiirinin Batı Şiirine Etkisi Olmuş Mudur?

İspanyol, Alman, İtalyan ve Fransız şairler Endülüslü şairlerden muvaşşah ve zecel türü şiirleri alarak bunlardaki üslûbu kendi dillerinde ustalıkla kullanmışlardır.[34]

Hâlidî daha sonra Galya ve Roma dönemlerinden itibaren Fransa'nın tarihinden bahseder.[35]

Ardından Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik döneminde Kuzey Afrika valisi Musa b. Nusayr'in emri ve Tarık b. Ziyad (ö.102/720)'ın komutasında Endülüs'ün fethini ele alır.[36]

3.6. Haçlı Seferlerinin Etkisi:

Hâlidî 1291 yılında sonuncusu gerçekleşen sekiz haçlı seferlerini anlatır. Bu savaşların maddî neticesi olduğu gibi edebiyat yönünden de

atarak bu tür iddiaları kabul etmez. Bu konuda geniş bilgi için bkz. İbn Cinnî, el-Hasâis, el-Hey'etü'l-Mısriyye el-Âmme li'l-Kitâb, yy ts, I, 216-265; Halim Öznurhan, "Ebû Hilâl el-Askerî'ye Göre Lafız ve Anlam", Sakarya Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/2006, s. 142-145; Mehmet Akif Özdoğan, Arap Dili ve Belâgatında Lafız ve Anlam, Ensar Neşriyat, İstanbul 2018, s. 149-209.

32 Hâlidî, a.g.e., s. 95.

33 Hâlidî, a.g.e., s. 96-97.

34 Hâlidî, a.g.e., s. 100.

35 Hâlidî, a.g.e., s. 101.

36 Hâlidî, a.g.e., s. 105.

önemli etkileri olmuştur. Bu Haçlı seferlerinden sonra iki önemli yola girmiştir:

1. Düzen
2. İlerleme

Renan (ö.1892)'a göre Müslümanların ilmi Batı'ya geçmiş ve onların bedenini mikroba karşı aşılamış, bundan sonra İslam aleminde çöküş, Batı'da da yükseliş süreci başlamıştır.[37]

Yine Haçlı savaşları neticesinde Batılılar kendi tarihlerini yazma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu da ilk defa 8. ve sonuncu Haçlı seferinde Tunus'ta ölen 9. Luis (ö.1270) döneminde yapılmıştır.[38]

3.7. Kâfiyenin Batı'ya Geçişi:

Ardından Batı'nın şiirdeki kâfiyeyi Arap şiirinden aldığını söyler. Onlarda kafiye sadece son harfte yapılırdı. Sâge-Ârme gibi. Batı medih, gazel, nesib, hiciv, hezl gibi şiir türleriyle kıssa, atasözleri, nükte gibi nesir türlerini Arap edebiyatından almışlardır.[39]

3.8. Bilim, Tıp ve Felsefenin Batı'ya Geçişi:

Miladi 10. yy.dan itibaren Endülüs'e komşu olan Avrupalılar eğitim görmek üzere Endülüs'e gelirler ve ülkelerine dönerek öğrendikleri bilgileri insanlara aktarırlardı.[40]

Batılılar Fransa'nın Montpellier şehrinde bir tıp okulunu 13. yy.da açtılar. Bu, Napoli yakınlarındaki tıp okulundan sonra Batı'daki en eski tıp okuludur. Montpellier'deki tıp okuluna Endülüs'ten birçok bilgin götürdüler.[41]

14. yy.da Batılılar, Yunan ilim ve felsefesini daha önce Arapça'dan Latinceye çevrilmiş kitaplardan Fransızcaya tercüme ettiler.[42]

37 Hâlidî, a.g.e., s. 125, 184.

38 Hâlidî, a.g.e., s. 130-131.

39 Hâlidî, a.g.e., s. 126-127.

40 Hâlidî, a.g.e., s. 135.

41 Hâlidî, a.g.e., s. 131, 135.

42 Hâlidî, a.g.e., s. 131.

3.9. Arap Edebiyatının Batı'ya Geçişi:

Miladi 11. yy.ın sonlarına kadar Batılılar için bir edebiyattan bahsedilemez. Kiliselerde rahiplerin ezberleyip okuduğu ve manası bilinmeyen şiirlerin dışında başka bir şey yoktu.[43]

1635 yılında Fransız Akademisi kurulur ve bu akademi Fransızca bir sözlük hazırlatır. Descartes (ö.1650), Voltaire (ö.1778) ve Balzac (ö.1850) 17-19. yüzyıllarda yetişen ünlü edebiyatçılardır. Edebiyat türleri Endülüs'e komşu olmaları sebebiyle İspanya'da daha çok gelişmiştir.[44]

Avrupalılar kafiye, gazel, nazım ve nesir türlerini Araplardan öğrendiler. Kıssa, hikaye, atasözleri ve hikmetli sözleri kendi dillerine aktardılar. Arap edebiyatını ilk öğrenenler İspanyollar ve İtalyanlardı. Çünkü onlar Endülüs'te ve Sicilya'daki Müslümanlara sınır idiler. İtalyanların en ünlü edebiyatçıları Dante (ö.1321) idi. Ona şöhret kazandıran eser de *İlahi Komedya*'dır. Nazım olarak yazdığı eseri Cehennem, Arâf ve Cennet olarak üç bölüme ayırmıştır. Bu eser, Ebu'l-Alâ el-Maarrî'nin *Risâletü'l-Gufrân* adlı eserine çok benzemektedir.[45]

Fransız edebiyatı 14. Luis döneminde (1600-1715) zirvesine ulaşmıştır. Bu dönemde trajedide Pierre Corneille (ö.1684) ve Racine (ö.1699), komedide Moliere (ö.1673), hicivde Boileau (ö.1711) en meşhur ediplerdir. 19. yy. Türk edipleri Ziya Paşa (ö.1880), Namık Kemal (ö.1888), Abdülhak Hamid Tarhan (ö.1937), Recaizade Mahmud Ekrem (ö.1914), Said Bey ve Muallim Naci (ö.1893) de bu meşhur Fransız edebiyatçıların yolundan gitmek istemişlerdir.[46]

Victor Hugo, Batı edebiyatında romantizm akımının öncüsü sayılır. Romantizm akımının temsilcileri olan Alman, İngiliz ve Fransız edebiyatçılar, edebi türleri Orta Çağ'da Müslümanlara komşu olan İspanyol ve İtalyan ediplerden almışlardır.[47]

43 Hâlidî, a.g.e., s. 134.

44 Hâlidî, a.g.e., s. 132.

45 Hâlidî, a.g.e., s. 136-137, 166.

46 Hâlidî, a.g.e., s. 138, 141.

47 Hâlidî, a.g.e., s. 153.

Alman edebiyatçılarının önderi sayılan Goethe (ö.1832) *Dîvânu Oriental* (Dîvânu'ş-Şarkiyyât) adlı manzum eserinde Hâfız Şîrâzi (ö. 792/1390)'nin D*îvân*'ını taklit etmiştir. Hâfız'ın *Dîvân*'ı Batı dillerine tercüme edilmiştir. Sadi (ö. 691/1292)'nin *Bostan* ve *Gülistan*'ı ile Firdevsî (ö. 411/1020)'nin *Şahnâme*'si de Batı dillerine tercüme edilmiştir. Victor Hugo, eserlerinde Sadi'yi zikretmiş ve ondan alıntılar yapmıştır.[48]

Renan (ö.1892) Endülüs Müslümanlarının ilim ve felsefesini incelemiş ve elde ettiği bilgileri *İbn Rüşd* isimli eserinde toplamıştır. Bir başkası, bir Arapça öğretmeni olan Carra de Vaux (ö.1953), İslam felsefesiyle ilgili olarak *İbn Sina* (*Avicenna*, Paris 1900) ve İslam kelamıyla ilgili olarak da *Gazali* (Paris 1902) isimli eserleri neşretmiştir.[49]

Hâlidî'ye göre Victor Hugo'nun ünlü olmasının sebebi; Fransız dili ve edebiyatının inceliklerini bilerek çok eser vermesi, eserlerinde kullandığı üslûbun sade ve açık olması, I. Napolyon'u överken III. Napolyon'u hicvetmesi ve insanların bunlara ilgili duymasıdır.[50]

Rûhî el-Hâlidî, Victor Hugo'nun *Les Orientales (eş-Şarkiyyât/ Doğu Şiirleri)* isimli eserinde 1821'de Mora'da başlayan ve 1827'de bağımsızlık ilanıyla neticelenen Yunan isyanını destekleyerek Hıristiyan dünyasını Müslümanlara karşı savaşa ve yeni bir Haçlı seferine çağırdığını da zikreder.[51]

Rûhî el-Hâlidî'ye göre Victor Hugo eserlerinde, Bakıllânî (ö.413/1013)'nin *İcâzü'l-Kur'ân*'da, Abdülkâhir el-Cürcânî (ö.471/1078-1079)'nin *Esrâru'l-Belâga*'da ele aldığı teşbih, tahyil ve bedi sanatlarını kullanmıştır. Fakat Victor Hugo bunların ötesine geçmiş, Arap şairlerinin daha üstünde eserler ortaya koymuştur. Çünkü Arap şairlerin çoğu, Câhiliye şairlerinin ortaya koyduğu üslûpların ötesine gidememiş ve dar bir çerçevede kalmıştır. Bu dar çerçevenin dışına çıkanlar azdır. Ebu't-Tayyib el-Mütenebbî (ö.354/965) ve Ebu'l-Alâ

48 Hâlidî, a.g.e., s. 155.

49 Hâlidî, a.g.e., s. 183-184. Gazali kitabı Mehmet Ali Ayni tarafından bazı değişikliklerle Türkçe'ye tercüme edilip Hüccetü'l-İslâm İmâm Gazzâlî adıyla basılmıştır (İstanbul 1327). Eser Âdil Züaytir tarafından da el-Gazzâlî Arapçaya tercüme edilmiştir (2. bs., Beyrut 1983).

50 Hâlidî, a.g.e., s. 288-290.

51 Hâlidî, a.g.e., s. 212-215.

el-Maarrî (ö.449/1057) bu çerçevenin dışına çıkanlardandır. Bu iki şair hürriyet, eşitlik ve adalet gibi toplumsal ve siyasi konulara temas etmişler, birçok felsefi konuyu da ele almışlardır.[52]

Sonuç

Arap edebiyatının Batı edebiyatını etkilemesi tercümeler yoluyla olmuştur. Tabii Batılılar, Müslümanlara ait eserleri tercüme ederken birçok Arapça ismi de Latinleştirdiler. İbn Sina için Avicenna, İbn Rüşd için Averroes, İbnü'l-Heysem için Alhazen, Battânî için Albatenius ismini kullan mışlardır.

Bilim alanında etkileşim olduğu gibi edebiyat alanında da etkileşim olmuştur. Mesela XII. yy.da Endülüs'te yaygın zecel tarzı şiir aynı vezin, kafiye ve konu ile Troubadour denilen gezgin halk şairleri tarafından Batı'ya taşınmıştır.

Yine İtalyan Dante'nin âhiret yolculuğunu anlatan ve orijinal adı *La Divina Commedia* şeklinde olan manzum eseri *İlâhî Komedya*'da Ebü'l-Alâ el-Maarrî (ö.449/1057))'nin *Risâletü'l-Gufrân*'ı ile Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin *el-Fütûĥâtü'l-Mekkiyye*'sinden faydalandığı bizzat Batılı araştırmacılar tarafından dile getirilir.

Ayrıca Fransız şair ve yazar La Fontaine, bazı masallarında Hintli bilge Beydebâ'ya ait *Kelile ve Dimne*'den istifade etmiş ve buradaki 18 masal şiir şeklinde onun eserinde yer almıştır. İbnü'l-Mukaffa, *Kelile ve Dimne*'yi Farsçadan Arapçaya çevirmiş ve bu Arapça nüsha 60'tan fazla dile tercüme edilmiştir.

Endülüslü filozof ve hekim Ebû Bekr İbn Tufeyl (ö.581/1185)'in *Hay b. Yakzân* adlı eseri 15. yy.da Pico della Mirandola tarafından Latinceye çevrilmiştir. Eserin Batı'ya etkisi, İspanyol yazarı Gracian Baltasar'ın *el-Criticon* adlı kitabı ile Daniel de Foe'nun *Robinson Crusoe*'sunda görülmüştür.

Rûhî el-Hâlidî de *Târîhu İlmi'l-Edeb İnde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo* adlı eserinde, Arap ve Batı edebiyat tarihini ele alarak, Batı edebiyatının Arap edebiyatından etkilenmesini Victor Hugo örneğiyle açıklamıştır.

52 Hâlidî, a.g.e., s. 291.

Bibliyografya

Açıkgenç, Alparslan, "İslâm Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değerlendirme", *Yeni Türkiye,* 88/2016, s. 1-24.

Aydın, Mustafa, "Müveşşah", *DİA*, XXXII, 229-231.

Bulut, Ali, "Hâlidî, Rûhî", *DİA,* Ek-1, s. 518-519.

Ebu'r-Rıdâ, Sa'd, "el-Âdâbü'l-İslâmiyye ve Eseruhâ fî Âdâbi'l-Garb", *Makâlâtu İslâmiyyîn fi'n-Nakd ve'l-Edeb,* Editör: Ahmed er-Rifâî eş-Şerefî, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1430/2009, s. 389-403.

Erdal, Gülşen, "Endülüs Müzik Kültürünün Qiyan Kızları Aracılığı ile Ortaçağ Avrupasına Aktarımı", *International Journal of Human Sciences*, Volume 15 Issue 4 Year: 2018, s. 1817-1826.

Hâlidî, Rûhî, *Târîhu İlmi'l-Edeb inde'l-İfrenc ve'l-Arab ve Victor Hugo*, Dimaşk 1984.

Hill, Donald R., *Gökyüzü ve Bilim Tarihi İslam Bilim ve Teknolojisi,* çev. Atilla Bir – Mustafa Kaçar, İstanbul 2011, s. 164.

İbn Cinnî, *el-Hasâis,* el-Hey'etü'l-Mısriyye el-Âmme li'l-Kitâb, yy ts.

İpek, M. Selim, "Arap Edebiyatında Fabl Türü", *Nüsha*, Yıl: 12, Sayı: 35, 2012/II, s. 79-92.

Kahye, Bâye, "et-Tesîrâtü'l-Arabiyye fi'l-Edebi'l-Garbî fî Dav'i'l-Edebi'l-Mukâran", *Mecelletü'l-Mahber,* Sayı: 8, Yıl: 2012, s. 245-250.

Karaismailoğlu, Adnan, "Kelîle ve Dimne", *DİA*, XXV, 210-212.

Kutluer, İlhan – Katipoğlu, Hasan, "Hay b. Yakzân", *DİA,* XVI, 551-554.

Özdoğan, Mehmet Akif, *Arap Dili ve Belâgatında Lafız ve Anlam,* Ensar Neşriyat, İstanbul 2018.

Öznurhan, Halim, "Ebû Hilâl el-Askerî'ye Göre Lafız ve Anlam", *Sakarya Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,* 14/2006, s. 142-145.

Yıldız, Musa, "Zecel", *DİA*, XLIV, 176-177.

FASLI DİPLOMAT MUHAMMED EL-MİKNÂSÎ'YE GÖRE

18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KUDÜS VE ÇEVRESİNDE SOSYAL VE DİNÎ HAYAT

Abdulsait (A. Sait) AYKUT*

El-Miknâsî'ye ait ***İhrâzu'l-Mu'allâ*** başlıklı seyahatnamenin Kudüs ve el-Halil kısmı Üstad Abdulhâdî et-Tâzî tarafından 1997'de yayınlanmış,[1] eserin tümünün ilmî neşri ise tarih profesörü Muhammed Bûkebût tarafından 2003'te yapılmıştır. Öte yandan, Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Nebîl Matar, 2015 yılında, el-Miknâsî'den yaptığı alıntıları, "müslüman bir seyyah gözüyle modern dönem öncesi Hristiyan Avrupa ve İslam Âlemi" bağlamında yorumlayarak Anglosakson ilim dünyasında ses getiren enteresan bir çalışma ortaya koymuştur.[2] TDV İslam Ansiklopedisi'nde İbrahim Harekât tarafından hazırlanan "İbn

* Doç. Dr., Sun Yat-sen Üniversitesi, Zhuhai – Çin.

1 Dr. Abdulhâdî et-Tâzî, el-Quds ve'l-Halîl fi'r-rihalâti'l-mağribiyye: Rıhletü İbn Osmân nemûzecen, (Rabât: Menşûrât el-munazzamati'l-islâmiyye, 1997).

2 Nabil Matar, An Arab ambassador in the Mediterranean world: The travels of Muhammad ibn 'Uthman al-Miknasi, 1779-1788, (Routledge, Taylor and Francis Inc., 2015).

Osman el-Miknâsî" maddesi[3] ve bazı kısa referanslar hariç tutulursa, seyyahımız Türk ilim âleminde gerektiği kadar bilinmemektedir. Bu hususa binaen tebliğimi özellikle Türkçe veriyorum; sadece bazı mühim noktaları aynen iktibas ederken Arapçayı kullanacağım.

Muhammed el-Miknâsî 18. yüzyılın ikinci yarısında, İspanya, Malta ve Sicilya gibi bölgeleri Faslı bir diplomat olarak gezmiş; Akdeniz çevresini maharetli bir şekilde kaleme almış güçlü bir tarihçidir. Onun geride bıraktığı üç eser arasında *İhrâzü'l-mu'allâ ve'r-raqîb fî hacci Beytillahi'l-Harâm ve ziyâreti'l-Qudsi'ş-Şerîf ve'l-Halîl ve't-teberrük bi-qabri'l-Habîb* adlı seyahatnamesi, 1785 – 1788 arasındaki gezilerini ele almakta olup İstanbul, Hicaz, Kudüs ve Filistin'e dair kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu seyahatin amacı, İbrahim Harekât›ın da işaret ettiği gibi, Fas ile Cezayir arasındaki sınır ihlalleri meselesinin halledilmesi idi.[4] El-Miknâsî ve beraberindeki heyet bir yıl İstanbul'da kalmış, dönüş yolunda surre alayına katılmış, haccı edâ ettikten sonra Kudüs ve civarını ziyaret etmiştir.

Tarafımızdan çevirisi yapılan bu klasik seyahatnâme, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine, hem de imparatorluğun Arapça konuşan bölgeleriyle kurduğu münasebete dair ciddi tahliller içermektedir. Müslüman bir diplomat olarak el-Miknâsî, bir yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun güç ve imkânlarını iftiharla dile getirmekte; öte yandan, uzun gezileri esnasında şahit olduğu problemli hususlara değinmekten de geri durmamaktadır. El-Miknâsî, İstanbul âşığı seyyahlardandır ve bu mevzuyu, Profesör Bûkebût'un yaptığı gibi,[5] başka bir çalışmada etraflıca ele almak isabetli olacaktır.

Seyyah, Kudüs ve civarındaki tasavvufî hayata değindiği gibi, dönemin sosyal ve siyasi hadiseleri ilgili ayrıntılara da yer vermiştir. Osmanlıların Kudüs'ün imarı için gösterdikleri çabaları dile getirmiş, bu şehirde karşılaştığı Kadirî - Halvetî şeyhleri hakkında uzun bir bölüm kaleme almıştır.

3 İbrahim Harekât, "İbn Osman el-Miknâsî", TDV İslâm Ansiklopedisi, (Türkiye Diyanet Vakfı: 1999), c. 20, s. 237-238. Web adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-osman-el-miknasi (22.12.2018).

4 Bkz., a.y.

5 Bkz.: Muhammed Bûkebût, "Faslı bir Seyyah Gözüyle 18. Yüzyılda İstanbul" çev. A. Sait Aykut, *Seyahatle Tanışmak,* Nuri el-Cerrah ve A. Sait Aykut editörlüğünde, (Abudabi: Dâru's-Suveydî, 2011), s. 95 - 109.

Seyyahın Cezzâr Ahmed Paşa ile İlgili İntibaları

Seyyah Kudüs yolculuğunu Akka'dan başlatmış, ziyaretini tamamladıktan sonra yine Akka üzerinden yurduna dönmüştür. Akka'ya geldiklerinde kafiledeki bir arkadaşı şehre girip gecelemeye uygun bir ev ararken epey vakit harcamış, ancak sonunda eli boş dönmüştür. Nihayet kudretli Osmanlı valisi Cezzâr Ahmed Paşa bu heyetten haberdar olmuş ve bizzat kendisi deniz kıyısında onlar için yeni bir han ayarlamıştır.[6] Bu durum, Cezzâr Ahmed Paşa'nın, bazı Avrupalılarca tasvir edildiği gibi sadece egzantrik bir despot değil, diplomasiden anlayan zeki ve pragmatist bir devlet adamı olduğuna da işarettir. Cezzâr Ahmed Paşa, "cezzâr" yani kasap lakabını Mısır'da âsâyişi sağlamak üzere başka bir efendiye bağlı iken almıştır. Profesör Feridun Emecen'in de zikrettiği gibi, "bazı kaynaklara göre urban ile yaptığı savaşlarda birçok kişiyi develeriyle birlikte öldürdüğü için kendisine 'deve kasabı' anlamına gelen 'Cezzâr' lakabı verilmiştir.[7] Akka müdâfaasında Napolyon'u püskürtmesi, ardından bu kent ve civarında büyük bir imar faaliyetine girişmesi, dönemin standartlarıyla bakıldıkta, onun hem askeriyeden hem de şehir idaresinden anladığını göstermektedir. Ancak görevinin son yıllarında aldığı vergilerin çokluğundan nâşi epey bir şikâyet birikmiştir. Seyyahımız Kudüs seyahatinin sonunda bu duruma değinmektedir. Diğer bir Faslı seyyah Zeyyani'ye göre "Cezzâr Ahmed Paşa şiddet ve kasveti tab' edinmiş, zaman zaman mehdilik hevesleriyle coşan biridir; eline fırsat geçtiğinde doğunun ve batının hükümdarı olacağını ve devletinin ta Fas'a kadar uzanacağını, hatta Fas mülkünü ele geçireceğini" iddia etmiştir.[8] Cezzâr Ahmed Paşa, bu tür garip hezeyanlarına rağmen pragmatist bir idareci olup seyyahın verdiği beyanata göre halk nezdinde sevilen biridir. Bu ve benzeri müşahedeler, Cezzâr'ın karmaşık bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir.

6 Muhammmed b. Abdulvahhâb el-Miknâsî, *İhrâzü'l-mu'allâ,* ilmî giriş ve edisyon-kritik: Dr. Muhammed Bûkebût, (Abudabi: Dâru's-Suveydî, 2003), s. 288. Bûkebût'un bu çalışması, 2003 yılında İrtiyâdu'l-Âfâq kurumu tarafından periyodik olarak verilen İbn Battûta ödülüne layık görülmüştür.

7 Feridun Emecen, "Cezzâr Ahmed Paşa", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* (Türkiye Diyanet Vakfı: 1993), c. 7, s. 516-518. Web adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/Cezzâr-ahmed-pasa (20.12.2018).

8 Zeyyânî, *et-Tercumânetü'l-Kübrâ,* ilmi edisyon-kritik: Abdülkerîm el-Fîlâlî, (Rabât: Dâru neşri'l-ma'rife: 1991) s. 258 – 259.

Seyyahımız iki gün sonra hususi davetle Cezzâr Ahmed Paşa'nın huzuruna çıkar. Cezzâr epey hastadır ama konuklarını güleryüzle karşılar, bir saat kadar onlarla sohbet eder.[9] El-Miknâsî, Cezzâr Ahmed'in bu kenti meşhur ettiğini, orada, mimari bakımdan İstanbul'dakilere benzeyen çok güzel bir cami inşa ettiğini belirtir. Bu ve benzeri ifadeler Arap dünyasında 18. yüzyıl sonlarında İstanbul tarzı camilerin beğenildiğine, merkez ile çevre arasında kültürel ve duygusal bağların kopmadığına dair bir argüman olarak kabul edilebilir. Seyyahın tasvirine göre Cezzâr Ahmed bu cami projesinin orta yerine daire şeklinde sıra sıra hurma ve selvi ağaçları dikmiş, yine o civarda çok güzel bir hamam yaptırmıştır. 1781-1782 civarında yapılan bu cami ve şehirdeki diğer medrese, çeşme, hamam gibi binalar, Paşa tarafından yürütülen büyük imar hareketinin meyveleridir. Cezzâr Ahmed Camii, 1897'de ciddi bir onarım geçirmiş olup hâlen Akka'daki en büyük camidir.[10]

Seyyahın anlattığına göre halk Cezzâr Ahmed'i sevmekte, kimsesizler ona dua etmekte, muhtaç vaziyette olup izzetinden dilencilik yapamayan yoksullar daima Cezzâr Ahmed'den nevâlesini almaktadır. Ancak seyyahın demesine göre Cezzâr Ahmed, devletten bağımsız davranmakta, merkezî idareden gelen her emr ü fermanı değil sadece işine gelenleri uygulamaktadır. Seyyah oradayken merkezden "ordu topla askeri cihada hazırla" diye ferman geldiği halde Cezzâr buna kulak asmamıştır. Öte yandan seyyaha göre Cezzâr bu konuda mazur olabilir, çünkü artık kendi canının korunacağından bile emin değildir; dolayısıyla böyle bir fermana icabet etmek onun sonu da olabilir. Professor Emecen'in de izah ettiği üzere, Cezzâr'ın merkezî idareye açıkça isyan etmemesi, Osmanlı idaresine itaat ettiği şeklinde de yorumlanmamalıdır; Osmanlı onun gücünü sınırlamaya çalışsa da başarılı olamamıştır.[11] Son zamanlarda Cezzâr Ahmed Paşa ile ilgili en detaylı araştırma Mustafa Güler tarafından yayınlanmıştır.[12]

9 el-Miknâsî, *İhrâzü'l-mu'allâ* s. 289

10 Özkan Ertuğrul, «Cezzâr Ahmed Paşa Camii", TDV *İslam Ansiklopedisi,* (Türkiye Diyanet Vakfı: 1993), c. 7, s. 518-519. Web adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/Cezzâr-ahmed-pasa-camii (20.12.2018).

11 Emecen, *a.y*.

12 Mustafa Güler, *Cezzar Ahmed Paşa ve Akka Savunması,* (İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2013) 255 sayfa.

Kudüs Civarında Kahve Kültürü

Seyyah bu kentin hemen dışında Salih Peygamberin (as) kabrini ziyaret ettiğini, oradaki türbedarın derhal kubbeli mekânı misafirlere açtığını, içerde hep beraber Kur'an okuduklarını anlatır. Seyyah daha sonra şehrin hamamını tavsif ederken mükemmel güzellikte bir mimari yapıyla karşılaştığını, çevrede türlü türlü kuşların uçtuğunu, hamamdan çıktıktan sonra istirahat için kenara oturduğunda kendisine kahve sunulduğunu belirterek Akka hakkında uzun ve edebi sanatlarla bezeli bir manzûme serdeder.[13] Bu satırlar 18. yüzyılın sonlarında kahvenin çok geniş bir coğrafyada uzun sohbetler için temel "bahane" olduğunu; tâ Atlas Okyanusu kıyısından, Fas'tan gelen bir seyyahın Doğu Akdenizin Akka şehrinde kendisine kolayca yer bulduğunu ve aralarındaki uzak mesafeye rağmen ortak bir sohbet kültürünün derhal oluştuğunu göstermektedir.

Kahve sadece hamamdan çıkılınca erenler ve üdebâ sohbetinde alınan bir lüks değildir. Hemen sonraki günlerde tekrar yola revan olan seyyah, kıl çadırlarda kalan Bedevi Araplarla sohbetin doruğuna çıkmış, onlarla da kahve içmiştir. Üstelik bedeviler seyyaha şehirde az rastlanır mükemmel bir akşam yemeği sunmuşlar, sabaha kadar da kaldıkları çadırın başında nöbet tutmuşlardır.[14]

Bu bölgede kahvenin farklı kültürler ve sınıflar arasında da yaygın olduğu öteden beri bilinen bir husustur. Daha bir asır önce kahve, İstanbul ve Kahire başta olmak üzere Kudüs, Halep ve Şam gibi bütün büyük Osmanlı kentlerini fethetmiş, sohbetin ve günlük meseleleri tartışmanın vazgeçilmez lezzeti olmuştur. Profesör Kafadar'ın da belirttiği gibi, Safed civarında gece vakti açık olan kahvehaneler mevcuttu ve buralarda yahudiler de kahve içmekte, farklı kültürlerin sadâsını taşıyan şarkıları beraber dinlenmekteydiler.[15]

13 el-Miknâsî, *İhrâzü'l-mu'allâ* s. 290

14 el-Miknâsî, *İhrâzü'l-mu'allâ* s. 290-291.

15 Cemal Kafadar, "How dark is the history of the night, how black the story of coffee, how bitter the tale of love: The changing measure of leisure and pleasure in early modern Istanbul", *Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean,* Arzu Öztürkmen ve Evelyn Birge Vitz editörlüğünde, (Turnhout: Brepols, 2014) s. 243-269. İgili kısım: s. 250.

Osmanlı Vergi Takip Sisteminde Beliren Sıkıntılar

Yolculuğun devamında karşılarına çıkan bir kalenin kumandanı onu izzet u ikramla ağırlamıştır.[16] Ancak bu kalenin kumandanı da merkezle idarî sorunlar yaşamaktadır. Osmanlı devletinin veziri o bölgeyi ziyaret edeceği zaman önceden haber alıp makamından sıvışmakta, nihayet vezir dönüp gittiğinde makamına geri gelmektedir. Bu tip problemler, o dönemin Akkâ ve civarındaki idari yapısı ile Bâb-ı Âlî arasında, siyasî manada tam bir insicam kurulamadığına işaret etmektedir. Seyyah Osmanlı Devleti'ne çok saygı duymasına ve duâ üstüne duâ etmesine rağmen, kulağına gelen şikâyetleri dillendirmekten asla çekinmez. Özellikle vergi toplayıcıların problem çözmek yerine yeni belâlara yol açtığını belirterek devletin bunlardan haberdar olması gerektiğini düşünür.[17]

Kudüs'ten çıktıktan sonra bir kasabaya vardığını, burada halk tarafından gayet güzel karşılandığını belirten seyyah, bazı devlet memurlarının kötü davranışlarda bulunarak halkta kırgınlığa yol açtığını anlatır. Ancak bunu izah ederken de saygılı bir dil kullanmakta "Allah bu devleti korusun, ammâ vezir ve vali tayfasından şu hususlarda şikâyet var!" diyerek meramını ifade etmektedir. Bazı vergi mültezimleri haddinden fazla vergi almakta, seyyahın tabiri ile "eti, kemiğiyle götürüp" geriye hiçbirşey bırakmamakta ve bu durum büyük bir hoşnutsuzluğa yol açmaktadır. Seyyahın şikâyetçi olduğu hususlardan biri de vezirlerin bazı şehir ve kasabalara vergi mültezimi olarak Hristiyan görevlileri tayin etmesidir. Hristiyan bir memurun, çoğu müslüman olan bu bölgede müslüman bir kasabaya gelip ağır vergileri keyifle toplayarak halkı aşağılaması seyyahın kulağına gelen şikâyet mevzularındandır.[18]

Seyyah daha sonra tekrar Akka kıyılarına ulaşmış, oradan deniz yoluyla 3 günlük bir seyahatten sonra Kıbrıs'a varmıştır. Kıbrıs'ta on gün kalan seyyah buradan Marsilya'ya yönelmiş ancak fırtına çıkınca Tunus'a geçmiş ve Fas'a dönüş yolculuğunu karadan tamamlamıştır.[19] Şimdi Seyyahın Kudüs ile ilgili anlattıklarına bakalım:

16 el-Miknâsî, *İhrâzü'l-mu'allâ,* s. 291.

17 *A.g.e.,* s. 318.

18 *A.g.e.,* s. 319

19 *A.g.e.,* s. 320

Nablus'tan Kudüs Kentine Doğru

Seyyaha göre Nablus güzel tepeler arasında kurulu, orta halli bir kent olup binaları tamamen kesme taştan yapılmıştır. Suyu çoktur ancak sokaklarda yürürken kayıp düşme tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekir. Şehir dışındaki tepelerde, özellikle taşlık ve sapa yerlerde çok fazla incir ağacı vardır.

Nablus'tan ayrılan seyyah Kudüs'e "altıncı kapı" olarak vasfettiği Halil Kapısı'ndan girer ve hemen o civarda evvelce Tilimsanlı Şeyh Ebû Medyen'in kaldığı belirtilen bir haneye misafir oluyor.[20] Bu ve benzeri atıflar, İslam âleminin dört yanından gelen sufi ve âlimlerin Kudüs'ün her yanında izler bıraktığına dair bir delil olarak anlaşılabilir.

Seyyah el-Miknâsî, Kubbetu's-Sahra'nın hemen alt tarafında biriken cemaatin insana huzur verdiğini, gönülde ibadet neşesi uyandırdığını, kendisinin de Süleyman Mihrabı'nda namaza durduğunu belirtir.[21] Kudüs'ün hemen hemen her bölümünü izah ederken kendinden önceki kaynaklara atıfta bulunan seyyah, zamanla değişen bir kabir veya cami gördüğünde bunu belirtmekten de geri durmaz.

Osmanlıların Aksâ ve Çevresine Yaptığı İmar ve Islah Çalışmaları

Mescid-i Aksâ'nın tarihi ile ilgili uzun rivayetleri tek tek verip soru cevap halinde ayrıntıları tartışan seyyahımız, nihayet Osmanlıların bu mıntıkada yaptığı restorasyon ve imar çalışmalarına değinir.[22] Seyyaha göre Osmanlılar sadece Kudüs ve Mescid-i Aksâ'da değil, Mekke ve Medine çevresinde de muazzam bir imar faaliyetine girişmişlerdir. Onun ifadesini aktarırsak, "Osmanlı Devleti hem Mekke - Medine'de hem de Aksâ civarında, nerede bir taş düştüyse onu kaldırıp yerine koydu, neresi yıkılmaya yüz tuttuysa derhal en uygun şekilde orayı yeniledi. Allah onları korusun ve yüceltsin!"

20 *A.g.e.,* s. 292.

21 *A.g.e.,* s. 293.

22 *A.g.e.,* s. 314.

ولهذه الدولة العثمانية بهذا الحرم الشريف بل وكذا حرم مكة والمدينة اعتناء عظيم وأثر جسيم، فمهما سقط شيء منه إلا أعادوه وما تلاشى جددوه، صانهم الله تعالى وأبقاهم وأسماهم في معارج المآثر الحميدة

Seyyaha göre Osmanlılar sadece ıslah ve tamirle yetinmemişler, babadan oğula geçip umuma faydası dokunan, sadaka-i câriye kabilinden büyük hizmetler yapmışlar ve bazı binalara da mühim ilavelerde bulunmuşlardır. Burada inşa ettikleri muazzam zaviyede sabah akşam fakir fukaraya yemek dağıtmaktadırlar. Bu hizmet hiç durmadan devam etmektedir. Arka arkaya gelen Osmanlı padişahları arasında mezkur güzel faaliyeti ınkıtaa uğratan veya ihmal eden hiçbir sultan yoktur. Bu yüzden seyyah Osmanlılara dua etmekte, "Allah onları daim eylesin, ordularını muzaffer kılsın, sancaklarını başımızda dalgalandırsın!" demektedir.

Seyyahın Kadiri – Halveti yolundan gelen dervişleriyle karşılaşması

Seyyahın bu yörede zikrettiği en mühim sufi, Şeyh Ebu's-su'ûd Muhammed Efendi olup hem Kadiriye - Halvetiye tariklarında ders vermeye me'zûn bir âlimdir. Seyyah ondan zikir dersi almış ve onun üstadının, zamanın önde gelen âlimlerinden, Şam meşayıhından Mustafa b. Kemâleddîn el-Bekrî el-Halvetî olduğunu belirterek Bağdat'taki Kadiri dergâhının postnişini Seyyid Abdulkadir el-Kadirî'nin de ondan bereketlendiğini anlatmaktadır.[23]

Seyyah, "üstadım, Ârif-i billah Ebu's-Su'ûd Muhammed Efendi" diyerek vasfettiği şeyhi ile Halvetiye erkânı ve usulü üzere musafahalaşmıştır. Seyyah burada Ârif-i billah Ebu's-Suûd Muhammed Efendi'nin de üstadı olan Mustafa b. Kemâleddîn el-Bekrî'nin[24] hayatını, *Şerh-i Bulgati'l-Mürîd* adlı eserinden iktibaslarda bulunarak detaylı bir şekilde anlatmakta ve uzun bir şecere vermektedir. Asıl eser

23 *A.g.e.,* s. 314

24 Mustafa b. Kemâleddîn el-Bekrî'nin Halvetiye tarikatındaki yeri hususunda farklı bir görüş için bkz.: Frederick De Jong, "Mustafa Kemâleddin El-Bekrî (1688-1749): Halvetiyye geleneğinin yeniden ihyâsi ve ıslâhı?", çev. Ramazan Muslu, *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,* 11 / 2005, s. 69-83. Ayrıca Ramazan Muslu'nun asıl eseri el-Bekrî'nin hayatı ile ilgili derli toplu bir malumat vermektedir. Bkz.: Ramazan Muslu, *Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri,* (İstanbul: Erkam Yayınları, 2005).

Bulgatü'l-Mürîd , Mustafa el-Bekrî'ye ait olup, şerhi ise oğlu Ebu'l-futûh Kemâleddîn tarafından yazılmıştır.[25] Mustafa b. Kemâleddîn el-Bekrî'nin tarikat silsilesi evvelâ Halepli Şeyh Abdüllatîf b. Husâmedîn ile başlamakta, oradan Edirneli Mustafa Efendi'ye, oradan da Şeyh Ali Karabaş Efendi'ye uzanmaktadır. Şeyh Ali Karabaş efendi vefat ettiğinde geride yolunu takip ettirecek 446 halife bırakmış, vefat etmeden önce *Fusûsu'l-Hikem* üzerine dikkat çekici bir şerh kaleme almıştır.[26] Seyyah burada silsileyi Kastamonulu Ömer Fuâdî Efendi'den devam ettirerek oradan Kastamonulu Muhyiddîn Efendi'ye oradan da Kastamonulu Şeyh Şaban Efendi'ye geçer. Şeyh Şaban Efendinin Hayreddin et-Tokadî Efendi'den ders aldığını belirtse de bu şeyhin nisbesini verirken "Hayreddîn et-Temâdî" demişir. Eğer bir istinsah hatası söz konusu değilse bu ibare, Şeyh Hayreddîn Efendi'nin nereli olduğuna dair yeni bir bakış açısı sağlayabilir. Silsile böylece Şeyh Sultan'a oradan Erzincanlı Pir Muhammed'e oradan Şirvanlı Seyyid Yahya'ya, oradan Şeyh Sadreddîn'e ve nihayet Azerbaycan, İran ve Irak havalisi civarındaki şeyhlerden geçerek Cüneyd-i Bağdâdî'ye ulaşmaktadır.

Bu tablo 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun tebası arasında manevî ve kültürel hareketliliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Fas'tan gelen ünlü bir diplomat seyyah, Kadiri–Halveti yolundaki şeyhini Kudüs'te bulmaktadır ve onun bağlantılı olduğu derviş Bağdatlı olup aynı tarikten gelen bir diğer derviş de Edirnelidir, üstelik bu kültürün dayandığı önemli eserlerden *Fusûs* (İbn Arabî) üzerine olan yoğun ilgi, halen devam etmektedir.

Seyyahımız Kudüslü Sufi Ebu's-Su'ûd'un oğlu Mustafa ile sohbet etmiş ve ondan bazı beyitler aktarmıştır. Tasavvuf kültürü içinde yetişen bu insanların birbirleri ile sohbetleri daima şiir ve edebî hitaplar ile gerçekleşmektedir. Bu durum o dönemdeki şeyhlerin daha postnişin olmadan evvel sağlam bir edebiyat bilgisiyle donandıklarına ve zarafet ehli olduklarına işarettir. Erbab-ı tasavvufun ileri gelenleri, o dönemde şiirden ve sohbetten ziyadesiyle anlayan, inzivaya çekildiğinde *Fusûs* gibi hayli zor eserlere şerh döşenen sözü dinlenir kişilerdir ve Osmanlı

25 el-Miknâsî, *a.g.e.,* s. 315.

26 *A.g.e.,* s. 316

İmparatorluğu, siyasi gücünü kaybetmeye başlasa da kültürel ve manevî dünyasının dinamikleri canlı bir şekilde var olmaya devam etmektedir.

Seyyah Kudüs'te iken bölgeler arası birleştirici ve bağlayıcı bir sosyal rol üstlenen tasavvufî tarîkatların izlerini sürmeye devam etmektedir. Kudüs'teki dostlarından biri ona, edebi kelime oyunlarıyla Mısır'daki Timurtaşî Zaviyesi'nden bahsetmiş, Seyyah bu kelime oyunlarından haz alarak ilgili beyitleri kitabına dercetmiş, ayrıca mevzu elverdiği ölçüde Anadolu halkından bazı ediplerin edebî sanatlarla bezeli Arapça beyitlerini de zikretmiştir.[27]

ولأهل بيت المقدس بشاشة وطلاقة وأخلاق حسنة، وميل إلى مؤانسة
الغريب ومسامرته والمحادثة معه، ولاسيما إن كان من هذا الجنس العلمي،

فلهم اعتناء به كثير جزاهم الله

Seyyaha Göre Kudüs Halkının Özellikleri

Son olarak seyyahın Kudüs ahalisi ile ilgili intibalarına değinelim. Seyyaha göre Kudüs ahalisi, güler yüzlü, güzel ahlaklı, gurebâya yardım eden, yolcularla sohbet eden, özellikle de ilim sahibi yabancılara karşı ihtiramda kusur etmeyen bir halktır. Bu yüzden seyyah onlar hakkında hayır dualar etmektedir:[28]

27 *A.g.e.,* s. 318.

28 *A.g.e.,* s. 318.

Bibliyografya

Bûkebût, Muhammed. "Faslı bir Seyyah Gözüyle 18. Yüzyılda İstanbul", çev. A. Sait Aykut, *Seyahatle Tanışmak,* Nuri el-Cerrâh ve A. Sait Aykut editörlüğünde, (Abudabi: Dâru's-Suveydî, 2011).

De Jong, Frederick. "Mustafa Kemâleddin El-Bekrî (1688-1749): Halvetiyye geleneğinin yeniden ihyâsi ve ıslâhı?", çev. Ramazan Muslu, *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,* 11 / 2005, s. 69-83.

Emecen, Feridun. "Cezzâr Ahmed Paşa", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* (Türkiye Diyanet Vakfı: 1993), c. 7, s. 516-518. https://islamansiklopedisi.org.tr/Cezzâr-ahmed-pasa (20.12.2018).

Ertuğrul, Özkan. "Cezzâr Ahmed Paşa Camii", *TDV İslam Ansiklopedisi,* (Türkiye Diyanet Vakfı: 1993), c. 7, s. 518-519. https://islamansiklopedisi.org.tr/Cezzâr-ahmed-pasa-camii (20.12.2018).

Güler, Mustafa. *Cezzar Ahmed Paşa ve Akka Savunması,* (İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2013) 255 sayfa.

Harekât, İbrahim. "İbn Osman el-Miknâsî", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* (Türkiye Diyanet Vakfı: 1999), c. 20, s. 237-238. Web adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-osman-el-miknasi (20.12.2018).

Kafadar, Cemal. "How dark is the history of the night, how black the story of coffee, how bitter the tale of love: The changing measure of leisure and pleasure in early modern Istanbul", *Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean,* Arzu Öztürkmen ve Evelyn Birge Vitz editörlüğünde, (Turnhout: Brepols, 2014) s. 243-269.

Matar, Nabil. *An Arab ambassador in the Mediterranean world: The travels of Muhammad ibn 'Uthman al-Miknasi, 1779-1788,* (Routledge-Taylor and Francis Inc., 2015).

Miknâsî, Muhammmed b. Abdulvahhâb İbn Osmân. *İhrâzü'l-mu'allâ (Rıhlatü'l-Miknâsî),* ilmî giriş ve edisyon-kritik: Dr. Muhammed Bûkebût, (Abudabi: Dâru's-Suveydî, 2003),

Muslu, Ramazan. *Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri,* (Erkam Yayınları, İstanbul: 2005).

Tâzî, Abdulhâdî. *el-Quds ve'l-Halîl fi'r-rihalâti'l-mağribiyye: Rıhletü İbn Osmân nemûzecen,* (Rabât: Menşûrât el-munazzamâti'l-islâmiyye, 1997)

Zeyyânî, Ebu'l-Kasım, *et-Tercümânetü'l-Kübrâ,* ilmi edisyon-kritik: Abdülkerîm el-Fîlâlî, (Rabat: Dâru neşri'l-ma'rife, 1991).

KUDÜS MEZHEP MÜFTÜLERİ, NAİBLERİ VE KADILARI

İlhami YURDAKUL*

Hz. Muhammed'in vefatından sonra dördüncü halife Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki mücadelenin ve yorum farklılığının bir sonucu olarak Müslüman toplum Sünnî, Şiî ve Haricî olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Kur'an'ı ve peygamberin sünnetini esas alan Sünnîlik de inanç bakımından Maturîdiye, Selefîye ve Eşarîye; uygulama bakımından ise yine kurucularının adıyla anılan Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hambelî olmak üzere dört fıkhî mezhebe bölünmüştür. Bu Sünnî fıkhî mezhepler arasında İslam dininin esaslarından olan namaz, oruç, hac, zekat ve miras gibi Kur'an'da izahı bulunan konularda ihtilaf yoktur. Ancak Kur'an'da hakkında kesin ayet bulunmayan ve akılla halledilmesi gereken tâli mevzularda farklı yorumlar söz konusudur.

* Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye.

Abbasi Devleti'nde halife el-Mehdi (d.754-ö.785) ve Harun er-Raşid (d.763-ö.809) zamanında resmi işlerin Hanefî fıkhına göre yürütülmesine başlandı. Bu tarihten sonra da uzun yıllar Hanefî fıkhı, Abbasi Devleti'nin resmî mezhebi oldu. Memlük Devleti'nde ise Sultan Baybars (d.1223-ö.1277) mezhep fıkhını esas alarak davalara bakan ayrı ayrı dört mezhep kadısı atamıştır. Ancak Sultan Baybars, Şâfiî Mezhebi'ni diğer mezheplerden üstün tutmuştur. Şöyle ki Sultan Baybars, taşrada kadı tayini, yetim ve vakıf mallarının kontrolü görevlerine yalnızca Şâfiî Mezhebi mensuplarını getirmiştir[1].

Peki, esas itibariyle İslam fıkhı bakımından Hanefî Mezhebi'ne bağlı olan Osmanlı Devleti, tüm Müslümanlar için kutsal kabul edilen beldeler olan Mekke, Medine ve Kudüs gibi diğer mezhep mensuplarının da yoğun olarak yaşadığı veya ziyaret ettiği şehirlerde toplumun dinî-hukukî ihtiyaçlarına cevap vermek için müftü ve kadı atamalarında nasıl bir yol izledi? Mezhep farklılıklarını dikkate alarak buna göre farklı mezhep müftüleri ve kadıları atadı mı veya katı bir Hanefî fıkhı uygulamasını mı esas aldı? Bu kısa değerlendirmeden sonra şimdi sırasıyla Kudüs mezhep müftüleri, mezhep naibleri ve kadılarını izah edelim.

1- Osmanlı Devleti'nde Mezhep Müftüsü Atama Pratiği ve Kudüs Müftüleri

Osmanlı payıtahtı İstanbul'da merkez müftüsü olan şeyhülislama mukabil taşrada kenar müftüsü denilen vilayet müftüleri bulunurdu. Hem şeyhülislam hem de kenar müftülerinin verdiği fetvalar, halkın ve kurumların dinî veya resmî işlerini görmede başvurdukları meşruiyet belgesi ve hukukî yorumlardı. Fevta bağlayıcı değildi, ancak yargı kararına herkes uymak zorundaydı. Dolayısıyla fetvayı alan kişi ya da kurum bunu yargıda delil olarak kullanabilir; kadı, bu fetvayı yargı kararının gerekçesi olarak sunabilir; padişah da emrinin meşruiyet kaynağı olarak gösterebilirdi.

19. yüzyılda müslümün nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kırım, Balkanlar, Kafkaslar, Kıbrıs ve Trablusgarb gibi beldelerde halifenin dinî-siyasî nüfuzunun bir işareti olarak buralarda kalan Müslümanların

1 Muhammed Ebu Zehra, *İslam'da Fıkıh-Mezhepler Tarihi*, (Çev. Abdülkadir Şener), İkinci Baskı, İstanbul, s. 63, 82, 358-359.

dinî hizmetlerini idare için şeyhülislam tarafından başmüftü atandı. Dolayısıyla merkezde şeyhülislam ve nezaret meclis müftüleri, ordu müftüleri; taşrada kenar müftüleri; ülkenin egemenliğden çıkan İslam beldelerinde de baş müftüler esas itibariyle fetva hizmetini icra etti. Bu müftüler Hanefî fıkhını esas almakla mükellefti.

Müslüman toplumlar için en önemli kutsal beldelerden olan Mekke'de 1404 (807) yılına kadar sadece Şâfiî müftüsü vardı. Bu tarihte dört mezhep için ayrı ayrı müftüler atandı. 1517 yılında Osmanlı idaresine geçen Hicaz'da dört mezheb için ayrı ayrı müftü tayini uygulaması devam ettirildi[2]. Osmanlı Devleti, 1917 yılına kadar Mekke ve Medine'de "*mezâhib-i erba'a müftüleri*" denilen Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hambelî müftüsü atamaya devam etti.

Mezhep müftülerinin görev yaptığı beldelerden olan Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri İslam dini ve müslümanlanlar için de kutsal mekânlardı. Bu mekânlardan ilki olan Mekke'ye 19 Mayıs 1884 (23 Receb 1301) tarihinde mezhep müftüleri atandı. Bu müftülerden Mekke Şâfiî Müftüsü Seyyid Ahmed Dehlan Efendi, Hanefî Müftüsü Abdurrahman Serrac Efendi, Mâlikî Müftüsü Şeyh Mehmed Efendi ve Hambelî Müftüsü Şeyh Halet Efendi'ye memuriyetleri ve toplum nezdindeki itibarları dikkate alınarak İzmir Paye-i Mücerredi tevcihi ve 500'er kuruş maaş tahsisine re'sen irade çıktı. Re'sen iradeden yaklaşık 10 gün sonra 28 Mayıs 1884 (2 Şaban 1301) tarihli bir kayıttan da bu tahsis ve tevcihin gerçekleştiği anlaşılmaktadır[3].

İslam'ın kutsal beldelerinden bir diğeri Medine için de mezhep müftüleri atanmaktaydı. Nitekim 29 Mart 1910 (17 Rebiülevvel 1328) tarihinde Medine Hanefî Müftüsü Seyyid Taceddin Efendi'nin vefatı ve Şâfiî Müftüsü Seyid Ahmed Efendi'nin sağlık problemlerinin bulunması üzerine Hanefî Mezhebi müftülüğüne Memun Berri Efendi,

2 Tuğba Aydeniz, *Osmanlı Döneminde Mekke'nin Yönetimi (1517-1617)*, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Doktora Tezi, İstanbul 2010, S. 34, 59. "*Osmanlılar zamanında, imparatorluğa dahil olan bütün ülkelerin resmi mezhebi, Hanefi mezhebi olup kazaî hüküm ve fetvalar tamamen bu mezhebe göre verilmiştir*. (…) *Türkler vasıtasıyla fethedilip İslamlaştırılan ülkelerdeki Müslümanların ekserisi Hanefi Mezhebi'ne bağlıdır. Bazı ülkelerde Hanefi Mezhebi için Türklerin Mezhebi demek bir gelenek olmuştur. Dünya'daki tüm Müslümanların yaklaşık olarak üçte ikisi Hanefi Mezhebi'ndendir*". Muhammed Ebu Zehra, *İslam'da Fıkıh-Mezhepler Tarihi*, s. 252, 305.

3 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 2, s. 43; nr. 2, s. 44.

Şâfiî Mezhebi müftülüğüne de Seyyid Alevî Efendi atandı[4]. Ancak yaklaşık bir yıl sonra 18 Şubat 1911 (18 Safer 1329) tarihinde Medine Hanefî Mezhebi müftüsü Memun Berri Efendi'nin "*hilâf-ı şer'î şerîf fetvâ verdiği*" gerekçesiyle memuriyetinin "*lüzum-ı tebdili*" merkeze bildirilerek *"azli Meclis-i İntihâb ve Sicilce tensîb kılınmış*" ve arz üzerine iradesi çıkmıştır. Bu tarihten yaklaşık iki buçuk yıl sonra 29 Eylül 1913 (27 Şevvâl 1331) tarihinde ise "*şâyân-ı âtıfet-i âliyye-i dâiyâneden"* olduğu gerekçesiyle Medine Hanefî Mezhebi müftüsü Memun Berri Efendi'ye Mahrec Payesi verildi[5]. Bu tarihten yaklaşık bir yıl sonra bir kez daha "*mesâ'î-yi cemîleleri görülmesinden nâşi taltîfleri mahallerinden inhâ*" olunarak 30 Haziran 1914 (6 Şaban 1332) tarihinde Memun Berri Efendi'ye Bilâd-ı Hamse payesi verildi[6]. Görüldüğü gibi İslam'ın kutsal beldeleri Mekke ve Medine'de Memlük Devleti'nde teşekkül eden usulün bir devamı olarak Osmanlı Devleti'nde de dört mezhebin müftüsü bulunmakta ve hizmet vermekteydi.

İslam'ın diğer önemli bir beldesi olan Kudüs'te de aynı şekilde mezhep müftüleri vardı. Nitekim 6 Şubat 1895 (10 Şaban 1312) tarihinde Kudüs müftüsü ve İzmir Paye-i Mücerredi payeli Tahir Efendi'nin mevcut payesinin burada bulunan diğer din mensubu rahanilerden statü bakımından altta kalmaması için terfi ve taltifi Kudüs Meclis-i İdaresi'nden istida olundu. Bunun üzerine Tahir Efendi'nin İzmir Paye-i Mücerredi rütbesine 25 yıl önce nail olduğu, iyi hal ve hizmeti bilindiği gerekçesiyle terfii kararlaştırılarak Edirne Paye-i Mücerredi verildi[7]. Kudüs'ün Hanefî Müftüsü Tahir Efendi örneğinde olduğu gibi Şâfiî Müftüsü Yusuf Efendi de İzmir Paye-i Mücerredi rütbesinden sonra Edirne Paye-i Mücerredi'ne nail olmuştu.

4 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 187.

5 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 245.

6 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 284. 22 Eylül 1915 (13 Zilkade 1333) tarihinde Medine Şafiî Mezhebi müftüsü Seyid Zeki Efendi'ye Mahreç Payesi tevcih olundu. İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 371. 21 Kasım 1915 (13 Muharrem 1334) tarihinde Mekke Hanefî Mezhebi müftüsü Abdullah Serac ile Medine Hanefî Mezhebi müftüsü Memun Berri Efendi'ye Haremeyn Payesi; Mekke Şafiî Mezhebi müftüsü Seyid Abdullah Zevavi ve Mâlikî Mezhebi müftüsü Şeyh Âya ile Medine Şafiî Mezhebi müftüsü Seyyid Zeki Efendi ve Mâlikî Mezhebi müftüsü Seyyid Ahmed Haydar Efendi'ye Bilad-ı Hamse Payesi verilmesine dair irade çıktı. İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 380.

7 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 72.

Bu şekilde Kudüs'te Şeyh Yusuf Efendi, Şam'da da Gazîzâde Mehmed Emin Efendi "*beyn-eş Şâfiîâ mezheb-i imâm-ı şâfî üzre iftâya me'zûn*" idi. Kudüs ve Şam Şâfiî müftülerinin vefatı üzerine 21 Haziran 1905 (17 Rebiülahir 1323) tarihinde "*ehliyyet ve liyâkatleri cihetiyle intihâb olunan ulemâ-yı Şâfiîyyeden*" Şeyh Mehmed Tahir Efendi'nin Kudüs, Gazîzâde Salih Efendi'nin de Şam Şâfiî müftüsü olarak atanmasına dair Kudüs ve Şam'dan gelen istida ve tahrirat üzerine "*Şâfiîyyü'l-mezheb olan müsteftîlere essah-ı akvâl-i eimme-i şâfiîyye ile iftâ etmek üzre*" atamaları gerçekleştirildi[8].

Bu tarihten sonra da Mekke, Medine ve Kudüs için mezhep müftüleri atanmaya devam etti. Bunlardan Küdüs Hanefî Mezhebi müftüsü İzmir, Şâfiî Mezhebi müftüsü de Edirne Paye-i Mücerredi ile taltif edildiler[9]. Aynı şekilde Mekke ve Medine mezhep müftüleri de Haremeyn ve Bilad-ı Hamse payesi verildi[10]. Müftülere zaman zaman üst düzey mevleviyet derecesinde kariyer payeleri verildi[11]. Mekke ve Medine mezhep müftüleri için verilen bu son payelerde Birinci Dünya Savaşı'nın kuşulları da dikkate alınmış olmalıdır.

Görüldüğü gibi Mekke, Medine, Kudüs ve Şam gibi büyük şehirlerde toplumun Sunnî düşüncenin kabul ettiği dört fıkhı mezhebe göre fetva talepleri atanan dört farklı mezhep müftüsü tarafından karşılanmaktaydı. Bu müftülerin şehirlerin yerel halkından oduğu, bu hizmetin boş kalması veya diğer zorunlu bir değişiklik gerekmesi halinde merkeze arz edilip atamaların gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Ayrıca müftülerin toplum ve diğer din mensupları nezdinden statülerini tahkim için maddî bir karşılığı olmayan İzmir Paye-i Mücerredi ve Edirne Paye-i Mücerredi rütbesiyle taltiflerinin yanı sıra kariyer payeleri de verildiği görülmektedir.

8 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 70.

9 Nitekim 10 Şubat 1913 (3 Rebiülevvel 1331) tarihinde Kudüs müftüsü Hüseyinzâde Mehmed Kamîl Efendi'ye İzmir Paye-i Mücerredi, 9 Aralık 1914 (21 Muharrem 1333) tarihinde de Kudüs Şafiî Mezhebi müftüsü Şeyh Mehmed Tahir Efendi'ye Edirne Paye-i Mücerridi tevcih olundu. İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 245, 319.

10 21 Kasım 1915 (13 Muharrem 1334). İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 381.

11 Nitekim 11 Nisan 1879 (18 Rebiülahir 1296) tarihinde Medine Hanefî Mezhebi müftüsü Mehmed Efendi'ye Kudüs Payesi verildi. İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 2, s. 4, h. 10.

Peki, Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hambelî mezhep imamlarının görüşlerine göre ilgili müftüden fetva alan müsteftiler bu fetvaları mahkemede nasıl kullandı? Dört mezhep imamının görüşlerini yansıtan dört farklı müftü atandığı gibi farklı mezhep kadıları veya naibleri de görev yaptı mı? Hanefî Mezhebi hukukunun esas alındığı ve esasen Hanefî fıkhı üzere işlem yapan kadı, farklı mezhepten bir davalı ve davacının davasını görme selahiyetini haiz miydi? Osmanlı egemenliğinde farklı vilayetlerde mezhep kaynaklı istisnaî uygulamalar var mıydı? Osmanlı pratiğinde Sünnî akideye bağlı dört mezhep imamının görüşlerini yansıtan dört farklı mezhep müftüsü atandığı gibi farklı mezhep kadı ve naibleri de atanmış mıdır?

2- Osmanlı Devleti'nde Mezhep Naibi Atama Pratiği ve Kudüs Naibleri

Mekke, Medine, Kudüs ve Şam gibi şehirlerde Memluk geleneğinin bir devamı ve bu beldelerin dinî mahiyetlerinin bir gereği olarak dört mezhebe göre fetva veren müftüler istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama, Osmanlı fetva ve kadılık düzenin bir parçasıydı. Osmanlı Devleti, egemen olduğu geniş coğrafyada gelenek, etnik aidiyet ve mezhep farklılıklarını dikkate alarak hukukun ve düzenin işleyişinde bazı esnekliklere izin vermişti.

Bu esneklikle oluşan problemler de İslam hukukunun yorumu olan fetvalarda tartışılmış ve düzenin nasıl işleyeceği izah edilmişti. Şöyle ki Ebussuud Efendi, "*Bu diyarda Şâfiî olmaz"; Teşeffü' hususu Diyar-ı Rum'da câri olmaya deyu men'-i Sultanî vaki' olmuştur*" şeklindeki fetvalarıyla Anadolu'da Şâfiî bulunmadığı ve Şâfiî Mezhebi'ne geçerek dava görmenin padişah tarafından yasaklandığını ifade etmektedir. Ebussuud, kadının atama ve yetkisinin da emr-i sultanî ile sınırlı olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla Hanefî kadı, başkadı statüsünde de olsa yetkileri "*emr-i sultanî*" ve Henefi hukuku temelli ve sınırlıdır[12].

12 Ebussuud Efendi (ö. 1574) bir fetvası "*inhilal-i yeminde şâfiîiye müracaat caiz olur mu?*" El cevap; "*Bu diyarda şafiî olmaz*". Bu surette "*yemin eden Zeyd, Şâfiî kadısına müracaat edip yemin hal eylese sahih olur mu?*". El cevap; "*Teşeffü' hususu Diyar-ı Rum'da câri olmaya deyu men'-i Sultanî vaki' olmuştur*" şeklindedir. Ebussuud Efendi'nin konuyla ilgili diğer bir fetvasında da "*Zevci nâbedîd olan Hind, nafakaya aczi olucak teşeffü' edip, Şâfiî kadısı tefrik edip zevc-i ahara varsa, badehu Zeyd gelse zevcesin alabilir mi?*" El cevab; "*Teşeffü' hususu*

Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin Behçetü'l-Fetava adlı eserinde yer alan bir fetvada da Zeyd'in evladiyet üzere olan vakfı evladından Amr tarafından Şâfiî kadı huzurunda Bekir'e kiraya verilmiştir; bir süre sonra kiraya veren de kiralayan da vefat etmiş ve tevliyet Beşir'e intikal etmiştir. Beşir de Hanefî kadı huzurunda görülen davada fesih hükmü almıştır. Dolayısıyla birincisi Şâfiî, ikincisi de Hanefî kadının verdiği iki hüküm vardır. Bu durumda nasıl bir yol izleneceğine dair bir sual sorulmuştur. Bu suale verilen cevapta; Şâfiî kadının daha önce vermiş olduğu hükmün taraflardan birinin ölümüyle sonlandığı ve Hanefî kadının verdiği yeni hükmün geçerli olduğu ifade edilmiştir[13].

Fetvalardan anlaşıldığı üzere genel olarak kadı, sultan tarafından Hanefî hukukunu icra için görevlendirilmişti. Kadı, Şâfiî veya diğer mezhep fıkhına göre dava görmeye mezun ve mumur değildi. Hanefî kadı, Şâfiî kadının verdiği ilamı/hükmü yeniden görmeye de yetkisi yoktu. Hatta Şâfiî kadının ilamını "*imza ve tenfiz dahi emez*" idi. Peki, fetvalarla sınırları bu şekilde çizilen mezhep kadı ve naiblerinin atama ve hizmetlerinin pratiği nasıldı?

İfade ettiğimiz gibi Hanefî fıkhına göre görevini icra etmek üzere atanan kadı, farklı mezhep müntesipleri bulunsa bile bağlı bulunduğu mezhebe göre amel eder, diğer Sunnî fıkıh mezheplerine göre resmî işlerin görülmesine izin vermezdi. Şöyle ki 6 Kasım 1564 (1 Rebiülahir 972) tarihinde Şehrizor (Kerkük) vilayeti beylerbeyi ile kadısana gönderilen hükümden anlaşıldığı üzere mevcut kadıdan önce atanan kadılar görevlerinde muktedir olmayıp "*ekseriyâ Şâfi'î monlaları kendü başlarına masâlih görürler imi*ş". Bunlardan Molla Salih adlı kişi "*gice*

Diyar-ı Rum'da câri olmaya deyu men'-i Sultanî vaki' olmuştur" şeklindedir. M. Ertuğrul Düzdağ, *Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı*, İstanbul 1993, s. 138, 44; Ebussuud, Kitab-ı Yemin bahsindeki fetvasında da "*İnhilal-i yeminde kadı-yı Şâfiîyye müracaat edüb Şâfiî fesh-i yeminle hekem eylese, nâfiz olur mu? Bu diyarda Şâfiî kavliyle amel etmek memnu'dur. Hâkim-i Şâfiî'nin hükmi, ref'-i hilaf edemez*" şeklindedir. Ebussuud Efendi bir diğer fetvasında da "*Zeyd-i Hanefî gaib iken fevt olub Şâfiî olan dayinleri cümle verese gaib iken deynlerin isbat edüb Şâfiî kadısı hükm edüb ba'dehu Hanefî kadısı tenfiz eylese şer'an makbul olur mu? El cevab: Olmaz. Kudad-ı memalik-i mahmiyye müdde'aleyh/müddei mezhebine muhalif hükümden memnu'dur. İmza ve tenfiz dahi edemez*" şeklindedir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi, *Maruzat*, (haz. Behlül Düzenli), İstanbul 2013, s. 139, 133, 248.

13 Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi, *Behçetü'l-Fetava*, (haz. Süleyman Kaya, Betül Algın, Zeynep Trabzonlu, Asuman Erkan), İstanbul 2011, s. 439.

ile kazıyye dinleyüp ve kendü başına nikâh içün icâzet" vermekteymiş. Bazı fakihler de "*kendü başlarına kazâyâ dinleyüp her vechile mahsûl-i kazâya kendüler mutasarrıf*" olmaktaymış. Bazı kişiler de "*bilâ-hükm-i hümâyûn müftî*", bazıları da "*nâyib nasbolunmamış iken kendü başlarına kâdîlık*" etmekteymiş.

Bu şekilde Hanefî hukukuna muhalif hükümler verildiği, bu gayrimeşru naib ve müftülerin mahkemenin sicillerine de müdahale edip karıştırtıkları Şehrizor kadısı tarafından merkeze arz edildi. Bunun üzerine merkezden nikâh ve diğer şer'î davaların beratla atanan kadılar tarafından görülmesi ve diğer resmî atama belgesi olmayan beratsız müftülük ve naiblik yapmaya kalkışanların ise men' edilmesi emredildi. Bu hükümden Şehrizor'da toplumun en azından bir kısmının Şâfiî Mezhebi müntesibi olmasına rağmen Mekke, Medine, Şam ve Kudüs örneğinin aksine resmî olarak Şâfiî müftü ve naiblerin bulunmadığı anlaşılmaktadır[14].

Hanefî hukukunun yanı sıra diğer Sunnî fıkıh mezheplerin de müftü ve naib şeklinde taşkilatlanması ve uygulamasına izin verildiği beldelerde ise bir takım problemlerin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 10 Eylül 1565 (14 Safer 973) tarihli Mekke kadısına gönderilen bir hükümde Mekke'de bir kadı ile birer de Şâfiî, Mâlikî ve Hambeli naib olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki Mekke kadısının payitahta yazdığı arzından anlaşıldığı üzere görülen dava ve diğer resmî kayıtların "*Mahkeme-i kübara'da sicil olundukda*" bu siciller kadılar tarafından saklanır ve yeni atanan kadıya teslim edilirdi. Halbu ki Şafiî, Mâlikî ve Hambelî naiblerin gördükleri dava ve diğer resmî evrak ihtiyaç halinde çoğu zaman bulunamamaktaydı. Dolayısıyla resmî evrakın saklanması ve arşivlenmesiyle ilgili ciddi bir sorun vardı.

Bu yüzden Mekke kadısı, Şâfiî, Mâlikî ve Hambelî naiblerin herbirinin yazdıkları sicil kayıtlarını üç ayda bir kadılığa teslim etmeleri, her yılbaşında da bu sicillerin birleştirilerek defter haline getirilmesini teklif etti. Mekke kadısının ikinci teklifi ise özellikle müşkil davalar hakkında naiblerin karar vermeyip kendisiyle müşavereden sonra davayı görüp hükmü vermeleriydi. Dolayısıyla Mekke kadısı merkeze "*her ne kaziyye taleb oluna sicil sureti buluna deyu hükm-i şerif verilmesin arz*" etti.

14 *Mühimme Defteri (972/1564-1565)*, NR. 6, Tıpkıbasım, Ankara 1995, s. 92, h. 328.

Bu talepler merkezden de uygun bulunarak naiblerin tuttuğu sicillerin *"mahfuz olması lazım ve mühim*" olduğu ve Şafiî, Mâlikî ve Hambelî naiblerin dinledikleri davalar ile diğer resmî işlere dair sicil kayıtlarını üç ayda bir baş kadıya teslim ve yılbaşında cilt haline dönüştürmeleri istendi[15]. Bu hükümden anlaşıldığı üzere Mekke'de dört mezhep müftüsü olduğu gibi dört mezhebe göre de davalar görülmekteydi. Ayrıca mezhep naiblerinin gördüğü dava ve işlere dair müstakil sicillerin tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. Mekke'deki Hanefî kadı, mevleviyet seviyesinde baş kadı iken diğer mezheplere göre hüküm veren naibler başkadının nezaretinde görev yapan yardımcıları konumundaydı.

Bu örnek Medine, Şam ve Kudüs gibi merkezler için de örnek teşkil edebilir. Kudüs'te de bir Hanefî başkadı ile başkadının atadığı Şâfiî, Hambelî ve Mâlikî naibler vardı. Kudüs kadısı mevleviyet seviyesinde üst düzey bir kadı idi ve şeyhülislamın arzı üzerine merkezden atanırdı. Hanefî fıkhına göre davaları ve resmî işleri yürütmeye mezun Kudüs kadısı tarafından diğer mezhep müntesipleri için mahalli ulemadan bir naib atanırdı. Kudüs'teki bu uygulama Osmanlı öncesi bir geleneğin de devamı niteliğindeydi. Ayrıca Kudüs, Müslüman toplumların çokça ziyaret ettikleri kutsal şehirlerden biriydi ve bu atamalar ona verilen önemin de bir göstergesiydi[16].

Kudüs'te 1764 (1178) yılında Şâfiî naib, Şâfiî müftüden aldığı fetvayı vereceği karara delil olarak gösrerek 2 yaşında bir çocuğu beşik kertmesi şeklindeki nikah aktine dair ilam verdi[17]. 1781 (1196) yılında yine nikah akdiyle ilgili bir kayıt sicile kayd edildi[18]. Kudüs kadı sicillerinde Hanefî kadının hükümleri ile Şâfiî naibin ilamları aynı

15 *Mühimme Defteri (973/1556-1566)*, NR. 5, Tıpkıbasım, Ankara 1994, s. 92, h. 211. XVI. yüzyıldan sonra Hanefi hukukunun merkeze alınarak diğer mezhep hukukunun yargı da kullanılması istisna ve emr-i sultani şartına bağlanmıştır. Kaşif Hamdi Okur, "Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Fıkıh Alanındaki Tartışma ve Yaklaşımlar", *Türkiye Araştırmaları Leteratür Dergisi*, Cilt 12, Sayı 23, İstanbul 2014, s. 9-12.

16 Amy Sınger, *Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler*, (Çev. Sema Bulutsuz), İstanbul 2008, 36-37.

17 Kudüs Kadılığı, nr. 248, s. 57.

18 Kudüs Kadılığı, nr. 256, s. 60.

sicile yazılmıştır. İlamların baş kısmında ise genellikle kadının veya naibin adı ve mezhebi de kayd edilmiştir[19].

Pek çok mevleviyet kadısı veya arpalık mutasarrıfı, Hanefî naib atayabilirdi. Kudüs'e mücavir olan Safed'de bir Hanefî naibin görev yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu naib kadı yardımcısı veya asıl kadıya vekâleten bu görevi icra ederken mezhep naibleri belli şehirlerde bağlı bululduğu mezheple sınırlı ve kadı tarafından atanmak suretiyle görev icra etmekteydiler[20]. Sünnî anlayışa uygun olarak bu dört fıkhî mezhep dışında Yemen'de Zeydî kadılar atanırdı[21].

Osmanlı Devleti, Mısır'ı fethedince Hanefî Mezhebi'ni birinci derece mezhep olarak saymıştır. Mehmed Ali Paşa da Mısır'a hâkim olunca Hanefî Mezhebi dışındaki mezhep görüşlerine göre resmî işlerin yürütülmesini yasaklamıştır. Ancak Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinin toplum üzerindeki itibarı varlığını sürdürmüştür[22].

Osmanlı medenî kanunu olan Mecelle de esas itibariyle Hanefî hukuku üzerine bina edilmişti. Böylece hukukta ve yargıda birlik temin edilmesi amaçlanmıştı. Ancak Osmanlı medreselerinde diğer mezhep hukuku da okutulmaya devam etmiştir. Toplumun mezhep aidiyeti de dikkate alınarak Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'te Hanefî müftünün yanısara Hanefî başkadı tarafından ihtiyaç nisbetinde Şâfiî, Mâlikî ve Hambelî naib atanmaya devam edilmiştir.

19 Bu belgeleri bana veren kıymetli meslektaşım Abdullah Çakmak'a bir kez daha teşekkür ediyorum.

20 Bu bağlamda 15 Eylül 1572 tarihli belgede Safed beyine ve kadısana gönderilen hükümde "*nefs-i Safed mahkemesinde Hanefî Naibi olan Kasım ehl-i telbis ve mürteşi ve tezvir hüccetler yazıp*" sancak beylerini tutuklayıp haps ettikleri, naibin "*sicillerde nice eşkıya hakkında vak'i olan surettleri celb-i mal ile kat' edüb*" yirmi yıldır bir şekilde naib olmağla bundan böyle naib yapılmaması ve Kıbrıs'a sürülmesi emredildi. Muharrem Bostancı, *19 Numaralı Mühimme Defteri*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002, S. 243

21 Bu bilgi için kıymetli meslektaşım Jun Akiba'ya teşekkür ediyorum.

22 Muhammed Ebu Zehra, *İslam'da Fıkıh-Mezhepler Tarihi*, s. 433.

3- Osmanlı Devleti'nde Kudüs Mevleviyeti Kadılığı ve Kudüs Kadıları

Osmanlı hukuk düzeninde kadılıklar, büyük şehir kadılıkları olan mevleviyet kadılıkarı ile küçük şehir ve kasaba kadılıkları olarak iki kısma ayrılırdı. Mevleviyet kadılarının atamasını şeyhülislam, kaza kadılarının atamasını ise Anadolu ve Rumeli Kadıaskerleri yapardı. Kaza kadılıklarınnın zirvesi eşraf-ı kudad da denilen sitte kadılıkları idi.

Küçük şehir ve kasabaların zirvesi olan sitte kadılıklarından terfi eden kadılar mevleviyet kadılıklarının ilk halkası olan Bilad-ı Devriye Mevleviyeti kadılıklarından birine atanırdı. Bilad-ı Devriye Mevleviyeti olan büyük şehir kadılıkları Bağdat, Antep, Bosna, Erzurum, Maraş, Tarblusgarb, Beyrut, Diyarbekir, Ruscuk, Sivas, Adana ve Çankırı olmak üzere 12 idi. Taşra müderrisliklerinden kibar-ı müderrisin denilen Edirne ve Bursa Darulhadis müderrislerinden kadılık mesleğine geçmek isteyenler Bilad-ı Devriye Mevleviyeti'nden kadılık mesleğine dâhil olurdu.

Bilad-ı Devriye Mevleviyeti'nden terfi eden mevleviyet kadısı Bilad-ı Mahrec Mevleviyeti derecesinde bir büyük şehir kadılığına atanırdı. Mahrec Mevleviyeti derecesindeki kadılıklar ise Kudüs'ün de içinde olduğu Selanik, Haleb, Havass-ı Refia (Eyüp), Galata, Yenişehir-i Fenar, İzmir, Sofya, Trabzon ve Girit olmak üzere 10 büyük şehir kadılığı idi. İstanbul müderrisliklerinden kibar-ı müderrisin denilen Musıla-ı Süleymaniye, Hâmise-i Süleymaniye, Süleymaniye ve Süleymaniye Darülhadis müderrislerinden biri kadılık mesleğine geçmek isterse Kudüs'ün de içinde bulunduğu Mahrec Mevleviyeti seviyesinden kadılık mesleğine girerdi.

Kudüs'ün de içinde olduğu Mahrec Mevleviyeti payesine erişen kadıların terfi etmeleri halinde Bilad-ı Erbaa Mevleviyeti denilen Edirne, Bursa, Şam ve Mısır kadılıklarına atanırdı. 19. yüzyıldan sonra ise bu halkaya Filibe de eklenerek Bilad-ı Hamse Mevleviyeti olan bu büyük şehir kadılıklarına terfi ederlerdi.

Bilad-ı Erbaa veya Bilad-ı Hamse denilen mevleviyet kadılıklarından sonra Mekke ve Medine kadılıkları olan Haremeyn Mevleviyeti gelirdi. Buradan terfi edenler de İstanbul Kadılığı, ardından Anadolu Kadıaskerliği ve Rumeli Kadıaskerliği payelerine ulaşarak kariyer

basamaklarının zirvesine ulaşırdı. Bu kadılakların önce payesi alınır sonra ise nasip olursa bizzat kadılık görevi yapılır, aksi halde yeni paye alınarak bir üst rütbeye nail olunurdu.

1855 yılında yapılan bir düzenlemeyle tüm kadılara naib denildi. Mevleviyet kadılıkları birinci sınıf; sitte kadılıkları ikinci sınıf; diğer kadılıklar da yakınlık ve uzaklıklarına göre üçüncü ve dördüncü sınıf; Meclis-i İntihab-ı Hükkam sınavıyla mesleğe girecekler de beşinci sınıf olarak yeniden düzenlendi. Bu tarihten sonra da kadı ve naib kavramları kullanılmaya devam etti. Ancak bu tarihten sonraki naib bizatihi kadıyı ifade edebileceğinden önceki dönemdeki naib kullanımıyla karıştırmamak gerekir[23].

Yukarıda izah edildiği gibi Mahrec Mevletiyeti düzeyinde bir kadı, Kudüs kadısı olarak Kudüs'te görev yapmaktaydı. 1850 yılından 1915 yılına kadar yaklaşık 65 yılda atanan Kudüs kadılarından tespet edebildiğimiz 26'sı Süleymaniye Müderrisliği'nden Mahrec Mevleviyeti'ne geçmek suretiyle Kudüs kadısı atandı. Nitekim ekte verdiğimiz Tablo-1'de görüldüğü üzere 1849-1878 yılları arasında yaklaşık 30 yılda da 13 kişi Mahrec Mevleviyeti düzeyindeki Kudüs Kadılığı'na atanmıştır. Kudüs kadısı atanan bu 13 kişi de Hâmise-i Süleymaniye ve Süleymaniye Medresesi müderrislerinden kadılık mesleğine giren müderrislerdi. Ancak Kudüs Kadılığı payesi için bu durum söz konusu olmamıştır. Görüldüğü gibi Tanzimat devri boyunca Kudüs Kadılığı'na atanan kişiler İstanbul'un üst düzey müderrislikleri olan Süleymaniye müderrislerinden atanmıştır.

Kudüs kadılarının terfileri durumunda ise Bilad-ı Erba'a ve Bilad-ı Hamse mevleviyetlerinden birine atanırdı. Nitekim bu 10 yıllık periyodda da Kudüs kadılarının 3'ü Bursa, 3'ü Edirne, 2'si Şam olmak üzere 8 atama gerçekleşmiştir. Bir kişi de Bilad-ı Erbaa/Hamse Mevleviyeti payelilerinden Haremeyn Mevleviyeti için uygun bir aday bulunamadığından Medine Kadılığı'na atanmıştır.

Tablo-2'de görüldüğü gibi 1879 yılından 1887 yılına kadar yaklaşık 10 yıllık periyodda da Mahrec Mevleviyeti düzeyinde birinci sınıf kadılık olan Kudüs Kadılığı'na Süleymaniye ve Hâmise-i Süleymaniye müdürrislerinden atama yapılmıştır. Müderrislikten kadılığına geçiş

23 İlhami Yurdakul, *Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı'nda Reform (1826-1876)*, İstanbul 2017, s. 93-105, 170-171.

yapan bu müderrislerin 3'ü Süleymaniye 6'sı da Hâmise-i Süleymaniye müderrisidir Tablo-3 ve 4'te görüldüğü gibi 1892-1898 ile 1902-1907 yılları arasında Kudüs Kadılığı'na Süleymaniye müderrislerinden atama uygulamasının devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu dönemdeki atamalarda 2'si Süleymaniye müderrisi iken, birinin üst düzey müderris olduğunu ifade için kibar-ı müderrisin denilmiş ki bu da Süleymaniye müderrisliğine denk veya Süleymaniye müderrisi olmalıdır. Ancak bir kişi istisna olarak bu dönemde Hareket-ı Altışlı müderrislerinden Kudüs'e atanmıştır. Kudüs Kadılığı atamalarında Tanzimat devrinde olduğu gibi II. Abdülhamid devrinde de Süleymaniye müderrislerinden atama uygulamasının devam ettiğini anlaşılmaktadır.

Bu dikkat çekici durum Sadece Kudüs Kadılığı ile sınırlı değildi. Mahrec Mevleviyeti derecesinde diğer büyük kadılıklar; Selanik, Haleb, Havass-ı Refia (Eyüp), Galata, Yenişehir-i Fenar, İzmir, Sofya, Trabzon ve Girit için de geçerli bir uygulama idi. Bu durum kibar-ı müderrisin denilen İstanbul'un üst düzey müderrislerinin müderrislikten kadılığa geçiş için ciddi bir rağbet gösterdiklerini göstermektedir. Buradaki sıkışma nedeniyle bir alt paye olan Bilad-ı Devriye mevleviyeti kadıları bilfiil görev alamamaları durumunda sadece Mahrec payesiyle yetinip bir üst paye ve görevi beklerdi.

Nihayet Birinci Dünya Savaşı yıllarında Küdüs Kadılığı görevini Süleyman Sırrı Efendi ve Ali Kemal Efendi'nin yaptığı anlaşılmaktadır. Nitekim 24 Kasım 1915 (16 Muharrem 1334) tarihinde Medine kadısı Ali Kemal Efendi 4.500 kuruş maaşla Kudüs Kadılığı'na nakledilmiştir. Bu nakil üzerine Halep merkez kadısı Medine Kadılığı'na, Kudüs merkez kadısı da Halep kadılığına nakledildi[24]. Böylece Ali Kemal Efendi 1915 yılı sonu itibariyle Kudüs kadılığını icra etmeye başladı.

Sonuç

Osmanlı Devleti, Mekke, Medine, Kudüs ve Şam gibi büyük şehirlerde toplumun fetva talepleri, Sunnî dört fıkhî mezhebe göre atanan dört farklı mezhep müftüsü tarafından karşılanmaktaydı. Bu müftülerin atamalarının şehirlerin yerel halkından olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca müftülerin toplum ve diğer din mensupları nezdindeki statülerini tahkim

24 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 383.

için maddî bir karşılığı olmayan İzmir Paye-i Mücerredi ve Edirne Paye-i Mücerredi rütbesiyle taltiflerinin yanı sıra kariyer payeleri de verildiği görülmektedir.

Osmanlı pratiğinde Sünnî akideye bağlı dört mezhep imamının görüşlerini yansıtan dört farklı mezhep müftüsü atandığı gibi farklı mezhep kadı ve naibleri de atanmıştı. Merkezden atanan Hanefi kadı, başkadı pozisyonunda idi ve diğer mezhep naiblerini atamaktaydı. Mahrec mevleviyetlerinden olan Kudüs'e atanan kadılar genellikle Süleymaniye müderrislerinden atanmıştı.

Osmanlı Devleti'nin Sünnî akideye uygun olarak Hanefî fıkhını esas almakla beraber İslam'ın kutsal beldelerinden Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'da Memlük Devlet geleneğinin de bir devamı olduğu anlaşılan dört farklı mezhep müftüsü ve naibi atanmasına izin vermiştir. Osmanlı Devleti'nin özellikle Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'da müftü ve naib atamaları yoluyla diğer mezhep hukukunun da icrasında esneklik gösterdiği anlaşılıyor. Bu durum Osmanlı düzeninin yeknasak olmadığı, zamana ve bölgeye göre farklılık gösterebilme kabiliyet ve geleneğinin de bulunduğu göstermektedir.

Ekler:

Tablo-1: Tanzimat Devrinde Kudüs Kadıları[25]

Sıra	Tarih	Atanan Kişi ve Görevi	Atandığı Yeni Görev
1	1 Rebiulevvel 1265 / 25 Ocak 1849	Mahrec mazullerından sabık Kudüs Kadısı Hatibzade Seyyid Mehmed Hamdullah Efendi	Bilâd-ı Erbaa mevleviyetlerinden Bursa Kadılığı
2	29 Zilhicce1268 / 14 Ekim1852	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Manisalı müftîzâde es-Seyyid Ahmed Esad Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
3	25 Safer 1271 / 17 Kasım 1854	Bilâd-ı Hamse mazullerinden tâlib bulunamadığından mahrec mazullerinden sâbıkâ Kudüs Kadısı Küçük Süleyman Efendizâde es-Seyyid Ahmed Reşid Efendi	Haremeyn Mevleviyetlerinden Medine Kadılığı
4	12 Rebiulahir [12]71 / 2 Ocak 1855	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Hudâdâd Beyzâde es-Seyyid Mehmed Said Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
5	15 Camaziyelevvel 1272 / 23 Ocak 1856	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Karahisârî el-Hac Hasan Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
6	15 Şevval 1272 / 19 Haziran 1856	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Hekimzâde Ali Paşazâde Ali Rıza Bey hafîdi es-Seyyid Mehmed Sâbit Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

25 İlhami Yurdakul, *Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878),* TÜBA, Ankara 2017, s. 115, 159-160, 183, 188-189, 233-234, 244-245, 255-256, 274-275, 279, 295, 303-308, 330-331, 352, 381, 429-425, 434-435, 465, 488-489, 514-516, 566-567, 579-580, 585-586, 591-592, 599-600.

7	1 Camaziyelevvel 1273 / 28 Aralık 1856	Hâmise-i Süleymaniye ile Âyişe Sultân Müderrisi Gelenbevîzâde Said Efendizâde Mahmud Aziz Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
8	8 Muharrem 1274/ 29 Ağuştos 1857	Sâbıkâ Kudüs Kadısı Hüsâmeddin Efendizâde es-Seyyid Hüseyin Atâ Efendi	Bilâd-ı Hamse mevleviyetlerinden Burusa Kadılığı
9	2 Rebiulahir 1274 / 20 Kasım 1857	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Vekâyî‘ Kâtibi İbrahim Efendizâde Mehmed Fuad Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
10	11 Şevval 1274 / 25 Mayıs 1858	Sâbıkâ Kudüs Kadısı Zeynelabidin Efendi hafîdi es-Seyyid İbrahim Halil Efendi	Bilâd-ı Hamse mevleviyetlerinden Şâm Kadılığı
11	14 Rebiulahir 1275 / 21 Eylül 1858	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Adalı Mehmed Hilmi Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
12	16 Ramazan 1275 / 19 Nisan 1859	Mahrec ma‘zûllerinden sâbıkâ Kudüs Kadısı Şekerzâde es-Seyyid Süleyman Re‘fet Efendi	Bilâd-ı Hamse mevleviyetlerinden Şâm Kadılığı
13	27 Camaziyevvel 1276 / 22 Aralık 1859	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Kettânîzâde Mahmud Efendizâde Mehmed Aziz Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
14	28 Rebiulevvel 1277 / 13 Kasım 1860	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Efendizâde Hamdullah Re’fet Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
15	30 Cemaziyelahir 1278 / 1 Ocak 1862	Süleymaniye müderrislerinden Seydişehirli Ali Efendizâde Ahmed Râkım Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

16	5 Ramazan 1278 / 6 Mart 1862	Bâ-i'tibâr-ı mahrec Kudüs pâyesi olan sâbıkâ Bağdad Kadısı İsmail Seyfeddin Efendi	Bilâd-ı Hamse mevleviyetlerinden Şâm Kadılığı
17	13 Cemaziyelahir 1279 / 6 Kasım 1862	Süleymaniye müderrislerinden Zeynelâbidin Efendizâde es-Seyyid Mehmed Ruhi Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
18	17 Zilhicce 1279 / 5 Haziran 1863	Mahrec mevâlisinden sâbıkâ Kudüs-i şerîf Kadısı Ali Rıza Bey hafîdi Mîr Mehmed Sâbit Efendi	Bilâd-ı hamse mevleviyetlerinden Edirne Kadılığı
19	15 Zilkade 1288 / 6 Şubat 1870	Sâbıkâ Kudüs kadısı Zeynelabidin Efendizâde es-Seyyid Mehmed Ruhi Efendi	Bilâd-ı hamse mevleviyetlerinden Edirne Kadılığı
20	8 Receb 1293 / 30 Temmuz 1876	Süleymaniye ile Rum Mehmed Paşa Müderrisi Yozgadî el-Hâc Mehmed Tevfik Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
21	12 Ramazan 1293 / 1 Ekim 1876	Kudüs Kadısı Re'fet Efendi zâde es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi	Bilâd-ı hamse mevleviyetlerinden Bursa Kadılığı
22	5 Rebiulahir 1294 / 20 Mart 1877	Huzur Dersi mukarrirlerinden Süleymaniye ile Ebu'l-feyz Mahmud Efendi Medresesi müderrisi Menlikli Ahmed Tevfik Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

Tabo-2: 1879-1887 Yıllarında Kudüs Kadıları[26]

Sıra	Tarih	Atanan Kişi ve Görevi	Atandığı Yeni Görev
23	17 Rebiülahir 1296/ 10 Nisan 1879	Süleymaniyye müderrislerinden Ankaravî es-Seyyid Ahmed Hâzim Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
24	28 Rebiülahir 1297 9 Nisan 1880	Süleymaniye müderrislerinden Terşeyhîzâde el-Hâc Ahmed Muhtâr Efendizâde Ali Ataullah Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
25	27 Rebiülahir 1298 29 Mart 1881	Süleymaniyye müderrislerinden ve Huzûr dersi mukarrirlerinden Dağıstanî İbrahim Nâtıki Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
26	5 Cemadiyelahir 1299 24 Nisan 1882	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Ahıskavî Ahmed Efendizâde Mehmed Şakir Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
27	5 Receb 1300 12 Mayıs 1883	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Kastamonulu Hasan Rıza Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
38	19 Rebiülevvel 1301 17 Mart 1884	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Çorumlu Hüseyin Mahvi Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
29	15 cemadiyelevvel 1302 2 Mart 1885	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden İmâm-ı Sânî esbak Ali Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
30	10 Ramazan 1303 12 Haziran 1886	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Ahmed Bey hafîdi İsmail Âsım Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
31	19 Cemâziyelahir 1304 15 Mart 1887	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Şefik Beyzâde Mehmed İrfan Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

26 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 2, s. 4, 10, 19, 25, 36, 40, 50, 59, 66.

Tabo-3: 1892-1898 Yıllarında Kudüs Kadıları[27]

Sıra	Tarih	Atanan Kişi ve Görevi	Atandığı Yeni Görev
32	28 Receb 1309 / 27 Şubat 1892	Hâmise-i Süleymaniye Medreselerinden Karahisar-ı Şarkili Yahya Reşid Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
33	8 Ramazan 1310 / 26 Mart 1893	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Ürgübî Hafız Ahmed Kâmil Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
34	23 Zilkade 1311 / 28 Mayıs 1894	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Çaharşambavi Feyzullah Efendi zade Mustafa Asım Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
35	5 Muharrem 1313 / 28 Haziran 1895	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Kastamonulu Ahmet Hilmi Efendi zade Mehmet Nureddin Kâmil Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
36	21 Zilhicce 1313 / 3 Haziran 1896	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Mehmet Nureddin Kamil Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
37	17 Cemaziyelevvel 1314 / 24 Ekim 1896	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Ahmed Tevfik Efendi'ye	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
38	1 Muharrem 1315 / 2 Haziran 1897	Süleymaniye Müderrislerinden Hulusi Efendizâde İsmail Sirâcüddin Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
39	9 Muharrem 1316 / 30 Mayıs 1898	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Hafız Alı Rıza Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

27 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 3, s. 4, 14, 26, 40, 57, 64, 78, 102.

Tabo-4: 1902-1907 Yıllarında Kudüs Kadıları[28]

Sıra	Tarih	Atanan Kişi ve Görevi	Atandığı Yeni Görev
40	3 Rebiülevvel 1320 / 10 Haziran 1902	Süleymaniye müderrislerinden Arif Efendi hafîdi Ahmed Ragıp Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
41	28 Şevval 1320 / 28 Ocak 1902	Kibâr-ı müderrisînden Ömer Efendizâde Hüseyin Rıfat Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
42	24 Cemaziyelahir 1321 / 17 Eylül 1903	Hâmise-i Süleymaniye müderrislerinden Hafız Ömer Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
43	11 Şevval 1322 / 19 Aralık 1904	Hareket-i altışlı müderrislerinden Fazıl Efendizâde Ahmed Vefik Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı
44	29 Receb 1325 7 Eylül 1907	Musıla-ı Süleymaniye müderrislerinden Balıkesirli Mustafa Münir Efendizâde Tevfik Efendi	Mahrec mevleviyetlerinden Kudüs Kadılığı

28 İŞSA, *Arz ve İrade Defteri*, nr. 4, s. 5, 23, 36, 63, 127.

SURRE DEFTERLERİNE GÖRE

XIX. ASRIN BAŞINDA KUDÜS'TEKİ EĞİTİM GÖREVLİLERİ VE TAHSİSLERİ

Mustafa GÜLER*

Giriş

Surre ve Eğitim

Abbasiler döneminden itibaren hariçten Mekke ve Medine'ye ardından da Kudüs'e gönderilmesi teamül haline getirilen Surrenin temelde iki kaynağı vardı. Birincisi değişik maksatlarla Kutsal beldelerde yaşayanlara veya onların yapacakları işlere tahsis edilmiş vakıflar. İkincisi ise Halife veya Sultanların halkın değişik kademeleri yaptıkları yıllık hususi tahsisler. Surre defterlerine bakıldığında her iki tür tahsisten pay alanlarda dikkati çeken önemli bir kesim kutsal mekânların bizatihi içinde veya çevresinde bulunan eğitim kurumlarında

* Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye.

görev yapan daimi personel ile sadece vakıf tahsisatından dolayı eğitim hizmeti vazifesi verilen personeldir.

Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlık Arşivi Surre Defterleri Kataloğunda yer alan (EV.HMK. SR) 3064 numaralı Kudüs Surresi tevzi defterinden hareketle 1799 yılında Kudüs Merkez ve Halilürrahman Külliyesinde vazife yapan eğitim personelinin ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Konumuzun temel kaynağı olan defter 49 varaktan ibaret olup, ilk kısmanda Hakaniye-i Rumiye-i Cedide adıyla Harem-i şerifteki vazifelilere yapılan tahsisler devamında ise Sultan tarafından gönderilen altınların tevzii yer almaktadır. Defterde eğitim personeli sınıfına dahil edebileceğimiz ilk ve en önemli gurup Hatiplerdir.

1- Harem Hatipleri

1- Reisü'l-huteba Şeyh Muhammed Bedruddin Cummai 2- Evlad-i Şeyh Muhammed Bedruddin Cummai, 5 sikke 3-Şeyh Cunudi Alemi, 3 sikke 4- Şeyh Feyzullah ibn Ebu'l-Vefa 5- Şeyh Tacuddin ibn Şeyh Nureddin El-Bahi, 14 Sikke	1-Evlad-ı Şeyh İshak ve Şeyh Bedruddin ibney Muhammed 2-Evlad-ı Şeyh Muhammed Nurullah 2 ve Şeyh İshak 3-Şeyh Bedruddin Cummai bervechi iştirak es sülüs 4-Evlad-ı Şeyh İshak ve Şeyh Bedreddin ve Şeyh Muhammed Cummai es sülüs 5- Seyyid Fazluluh ibn Seyyid Muhammed Sümmün ibn Şeyh Feyzullah ibn Ebu'l-Vefa 3,5 6- Evlad-ı Muhammed İbn Şeyh Ebu'l-Vefa 14 sikke
Evlad-i Şeyh Ahmed Evlad-i Şeyh Muhammed ve Seyyid Abdurrahman Şeyh Abdülkadir Evlad-i Osman en nısf Evlad-i Şeyh Nurullah Cummaî	Evlad-i Şeyh İshak İbn Şeyh Nureddin Şeyh Bedruddin ibney Şeyh Muhammed ber vech-i iştirak 14 sikke[1]
Yekun 56	

1 EV.HMK. SR. 3064, vr. 1b-2a

Başta Cuma ve bayram namazları olmak üzere günün muhtelif zamanlarında haremin içinde veya bahçesinde Müslümanlara dini hususlarda va'az'u nasihat eden, aynı zamanda hutbeleri okuyan kişilerin genel adı olan hatiplerin toplam sayısı 22'dir. Biri hatiplerin başı (Reisü'l-Huteba) olarak isimlendirilmektedir. Hatipler içinde yine Kudüs'ün önde gelen ailelerinden dört adet Cummai ve üç adet Ebu'l Vefa nispetli hisse sahibi bulunmaktadır. Hatiplere ödenen meblağ ise sirim surre olarak 14 sikkedir.

Hemen belirtelim ki Mısır ve Suriye'de hatiplik mesleği en çok saygı duyulan unsurlardan idi[2]. Bu bakımdan gerek surre defterlerinde ve gerekse vakıf kayıtlarında onlara ödenen meblağlar diğer eğitim hizmetlerinden genelde yüksek görünmektedir.

Çalışılan Defterde Klasik olarak bugün de olduğu gibi çalıştığımız dönemde Aksa'da 4 Hatip görev yapmakta iken 1214 yılında bu taksim aynı kalmakla beraber deftere yazılan kişi sayısı 19 olarak kaydedilmiştir. Her dört görevde dikkati çeken husus Surrenin artık bir veya daha fazla evlada tahsis etmiş olduğu veya bunun bir miktarının başkalarına satıldığıdır.

Yukarıda ki listede akla gelen en mühim husus ismi surre defterine bu adla yazılanların hitabet görevi ifa edip etmedikleridir. Kanaatimizce bu kısımda kayıtlı kişilerin tamamına yakının şeyh veya şeyh evladı ya da seyyid sıfatı taşıması nedeniyle ehli ilimden oldukları aşikârdır. Ayrıca kimi bu başlıkta surre alanların başka bir yerde de Surreden pay aldıkları görülmektedir. Örneğin Şeyh Muhammed Bedruddin Cummai evladı aynı sistemde yani bir birim surrenin paylaştırılması metoduyla Sahretullah Hizmetçileri arasında kayıtlı olup oradan kendisine müstakil bir altın tahsis edildiği görülmektedir[3].

Yukarıdaki listede görünen özellikle evlada yapılan Surre tahsislerinin ve aynı kişilerin birim sürreye mükerrer malik olmalarından XVIII. Yüzyılın başından itibaren bir birim surrenin alınıp satılmaya başladığı ya da hak sahibi babadan oğula geçtiği görülmektedir. Örneğin Hatipler içerisinde yer alan Muhammed isimli şahsın hissesi oğulları Şeyh İshak ve Şeyh Bedruddin arasında paylaştırılmışken, birinci hatip

2 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal*, s.390.??

3 EV. HMK. SR, 3064, vr. 4b

hissesinde ismi bulunan Şeyh Bedreddin ikinci hiseden de 1/3'lük bir pay almaktadır. Aynı şekilde Şeyh Bedreddin'in iki evladı Muhammed İshak buradanda 1/3'lük surreyi paylaşmaktadır.

Yine hatip hisselerinde dikkati çeken önemli bir hususta Aksa'nın reisu'l-hutebası olan Şeyh Muhammed Bedreddin Cummainin diğer iki hitabeti ve surre tahsisini fırsat bulduğunda evladına verdiği ya da bu yolda surre eminini ikna ettiği görülmektedir. Belki de Kudüs Şeriye mahkemesine sıkça yansıdığı üzere surreyi satın aldığı neticesine varılabilir[4].

Son olarak hatipler için tayin edilen 56 altının bu yılda 42 altının reisu'l-huteba ve evladı arasında değişik pay hisselerle taksim edildiğini belirtmek istiyoruz.

2-İmamlar

Evlad-i Şeyh Musa ibn Yahya-7 Şeyh Muhammed ibn Yahya Seyyid Abdülvahid-1,5 Seyyid İshak Evlad-i Şeyh Nurullah ibn Abdülhak Seyyid Abdurrahman-12 Evlad-i Şeyh Musa Feynani Evlad-i Şeyh Muhammed Feynani Evlad-i Şeyh Ahmed imam-ı Sahratullah Seyyid Abdurrahman Şeyh Abdülkadir Halil ibn Muhammed Ebu'l Mevahib-2 Evlad-i Seyyid Ali Cağunî Toplam:13	Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed Muhaddis muvakkitzade-13 sikke	Evlad-i İmam Şeyh Musa Feynani Şeyh Ahmed Şihabi Seyyid Muhammed ibn Seyyid Abdurrahim Câğuni Evlad-i Seyyid Muhammed Efendi Cummai hatib-i Mescid-i Aksa Seyyid Ali Carullah Evlad-i Seyyid Ali Carullah Muhammed Salahi Evlad-i Seyyid Ali Carullah 13 sikke

4 Kudüs Seriye Sicili 256, s.139, hn.3(EVahiri Rebiulahir 1197

Evlad-i Abdurrahim ibn Seyyid Şerefüddin en nısf Evlad-i Şeyh Abdülhak Cummaî-13 sikke	Seyyid Davud ibn Şeyh Ebu'l-Yehdi ve Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed muvakkitzade ber vech-i iştirak-1 Seyyid Yusuf ibn Yusuf Halili Evlad-i Seyyid Yusuf Halife-i Tacuddin-1 Seyyid Davud ibn Seyyid Ebussuud-2 Evlad-i Ebussuud Davudi en nısf Evlad-i ebu'l-Mevahib ve Evlad-i Ebu'l-Mevahib Seyyid Salih biraderi Ebul-Yehdi-1 Evlad-i Şeyh Muhammed Yahya en nısf-13 sikke	
Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Tacuddin Davudî Seyyid Mustafa ve Seyyid Muhammed ve Evlad-i Seyyid Muhammed Salih ber-vech-i iştirak Evlad-i Şeyh Abdullah Şihabi 2 ve Evlad-i Seyyid Ali Cağunî Seyyid Muhammed ibn Seyyid Abdülhak Cağunî Cummai-2 13 sikke	Evlad-i Şehy İshak Şeyh İmadüddin ve Bedreddin ibney Şeyh Muhammed Cummai Seyyid Halil ibn Seyyid Ebu'l-Mevahib-3 Evlad-i Seyyid Ahmed muhaddis Muvakkitzade-1 13 sikke	
Evlad-i Seyyid Abdülgani el-Alemi 13 sikke	Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed Muhaddis ve Muvakkitzade 13 sikke	Seyyid Musa ve Evlad-i Seyyid Muhammed Salih ibn Abdurrahim en nısf Ve Evlad-i Seyh Ebussuud Davudi Seyyidetü'l ehl ibn Seyyid Davud Veledi Şeyh Ebussuud 13 sikke
Seyyid Muhammed ibn Şeyh Fazlullah asibe Evlad-i Hacı Esad Abdünnebi en nısf Evlad-i Fazlullah ibn Nureddin en nısf 13 sikke	Seyyid Musa Evlad-i Seyyid Muhammed Salih veled-i Abdurrahim ber-vech-i iştirak-13	Toplam:116 sikke [5]

5 EV. HMK. SR, 3064, vr. 3a

Surre Defterinde bu başlık altında Aksa camii, Sahretullah mescidi ve Meğaribe mescidinin imamları kayıtlıdır.. Bu üç mescidde namaz kıldırmakla vazifeli olanların sayısı hayli kabarıktır. Bu kabarıklık diğer vazifelerde olduğu gibi akla zamanla babadan oğula intikal ettiği ve iki evladın babalarının sürresinin paylaştığı izlenimi vermektedir. Bu durumda babasından vazifeyi devralanların imamlık için yeterli olup olmadığı sorusu akla gelmektedir ki bu oldukça müşkildir. Çünkü her evladın bu mukaddes mekânların imamlığını yapacak kadar liyakate sahip olmasının mümkün olmadığı dikkate alınırsa biraz sürrelerin miras bırakılan hak gibi görüldüğü neticesine götürmektedir. 52 vazifenin içinde yukarıdaki şüphelerimizi besleyecek isim tekrarları vardır. Örneğin Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed Muhaddis ve Muvakkit zade üç defa kaydedilmiştir. Sadece bu şahsın imametten aldığı sikke 15 sikkedir.

Reisü'l-huteba Muhhammed Efendi ise aynı şekilde imamlar listesinde de kayıtlıdır. Ayrıca aynı taksimde baba ve oğlun kayıtlı olduğu burada Seyyid Ali Carullah ile oğlu Muhammed Salahi'nin de bu hisseden pay aldığı görülmektedir.

İmamlar listesinden anlaşılan bir diğer mühim konuda ölüm veya başka türlü bir boşalmada mevcut surrenin başkasına veya o işi bizzat yapacağa değil, para ile satın alana tahsis edildiğidir. Bu urumda akla hem yerel yöneticilerin, hem de devlet merkezinin böyle bir suistimale neden müsaade ettikleri sorusunu akla getirmektedir. Burada meselenin İstanbul'da fark edilmeyeceği düşünülmediğinden belki de iç nizama müdahale etmeden ve şikayet olmadığı takdirde göz yumulduğu düşünülebilir.

Bu genel izahtan sonra liste detaylı olarak incelendiğinde göze çarpan veya izah/edilmesi gereken konular şunlardır: mesela ilk iki isim 1,5 sikkeyi aralarından 2/3, 1/3 olarak paylaşmaktadırlar. Sonraki iki iki isim ise yine aynı miktarı sıra ile yani yıl yıl paylaşmaktadırlar. 4. Sıradaki iki isim ise 1,5 hisseye aynı derecede ortaktır. İmamlar arasında zikrettiğimiz Muvakkitzade Seyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed bu başlıkta 2 birim surre almaktadır. Aynı şekilde bu başlıkta birden fazla surreyi alan aynı kişiler vardır.

3-Muhaddis ve Müfessirler

Evlad-i Muhammed Halili es-sülüsan Evlad-i Seyyid Ali Carullah es-sülüs 1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Abdullah Davudi hâdim-i Sahratullahi'l-müşerrefe Şeyh Abdurrahman ibn Abdülvehhab Şihabi ber-vech-i münasefe-1,5 sikke	Evlad-i Ahmed muhaddis 1,5 sikke
Evlad-i Şeyh Feyzullah Alemi Şeyh Necmüddin ber vech-i iştirak-1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Halil ibn Abdurahman Cağunî 1,5 sikke	Evlad-i Şeyh İzzeddin 1,5 sikke
Evlad-i Şeyh Feyzullah Alemi Şeyh Necmüddin ibn Muhammed Emin'üddeyn 1,5 sikke	Seyyid Musa evlad-i Seyyid Muhammed Salih veledan-i Abdurrahim ber-vech-i iştirak-1,5 sikke	Seyyid Mustafa Vefaî en-nısf Seyyid Abdülkadir Taha en-nısf -1,5 sikke
Seyyid Yusuf ibn Yusuf Halilî 1,5 sikke	Seyyid Mahfuz ibn Muhammed Sururî 1,5 sikke	Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed muvakkitzade-1,5 sikke
Şeyh Muhammed ibn Şeyh İbrahim Rudi 1,5 sikke	Evlad-i Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed muvakkitzade-1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Muhammed Halili es-sülüsan Evlad-i Seyyid Ali Carullah-1,5 sikke
Seyyid Muhammed es-Sai 1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Ebu's-Suud Davudi Seyyid Davud ibn Seyyid Ebussuud es-sülüsan Ve Seyyid Davud veled-i Ebussuud-1,5 sikke	Şeyh Şihabuddin Şeyh Ali Seyyid Abudullah Şihabi Şeyhu'l Harem ber-vech-i iştirak-1,5 sikke
4a/Seyyid Yusuf ibn Seyyid Yusuf Halili 1,5 sikke	Hafız Seyyid Abdülvahid Çelebi Cağunî Evlad-i Şeyh Muhammed Salah Alemi ber-vech-i iştirak-1,5 sikke	Evlad-i Seyyid Şahin ibn Abdullatif -1,5 sikke
Evlad-i Şeyh Fazlullah ibn Nureddin-1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Abdülbaki ibn Abdülkadir-1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Ebu's-Suud Davudi Seyyid Davud ibn Seyyid Ebussuud es-sülüsan Seyyid Davud veled-i Ebussuud-1,5 sikke

Şeyh Hüseyin Efendi ibn Şeyh Muhammed Halid ibn İsa Şeyh Abdurrahman ibn Abdurrahim ber-vech-i iştirak-1,5 sikke	Şerife Gülsüm bint-i Seyyid Abdülhak 1,5-sikke	Evlad-i Şeyh Muhammed ibn Abdülgafur Lutfi en-nısf Evlad-i Şeyh Abdullah Davudi hâdim-i Sahratullahi'l- müşerrefe 1,5 sikke
Seyyid Ahmed ibn Hacı Muhammed Efendi 1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Abdullah ibn Şihabi hâdim-i Kuds-i Şerif-1,5 sikke	Şeyh Musa Feynani en-nısf Şeyh Hüseyin Efendi ibn Muhammed Halidi İsa Ensari en-nısf -1,5 sikke
Şeyh Şihabuddin Şeyh Ali veledan-i Şeyh Abdullah Şihabi ber-vech-i iştirak-1,5 sikke	Seyyid Tacuddin Seyyid Abdulvehhab Seyyid Bedruddin 1,5 sikke	Evlad-i Şeyh Muhammed ibn Şeyh Ali Alemi 1,5 sikke
Evlad-i benat-i Seyyid Carullah Efendi Fatıma bint-i Şeyh Elbar Mustafa ve Çeşne veledan-i Hacı Mustafa en-nısf Evlad-i ve benat-i Seyyid Ali Carullah-1,5 sikke	Şeyh Şihabuddin ve Şeyh Ali veledan-i Şeyh Abdullah ber-vech-i iştirak-1,5 sikke	Seyyid Mustafa ibn Seyyid Tacuddin 1,5 sikke
Evlad-i Şeyh Ebu's-Suud Davudi Seyyid Davud ibn Seyyid Ebussuud es-sülüsan Seyyid Davud veled-i Ebussuud-1,5 sikke	Hafız Seyyid Abdülvahid Cağunî es-sülüs ve Salih birader-i Seyyid Abdülhadi-1,5 sikke	Yekun 55,5

İslam ilimlerinin Kur'an ve ilmihalden sonra öğrenilmesi en zaruri olanları elbette Kur'an'ın anlaşılması ile meşgul olan Tefsir ve Hz. Peygamberin sünnetinin doğru aktarılması ile uğraşan Hadis ilmidir. Bu hakikatten hareketle Kabe ve Mescidi-i Nebevi gibi Mescid-i Aksada da bu ilimlerle meşgul olan çok sayıda ilim ehli mukaddes mescidlerin asıl personelinden sayılmıştır. Günün veya haftanın beli saatlerinde yine Mescitte bulunan hadis ve tefsir kitaplarından devamlı veya devamsız talebelere hadis ve tefsir okutulan bu listeyi incelediğimizde oldukça çarpıcı sonuçlara varıyoruz. Bunlardan birincisi Hadisçi ve tefsirci olarak sürreden pay alanların oldukça fazla sayıda olmasıdır. İkincisi ise isimler arasında Hanım isimleridir. Bu isimlerin gerçekten orada

hadis veya tefsir dersi yaptıkları anlamına geldiği veya usule uymasa da oldukça yaygınlaşan surreden alınan payların babadan intikal ettiği mi tetkike muhtaçtır. Bizi bu konudaki kanaatimiz listede isimleri geçenlerin tamamının tefsir ve hadisle uğraşmadığı bir kısmının babalarından intikal eden sürreleri aldığı yönündedir. Ayrıca bu kadar fazla isme sadece 55,5 altın ödenmesi başlangıçta bu isimleri az olduğu ancak sonraları miras gibi intikalle sayının çoğaldığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

İsimler üzerinde yapılan incelemede dikkati çeken hususlar yukarıda imamlar ve hatiplerde olduğu gibi surrelerin ya satıldığı ya evlada şart edildiği ya da miras yoluyla tereke gibi paylaşıldığı görülmektedir. Bu minvalde ilk kayıtta yer alan Muhammed Halilî evladı 1,5 sikkelik payın 2/3'ünü, Seyyid Ali Carullah evladı ise 1/3 ü almaktadır. Hemen belirtelim ki, Muhammed Halili'in kaç evladının bu parayı paylaştığı kayıttan anlaşılmamaktadır.

Dikkatimizi çeken en mühim husus ise nispetlerde Müfessir olarak kaydedilen hiç kimse yokken sadece 3. kayıtta Muhaddis olarak Ahmed'in evladı kaydedilmiştir,

Daha evvelki kayıtlarda surreden pay alan Seyyid Ahmed ibn Seyyid Ahmed evladı burada da pay sahipleri arasında olup iki birim surre almaktadır. Yine 16. kayıtta yer alan Seyyid Muhammedini devamındaki Sai sıfatı onun muhaddis veya müfessir değil yol ahvali ile uğraşan bir kişi olduğunu ve surreyi ya kendisinin satın aldığını veya miras olarak intikal ettiğini göstermektedir.

Bu konuda dikkat çeken son husus ise yine bir sürrenin Seyyid Carullah'ın kızları ve Şeyh Elbar'ın kızı Fatıma ve diğer pay sahipleri arasında pay edildiğidir.

4- Mübelli'in

Benat-i Seyyid Esad Abdünnebi-1 sikke	Ahmed ibn Muhammed Fanula-1 sikke	Muhammed ibn Ahmed Ebun'niam-1 sikke
Abdülhalim ibn Abdülhadi en-nısf ve Ahmed ibn Halil Sabita 1 sikke	Muhammed ibn Ebu Bekir Meblai-1sikke	Evlad-i evlad-i Evlad-i Seyyid Abdurrahim ibn Seyyid Şerefuddin-1 sikke
8b/ Abdülkadir ve Yahya ibney Muhammed muvakkit-1 sikke	Şeyh Muhammed Asiye 1 sikke	Evlad-i Şeyh Abdulhak Cummai Hatip-1 sikke
Seyyid Cudullah-1 sikke	Süleyman ibn Sa'lan 1 sikke	Musa ibn Adem muvakkit 1 sikke
Ahmed ve Yahya Eddalin-1 sikke	Hacı Muhammed ibn Halili-1 sikke	Seyyid Yusuf ibn Yusuf Halili-1 sikke
İbrahim Abdülkerim Halili-1 sikke	İbrahim Arabi ve Abdülkadir Semin ve Muhammed ibn Asiye 1 sikke	Evlad-i Hacı İsmail ibn Hüseyin Kavvar-1 sikke
Gavz ve Musa veledan-i Ummare-1 sikke	Şeyh Hüseyin Halidi eddeyri-1 sikke	Yekun 20 Sikke [6]

Sahretullah ve Aksa Mescidinde temel Kur'an dersleri ile temel fıkıh ve ilmihal bilgilerini okutan bu gurup günümüzde Aksa ve Sahretullah mescidlerinde halen geleneği devam ettirmektedirler. Aldıkları paralara bakıldığında Müderrislerden oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni de bu işi yapanların başlangıç seviyesinde bir ilimi hizmeti ifa ettikleri için olmuş olmalıdır.

Bu başlık arasında ilk dikkatimizi çeken Seyyid Esad'ın kızlarıdır. Kanaatimizce kendisi veya öncemi atası Aksa'da temel dini bilgiler okutan bu kişinin oğlu olmadığından surresini kızlarına şart etmiştir. Listedeki 5. ismin Meblai olarak kaydedilmesi ya bizzat bu işi yaptığını ya da kendisine aile sıfatı olarak atalarında bu ismi devir aldığını göstermektedir.

Yukarıdaki isimlerini çok olmaması bu hizmetin ya pay edilmeden devam ettiğini ya da bu kayıt yapılırken çok fazla parçalanma yaşanmadığını göstermektedir.

6 EV.HMK.SR.,3064, 8a-b

4-Medrese Ehli ve Mücavirini

a-Medrese-i Rumiyye ve Medrese-i Cevher Maa Tarif-i Ribat

Evlad-i Şeyh Salahuddin ve Abdurrahman ve Burhanuddin ber-vech-i iştirak-1 sikke	Cemaa Hatun-1 Sikke	Evlad-i Şeyh Abdullatif en-nısf Şeyh Hüseyin Halidi ed-Deyri en-nısf 1 Sikke
Evlad-i ve benat-i Hacı Razıyüddin-1 Sikke	Evlad-i Şeyh Abdullatif en-nısf evlad-i Şeyh Ömer Babüddin-1 Sikke	Evlad-i ve benat-i Hacı Razıyüddin-1 Sikke
Evlad-i Hacı Halil Kasman ve Hatice Hatun bin'ti Hacı Halil Kasmani ber-vechi- iştirak-1 Sikke[7]	Yekun 7 sikke [8]	

Surre defterlerinde Medreselere yakın olan kişiler medrese Cemaati olarak kaydedilmiştir. Bu ifadeden ve yukarıdaki isimlerden bu kişilerin ya medresede eğitm görenler değil medresenin hücrelerinde ikamet edenler veya buradaki talebeler daha evvelden tahsis edilen sürreleri bir şekilde elde etmiş olanlar olarak anlaşılmalıdır.

7 1002 tarihinde Bu medresenin tahsis alanları **Cemaat-i Mücavirin-i Medrese-i Zemine ve Medrese-i Cevher Maa Tarif-i min babi'l amud**

Yahya ibn Sa'düddin-i Dımaşki-1 sikke	Yunus ibn Hankeş 1 sikke	Abdünnebi ibn Abdülvefa-1 sikke	Abdülkadir ibn Yahya ed-Dımaşki 1 sikke
Muhammed ibn Şeref ekna'-1 sikke	Şihabüddin ibn İsmail Nablusi-1 sikke	Hacı Avde ibn Ebu İsa-1 sikke	Hacı Ali ibn Beli-1 sekke
İsmail Ebu Meksue-1 sikke		Yekun 9 sikke	

8 EV.HMK.SR.,3064, 28b-29a

b-Cemaat-i Nisa-i Sakin-i Medrese-i Meymuniye Zaviye-i Sultaniye

Şeyh Hüseyin Efendi bin Muhammed Halidi-20 sikke	Benat-ı Şeyh Osman Alemi-20 sikke	Müebbede ve Rukiye binti Afife bint-i Hibetullah 20 sikke
Seyyide Emine ve Seyyide Safiye ve Seyyide Rukiye ve Seyyide Kutume 20 sikke	Evlad-ı Hacı Muhammed bin Ahmed Tercüman 20 sikke	Seyyide Emine ve Seyyide Safiye ve Seyyide Rukiye ve Seyyide Kutume 20 sikke
(39 a)Evlad-ı Şeyh İzzeddin Cumai-20 sikke	Şeyh Abdullah Davudi hâdem-i Sahratullahi'l-Müşerrefe en-nısf ve Safiye benat-ı Şeyh Muhammed Nuh 20 sikke Benat-ı İbrahim'ül-aşık-20 sikke	
Evlad-ı Ebu's-Suud Davudi es-sülüsan ve Seyyid Davud veled-i Ebu's-Suud-20 sikke	Evlad-ı Ebu's-Suud Davudi ber-vech-i iştirak-20 sikke	Şeyh Abdu'l-kerim ve Şeyh Abdu'l-kadir ve Şeyh Muhammed Alemi veledan-ı Ahmed Alemi ber-vech-i iştirak-20 sikke
Evlad-ı Seyyide Harzec bint-i Hacı Ahmed nesebuhu en-nısf ve benat-ı Hacı Raduyiddin er-Süleha 20 sikke	Ahmed Semin-20 sikke	İbrahim bin Abdu'l-kerim 20 sikke [9]
Zahide Hatun bint-i Alaiddin-20 sikke	Evlad-ı Seyyide Harzec bint-i Hacı Ahmed nesebuhu ve Hacı Rızaüddin er-Süleha-20 sikke	Hafız Seyyid Abdu'l-vahid bin Seyyid İshak bin Nureddin Cağun 20 sikke
Cudiye bint-i Hacı Salih Cudi-20 sikke	Seyyid Yusuf bin Şeyh Yusuf Halili bin Aişe 20 sikke	Evlad-ı Şeyh Abdu'l-latif Şeyhü'l-Harem-20 sikke

Yekun Hasene on buçuk sikke

9 EV.HMK.SR.,3064, 39b-38a

Cemaat-i Nisa-i Sultaniye mea Müderrisi Mencikiye

Muhammed birader-i Tacuddin 20 para	Evlad-ı ve benat-ı Seyyid Ali Carullah-20 para	Şeyh Şihadi-20 para
İbrahim bin Abdulkerim 20 para	Benat-ı Şeyh Mansur 20 para	Benat-ı Şeyh Taceddin Ebu's-Suud 20 para
(37 b) Seyyid Ahmed Bağacı ve Şeyh Muhammed Kutub ber-vech-i iştirak Şihane bin Salih Rassas ve Hamide bint-i Sipahi 20 para	Safa ve Saka bint-i Şeyh Musa Kutub-20 para	Bekriyye ve Seyyid Ahmed bin Seyyid Necmeddin Semum 20 para
Evlad-ı Şeyh Mansur bin Abdurrahman-20 para	Evlad-ı Seyyid Hasan Çelebi Abdünnebizade 20 para	Bekriyye ve Seyyid Ahmed bint-i Seyyid Necmeddin Semum 20 para
Hafız Seyyid Abdü'l-vahid bin Seyyid İshak Cağunî Halveti-20 para	Hasan bin Şeyh Mustafa Duhani-20 para	Evlad-ı Seyyide Harzec binit-i Hacı Ahmed nesebuhu en-nısf ve benat-ı Hacı Raduyiddin es-Suleha-20 para
Evlad-ı Hacı Abdullah Sekiyyeî Mekkiyye 20 para	Şeyh Abdulğani Alemi bin Mustafa-20 para	Şeyh Muhammed ve Mustafa veledan-ı Mahmud Merdavi-20 para
Toplam 7,5 sikke		

Bu surre başlığı kadınlar olarak kaydedilmişken çoğunun erkek olması önceki dönemlerde satıldığının ya da miras olarak intikal ettiğinin en mühim delilidir. Ayrıca Vakıflarının ya da kadim surre kayıtlarının para olarak kaydedilmesi nedeniyle burada da kayıtlara ve tahsislere para olarak girmiş ancak sikke değeri altın olarak yazılmıştır.

Son olarak belirtelimki medrese ehli olarak zikrettiğimiz Meymuniye ve Mencikiyye medreseleri mücavirinin sürrelerini Sadaka-i Sultaniye'den almışlardır.

5-Halilürrahman Mescidinin Eğitim Personeli

Surre kayıtlarının tamamında Kudüs'ün yanı sıra Halilürrahman külliyesi ve imaretinde bulunanlara da tahsis yapıldığı görülmektedir Kudüs'teki sistem ile aynı olan Halilürrahman sürresinde de ilk sıralı hatipler almıştır.

Hatipler

Şeyh Halil ibn Derviş er-rub' ve Seyyid Musa ibn Seyyid Muhammed ve Seyyid Mustafa evlad-i Şeyh Abdülbaki-6 sikke	Şeyh Ebunnasr Şermî-1 sikke
Yekun 7 sikke [10]	

Halilürrahman surreye hak kazanan iki Hatip bulunmakta olup bu tahsislerden biri de dönemin Surre mantığı doğrultusun da evlada şart edilmiştir. Bu çerçevede toplam 6 sikkenin ¼ ü Şeyh Halil'e kalanları ise Seyyid Musa, Seyyid Mustafa ve Şeyh Abdülbaki'nin evladı arasında pay edilmiştir.

İmamlar

Şeyh Halil ibn Derviş er-rub' Seyyid Musa ibn Seyyid Muhammed Seyyid Mustafa ibn Abdülfettah-4 sikke	Şeyh Mustafa imam-i Şafii-4 sikke	Şeyh Ebussaadat imam-i Şafi-4 sikke
Şeyh Abdurrezzak imam-i Şafii-4 sikke		
Yekun 16 sikke		

Halilürrahman imamlarına tayin edilen 3 birim surre de aynı sistemle dağıtılmış olup ilk isimlere hatiple büyük oranda aynıdır. 2, 3 ve 4. sıradaki şahıslar kanaatimizde bu işi bizzat yapanlar olmalıdır.

10 EV.HMK.SR.,3064, 43a

Müfessirler

Şeyh Mahmud ibn Şerefuddin-2 sikke	Şeyh Abdünnebi ibn İzzüddin-1 sikke	Şeyh Abdünnebi ibn Abdülkadir-1 sikke
Şeyh Halil ibn Derviş ve Seyyid Musa ibn Seyyid Muhammed Seyyid Mustafa veledan-i Şeyh Abdülfettah ibn Derviş 1 sikke	Yekun 5 sikke[11]	

Buradaki Tefsir okutanlar biri, yine imam ve hatiplik vazifesini yapan aynı kişidir. 4 birim surre'nin üçü tek kişiye kalanı 4 kişiye pay edilmiştir.

6-Genel Bakış

Son olarak surre defterinde yer alan eğitim alanı tahsislerini şu şekilde genel tablo olarak gösterebilir.

Eğitim Vazifelisi	**Birim Surre**	**Sayı**	**1800 Para**	**1598 sayı**	**1598 Para**
Hatipler	4 20		56 Altın	12	20 Altın
İmamlar	12	51	116 Altın	12	36 Altın
Muhaddis ve Müfessirler	38	60	55,5 Altın	28	55 Altın
Mübelliin	20	20	20 Altın	20	20 Altın
Rumiyye Medresesi	7	7	7 Altın	9	9 Altın
Meymuniyye Medresesi	9	9	180 Para	9	9,5 Altın

Tabloda dikkatimizi çeken en mühim husus 200 yılı aşkın bir zamanda gönderilen altın miktarlarındaki birbirine çok yakın rakamlardır. Örneğin imamlar kategorisindeki sayı aynı iken gönderilen meblağ 116

11 EV.HMK.SR.,3064, 43a

altında çıkması genel tablonun en önemli artışıdır. Keza 1598 yılında hatiplerin sayısı 12 iken birim olarak 1800 yılında 4 sayı olarak 20'ye çıkmış aldıkları meblağ 20 altından 56 altına çıkmıştır.

Halilürrahman

Eğitim Vazifelisi	Birim Surre	Sayı	1800 para	1598 sayı	1598 Para
Hatipler	2	3	7 Altın	3	13 Altın
İmamlar	4	5	12 Altın	4	16 Altın
Muhaddis ve Müfessirler	4	6	5 Altın	4	5 Altın

Sonuç

Osmanlı Devleti, Kudüs için ilhaktan önce yaptığı hizmet mahiyetindeki faaliyetlerini 1517 yılından itibaren kendi Mukaddes beldeler mantığı içinde dönüştürerek aynen Mekke ve Medine için yaptığı gibi Kudüs'e de vakıflar ve Sultan tahsisleri yoluyla Surre göndermeyi yıllık mutad ameliyesi haline getirmiştir. Surre dağıtımında yerel dengelere müdahale etmemiş gerek vakıfların gelirlerinden gerekse Sultan tahsislerini dağıtırken Şeyhü'l Haremlerin veya yerel inisiyatif sahiplerinin tespitini esas almıştır.

Böyle yaptığından bu tebliğde ele aldığımız ve ortaya çıkardığımız üzere başlıkta özellikli bir alan yazılsa da yerel tayin ve intikalle değişime müdahale etmemiştir. Örneğin Kadınlara dağıtılacak olan Mencikiyye Medresesin tahsisatının çoğunun erkek olmasına hiç müdahalede bulunulması vaki olmamıştır. Bu tebliğde ortaya çıkan mühim hususlardan biri de Surrelerin miras yoluyla veya alım satım usulüyle intikal ettiğidir.

19. YÜZYILDA KUDÜS'TE EĞİTİM KURUMLARI VE MÜFREDAT

Vehbi BAYSAN*

Kudüs konusunda böylesi kapsamlı uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi hem elde var olan bilgilerin yenilenmesi hem de yeni bilgilerin gün yüzüne çıkarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihsel süreçte pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olan ve yapmaya da devam eden Kudüs, arşiv belgeleri ve yerel kayıtlar gibi birincil kaynaklar üzerinde akademik çalışmalar devam ettikçe daha da ilginç hale gelen bir araştırma alanının konusu olmaya devam edecektir. Ayrıca, günümüz uluslararası jeopolitiğinde sembol konumunda olan bu şehir 'çokkültürlü' kimliğini yüzyıllar boyunca özenle koruyarak varlığını devam ettirmiş, göreceli olarak barışın hakim olduğu bir seyir izlemiştir.

Valencia doğumlu İbn Jubair gün be gün seyahatinin kayıtlarını tuttuğu meşhur günlüğü 'Al-Rihla'[1] adlı eserinde, 1184 yılında Endülüs'ten

* Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye.

1 Rihla, Abu'l Husain Muhammed bin Ahmed bin Jubair, tab'a saniya, Leiden, Brill, 1907

yola çıkarak Mısır üzerinden gittiği meşakkatli hac yolculuğu dönüşünü Bağdat ve Halep üzerinden 1186'da Şam'a ulaşarak yaptığını anlatır. Bölgedeki karışıklıklar nedeniyle de Şam'da haftalarca kalan İbn Jubair, ülkesine dönmek üzere Akka limanına doğru yola çıktıklarında haçlılar üzerine sefere giden Selahaddin'in birliklerinin yanlarında esirlerle dönüşlerini gördüklerinde hayatlarından ne kadar endişe ettiklerini anlatır. Zira, yolları Kudüs'ü de içine alan ve Hıristiyanlar tarafından kontrol edilen topraklar ve çevresinden geçmektedir. Uzun bekleyişin ardından ve güvenlikleri tehdit altındayken yine de yola çıkarlar ve o topraklara vardıklarında Hıristiyanlar bu hacı kafilesinin güvenliğini sağlayarak limana ulaşmalarına ve geri dönecekleri gemiye binmelerine yardımcı olurlar. Hatta yol boyunca iaşelerini de karşılarlar. İbn Jubair bu beklemediği güzel davranış karşısında şaşkınlığını gizlemez. Belli ki, Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında savaş zamanını da kapsayan zımni bir anlaşma vardı ve bu anlaşmaya göre her iki taraf savaş durumları da dahil sivil halkın güvenliği sağlanıyordu. Herhangi bir metne dökülmemiş, belki de dökülmesine de gerek olmayan karşılıklı anlaşma yüzyıllar boyunca sorunsuz gözetilmiş ve toplumsal dayanışmanın temelini oluşturmuştur.

Bu sunum ve yazımda ayrıca vurgulamayı hedeflediğim bir nokta da genellikle Osmanlı Devleti'nin idaresi altında bulunmuş coğrafyalar ve bunlarla alakalı konular hakkında yapılan akademik çalışmalarda öne çıkan bir durum. Doğal olarak, bölgedeki tarihi gelişmeler elde bulunan ve bölgenin diliyle oluşturulmuş kaynaklar bazında irdeleniyor. Oysa bölgede tarihin seyrini değiştiren pek çok olay yerel dinamiklerden çok payitahtta alınmış kararların, kanuni uygulamaların, yapılan usul değişikliklerinin bir sonucu olabilmektedir. Bu durum tarihçilerce göz ardı edildiğinde pek çok olayın birbiri ile ilintilendirilmesi mümkün olmuyor. Örneğin, bölge üzerine hazırlanan akademik yayın ve konferanslarda, yapılan sunumlar ve tartışmalarda bu mesele bariz olarak ortaya çıkıyor. Kudüs ile alakalı eğitim kurumlarına verilen örneklerde bazı anlatılar 'medrese' üzerinden devam ederken, bazıları 'mekteb' ve 'rüşdiye' ifadeleri üzerinden dillendiriliyor. Tarihsel olarak bir realiteyi yansıtan bu ifadeler elbette kullanıldığı dönem için doğrudur. Ancak, 'medrese' hangi tarihlere kadar etkin bir eğitim kurumuydu ve hangi tarihlerden itibaren 'mekteb' ve 'rüşdiye' literatüre girdi sorusunun yanıtı

net olarak görünmüyor. Ortadoğu genelini ilgilendirmesi hasebiyle bölgeden olan akademisyenler için bu tespitimin altını çizmek istiyorum.

Burada Kudüs şehrinin alınışını biraz detaylandıracağım ve biraz da vurgu yapacağım zira elden çıkışı da dört yüz yıl sonra aynı mevsimde, hatta aynı Aralık ayı nihayetinde ve son derece trajik şartlarda gerçekleşti. Görebildiğim kadarıyla, bu trajik tesadüfe Kudüs anlatılarında fazla yer verilmez, o kadar da dikkat çekilmez. Bir diğer vurguyu da şehrin özellikle 19. yüzyılda maruz kaldığı sosyal ve ekonomik değişikliklerin yanı sıra uluslararası ilgi alanı haline gelmiş olmasına yapacağım. Bu yüzyılın sonuna doğru kent kimliği yeniden şekillenen Kudüs birkaç yüzyıl öncesine kıyasla muazzam değişikliklere uğradı.

Yahudilik ve Hıristiyanlık inançlarında olduğu gibi Mekke ve Medine'nin ardından İslam'ın da en önemli ve kutsal şehirlerinden biri olan Kudüs ayrıcalıklı konumunu yüzyıllar boyunca korudu. Bu süre zarfında Osmanlı idaresinin özel ilgi alanında bulunan Kudüs, adeta bir 'kutsal emanet' mertebesindeydi. Süreç içinde kurulan ve sayıları yüzlerle ifade edilen vakıflar kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine olumlu katkıda bulundu. Bu vakıflara ek olarak kentin sıradan ahalisi de bu çabalara katılmaya teşvik edildi, şehirde ikamet eden ve şehrine sahip çıkan bir kitle oluşturulmak murad edildi.

Osmanlı Devletinin önemli bir parçası olarak Kudüs asırlar boyunca ilgi odağı olmuş, şehrin ve etrafının yeniden imarı için çaba gösterilmiş, eğitim kurumları da vakıflar aracılığıyla bu çabalarda önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle Kudüs'e atfedilen değeri vurgulamak açısından Gazze yönüne ordusuyla hareket eden Sultan Selim'in seferinin detayları da son derece ilgi çekicidir.

Sultan Selim, Halep kalesini aldıktan sonra ordu birlikleriyle Hama ve Hums üzerinden Şam'a doğru seferine devam etti. Şam alındıktan sonra öncü birliklerin Ramle ve Gazze taraflarını da fethettiği ve güvenliği sağladığı haberlerini müteakiben, "*Zilkade'nin yirmi birinci günü Şam'dan çıkıp Ramle ve Gazze savbına hiram buyurmuşlardı*"[2]. Bu yolculuk Ramle yakınlarında konaklamalarına kadar sürecektir. Ancak, Sultan Selim biran önce Kudüs'e gitmek için sabırsızdır ve o cihete yönelmesi Gazze güzergahından sapması anlamına gelse de buna kararlıdır: "*Ziyaret-i Kuds-i Şerif, şah kerem elif hazretlerinin maksad-ı*

2 Tacu't-Tevarih, s. 349.

aksası olmağın rehguzar-ı Mısır semtinden inhirafına bakmayub asker-i mansuru Ramle'den Gazze'ye gönderub havass-ı huddam zu'l-ihtiram ile ol makam şeref encam savbına hiram eyledi". Mevsim kıştır, hava soğuktur. Buna rağmen yola çıkar ve günün ilk ışıklarından güneşin batışına kadar sürer yolculuğu: "*Hengam-ı seherden gurub-ı şemse dek badiye peyma olub yevm vahidde Beytu'l Makdes'e vusul buldu*". Hoca Sadeddin Efendi bu yolculuğu şu sözlerle tasvir etmekte ve bir de beyit eklemektedir: "*Emn-i tarik mefkud ve berriye a'rabı ile yollar mesdud iken inayet-i rabb-ı celil ve ruhaniyet-i hazret-i halil rehnemunluğuna ümid bağlayub cem'-i kalil ile muasker-i hümayundan cüda olub yolu girdiler ve ser-i menzil-i maksuda ferağ-ı hatır ile erdiler*.

Ol mukaddes Beyt'i etdi arzu Vardı sürdü Sahrat Rahman'a ru"[3].

Yol boyunca güvenli konaklayacak yer olmaması ve sultanın biran önce Kudüs'ü görmek istemesi dolayısıyla gayet meşakkatli geçen yolculuğun sonunda Kudüs'e ulaşıldığı gün onları bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağışı karşılar: "*Kuds-i Şerif'e varılan gün kesret-i matar ber veçhile idi*…". Birbiri ardına kutsal mekanlar ziyaret edilmiş, fukaraya atiyyeler dağıtılmış, Kuran tilavet edilmiştir. Ertesi gece yoğun kar yağışı başlar ve sonraki gün de devam eden yağış etrafı beyaza büründürür. Ziyaretlerin sonunda sultan, Askalan namıyla iştihar bulan Gazze'ye doğru yola çıkar ve muasker-i hümayun ile buluşur. Mısır seferi devam etmektedir[4].

Şehrin 1516-1517 arasında Memluklerden fethedilmesi ve dahi bölgenin kontrol altına alınmasının ardından Sultan Selim imar ve düzenleme faaliyetlerine girişir. Ancak Kudüs'te, onun ardından tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın izleri daha belirgin olarak gözlenmektedir. 1537-1541 yılları arasında inşa edilen duvar ve şehrin içinde yaptırılan 4 son derece güzel sebil bunlar arasındadır. Sultan Süleyman ve hanımı Hürrem Sultan'ın Kudüs ve ahalisi için kurduğu vakıflar ve bir de içlerinde en belirgini olan imaret, on yıllar boyunca şehir ve civarına hizmet etmiştir.

18. yüzyıla kadar üç dinin 'birlikte yaşama kültürü'nün en güzel örneklerini sergilediği 'klasik' gelişmesini devam ettiren Kudüs'e Anadolu'dan yerleşmeye rağbet olmadığı (ya da oluşturulamadığı)

3 Tacu't-Tevarih, s. 349.

4 Tacu't-Tevarih, s. 350.

için etkin bir şekilde iskan politikası uygulanamamış, şehir yerel etnik özelliğini devam ettirmiş, şehrin sosyal ve kültürel yapısı yerel aşiretlerin dominant etkisinde kalmıştır.

Neredeyse üç yüz yıldan fazla bir zaman diliminde minimal değişiklikler ile zamanın akışıyla şekillenen Kudüs, 19. yüzyıl itibariyle ani ve hızlı değişikliklerin odağı haline geldi.

Sultan III. Selim'in tahtta olduğu ve Nizam-ı Cedid ile devlet mekanizmasında köklü değişimlerin yaşanmakta olduğu bir süreçte Kavalalı Mehmed Ali Paşa Mısır'da kontrolü ele geçirdi. Ülke genelinde yeniden yapılanma faaliyeti başlattı ve özellikle askeri alanda modernizasyona girişti. Askeri okullarda okumak üzere Avrupa'ya öğrenciler gönderdi, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp dönenleri askeri alanlar haricinde de istihdam ederek reformlara katkı sağlamalarını temin etti. Ziraat alanında yaptığı yenilikler ve modern sulama sistemlerinin modern tekniklerle inşası sayesinde yeni ekonomik alanlar yarattı. Böylece Mısır daha da güçlenmeye ve Arap yarımadasının diğer bölgelerine duyduğu ilgisi daha da artmaya başladı.

Hayata geçirdiği ve başarılı da olduğu reformlar sayesinde hızla güçlenen Mısır ile karşılaştırıldığında, Osmanlı Devleti ciddi bir takım yapısal sorunlar ile baş etmeye çabalıyordu. Fransız İhtilali ile aynı yıl, 1789'da tahta çıkan Sultan III. Selim (d. 1761-v. 1808) ve kadrosunun geliştirdiği Nizam-ı Cedid programı, Yeniçeri ordusunda ciddi endişe yaratmış, varlıklarına bir tehdit olarak algılanmıştı. Ancak, değişim programına doğrudan müdahale etmeleri, onları muhalif konumuna düşüreceğinde uygun bir fırsat beklemeye girişmişlerdi. Birkaç yıl içinde Nizam-ı Cedid'i finanse etmek için ilan edilen ve aslında yeni bir vergi yasası olan İrad-ı Cedid kendilerine bekledikleri fırsatı verdi. Yeni ek vergilerin getirdiği ağır yük, enflasyon altında hayat pahalılığından muzdarip ve geçim sıkıntısı çeken ahali için bardağı taşıran son damla olmuştu. Detayları bir kenara bırakırsak, isyan eden Yençeri ordusu sonunda Topkapı Sarayı avlusunda III. Selim'i katletmişti. Ciddi muhalefet ile karşılanan reformlar 1826 yılına kadar askıya alınmış, Osmanlı Devletinde neredeyse reform namına bu yıllar arasında yaprak kıpırdamamıştır.

Bu tarihe kadar formel eğitim alanında 1734'te kurulmuş olan Hendesehane'nin yanı sıra zikredilebilecek iki okul vardır: Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (1782) ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1795). Her üç kurum da üst düzey teknik ve askeri seviyede eğitim veren okullardır. Zira, sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknoloji ve bu teknolojinin savaş/savunma alanına transferi sayesinde artık 'harp sanatı'nın tüm kuralları değişmiştir. Klasik yapılarda ok, yay, kılıç, mızrak kullanmak için açık alanlarda talime ihtiyaç duyulurken artık teknik bilgi gereksiniminin ön plana çıkmasıyla ister istemez askeri eğitim sınıf ortamında bulunmayı ve formel eğitimi de mecburi hale getirmiştir. Bu nedenle, zikredilen okulların kurulması, var olanın geliştirilmesi tesadüf değildir. Okullaşma askeri ve teknik alana doğru çağın gerekliliklerinden nedeniyle ilerlemiştir.

Tüm bu yeni gelişmeler yaşanırken Yeniçeri ordusu gelişmelere adapte olmakta kurum olarak zorlanmış ve neticede direniş göstertir. Hatta, kendi aleyhlerinde gördükleri değişimlerin önünü almak için çeşitli usullere başvurmuştur. Bir başka deyişle, yapılmak istenen değişimlerin önündeki en güçlü (ve silahlı) engel olarak bulunuyorlardı ve devlet nazarında ortadan kaldırılmaları gerekiyordu. 1826'da provoke edilen Yeniçeriler bir diğer ifade ile ayaklanmaya teşvik edildi. Daha önceden hazırlanmış plan çerçevesinde isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Üstelik bu kez teb'a da yönetimden yana tavır almıştı. İyi bir halkla ilişkiler (PR) örneği olarak bu kanlı olay Vaka-i Hayriye, yani 'Hayırlı Vaka' olarak adlandırıldı. Onun yerine Fransız askeri uzmanlarca tamamen yeni bir ordu kuruldu. Tüm kapasitesiyle yeni düzende kurulan bu ordunun geleneksel yapı ile uzaktan yakından alakası yok idi. Yüzlerce, binlerce Yeniçeri askerinin katli, ordunun lağvedilmesi, yeni ordunun Fransız uzmanlarca geleneksel yapıdan tamamen uzak olarak kurulması ahali nezdinde gerilime sebebiyet vermişti. Olası tepkileri bertaraf etmek için yine iyi bir PR örneği olarak yeni ordunun adı Asakir-i Mansure-i Muhammediye – (Hz.) Muhammed'in Muzaffer Askerleri olarak belirlendi.

Silahlı muhalefetin (Yeniçeriler), yok edilmesiyle bu önemli alanda kontrol sağlandıktan sonra reformların önü açılmıştı. İlk olarak Evkaf Nezareti (Ekim 1826) kuruldu ve yüzyıllar boyunca ilmiyenin kontrolünde olan vakıf gelirleri Hazine-i Hümayuna devredildi.

Artık, ilmiye sınıfının üyeleri maaş ve sair masraflarını devlet bütçesi üzerinden alabileceklerdi. Ekonomik bağımsızlığını kaybeden ilmiye ve dolayısıyla onların kontrolündeki medreseler sonraki on yıllar içinde git gide zayıfladı ve asli görevlerini yerine getirmekte ciddi güçlükler içerisine girdiler. Bu yeni oluşuma Kudüs'te Sultan Selim ile başlayan ve Kanuni dönemiyle daha da artarak kurulmuş tüm vakıflar da elbette dahildi. Araştırmacılara fikir vermesi açısından özellikle zikredilmelidir ki, bölgedeki vakıfların idaresinin ne gibi değişiklikler gösterdiğinin en önemli kaynağı Evkaf Nezareti'nin 1826'da kurulmasıdır. İdaresi devletin doğrudan kontrolü altına giren vakıflar yüzyıllardır süregelen otonom statülerini de kaybetmiş oluyorlardı.

Sultan II. Mahmud köklü değişimlere devam etmiş ve 1830'lu yıllar Osmanlı Devletinde yeni meclislerin, nezaretlerin ihdas edilerek bürokrasinin yeniden yapılandırıldığı, yönetimin merkezileştirildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemin eğitim alanındaki en önemli adımı Umur-ı Nafia Nezareti dahilindeki Ders Vekaleti bünyesinde 1839 yılında biri Sultanahmet'te Mekteb-i Maarif-i Adli adıyla diğeri Süleymaniye'de Mekteb-i Ulum-ı Edebiye adıyla olmak üzere iki mektebin rüşdiye seviyesinde kurulmasıdır. İlk etapta yeni kurulan nezaretlerin nizamnamelerini okuyup anlayacak, en önemlisi de doğru olarak uygulayacak devlet memurlarına olan gereksinimi karşılamak üzere kurulan bu okullar Tanzimat dönemi itibariyle devletin eğitim kurumları haline gelecektir. Medreselerin yanı sıra bir diğer eğitim kurumu olan mekteblerin varlığı eğitimde ikilik yarattığı eleştirilerine maruz kalmıştır. İşte, Kudüs'te ilk rüşdiye mekteblerinin ortaya çıkması bu tarihten sonraya denk gelir. Bir başka deyişle, 1840'lar itibariyle Kudüs tarihinden söz ederken ifadelerin 'mekteb' ve 'rüşdiye' içermesi bu gelişmelerle irtibatlıdır.

Tanzimat fermanının ilanından sonraki birkaç yıl içinde eğitim işlerine türlü nedenlerle el atılamamıştı. 1845 yılı ocak ayında Sultan Abdulmecid (d.1823–v.1861) Babıali'ye yaptığı ziyaretlerden birinde askeri alanlar hariç Tanzimat fermanının öngördüğü reformlar konusuna yeterince ilgi gösterilmediğinden şikayetle özellikle eğitim alanında acilen adımlar atılmasını emretti. Bunun üzerine Mart 1845'te Melekpaşazade Abdülkadir Beyefendi başkanlığında Arif

Hikmet Beyefendi, Vakanüvis Es'ad Efendi, Fetva Emini Arif Efendi, Divan Mütercim-i Evveli Keçecizade Fuad Efendi gibi üst düzey bürokratlardan oluşan geçici maarif meclisi 'Meclis-i Muvakkat-ı Maarif' resmen teşkil edildi. Çalışmalarını iki haftada bir toplanarak sürdüren meclis dört ay sonra, Temmuz 1845'te, eğitim konusundaki önerilerini listeleyen detaylı bir rapor hazırladı ve hükümete sundu.

Meclis, çağdaş gelişmelere paralel olarak, milli eğitim sisteminin üç kademeli olarak düzenlenmesini önerdi:

1) Var olan mahalle mektebleri yada diğer bir adıyla sıbyan mektebleri koşulları iyileştirilmek ve yeni bir nizamname oluşturulması şartıyla bu kademenin ilk basamağını teşkil edecek;

2)Yine var olan rüşdiye mektebleri yeniden düzenlenme şartıyla ikinci kademeyi oluşturacak;

3) Mekatib-i İdadiye adı altında yeni okullar kurulacak.

Tüm bunlara ek olarak, ileri bir tarihte başkentte Darulfünun adında 'ulum-ı aliye'nin ders olarak işleneceği tümüyle yeni bir yüksek öğretim kurumu ihdas edilecek. Son olarak, eğitim işlerinin düzenli takibi için üyelerinin daimi olarak bu konuda çalışacağı Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması önerildi. Rapor ayrıca insanların cehaletinin toplumda belirsizlik ve düzensizlik yaratabileceğini, sadece eğitimli ve zenginlik ile huzur içinde yaşayan insanların toplumda barış ve düzeni tesis edebileceğinin altını çizdi. Bu nedenle, okuma yazma öğrenip kariyerinde ilerlemek isteyenlerin bu emellerine doğrudan ulaşabilmeleri gerektiği vurgulanarak sunulan imkanların arttırılmasının önemi vurgulandı.

Kudüs'te Değişimin Başlangıcı

Payitahtta yukarıda kısaca anlatılan olaylar yaşanırken Kudüs ve civarının da bundan etkilenmiş ve yönetimsel boşluklara bağlı olarak sorunlar meydana gelmiştir. Kanlı bir şekilde bastırılan Yeniçeri ayaklanması ve ardından kurulan yeni ordu devletin her tarafında vaziyete hemen hakim olamadı. Bu durumu fırsata çeviren Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu İbrahim Paşa 1831'de Kudüs'ü ciddi bir direnişle karşılaşmadan ele geçirdi. İbrahim Paşa fazla vakit kaybetmeden şehrin idaresinde önemli ve köklü değişiklikler yapmaya girişti. Yerel ailelerin

oluşturduğu yapıyı yıkarak onun yerine Hıristiyan ve Yahudilere daha fazla özerklik veren vergi yüklerini azaltan bir sistem geliştirdi. Bu de facto durumdan olumsuz etkilenen bölge halkı arasında hatırı sayılır bir hoşnutsuzluk meydana geldi ve kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar. Yerel Müslüman guruplar bu yeni düzene isyan ederek aylar süren çatışmalar neticesinde Mısır garnizonunu bölgeden dışarı sürdü (1834-5). Ancak, İbrahim Paşa vaziyete hakim olmaya kararlıydı ve isyanı bastırmayı başardı. Başlattığı değişiklikler hoşnutsuzluklara rağmen devam etti.

Kudüs'teki değişim bununla da sınırlı kalmadı; batı bu kutsal şehre artık gereğinden fazla ilgi göstermeye başlamıştı. Batı'nın Kudüs'e olan ilgisi ilk İngiliz konsolosluğunun 1838 tarihinde açılmasıyla sembolize edilebilir. Bu sembolik gelişme neticesinde aynı yıl İbrahim Paşa bölge dışına çıkarıldı. Osmanlı Devletinde reformların artık bir devlet siyaseti olacağının resmi olarak dünyaya duyurulduğu Tanzimat fermanı 1839'da ilan edildi. Batının Kudüs'e olan akını Kırım Savaşı süresince (Ekim 1853-Şubat 1856) daha da arttı. Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya, Sardunya, İspanya ve ABD ilk elçiliklerini açtı. Hıristiyan güçlerin bayrakları Pazar ve tatil günlerinde şehrin her yanında dalgalanmaya başladı, kiliselerin çanları her tarafta duyulmaya başlandı. Hatta, sadece Müslümanların tatil günleri ve Hz. peygamberin doğumu dolayısıyla gerçekleştirilen 21 pare top atışı, artık Müslüman olmayan guruplarca da kullanılmaya başlandı. Müslüman topluluk buna ayaklanma yoluyla itiraz edecek olduğunda, şiddetle bastırıldı. Tüm bu gelişmelerden doğal olarak Hıristiyanların lehine sonuçlandı ve bazı Hıristiyan aileler Kudüs'te daha zengin ve daha güçlü hale geldiler.

1291 yılında haçlılar tarafından yerle bir edilen Kudüs Latin Patriyarklığı 1847'de yeniden kuruldu ve şehirde çok güçlü bir faktör haline geldi. Grek Patriyarklığı İstanbul'dan Kudüs'e taşındı. 1841'de Anglikan Bişopluğu kuruldu ve uzun süre Prusya ile koordineli çalıştı. Aynı yıl Yahudi cemaati için çıkarılan bir irade-i seniye ile Kudüs'e İstanbul'dan merkezi hükümetle irtibatlı bir Hahambaşı atandı. Sultan Abdülmecid 1856'da Fransa İmparatoru III. Napolyon'a eski zamanlarda St. Anne manastırı olan ve daha sonra medreseye çevrilen Salahiyya medresesini aslına döndürülmek üzere hediye etti. Aynı zamanda, o medresenin maristan bölümünü de Prusya'ya verdi. Bu

bölüme bir Protestan kilisesi inşa edildi. Bu iki olay yeni gelişmelerin seyrine örnek olarak verilebilir.

Osmanlı Devletinde 1856'da Islahat Fermanı ilan edilip gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit statü verilmesiyle birlikte girişilen yeni radikal değişimlerden biri de ilanın hemen ardından ihdas edilen Meclis-i Muhtelit olmuştur[5]. Gayrimüslimlerin, yani Katolik, Ortodoks gibi mezhepleriyle Hıristiyanların ve bir de Yahudilerin üst düzey temsilcileri bu mecliste Müslümanlar ile Islahat fermanında öngörüldüğü üzere asli temsilci haline geldiler. Meclis başkanı Müslümanları temsilen Derviş Paşa, Rum cemaatini temsilen Doktor İstefanaki Kara Teodori, Ermenileri temsilen Barutçubaşı Avanos (Evanes?) Bey, Katolikleri temsilen Muhran Bey, Protestanları temsilen Panayot Bey ve Yahudileri temsilen Şabcı Damadı Daviçon üyeydiler[6]. Bu meclis ile gayrimüslimlerin güçlü bir şekilde temsil edilmeleri sağlanmakla kalınmamış, Meclis-i Muhtelit'in kendilerine sağladığı yetki ile gayri Müslim cemaatler kendi çocuklarını kendi dillerinde ve inanç sistemlerinde eğitme hakkı edinmişlerdir. Şöyle ki, Ermeni Ortodoks cemaati, kendi çocuklarını Ermeni dilinde ve Ortodoks inancında; Rum Katolik cemaati de aynı şekilde eğitebilecekti. Zamanında pek çok eleştiri alan bu uygulama devletin parçalanacağı, geri dönülmez bir yola girdiği uyarıları yapılarak layihalar sultana kadar ulaştırılmıştı. İlginç bir şekilde tepkiler sadece Müslüman kesimden gelmemiş, bazı gayrimüslimler çocuklarının eğitiminin sadece kiliseye bırakılmış olmasından dolayı duydukları rahatsızlığı yazılı olarak yetkililere bildirmişlerdir.

Osmanlı Devletindeki gelişmeleri müteakiben 1865'te telgraf sisteminin kurulmasıyla Kudüs dış dünya ile olan bağlantısını daha da geliştirdi. Tekerlekli araçların üzerinde gidebileceği ilk şose yol 1868'de Kudüs ile Yafa arasında tamamlandı. Bu gelişmeyi aynı güzergah üzerinde 26 Eylül 1892 yılında resmi açılışı yapılan demir yolunun inşası izledi.

Bu dönemde Kudüs'ün görünümü, büyüklüğü, nüfus kompozisyonu tamamıyla ve hızla değişmişti. Yeni katedraller, kiliseler, camiler, sinagoglar inşa edilmiş, eskiler onarılmış, yeşivalar (rabbilik eğitimi veren kolejler), patriyarklara saraylar, tekkeler, manastırlar, hastaneler, okullar, klinikler, yetimhaneler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar

5 İ. Dh., No. 24663, 16 Şevval 1272/19 Haziran 1856.

6 İ. Dh., No. 24765, 12 Şaban 1273/7 Nisan 1857.

eski şehrin içinde ve dışında oluşmaya başladı. İlk kız okulu, Yahudiler için 1864'te açıldı. Arap ve Alman Vakfı okulları ise 1868 yılarında açılmaya başlandı. 1860 yılı itibariyle Eski Şehrin sakinleri ve öncelikle Yahudiler dışarıda yeni mahalleler oluşturmaya başladılar.

Eğitim alanında Osmanlı Devleti'nde yapılan en kapsamlı çalışma ve düzenleme 1869 yılında ilan edilmiş olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'dir. Metnin Osmanlıca tam içeriği Mahmud Cevad'ın Maarifi Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı adlı eserinde bulunabilir (s. 469-509). Bu nizamname ile yapılan düzenlemeler Kudüs ve çevresinde bulunan okulların idaresini de doğrudan etkilemiştir. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre okullar 'mekatib-i umumiye' ve 'mekatib-i hususiye' olarak iki guruba ayrılmış ve 'mekatib-i hususiye' "nezareti devlete, tesis ve idaresi efrad yahut cemaate ait" olarak tanımlanmış.

Halkın genel eğitimine mahsus olan okullar beş kısma ayrılmış;

1) Sıbyan Mektebleri,

2) Rüşdiye Mektebleri,

3) İdadiye Mektebleri,

4) Sultaniye Mektebleri,

5) Yüksek Mektebler / Mekatib-i Aliye.

Yeni nizamnameye göre sıbyan mekteblerinde eğitim süresi 4 yıl olup "*Her mahalle ve karyede ve icabına göre bir iki mahalle ve yahut bir iki karyede (köyde) la-akal (enaz) birer sıbyan mektebi bulunacak ve muhtelit (karışık) olan karye ve mahallelerde İslam mektebi başka ve etfal (çocuklar)-i gayri müslime mektebi başka olacaktır*" maddesi uyarınca çalışmalara girişilmiş ve imkanlar doğrultusunda okul sayısı arttırılmaya çabalanmıştır.

Nizamname aynı zamanda bu okullarda okutulacak olan dersleri de belirtmiştir:

"Usul-i cedide (yeni yöntem) veçhile elifba (sunuf (sınıflar)-ı gayri müslime etfaline kendi usul-i diniyeleri tedris olunacakdır ve işbu usul-i diniye tedrisleri rüasa-yı ruhaniye (ruhani liderleri) marifetleriyle (bilgisiyle) bi't-tayin (tayin ile) tedris kılınacakdır.)

Kuran-ı Kerim

Tecvid

Ahlaka müteallik resail (ahlaka dair risaleler)

İlmihal

Yazı talimi (yazı alıştırması)

Muhtasar fenn-i hesab

Muhtasar tarih-i Osmani (işbu dersler sunuf-i gayri müslimeye kendi lisanları üzere okutdurulacakdır)

Muhtasar coğrafya

Malumat-ı nafiayı cami' resail (yararlı bilgileri içeren risaleler)

Bu müddetden sonra hıfz-ı Kuran etmek isteyen bir müddet daha mektebde kalmakda muhayyerdir".[7]

Ortaokul seviyesinde konumlanan Rüşdiye mekteblerinin düzenlenmesi konusu şöyle anlatılmış: "*Beş yüz haneyi mütecaviz (aşan) olan bir kasaba ahalisi sırf İslam ise yalnız İslam ve sırf Hıristiyan ise yalnız Hıristiyan için bir mekteb-i rüşdiye olacaktır ve eğer ahalisi muhtelit ise İslam için başka Hıristiyan için başka birer mekteb-i rüşdiye yapılacakdır*".

Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin 25. Maddesine göre rüşdiye seviyesindeki bu okullarda da dört yıl boyunca eğitim görülecek ve şu dersler işlenecektir:

"Mebadi-i ulum-ı diniye (dini ilimlere giriş)

Lisan-ı Osmani kavaidi (Osmanlı dili grameri)

İmla ve İnşa

Tertib-i cedid üzere kavaid-i Arabiye ve Farisiye

İlm-i hesab Defter tutma usülü

Tersim-i hutut

Mebadi-i hendese

Tarih-i umumi ve tarih-i Osmani

Coğrafya

Jimnastik"

Yabancı dil okutulması ilk kez resmi olarak bir belgede yer almış ve uygulamada aşağıda belirtileceği üzere sorunlar yaşansa da bundan geri adım atılmamıştır: "*Mektebin bulunduğu mahalde galiben müsta'mel (çoğunlukla kullanılan) olan lisan*".

Hatta bir adım daha ileri gidilerek öğrenilecek yabancı dil dahi tespit

7 Mahmud Cevad, s. 470-471.

edilmiştir: "*Mevki-i ticaret olan memleketlerde ezkiya-yı talebeden istekli olanların dördüncü sene içinde Fransızca derse başlamaları caizdir*."[8]

Devlet okullarında yabancı dil öğretimini 'çağın gerekliliklerinden' sayarak müfredata eklemek o dönem için son derece 'yeni' bir olgudur. Ancak, tesadüf değil pratikte çoklukla yaşanan bir gerçektir: devlet okullarında bu olanağı bulamayanlar çeşitli farklı yollara başvurarak bu ihtiyacı karşılama yoluna girmektedirler. Hükümet daha önceden, Fransızca öğretimine ayrılacak tahsisatın o dillerden umuma faydalı kitaplar çevirisine harcamayı tercih etmiş hatta bu konuda irade sadır olmuş ise de belli ki istenilen neticeyi almak pek mümkün olamamış. Dolayısıyla, Fransız dili eğitimine ilk kez resmi olarak cevaz verilmiş olması bir siyaset ve bakış değişikliğinin yapıldığının da teyididir.

Ekte resmi yazışmaların tamamını içeren transkripsiyonu verilen İrade'de (İ. Dh. 42205) Fransızca öğrenimi "ihtiyacat-ı asriye'den" sayılmış ve rüşdiyelerde ders olarak okutulmasının önemi vurgulanmıştır. Zira, bazı bölgelerde ahali, çocuklarını yabancı dil öğrenmeleri için yabancı okullara göndermektedir: "B*azı mevkilerde adı geçen dilin öğrenimi hakkında ahalinin rağbetleri ve gayretleri olduğundan bunun için çocuklarını yabancı okullarına vermekte bulunduklarından…*" denmektedir. Yabancı okulların yerine getirdiği bu işlevi devlet eliyle yapmak daha siyaseten daha uygun görülmüş.

Suriye vilayetinden gelen resmi yazıda Kuds-i şerif'de bulunan rüşdiye mektebinde Fransızca hocası olarak Yusuf Feriker Efendi'nin tayini talep edilmiş ve gerekçeleri de yukarıda yapılan açıklamalara dayandırılmış. Devam eden yazışmalarda öne sürülen gerekçeler kabul edilmiş ancak Yusuf Feriker Efendinin "hangi tebadan olduğu ve malumat ve liyakati ne derece idiğu" konularına açıklık getirilmesi vesilesiyle Kuds-i şerif mutasarrıfı Nazif Paşa'dan bilgi alınmış. Buna göre, Yusuf Feriker Efendi çeşitli yabancı diller bilmekte, aynı zamanda, Türkçe ve Arapçaya hakim biridir. Millet-i Yahudiyeden olup Avusturya tebasındandır, ancak "*inde'l-icab tabiyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul edeceği cevaben bildirilmiş…*".

Tüm bu yazışmalar neticesince Yusuf Feriker Efendinin yetkinliği anlaşılmış olup Maarif Nezaretince "*Devlet-i Aliyye tabiyetini kabul etmek şartıyla*" hocalığı tayini uygun görülmüş.

8 Mahmud Cevad, s. 474.

1874 yılında Kudüs İstanbul merkezi hükümetine bağlı bağımsız bir Mutasarrıflık konumuna geldi. Kudüs Mutasarrıflığı bürokratik yapı olarak idare, finans, tapu, vakıf, güvenlik, ziraat, ticaret, eğitim ve konsolosluklar ile ilişkilerin yürütüldüğü dış ilişkiler gibi dairelerden oluşuyordu.

Sultan II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde payitahtta olan biten gelişmeler, alınan yeni kararlar, belirlenen yeni usuller kadar eğitim alanında okutulacak kitaplara kadar bölgeye yansıyordu. Buna bir örnek olarak Kudüs'teki rüşdiye seviyesindeki okullarda da dağıtımı yapılması planlanan Hıfz-ı Sıhha adlı kitabı Arapçaya çevrilmesini içeren belge verilebilir[9]. Buna göre halk sağlığı devletin ilgi alanındadır ve bu konuda yapılması gerekenler konusunda bir kitap hazırlanmıştır. Bu resmi belgede rüşdiye seviyesindeki okullarda okutulmak üzere Türkçe hazırlanan Hıfz-ı Sıhha kitabının Arapçaya çevrilip Kudüs mutasarrıflığınca ücretsiz olarak okullarda dağıtılması hakkındadır. Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde belirtildiği üzere, yerel dillerde öğrenim görülmesi ve hatta gerekli olan mahallerde yabancı bir dil öğretilmesi hükmünce bu kitap Arap diline çevrilecek ve Kudüs'teki rüşdiye seviyesindeki okullarda okutulmak üzere dağıtılacaktır. Metnin tamamı ekler bölümünde bulunabilir.

1896 tarihli Maarif Salnamesi[10] bizlere o dönem Kudüs'te bulunan idadiye mektebinde okutulan dersler hakkında bilgi vermektedir. Okulun müfredatında şu dersler bulunmaktadır: Türkçe, Hendese (geometri), Usul Defteri (muhasebe), Cebir, Fransızca, Malumat-ı Nafia (yararlı bilgiler), Ulum-i Diniye (din bilimleri), Arapça, Hüsn-i Hat (güzel yazı), Hesab (matematik), Coğrafya, Tarih, Resim ve Farsça. Bu belgenin en ilgi çekici noktası Türkçe öğretimine verilen önem ve o nedenle tayin edilen hocaların çokluğudur.

9 DH.MKT, 1581/37, RA 1306 / Aralık 1888.

10 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, ikinci sene, 1317 sene-i hicrisine mahsusdur, Daru'l-Hilafetu'l-Aliyye, Matbaa-i Amire 1317 (1896), s. 1470.

Palestine was under Ottoman rule for four centuries until the British took control. The Ottomans had fought hard to defend Jerusalem from British attack, an estimated 25,000 soldiers were martyred. Finally, they had no choice but to surrender.

Ekler:

DH. MKT, 1581/37

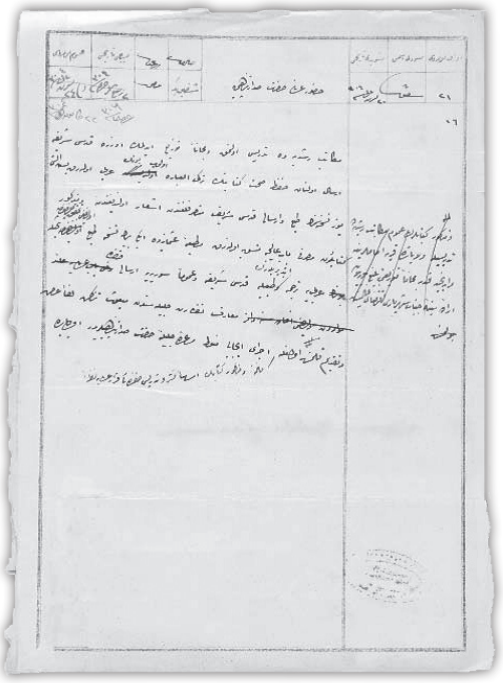
"Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penahî'ye

Mekâtîb-i rüşdiyede tedrîs olunmak ve meccânen tevzî' edilmek üzere Kudüs-i Şerif'e irsâl olunan Hıfz-ı Sıhhat kitabının Türkiyyü'l-ibare olup bunun Arabî olarak beş altı yüz nüshasının tab' ve irsâli Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı'ndan iş'âr olunduğundan ve mezkûr kitabların masrafı Bâbıâlice tesviye olunarak Matba'a-i Osmaniyye'de iki bin nüsha tab' olunacağı tahakkuk kılındığından bahisle Arabî'ye tercüme etdirilerek tab'ıyla Kudüs-i Şerif'e ve umumen Suriye'ye irsâli hakkında Maârif Nezâret-i Celîlesi'nden meb'ûs tezkere leffen arz-u takdim kılınmış olmakla meâline ve mezkûr kitabın esasen neşr ve tedrîsi hakkındaki karar-ı âlîye nazaran icra-yı icabı menût-ı müsaade-i celîle-i hazret-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda.

Fî 2 Rebîülâhir sene [1]306 ve fî 24 Teşrîn-i Sânî sene

[1]304/[6 Aralık 1888]

Bu belgenin araştırmacılar için yararlı olabilecek İngilizce çevirisi şöyledir:



I.DH 42205

Maruz-ı çâker-i kemineleridir ki,

İzmir ve Beyrut gibi bazı mevakide bulunan mekatibi rüşdiye şakirdanına ehem ihtiyacat-ı asriyeden madud olan Fransızca lisanının dahi talimi muceb-i muhassenat olacağından bahisle icra-yı icab hakkında Meclis-i Maarifin karar-ı müzekkeratını mütezammin mazbatasının takdimiyle istizan-ı keyfiyeti mütezammin maruz-ı huzur sa'y-ı cenab-ı sadaret-penahileri kılınan tezkere-i çakeraneme cevaben 8 Cemaziyelahire 85 tarihiyle muarrihen şeref-vurud eden tezkere-i samiye asaf-ı efhamilerinin fezleke-i hal-i aliyesinde mekatib-i rüşdiyede Fransızca tedrisi için ihtiyar olunacak masarıfın ecnebi lisanlarında yazılıb menafi-i umumiyeyi müstelzim bulunan kitabların tercüme ettirilmesine sarf olunması sureti daha muraccah görünmüş ve bil istizan irade-i seniyye dahi ol merkezde müteallik buyurulmuş olduğu maliye? nezaretine icra-yı icabı emr ve irade buyurulmuş ve ber mantuk irade-i seniyye icab-ı halin icrası ol vakidden beri nazar-ı itinaya alınmış olduğu misüllü bu kere tesisi derdest olan Daire-i İlmiye marifetiyle külliyat-ı maslahatın mevki-i icraya konulması memul bulunmuş olub bununla beraber yine bazı mevakide lisan-ı mezkurun

taallümü hakkında ahalinin kemal-i havamiş ve gayretleri olduğundan bunun içün çocuklarını ecnebi mekteblerine vermekde bulunduklarından bahisle o misüllü mahallerde bulunan mekatib-i rüşdiyeye Fransız lisanı derslerinin dahi ilavesi hakkında beyan-ı ehemmiyet olunmakda olarak bu kabilden olmak üzere bu kere Suriye vilayet-i celilesi tarafından ba vurud manzur-ı ali hazret-i vekalet-penahileri buyurulmak üzere leffen takdim kılınan tahrirat ile melfufatı mealinde Kuds-i Şerif'de kain rüşdiye mektebinde Fransızca okutdurulmak üzere bir hocanın tayini mahallince muhassenat-ı kesireyi mucib ve altı yüz kuruşdan nihayet bin kuruşa kadar tertib olacak maaş ile Yusuf Feriker Efendinin nasbı münasib olacağı iş'ar olduğu misüllü geçende mezunen Dersaadet'e gelmiş olan vilayet-i mezkure valisi himayetlü paşa hazretleri tarafından o misüllü mahallerde bulunan mekatib-i rüşdiyeye Fransızca derslerinin vaz'ı ehem idüğü suret-i mahsusada ihtar olunmuş ve bu hale ber minval-i sabık müteallik buyurulan irade-i seniyyeye nazaran bu babda istizan .... emr u ferman hazreti emrindir.

Safvet 16 Rabiyülahir 1286 (26 Temmuz 1869) 14 Temmuz 1285

Devletlu Efendim Hazretleri,

Meal-i eş'ar-ı valaları ve melfuf tahrirat murası? malum senaviri? olduğu mekteb-i mezburda şimdiden Fransızca okutdurulmak üzere hoca tayiniyle maaş itası hususunun muahheren irade-i seniyye karargir olan nizamname hükmüne tevafuk edib etmeyeceği anlaşulub ana göre iktizasına bakılmak lazım geleceğinden tahrirat-ı mahsusa? iade kılınmağla bu babda evvela hükm-i nizamın ve ana göre re'y aldıklarının? işarı menut mühim behreleridir efendim.

25 Rebiyülahir 1286 (4 Ağustos 1869) 23 Temmuz 1285

Maruz çaker kemineleridir ki,

Mantuk-i emr-i ferman-ı ali cenab-ı sadaret-penahileri karin-i ikan acizi oldukdan sonra Meclis-i Maarif'in Daire-i İdaresine leda'l havale Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin yirmi üçüncü maddesi icabınca mevki-i ticaret olan mahallerde vaki rüşdiye mekteblerinde lisan-ı mezkurun tedrisi mucaz olduğu ve egerçe mahal-i mezbur mevaki-i ticariyeden addolunmaz ise de icabının kesreti olmak mülabesesiyle orada lisan-ı mezkurun talimi mukteza-yı halden bulunduğu ve revn-i işara nazaran ahalinin bu babda ziyade havamiş ve rağbeti olub hatta

çocuklarını bu lisanı talim için ecnebi mekteblerine vermeye mecbur oldukları anlaşılmasına mebni mahal-i mezburde lisan-ı mezkurun tedris ve talimi münasib olacağı ifade olunmuş ise de bu suret nezd-i meali vefd-ı cenab-ı vekalet-penahilerinde dahi rehin-i tasvib buyurulduğu halde iktizasında icrası zımnında keyfiyet taraf-ı çakeriye emr ve işarı babında ve herhalde emr ve ferman hazretil emrindir.

Safvet 12 Receb 1286 (18 Ekim 1869) 6 Teşrinievvel 1285

Devletlu Efendim Hazretleri,

Meali cevab-ı samileri malum senaviri oldu(.) beyan olunan surete muvafık maslaha görünmekle ol vechile icra-yı icabına himmet buyurulması siyakında takayyüm-i zeyle h.. ibtidar kılındı efendim

25 Receb 1286 (31 Ekim 1869) 19 Teşrin-i Evvel 1285

Maruz çakir kemineleridir ki,

Mufâd emr ve işar riayeti cenab-ı vekalet-penahileri malum-ı acizi olub keyfiyet Meclis-i Kebir-i Maarifin Daire-i İdaresine havale ile Yusuf Feriker Efendinin hangi tebadan olduğu ve malumat ve liyakati ne derecede idüğü Kuds-i Şerif Mutasarrıfı sabık saadetlü Nazif Paşa hazretlerinden ba tezkere-i acizi bi tekrar istifsar olundukda muma ileyhin elsine-i müteaddide-i ecnebiyeye malumatı ve Türki ve Arabi lisanlarında dahi mahareti bulunduğu ve kendüsi millet-i Yahudiyeden ve Avusturya tebasından ise de inde'l icab tabiyet-i Devlet-i Aliyyeyi kabul edeceği cevaben bildirilmiş ve siyak-ı hale nazaran muma ileyhin ehliyeti anlaşılmış olduğundan Devlet-i Aliyye tabiyetini kabul etmek şartıyla ve şehri altı yüz kuruş maaşla mezkur hocalığa tayini daire-i mezkurede tezekkür ve tensib olunmuş olmağla muvafık irade-i aliyye-i cenab-ı vekalet-penahileri buyurulur ise icra-yı icabı babında ve herhalde emr ve ferman hazreti'l emrindir.

Safvet 9 Şevval 1286 (12 Ocak 1870) 30 Kanun-ı Evvel 1285

Aküfetli Efendim Hazretleri,

Mekatib-i rüşdiyede Fransızca tedrisi içün ihtiyar olunacak masarıfın ecnebi lisanlarında yazılıb menafi-i umumiyeyi müstelzim bulunan kitablarında tercüme etdirilmesine sarf olunması sureti muraccah olduğundan olbabda şerefsudur buyurulan irade-i seniyye mukteza-yı celili üzere icab-ı hal Daire-i Maarif'de nazar-ı itinaya alunub bununla

beraber muamelat-ı ticaretin kesret üzere cereyan ettiği bazı mevakide lisan-ı mezkurun tallumu hakkında ahalinin havamiş ve rağbeti görülmekde olduğu misüllü egerçe Kuds-i Şerif mevaki-i ticaretden değil ise de icabının kesreti cihetiyle oranın rüşdiye mektebinde dahi Fransızca okutdurulmak üzere bir muallimin tayini muhassenatı mucib ve bu hizmetin Yusuf Feriker Efendiye ihalesi münasib olacağı Suriye vilayetinden işar kılındığına mebni ... muma ileyhimin mekteb-i mezkur mallimliğine tayini hakkında Maarif Nezaret-i celilesinin muhabereyi şamil tezkeresi leffen arz ve takdim kılındı işar olduğu vechile mahal-i mezkurda icabının kesreti olmak mülabesesiyle zikrolunan lisanın talimi muktezası halden bulunduğuna ve muma ileyhin elsine-i müteaddide-i ecnebiyeye malumatı ve Türki ve Arabi lisanlarına dahi mahareti olmasıyla ehliyeti bedihi olarak her ne kadar kendisi Avusturyalı ise de ol suretle istihdam olunacak olduğu halde Devlet-i Aliyye tabiyetini kabul edeceği anlaşılmış olduğuna mebni bu şartla ve şehri altı yüz kuruş maaş ile efendi muma ileyhin mekteb-i mezbura Fransız lisanı muallimi tayini hususunun işarı muşarileyhaya havalesi ve Maliye Nezaret-i celilesine dahi beyan-i hal olunması hakkında her ne suretle irade-i seniyye-i cenab-ı cihanbani müteallik ve şeref sudur buyurulur ise ana göre hareket olunacağı babında tezkere-i samiye terkimine mübaderet olundu efendim.

23 Şevval 1286 (26 Ocak 1870)
Maruz çaker kemineleridir ki,

Asabi-i pira-yı tevfir olan işbu tezkire-i samiye asafaneleriyle zikrolunan tezkire manzur-ı ali hazret-i padişahi buyurulmuş ve muceb-i istizan şart-ı mezkur ve şehri ol mikdar maaş ile efendi mumaileyhin mekteb-i mezbura Fransız lisanı muallimi tayini hususunun nezaret muşar ileyha havalesi ve Maliye Nezaret-i celilesine dahi beyan-ı hal olunmasını müteallik ve şerefsudur buyurulan emr ve irade-i seniyye hazret-i şehinşahi mantuk munifinden olarak mezkur tezkere ... sami sadaret-penahilerine iade kılınmış olmağla ol babda emr ve ferman hazret-i veliyyilemrindir.

24 Şevval 1286 (27 Ocak 1870)
I.DH 42205

1986 Maarif Salnamesinde Kudüs'te Eğitimin İdaresi

Kuds-i Şerif Sancağı			
Memuriyet Esami	Rütbe	Tarihi	M
Maarif İdaresi			
Maarif Müdürü ve teftiş memuru İsmail Hakkı Bey	Saniye	28 receb 315	.
" Muhasebe ve teftiş memuru Bedrizade Ali Efendi	Hamise	24 cemaziye'l-ahir 309	
" Baş Katibi Mehmed Abdulvahab "			
Muavini Tukan-zade Hasan "	.		
Hüsni-zade Hüsameddin "		.	
" Sandık Emini Mustafa Ağa-zade Atıf "	.		

Maarif İdaresi			
Maarif Müdürü ve Teftiş Memuru İsmail Hakkı Bey	Saniye	28 Receb 315	
Maarif Muhasebe ve Teftiş Memuru Bedrizade Ali Efendi	Hamise	24 Cemaziye'l-ahir 309	
Maarif Baş Kâtibi Mehmed Abdulvahab Efendi			
Maarif Baş Katibi Muavini Tukan-zade Hasan Efendi			
Maarif Baş Katibi Muavini Hüsni-zade Hüsameddin Efendi			
Maarif Sandık Emini Mustafa Ağa-zade Atıf Efendi			

Mekatib-i İdadiye			
Kuds-i Şerif Mekteb-i İdadisi			
Müdür Türkçe, Hendese, Usül Mehmed Hayri Efendi defter-i Cebir, Fransızca Malumat-ı nafia Muallimi Ulum-i diniye ve Arabi Ebus-Suud-zade Tahir Efendi	.	.	
Hüsn-i Hat Muallimi Hüsni-zade Said Efendi Türkçe Muallimi Ebus-Suud-zade İshak Efendi	Müderris	5 Receb 305	
Türkçe ve Hesab ve Coğrafya Muallimi Bedri-zade Musa Efendi	Salise	8 Rabiu'l-ahir 305	
Tarih Muallimi Rüşdi Efendi Resim Muallimi, Farisi Muallimi Vekili	Rabia	306	
Çerkes-zade Ali Efendi Mubassır ve Türkçe Muallimi Nimir-zade Ali Efendi	.	.	

Bibliyografya

Maarifi Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Mahmud Cevad, Matbaa-i Amire, 1338.

Rihla, Abu'l Husain Muhammed bin Ahmed bin Jubair, 2 Baskı, Leiden, Brill, 1907.

Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, ikinci sene, 1317 sene-i hicrisine mahsusdur, Daru'l-Hilafetu'l-Aliyye, Matbaa-i Amire 1317 (1896), s. 1470.

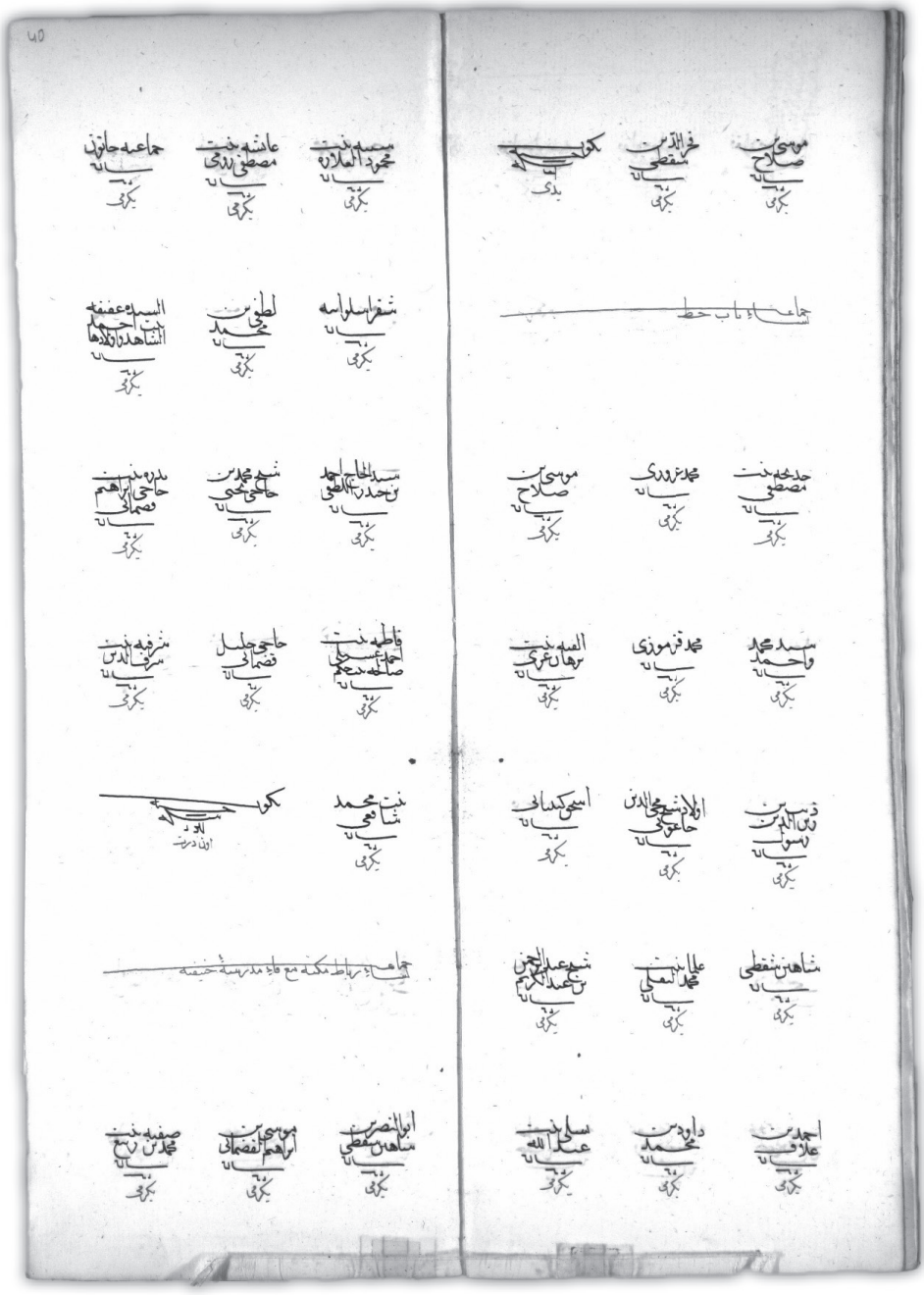
Tacu't Tavarih, *Hoca Sadeddin Efendi,* Tabhane-i Amire, Cild I, sene 1289 h.

Muhammed bin Muhammed bin Sharaf Al-Deen Al-Khalili, *Tarikh Al-Quds wa Al-Khaleel,* (tahqeeq Muhammad Adnan Al-Bakhit wa Nufan Raja Al-Sawariah), Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2004.

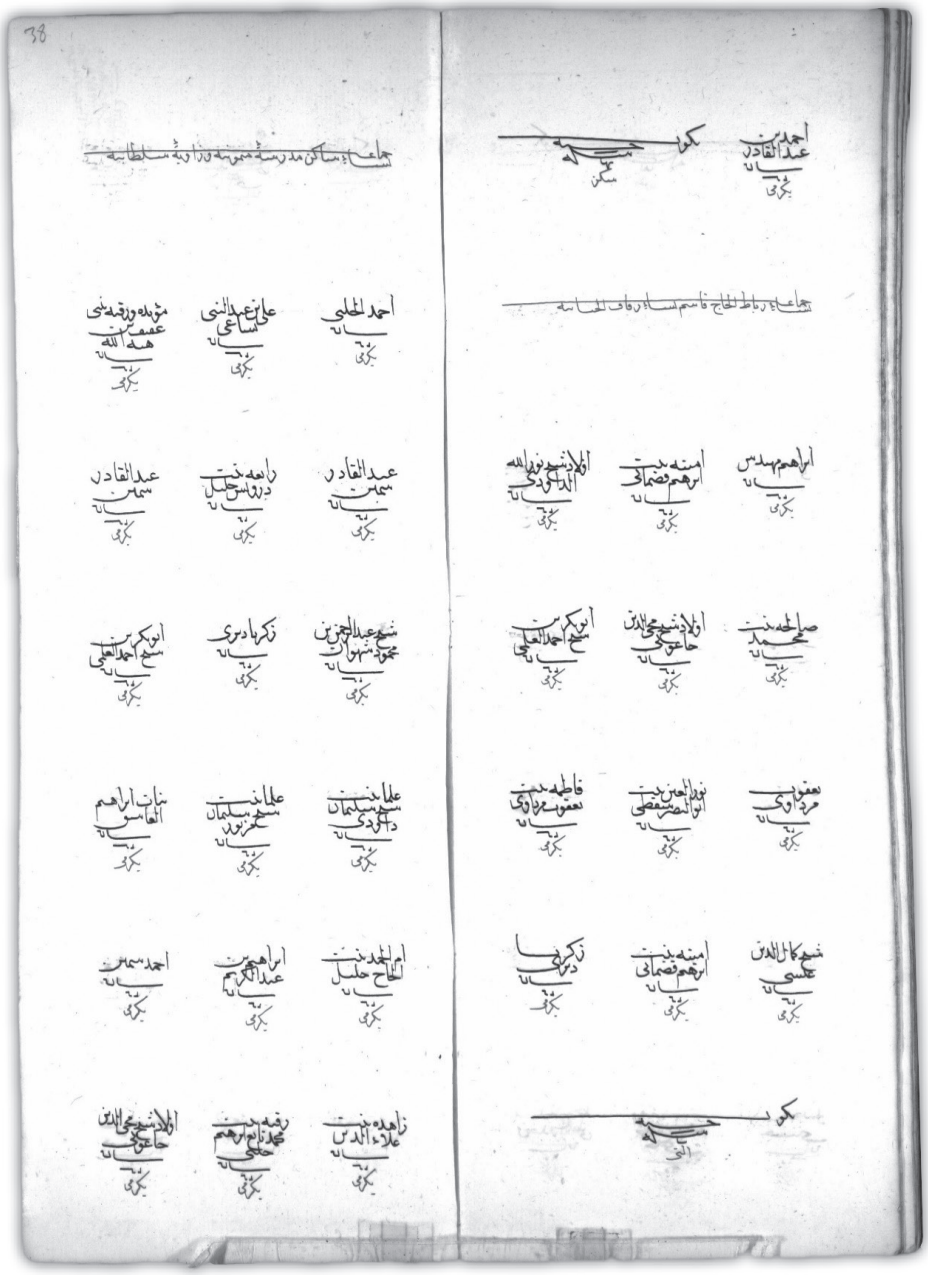
İrade Dahiliye, No. 24663, 16 Şevval 1272/19 Haziran 1856.

İrade Dahiliye, No. 24765, 12 Şaban 1273/7 Nisan 1857.

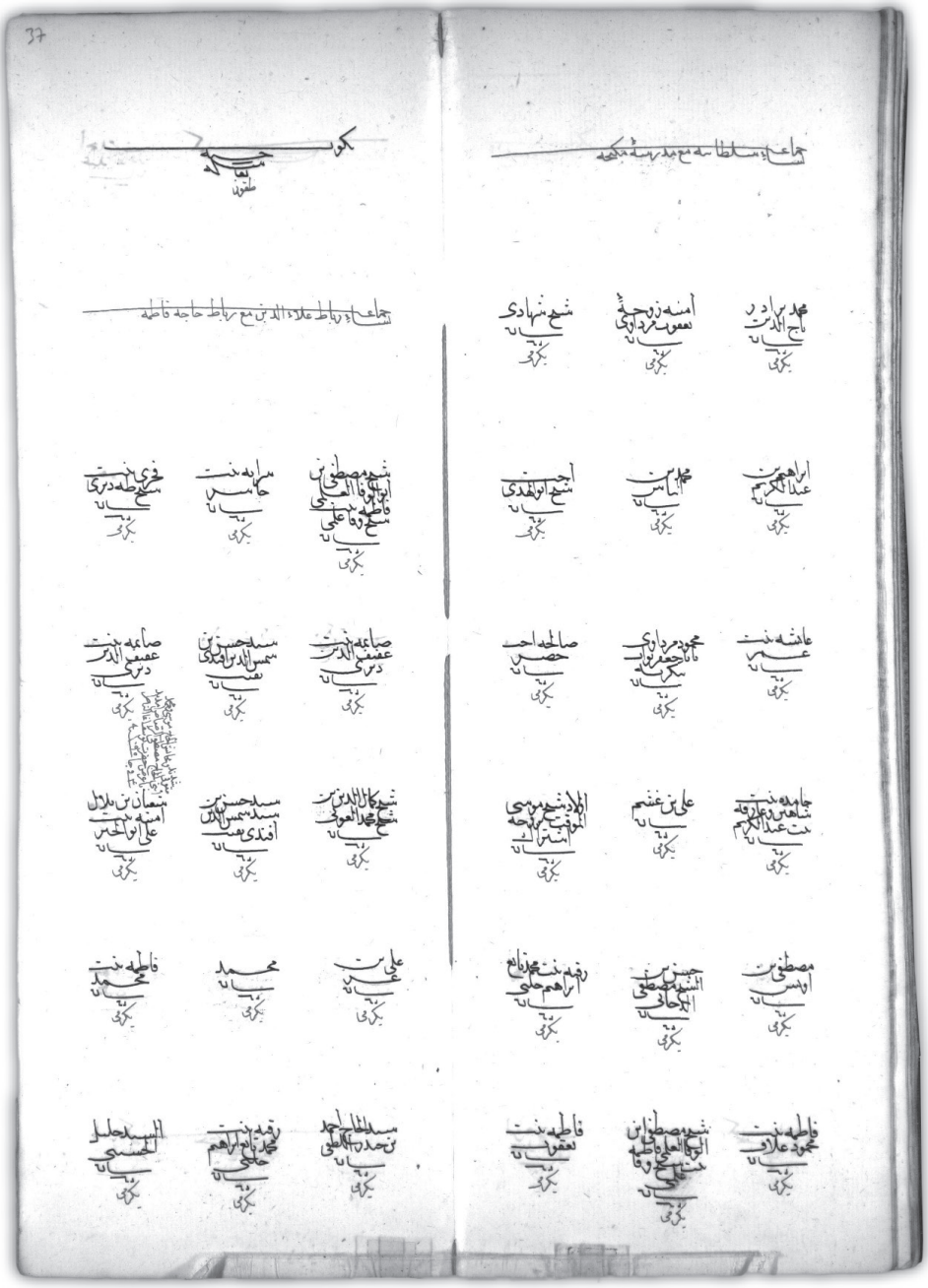
DH. MKT, No. 1581/37, 2 Rebîülâhir 1306 / 6 Aralık 1888.



٣٤٨ لعام ١٠٩٥هـ/١٦٨٤م.EV.HMK.SR.dالورقة الأربعون من سجل صرة القدس التي تشير إلى المدرسة الحنيفية.



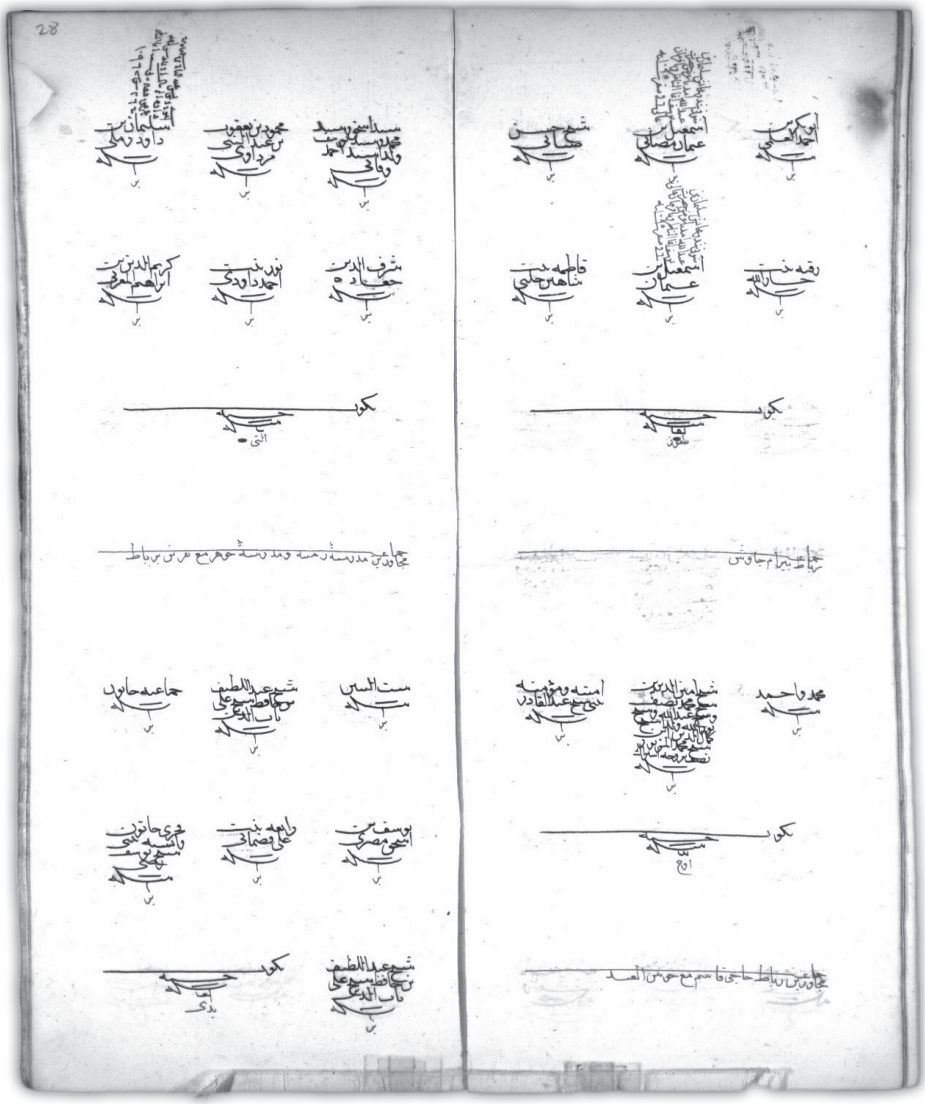
٣٤٨ لعام EV.HMK.SR.d. الورقة الثامنة والثلاثون من سجل صرة القدس ١٠٩٥هـ/١٦٨٤م التي تشير إلى المدرسة الميمونية مع الزاوية السلطانية.



٣٤٨ لعام EV.HMK.SR.d. الورقة السابعة والثلاثون من سجل صرة القدس ١٠٩٥هـ/١٦٨٤م التي تشير إلى المدرسة المنجكية.

ملاحق الدراسة

صور من سجلات القدس الشريف التي تورد أسماء المدارس التي خصصت لها الصرة



٣٤٨ لعام EV.HMK.SR.d الورقة الثامنة والعشرون من سجل صرة القدس ١٠٩٥هـ/١٦٨٤م التي تشير إلى المدرسة الزينية مع مدرسة جوهر.

١٠ – المدرسة المأمونية، التي تقع بالقرب من باب الساهرة[١٩].

إضافة إلى المدارس الأخرى، مثل: المدرسة الخاتونية والمدرسة الموصلية..إلخ فقد أتينا بأسماء تلك المدارس التي كانت موجودة في فترة الدراسة وهي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي بحسب وثائق سجلات القدس[٢٠]، على سبيل المثال؛ للدلالة على وجود كثير من المدارس والمؤسسات التعليمية بالقدس الشريف، ولم تخصص لها المخصصات من الصرة بحسب السجلات التي اطلع الباحث عليها. وذلك إما لعدم حاجتها إلى الصرة؛ بسبب وجود أوقاف خاصة بها، أو لأسباب أخرى يجهلها الباحث.

الخاتمة

لقد تم تصفح سجلات الصرة الخاصة بالقدس الشريف المحفوظة في الأرشيف العثماني للقرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، وهي ثلاث وثلاثون سجلاً، فلم يتم العثور صراحة إلا على أربع مدارس. وهي: المدرسة الزينية مع مدرسة جوهر، والمدرسة المنجكية، والمدرسة الميمونية، والمدرسة الحنيفية. وتلك المدارس الأربع ذكرت في أول سجل لصرة القدس ضمن سجلات الصرة، وهو السجل رقم ٦ الخاص بعام ١٠٢١هـ/١٦١٢م، كما ذكرت في آخر سجل لصرة القدس وهو السجل ٣٨٧ الخاص بعام ١٠٩٨/١٦٨٧م. ولم يطرأ فيها أي تغيير، كما لم يرد ذكر لأية مدرسة أخرى. وهذا أمر طبيعي؛ إذ إن الأوقاف التي وقفت من بدايتها على تلك المدارس، استمرت حتى نهاية العهد العثماني. ولم يكن بمقدور أحد أن يغير المخصصات من شخص لآخر، إلا إذا غاب عن البلد مدة من الزمن، لا يقل عن خمس سنوات. أما في حال الوفاة، فإن المخصص ينقل إلى وريث المتوفى. فإن لم يكن له وريث، ينقل المخصص بإشارة من القاضي إلى شخص ينتظر دوره في تلك المخصصات المالية الوقفية.

ومن جهة أخرى تبين في الدراسة وجود مدارس أخرى كثيرة في القدس الشريف في فترة الدراسة. وحتى المدارس الأربع التي التي خصصت لها الأوقاف بحسب سجلات الصرة وورد ذكرها فيها، إنما وردت عرضاً، وليس تركيزاً عليها. ومن هنا لابد من الاستفادة من التصنيفات الأخرى بالأرشيف العثماني (مثل دفاتر المهمة، وسجلات الأوقاف)؛ لحصر المدارس من خارج سجلات الصرة، وتوضيح دورها في الحياة العلمية بالقدس الشريف.

١٩ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٧٠

٢٠ وقد اقتبس زياد عبد العزيز المدني في مرجعه المذكور معلوماته من سجلات القدس.

١ – المدرسة الإسعردية التي وقفها مجد الدين عبد الغني الإسعردي (عام ٧٧٠هـ/١٣٦٨م) التي تقع شمال المسجد الأقصى فوق الرواق الشمالي بالقرب من باب الدويدارية، غربي المدرسة الملكية[١٠].

٢ – المدرسة الباسطية التي بناها شيخ الإسلام شمس الدين الهروي، ناظر الحرمين (عام ٨٣٤هـ/١٤٣٠م) التي تقع إلى الشمال من المسجد الأقصى، وأوقفها القاضي زين عبد الباسط بن خليل البساطي[١١].

٣ – المدرسة الحمراء الواقعة بالقرب من الخانقاه الصلاحية، وقد اقتصرت وظيفتها على أسرة آل علمي[١٢].

٤ – المدرسة الصلاحية التي تعدّ من أهم مدارس القدس وأقدمها؛ إذ بُنيت عام ٥٨٩هـ/١١٩٢م في عهد السلطان صلاح الدين الأيوب، وإليه تُنسب. وتقع بالقرب من باب الأسباط[١٣].

٥ – المدرسة المزهرية، التي أوقفها الزيني أبو بكر بن مزهر الأنصاري (عام ٨٨٥هـ/١٤٨٠م)، وتقع بالقرب من باب الحديد إلى جانب المسجد الأقصى[١٤].

٦ – المدرسة العثمانية، التي أوقفتها أصفهان شاه خاتون، وتقع عند باب المتوضأ[١٥].

٧ – المدرسة الأشرفية، التي بنيت زمن الملك الأشرف قايتباي (عام ٨٧٥هـ/١٤٧٠م)، وتقع داخل الحرم القدسي الشريف بين باب السلسلة وباب المطهرة[١٦].

٨ – المدرسة الماوردية، التي تقع في وادي الطواحين[١٧].

٩ – المدرسة الأمينية التي أنشأها أمين عبد الله (عام ٧٣٠هـ/١٣٢٩م) زمن السلطان الناصر محمد قلاوون، وتقع بالقرب من باب الغنم[١٨].

---

١٠ بشير عبد الغني بركات/دراسات في تاريخ بيت المقدس. مرجع سابق، ص ٣٥٥

١١ زياد عبد العزيز المدني/مدينة القدس وجوارها خلال الفترة ١٢١٥-١٢٤٥هـ/١٨٠٠-١٨٣٠م. عمان: منشورات بنك الأعمال، ١٩٩٦م، ص ٣٦٨

١٢ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٦٨

١٣ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٦٩

١٤ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٦٩

١٥ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٦٩

١٦ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٧٠

١٧ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٧٠

١٨ زياد عبد العزيز المدني، المرجع السابق، ص ٣٧٠

يذكر اسم الواحد أحادياً، مثل: الشيخ علي، والشيخ محمود، أو ثنائياً، مثل الشيخ أحمد الحامدي[٥]، بعكس ما تورده كتب التراجم من الأسماء الرباعية أو حتى الخماسية لتلك الأعلام.

ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن المدارس لم تكن كلها قائمة بذاتها بصورة مستقلة، وإنما كانت مع بعض الزوايا والأربطة. وقد ورد التصريح فيها بذلك عند ذكر المدرسة الميمونية مع الزاوية السلطانية[٦] مثالاً على ذلك. فهناك العديد من الأربطة والزوايا الوارد ذكرها في سجلات القدس، ولم تذكر معها المدارس. كما ورد فيها ذكر لعمارة خاصكي سلطان[٧]، عليها الرحمة والغفران. ومن المعروف اصطلاحاً في الأدبيات العثمانية والتركية أن «العمارة» التي تَعني «المجمَّع الخيري» تشمل: المسجد والمدرسة والمسكن والفرن والمطبخ الخيري..إلخ فمن ضمن القاطنين في عمارة خاصكي سلطان بالقدس الشريف (عام ١٠٦٦هـ/١٦٥٦م) الشيخ هبة الله بن مولانا عبد القادر العجمي[٨]، الذي يظهر من وصفه بأنه عالم، وله دور في التدريس بها.

ويبدو واضحاً أن المدرسة الحنيفية كانت مدرسة خاصة بالبنات، بدليل ذكر النساء المجاورات القاطنات فيها؛ إذ ورد النص هكذا «جماعة نساء رباط مكية مع المدرسة الحنيفية»[٩].

وبناءً على ما سبق من ورود اسم أربع مدارس فقط بالقدس الشريف في سجلات الصرة في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، وهي: المدرسة الزينية المدمجة مع مدرسة جوهر، والمدرسة المنجكية، والمدرسة الميمونية والمدرسة الحنيفية، فقد بحثت في الكتب التي تتحدث عن الحياة العلمية في القدس وكذلك أوقافها، وجدت مجموعة من المدارس، أسست في القدس قبل فترة الدراسة واستمرت بعدها، ولم تخصص لها مخصصات من الصرة مثل المخصصات التي خصصت لتلكم المدارس الأربع. فمن المدارس التي كانت موجودة بالقدس في فترة الدراسة:

٥ الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.11. sy.16

٦ الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.9. sy.38

٧ وتقع عمارة خاصكي سلطان التي سميت أيضاً بتكية خاصكي سلطان – وهي عمارة ضخمة أسستها زوجة السلطان سليمان القانوني، على بعد ٥٠ متراً فقط غربي رباط بيرم جاوش على الطريق المؤدي إلى باب الناظر، أحد أبواب الحرم الغربية. بشير عبد الغني بركات/دراسات في تاريخ بيت المقدس. الكويت: مكتبة ومركز فهد بن محمد بن نايف الدبوس، ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م. ص ٢٨

٨ الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.29. sy.23

٩ الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.29. sy.41

المدرسة المنجكية[٤]	١٠٢١هـ/١٦١٢م ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م	EV.HMK.SR.d.6.35-b, 7,34-b, 9,37-a, 11,36-a, 29,38-a, 36,37-b, 41,37-a, 53,37-a, 71,38-a, 80,37-a, 98,37-a, 109,38-a, 120,38-a, 131,38-a, 151,38-a, 153,38-a, 168,37-a, 178,37-a, 190,38-a, 205,38-b, 218,37-a, 232,37-a, 244,37-a, 308,37-a, 348,37-a
المدرسة الميمونية	١٠٢١هـ/١٦١٢م ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م	EV.HMK.SR.d.6.37-a, 7,36-a, 9,38-b, 11,37-b, 29,39-b, 36,38-b, 41,38-b, 53,38-b, 71,39-b, 80,38-b, 98,38-b, 109,39-b, 120,39-b, 131,39-b, 151,39-b, 153,39-b, 168,38-b, 178,38-b, 190,39-b, 205,38-b, 218,38-b, 232,38-b, 244,38-b, 308,38-b, 348,38-b
المدرسة الحنيفية	١٠٢١هـ/١٦١٢م ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م	EV.HMK.SR.d.6.39-b, 7,38-a, 9,41-a, 11,40=a, 29,41-b, 36,40-b, 41,40-b, 53,40-b, 71,41-b, 80,40-b, 98,40-b, 205,28-b,109,41-b, 120,41-b, 131,41-b, 151,41-b, 153,41-b, 168,40-b, 178,40-b, 190,40-b, 218,40-b, 232,40-b, 244,40-b, 308,40-b, 348,40-b

على الرغم مما ظهر من عدد أربع مدارس في سجلات الصرة للقدس الشريف، إلا أن ذكر كثير من أصحاب المستحقات بوصف «الشيخ»، دليل على وجود حلقات العلم في المسجد الأقصى، حتى وإن لم تذكر وظائفهم؛ لأنه يستبعد أن يكون في القدس علماء ولهم مخصصات وليس لهم دور في الحياة العلمية، سواء أكان تعليماً شرعياً (في القرآن والتفسير والحديث والفقه..) وهو الأغلب، أو في علوم الآلة (النحو، الصرف، البلاغة..). ويمكن في الحقيقة البحث عن سير بعض من هؤلاء العلماء في كتب السير والتراجم، ومعرفة ما إذا كان لهم دور في الحياة العلمية بالقدس في ذلك العهد: تدريساً وتأليفاً.. لكن المشكلة تكمن في اختصار كثير من الأسماء في سجلات الصرة، بأن

٤ المدرسة المنجكية مدرسة تاريخية يعود تاريخها إلى العصر المملوكي في فلسطين. تقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في طرف المسجد الأقصى من الناحية الغربية إلى الشمال من باب الناظر.

بصرف تلك المخصصات وأنه تم توزيعها على أصحابها، وليس الحديث عن القدس أو الحياة العلمية أو التعليمية فيها، أو وصف أحيائها وسكانها. بل تلك المعلومات، ومنها ما تخص المدارس وردت فيها عرضاً، أي بصورة ثانوية. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الحياة العلمية في القدس الشريف في فترة العهد العثماني، يمكن الاستفادة من دفاتر المهمة أو من تصنيف الأوقاف الخاصة بالقدس الشريف في العهد العثماني.

المؤسسات التعليمية التي ورد ذكرها في سجلات الصرة المذكورة

بتصفح كل صفحة من صفحات كل سجل من السجلات التي تمكن الباحث من دراستها من السجلات المذكورة، تبين ورود اسم أربع مدارس في القدس في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، مما خصصت الصرة للقاطنين فيها. وهي:

١ – المدرسة الزينية ومدرسة جوهر. وتبدو أنهما مدرستان أدمجتا في مدرسة واحدة مع بقاء الاسمين.

٢ – المدرسة المنجكية

٣ – المدرسة الميمونية

٤ – المدرسة الحنيفية

قائمة المدارس بحسب ورودها في سجلات صرة القدس للقرن الحادي عشر الهجري/نهايات السادس عشر والسابع عشر الميلاديين

اسم المدرسة	السنة التي ورد فيها ذكرها بدايةً ونهايةً	المصدر من الأرشيف العثماني
المدرسة الزينية ومدرسة جوهر	١٠٢١هـ/١٦١٢م ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م	EV.HMK.SR.d.6.27-b[3], 7.27-a, 9,29-a, 11,28-a, 29,29-b, 36,28-b, 41,28-b, 53,28-b, 71,29-b, 80,28-b, 98,28-b, 109,29-b, 120,29-b, 131,29-b, 151,29-b, 153,29-b, 168,28-b, 178,28-b, 190,29-b, 205,28-b, 218,28-b, 232,28-b, 244,28-b, 308,28-b, 348,28-b

٣ هذا الرقم ٦ هو رقم السجل، والثاني رقم الورقة في السجل الذي اقتبست منه المعلومة، وهل هي في الصفحة أ، أم ب.

٣٤٨	١٠٩٥هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٦٢	١٠٩٦هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٧٣	١٠٩٧هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٨٧	١٠٩٨هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.

محتويات سجلات القدس

أرى من المناسب هنا تقديم فكرة مبسطة عن محتويات سجلات القدس الشريف، التي غالباً ما يتكون السجل الواحد منها من ٤٤ إلى ٤٨ ورقة. وهي مثل سجلات صرة مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا اختلاف المكان وكذلك أسماء المستحقين والمبالغ المالية المرسلة. والترتيب أيضاً على الغرار ذاته. فأول عبارة يبدأ بها السجل العنوان، وهو «دفتر تقسيمات صرة شريفة خاقانية رومية جديدة كي براي أهالي قدس شريف فراستاده شدة در واجب سنة ثلث وأربعين وألف»[٢]، أي الصرة المرسلة من إستانبول إلى أهالي القدس الشريف عن واجب سنة ثلاث وأربعين وألف هجرية.

ثم يبدأ السجل بعرض أسماء الجماعات، بدءاً من وكيل السلطان في صخرة الله المشرفة، الذي ينوب عنه في الصرف، ثم مفتي القدس وشيخ الحرم الشريف. ثم تأتي جماعة العاملين في المسجد الأقصى، بدءاً من الخطباء والأئمة والمصدرين والمعرفين وخدام المسجد والمؤذنين والمبلّغين والقراء ومسؤولي الأوقاف والصالحين، ثم قُراء الأجزاء الشريفة على روح السلطان سليم الأول، ووالدة السلطان، ثم المجاورين، إضافة إلى المستحقين من القاطنين في مختلف أحياء القدس. مثل: حي القطانين، وحي باب حط، والمجاورين من الأروام في حجرات عمارة خاصكي سلطان (زوجة السلطان سليمان القانوني: خرم سلطان)، وحي باب العمود وباب الغوانمة، وحي باب حط التحتاني الواقع بالقرب من باب الحرم الشريف، وحي باب الشرف، وجوالدة، وجماعة مجاوري مقام داود عليه السلام، وجماعة مولانا أبي السعود والشيخ أبي الهدى، وجماعات الأربطة. مثل رباط المنصوري، ورباط بيرام جاوش، ورباط الحاج قاسم، وخدام الجوامع، وجماعة نساء القدس، وجماعة مولوية القدس، وجماعة نساء رباط الكرد، وجماعة نساء الرباط المكي، وجماعة نساء هنود، وجماعة نساء الرباط السلطاني الثاني، إضافة إلى مخصصات العاملين في مسجد إبراهيم الخليل الواقع خارج القدس الشريف. كما يضم السجل جماعة حفاظ مراقد الأنبياء والبوابين والفراشين، كذلك مصروفات الجوامع الشريفة في داخل القدس.

ومما يجدر ذكره هنا قبل الانتقال إلى الحديث عن مدارس القدس الشريف، أن الغرض من تدوين هذه السجلات إنما معرفة مستحقات كل شخص ممن خصصت له الصرة، وإبلاغ الباب العالي

٢ الورقة الثالثة من السجل رقم ٧

توزيع سجلات الصرة بحسب السنوات

رقم السجل في الأرشيف العثماني	السنة	المكان	اسم التصنيف في الأرشيف
٦	١٠٢١هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٧	١٠٤٣هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٩	١٠٤٩هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١١	١٠٥٢هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٩	١٠٦٦هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٦	١٠٦٧هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٤١	١٠٦٨هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٥٣	١٠٧٠هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٧١	١٠٧٢هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٨٠	١٠٧٣هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٩٨	١٠٧٥هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٠٩	١٠٧٦هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٢٠	١٠٧٧هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٣١	١٠٧٨هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٥١	١٠٧٩هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٥٣	١٠٨٠هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٦٨	١٠٨١هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٧٨	١٠٨٢هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
١٩٠	١٠٨٣هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٠٥	١٠٨٤هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢١٨	١٠٨٥هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٣٢	١٠٨٦هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٤٤	١٠٨٧هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٥٥	١٠٨٨هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٢٨٣	١٠٩٠هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٠٨	١٠٩٢هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٢٢	١٠٩٣هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.
٣٣٦	١٠٩٤هـ	القدس	EV.HMK.SR.d.

الصرة على أصحابها، تأكيداً على التوزيع بحسب الأسماء الواردة في السجل، وذلك في صفحة خاصة من ذلك السجل، وعلى الأغلب في نهايته، وتضم ثلاثة أختام ومثلها توقيعات، وهي: لناظر الأوقاف، ومفتش الأوقاف، وقاضي البلد، على النحو الآتي بحسب سجل الصرة رقم ٧ الخاص بعام ١٠٤٣هـ/١٦٣٤م[١]:

١ – رقم بمعرفة الفقير إلى الغني القدير إدريس، آغاي دار السعادة، الناظر بأوقاف الحرمين الشريفين.

٢ – حرر هذا الدفتر بمعرفة العبد الأحقر، عبد الرحمن، المفتش، عفي عنه.

٣ – وزع[ت] الصدقات العلية السلطانية بأحسن التوزيع، وصُحح أسماء مستحقيها بأتم التصحيح والتوزيع، عند العبد الفقير سيف الله بن محمد، القاضي بالقدس الشريف، عفي عنهما.

والجدير بالإشارة هنا إلى أن تتبع صفحة التوقيعات في سجلات الصرة، يمكّن الباحثين من معرفة أسماء قضاة القدس الشريف للعهد العثماني الممتد أربعمائة سنة، كما يمكنهم من معرفة أسماء نظار الأوقاف ومفتشيها طيلة ذلك العهد.

تحديد التاريخ

تم تحديد التاريخ بحسب سجلات صرة القدس المتوافرة في الأرشيف العثماني؛ إذ إن أول سجل من تلك السجلات يخص عام ١٠٢١هـ/١٦١٢م. أما ما قبله فليس متوافراً فيه، وهذا يدل على نقص واضح في عدد سجلات الصرة، سواء الخاصة بالقدس، أو الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما آخر سجل في نهاية هذا القرن الحادي عشر الميلادي فهو السجل الذي يخص عام ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م. يضاف إلى ذلك وجود نواقص في سجلات القدس للسنوات الواقعة بين التاريخين. ولتسهيل الأمر للباحثين ممن تهمّه سجلات القدس، قمت بإعداد جدول خاص بسجلات القدس للقرن المذكور بحسب أرقام تصنيفها في الأرشيف العثماني، وذلك على النحو الآتي، علماً أن السجلات التي لم يستطع الباحث الاطلاع عليها، وضع تحتها خط:

١ الورقة ٤٤

المؤسسات التعليمية في القدس بحسب سجلات الصرة (١٠٢١-١٠٩٨هـ/١٦١٢-١٦٨٧م)

سهيل صابان*

سجلات الصرة في الأرشيف العثماني

يقصد بالصرة الأموال التي كان يتم إرسالها في كل سنة إلى البلاد المقدسة: مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، من نظارة (وزارة) الأوقاف بإستانبول. وكانت الصرة ترافق قافلة الحج السنوية التي تبدأ رحلتها في الثاني عشر من شهر رجب، من إستانبول إلى الشام أولاً، ثم إلى المدينة المنورة فمكة المكرمة.

كان يتم تدوين أسماء أصحاب المستحقات في تلك الوزارة في سجلات خاصة، فإذا وصلت القافلة إلى مواقعها المحددة تم توزيع الصرة على مستحقيها بحسب تلك السجلات وبحضور كبار أركان الدولة فيها، وعلى رأسهم قاضي البلد. فيقوم بعد عملية التوزيع بتدوين ما يفيد على تقسيم

* أ.د. جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

مسلم، أكرم. **يوميات خليل السكاكيني**. ط١. رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي، ٢٠٠٣م.

مناع، عادل. **تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ١٧٠٠ – ١٩١٨م. ط١.** بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩م.

المهتدي، عبلة. **القدس تاريخ وحضارة ٣٠٠٠ ق.م – ١٩١٧م**. ط١. بيروت: دار نعمة للطباعة، ١٩٩٨م.

الموسوعة الفلسطينية. ط١. دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤.

النجار، جميل. **الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني ١٨٦٩–١٩١٧م**. ط١. القاهرة: مطبعة مدبولي، ١٩٩١م.

نوفل، نعمة الله أفندي. **الدستور**. ط١. بيروت: المطبعة الأدبية، ١٨٨٣م.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨١م.

الخالدي، وليد. **المكتبة الخالدية في القدس ١٧٢٠ – ٢٠١٠م**. ط١. بيروت: ٢٠٠٢م.

الدباغ، مصطفى مراد. **بلادنا فلسطين**. ط٢. كفر قرع، دار الهدى، ١٩٩١م.

دروزة، محمد عزة. **محمد عزة دروزة خمسة وتسعون عاماً في الحياة مذكرات وتسجيلات**. ط٢. القدس: الملتقى الفكري العربي، ١٩٩٣م.

رافق، **عبد الكريم**. **فلسطين في عهد العثمانيين**. ط١. دمشق: مطبعة المهتدين، ١٩٨٤م.

السبتي، عياض بن موسى. **مشارق الأنوار على صحة الآثار**. ط١. بيروت: دار التراث، ١٩١٣م.

سركيس، خليل. **تاريخ القدس**. ط١. بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠١م.

السكاكيني، خليل. **كذا أنا يا دنيا السكاكيني. ط١**. القدس، المطبعة التجارية، ١٩٥٥م.

شولش، الكزاندر. **تحولات جذرية في فلسطين ١٨٥٦– ١٨٨٢م**. ترجمة كامل جميل العسلي. ط٢. عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٩٣م.

صالح، محسن وآخرون. **دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس**. ط١. بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠١٠م.

الطراونة، فاطمة. **الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للقدس العثمانية والتدخل الأوربي فيها في العصر الحديث والمعاصر**. ط١. عمان، ٢٠٠٠م.

العارف، عارف باشا. **المفصل في المفصل في تاريخ القدس**. ط٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٤م.

عوض. عبد العزيز محمد. **الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ١٨٦٤–١٩١٤م**. ط١. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩م.

القضاة، أحمد حامد. **نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية**. ط١. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧م.

كرد علي، محمد. **خطط الشام**. ط٣. دمشق: مكتبة النوري، ١٩٨٣م.

كواترت، دونالد. **الدولة العثمانية ١٧٠٠– ١٩٢٢م**. ترجمة إيمنار منازي. ط١. الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٤م.

محاسنة، محمد حسين وآخرون. **تاريخ مدينة القدس**. ط١. عمان: دار حنين للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٨٨، القدس، ١٨٩٥ – ١٨٩٦م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٩٠، القدس، ١٨٩٦ – ١٨٩٧م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٩٢، القدس، ١٨٩٨ – ١٨٩٩م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٩٥، القدس، ١٨٩٩ – ١٩٠١م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٩٧، القدس، ١٩٠١ – ١٩٠٥م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٤٠٢، القدس، ١٩٠٧ – ١٩٠٨م.
سجلات المحكمة الشرعية، ع ٤٠٧، القدس، ١٩٠٩ – ١٩١٢م.

٣– الجرائد

فلسطين، ع ٥٤، يافا، تموز، ١٩١١.
فلسطين، ع ٦١، يافا، آب، ١٩١١
فلسطين، ع ٦٥، يافا، أيلول، ١٩١١.
فلسطين، ع ٦٦، يافا، أيلول، ١٩١١.
فلسطين، ع ٦٧، يافا، أيلول، ١٩١١.
فلسطين، ع ١٥٤، يافا، تموز، ١٩١٢.
فلسطين، ع ١٥٨، يافا، تموز، ١٩١٢م.
فلسطين، ع ١٦٣، يافا، آب، ١٩١٢.
فلسطين، ع ٢١١، يافا، شباط، ١٩١٣
فلسطين، ع ٢٣٦، يافا، أيار، ١٩١٣.
فلسطين، ع ٢٩٦، يافا، كانون ثاني، ١٩١٤.
فلسطين، ع ٢٩٧، يافا، كانون ثاني، ١٩١٤.

المصادر والمراجع المنشورة.– :

بركات، بشير. **دراسات في تاريخ القدس الشريف**. ط١. الكويت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠١٤م.

التميمي، بهجت. **ولاية بيروت**. ط١. بيروت: مطبعة إقبال، ١٩١٤م.

الحكيم، يوسف. **سورية والعهد العثماني**. ط١. بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٦م.

الحوت، بيان نويهض. **القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين**. ط١. بيروت،

قائمة المصادر والمراجع.

أولاً: المصادر الأولية غير المنشورة

١- سالنامات الدولة العثمانية

أ- سالنامات الدولة العلية.

سالنامة دولة عليه، ع ١٢٨٩، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٧١م.

سالنامة دولة علية، ع ١٢٩٨، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٨٠م.

سالنامة دولة علية، ع ١٣٠١، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٨٣م.

سالنامة دولة علية، ع ١٣٠٣، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٨٥م.

سالنامة دولة علية، ع ١٣٠٤، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٨٦م.

سالنامة دولة علية، ع ١٣٠٥، ا إسطنبول، دار سعادات، ١٨٨٧م.

ب- سالنامة المعارف

سالنامة المعارف، ع ١٣١٦، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٩٩م.

سالنامة المعارف، ع ١٣١٧، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٩٩م.

سالنامة المعارف، ع ١٣١٨، إسطنبول، دار سعادات، ١٩٠٠م.

سالنامة المعارف، ع ١٣١٩، إسطنبول، دار سعادات ١٩٠١م.

سالنامة المعارف، ع ١٣٢١، إسطنبول، دار سعادات، ١٩٠٣م.

ج-

د- سالنامة ولاية سوريا

سالنامة ولاية سورية، ع ١٢٨٦، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٦٨م.

سالنامة ولاية سورية، ع ١٢٨٨، إسطنبول، دار سعادات، ١٨٧٠م.

٢- سجلات المحكمة الشرعية

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٦٨، القدس، ١٨٧٧ -١٨٧٨م.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٧٠، القدس، ١٨٨١ – ١٨٨٣م.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٧٧، القدس، ١٨٨٣ – ١٨٨٨م.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٧٨، القدس، ١٨٨٣ – ١٨٨٩م.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٨٣، القدس، ١٨٩٠ – ١٨٩٥م.

سجلات المحكمة الشرعية، ع ٣٨٤، القدس، ١٨٩١ – ١٨٩٧م.

صدرت في عام ١٩٠٨م على يد بندلي إلياس مشحور وكانت أسبوعية علمية أدبية إخبارية فكاهية، وشارك في تحريرها إسكندر الخوري البيتجالي، وتوقفت قبل الحرب العالمية الأولى[٩٩]، في عام ١٩١١م أضحت جريدة يومية تصدر ثلاث مرات في الأسبوع مؤقتاً[١٠٠].

رابعا: جريدة النفير العثماني

صدرت في الإسكندرية على يد إبراهيم زكا عام ١٩٠٢م وكانت جريدة يومية أدبية سياسية، ومن ثم تم نقلها إلى يافا في عام ١٩٠٨م، ثم انتقلت إلى القدس الشريف عقب إعلان الدستور العثماني وتحول امتيازها إلى إيليا زكا وأصبحت تسمى بالنفير وكان مكتبها خارج باب الخليل على طريق محطة السكة الحديدية[١٠١].

خامسا: جريدة المنادي[١٠٢]

صدرت في عام ١٩١٢م على يد سعيد جار الله وكانت أسبوعية عمرانية تنادي بالإصلاح وكان محررها محمد موسى المغربي، ورغم أن صاحبها كان يعمل مديرا للسجون في المدينة إلا أن جريدته كانت معارضة للسلطة[١٠٣]، وأغلقت عدة مرات من قبل الحكومة العثمانية[١٠٤].

سادساً: مجلة النفائس العصرية[١٠٥]

مجلة أدبية تأسست على يد خليل إبراهيم بيدس في عام ١٩٠٨م وكانت تصدر مرة واحدة كل شهر.

سابعاً: مجلة الأصمعي[١٠٦]

أسست في عام ١٩٠٨م على يد حنا عبد الله العيسى وكانت تعالج الموضوعات الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية، توقفت عن الصدور بعد وفاة صاحبها في عام ١٩٠٩م[١٠٧].

---

٩٩ بركات. دراسات في تاريخ القدس الشريف. مرجع سابق. ٤٦٠.

١٠٠ فلسطين. ع ٦٧، يافا، أيلول، ١٩١١،٣.

١٠١ بركات. دراسات في تاريخ القدس الشريف. مرجع سابق. ٤٦٠.

١٠٢ فلسطين. ع ١٥٨، يافا، تموز، ١٩١٢م. ٣.

١٠٣ فلسطين. ع ١٦٣، يافا، آب، ١٩١٢. ٣.

١٠٤ بركات. دراسات في تاريخ القدس الشريف. مرجع سابق. ٤٦١.

١٠٥ فلسطين. ع ١٥٤، يافا، تموز، ١٩١٢. ٣.

١٠٦ فلسطين. ع ٢٩٧، يافا، كانون ثاني، ١٩١٤. ٣.

١٠٧ المهتدي، عبلة. القدس تاريخ وحضارة ٣٠٠٠ ق.م – ١٩١٧م. ط١. بيروت: دار نعمة للطباعة، ١٩٩٨م. ٣٩٧.

شيموئلسكرمن	شموئلدفيكه	أمريكي	حارة الشرف
آبرهامروتنبرك	روتنبرك		باب الخليل
آبرهامزوننقل	آبرهامزونتقل	أسترالي	الشرف
إبراهيم موسى	إبراهيم موسى يونس	أسترالي	باب الخليل
إسحاق هرشنزون	إسحاق هرشنزون		باب الخليل
إنكليز	متركلك	إنجليزي	حارة الشرف
إنكليز	شرين موسيونارس	إنجليزي	باب العامود
جورجي حبيب	جورجي حبيب		حارة الخوالدة
دروميانا خوان	يوسف دوميانى		حارة القصبة
مبارك لاسفو	مارتين لاسفو		حارة القصبة

ثالثاً: مطبعة القبر المقدس: وتتبع الروم الأرثوذكس٩٤.

الجرائد:

أسست في مدينة القدس الشريف عدة جرائد في بداية القرن التاسع عشر ومن أهم هذه الجرائد:

أولا: جريدة القدس الشريف[95]:

تأسست في عام ١٩٠٣م حيث تعد الجريدة الأولى التي أنشئت في فلسطين حيث ظهر عددها الأول في أيلول عام ١٩٠٣م، وكانت أسبوعية حكومية تضم صفحتين صفحة باللغة التركية يتولى تحريرها عبد السلام كمال، وأخرى عربية يتولى تحريرها الشيخ علي الريماوي وكانت تطبع في مطابع الحكومة العثمانية، وكانت تنشر الأخبار الرسمية ومنعت من الطباعة في عام ١٩٠٨م بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني وأعادت متصرفية القدس الشريف إصدارها في عام ١٩١٣[٩٦].

ثانيا: جريدة القدس

صدرت في عام ١٩٠٨م على يد جورجي حبيب حنانيا وعمل خليل السكاكيني كرئيس تحرير للجريدة[٩٧]، وكانت تطبع مرتين في الأسبوع وتضم ٤ صفحات وتوقفت الجريدة في عام ١٩١٥م وممن كتب فيها الشيخ علي الريماوي[٩٨].

ثالثا: جريدة الإنصاف

٩٤ سركيس، خليل. تاريخ القدس. ط١. بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠١م. ١٢٨.

٩٥ فلسطين. ع ٢٩٦، يافا، كانون ثاني، ١٩١٤. ٤.

٩٦ بركات، بشير. دراسات في تاريخ القدس الشريف. ط١. الكويت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠١٤م.٤٥٩.

٩٧ بركات. دراسات في تاريخ القدس الشريف. مرجع سابق. ٢٨٨.

٩٨ بركات. دراسات في تاريخ القدس الشريف. مرجع سابق. ٤٦٠.

رابعاً: مكتبة القديس المخلص

أسست في عام ١٥٥٨م وكانت تحتوي ٢٥ ألف كتاب منها اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والعربية[٨٩].

خامساً: مكتبة البطريركية الأرثوذكسية

تقع في حارة النصارى قرب كنيسة القيامة، أسست في عام ١٨٦٥م وكانت تحتوي ٥٠٠٠ كتاب منها اليونانية والإنجليزية والعربية والفرنسية[٩٠]، ويوجد فيها ٢٤٠٠ مخطوطة ضمن عدة لغات[٩١].

المطابع:

حسب سالنامة المعارف ١٨٩٨م كان في المدينة المطابع الآتية التي تتبع الطوائف المحلية[٩٢]:

جدول ٩: المطابع المحلية في القدس الشريف ١٨٩٨م.

الاسم	صاحب الامتياز
روم مناستری	بطريركية الروم
ارمنمناستری	بطريركية الأرمن
الآباء الفرنسيسكان	الفرنسيسكان
إسرائيل فرونكين	إسرائيل فرونكين

وهناك أيضا مطبعة دار الايتام، وأما المطابع التي تتبع المكاتب الأجنبية فكانت على النحو الآتي[٩٣]:

جدول ١٠: المطابع الأجنبية في القدس الشريف ١٨٩٨م.

الاسم	صاحب الامتياز	الجنسية	المكان
هرشنزون	إسحاق هرشنزون		حارة الواد
إسحاق ليوى	إسحاق نعوم	ألماني	حارة الشرف

٨٩ العارف. المفصل في تاريخ القدس. مرجع سابق.٤٤٩.

٩٠ العارف. المفصل في تاريخ القدس. مرجع سابق.٤٤٩.

٩١ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٣١٨.

٩٢ سالنامة المعارف، ١٣١٦. ١٢٤٨.

٩٣ سالنامة المعارف، ١٣١٦. ١٢٥٠.

المكتبات

أولاً: مكتبة المسجد الأقصى

كانت تعد من أهم المكتبات في بلاد الشام[٨١] وتحوي عدداً كبيراً من المخطوطات حيث يوجد مصحف مكتوب بالخط الكوفي وأمّهات الكتب التاريخية والحديث والتفسير والحساب والمنطق وعلوم اللغة العربية، ولقد كان المسجد الأقصى ملتقى العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي[٨٢].

ثانياً: مكتبة الشيخ الخليلي

تأسست في عام ١٧٢٥م أوقفها الشيخ محمد الخليلي مفتي الشافعية في المدينة وكان فيها ٧٠٠٠ كتاب[٨٣]، تقع في المدرسة البلدية المجاورة لمئذنة باب السلسلة، وتنوعت محتوياتها حيث اشتملت على المصاحف وكتب التفسير والحديث والأصول والتوحيد والتصوف والقراءات والفرائض، والحساب والفلك والنحو والمعاني والبيان واللغة والمنطق والصرف والعروض والآداب والطب، بقيت في المدرسة البلدية إلى أن تم نقلها إلى المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى[٨٤].

ثالثاً: المكتبة الخالدية

تأسست نواة المكتبة في عام ١٧٢٠م على يد محمد صنع الله الكبير الذي أوقف كتبه التي تبلغ ٥٦٠ مخطوطا، تقع في حارة باب السلسلة[٨٥]، حيث تنوعت فشملت الفقه والأصول والفرائض والحديث والنحو، وشرّط على أن لا تتم إعارة الكتب إلا للعلماء والفقهاء، وأن لا تزيد مدة الإعارة على شهر[٨٦]، وأعيد تأسيسها في عام ١٩٠٠م على يد خديجة الخالدي التي أوصت أن تنقل كتب آل الخالدي إليها حيث خصص لها غرفة في باب السلسلة، كانت تحوي عند تأسيسها ١٣١٨ كتابا وفي عام ١٩١٧م ارتفع العدد إلى ٤٠٠٠ كتاب متنوعة بين الفقه الشافعي والحنفي[٨٧] والتفسير والتجويد والقراءات والرسم والحديث والأصول والتصوف[٨٨].

٨١ كرد علي، محمد. خطط الشام. ط٣. دمشق: مكتبة النوري، ١٩٨٣م. ٦، ١٩٥.

٨٢ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٢٩٦.

٨٣ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٢٩٧.

٨٤ يوسف. من آثارنا العربية والإسلامية في القدس الشريف. مرجع سابق. ٥٧٦.

٨٥ يوسف. من آثارنا العربية والإسلامية في القدس الشريف. مرجع سابق.

٨٦ الخالدي، وليد. المكتبة الخالدية في القدس ١٧٢٠ – ٢٠١م. ط١. بيروت، ٢٠٠٢م. ٢٧.

87 Auld, Sylvia. Ottoman Jerusalem, Lomdon. the British Academy, 2000. 195.

٨٨ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٣٠٠-٣٠١.

- يستطيع أن يستفيد.
- اختارت محلاً مستوفياً شرائط الصحة تحيط به أرض واسعة للعب.
- اهتمت بالألعاب الرياضية والحركات العسكرية، وقد كلفت أحد الضباط للقيام بذلك، بوخططت لأن تكون المصارعة والملاكمة واستعمال السلاح في منهاجها المستقبلي.
- ألفت جمعية للقوة.
- أسست جمعية للصفوف العالية في المدرسة تدعو إليها الرجال والسيدات؛ ليتعرف التلامذة آداب الاجتماع، وكلفتهم بإنشاء جريدة مدرسية وزعت أبوابها على لجان منهم.
- اهتمت باختيار أدبيات اللغة مما يثير نفوس التلاميذ الحماسية ويوسع آمالهم ويسمو بنفوسهم ويحببهم بالحياة، لا الأدبيات التي تخدر الحواس وتسفل الأهواء وتسم الشعور وتثبط العزائم وتولد اليأس والخمول والزهد بالحياة.
- تكثر من السياحات والخروج إلى الطبيعة والحقول، للتعرف بالبلاد ودرس آثارها، لاستنشاق الهواء النقي الطلق واكتساب الصحة والنشاط وإحياء عاطفة السرور ومحبة الطبيعة.
- تعنى بالموسيقى والأناشيد الحماسية والوطنية.

وإلى غير ذلك من المزايا التي لها تأثير عجيب على التلاميذ في أجسامهم وعقولهم ونفوسهم وأخلاقهم، ولذلك لا ترى في الدستورية تلميذا مسترخي الجسم، أو ممن يتصف بصفات وسلوكيات سلبية «[٧٩].

وفي عام ١٩١٣م فتحت المدرسة المجال لكبار السن لتعلم القراءة والكتابة، وقامت بفتح دوام مسائي من أجل هذا الأمر الذي شمل مختلف فئات المجتمع من التجار والحرفيين والمزارعين، وتم هذا الأمر بسبب وضع أمريكيا القيود على دخول أراضيها، وقد وجد اتجاه متصاعد للسفر نحو أمريكيا آنذاك، حيث اشترطت على كل من يدخلها أن يكون ملما بالقراءة والكتابة مما شجع الاتجاه نحو التعلّم[٨٠].

الحركة الثقافية

(المكتبات، المطابع، الجرائد)

اتسمت الحركة الثقافية في المدينة بالجمود ولم تكن الدولة العثمانية تشجع رعاياها على العلم والتعلم، ولكن الأمر اختلف بسبب التنافس الاستعماري على المدينة الذي انتقل من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار الثقافي والتبشيري فكانت كل طائفة من الطوائف حريصة على نشر ثقافتها الخاصة؛ فأقامت المدارس والمطابع والمكتبات وهذا الأمر أسهم في زيادة الاهتمام بالثقافة وزيادة أعداد من يستطيع القراءة والكتابة.

٧٩ مسلم. يوميات خليل السكاكيني. مرجع سابق. ٣٤٧-٣٤٨.
٨٠ فلسطين. ع ٢١١، يافا، شباط، ١٩١٣. ٣.

١٩١٨م مائة طالب[٧١]، وكانت متماشية مع الأساليب العصرية الحديثة وتعد من أفضل المدارس في فلسطين[٧٢]، ويوجد فيها قسم داخلي يسكن فيه الطلبة ويقدم لهم المأكل والمشرب[٧٣].

٢- المدرسة الدستورية الوطنية[٧٤]

تأسست في عام ١٩٠٨م على يد علي أفندي جار الله وخليل السكاكيني وجميل أفندي الخالدي وافتيم أفندي مشبك[٧٥]، وكانت تنهج الأساليب التربوية الحديثة، وتستقبل الطلاب من مختلف الأديان والطوائف وبقيت إلى بداية الحرب العالمية الأولى[٧٦]، وكانت المدرسة تكرم طلابها المتفوقين، وضمن احتفالات يحضره هذه المتصرف وضباط الجيش العثماني والقاضي والمفتي وموظفي الحكومة، وتعزف خلالها الموسيقى العسكرية[٧٧].

بين لنا خليل السكاكيني « ما تتميز به المدرسة الدستورية الوطنية عن غيرها من المدارس التي كانت قائمة في المدينة في هذه النقاط:

- جمعت بين التلاميذ على اختلاف المذاهب والنحل، وهذه أول مرة في تاريخ بلادنا اجتمع أبناء المذاهب المختلفة في مدرسة واحدة على مقاعد واحدة دون تعرض لمذاهبهم الدينية[٧٨].
- المبدأ الذي تقوم عليه المدرسة إعزاز التلميذ لا إذلاله، وتكبير نفسه لا تصغيرها، وإنماء عواطفه وميوله وتهذيبها لا محاربتها أو إهمالها، إطلاق حريته لا تقييدها، ولذلك فمن أهم شروطها أن لا قصاص فيها ولا جوائز ولا علامات، لأن للقصاص والجوائز والعلامات تأثيرا سيئا على نفس التلميذ وعواطفه وأخلاقه فضلا عن احتمالية إساءة استعمالها.
- التعليم فيها كان يتم وفق أحدث الأساليب، فالمقصود من التعليم توسيع المدارك وتقوية العقل لا حشوه بعلوم الأولين والآخرين فيمتلئ ولكن يبقى صغيراً.
- اختارت المدرسة معلميها من الشبان المملوئين حياةً ونشاطاً وإخلاصاً، واشترطت عليهم أن يتأنقوا في ثيابهم والحفاظ على حلاقة الذقن يومياً، ويشترك المعلمون مع التلاميذ في ألعابهم الرياضية وكافة أنشطتهم، فقد وضعت كل أستاذ حيث يستطيع أن يفيد، وكل تلميذ حيث

---

٧١ العارف. المفصل في تاريخ القدس. مرجع سابق.٢٣٦.

٧٢ الدباغ. بلادنا فلسطين. مرجع سابق. ١٠، ٢١٥.

٧٣ فلسطين. ع ٢٣٦، يافا، أيار، ١٩١٣. ٢.

٧٤ فلسطين. ع ٥٤، يافا، حزيران، ١٩١١م. ٣.

٧٥ مسلم، أكرم. يوميات خليل السكاكيني. ط١. رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي، ٢٠٠٣م. ٣٤٧.

٧٦ الحوت، بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. ط١. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨١م. ٩.

٧٧ فلسطين. ع ٥٤، يافا، تموز، ١٩١١. ٣.

٧٨ فلسطين. ع ٦٥، يافا، أيلول، ١٩١١. ٣.

ثانياً: المدارس الإسلامية

كانت معظم طلاب المدارس الرسمية العثمانية من المسلمين ففي عام ١٨٩٨م كان عدد طلاب المكتب الإعدادي ٨١ طالباً منهم ٨٠ من المسلمين؛ ولذلك نجد قلة في عدد المدارس الإسلامية الموجودة في المدينة، وكان هناك مدرسة إسلامية داخل المسجد الأقصى المبارك الذي كان يعد قطب الرحى للحركة التعليمية في القدس الشريف[٦١]، وممن درس فيها الشيخ عبد الرازق يوسف العلمي[٦٢] والشيخ علي بن عبد الله[٦٣] والشيخ محمد نجم الدين[٦٤]، وقد بقي المسجد الأقصى قطب الرحي في الحركة العلمية حيث كان يؤمه العلماء من مختلف البلدان ويلقون فيه الدروس وقد ذكر الرحالة أوليا جلبي في أواخر القرن الحادي عشر الهجري أنه كان يوجد في المسجد الأقصى ٨٠٠ موظف يتلقون رواتبهم من الصرة السلطانية التي كانت تأتي من إسطنبول[٦٥].

وكانت مناهج التدريس في هذه المدارس تشمل العلوم الشرعية مثل التجويد والتفسير والفقه وأصول الفقه والحديث النبوي، وعلوم اللغة العربية من خط وأدب وشعر وعروض ونحو وبيان، وشملت أيضا بقية العلوم المختلفة الحساب والجبر والفلك والتاريخ والجغرافيا[٦٦]، وهناك أيضا المدرسة الرصاصية التي بنيت في عام ١٥٤٠م في عهد السلطان سليم الأول وتقع في ملتقى طريق الواد وباب الناظر وبقيت مدرسة إلى نهاية الحكم العثماني[٦٧].

ثالثاً: المدارس الأهلية

١- مدرسة روضة المعارف الوطنية[٦٨]

تأسست في عام ١٩٠٦م على يد الشيخ محمد الصالح والشيخ حسن أبو السعود واسحق درويش وعبد اللطيف الحسيني[٦٩] ، وكان مدير المدرسة الشيخ محمد سليمان الصالح [٧٠]وكان فيها قسم ابتدائي وإعدادي وعلمي، ويوجد فيها مكتبة ومجلة وجمعية للطلاب وفرقة للكشافة وكان خريجو هذه المدرسة يقبلون للدراسة في إسطنبول وسوريا ولبنان ومصر وكان عدد طلابها في عام

٦١ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٨٣. مرجع سابق. ٢٧.
٦٢ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٩٠. مرجع سابق. ٨٣.
٦٣ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٨٨. مرجع سابق. ١٣٤.
٦٤ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٩٥. مرجع سابق. ١٥٤.
٦٥ الموسوعة الفلسطينية. مرجع سابق. ٣، ٢٢.
٦٦ حاسنة، محمد حسين وآخرون. تاريخ مدينة القدس. ط١. عمان: دار حنين للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢. ٢١٣.
٦٧ العارف. المفصل في تاريخ القدس. مرجع سابق.٣٠٨.
٦٨ فلسطين. ع ٦١، يافا، آب، ١٩١١. ٣.
٦٩ العارف. المفصل في تاريخ القدس. مرجع سابق.٤٤٤.
٧٠ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٤٠٧. مرجع سابق. ١٢٦.

كانت الكلية تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة لبث الروح الإسلامية وإحياء سيرة صلاح الدين الأيوبي وجهاده، ربطت الكلية بشيخ الإسلام في إسطنبول وكانت كلية دينية عصرية يدرس فيها العلوم الدينية، واللغة العربية والتركية والفارسية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية، والهندسة والرياضيات والفلك والجغرافيا والفلسفة والحقوق والمالية والعلوم الطبيعية والرسم والخط والتاريخ، واختير لها أفضل الأستاذة وظلت تقوم بعملها إلى أن سلمها الإنجليز للرهبان الفرنسيين بعد احتلالهم المدينة[٥٩].

جدول ٨: أسماء معلمي كلية صلاح الدين عام ١٩١٧م- ١٣٣٣هـ

اسم المعلم	المادة
جميل بك	مدير الكلية
حكمت أفندي	مؤسس الكلية
رستم بك	اللغة العربية ''نطق''، تاريخ، اقتصاد
عبد القادر المغربي	الأدب العربي
حسن وياسين أفندي	مناظرة دينية
عبد الرحمن أفندي	اللغة التركية
صدقي أفندي	اللغة الألمانية
خيري أفندي	اللغة الفارسية
جميل أفندي	اللغة الفرنسية
نصوح أفندي	اللغة الأوردية
راجي أفندي	اللغة الإنجليزية
تيسير أفندي	خطبة قيس بن ساعدة
أمين أفندي	تفسير وحديث شريف

٦- دار الصنائع:

تقع في حارة باب حطة بالقرب من باب شرف الأنبياء وأقيمت مكان المدرسة الأمينية[٦٠].ولا يخفى من اسمها بأنها كانت تخرج الفنيين والجرفيين في مختلف الصنائع المعروفة آنذاك، بما يسد حاجة مدينة القدس.

٥٩ صالح. محسن، دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ١٩٠.

٦٠ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٦٨. مرجع سابق. ١٦٦.

٤- المدرسة الرشيدية

في عام ١٩٠٦م أنشأت الدولة العثمانية المدرسة الرشيدية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني[٥٢]، وسميت بالرشيدية نسبة إلى متصرف المدينة رشيد بك[٥٣]، وبدأ التدريس فيها في عام ١٩٠٩م وكانت بعد ١٩١٤م مدرسة ثانوية كاملة أصبحت تؤهل الخريجين منها للحصول على الشهادة الثانوية[٥٤]، كان بناء المدرسة جميلاً يتكون من ثلاثة طوابق يصعد إليها بدرج عريض من الساحة الخارجية، ويفضي الدرج إلى ساحة واسعة مسقوفة وعلى يمين الساحة مدخل إلى غرف صفية متعددة وكذلك على يسارها، والطابق العلوي يفضي إلى ممر وعلى جانبيه أيضا غرف صفية كبيرة وهي مسقوفة بالقرميد على شكل مثمن، ثبت في أعلى الواجهة الجنوبية للمبنى الحجر الأساسس باسم المدرسة[٥٥]، وتقع بالقرب من باب الساهرة على بعد خمسين متراً منه[٥٦].

كانت الدراسة فيها للمرحلة الأولية وفيها قسم للتعليم الثانوي وقصدها الطلاب من مختلف المناطق الفلسطينية، ومن الأقطار المجاورة وتطورت المدرسة بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت مدرسة ثانوية كاملة وتطورت حيث أصبح الطالب يدرس بعد المرحلة الثانوية سنتين أخريين كانتا تؤهل خريجيها الحاصلين على الثانوية لدراسة الطب والهندسة[٥٧].

٥- كلية صلاح الدين الأيوبي

أنشئت عام ١٩١٥م على يد جمال باشا قائد الجيش العثماني في بلاد الشام حيث إخلاء الرهبان الفرنسيين من مبنى المدرسة الصلاحية التي وهبهم إياه السلطان العثماني عبد المجيد الثاني تجاه مساعدة فرنسا للعثمانيين في حربهم ضد روسيا، وقام بجلب كافة مستلزمات الكلية من ألمانيا ووضع لها نظاماً عصرياً.

جرى في ١٢ ربيع الثاني عام ١٣٣٣هـ حفل تأسيس المدرسة؛ تخلله عرض عسكري وشارك جمال باشا قائد الجيش الخامس في ذلك الاحتفال، افتتح الاحتفال بتلاوة من القران الكريم وقراءة الحديث الشريف، وفي كلمته التي ألقاها؛ بين مدير الكلية جميل بك أهداف ومقاصد الكلية[٥٨].

---

٥٢ العارف. عارف باشا. المفصل في المفصل في تاريخ القدس. ط٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٤م. ٣٠٨.

٥٣ الدباغ. بلادنا. مرجع سابق. ١٠، ٤٦.

٥٤ صالح، محسن وآخرون. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. ط١. بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠١٠م. ٣٥٣.

٥٥ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٣٥٣.

٥٦ الدباغ. بلادنا فلسطين. مرجع سابق. ١٠، ٢١٣.

٥٧ صالح. دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. مرجع سابق. ٣٥٥.

٥٨ جمعية احياء التراث، القدس، مراسم تأسيس كلية صلاح الدين.

جدول ٦: هيئة التدريس في المكتب الإعدادي في عام ١٨٩٨م.

الاسم	التخصص
محمد فائق أفندي (مدير)	تركي وهندسة وفرنسي وجبر ومعلومات
مصطفى فهمي	تركي وفارسي
أبو السعود زادة	علوم دينية وعربي
ظاهر أفندي	علوم دينية وعربي
حسيني زادة سعيد	حسن الخط
بديري زادة موسى	تركي وحساب وجغرافيا
أبو السعود زادة	تركي
عبد الله رشدي[٤٩]	تاريخ
جركس علي	رسم
نمر زادة عبد الكريم	مبصر

وفي عام ١٩٠١م كان في المدرسة ١٠٣ طلاب وكانت الهيئة التدريسية مكونة مما يأتي[٥٠]:

جدول ٧: هيئة التدريس في المكتب الإعدادي في عام ١٩٠١م.

الاسم	التخصص
عبد الله فيضي	المدير
موسى البديري	الجغرافيا والحساب والهندسة والجبر
طاهر أبو السعود	اللغة العربية والديانة
سعيد	الخط
إسحاق	اللغة العثمانية والأخلاق

ويبين هذا الجدول أسماء معلمي المدرسة الإعدادية في المدينة في عام ١٩٠١م وتخصص كل معلم، وبلغ عدد طلاب المدرسة في عام ١٩٠٣م ١٢٣ طالب[٥١].

٤٩ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٩٧. مرجع سابق. ٥.

٥٠ الدباغ. بلادنا فلسطين. مرجع سابق. ١٠، ١٣٦.

٥١ الدباغ. بلادنا فلسطين. مرجع سابق. ١٠، ١٣٨.

٣- المكتب الإعدادي

يقع هذا المكتب في حارة باب حطة بالقرب من باب الساهرة تم تعميره وإصلاحهعام ١٨٩٨م، وكان يوجد مكانه المدرسة المأمونية[٤٠]، كان يدرس فيه ٨١ طالباً[٤١] وفي العام الذي يليه وصل عدد الطلاب إلى ٨٩ طالباً[٤٢]، وكانت مدة الدراسة ٣ سنوات، ويدرس الطالب فيها اللغة العثمانية والخط والفرنسية والحساب والهندسة والجبر والرسم والتاريخ والجغرافية الطبيعية، وأصبح يعرف بالمدرسة الميمونية[٤٣].

جدول ٥: قائمة بعدد طلاب المكتب الاعدادي في مدينة القدس الشريف.

العام	عدد الطلاب
١٨٩٨	٨١
١٨٩٩	٨٩
١٩٠٠[44]	١٠٨
١٩٠١[45]	١٠٣
١٩٠٣[46]	١٢٣

وكانت المدرسة تقبل الطلاب الراغبين في الدراسة فيها بشرط حصولهم على شهادة تثبت خلوه من الأمراض السارية موقعة من أحد الأطباء، وأن يكون حاصلا على تذكرة النفوس العثمانية لإثبات جنسيته وشهادة تطعيم من مرض الجدري[٤٧]، وفي عام ١٨٩٨م كانت هيئة التدريس مكونة من[٤٨]:

٤٠ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٧٧. مرجع سابق. ١٣.
٤١ سالنامة المعارف، ١٣١٦. مرجع سابق. ١٢٤٧.
٤٢ سالنامة المعارف، ١٣١٧. مرجع سابق. ١٤٧١.
٤٣ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٨٤. مرجع سابق. ١٠١.
٤٤ سالنامة المعارف، ١٣١٨. مرجع سابق. ١٦٤٨.
٤٥ سالنامة المعارف، ١٣١٩. مرجع سابق. ٩٦٤.
٤٦ سالنامة المعارف، ١٣٢١. مرجع سابق. ٧٢٨.
٤٧ فلسطين. ع ٦٥، يافا، أيلول، ١٩١١. ٤.
٤٨ سالنامة المعارف، ١٣١٦. ١٢٤٦-١٢٤٧.

١٨٨٠م[٢٩]	عيسى أفندي[30]	٨٠
١٨٨٣م[٣١]	----	٣٠
١٨٨٥م[٣٢]	----	٨٥
١٨٨٦م[٣٣]	----	٨٢
١٨٨٧م[٣٤]	----	١٠٣

هذا الجدول يبين عدد الطلاب الذين كانوا يدرسون في المدرسة الرشدية الحكومية من عام ١٨٦٩م الى عام ١٨٨٧م.

وفي عام ١٨٧١م كانت الهيئة التدريسية في المدرسة مكونة من صدقي أفندي الذي كان المعلم الأول في المدرسة وعبد الرحمن أفندي الذي كان المعلم الثاني ويوسف أفندي معلم الفرنسية[٣٥].

٢- المكتب الابتدائي

تلقى الطلبة فيه القراءة والكتابة والحساب والعلوم والتاريخ والجغرافية والإملاء والأخلاق والخط وحفظ القرآن[٣٦]. ومن معلميه إسماعيل بن حسن المصري وعلي العوري[٣٧] وعلي بن حسن وتاج الدين الجماعي[٣٨]ومحي الدين بن شهاب الشهابي وخليل بن مصطفى الافغاني[٣٩].

٢٩ سالنامة دولة علية. ١٢٩٨. مرجع سابق. ٢٨٧.
٣٠ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٧٠. مرجع سابق. ٦.
٣١ سالنامة دولة علية. ١٣٠١. مرجع سابق. ٣٩٥.
٣٢ سالنامة دولة علية. ١٣٠٣. مرجع سابق. ٣٣٩.
٣٣ سالنامة دولة علية. ١٣٠٤. مرجع سابق. ٣٢٥.
٣٤ سالنامة دولة علية. ١٣٠٥. مرجع سابق. ٢٥١.
٣٥ سالنامة ولاية سوريا. ١٢٨٨. مرجع سابق. ١٠٨.
٣٦ عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سورية ١٨٦٤-١٩١٤م. مرجع سابق. ٢٥٤.
٣٧ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٩٥. مرجع سابق. ١١٥.
٣٨ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٩٢. مرجع سابق. ١٤.
٣٩ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٤٠٢. مرجع سابق. ١٥.

جدول ٣: عدد المدارس المحلية في مدينة القدس الشريف ١٨٧١م[٢٣].

النوع	إسلامي	غير إسلامي
عدد المدارس	٧	١٩
عدد الطلاب	٣٤١	١٢٤٢

في هذا الجدول قائمة بعدد المدارس المحلية التي كانت موجودة في المدينة وعدد الطلاب الذين كانوا يدرسون بها، ويتبين أن نسبة الطلاب إلى عدد السكان في مدينة القدس الشريف هي ١١٪، وهذه هي النسبة الأعلى التي كانت موجودة في فلسطين في ذلك الوقت، ويلاحظ أيضا قلة عدد الطلاب المسلمين بالرغم من أنهم كانوا يشكلون ٤٣٪ من عدد السكان وهذا يبين بوضوح ضعف أمكانيات الدولة العثمانية والأهالي المسلمين، أمام إمكانيات الطوائف المسيحية واليهود الذين كانوا يتلقون الدعم من أوربا ومن يهود العالم.

أولاً: المدارس والمعاهد الرسمية في مدينة القدس

١- مكتب الرشدية

كان عبد الله حلمي أفندي معلماً أول في المكتب[٢٤]، ويدرس الطلاب فيه التجويد وحفظ القرآن والقواعد وعلم الحال والإملاء والحساب، والمعلومات الدينية والفنون والتاريخ والجغرافية، واللغة العربية واللغة الفارسية والفرنسية والخط والهندسة[٢٥].

وفيما يأتي قائمة بأسماء مديريها وأعداد الطلاب الدارسين فيه من عام ١٨٦٩م- ١٨٨٧م:

جدول ٤: عدد طلاب مكتب الرشدية ١٨٦٩- ١٨٨٧م.

العام	اسم المدير	عدد الطلاب
١٨٦٩[26]	أبو بكر أفندي	--
١٨٧١[27]	صدقي أفندي	٥٦[28]

٢٣ رافق. فلسطين في العهد العثماني. مرجع سابق. ٩٣٠.

٢٤ سجلات المحكمة الشرعية القدس، ٣٧٨. مرجع سابق. ١٨١.

٢٥ نوفل. الدستور. مرجع سابق. ٢، ١٥٩.

٢٦ سالنامة ولاية سوريا. ١٢٨٦. ١٢٨.

٢٧ سالنامة ولاية سوريا. ١٢٨٨. مرجع سابق. ١٠٨.

٢٨ سالنامة دولة علية. ١٢٨٩. ٢٤٠.

كانون يعفون من التجنيد الإجباري، ومن الملاحظ أن المدرسين في مدارس القدس الشريف كان معظمهم من أهالي المدينة، أو من المناطق القريبة على المدينة، وكانت هناك قلة من الوافدين من خارج فلسطين[١٦].

المدارس خلال الحكم العثماني

عند مقارنة الوضع التعليمي في مدينة القدس والحركة العلمية للمدينة خلال العصور السابقة للعهد العثماني، يجد الباحث بوناً شاسعا بينها وبين العصر العثماني ، وبتخصيص أدق، ظهر هذا الضعف جلياً حتى أواسط القرن التاسع عشر وهر هذا الضعف ابتداء من القرن الثامن عشر، حيث قلت عدد المدارس بشكل كبير، وأخذ معظم علماء فلسطين يتوجهون إلى خارجها وخاصة إلى مصر وبلاد الشام[١٧].

شهدت المدينة في أواسط القرن التاسع عشر حركة تعليمية نشطة حيث كان هناك تنافس محموم بين مختلف الأديان والطوائف على استقطاب الطلاب؛ لما في ذلك من تأثير عليهم، ونشطت الإرساليات النصرانية التي كانت تقود الحملة الصليبية السلمية الهادفة إلى إعادة استيلاء الصلبين على المدينة عن طريق التغلغل الديني الثقافي والخيري[١٨]، وأدى هذا التنافس المحموم بين الطوائف المختلفة إلى تأسيس المدارس التي كانت جزءاً من الحملة الصليبية الجديدة التي كانت تدعو لها الكنائس الغربية وهذا الأمر أجج التنافس فيما بينهم على إيجاد موطئ قدم لهم في المدينة.

من مظاهر اهتمام الدولة العثمانية بالتعليم في القدس إنشائها عدداً من المدارس الحكومية حيث قامت الدولة بإنشاء مدارس ابتدائية في القرى، وابتدائية وثانوية في المدن، وكذلك الأمر في القرى الكبيرة[١٩]. وقد أدركت الدولة العثمانية أهداف التنافس المحموم في المجال التعليمي للمؤسسات الدينيةالأجنبية في المدينة، وفي الوقت الذي أنشأ فيه اليهود أيضاً عدداً من المدارس الخاصة بهم في القدس. في هذا السياق المحموم للمؤسسات الأجنبية المذكورة في القدس، فرضت الدولة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل تلك المدارس وتحد من نشاطها التبشيري.

لقد ساهمت المؤسسات التعليمية التي أقامها الأوروبيون في المدينة في رفع المستوى الثقافي والتعليمي في المدينة، وبالأخص أبناء الطوائف النصرانية الذين دفعوا أبنائهم إلى التعلم في هذه المؤسسات، وكانوا هم أكثر المستفيدين منها وأدى هذا الأمر إلى ازدياد الفجوة بين النصارى والمسلمين بسبب عدم بعث المسلمين أبنائهم إلى الدراسة في هذه المؤسسات التبشيرية[٢٠].

كان الطلاب بعد انتهاء تعليمهم في مدارس مدينة القدس يسافرون إلى الدراسة في إسطنبول وبيروت ودمشق[٢١] وفي عام ١٩١١م تم قبول عشرة طلاب من متصرفية القدس الشريف للدراسة في دار المعلمين في دمشق[٢٢].

---

١٦ الموسوعة الفلسطينية. ط١. دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤. ٣، ٢٣.

٢١ الحكيم. يوسف. سوريا والعهد العثماني. ط١. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٦م. ١٩١.

٢٢ فلسطين. ع ٦٦، يافا، أيلول، ١٩١١. ٣.

- المصادقة على شهادات الهيئات التدريسية في المدارس الخاصة من إدارة المعارف.
- عرض جداول الدروس وكتب التعليم بها على إدارة المعارف١٣.
- انطبقت هذه السياسة التعليمية التي انتهجتها الدولة العثمانية بتفاصيلها على مدينة القدس، وفي الجدول الآتي نتبين قائمة بأسماء أعضاء مجلس معارف القدس الشريف في عام ١٩٠٠م.

جدول ١: أعضاء مجلس معارف القدس الشريف عام ١٩٠٠م.

المنصب	١٩٠٠م[١٤]
مدير المعارف	إسماعيل حقي بك[١٥]
المحاسب	بديري زادة علي أفندي
الكاتب	محمد عبد الوهاب
المعاون	طوقات زادة حسن
المعاون	حسيني زادة حسام الدين
أمين الصندوق	مصطفى آغا زادة
أمين الصندوق	عاطف أفندي
مأمور الصندوق	شوكت أفندي

وهذه أيضاً قائمة بأسماء مديري مجلس المعارف في متصرفية القدس الشريف في الفترة من ١٨٨٣م إلى غاية ١٩٠٩ م:

جدول ٢: قائمة بمديري المعارف في متصرفية القدس الشريف

العام	مدير المعارف
١٣٠١ه-١٨٨٣م	أحمد عزت أفندي
١٣٠٤ه-١٨٨٤م	عارف حكمت بك
١٣١٥ه- ١٨٩٧م	إسماعيل حقي بك
١٣٢٥ه- ١٩٠٧م	عبد الكريم بك
١٣٢٧ه- ١٩٠٩م	رفعت أفندي

حظي المعلمون والمدرسون في الفترة العثمانية بمكانة عالية في المنظومة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وكان الحكام والمسؤولون العثمانيون يوجهون المراسيم إلى المدرسين جنبا إلى جنب، مع الحكام والقضاة والمفتين، وكانوا يتقاضون رواتبهم من أوقاف المدارس والمساجد، كما

١٣ نوفل. الدستور. مرجع سابق. ٢. ١٧٤.

١٤ سالنامة المعارف. ١٣١٨. إستنبول: دار سعادات، ١٨٩٧م.١٢٤٦.

١٥ سجلات المحكمة الشرعية. القدس.٣٩٠. ١١٤.

مجلس المعارف:

في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بدأ هذا الواقع التعليمي بشكل عام بالتغير؛ فقد اهتمت الدولة العثمانية بالتعليم وأخذت تعمل على إنشاء المدارس الحكومية وتنظيم التعليم. وأنشأت في كل ولاية مجلساً للمعارف يقوم بالإشراف على مدارسها، يرأسه مدير معارف ينصب عمله على الإشراف على التعليم في الولاية[٣]. أنشات الدولة ضمن نهضتها للتعليم في القدس الشريف مجلس معارف يرأسه مدير، يعاونه ستة أعضاء. بالإضافة إلى كاتب المجلس. وكانت مهمته تتلخص في متابعة سير الأمور التعليمية، وصرف الإعانات المالية، والإشراف على تأسيس المدارس والمكتبات والمطابع، وتنظيم الميزانية السنوية للمدارس ومراقبة سير أعمال المدارس الحكومية وبحث أساليب تطويرها وتقدمها، والقيام برفع تقرير سنوي وتوصيات من أجل معالجة القصور في التعليم[٤]، وكذلك اضطلع مجلس المعارف باختيار المعلمين وتعيينهم للمدارس الحكومية وفحص أهليتهم للتعليم من خلال امتحان خاص، واتخاذ قرار فصلهم من وظائفهم إذا اقتضت الضرورة التعليمية ذلك[٥].

وقد أشرف مجلس المعارف في مدينة القدس على التعليم في اللواء، وكان يشرف على الامتحانات التي كانت تعقد للطلاب وللمعلمين من أجل التأكد من قدرتهم على التعليم والتعلم[٦]. وضمن النظام التعليمي للدولة كان يُعقد للطلاب امتحان سنوي في شهر حزيران من كل عام، وكان يحق لكل من يتأخر عن الامتحان التقدم مرة أخرى في شهر أيلول، وكان يتم الامتحان في المدرسة، وتمنح بعده الشهادات للناجحين فيه، وكانت الامتحانات السنوية تجري بحضور بعض مدرسي المدرسة وبعض العاملين في مجلس المعارف[٧].

اعتمد مجلس المعارف في عمله على الأموال التي تجبى من الضرائب التي كان ريعها مخصصاً للتعليم مثل ضريبة المعارف التي كانت تجبى بنسبة (٥٪) من قسم المسقفات، وكان يضاف إليها ضريبة «الويركو» وتجبى معها وبعد ذلك تقوم الحكومة بدفعها إلى مجلس المعارف من أجل تطوير التعليم وإنشاء المدارس داخل اللواء[٨]، وهناك الأقساط التي تجبى من الطلاب الأغنياء كرسوم للتعليم[٩] بالإضافة إلى الإعانات التي تقدم من قبل الأهالي من أجل بناء المدارس[١٠].

عهدت الدولة العثمانية إلى مديري المعارف تطبيق القانون التعليمي الذي أقرته في نظام المعارف من خلال نظام تفتيش دوري للمدارس، وكذلك للمناهج التعليمية ؛وفحص مدى ملائمتها للخطة التعليمية المعتمدة ، وألزمتهم بتقديم تقييم عام للوضع التعليمي وتوصيات تسهم في الإصلاح التعليمي ترفع عن طريق الوالي إلى الباب العالي[١١]. وفي عام ١٨٩٨م وضمن الحفاظ على التعليم من التدخلات الأجنبية وإضعاف تأثيرها؛ أقرت الدولة العثمانية قراراً يلزم مديري المدارس والمعلمين أن يكونوا من رعايا الدولة العثمانية ومن حملة تابعيتها[١٢]. وكانت قد أصدرت في عام ١٨٩٥م أمرا بإلزام المدارس الطائفية بأن يعلموا الطلاب اللغة العثمانية.

وفي هذا السياق المتقدم، من أجل إضعاف التدخل الأجنبي في التعليم، حرصت الدولة على الإشراف المباشر على هذه المدارس حيث شددت القيود على إنشاء المدارس، ومن هذه القيود:

- الحصول على رخصة رسمية من إدارة معارف الولاية.

١١ نوفل. الدستور. مرجع سابق. ١، ٤٠٣.

١٢ القضاة. أحمد حامد. نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية. ط١. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧م. ٢٣٩.

الحياة التعلمية والثقافية في مدينة القدس الشريف ١٨٧٤(-١٩١٧م): دراسة تاريخية تحليلية.

مروان محمد حمدان يوسف*

المقدمة

امتداداً لتقاليد تعليمية سالفة، رسخت خلال عصور طويلة، كان التعليم في مدينة القدس مقصورا على الكتاتيب التي كانت منتشرة في المساجد والتي اضطلعت بالعبء الأكبر في التعليم؛ حيث كان في معظمه موجهاً للطلاب الذكور، في حين انعدمت فرصة التعليم للإناث إلى أدنى مستوياتها؛ فلا تكاد تجد من تستطيع القراءة أو الكتابة. وهذا الأمر ينسحب على الوضع التعليمي للقدس إبان العهد العثماني؛ الأمر الذي بدأ بالتغير خلال القرن التاسع عشر، حيث انتشرت المدارس الدينية التابعة في معظمها للطوائف النصرانية التي اهتمت بالمدينة المقدسة نظرا لما تمثله من أهمية دينية لديها. في الوقت التي كانت هذه الطوائف تتلقى الدعم من الدول الأجنبية المتنافسة على النفوذ في المدينة المقدسة، والسيطرة على النصارى فيها[١]. وأنشأ اليهود مدارس خاصة بهم في المدينة؛ في محاولة للتقوقع الذاتي خوفاً من الذوبان في خضم النشاط التبشيري التي تقوم به الإرساليات البروتستانتية حيث كان اليهود يشعرون أنه موجه إليهم بالذات[٢].

١٧- العسلي ,كامل جميل , معاهد العلم في بيت المقدس,(جمعية عمال المطابع التعاونية , عمان , ١٩٨٣).

١٨- _____,اجدادنا في ثرى بيت المقدس ,(عمان ,١٩٨٢).

١٩- _____, «القدس تحت حكم العثمانيين», مجلة القدس الشريف, ع (٥٦-٥٨), السنة (٤), (عمان, ١٩٨٩).

٢٠- غوانمة, يوسف درويش , «تاريخ نيابة بيت المقدس» , مجلة العربية للثقافة ,ع(١), السنة (٢), (تونس, ١٩٨٢).

٢١-كرد علي, محمد, خطط الشام, ٦ ج، (دمشق, ١٩٢٧).

٢٢- الكرملي ,انستاس ماري, النقود العربية وعلم النميات , (القاهرة , ١٩٣٩).

٢٣- محيبش, غسان,» الزوايا في القدس» , ملخصات بحوث ندوة يوم القدس الثالثة، (عمان ,١٩٩٧).

٢٤- المدني, زياد عبد العزيز, مدينة القدس وجوارها خلال الفترة ١٢١٥-١٢٤٥هـ/١٨٠-١٨٣٠م, ط١, (عمان , ١٩٩٦) .

٢٥- نجم وآخرون , رائف يوسف, كنوز القدس ,ط١,(دمشق,١٩٨٣).

٢٦- هنتس, فالتر, المكاييل والاوزان الاسلامية في النظام المتري, ترجمة: كامل العسلي ,(عمان , ١٩٧٠).

٢٧- اليعقوب ,محمد احمد سليم, ناحية القدس في القرن ١٠هـ/١٦م, ط١, (عمان , ١٩٩٩).

المصادر:

١- ابشرلي والتميمي, محمد ومحمد داود, اوقاف واملاك المسلمين في فلسطين في الوية , القدس الشريف , صفد, نابلس, عجلون , حسب الدفتر رقم ٥٢٢, من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القران العاشر الهجري , (استانبول, ١٩٨٢).

٢- أبن واصل, جمال الدين محمد بن سالم , مفرج الكروب في اخبار بني ايوب , ج٤, تحقيق حسنين ربيع وسعيد عاشور , (القاهرة , ١٩٧٢).

٣- جب وباوون ,هاملتون وهارولد, المجتمع الاسلامي والغرب واثر الحضارة الغربية في الفكر الاسلامي في الشرق الادنى , ترجمة: عبد المجيد القيسي, ط١, ٢ج,(دمشق, ١٩٧٧).

٤- الحسيني ,حسن عبد اللطيف, تراجم اهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري , تحقيق : سلامة صالح النعيمات ,(عمان , ١٩٨٥).

٥- الحنبلي, ابو اليمن مجير الدين, الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل , ط٢, ٢ج,(النجف,١٩٦٨).

٦- خصاونة ,اسماء جادالله , عائلات القدس المتنفذة في النصف الاول من القرن الثامن عشر دراسة من خلال الوثائق الشرعية , مراجعة فاروق الشناق, ط١, (اللجنة الملكية لشؤون القدس , عمان , ٢٠٠٦) .

٧- الخليلي, شمس الدين محمد بن شرف الدين , تاريخ القدس والخليل , تحقيق : محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية , ط١, (لندن , ٢٠٠٥).

٨- الدباغ, مصطفى مراد, بلادنا فلسطين ,(نابلس ,١٩٨٢) .

٩- الرازي, محمد ابو بكر عبد القادر, مختار الصحاح,(دار الكتاب العربي, بيروت , ١٩٦٧).

١٠- الزواهرة, تيسير خليل , تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق ١٨٤٠-١٨٦٤م /١٢٥٥-١٢٨٢هـ , جامعة مؤته ,(الكرك, ١٩٩٥).

١١- شمس الدين, سامي , القاموس التركي, ٢ج,(اساتنبول,١٣١٧هـ/١٨٩٩م). ١٢- سجلات محكمة القدس الشرعية : وهي مصورة على شكل اشرطة مايكرو فيلم محفوظة في قاعة المصغرات الفلمية في مكتبة الجامعة الاردنية .

١٣- شرّاب , محمد محمد حسن, موسوعة بيت المقدس والمسجد الاقصى,٢ج ,(الدار الاهلية ,عمان , د.ت).

١٤- صالحية, محمد عيسى , سجل اراضي لواء القدس حسب الدفتر ٣٤٢ تاريخه ٩٧٠هـ \١٥٦٢م ، (عمان،٢٠٠٢).

١٥- العارف, عارف, المفصل تاريخ القدس, ط١, (مطبعة العارف, القدس, ١٩٦١).

١٦- عبدالعال , حسن ابراهيم , فن التعليم عند بدرالدين بن جماعة, مكتب التربية العربي لدول الخليج ,(الرياض , ١٩٨٥).

الذين اتبع كل منهم طريقة في التصوف خاصة به[٥٥] منها الطرق الوفائية[٥٦] والنقشبندية والمولوية[٥٧] والبسطامية ، والرفاعية ، والقلندرية[٥٨]

النتائج:

* ان الوقف مسألة متجذرة في التشريع الاسلامي وانها كانت تنطلق من اسس دنية – تشريعية , هدفها الاساس الاهتمام بالإنسان وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد.

*كانت ادارة الاوقاف في القدس الشريف تخضع لطابع تنظيمي واداري دقيق , اسهم وبشكل فعال في الحفاظ على الوقف وتحقيق اكبر فائدة مرجوة منه , بهدف تحقيق افضل الخدمات لأكبر عدد ممكن من الناس .

* عمدَ العثمانيون على انشاء مؤسسات دينية ذات طابع صوفي وبمسميات عدة (التكايا , الزوايا , الخوانق, الربط) , واوقفوا عليها اوقافا عدة , كانت غايتهم من ذلك نشر التصوف في مدينة القدس الشريف , فضلا عن تعزيز الصفة الانسانية للإسلام , خاصة مع وجود العديد من المسلمين غير العرب الذين كانوا يقيمون بالقدس مستغلين صفة التسامح التي اكد عليها الدين الاسلامي الحنيف الامر الذي صبغة المدينة بالصبغة الاسلامية .

* في مجال الحياة الثقافية والتعليمة والفكرية , فقد نشطت الحركة العلمية والثقافية في بيت المقدس, وبرز دور الزوايا كمعاهد علمية كبيرة مارست وبشكل فعال تعليم ابناء القدس , كم لعبت الاوقاف دورا كبيرا في استمرارها لتخريج العديد من العلماء الاكفاء من ابنا العوائل المقدسية .

---

٥٥ المدني، المصدر السابق، ص٢٧٣.

٥٦ الوفائية : احدى الطرق الصوفية وهي فرع من الشاذلية التي اسسها ابو الحسن الشاذلي في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ، والوفائية يعودون بنسبهم الى الامام علي بن ابي طالب ، ويّدعى شيخ السادة الوفائية بشيخ السادات ، انتشرت في القدس في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي وفي العهد العثماني كان لها زاويتان هما الوفائية والحمراء ، ويقومون بأحياء الموالد والاذكار : ينظر : الحنبلي ، المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٨٦, ١٩٣ , ٢١١, ٢١٢, ٢٣٣؛ العسلي ، معاهد العلم ...,ص٣١١, ٣٦٦ .

٥٧ المولوية : مؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي (٦٠٤-٩٧٢هـ) ، لها العديد من الاتباع في القدس، وتلقت دعم ومساعدة من السلاطين العثمانيين، لهم زاوية به بنيت في القدس الشريف (٩٩٥هـ/ ١٥٨٦م) ، ينظر : العارف ، المصدر السابق ، ص٥٠٠-٥٠١ ؛ العسلي، معاهدة العلم ...، ص٣١٣-٣١٤

٥٨ القلندري: كلمة تركية تعني الدرويش الذي يتجول وهو يرتدي ملابس رثة, كإشارة إلى ابتعاده عن ملذات الدنيا, أصبحت لهم في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعاليم خاصة بهم , هاموا بوجوههم في الولايات العثمانية متخذين من الأماكن المقدسة اماكن تجمع لهم لممارسة شعائرهم الدينية, والقلندرية في القدس ربما كانوا جماعة الدراويش الذين رافقوا الحملات العثمانية , خاصة حملة السلطان سليم الأول إلى بلاد الشام. ينظر: شمس الدين سامي, القاموس التركي ,(اساتنبول,١٣١٧هـ/١٨٩٩م),ج٢, ص١٠٨١؛ شرّاب, المصدر السابق, ج٢, ص٨٢١, ٨٢٢.

دور المؤسسات التعليمية (الزوايا) في تطور الحركة الصوفية في القدس الشريف

يعد التصوف منزعاً علميا وعمليا نزعت اليه الحياة الروحية الاسلامية منذ اول نشأتها في صدر الاسلام ، وعلى تعاقب الاطوار التي مرت بها في تطورها التاريخي[٤٨]، فالتصوف يعني الانقطاع للطريقة من زهد وعمل ارضاء لنوازع اصحابها الروحية والدينية ، دون الاخلال بواجباتهم نحو اعمالهم اليومية فهم يجمعون بين الدين والدنيا[٤٩] وغاية التصوف الوصول الى الاتحاد بالذات الالهية عبر الوصول الى النشوة التي يثيرها التأمل او ترداد الذكر والادعية، من خلال خلوتهم ببيوت التصوف من تكايا وزوايا وخوانق وربط[٥٠] ، وهذا يعني ان التصوف هو مرآة الحياة الروحية الاسلامية التي يخضع فيها الانسان نفسه لألوان من الرياضة والمجاهدة .

بعد الفتح الصلاحي لبيت المقدس نشط تيار التصوف وذلك نتيجة للإجراءات التي قام بها السلطان صلاح الدين الايوبي بهدف تعزيز الهوية الاسلامية لمدينة القدس الشريف ، ومن هذه الاجراءات قيامه بعد الفتح مباشرة بتحديد أماكن لإقامة المتصوفة واوقف الاوقاف عليها في القدس الشريف[٥١] ،وسار الايوبيون ثم المماليك من بعدهم على نهج السلطان صلاح الدين في دعم الحركة الصوفية في القدس الشريف وذلك بتحبيسهم الاوقاف على المتصوفة[٥٢] واستمرت تلك الاوقاف عامرة بعد الفتح العثماني للمنطقة عام ١٥١٦م بل ان العثمانيين زادوا الاوقاف المذكورة[٥٣], موفرين بذلك الظروف الملائمة لازدهار الحركة الصوفية ،كما انهم ابقوا على الشروط التي كانت موجودة في عهد السلطان صلاح الدين الايوبي كان ((**لا يدخل عليهم احد من غير جنسهم بشفاعة شافع ... على ان ليس لواحد منهم ان يسكن في هذه الديار لا بمقدار حاجته منها ... ومن سافر منهم الى حيث شاء من البلاد عاد من سفره فله السكن فيها**))[٥٤] واكبت القدس عبرا تاريخها الطويل كل مراحل التصوف ووجد فيها من يمثل كل مرحلة ، وبمرور الزمن ازدادت الطرق الصوفية وتعددت وتشكلت في القدس فرق و جماعات واصبحت المناطق المجاورة للحرم ملئ بالمتصوفين

---

٤٨ جب وباوون، المصدر السابق ، ج١، ق٢ ، ص٨٨-٩٠ .

٤٩ تيسير خليل الزواهرة، تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق ١٨٤٠-١٨٦٤م /١٢٥٥-١٢٨٢هـ ، جامعة مؤتة ،(الكرك ،١٩٩٥م) ، ص١٠٨ .

٥٠ العسلي ، معاهد العلم ... ، ص٣٠٤-٣٠٥ .

٥١ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل , مفرج الكروب في اخبار بني ايوب , تحقيق: حسنين ربيع وسعيد عاشور , (القاهرة , ١٩٧٢) ، ج٤ ، ص٢٠٩ .

٥٢ الحنبلي ، المصدر السابق ، ج٢ ، ص٤٣, ٦٠, ١٤٤-١٤٥ ؛ غوانمة، المصدر السابق ، ص١٥١-١٥٤ .

٥٣ العارف ، المصدر السابق ، ص٢٦٧ ؛كامل جميل العسلي ، «القدس تحت حكم العثمانيين» , مجلة القدس الشريف ,ع(٥٦-٥٨), السنة (٤), (عمان , ١٩٨٩)، ص٣٥-٣٦ .

٥٤ اليعقوب ، المصدر السابق ، ص٢٥٤ ؛ العسلي ، معاهد العلم ... ، ص٣٠٦-٣٠٩.

٦- زاوية المغاربة:

تقع بأعلى حارة المغاربة, بناها الشيخ عمر المجرد بن عبدالله بن عبدالنبي المغربي المحمودي سنة ٧٠٣هـ/١٣٠٣م, ووقفها على الفقراء والمساكين من المغاربة الذين يزورون القدس ويقيمون بها[٤١] , ووقف عليها العديد من الاوقاف تقع جميعها في مدينة القدس الشريف ومنها قريتي عين كارم, ابوان, وبيتين وساحة, مرتفق خاص, مخزن وفرن يقع في محله باب السلسلة[٤٢].

٧- الزاوية النقشبندية[٤٣]:

تسمى بالزاوية الأوزبكية او البخارية, تقع في حارة باب الواد عند باب الغوانمة آخر ابواب ساحة الحرم الغربية الى الشمال, وقد بناها محمد بهاء الدين نقشبند البخاري لإطعام الفقراء وإيواء الغرباء من مسلمي بخارى وجاوا باكستان[٤٤], ولهذا سميت بالزاوية البخارية لان معظم ساكنيها من ابناء تلك المدينة.

تتكون الزاوية من ممر ضيق مكشوف يمتد من الشمال الى الجنوب, تطل عليه الغرف من كلا الجانبين الشرقي والغربي ويطل عليه بيت الصلاة الواقع الى يمين الداخل من المدخل الشمالي وله محراب عبارة عن انحناء في منتصف الجدار الغربي[٤٥], وفي سنة (١١٤٤هـ/١٧٣١م) تولى الشيخ حسن بن الشيخ محمد الصالح الأوزبكي الأشراف عليها فأضاف اليها بعض الغرف, وخلال العهد العثماني كان مخصصاً للزاوية[٤٦] رطلان[٤٧] من الخبز ورطل من اللحم في كل يوم, ثم استبدلت هذه النفقات بمبلغ معين من المال يدفع من اموال الوقف.

---

٤١ الحنبلي, المصدر السابق,ج٢, ص٤٥-٤٦؛ محمد كرد علي, خطط الشام ,(دمشق, ١٩٢٧), ج٦,ص١٤٩.

٤٢ صالحية , المصدر السابق , ص١٠٣-١٠٤.

٤٣ النقشبندية: احدى الطرق الصوفية واصل تسميتها فارسي مشتق من كلمة النقاش والمراد بذلك هو نقش صورة الكمال بقلب المريد, مؤسسها بهاء الدين النقشبندي البخاري(٧١٧-٧٩١هـ/١٣١٠-١٣٨٤م). ينظر: المدني, المصدر السابق, ص٢٧٤؛ كامل جميل العسلي, اجدادنا في ثرى بيت المقدس,(عمان ,١٩٨٢), ص٣٦.

٤٤ محمد محمد حسن شرّاب, موسوعة بيت المقدس والمسجد الاقصى ,(الدار الاهلية ,عمان , د.ت), ج١, ص٤٦٨؛ العسلي, معاهد العلم..., ص٣٥١-٣٥٣.

٤٥ نجم واخرون , المصدر السابق, ص٣٧٠.

٤٦ العارف, المفصل..., ص٤٩٩.

٤٧ الرطل: كلمة يونانية الاصل, والرطل القدسي كان يعادل (٢,٥) كغ وهو نوع من الموازين كان يساوي (٩٠٠) درهم في سنة ١٠٥٢هـ/١٦٤٣م. ينظر: س ١٣٣, ح١, ١٠٥٢هـ/١٦٤٣م؛ انستاس ماري الكرملي, النقود العربية وعلم النميات , (القاهرة , ١٩٣٩), ص٢٦؛ فالتر هنتس, المكاييل والاوزان الاسلامية في النظام المتري, ترجمة كامل العسلي ,(عمان , ١٩٧٠), ص٣٢.

أما وظيفة النظارة في الزاوية اليعقوبية في تولاها الشيخ جود الله العلمي سنة ١١٣٢هـ/١٧٢٠م مقابل عثمانيان يومياً[٣٤], ويذكر أن السيد عبدالغني مصطفى العلمي قد تولى وظائف المشيخة والبوابة الفراشة فيها, حيث آلت إليه مشيخة الزاوية بالانحلال له عن والده سنة (١١٣٥هـ/١٧٢٢م), اما الوظيفة الثانية فقد تولاها بدلاً عن الحاج محمد لفراغه وكان ذلك سنة (١١٣٧هـ/١٧٢٤م)[٣٥] .

مما تقدم نلاحظ أن وظيفة الإمامة قد تقاسمتها عائلتي اللطفي والعلمي المقدسيتين أما وظائف النظر والبوابة والفراشة والخدمة فقد انحصرت في عائلة العلمي المقدسية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي.

٥- الزاوية اللؤلؤية:

واقفها الأمير بدر الدين لؤلؤ غازي (٧٦٤-٧٨٧هـ/١٣٦٢-١٣٧٦م), تقع بخط مرزبان قرب باب العمود بجوار حمام علاء الدين البصير من جهة الشمال(٣٦), أوقف عليها قرية بيت ساور والتي تقع في لواء مدينة القدس[٣٧], شغل الوظائف المختلفة فيها عائلة العلمي حيث آلت وظيفة التولية فيها الى اولاد الشيخ عبدالباقي بن ابو اليمن العلمي سنة (١١٣٣هـ/١٧٢١م) عوضاً عن جدهم لأمهم عبدالله شكي مكي[٣٨], فيما تقاسم الشيخ عبدالحي والشيخ احمد والشيخ عبدالقادر اولاد الشيخ عبدالباقي وظيفة النظارة على اوقاف الزاوية عوضاً عن السيد رجب بن صالح لفراغه وخصص لجمعهم أجر قدره عثمانيان يومياً وذلك سنة ١١٣٧هـ/١٧٢٥م(٣٩), وهكذا استمرت سيطرة ابناء عائلة العلمي المقدسية على وظائف واوقاف هذه الزاوية خلال القرن الثاني عشر الهجري / والثامن عشر الميلادي[٤٠]. الامر الذي اسهم في استمرار دورها الثقافي والديني في القدس الشريف.

---

٣٤ س٢١٤, ح٣, ١١٣٢هـ/١٧٢٠م, ص١٧٩.

٣٥ س٢١٨, ح٣, ١١٣٦هـ/١٧٢٣م, ص٣١٨؛ س٢١٨, ح١, ١١٣٧هـ/١٧٢٤م, ص٤٩٢.

٣٦ رائف يوسف نجم وآخرون, كنوز القدس ,ط١,(دمشق,١٩٨٣), ص٢٤١-٢٤٣؛ مصطفى مراد الدباغ, بلادنا فلسطين ,(نابلس ,١٩٨٢), ج١, ص٢٧٨.

٣٧ ابشرلي والتميمي, المصدر السابق, ص٣٦؛ صالحية, المصدر السابق, ص٨٩.

٣٨ س٢١٧,ح١, ١١٣٣هـ/١٧٢١م, ص١٦٩.

٣٩ س٢٢٠, ح٦, ١١٣٧هـ/١٧٢٥م, ص٦٠.

٤٠ خصاونة, المصدر السابق, ص ٥٨, ١٠٨.

تولت العوائل المقدسية الشهيرة الوظائف المختلفة في هذه الزاوية فقد شغلت عائلة آل غضية المقدسية وظائف الكتابة ونظارة الزاوية[٢٤], فيما تولت عائلة اللطفي المقدسية وظيفة التولية فيها, أما أحفاد الادهمي فقد احتكروا وظائف متعددة منها المشيخة وخدمة الزاوية[٢٥], فقد تقلد السيد أبو بكر بن يوسف آل غضية وظيفة الكتابة عوضاً عن والده لوفاته مقابل خمس عثمانيات يومياً سنة ١١٢٢هـ/ ١٧١٠م[٢٦], كما تولاها السيد عبد القادر محمد مقابل خمس عثمانيات يومياً بدلًا عن عمه السيد احمد يوسف لوفاته وكان ذلك سنة ١١٣٩هـ/١٧٢٧م, ويذكر إن السيد موسى عبد القادر محمد آل غضية وبعد وفاة والده قد شغل وظيفتي الكتابة الباقي الخطيب فقد تولى نصف وظيفة الكتابة وثلث وظيفة النظارة على أوقاف الزاوية الادهمية سنة١١٣٩هـ/١٧٢٧م[٢٧] , أما الشيخ عبد الباقي الخطيب فقد تولى نصف وظيفة الكتابة وسدس وظيفة الفقاهة, ونصف وظيفة القراءة والبوابة ونصف وظيفة الآذان[٢٨],

إن الدور التعليمي وخاصة في مجالي قراءة القران الكريم والفقه قد استمر في هذه الزاوية لفترات لاحقة بعد القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي[٢٩], بفضل أوقافها المتعددة ومسارعة أبناء العوائل المقدسية في تقديم الخدمة لها الأمر الذي أسهم في تطورها وبقاءها.

٤– الزاوية اليعقوبية:

تقع قرب قلعة القدس داخل بستان في حارة الريشة في زقاق تجاه القلعة بباب الخليل, وتنسب إلى الشيخ يعقوب العجمي, كان بناءها في الأصل كنيسة بناها الروم من طابقين ثم حولت إلى زاوية كان يدرس فيها الفقه والأدب[٣٠].

وقد اوقف عليها فرن في مدينة القدس[٣١], تولى وظيفة الامامة في الزاوية السيد عبدالرحمن احمد العلمي عوضاً عن جد الشيخ مصطفى العلمي لفراغه مقابل ستة قروش وذلك سنة١١١٦هـ/١٧٠٤م[٣٢], وبعد وفاة السيد عبدالرحمن احمد سنة ١١٢٢هـ/١٧١١م آلت هذه الوظيفة إلى اخيه السيد عبدالرحيم العلمي, بينما تولى السيد ابو الفضل افندي اللطفي وظيفة الكتابة سنة ١١١٩هـ/١٧٠٧م مقابل عثمانيان يومياً[٣٣].

---

٢٤ أسماء جاد الله خصاونة, عائلات القدس المتنفذة في النصف الاول من القرن الثامن عشر دراسة من خلال الوثائق الشرعية , مراجعة فاروق الشناق, ط١, (اللجنة الملكية لشؤون القدس , عمان , ٢٠٠٦), ص٥٧.

٢٥ س١١٩, ح١, ١٠٤١هـ/١٦٣٢, ص٢٠٩.

٢٦ س٢١٦, ح١, ١١٢٢هـ/١٧١٠م, ص١٦٢.

٢٧ س٢٢١, ح٣, ١١٣٩هـ/١٧٢٧م, ص٣١٧.

٢٨ س٣١٢, ح٢, ١٢٤٣هـ/١٨٢٨م, ص٦٣.

٢٩ المدني, المصدر السابق, ص٢٧٨.

٣٠ س٥٤, ح٢, ٩٧٨هـ/١٥٧٠م, ص١٢٤؛ الحنبلي, المصدر السابق, ج٢, ص٤٧؛ العسلي, المصدر السابق, ص٣٦٤.

٣١ س٣١, ح١, ٩٦٣هـ/١٥٥٥م, ص٥٦.

٣٢ س٢٠٢, ح١, ١١١٦هـ/١٧٠٤م, ص٣٦٦.

٣٣ س٢٠٣,ح٦, ١١١٩هـ/١٧٠٧م, ص٢٩٤.

شغلت وظيفة المشيخة في الزاوية عائلتي آل غضية والعلمي أما الوظائف الأخرى فقد تقاسمتها العوائل المقدسية الأخرى إذ تولى السيد محمد افندي وظيفة الجباية مقابل عثمانيان يومياً عوضاً عن الشيخ حسني لوفاته سنة ١١٢٣هـ/ ١٧١١م[١٥], ثم آلت نفس الوظيفة إلى السيد محمد بن حبيب بدلاً من عمه السيد عيسى وعن والده لوفاتهما وكان ذلك سنة ١١٢٧هـ/١٧١٥م[١٦], وتولى السيد أسعد بن ابو السعود وظيفة الجباية عوضاً عن محمد جلبي بن محمد أفندي لوفاته سنة ١١٥٥هـ/١٧٤٠م[١٧], أما وظيفة المشيخة فقد تقلدها الشيخ عبد القادر بن احمد سنة ١١٢٣هـ/١٧١١م[١٨], أما السيد فتح الله فقد انيطت به نصف وظيفة المشيخة عوضاً عن السيد سلمان وتم ذلك سنة ١١٥٤هـ/ ١٧٤١م[١٩].

إن وجود الافغان في الزاوية يدل على التنوع الديمغرافي في القدس, كما يدل على ان اغلب اتباع هذه الطريقة في القدس هم من الافغان ولذلك سميت بزاوية الافغان أيضا كذلك قيام السلطات العثمانية المحلية بالاستمرار في صرف الأرزاق من الخبز والزيت لأتباع هذه الزاوية[٢٠].

٣- الزاوية الادهمية:

تنسب إلى إبراهيم بن ادهم[٢١], تقع أسفل جبل الساهرة خارج أسوار مدينة القدس الشريف في مغارة تعرف بمغارة الكتان, عمرها الأمير سيف الدين منجك اليوسفي الناصري نائب الشام سنة ٧٦٢هـ/١٣٦٠م, وكانت الأوقاف التي أوقفت لها هي مصدر الإنفاق عليها ومن تلك الأوقاف قطعة ارض الطوال قرب قرية لفتا, أراضي قرية بيت صفافا, وقطعة الفعوجة قطعة بأرض السواد ومجموعة من الدور, الحيشان, الأفران, الطواحين في مدينة القدس, مزرعة وادي الغزالة في الرملة ,خمس حمام في صفد ومزرعة سلوجة في غزة[٢٢], استخدمت وارداتها لترميم الزاوية ودفع أجور العاملين فيها, والزاوية موقوفة على أتباع الطريقة القادرية من أحفاد الشيخ صامت الادهمي الذي توفي٨٠٧هـ/١٤٠٤م ودفن فيها[٢٣].

---

١٥ س٢٠٧, ح١, ١١٢٣هـ/١٧١١م, ص١٣٤.

١٦ س٢٠٩, ح٢, ١١٢٧هـ/١٧١٥م, ص٤٤٣.

١٧ س٢٣٢, ح٤, ١١٥٥هـ/١٧٤٢م, ص٦٧.

١٨ س٢٠٣, ح٣, ١١٢٣هـ/١٧١١م, ص١٢٤.

١٩ س٢٣١, ح١, ١١٥٤هـ/١٧٤١م, ص٢١٥.

٢٠ العارف, المصدر السابق, ص٥٠٠.

٢١ إبراهيم بن ادهم: من أهل بلخ ذهب إلى مكة وصاحب فيها سفيان الثوري والفضيل بن عياض, قدم إلى القدس وأقام بمسجد قبة الصخرة المشرفة وتوفي بالشام سنة (١٦١هـ/٧٧٧م), ينظر: الحنبلي, المصدر السابق, ج١, ص٢٩٣.

٢٢ ابشرلي والتميمي, المصدر السابق, ص٤٨-٤٩؛ صالحية, المصدر السابق, ص١٠٥-١٠٦.

٢٣ الحنبلي, المصدر السابق,ج٢, ص١٦٥؛ اليعقوب, المصدر السابق, ص٣٥٧.

ساهمت هذه الاوقاف في استمرارها في دعم حركة التصوف في القدس الشريف حيث سيطرت عائلة آل غضية المقدسية على وظائف التولية والنظر فيها, فقد تولى الشيخ فتح الله أفندي آل غضية وظيفة التولية على وقف الزاوية البسطامية عوضاً عن السيد محمد بن السيد مصطفى الوفائي النقيب لتمرده على السلطة العثمانية وذلك سنة (١١١٧هـ/١٧٠٥م)[٨], فيما تولى الشيخ فيض الله افندي وظيفة الكتابة وذلك لوفاته صاحب الوظيفة الشيخ حسين سنة ١١٢٣هـ/ ١٧١١م بمقابل عثمانيان يومياً[٩] أما أولاد السيد موسى أفندي مصطفى آل غضية فقد تولوا بعد وفاة والدهم سنة ١١٥٣هـ/١٧٤٠م وظائف التولية والنظر مقابل عشر عثمانيات عن كل سنة[١٠], ثم آلت وظيفة المشيخة إلى الشيخ حسين البسطامي الرملاوي وذلك سنة ١٢٣٠هـ/ ١٨١٤م[١١].

٢- الزاوية القادرية:

أنشأت لإتباع الطريقة القادرية[١٢]وتعرف بزاوية الافغان لأن معظم المنتمين إليها منهم وتشمل مسجداً كبيراً, يضم مطبخ, سكن, إيوان, قصعة من حجر مجهز لغسل أثواب ساكنيها, وعلى إحدى عشر غرفة أعدها الواقف لسكن الفقراء وصوفية الطريقة القادرية, وقد عمرها محمد باشا أمير لواء القدس ووقف عليها مبلغ من المال[١٣] وقف عليها العديد من الأوقاف منها اشجار مشمش وزيتون وربع حاصل أشجار عنب, تين وتفاح[١٤].

---

٨ س٢٠٣, ح١, ١١١٧هـ/١٧٠٥, ص١٦. للتفاصيل حول ثورة نقيب الاشراف بالقدس السيد محمد بن السيد مصطفى الوفائي النقيب سنة (١١١٥هـ/١٧٠٣م) وتأثيرها على الوظائف الدينية للعوائل المقدسية حيث تشير هذه الوثائق ان المستفيد الاكبر من هذه الوظائف هو نقيب الاشراف الجديد محب الدين بن عبد الصمد آل غضية. ينظر: س٢٠٢,ح٢, ١١١٧هـ/١٧٠٦م , ص١٠١-١٤٣.

٩ س٢٠٧, ح٢, ١١٢٣هـ/١٧١١, ص١٣.

١٠ (١٠) س٢٣٠, ح٢, ١١٥٣هـ/١٧٤٠, ص١١٦.

١١ س٢٩١, ح١, ١٢٣٠هـ/١٨١٤م, ص٤٨.

١٢ الطريقة القادرية: طريقة صوفية تنسب الى مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني (٤٧٠-٥٦١هـ/١٠٧٧-١١٦٥م), ظهرت في بغداد وانتشرت في بلاد الشام, وجدت حضور لها في فلسطين وبخاصة القدس الشريف. للتفاصيل. ينظر: شمس الدين محمد بن محمد شرف الدين الخليلي, تاريخ القدس والخليل , تحقيق : محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السواريه , ط١, (لندن , ٢٠٠٥), ص٨١؛ هاملتون جب وهارولد باوون, المجتمع الاسلامي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر الاسلامي وفي الشرق الادنى, ترجمة عبدالمجيد القيسي, ط١, ج١, ق٢,(دمشق, ١٩٧٧), ص٥٢٢.

١٣ س١٢١,ح١, ١٠٤٣هـ/١٦٣٣م, ص٢٣٢-٢٣٦؛كامل جميل العسلي, معاهد العلم في بيت المقدس,(جمعية عمال المطابع التعاونية , عمان , ١٩٨٣), ص٣٦٢-٣٦٣.

١٤ صالحية, المصدر السابق, ص١٤٨.

الشريف العديد من الاوقاف على المنشآت الصوفية من تكايا وزوايا وخوانق وربط , والتي تنوعت ما بين بساتين ومزارع ودكاكين وحمامات وقرى ليصرف من ريعها عليها وانشأت لها مراكز خاصة خصصت لسكن المريدين والطلبة .

الامر الذي ساعد في نشر الصفة الانسانية للدين الاسلامي الحنيف ,خاصة وان هذه المؤسسات الدينية كانت تضم عدد كبير من المسلمين من مختلف اقطار الارض والذين سكنوا القدس الشريف نظرا للأهمية الدينية للمدينة ,فضلا عن وجود الحرية الدينية لهم والتي اسهمت بشكل فعال في تطور ونشاط التصوف في القدس الشريف في العهد العثماني .

الدور التعليمي للزوايا في القدس الشريف خلال العهد العثماني

الزوايا جمع زاوية وهي نوع من الابنية لا مئذنة لها ولا منبر وتمثل الزاوية الركن في الشيء البيت او المسجد ونحوهما[١], وزوا الشيء يزويه بمعنى جمعه ولهذا يطلق عليها اسم الزاوية لأنها تجمع الناس[٢],

ومبنى الزاوية بشكل عام يكون في العادة اقل فخامة وحجماً من الاربطة والخوانق لأنها لا تتسع إلا لعدد قليل من الزهاد والمتصوفة المنقطين لعبادة الله تعالى[٣].

مبنى الزاوية يتكون من غرف للإقامة فيها ومسجد ومطهرة للاغتسال والوضوء وبئر للماء, استخدمت كمصلى صغير تقام فيه الصلوات الخمس ماعدا صلاة الجمعة والعيدين, او مكان وخلوة خاصة لاحد الزهاد الصوفية ومريديها, كما ان فيها مقبرة يدفن فيها شيخ الزاوية او بعض اتباعه[٤], اذ تعتبر الزاوية احدى مراكز الحياة العلمية في بيت القدس حيث كان يؤمها المتصوفة بقصد العبادة ودراسة العلوم المختلفة وتحفيظ القرآن الكريم ولانقطاع لعبادة الله تعالى وكان لها مغزى اجتماعي حيث يلتقي فيها ابناء البلد الواحد ممن كانوا في القدس الشريف او من خارجها كالمغاربة والهنود[٥]. ومن اهم زوايا القدس:-

١- الزاوية البسطامية :

تقع في حارة المشارقة, واقفها الشيخ جمال الدين عبدالله بن صلاح الدين خليل البسطامي, وقد دفن فيها حين توفي سنة (٧٩٤هـ,١٣٩٢م) وكان فقراء الطريقة البسطامية يجتمعون فيها لذكر الله تعالى[٦], اوقف لها العديد من الاوقاف منها مزارع كروم وبيوت وقيراطان ونصف من أراضي قرية العيساوية وهذه جميعها تقع في القدس الشريف, كما أوقف عليها مزرعة في مدينة الرملة تدعى بمزرعة البسطامية[٧].

---

٦ سجلات محكمة القدس الشرعية : وهي مصورة على شكل اشرطة مايكرو فيلم محفوظة في قاعة المصغرات الفلمية في مكتبة الجامعة الاردنية, سجل رقم ٧٩,ح٣, ١٠٠٧هـ/١٥٩٨م, ص ٥٢٣

٧ محمد ابشرلي ومحمد داوود التميمي, اوقاف واملاك المسلمين في فلسطين في الوية , القدس الشريف , صفد, نابلس, عجلون , حسب الدفتر رقم ٥٢٢, من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في ق١٠هـ, (استانبول, ١٩٨٢), ص٢٤, ٣٧؛ محمد عيسى صالحية, سجل اراضي لواء القدس حسب الدفتر ٣٤٢ تاريخه ٩٧٠هـ \١٥٦٢م ، (عمان, ٢٠٠٢)، ص١٠٥-١٠٧.

الدور التعليمي للزوايا في القدس الشريف خلال العهد العثماني: الاوقاف والقيادات أنموذجا

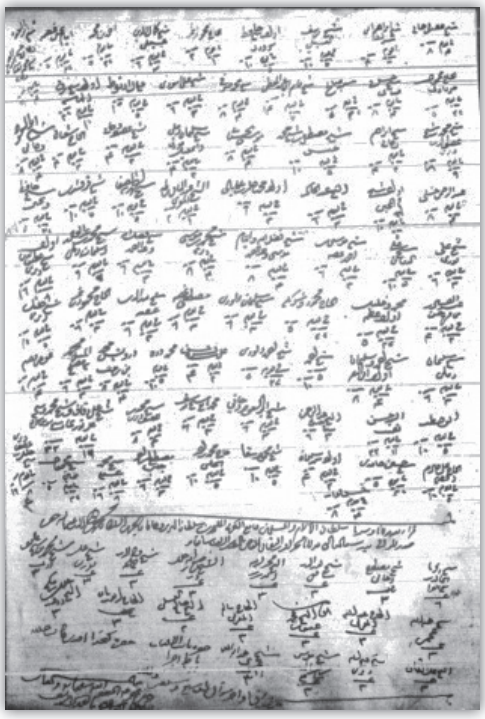
احمد حسين عبد الجبوري*

المقدمة:

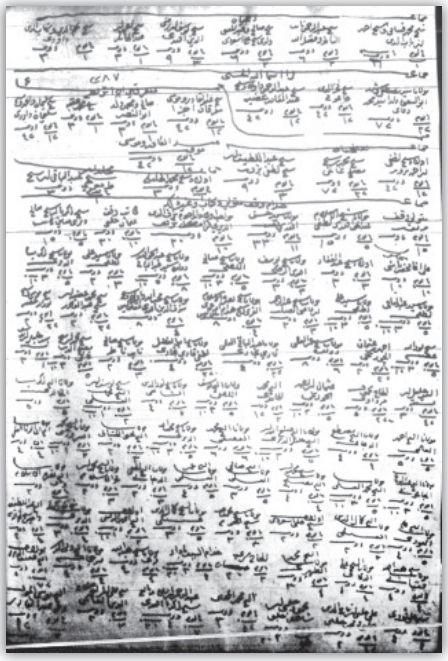
حظيت مدينة القدس الشريف باهتمام واسع على مدار الحقب التاريخية المختلفة ,كونها مهد الشرائع السماوية ,أذ جعلت هذه الخصوصية منها هدفا للاهتمام بأوضاعها المختلفة ,فكان للناحية الدينية الجانب الاكبر من هذا الاهتمام ,خاصة بعد تحريرها من الصليبيين بقيادة السلطان صلاح الدين الايوبي سنة (٥٨٣ هجرية /١١٨٧م) ,حيث نشط تيار التصوف بعد الفتح الصلاحي بسبب الإجراءات التي قام بها السلطان صلاح الدين الايوبي والتي كانت تهدف في مجملها الى تثبيت اقدام المسلمين في المدينة ,وتعزيز الهوية الاسلامية لمدينة القدس الشريف لتعود الى سالف عهدها كواحدة من اكبر المراكز العلمية في العالم الاسلامي ,ومركز اشعاع فكري وحضاري واسع ,حيث قام بتخصيص اماكن معينة لإقامة المتصوفة واوقف عليها اوقافا عدة لإدامة خدماتها واستمرار عطائها.

سار خلفاء السلطان صلاح الدين الايوبي على نهجه وكذلك فعل السلاطين المماليك بأن استمروا في الاهتمام بالأوقاف ودعم نشاط التصوف والطرق الصوفية في القدس الشريف ووقف الاوقاف عليها,كما استمرت تلك الاوقاف عامرة طيلة العهد العثماني. أوقف العثمانيين في القدس

* د. جامعة تكريت، العراق.



ملحق كشف استلام أجور العاملين في الوقف



- السلطان سليمان القانوني صاحب النوادر في عالم الدول والملوك، فكل زاوية في حياته تستحق الدراسة والبحث لما لها من أثر بالغة على الدولة العثمانية في جميع مجالاتها وفي مختلف حالاتها.

- حظيت القدس الشريف بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص باهتمام السلطان سليمان، اهتماما عانق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي، فعندما تذكر القدس الشريف أول ما يستوقفك بها هؤلاء الشخوص العمالقة في اعمالهم وأفعالهم، والتي كانت سببا في رسم الوجه الإسلامي الحضاري للقدس الشريف عبر عصورها المختلفة.

- يضاف هذا العمل الجليل إلى سجل هذا السلطان الحافل بالخير والعطاء في القدس، فإن أعماله في القدس لم تنحصر في بناء سور القدس أو تعمير قناة السبيل المصدر المائي الوحيد للقدس بل يبدو أنها شملت أكثر من ذلك بكثير.

- انه من حسن الطالع أن يأتي سلطان مثل السلطان سليمان القانوني حتى يقوم بهذه الاعمال والتي كانت القدس بأمس الحاجة إليها فكان سلطانا يحتذى في العمل حتى أن الأرض طويت له بما رحبت وهابه القاصي والداني من الملوك الجبابرة.

- شهدت القدس الشريف حراكا فكريا في ضوء ما أصابها من خير بعد أن أغدقت عليها الدولة العثمانية امكانات طائلة جعلت منها مركز اشعاع فكري وحضاري خلال هذا العصر، حيث استقر بها العلماء الكبار والمشايخ العظام والزوار من كل البلاد طلبا للعلم، وحبا في الرباط في أرض الإسراء والمعراج الشريفين.

- أخيرا، وقبل إسدال الطرف على هذا البحث أوصي بالتروي عند الحكم على هذه الدولة العثمانية وأن يتم دراسة تاريخها من خلال الوثائق الرسمية التي تعد أكثر مصداقية من غيرها، وأن تنتبه المؤسسات المعنية بهذا الشأن إلى هذا التراث المخطوط لاسيما سجلات القدس العثمانية والتي لم تلق الاهتمام المطلوب، علما أنها لا تقل قيمتها وأهمية ما تحتويه عن باقي الارشيفات العثمانية، فإذا كانت سجلات القدس بهذه الأهمية فلماذا لا تعامل كما تعامل باقي الارشيفات العثمانية الرسمية، بأن يكون لها زاوية خاصة في الأرشيف العثمانية في استنبول، فأرشيف الدولة العثمانية أرشيف واحد بكل مكوناته وأماكن تواجده.

والتركي وغيرهم كثير، يذكر أن هذه الفئات كانت لها منازل خاصة يسكنوها بالإضافة إلى اتخاذهم المسجد الأقصى مكان رباط لهم، ومن هذه الأماكن الزوايا والأربطة، ومنها زاوية الهنود وزاوية المغاربة وتكية المولوية للأروام(الترك)، لقد عاشت هذه الطوائف في القدس واندمجت مع أهله حتى أصبح مجتمعا واحدا متكاملا لا يشوبه شائب.

كما يظهر بعد أن كشف النقاب عن أن الفائدة المهمة في هذا الوقف أنها طالت شريحة عريضة من أهل القدس والتي من شأنها أن تساعد في تقوية روابط الصلة والتواصل بين فئات المجتمع كله فضلا عن تحسين صورة الدولة العثمانية أمامهم، ويجعل مبعث همهم استمرار هذه الحالة في القدس الشريف بل حتى الرقي بها إلى أبعد من ذلك حتى تتغلب المشاعر الدينية على غيرها من العصبيات الطائفية والتحزبات الفئوية.

في ضوء ذلك كان المجتمع المقدسي خلال العصر العثماني مجتمع متماسكا مترابطا يلفه الود والتسامح ويتخلله مشاعر الحب والمودة وذلك بعد أن وفرت الدولة العوامل الداعمة لهذه الحالة التي قل نظيرها في ذلك الزمان.

٣– الآثار الاقتصادية:

إن الأوضاع الاقتصادية في القدس لم تكن أقل شأنا من الأحوال الدينية والاجتماعية، فمن الطبيعي بعد أن يتحقق العامل الاقتصادي أن يسود الاستقرار والطمأنينة في نفوس أهل القدس الشريف، إن حجم المال الذي ينفق على العاملين على الوقف والذي يعود ريعه من حبس كنيسة القيامة له خيرُ دليل على أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل مباشر منه، فيساعد في تحسين أوضاعها المعيشية، وينمي أحوالهم ويساعد على استقرار أمورهم المادية حتى أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه، كما أنه يساعد في تنمية الاقتصاد من خلال رفد الأسواق بمورد مالي جديد، فتزيد من الحركة التجارية التي يستفيد منها كافة عناصر المجتمع، وبالتالي تتحسن أوضاعهم المعيشية ويزيد من النمو الاقتصادي في القدس ومن ثم نمو حركة التبادل التجاري مع البلاد الاخرى.

من هنا يظهر لنا دور الوقف الاقتصادي في تنمية المجتمع وأهمية العمل به، وأن عقد الوقفيات على غرار وقفية السلطان سليمان يساعد في استمرار عمل المؤسسات الدينية والعلمية والاجتماعية، على غرار تكية العمارة العامرة ذات البعد الاجتماعي في القدس التي أنشأتها زوجة السلطان سليمان القانوني حيث أوقفت عليها عقارات كثيرة ومزارع فكانت سببا في نمو عدد السكان في القدس من جهة وتنامي الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.

-

- **النتائج**

بعد هذا العرض لوقف السلطان سليمان القانوني على قراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى الشريف يتضح ما هو آت:

يبدو أن وقف السلطان سليمان كان يحدث عليه نموا باستمرار ليس فقط من خلال زيادة محصول الوقف فحسب بل أن بعض العلماء والمشايخ كان يحبس أوقافا نقدية على وقف السلطان سليمان والتي تساعد في استمرار الوقف السليماني وتنميته من جهة ويضاعف أجر الواقف من جهة أخرى.

٣–الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية:

١– الآثار الدينية للوقف:

بعد هذا العرض لقوائم صرف أجور العاملين في الوقف والتي وصلت عددها إلى ٣٨٥ وظيفة، منها المنفرد والمشترك، يظهر أنه ما من شك في أن هذا الوقف كان ابرز عامل في ديمومة الحياة الدينية في المسجد الأقصى الشريف خلال العصر العثماني، فقد كان أكثر ما ينشده السلطان سليمان أن تبقى القدس الشريف على سابق عهدها من حيث المكانة الدينية بل هدف إلى زيادة هذه المكانة حتى يزيد من استقطاب الجموع الإسلامية إليها من كل مكان، وقد نفّذ ذلك من خلال زيادة عوامل الاستقرار والأمن فيها، من خلال بناء سورها المنيع الحصين الذي تعجز كبار الدول عن اقتحامه أو حتى النيل منه، كما أنه وفر لها سبل العيش فيها والمتمثل في الماء، حيث كانت تعاني المدينة من شح في مصادر الماء فقام بجلب ماء العيون التي تقع جنوب بيت لحم عبر قنوات يصل طولها إلى ٣٠ كم، فكانت من أهم الأعمال التي قام بها، وبالمناسبة ما زالت هذه البرك موجودة حتى اليوم في مدينة بيت لحم وتعرف باسم السلطان سليمان القانوني، وإلى جانب توفر الماء كان زوجة السلطان سليمان اركسلانا التي نهجت سبيل زوجها في عمل الخير عندما أنشأت تكية العمارة العامرة التي تقدم الطعام والشراب لأهل القدس ممن بحاجة له من الزوار والفقراء وطلبة العلم.

ولو حولنا التبصر في هذه الاعمال لوجدنها تصب جميعها في إضفاء هالة دينية وروحانية على القدس الشريف وساكنيه بحيث تجعل كل مشتغل في العلم لا يفكر إلا به فتزيد من شعوره الديني اتجاه تاركا هموم الدنيا وراء ظهره.

لقد بات واضح وضوح الشمس بعد هذا العرض أن الحياة الدينية كانت في أحسن حالاتها عبر العصور الإسلامية كلها، حيث كان المسجد الأقصى كخلية نحل تفوح منه أنوار العلم والذكر وقراءة القرآن والتهليل والتسبيح على مدار الساعة دون انقطاع، وكان الحرص الشديد من الدولة العثمانية على استمرار عمل هذه الأوقاف– حرصا منها على المسجد الأقصى– حتى بعد موت السلطان سليمان عاملا مهما في استمرار هذا الوقف.

٢– الاثار الاجتماعية:

إن توفر عوامل الاستقرار في القدس ساعد في استقرار الكثير من المسلمين في القدس، إذ كان يأتيها الزوار من جميع الديار الإسلامية ومنهم من اتخذها سكنا له بعد أن شاهد أن سبل الاستقرار متوفرة، حيث نجد فيها مختلف الطوائف الإسلامية فكان المغربي والهندي والقشميري والكابولي

١١٩. شيخ محمد عسيلي: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية
١٢٠. شيخ محمود سمين: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
١٢١. شيخ خليل عفيف ديري: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية

يلحظ في هذه القوائم الأخيرة أنه تم استحداثها على الوقف بعد أن وجد زيادة في محصول رسوم الوقف من كنيسة القيامة، فكان القاضي يحول هذه الأموال لقراء جدد في الوقف داخل الأقصى الشريف؛ لزيادة الأجر والثواب لواقفه السلطان سليمان- رحمه الله-، ويلحظ من خلال مقدار الأجر أن القراءة كانت ليومين فقط.

جماعة قراء ربعة السلطان سليمان وقف محمد أفندي النعامي قاضي القدس الشريف سابقا

١. شيخ زكريا الخالدي: ٣غروش
٢. شيخ مصطفى الدجاني: ٣غروش
٣. شيخ نور الدين شافعي: ٣غروش
٤. الشيخ محب الدين الديري: ٣غروش
٥. الشيخ صنع الله بن خليل الديري: ٣غروش
٦. شيخ ولي الدين بن جماعة: ٣غروش
٧. شيخ علي الثوري: ٣غروش
٨. شيخ محمد بن عفيف الديري: ٣غروش
٩. شيخ هبة الله عجمي: ٣غروش
١٠. الحاج عبد الله المغربي: ٣غروش
١١. الشيخ محمد عبوي: ٣غروش
١٢. الحاج سالم المغربي: ٣غروش
١٣. الشيخ صالح العسلي: ٣غروش
١٤. الحاج أبو زيان: ٣غروش
١٥. الشيخ خليل مكي: ٣غروش
١٦. الشيخ علي الدقاق: ٣غروش
١٧. الشيخ فتح الله ديري: ٣غروش
١٨. شيخ موسى شافعي: ٣غروش
١٩. شيخ هبة الله غزي: ٣غروش
٢٠. حضرة نائب الأفندي ناظر الأجزاء: ٣غروش
٢١. حضرة كتخدا أفندي(نائب القاضي في القدس) كاتب غيبة.

٨٧. شيخ محمد بن عبد القادر وسليمان الرملي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٨٨. أولاد شيخ عفيف الدين ديري: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية
٨٩. عبد القادر بن قرة حسن: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٩٠. محمد وخليل أولاد عظمة: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٩١. الحاج محمود وشريكه: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٩٢. شيخ سليمان داودي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩٣. مصطفى غضية: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩٤. شيخ بد الدين غضية: ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩٥. الحاج محمود بن نمر: ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩٦. شيخ خليل ديري: كل يوم٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٩٧. شيخ سليمان رملي: كل يوم٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩٨. شيخ أحمد وسليمان أولاد أبي النصر: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٩٩. شيخ أحمد: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١٠٠. شيخ أحمد داودي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
١٠١. علي بن قرة حسن: ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
١٠٢. محمد دده: ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١٠٣. درويش محمد بن رجب: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
١٠٤. المنلا محمد بن مصلح: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١٠٥. عوض خدم: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
١٠٦. أبو حطب: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١٠٧. السيد حسن نقيب: ١١ قطعة مصرية، ٢٢ قطعة مصرية
١٠٨. الشيخ عبد الرحمن حنبلي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١٠٩. شيخ أبو السعود دجاني: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١١٠. محمد تابع شيخ يوسف: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١١١. شيخ محمد عفيف ديري: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
١١٢. شيخ علي دقاق وشيخ محمد وشيخ علي ثوري وشيخ موسى شافعي: كل يوم ١٦ قطعة مصرية، ٣٢ قطعة مصرية
١١٣. الحاج علي خادم المسجد الأقصى: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١١٤. شيخ حسين حامدي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية ، ٥ قطعة مصرية
١١٥. أولاد سيد سليمان: كل يوم ٢ قطعة مصرية ، ٤ قطعة مصرية
١١٦. شيخ محمود سقا: كل يوم ٥ ، ١٠قطعة مصرية
١١٧. حاج محمد بن أحمد الحلبي: كل يوم ٥ ،١٠ قطعة مصرية
١١٨. مصطفى بن أحمد جلبي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية

٥٤. شيخ كمال الدين عسيلي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٥٥. أحمد بن محمد: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٥٦. شيخ ابو السعود عن شيخ محمد دجاني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٥٧. الحاج محمود مرداوي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٥٨. شيخ حسن ضياي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٥٩. سيد صالح: كل يوم ٢ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٦٠. شيخ قاسم بن عبد المعطي: كل يوم ٧ قطعة مصرية، ١٤ قطعة مصرية
٦١. شيخ محمد صوفي: كل يوم٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٦٢. شيخ علي أسعردي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٦٣. علي ارنوط: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٦٤. أولاد شيخ شرف الدين: كل يوم١٠ قطعة مصرية، ٢٠ قطعة مصرية
٦٥. شيخ محمد بن شيخ عفيف الدين ديري: كل يوم ٩ قطعة مصرية، ١٨ قطعة مصرية
٦٦. شيخ إبراهيم دجاني: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٦٧. شيخ مصطفى بن شيخ محمد جيش: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٦٨. موسى الحسباني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٦٩. شيخ سليمان وعلي وإسماعيل مؤذن: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٧٠. شيخ عفيف دجاني: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٧١. الحاج شعبان: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية،
٧٢. شيخ ابو السعود دجاني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٧٣. عبد الرحمن حنبلي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٧٤. أولاد شيخ المحبي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٧٥. الشيخ عبد الحاكم: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٧٦. أولاد محمد جلبي بن علي بالي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٧٧. الشيخ عبد الباقي بن طه المعري: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٢ قطعة مصرية
٧٨. شيخ أحمد أبي الصفا: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٧٩. شيخ قرقشور: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٨٠. شيخ حافظ ويحيى: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٨١. شيخ علي ثوري: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٨٢. شيخ علي الدقاق: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٨٣. شيخ موسى بن أحمد غضية: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٨٤. شيخ فضل الله وايتام موسى وعبد الصمد. كل يوم ٤ قطعة مصرية ٨ قطعة مصرية
٨٥. شيخ محمد بن موسى ديري: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٨٦. شيخ فضل الله وعبد الصمد: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية

٢٢. شيخ إبراهيم بن خليل الديري: كل يوم ١٠ قطعة مصرية، ٢٠ قطعة مصرية
٢٣. شيخ عبد القادر المحبي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٢٤. أولاد شيخ عفيف الدين الديري: كل يوم ٩ قطعة مصرية، ١٨ قطعة مصرية
٢٥. شيخ مصطفى الدجاني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٢٦. شيخ نور الدين الشافعي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٢٧. شيخ إبراهيم الرفاعي: ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٢٨. شيخ علي ثوري: ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٢٩. شيخ زين العابدين عسيلي: ١ ونصف قطعة مصرية، ٣ قطعة مصرية
٣٠. شيخ خليل وعبد القادر داودي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٣١. شيخ علي الدقاق: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٣٢. عبد الرحمن تابع وفائي: ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٣٣. شيخ علي بن سليمان: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٣٤. شيخ لطفي بن علي راضي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٣٥. شيخ كمال الدين العسيلي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٣٦. شيخ محمد بن إبراهيم: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٣٧. محمود جلبي بن شاهين: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٣٨. محمد بن صلاح الدين دهينه: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٣٩. شيخ يس بن طه الشامي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٤٠. سيد إبراهيم بن محمود جلبي: ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٤١. شيخ أحمد داودي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٤٢. شيخ أحمد بن مصلح: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٤٣. أولاد شيخ يحيى بن قاضي الصلت: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٤٤. سيد خليل نسيبه: ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ قطعة مصرية
٤٥. شيخ سليمان أبي الهدى: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ١٢ قطعة مصرية
٤٦. شيخ صالح بن شيخ عمر: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية
٤٧. أولاد شيخ شرف الدين: كل يوم ١٩ قطعة مصرية، ٣٨ قطعة مصرية
٤٨. شيخ أحمد حامدي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٤٩. شيخ يوسف الرضي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٥٠. شيخ عفيف دجاني: كل يوم٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
٥١. شيخ أبراهيم أبي شريف: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤ قطعة مصرية
٥٢. شيخ يوسف العسيلي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٥٣. أولاد شيخ حافظ سروري: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية، الحاج محمود بن نمر: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٢ قطعة مصرية

٤٦. شيخ مصطفى دجاني: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٥ غروش
٤٧. موسى بن صلاح ومحمد بن موسى: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٣ غرش
٤٨. شيخ محمد بن شيخ علي الثوري: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٢غرش
٤٩. شيخ محمد العفيفي: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٣غرش
٥٠. الحاج حسن بيرام: كل يوم ٣ قطع مصرية، ٢ غرش
٥١. الشيخ نور الله الداودي: ٤ قطع مصرية، ٢غرش و ١٠ قطع مصرية
٥٢. محمد وخليل المهندس: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ٤غرش
٥٣. شيخ بد الدين عفيف: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٢غرش
٥٤. مولانا شيخ رضي بن عبد الله: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غرش و ١٠ قطعة مصرية
٥٥. شيخ عبد الرحمن بن شيخ عبد القادر محبي: ٥ قطعة مصرية، ٣ غرش و ١٠ قطعة مصرية

جماعة أخرى

١. مولانا سيد حسن بن شمس الدين: كل يوم ١١ قطعة مصرية، ٢٢ قطعة مصرية
٢. الشيخ فتح الله الديري: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ١٢ قطعة مصرية
٣. الشيخ حبيب بن الشيخ نور الله لطفي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٤. أولاد شيخي حافظ سروري: كل يوم ٧ قطعة مصرية، ١٤ قطعة مصرية
٥. مولانا الشيخ يوسف الرضي: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ١٢ قطعة مصرية
٦. أولاد شيخ عبد الكريم صامت: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٧. شيخ فضل الله بن شيخ عبد القادر شيخ الحرم: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية
٨. الشيخ فتح الله الديري: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
٩. سيد أحمد الوفائي: كل يوم ١١ قطعة مصرية، ٢٢
١٠. شيخ عبد الرحمن غضية: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١١. أولاد شيخ الحرم: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ١٢ قطعة مصرية
١٢. شيخ حافظ وشيخ عبد الحق بن قاضي الصلت: كل يوم٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١٣. شيخ ابو السعود بن الشيخ علي الثوري: ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١٤. شيخ حسن بن شمس الدين ضياي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١٥. شيخ صالح نائب ناظر: كل يوم ٨ قطعة مصرية، ١٦ قطعة مصرية
١٦. شيخ عبد اللطيف بن طه لطفي: ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
١٧. شيخ محمد عفيفي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨ قطعة مصرية
١٨. شيخ محمد بن شيخ إبراهيم فتياني: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٦ قطعة مصرية
١٩. أولاد شيخ صالح: ٥ قطعة مصرية، ١٠ قطعة مصرية
٢٠. صالح حسباني: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٢ قطعة مصرية
٢١. شيخ زكريا أفندي بن طه الديري: ٩ قطعة مصرية، ١٨ قطعة مصرية

١٤. الشيخ حميد بن...: كل يوم ٢ قطعة مصرية ونصف قطعة مصرية، ٢ غرش
١٥. سيد عبد الصمد غضية: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش و١٠ قطعة مصرية
١٦. شيخ أبي السعود جابي عن شيخ محمد دجاني: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش
١٧. السيد عبد القادر المغربي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٣غروش
١٨. الشيخ حافظ الدين بن قاضي الصلت: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ١غرش و١٠ قطعة مصرية
١٩. حسن خادم القدم: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢غرش
٢٠. شيخ علي بن أبي الجود: كل يوم٣ قطعة مصرية، ٢غرش
٢١. الشيخ محمود شيخ الحرم: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢غرش
٢٢. علي بن تاج الدين: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٣غرش
٢٣. الشيخ علي بن أبي الجود: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣غرش و١٠ قطعة مصرية
٢٤. شيخ عفيف دجاني: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٣٠ قطعة مصرية
٢٥. أحمد جلبي بن شاهين جلبي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٢ غرش و١٠ قطعة مصرية
٢٦. الشيخ محمد الموقت: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٤٠ شاميه
٢٧. محمود جلبي بن شاهين جلبي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٢ غرش و٢٠ قطعة مصرية
٢٨. شيخ حسين بن فخر الإسلام: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٢٩. شيخ حبيب الله بن الشيخ نور الله اللطفي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش ونصف
٣٠. الشيخ أبي الفتح الثوري: كل يوم ٥ قطعة مصري، ٣ غرش ونصف
٣١. الشيخ لطفي الدجاني: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ١ غرش و١٠ قطعة مصرية
٣٢. الشيخ أحمد بن أبي الصفا: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٨٠ مصرية
٣٣. أولاد شيخ علي الاسعردي: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٢٠ قطعة مصرية
٣٤. شيخ محمد بن فخر الإسلام: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢غرش
٣٥. شيخ إبراهيم البصري: كل يوم ٣ قطعة مصرية، غرش ونصف
٣٦. شيخ هبة الله غزي: ٢ قطعة مصرية، ٢ غرش
٣٧. شيخ عبد الرحمن تابع شيخ زكريا: كل يوم نصف قطعة مصرية، غرش ونصف
٣٨. الشيخ مصطفى العلمي: كل يوم ٧ قطعة مصرية، ٣غروش
٣٩. علي بن سليمان: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش و١٠ قطعة مصرية
٤٠. شيخ عبد الرحمن نائب ناظر: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٤٠ مصرية
٤١. سليمان بك بن أحمد: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣غرش و١٠ قطع مصرية
٤٢. الشيخ قاسم بن عبد المعطي: كل يوم نصف قطعة مصرية، ٣ شامي
٤٣. فواز خادم المصحف: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢غرش
٤٤. يحيى بن فواز: كل يوم ٢ قطعة مصرية ونصف قطعة مصرية، ٥٠ قطعة مصرية
٤٥. شيخ زكريا ديري: كل يوم كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٥ غرش

٧٣. شيخ علي بن صلاح الدين العلمي: كل يوم ٣قطعة مصرية، ٢ غرش
٧٤. الشيخ موسى المؤقت وشيخ عبد القادر : كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش ونصف
٧٥. محمد دده أفندي: كل يوم ٥ قطع مصري، ٣ غرش و ١٠ قطع مصرية
٧٦. مولانا شيخ نور الله الداودي: كل يوم ٩ قطع مصري، ٦ غروش

يستنتج من هذه القائمة أن المستفيدين منها كانوا من الذين لهم دور في إدارة الوقف وحفظه وصيانته ومراقبته بدأ من المتولي والناظر حتى خدام الحرم، كذلك اجور القائمين على ضبط رسوم كنيسة القيامة التي ريعها محبوس على هذا الوقف، كما أن جميع العاملين في محكمة القدس كان لهم أجر مثل المحضرين والكتاب والترجمانية وغيرهم، ويبدو أن لهم دور في متابعة أمور الوقف من حيث الضبط والمحاسبة أمام القاضي من خلال اعداد السجلات المناسبة لذلك، فقد كانت عملية المحاسبة وتوزيع الأجور تتم أمام القاضي لتحفظ نسخة منه في سجلات القدس.

ومن الذين استفادوا من هذا الوقف أئمة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى وخدام الصخرة الشريفة وكذلك مشايخ الطرق الصوفية مثل الطريقة المولوية التي كان شيخها في القدس محمد دده أفندي، وحتى أجور الخدام في مقام سيدنا داود كان لهم نصيب من هذه الأجور.

ومن الملاحظ في القائمة استلام بعض الأشخاص أكثر من أجر مثل كمال الدين العسيلي ولعل ذلك كان يعمل في أكثر من وظيفة.

جماعة قراء سور متفرقة

١. مولانا شيخ عبد الباقي وشيخ عبد الحق العلمي: كل يوم ٧ قطع مصرية، ٤ غروش و ٢٠ قطعة مصرية،
٢. تاج الدين جلبي ومحمود جلبي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٥ غروش
٣. شيخ عبد القادر غضية: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
٤. شيخ أبي السعود بن شيخ علي الثوري: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٥. شيخ فخر الدين العلمي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش ونصف
٦. مولانا الشيخ يوسف الرضي: كل يوم ٦ قطع مصرية، ٤ غرش
٧. شيخ عبد القادر بن حسن: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٨. شيخ عبد الله المغربي: كل يوم نصف قطع مصرية، ٤٠ مصرية
٩. شيخ عبد القادر القطب خادم القدم: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غرش و ١٠ قطع مصرية،
١٠. الشيخ إبراهيم بن أبي شريف: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٢ غرش و ٢٠ قطعة مصرية
١١. شيخ أبي السعود بن الشيخ مصطفى الدجاني: كل يوم نصف قطعة مصرية، نصف غرش
١٢. شيخ أحمد الشافعي: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢غرش
١٣. الشيخ محمد الحلبي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش ونصف

٤١. مولانا شيخ محب الله الديري: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غرش و١٠ قطعة مصرية
٤٢. مولانا الشيخ يحيى الفتياني: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٤٣. مولانا الشيخ محمد السروري: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ١غرش و١٠ قطعة مصرية
٤٤. مولانا الشيخ أبو الوفا العلمي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤غروش
٤٥. مولانا الشيخ عبد الوهاب الجاعوني: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غروش و١٠ قطع مصرية،
٤٦. مولانا الشيخ محمد العسلي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غروش و١٠ قطع مصرية،
٤٧. مولانا شيخ محمد بن الشيخ مصلح: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٤ غروش
٤٨. مولانا شيخ صالح العسلي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٤ غروش
٤٩. مولانا الشيخ لطفي الدجاني: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٣ غرش
٥٠. مولانا شيخ محمد بن فخر الإسلام: كل يوم ٣ قطع مصرية، ٢ غرش
٥١. مولانا الشيخ نصرة الإسلام: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٥٢. مولانا الشيخ علي الثوري: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٤ غرش
٥٣. مولانا شيخ كمال الدين العسيلي، كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٢ غرش
٥٤. أولاد شيخ علي اسعردي: كل يوم نصف قطعة مصرية، ٢ غرش
٥٥. مولانا شيخ محمود شيخ الحرم: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٣غرش
٥٦. مولانا الشيخ كمال الدين عسيلي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غرش
٥٧. أولاد الشيخ أحمد الدبسي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، غرش و١٠ قطع مصرية
٥٨. مولانا شيخ فتح الله الديري: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٣ غرش
٥٩. الشيخ عبد اللطيف وأخيه شيخ فخر الدين: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٢ غرش
٦٠. مولانا شيخ هبة الله فتياني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غرش
٦١. مولانا الشيخ علي الدقاق: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غرش
٦٢. مولانا الشيخ محمد الظهيري: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٣ غرش
٦٣. الحاج مرعي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ٢ غرش
٦٤. خدام السيد داود: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٢ غرش و٢٠ قطعة مصرية
٦٥. مولانا هبة الله غزي، كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غروش
٦٦. مولانا الشيخ ولي الدين بن جماعه: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غرش
٦٧. أولاد الشيخ عفيف الدين الديري: كل يوم ٧ قطع مصرية ونصف قطعة، ٥ غروش
٦٨. شيخ علي فوزي: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غرش
٦٩. علي جلبي بن تاج الدين جلبي ومحمد جلبي: كل يوم ٢قطعة مصرية، ٢ غرش
٧٠. محمود جلبي بن شاهين جلبي: ٤ قطع مصرية، ٢غرش و٢٠ قطعة مصرية
٧١. الشيخ محمد المجي: كل يوم ٤ ونصف قطعة مصرية، ٣ غروش
٧٢. عبد الرحمن بن سلامة تابع شيخ زكريا أفندي: كل يوم ٧ قطع مصرية، ٤ غرش و٢٠ قطعة مصرية

١٢. مولانا سيد علي لطفي: كل يوم ٣ قطع مصري، ٢ غرش
١٣. مولانا شيخ زكريا الديري: كل يوم ٥ قطع مصري، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
١٤. مولانا شيخ عبد الباقي لطفي: كل يوم ٥ قطع مصري، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
١٥. مولانا سيد علي لطفي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
١٦. مولانا شيخ عبد الرحمن بن قاضي الصلت: كل يوم ٢ قطع مصرية، ٢ غرش
١٧. مولانا شيخ نصرة الإسلام الغزي وهبة الله غزي معين كيس: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٨ غرش
١٨. مولانا شيخ محب الله وأولاد شيخ شرف الدين أفندي معين كيس: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٨ غرش
١٩. شيخ محمد غضية بن شيخ عبد القادر: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٢ غرش
٢٠. شيخ موسى وشيخ نور الله غضية: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٢ غرش
٢١. شيخ نور الله غضية: كل يوم ٥قطع مصرية، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
٢٢. أحمد بن عثمان الجوربجي: كل يوم ٢ونصف قطع مصرية، ٢ غرش
٢٣. مولانا شيخ عمر العلمي وولده: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ٨ غرش
٢٤. مولانا عبد الباقي العلمي قارئ البخاري: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٤ غرش
٢٥. مولانا شيخ أبو الفضل لطفي قارئ البخاري: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٤ غرش
٢٦. مولانا شيخ صالح نائب ناظر: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٢ غرش
٢٧. شيخ محمد بن شيخ مصلح الدين الغانمي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
٢٨. سيد خليل بن يوسف نسيبه: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٣ غرش
٢٩. السيد خليل بن نسيبه: كل يوم ٤ ونصف قطعة مصرية، ٣ غروش
٣٠. الحاج محمود مرداوي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٥ غرش
٣١. عثمان بن أحمد الجوربجي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غرش و ١٠ قطع مصرية
٣٢. الشيخ محمد الحامدي: كل يوم ٢ قطعة مصرية، ١ غرش ونصف الغرس
٣٣. مولانا الشيخ يوسف اللطفي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٣ غرش و ١٠ قطعة مصرية
٣٤. مولانا شيخ نور الدين الشافعي: كل يوم ٤ قطع مصرية، ٤ غروش
٣٥. شيخ يوسف بن شيخ محمد العسلي: نصف قطعة مصرية، ١ غرش و ١٠ قطع مصرية
٣٦. مولانا الشيخ زكريا الخالدي: كل يوم ٥ قطع مصرية، ٥ غرش
٣٧. مولانا الشيخ أحمد العلمي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٥ غروش
٣٨. مولانا الشيخ مصطفى الدجاني: كل يوم ٤ قطعة مصرية، ٤ غرش
٣٩. مولانا الشيخ صنع الله بن الشيخ خليل الديري: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ٣ غروش و ١٠ قطع مصرية
٤٠. مولانا الشيخ محمد العفيفي: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ٦ غروش

٢. صالح ومحمد ولدا أبو النصر: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣. شيخ محمد عقبة: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤. شيخ سليمان وأحمد وشيخ سليمان داودي: كل يوم ١ ونصف قطعة مصرية، ٤ ونصف غرش.

جماعة كتاب الغيبة{ نقطجياه}

١. أولاد شيخ لطفي بن أحمد بزوز: كل يوم ١ ونصف قطعة مصرية، ٤ ونصف غرش
٢. شيخ محمد بن شيخ مصلح غانمي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٧ ونصف غرش،
٣. شيخ عبد اللطيف بن شيخ لطفي بزوز: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٩ غرش،

النقطجية وهم الذين يتولون كتابة اسماء الحضور والغئبين عن تلاوة القرآن في موعده، من خلال وضع نقطة على اسم كل قارئ يتخلف عن القراءة، حيث كان يفصل عن الوظيفة كل من يتغيب ٣ مرات متتالية.

جماعة مجلدين

١. أولاد شيخ محمد الخليلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢. شيخ عبد الباقي بن شيخ طه معري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،

جماعة خدام وقف متولي وكتاب وغير ذلك

١. متولي وقف مزبور: كل يوم ١٥ قطعة مصري، غروش(فراغ)
٢. مولانا شيخ الإسلام عبد الحق أفندي لطفي: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٥ غرش،
٣. مولانا سيد حسن أفندي نقيب الاشراف: كل يوم ١١ قطعة مصرية، ٢٢ غرش،
٤. مواجب أولاد المرحوم فتح الدين الديري قراء مصحف شريف: كل يوم ١٠ قطعة مصرية، ٣٠ غرش
٥. كاتب وقف عثمان جلبي: كل يوم ١٠ قطعة مصرية، ٣٠ غرش
٦. شيخ زكريا بن شيخ صالح ديري معين كاتب: كل يوم ٥ قطعة مصرية، ١٥ غرش سنويا،
٧. علي آغا محضرباشي[٢٤]: كل يوم ١قطعة مصرية، ١٠ غرش،
٨. أولاد شيخ عبد الغفار: كل يوم ٣ قطعة مصرية، ٣ غروش
٩. مولانا شيخ يوسف أفندي الرضي: ٣ قطعة مصرية كل يوم، ٣ غرش،
١٠. مولانا شيخ صالح اللطفي: كل يوم ٥ قطع مصري، ٣ غرش و١٠ قطع مصري سنويا
١١. مولانا شيخ عبد الحق أفندي وولده شيخ عبد الباقي: كل يوم ٨ قطع مصري، ٥ غروش و١٠ قطع مصري

٢٤ محضر باشي: هو الشخص الذي يتولى احضار الأشخاص إلى المحكمة في القدس، وكان يعاونه في ذلك عدد من المحضرين.

يلحظ في هذه القائمة أن عدد الوظائف ٩٨ بما فيها شيخ الربعة ونائبه وكاتب الغيبة وناظر أجزاء القرآن الشريف في الربعة السلطانية، كما ويظهر أن الأجور كانت متساوية بين جميع القراء وهي قطعة مصرية واحدة في كل يوم والتي كانت تساوي ٣ أقجة عثمانية، وهو ما مجموعه في السنة ٣ غروش، وذلك إذا ما علمنا أن كل غرش يساوي ٣٠ قطعة مصرية، حيث كان كل قارئ يقرأ ٩٠ جزء بأجر عن كل جزء قطعة مصرية والتي تساوي ٣ غروش.، فكان ناظر الوقف يقسم القراء إلى مجموعات بحيث يقرأ كل قارئ ما عليه خلال السنة، بحيث تستمر قراءة القرآن في الوقف داخل قبة الصخرة في صباح كل يوم دون انقطاع.

جماعة دعجيان{قراء الأدعية}

١. شيخ محمد فتياني وشيخ أحمد باب الدين: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢. شيخ عبد الرحمن نائب الناظر وفضل الله : كل يوم ٢قطعة مصرية، ٦غرش،
٣. شيخ صالح وشيخ عبد الغني ولدي شيخ علي اسعردي: كل يوم ٢قطعة مصرية، ٦غرش،
٤. شيخ يوسف رضي الدين أفندي: كل يوم ٣قطعة مصرية، ٩غرش،
٥. شيخ أحمد بن عبد الحق: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦. شيخ نجم الدين وشهاب الدين داودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،

يلحظ أن قراء الأدعية كانوا من علماء الحرم القدسي ومن الأفندية، كما أن أجورهم اختلفت عن أجر غيرهم في هذه الوظيفة نظر لمكانتهم الدينية الرفيعة، ويبدو أن قراءة الأدعية كانت بعد الانتهاء من قراءة كل يوم.

جماعة قراء اسماء الله الحسنى

١. مولانا سيد مصطفى وسيد ابو السعود ولدا سيد محمد وفائي: كل يوم ٢ ونصف قطعة مصرية، ٧ ونصف غرش،
٢. شيخ فخر الدين جاعوني: كل يوم ١ ونصف قطعة مصرية، ٤ ونصف غرش،
٣. شيخ عبد الرحمن وأولاد شيخ عبد القادر غضية: كل يوم ١ ونصف قطعة مصرية، ٤ ونصف غرش،

يلحظ أن من عمل بهذه الوظيفة كان من الأشراف أو من العائلات ذات المكانة الدينية في القدس خلال العصور ومنها الدجاني التي أوقف عليهم السلطان سليمان القانوني مقام سيدنا داود قرب القدس وجعل وظائفه لهذه العائلة.

جماعة تفرقة(توزيع) الأجزاء الشريفة

١. شيخ عبد القادر وموسى مفرقان أجزاء : كل يوم ١ ونصف قطعة مصرية، ٤ ونصف غرش،

٧٠. شيخ سليمان الرملي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧١. شيخ عمر بن غضية: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٢. شيخ زين العابدين بن علاء الدين عسيلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٣. شيخ أحمد جاعوني: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٤. شيخ حسن الضياي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٥. شيخ محمد بن عبد الصمد: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٦. مولانا شيخ يحيى بن شيخ محمود فتياني: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٧. شيخ مصطفى دقاق: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٨. شيخ يوسف بن عبد الصمد ومحمد بن عبد الصمد: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٧٩. صلاح الدين بن صالح المؤذن: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٠. أولاد السيد جعفر: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨١. شيخ محمد ونجم الدين وشهاب الدين داودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٢. شيخ عبد القادر بن حاج حسين طنبغا: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٣. شيخ موسى بن إبراهيم قطب: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٤. شيخ محمد بن عوده وشيخ خير الدين: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٥. شيخ أبو السعود بن شيخ علي داودي وشريكه: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٦. شيخ مصطفى بن نور الدين غضية: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٧. مولانا شيخ هبة الله فتياني: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٨. شيخ محمد بن موسى الديري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨٩. علي بن أيوب: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٠. شيخ صلاح الدين علمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩١. شيخ محمد... : كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٢. محمد وأحمد أولاد عجمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٣. شيخ عبد المنعم قابنجي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٤. السيد محمود بن شيخ صلاح الدين: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٥. أولاد شيخ أبو النصر: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٦. شيخ ابو بكر النابلسي وحاج محمود مرداوي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٧. شيخ محمد بن عبد القادر غضية: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩٨. مولانا شيخ الإسلام عبد الرحيم ناظر أجزاء: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش.

٣٩. مولانا شيخ عبد القادر بن قاضي الصلت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٠. إبراهيم جلبي وصالح جلبي ولدا أحمد جلبي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤١. مولانا شيخ حافظ الدين بن قاضي الصلت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٢. محمود جلبي بن إبراهيم جلبي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٣. مولانا شيخ فتح الله ويوسف شامي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٤. مولانا شيخ عبد الرحمن الظهيري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٥. مولانا شيخ محمد ظهيري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٦. مولانا شيخ عبد الرحمن بن قاضي الصلت وصالح نائب ناظر: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٧. مولانا شيخ يوسف عسيلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٨. عمر جلبي بن علي بالي وشريكه أحمد بن باب الدين: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٤٩. مولانا شيخ فضل الله بن شيخ أبو الفضل دجاني: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٠. شيخ محمد بن شيخ صلاح الدين وشريكه شهاب الدين عقبه: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥١. شيخ أحمد بن كمال الدين عسيلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٢. مولانا شيخ عبد الوهاب الجاعوني: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٣. مولانا شيخ إبراهيم بن أبي شريف: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٤. مولانا شيخ بدر الدين بن شيخ عبد الرزاق غضية: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٥. أولاد سيد سليمان حنبلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٦. شيخ إبراهيم بن شيخ محمود غضية: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٧. مولانا شيخ عبد الرحمن نائب الناظر: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٨. مولانا شيخ علي بن شيخ شمس الدين داودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٥٩. شيخ عبد الرحمن الفتياني وشريكه: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٠. شيخ عبد الباقي بن طه معري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦١. موسى السلموني عن إبراهيم بن بشير خليلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٢. أولاد شيخ محمد خليلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٣. شيخ عفيف الدين سروري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٤. شيخ أحمد بن باب الدين ومحمد بن كمال: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٥. شيخ فخر الدين علمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٦. أولاد شيخ لطفي بن أحمد بزوز: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٧. أولاد شيخ بشير خليل: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٨. شيخ نور الدين بن شيخ محمد داودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٦٩. شيخ أحمد بن باب الدين: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،

١١. مولانا شيخ محمد وشيخ خليل ولدا شيخ عفيف الديري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٢. مولانا سيد أحمد وفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٣. مولانا سيد تاج العارفين الوفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٤. مولانا هبة الله أفندي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٥. مولانا شيخ عبد اللطيف عجمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٦. مولانا شيخ محمد وشيخ إبراهيم سروري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٧. مولانا شيخ زكريا الديري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٨. مولانا شيخ سليمان داودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٩. مولانا سيد مصطفى وسيد أبو السعود ولدا سيد محمد وفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٠. مولانا شيخ محمد عفيفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢١. مولانا شيخ أبو الفضل وشيخ كمال الدين لطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٢. مولانا شيخ نصرة الإسلام الغزي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٣. مولانا شيخ محمد مؤقت عن شيخ مصطفى علمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٤. مولانا سيد إسحاق بن سيد أحمد وفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٥. مولانا شيخ عبد الحليم وشيخ عبد الرحيم ولدا عبد الرحمن صامت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٦. مولانا شيخ إبراهيم بن يحيى قاضي الصلت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٧. مولانا شيخ أحمد بن شيخ شرف الدين الديري: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٨. مولانا شيخ محمد بن عبد الحق بن قاضي الصلت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٢٩. مولانا شيخ محمد بن شيخ عبد الجواد عسلي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٠. مولانا شيخ محمد بن سيد أحمد وفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣١. مولانا شيخ يوسف بن سيد أحمد وفائي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٢. مولانا شيخ ولي الدين وشيخ بدر الدين جماعة: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٣. صالح أسعردي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٤. مولانا شيخ حافظ وشيخ محيى ولدا شيخ محمد قاضي الصلت: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٥. مولانا أولاد شيخ عبد القادر اللطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٦. مولانا شيخ هبة الله عن شيخ أبي الهدى: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٧. مولانا شيخ محمد وأخوه ولدا شيخ ابو السعود الداودي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٣٨. مولانا شيخ أحمد علمي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،

الله تعالى وانحلال ذلك عنه وفي وظيفة قراءة أسماء الله الحسنى عقب قراءة الأجزاء الشريفة صبيحة كل يوم بالصخرة المشرفة المعينة من قبل المرحوم السلطان سليمان المشار إليه بما لها من المعلوم بموجب دفتر الوقف والتوزيع عوضا عن عمه المرحوم السيد حسن بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى وانحلال ذلك عنه وأذن له مولانا الحاكم الشرعي بمباشرة الوظيفتين المزبورتين وبقبض معلومهما المعين والاستنابة عند الحاجة تقريرا وإذنا صحيحين شرعيين مقبولين شرعا تحريرا في أواخر ربيع الثاني لسنة احدى وثمانين وألف[٢١]}.

٩-وظيفة التهليل: وهي أن يوحد الشيخ الله تعالى ويصلي ويسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في مغارة الصخرة الشريفة عند قَدَم الرسول عليه السلام[٢٢].

٢- كشف استلام أجور العاملين في الوقف في سنة ١٠٧٧/١٦٦٧م

رغبت هذه الدراسة في أن تكشف عن واحدة من دفاتر المحاسبة السنوية على الوقف كمثال يمكن أن يوضح من خلاله السُبل التي كانت متبعة في صرف ريع الأوقاف السلطانية في المسجد الأقصى على مستحقيه من المشايخ والخدام والعباد، حيث يظهر في دفتر المحاسبة أن عدد المستحقين في الوقف من قراء وخدام وإداريين كان بالمئات وهذا يعد أكبر وقف في تاريخ القدس الشريف، يذكر أن تقسيم المستحقين إلى فئات جاء حسب ما ورد في دفتر الصرف والذي جاء على النحو الآتي[٢٣]:

قائمة أسماء القراءة:

١. مولانا الشيخ صالح شيخ الحرم: كل يوم ١٠ قطعة مصرية، ٣٠ غرش.
٢. مولانا شيخ بهاء الدين وشيخ صالح ولدا الشيخ أبي اللطف معين شيخ القراء: كل يوم ٦ قطعة مصرية، ١٨ غرش
٣. مولانا شيخ عبد الحق أفندي اللطفي: كل يوم قطعة مصرية، ٣ غروش
٤. مولانا شيخ سيد حسن أفندي النقيب: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٣ غرش
٥. مولانا شيخ أحمد وشيخ إبراهيم وصنع الله أولاد القاضي محمود الديري: كل يوم ١ قطعة مصرية، ٣غرش
٦. مولانا شيخ خليل بن شيخ أبي اللطف: كل يوم قطعة مصرية ٣ غرش
٧. مولانا شيخ محمد بن شيخ علي اللطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٨. مولانا شيخ يوسف أفندي بن رضي الدين أفدي اللطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
٩. مولانا شيخ حبيب بن شيخ نور الله اللطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،
١٠. مولانا شيخ فتح الله بن شيخ طه اللطفي: كل يوم ١قطعة مصرية، ٣غرش،

٢١ - سجل القدس ١٧٣، ح٤، ص٥٧.

٢٢ سجل القدس ١٦٧، ص١٩

٢٣ - سجل القدس ١٦٧، ح١، أواخر شوال١٠٧٧هـ(٢٥/٤/١٦٦٧م)، ص٣٨٦-٣٨٩

المزبورة وقبض معلومها المعين من محصول كنيسة قيامة الكائنة بالقدس الشريف وبالاستنابة عند الحاجة تقريرا وإذنا صحيحين شرعيين مقبولين شرعا تحرير في أوائل ذي الحجة الحرام سنة سبع وسبعين وألف [١٤].}

وفي بعض الأوقات كانت تصدر براءة في الوظيفة من دار السلطنة في استنبول ومن ذلك براءة للشيخ أحمد بن صلاح الدين والتي صدرت في ذي الحجة١٠٧٧هـ/٥/١٦٦٧م)[١٥].

٤-ةءارق ثيداحلأا ةيوبنلا ةفيرشلا: تناك أرقت لمعب ءلهتزلا نم ةءارق نآرقلا في ةرخصلا ةفيرشلا، نمو نيذلا ولوت مذه ةفيظولا خيشلا لمبع يقابلا نب لمبع ردلقلا يلمنفأ [١٦]يملعلا.

٥- مفرق الأجزاء: وهو الذي يقوم بتفرقة أجزاء القرآن الكريم الموجودة في الربعة السلطانية على القراء في موعدها المحدد، وبعد الانتهاء يقوم بجمعها منهم مرة أخرى، ومن الذين استلموا هذه الوظيفة الشيخ موسى وعيسى ومحمود أولاد محمد الغانمي وذلك مكان والدهم حيث أن الوظيفة وراثية، وقد خصص لها ٢أقجة عثمانية، يلحظ أن هذه الوظيفة وأيضا غيرها من الوظائف كانت تُحوَل بالإرث من الأب إلى الإبن، وقد كان هذه ذلك حال الوظائف الدينية في العصر العثمانية شريطة أن يكون الابن في مكانة تؤهله لاستلام الوظيفة عن والده[١٧].

٦-كاتب الغيبة: وهو الذي يسجل أسماء القراء الذين يتأخرون أو يغيبون عن قراءة أجزائهم[١٨].

٧-قارئ الأدعية(الدعجية) وهو الشيخ الذي يقرأ الأدعية للسلطان سليمان القانوني بعد الانتهاء من قراءة الأجزاء وإهداء ثوابها لروحه الطاهرة الشريفة[١٩].

٨-وظيفة التسبيح: وهي أن يسبح الشيخ -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم- ويقرأ أسماء الله الحسنة صبيحة كل يوم في الصخرة المشرفة[٢٠]، وللفائدة نذكر نص وثيقة تعيين بهذه الوظيفة.

{قرر مولانا وسيدنا أعلم العلماء أفضل الفضلاء المتأخرين منبع العلم والحلم واليقين الحاكم الشرعي المولى المولى حسن أفندي الموقع خطه الكريم باعالي نظيره دامت فضائله ومعاليه لحامل هذا الكتاب وناقل هذا الخطاب المرعي قدوة السادات الكرام السيد مصطفى بن المرحوم قدوة الأشراف السيد محمد في وظيفة قراءة نصف الجزء من كلام الله صبيحة كل يوم بداخل قبة الصخرة المنسوب إيقاف ذلك وترتيبه للمرحوم السلطان سليمان خان بما لذلك من المعلوم وقدره في كل يوم نصف قطعة مصرية شركته بحق النصف الباقي عوضا عن شقيقه السيد أبي السعود بحكم وفاته إلى رحمة

١٤ - شهود: الشيخ زكريا، الشيخ مصطفى، الشيخ نور الدين، الشيخ ولي ، الشيخ علي، الشيخ أبو الفتح، سجل القدس ١٦٧، ح٢، ص٣١٠.

١٥ سجل القدس ١٦٧، ح٢، ص٤٢٤.

١٦ سجل القدس ١٥٦، ح١، ص٥٥٧.

١٧ - سجل القدس ١٥٦، ص٢٠٦.

١٨ - سجل القدس ١٥٦، ص٢٠٦.

١٩ سجل القدس ١٦٧، ص١٩

٢٠ سجل القدس ١٦٧، ص١٩

يستلمها من محصول كنيسة القيامة، وقال أن الشيخ شرف الدين متصرف بالوظيفة دون حق وأن الوظيفة كانت لأبيه وجده من قبل[١٢].

نستنتج من خلال هذه البراءات أن تنافسا كان يحصل على هذه الوظيفة لأهميتها الدينية والاجتماعية في القدس الشريف ويبدو أن هذا التنافس كان محصورا في هذا العصر بين أكابر أعيان القدس من عائلتي الخالدي واللطفي وهي بالمناسبة من أكثر العائلات المقدسية التي كانت تستحوذ على الوظائف الدينية في المسجد الأقصى الشريف خلال العصر العثماني كالإفتاء والخطابة والإمامة وإلقاء الدروس الدينية في رحاب المسجد الأقصى.

٣- قراء أجزاء القرآن: وهم القراء الذين أشار إليهم الوقف حيث يقع عليهم قراءة القرآن وترتيله بشكله الصحيح وكل من يعمل بغير ما نص عليه الوقف يعزل من منصبه ويؤتى بغيره، وكان التعيين في الوظيفة يتم من خلال تقرير يكتبه قاضي القدس باسم الشخص المعني، وكان يتم تقييد التقرير في سجلات القدس وقد حفظت لنا سجلات القدس عددٍ وافرٍ من هذه التقارير نذكر نص وثيقة في القرن السادس عشر وأخرى في السابع عشر الميلاديين.

{ قرر مولانا قدوة قضاة الإسلام سلطان العلماء الأعلام رأس الموالي العظام خادم شريعة سيد الأنام محمد عليه السلام عمر أفندي قاضي القدس الشريف وما ضم إليه أدام الله تعالى نعماه عليه حامل هذا الكتاب وناقل ذا الخطاب مولانا العلامة العمدة الفهامة الشيخ أبو الهدى بن داود في وظيفة قراءة الجزء الشريف من كلام الله تعالى المجيد بالربعة المنسوب إيقافها إلى المرحوم المغفور له السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان المستقرة قراءتها بالصخرة الشريفة بعد صلاة الصبح في كل يوم بما لها من المعلوم وقدره في كل يوم عثمانيان عوضا عن المرحوم خليل بن المرحوم الشيخ عبد الرافع النعماوي بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى وانحلال الوظيفة المزبورة عنه وأذن مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه أدام الله نعماه عليه لمولانا الشيخ أبو الهدى المزبور في المباشرة في الوظيفة وفي الاستنابة عند الحاجة وقبض المعلوم المعين أعلاه من مال الوقف المزبور تقريرا وإذنا صحيحين شرعيين مقبولين لنفسه قبولا شرعيا وعلى ما هو الواقع سجل وجرى ذلك وحرر في أوائل شهر رمضان سنة خمسة وتسعين وتسعمائة[١٣] }

{ قرر مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي- الأمل من الله تعالى منه واحسانه الراجي عفوه وغفرانه- المولى مصطفى أفندي الموقع خطه الكريم باعالي نظيره دامت فضائله ومعاليه لحامل هذا الكتاب الشرعي وناقل ذا الخطاب المرعي فخر السادات الكرام سلالة آل هاشم العظام السيد محمد بن المرحوم فخر السادات الكرام السيد صلاح الخصيني الحسيني وظيفة قراءة الجزء الشريف من كلام الله تعالى المنيف في كل يوم بقبة الصخرة الشريفة بعد صلاة الصبح بربعة المرحوم المغفور له سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والملحدين السلطان سليمان خان تغمده الله بالرحمة والرضوان بما لذلك من المعلوم وقدره في كل يوم اربع عثمانية عوضا عن والده المزبور بحكم وفاته إلى رحمة الله وانحلال ذلك عنه وأذن مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي المشار إليه خلد الله النعم عليه بمباشرة الوظيفة

١٢ - سجل القدس ١٤٩، ح٢، ص٤٥.

١٣ - شهود: الشيخ عبد الواحد السروري، الشريف موسى الترجمان، سجل القدس ٦٧، ح٤، ص١٦

إلى الكنيسة؛ لعدم وجود من يستلم الرسوم في باب الكنيسة، عند ذلك رأت الإدارة المتمثلة بالحاكم والقاضي بضرورة تعيين ناظر على الوقف لضبطه مع بقية الخدام، وهم: المتولي، وكاتب الوقف، وأمين الكيس، وأمين المفتاح، والصيارفة والبواب[٧].

كما قرر القاضي أن يكون الناظر على الوقف ناظرا حسبيا(محاسب) على الوقف، وأن يوزع المال ويصرفه على الأصول[٨]، ومن ثم يصرف أجور الفروع[٩]، وقرر أن يبقى الفروع في وظائفهم ويقيدون في السجل المحفوظ لكنهم يستلمون أجورهم بعد أن يقبض الأصول، وبعد ذلك لا يدخل أي حادث على الدفتر، كما نبه القاضي على القراء بأن يلتزموا بمواعيدهم، وإذا غاب قارئ ثلاثة أيام متواصلة فلقاضي القدس تنصيب قارئ جديد، كما نبه على خدام الوقف وهم: المتولي والكاتب وأمين المفتاح وأمين الكيس والصيارف والبواب بأن يكونوا جميعا حاضرين عند دخول الزوار إلى الكنيسة، وكذلك نبه القاضي على رؤساء طوائف النصارى وهم: كريكور مطاران طائف الأرمن، ونوفاني ولد نقولا بطريارك طائفة الروم، والراهب الفرنجي تاولوس ولد جان بسط يسته رئيس الفرنج في القدس، ويوسف ولد حديد المتكلم على طائفة السريان، وخميس ولد ناصر المتكلم على طائفة النساطرة، وجرجس ولد ميخائيل القبطي الديوان المتكلم على طائفة القبط، أن كل من يأتي من طوائفهم زائرا فعليه إبلاغ متولي الوقف وخدامه ليأخذوا منه الرسم المعتاد، وكل مَن يخالف يعاقب بعقاب أليم[١٠].

من خلال ذلك نجد أن إدارة القدس مشت بخطى حثيثة نحو إعادة هيكلة نُظم الوقف في القدس الشريف، ورتبت أمورها بعد أن قطعت أيدِ الفساد والمفسدين فيها.

٢-شيخ القراء: وهي أهم وظيفة بعد متولي الوقف، فهو الذي يشرف على سير أمور الوقف ويراقب القراء ويهتم بتعيين قراء لديهم كفاءة علمية تتيح لهم العمل بهذا الوقف الشريف، كما ويراقب أداء القراء في القراءة وترتيل القرآن الكريم بشكل صحيح، ويعمل على عزل كل من يخالف شرط الواقف، يذكر أن تعيين هذا الشيخ كان يتم بموجب براءة سلطانية من العاصمة استنبول وهناك العديد من الوثائق المحفوظة في سجلات القدس الشريف لهذه البراءات نذكر منها، براءة صادرة عن الشيخ محمد الجيبي قاضي عسكر روملي وهي من عرض أحمد آغا بواب دار السعادة العثمانية، وقد أحضر البراءة محب الله الخالدي، والتي أفادت بتعيين عمه شرف الدين الخالدي شيخا للقراء، بمرتب ١٠ قطع مصرية مكان الشيخ صالح[١١].

ونذكر أيضا براءة أحضرها الشيخ أبو اللطف بن أبي اللطف مفتي الشافعية بالقدس وهي وظيفة موجه للشيخ صالح بن عمر اللطفي، وأن البراءة من عرض أحمد آغا دار السعادة، براتب ١٠قطع

٧ – سجل القدس ١١٩، ح١، ص٤٧٥-٤٧٧.

٨ – الأصول : الوظائف كما قررها عقد الوقف الصادر عن السلطان سليمان.

٩ – الفروع: : وهم أصحاب الحوادث والزوائد الذين تم تعيينهم في قراءة الأجزاء زيادة على ما جاء في عقد الوقف.

١٠ – سجل القدس ١١٩، ح١، ص٤٧٥-٤٧٧.

١١ – سجل القدس ١٥٠، ص٥٨.

وكان المتولي يرفع التقارير المتواترة للقاضي حول الوقف وسير عمله لاسيما عندما يظهر خلل في عمل الوقف، وقد أمدتنا سجلات القدس بأمثلة كثيرة من هذا القبيل تكشف عن دور المتولي المهم في ضمان عمل هذا الوقف على أكمل وجه.

فقد ظهر أن المتولي كان يتحرى بمعاونة القاضي على الوقف، من ذلك عندما لوحظ أن خلل ينتاب جمع الرسوم من زوار كنيسة القيامة التي يعود ريعها لوقف السلطان، إذ تبيّن أن خدام الوقف تهاونوا في جمع الرسوم ما جعل ضياع الوقف أمرا محتما إذا ما استمر على هذه الشاكلة، وقد كشف ذلك قاضي القدس بموجب ما وصله من تقارير أفادت جميعها بأن مستخدمي الوقف يعطون تذاكر للزوار خفية(أي تذاكر ليست رسمية)، مما يجعل نقصان المال أمرا محققا، وهذا ترتب عليه قطع أجور القراء في الصخرة المشرفة في بعض السنين، عند ذلك قرر القاضي تنصيب الشيخ علي أفندي بن حسين بك ناظرا على الوقف؛ لينظر في أموره، ويحرر على المتولي ويضبط ما يتحصل من رسوم[٥].

كما تفيد وثيقة أخرى بتوضيح ما هية الخلل الحاصل في جمع هذه الرسوم، حيث حضر مصطفى بك ألاي بك القدس الوكيل عن محمد آغا متولي وقف خاصكي سلطان ومتولي وقف رسوم كنيسة القيامة وأحضر معه عازر ولد هرمز وأولاده الثلاثة وزوجته وهم من طائفة نصارى النساطرة القادمين من إيالة(ولاية) آمد، قال أن الرسوم لكل شخص يدخل كنيسة القيامة هي ٧غروش، وقال أنهم دخلوا خلسة دون دفع الرسوم، وقال عازر أنه أعطى بواب الكنيسة يوسف بن جمال بن نسيبة الحاضر في المجلس قطعة قماش قطن أحمر لكي يعطيها لقرة حسن وهو موظف لقبض رسوم الكنيسة، وكذلك أرسل قماش لإبراهيم بن خلف حتى يسمح له بالدخول إلى الكنيسة برفقة زوجته بنت خضر النسطورية القدسية–وهي لا رسوم عليها– عند ذلك تبين للقاضي أن هناك خيانة اقترفها البواب والصيرفي الذي يقبض الأموال، فتقرر عزل يوسف بن نسيبة وقرة حسن لخيانتهما، وتقر أن يدفع النصارى المعنيين رسوم الكنيسة حسب الأصول، لقد كانت هذه الحجة بمثابة دليل واضح وعملي على قدرة الإدارة العثمانية في ضبط التصرفات المخلة بالأوقاف ولو بعد حين[٦].

وجدير بالملاحظة أن مثل هذه الأعمال كانت تحدث خللا فادحا في سير عمل هذا الوقف فقد أفادت واحدة من الوثائق إلى أن المستحقين في الوقف حضروا إلى محكمة القدس وشكوا من سوء إدارة الوقف مطالبين بإعادة الوقف إلى سابق عهده، وبعد أن حضر سنجق{حاكم} القدس إلى جانب القاضي قالوا أن وقف السلطان سليمان موجه لقراءة ٩١جزءا تقرأ في الصخرة المشرفة، وأن عدد القراء أصبح ٣٠قارئ كل واحد جزء كامل، يستلم أجورهم من الرسوم التي فرضت على كل داخل لكنيسة القيامة، وكان القراء في السنوات الماضية يأخذون ما لهم ويلزمون قراءة الأجزاء دون خلل في الصيف والشتاء والربيع والخريف، أما اليوم فقد تغير الأمر بحيث أصبحوا غير مواظبين على القراءة؛ لعدم صرف مستحقاتهم حسب الأصول بعد أن استلم إدارة الوقف أشخاص غير ثقات، فحدث التلاعب والتزوير لمال الوقف، وأضافوا أنه في مواسم الأعياد لا يتحرى المتولي على الداخلين

٥ – سجل القدس ١١٩، ح٢، ص٤١٢.

٦ – سجل القدس ١١٩، ح١، ص٤٥٧.

الخزرجي عن أبيه عن جده وأنها في تصرفهم مدة تزيد عن مائة سنة بالبراءات الشريفة السلطانية والتمسكات الشرعية، وأنها جارية في وقف المرحوم السلطان سليمان خان لا في وقف خاصكي سلطان، وأنه لم يسبق لخندان تصرف في الوظيفة ولا لغيره بوجه من الوجوه إخبارا شرعيا، ولما ظهر ذلك واتضح لمولانا الحاكم الشرعي المشار إليه بأن السيد خليل ووالده وجده متصرفون في الوظيفة مدة تزيد عن مائة سنة بالبراءات الشريفة السلطانية والتمسكات الشرعية والأمر الشريف السلطاني المؤرخ التاريخ عن تاريخ صورة براءة أحمد جلبي موكل موكله عن أحمد بك وكيل الوكيل أن أحمد جلبي لن يصادف محلا يكون أن خندان لم يسبق له تصرف في الوظيفة ولا لغيره ولكون أن الوظيفة جارية في وقف السلطان سليمان لا وقف خاصكي سلطان ولكون أن الوظيفة مقررة ومقيدة باسم السيد خليل بموجب الأمر الشريف السلطاني المؤرخ التاريخ عن تاريخ صورة موكل موكله وبموجب البراءات السلطانية والتمسكات الشرعية المخلدة بيده ومنع من التعرض...وقبض معلومها تعريفا ومنعا صحيحين شرعيين مقبولين شرعا وأبقى مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه خلد الله تعالى النعم عليه السيد خليل على تصرفه في الوظيفة المذكورة وقرره فيها بموجب البراءات السلطانية والأوامر الخاقانية والتمسكات الشرعية وأذن له بقبض معلومه في كل سنة بموجب التمسكات المخلدة بيده إبقاء وتقريرا وإذنا صحيحات شرعيات مقبولات شرعا تحريرا في خامس ذي القعدة الحرام لسنة احدى وثمانين وألف من الهجرة الشريفة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة٤}.

يظهر من خلال الوثيقة أهمية الوقف ومدى التنافس الذي كان حاصلا بين كبار الموظفين على هذه الوظيفة وكيف أن الأمر كان يدعو إلى إصدار أكثر من براءة سلطانية لهذه الوظيفة في ضوء التنافس الحاصل عليها، كما ونجد أن القاضي كان لا يكتف بأخذ هذه البراءات كمسلمات بل كان يتحرى عن الأمر عندما استخبر من أهل العلم والمعرفة عن أصل هذه الوظيفة ومن أوجدها، ويبدو أنه مع مرور الوقت كان يحدث لبس في أصل بعض الوظائف الجارية على الأوقاف الخيرية ما يجعل الرجوع إلى نص الوقفيات أمر ملحا لكشف الحقيقة.

-وظائف الوقف:

عند مراجعة الوثائق التي قيّدَ فيها معلومات عن هذا الوقف والتي كان منها كتب التعيين للقراء والمشايخ في الوقف وكذلك دفاتر المحاسبة وتوزيع الأجور على العلماء والخدام في الوقف وجد أن في الوقف وظائف كثيرة ومتنوعة تخدم جميعها الوقف وتعمل على دوام استمرار عمله إلى ابعد فترة ممكن، فكان للوقف جهازا إداريا دقيقا يتمثل بقاضي القدس رأس الهرم الإداري في القدس الشريف، ومن هذه الوظائف:

١-ناظر الوقف أو المتولي: كان هذا الشخص مكلف بعمل كل ما يلزم الوقف من حيث المراقبة والصيانة وجمع ريع الوقف والإشراف على ضمان سير عمله على أكمل وجه، كما عليه صرف هذا الريع على مستحقيه تنفيذا لما ورد في نص الوقف حتى لا يضيع أجر الواقف من جه ويعود بالنفع على المستحقين من جهة أخرى.

٤ - سجل القدس ١٧٣، ح٣، ص١٠.

{سبب تحرير الحروف هو أنه بالمجلس الشرعي المحرر المرعي أجله الله تعالى لدى مولانا وسيدنا العالم الكبير العامل التحرير محرر دقائق التفسير مقرر قواعده أحسن تقدير أقضى قضاة الإسلام أولى ولاة الأنام معدن العلم والحكم والفضل وأرث علوم الأنبياء الكرام صدر اساطين العلماء الأعلام شيخ مشايخ الإسلام العالم الكبير العامل الفاضل الكامل الفاصل بين الحق والباطل الحاكم الشرعي المولى علي أفندي الموقع خطه الكريم باعالي نظيره دامت فضائله ومعاليه فخر أقرانه محمد بك الخزرجي الوكيل الشرعي عن أحمد جلبي الساكن بقسطنطينية المحمية وأبرز من يده صورة براءة شرعية سلطانية مؤرخة في غرة رجب لسنة تسع وسبعين وألف من مضمونها أن الصدقات السلطانية[1] أنعمت على موكله أحمد جلبي المزبور بوظيفة البوابة بكنيسة القيامة الكائنة بالقدس الشريف بمعلومها المعين وقف المرحومة خاصكي سلطان[2] طاب ثراها عن محلول خندان وقيدت صورة البراءة بالسجل المحفوظ، حضر يوم تاريخه أدناه فخر الأماثل والأعيان السيد خليل بن المرحوم الشيخ يوسف الخزرجي وأحضر معه فخر أقرانه أحمد بك الوكيل عن محمد بك الخزرجي الوكيل عن أحمد جلبي الساكن بقسطنطينية وأبرز السيد خليل من يده براءات شريفة سلطانية متضمنات وظيفة البوابة بكنيسة القيامة وقف المرحوم المغفور له سلطان الغزاة والمجاهدين قامع الكفر والملحدين السلطان سليمان خان عليه الرحمة والرضوان بمعلومها{أجر} مقررة باسم السيد خليل عن أبيه عن جده وهم متصرفون في الوظيفة المذكورة مدة تزيد عن مائة سنة سابقة التاريخ على تاريخه وأن خندان المزبور لم يسبق له قط تصرف في البوابة المذكورة وأن حمدان كان سابقا تقرر في وظيفة اليسقجية{الصيرفي} ولم يكن له اسم ولا يعرف بها، ثم أبرز أيضا السيد خليل من يده أمرا شريفا سلطانيا مؤرخا في عاشر ذي القعدة الحرام لسنة ثمانين وألف من خلاصة مضمونه أن وظيفة البوابة بكنيسة القيامة وقف المرحوم السلطان سليمان خان بما لها من المعلوم وقدره في كل يوم قطعة مصرية مقدرة ومسطورة بدفتر محاسبة اناطولي بدار السلطنة العلية باسم السيد خليل عن أبيه عن جده بموجب البراءات الشريفة[3] السلطانية المخلدة بيد السيد خليل بن الشيخ يوسف المزبور وقرئ الأمر الشريف السلطاني المؤرخ عن التاريخ صورة براءة أحمد جلبي الساكن بقسطنطينية بوجه أحمد بك الوكيل عن محمد بك المزبور فأذعن للأمر الشريف السلطاني ولم يبدي في ذلك قطعا شرعيا فعند ذلك طلب السيد خليل من مولانا الحاكم الشرعي قيد الأمر الشريف بالسجل المحفوظ والعمل بمضمونه فأمر مولانا الحاكم الشرعي تقيد الأمر الشريف بالسجل المحفوظ، فقيد في يوم تاريخه أدناه، وألزم العمل بمقتضاه، ثم حرر ودقق واستخبر مولانا الحاكم الشرعي من العلماء والأعلام والأشراف الفخام القاطنين بالقدس الشريف عن الوظيفة المزبورة وعن التصرف فيها قديما وحديثا وهل هي وقف المرحوم السلطان سليمان أما وقف خاصكي سلطان وهل سبق لخندان تصرف فيها أم لغيره وكيف تعهدون بذلك؟ فأخبروه جميعا بأن الوظيفة متصرف فيها السيد خليل بن الشيخ يوسف

١ – الصدقات السلطانية: هنا المقصود الأوامر السلطانية.

٢ – وقف خاصكي سلطان: وقف زوجة السلطان سليمان القانوني على تكية العمارة العامرة التي أسستها في القدس الشريف وما زالت تعمل حتى اليوم.

٣ – البراءة الشريفة السلطانية: المرسوم السلطاني.

الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية لأوقاف السلطان سليمان القانوني في المسجد الأقصى الشريف من خلال سجلات القدس العثمانية

إبراهيم ربايعه*

١- الوقف ووظائفه:

-الوقف: أوقف السلطان سليمان القانوني ربعة وهي عبارة عن صندوقا خشبيا به أجزاء القرآن الكريم الثلاثين، وكان كل جزء مجلد بشكل مستقل حتى يتمكن القارئ من استخدامه بسهولة ومن ثم يحافظ عليه من التلف إلى ابعد فترة ممكنة، وكان مخصص لهذه الأجزاء تسعين قارئ ممن تتوفر بهم مقومات القارئ الجيد، وقد خصص لكل قارئ أجر يومي يستلمه من ناظر الوقف بحضور قاضي القدس في كل سنة، وقد حبس السلطان على ذلك رسوم زوار كنيسة القيامة في القدس الشريف، فكان على كل زائر من خارج القدس دفع هذه الرسوم عند دخوله إلى الكنيسة، وقد وضع لذلك طاقما من الموظفين؛ حتى لا يحدث غدر أو تلاعب بمال الوقف الشريف، حيث كانت تصدر هذه الوظائف عن دار السلطنة العلية وللفائدة نذكر نص وثيقة من سجلات القدس توضح آلية عمل هذه الوظائف:

* د. جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

– المراجع:

- رافق، عبدالكريم «فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي، إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجريّ/ التاسع عشر الميلادي»، الموسوعة الفلسطينية(القسم الخاص)، بيروت، ط١ ، ١٩٩٠م، مج٢ ص٧٠٠، وسيشار إليه في ما بعد: عبد الكريم رافق، فلسطين في عهد العثمانيّين.

- السلامين، صفية محمد، «بلاد الشام في مؤلفات ورحلات الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي(ت١١٤٣هـ/١٧٣٠م)، رسالة ماجستير، بإشراف، محمد عدنان البخيت، الجامعة الأردنية، عمان، ٢٠١٢م

- عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ١٩٩٩م.

- عارف العارف، بئر السبع وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩م، ص١٤٥-١٤٦، وسيشار إليه فيما بعد: عارف العارف، بئر السبع

- **الموسوعة الفلسطينية** (٤مج)، تحرير عبد الهادي هاشم ، دمشق ، ط١ ، ١٩٨٤م

المراجع باللغة الإنجليزية

- Evliya Tschelebi's, "Travels in Palestine", *Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine,* Vol. VIII, 1938, p. 145.

- Henry Maundell, *A Journey from Aleppo to Jerusalem 1967,*on Early Palestine, Edited By Thomas Wright, AMS Press,New York, p. 348.

- Haim Gerber, "Palestine and other Territorial Concepts in the 17th Century".*Journal of Middle East Studies,* Vol 30 .Nov 1998, pp. 563-572.

قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:

- الإفراني ، عبدالله بن محمد(ت ١١٥٣هـ/١٧٤٠م)، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر،تحقيق: عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي، المغرب، ط١، ٢٠٠٤م.
- البكري الصديقي ،مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين (ت١١٦٢هـ/١٧٤٨م) ، **الخمرة الحسيّة في الرّحلة القدسية**، نسخة دار التراث الإسلامي في إبريديس، نسخة مصورة مركز الوثائق والمخطوطات ، الجامعة الأردنية ، عمان .
- السخاوي، **شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ت**
- العليمي ، مجير الدين الحنبلي (٩٢٧هـ/١٥٢٠م)، **الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل** ، ط١، ٢ج تحقيق محمود عودة الكعابنة ، مكتبة دنديس، عمان، ١٩٩٩م.
- العياشي ، أبو سالم بن محمد لعيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، تقديم سعيد الفاضلي ، دار السويدي للطباعة والنشر ، أبو ظبي .
- الكتاني عبد الحي ، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق: احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ١٩٨٢م،
- اللقيمي، مصطفى أسعد (ت١١٧٨هـ/١٧٦٤م)، **موانح الأنس في رحلتي لوادي القدس**، (تحقيق مروان القدومي ، عمار توفيق بدوي ، عبد الرحمن المغربي) ، مركز الدراسات الإسلامية والمخطوطات ، باقة الغربية ، ٢٠٠٤م .
- المحبي ،محمد أمين بن فضل الله (ت:١١١١هـ/ ١٦٩٩م) **خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر**٤ج، مكتبة خياط، بيروت، دون تاريخ.
- المقريزي ،تقي الدين احمد بن علي (ت٨٤٥هـ/١٤٤٢م) ، **السلوك لمعرفة دول الملوك** ٣ج، ق٣ ، (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور)، مطبعة دار الكتب ، وزارة الثقافة ، القاهرة، ١٩٧٠م.
- النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل (ت: ١١٤٣هـ / ١٧٣٠م)، **الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية**،ط١ (دراسة وتحقيق: أكرم العلبي)، دار المصادر، بيروت، ١٩٩٠م .
- ،**الحقيقة والمجاز؛ في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز**، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، دار المعرفة، دمشق، دون تاريخ.
- النووي ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف (٦٧٦هـ/١٢٧٧م) **تهذيب الأسماء واللغات** ، ادارة الطباعة المنيرية، مصر، د.ت .
- الهروي ، الحسن علي بن أبي بكر (ت٦١١هـ/١٢١٤م)، **الإشارات إلى معرفة الزيارات**، جانين سورديل، دمشق، ١٩٥٣م.
- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله(ت٦٢٥هـ/١٢٢٨م)، معجم البلدان، ٥مج، دار صادر، بيروت،١٩٩٣م

طلاّقر، صاخّةً نأ ضعب ىرقلا ةينيطسلفلا تناك يناعت دوجوَ عطاق طلاّقر، نيذلا اولاح في ضعب نايحلأا نود لك تمّهن من لوصولا لهيلإ، لمكي طعأ يعلّي شا ةروص نع قايحا يملعلاّة ندلا ينطسلف اهارقو لمنع هتريازِ ضعب دجاسلا، رهظف نأ عباطلا في وصلاً بلاغ لهيلع، لمكي لم يَفُتْهُ ملمتهلا هولعلبا لمعتلاّقد فرابعلاو ةفلتخلا، ناكو دقنا في ضعب نايحلأا ةللحلا تيلا لصو لهيلإ ميلعتلا لكلنه، هرلدنحاو ىدل ضعبلا، صوصخًا ىدل ضعب عاملعلا.

لمكي لنظحلا ملمتها يعلّي شا بنلولجبا يحورلاّة عامتنلاكا لىإ طلاّقر في وصلاّة، لا يسّام يلسنبشقنلاّة يعافرلاوّة، لوصلحاو نم باهلحصأ ىلع تازاجإ تادلهشو، لاضفن ع ةريازِ روبقلا ةحرضلأاو برتلاوّك بهـ. ثيح جسّل يشايعلا في هتلحر نع سلمقلا اهيرغو ام ناك لغشي لبا لمعتّمي م بـرغلا لذئلنع، يهو نؤوشن يدلا وصتلاوّف عاسمأو لُينلغتش لمبه في .قرشلا

بيوّن يعلّي شأُ، وهو بيرغلأُ لصلأا، هذأ لم نكي لهسق يدصتلا لكيّ تيالكلحا تيلا لهعسم، لي هنإ ضفريرثكأًاه، نمو هلجم كلذ هذأ ناك حنيجِ لىإ مدع قيدصتلا حصبّة برقلا موعزلما مشاهل نب لسبع بلطلا مزغب ، رهاظلاو نأ يعلّي شا لم لمصيّق رثكأ تياورلا هقلعتلا هحرضلابا روبقلاو، لذهو ام لمعجَهُ مدختسي يرثكًا قملاك يُلماق، وأ لومعز، فيو هثيدح لوح ضعب تارازلما برقكي بينلا دوادِ يسيعو، لمهيلع ملاسلا، امو لكاش يُرهظ لذل نأ صلاّ عل ىلع يكلمّة مذه تارازلما ناك مئاقا في هنمز ين بن ملسلا بلحصأو تنايلدلا ىرخلأا.

تربهظأو هلحر يعلّي شاّ مجارَ ملاعلأ يقتلا مهب، مّما لمعج مذهل مجلترلا عباطًا يعمّنًا، يصوصخوّة يممّوز، فلتلتخا بهَ معّا مضتّه بتكُ مجلترلا ؛تاقبطلاو ذإ يقتسي رلاّقلاح تاملعمه نم لماصتلاا رشابلا هب، لكلكتحلاو لمبُاجرَتم هل في سلماج هدلا، وأ في تيبلا، وأ في لمجسلا، وَأ في هزنلا، وأ في عاشلا...؛ لكلذبو لم نكت هتدافإ في مذه هجمترلا قرصتقم ىلع بنالجا يلمعلاّ، انمإو معتيّق يصخشلاّة نلديفيف في ام هل هقلاع حلونِ يلقعّة يسفنوّة يجازموّة و... .

وَخُهصلا لوقلا نإّ مذه رلاّقلاح لثتم نرقلا ينالثلا رشع، وهو نرقلا لمنصقنت هنع تاملعلاُ ردلصاو هيفلولا، فصتف لذل ضعب يحلون قايحا يركفلاّة، ضعبو لوحأ دلابلا يسقلاّة انهارمعو لهاجرو، ىلع رلاّمغ نم نأ رثكأ نيذلا عمتجا هب خيشلا يعلّي شأُ لوناك نم لمُوصتّهف زلاوُّداه.

(٩٤)

وتبرك العياشي أيضًا بقبر المقداد بن أسود، وقبرَ عبدالرحمن بنِ عوف[٩٥] ولكنه لم يصدق حقيقة وجود القبر في هذا المكان ، وأشار الى ما ذكره مجير الدين العليمي بأن المقداد توفي بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع.[٩٦]

كما زار قبر الصّحابي الجليل المشهور الفضل بنِ العبّاس، وأشار إلى ما ذكره المؤرّخون من أنه مدفون بفلسطين.[٩٧]

- مزارات مدينة الخليل

وبلغت الرّحلة إلى الخليل ذروتها بوصوله إلى قبر إبراهيمَ الخليل وابنيه إسحق ويعقوب وزوجاتهم، وتقع هذه القبور جميعها في مغاره تحت المسجد الإبراهيميّ[٩٨]؛ حيث تحتوي المغارة على طاقة مفتوحه وسط المسجد، عُلّقت فيها مصابيحُ توقد ليلاً ونهارًا، وفي أرض المسجد شبابيكُ على شكل قبور مغطّاة بستور من ديباج، باستثناء قبر يوسف، عليه السلام، فإنه في آخر المسجد في ركنه الغربي في محلّ يُغلق عليه ولا يُفتح إلّا في أوقات مخصوصة، واقتحمنا دخول المسجد اقتداءً بمن جوّز ذلك من العلماء ورخّص فيه، وكثير من أئمتنا المالكيّة قد شدّدوا في ذلك التكبّر وقالوا: لا يحلّ دخولُهُ لأنّ قبور الأنبياء مقطوع بأنها هناك، ولا نعلم أعيانها، فكلّ محلّ نطأ فيه يمكن أن يكون هو موضع القبر، ولا يحلّ الجلوسُ والمرور على قبر مسلم، فكيف بقبر نبي، ولكنّ العمل منذ افتتحت البلاد على خلاف ذلك، فقد صار ذلك المحلّ مسجدًا تقام فيه الجُمُعة والجماعات على مرّ الأعصار، والعلماء الأخيار يفدون عليه ويسمّونه في تآليفهم وأسمعتهم مسجدًا، وحكم المسجد لا يمنع أحد من الدخول فيه، وقد استدلّ لجواز الدخول فيه الحنبليّ مؤرّخ القدس».[٩٨]

وخلاصة القول، فقد لوحظ في رحلة العيّاشي إلى فلسطين حرصُهُ على زيارة الأضرحة والتبرّك بالمقامات وتجويز ذلك . وهذا يظهر لنا ميوله الصوفي ويظهر لنا مكانة فلسطين عند الرحالة المغاربة بأنها أرض الصحابة والأنبياء والصالحين.

الخاتمة

تبرهظأ ةلاحر يعلاّيشا لىإ ينطسلف في نرقلا عبلسلا رشع، في ضعب نايحلأا، ضعبَ ةيملعلابنلولجا يعلمتجلاوّة، ةلاحو نارمعلا في ندلا ىرقلاو تيلا اهراز، ةلاحو نملأا يلع

٩٤ النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج١، ص٢٢٧.

٩٥ أبو محمّد عبدالرحمن بن عوف الصّحابي، توفي ٣٢هـ/ ٦٥٢م، وقد نقل أنه توفي بالمدينة. مجير الدين العليميّ، الأنس الجليل، ج١، ص١٣٢.

٩٦ مجير الدين العليميّ، الأنس الجليل، ج١، ص١٣٢.

٩٧ العيّاشي، ج٢، ص٤١٨.

٩٨ المصدر السابق، ص٥٥٧-٤٥٨.

- الأضرحة والقبور في مدينة القدس

زار العياشي قبر مريم العذراء الذي يوجد في كنيسة بأصل الوادي، وكان في عهد العيّاشي بأيدي النصارى. وقال إنه تحرّج من الدخول إلى هذا القبر، فاكتفى بزيارته بالعين من الخارج.[٩٠]

وفي غرب مدينة القدس مزاراتٌ أخرى حظيت بإهتمام العياشي ، منها موضع يُقال إنه قبر النبي داود، وكان في الماضي تحت إشراف النصارى، ولكنّ الشيخ محمد العلمي أو غيره من الصالحين استعاده منهم، وفي معرض حديث العيّاشي عن قبر النبي داود وعيسى، عليهما السلام، يظهر لنا أنّ الصّراع على ملكيّة هذه المقامات كان لا يزال قائما عند قدومة إلى القدس، وكان هذا الصراع بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى، إذأن أغلب تلك المقامات كانت بأيدي النصارى [٩١]

وقد ظهر له أنّ العيّاشي يرغب في زيارة المقامين، قبر موسى وقبر الخليل، فثبّطه النفاتيّ عن زيارة قبر موسى لطول المسافة، وكذلك لعدم التأكد من أنه مشهد الكليم حقًّا، ثمّ إنّ الأمن مفقود هناك، إضافة إلى قلّة العمران، وضرورة ذهاب القيّم معهم وهو غير متيّسر، إلى آخر ما هناك من مثبّطات. ولذلك قبل العيّاشي العذر، واكتفى بالنيّة، فلم يبقَ أمامه ورفيقه سوى زيارة الخليل التي حثّهم القاضي النفاتيّ عليها، وقد تحدّث العيّاشي عن بعض ما يرويه الناس عن ذلك المكان، وقال إنه لم يرد خبر صحيح عنه، وإنّ القبر أظهره بعض الملوك المتأخّرين نحو المائة السادسة أو السابعة عن طريق الكشف.

وزار أيضا قبر رابعة العدوية ، وعبادة بن الصامت .

- أضرحة الرّملة وقبورها

زار العيّاشي في طريقه إلى الرّملة مسجدًا فيه قبرُ إبراهيمَ المتبولي، وهو إبراهيمُ بنُ عليّ بنِ عمرَ الأنصاريّ المتبوليّ، أحدُ المتصوّفة، قدم من بلدة متبول إلى مصرَ وصار يبيع الحمّص المسلوق، ثمّ أقام بزاوية بدرب السرّ، ثمّ تحوّل إلى زاوية تعرف بدرب السّباع، وصار الفقراء يتردّدون عليه، ويقصده الأكابرُ والأعيان لزيارته والتبرّك به، خرج إلى القدس فمات في الطريق، فدفن بأسدود عند سليمان الفارسي، وقيل إنه عاش مئة وتسعًا وتسعين سنة.[٩٢]

وفي الرّملة يقع قبرٌ يُقال إنه لسليمان الفارسيّ[٩٣] وقد ذكر العياشي ما ورد عن النووي في تهذيب الأسماء واللغات. «ونظموا اتفاق العلماء على أنّ سلمان الفارسيَّ عاش مائتين وخمسين سنة، وقيل ثلاث مئة وخمسين سنة، وتوفي بالمدائن سنة ٣٦هـ/ ٦٧٦م، وقيل سنة ٣٥هـ/ ٦٧٥م».

---

٩٠ المصدر السابق، ج٢، ص٤٢٣.

٩١ عبد الغني النابُلُسِيّ، الحضرة الأنسيّة، ص٧٣.

٩٢ ترجمته: شمس الدين محمد بنُ عبدالرحمن السخاوي، الضَّوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، ج١، ص٨٥-٨٦، وَسَيُشارُ إليه في ما بعد: السخاوي، الضَّوء اللامع؛ النابُلُسِيّ، الحقيقة والمجاز، ج٢، ص٤٢٤.

٩٣ العياشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤١٥-٤١٤.

٦- الجانب الصوفيّ لدى العيّاشي: الأضرحة والقبور

حظيت مزارات الأنبياء وأضرحة بعض الصّحابة والصالحين باهتمام الرّحالة العيّاشيّ؛ لإغناء الجانب الصوفيّ لديه؛ فهو نتاج صادق لمؤسّسة الزّوايا، ووليد شرعيّ لبيئة أولت الكراماتِ أهميّةً بالغة في مسار البشر ومصيرهم، وهو قبل هذا وذاك متصوّفٌ سُنِّيّ، وفقيه عالم، يُقَدِّر السلَف الصالح حقَّ قدره.

ولقد بدا العيّاشي في دروب نصّه الرّحلي متصوّفًا سُنيًّا، عميقَ الإيمان، شديد التعلّق بمحبّة الرّسول عليه السلام، «كما أنَّه يقتدي بالسّلف الصالح ويقدّر شيوخ التصوّف وأهلَه، ولكنّه صاحب حسٍّ نقديّ، وله نظرة صريحة إلى بعض المفاهيم والأقوال التي يأخذ بها العامّة لأنها صادرة عن رجل صالح أو قطب من أقطاب التصوّف من غير تأويل، وقد ألحَّ في أكثر من مناسبة على ضرورة التأويل، وصرّح بأنّ لكلام الأئمة ظاهرًا واضحًا، ولكنّ مراميه الخفيّةَ لا ينالُها إلّا العارفُ المجتهد العامل المتخلّق بأخلاق المتصوّفة».[٨٧]

ومن المزارات التي تبرّك بها في مدينة غزّةَ قبرُ الإمام الشافعيّ في جامع كبير تحت الأرض، لكنّ النوويَّ ذكر في التهذيب أنّ مولد الشافعي كان بغزّةَ، وقيل بعسقلان، ثمّ حُمل إلى مكّة وهو ابنُ سنتين، وتوفي بمصر سنة أربع ومئتين وهو ابنُ أربع سنين.[٩٠]

وزار العيّاشي القبرَ المزعوم لهاشم بنِ عبدالمطلب جدِّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، وهو يدحض أن يكون هاشم بن عبدالمطلب؛ لأنه من المستحيل في رأيه أن يُدفن عربي مات في زمن الجاهليّة بأرض غربة؛ أي في أرض العجم، ولأنّ هاشم بنَ عبدالمطلب رئيس في قومه، جواد سخي عظيم في قريش، فمن المستحيل أن تُجهل مكانته، ولا بدّ أن يكون دفن في المدينة المنوّرة لمكانته من الرسول، صلّى الله عليه وسلّم.[٨٨]

وأضاف العياشي أيضا انه حظي بزيارة قبر الإمام الإمام الأوزاعي الذي دفن في غزه ، ومكانته في العلم والصلاح مشهورة، وهو إمام أهل الشام في زمانه، وله مذهب متبع [٨٩].

---

٨٧ . نفيسه الذهبي ، الخلق الصوفي عند أبي سالم العيّاشي، مجلة المناهل (وزارة الثقافة – المغرب)، ع ٣٨، دجنبر ١٩٨٩، ص٣٤٢.

٨٨ عبدالغني النابُلُسِيّ، الحقيقة والمجاز، ق١، ص٤٦٣.

٨٩ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤١٣-٤١٤.

- شيوخ الخليل

لقي الشيخ العيّاشيُّ في مدينة الخليل الراويةَ المسِنَّ المسندَ يوسفَ القاسميَّ الجُنيديَّ من ذرّية أبي القاسم الجُنيد[٨٠] الذي عُرف بالعلم والورع، وقد سمع عنه الصحيحين، وإجازه في علم الأسانيد.

فضلاً عن ذلك، حظي الشيخ العيّاشيُّ بزيارة الشيخ إبراهيم بنِ شهاب الدين المروانيّ، الذي تولّى أمامةَ مسجد الخليل، وكان يعطي الدروس بعد صلاة الجُمُعة. وقد كتب إجازة للشيخ العيّاشي في النّظم والنّثر.[٨١]

والتقى أيضًا في مدينة الخليل الشيخَ عمرَ العلميّ، حفيد الشيخ محمّد العلميّ، وهو عالم وفقيه، توفي سنة ١١٠٩هـ/ ١٧٩٧م[٨٢]، وجده أبو بكر بن يوسف السكتاني، تلقّى عنه الذكر وألبسه وأجازه، وكان يثني عليه كثيرًا ويقول: ما رأيت أعبدَ منه معَ علمه وورعه، ثم يقول: فعزم علينا الشيخ عمرُ إلى داره، فأخذت عليه العهد، ولقّنني وشدّ المِئزرَ في وسطي وأقعدني وأقامني، ثمّ أقعدني قائلاً: اجلس مريدًا، وقمْ خادمًا للفقراء، واجلس مربيًا لهم، ووهب لي الفوطة التي شدّ بها وسطي، وأجازني وكتب لي إجازة متضمّنة لخطوط جماعة من أصحابه وأصحاب جدّه يشهدون بذلك.[٨٣]. وشهد على هذه الإجازة عدد من مشايخ القدس المقرّبين للشيخ عمرَ العلميّ، الذي يمثل في الحقيقة الطريقة الرفاعيّة. ويبدو أن هذه الطريقة كانت لها شهرة كبيرة عندئذ في القدس.[٨٤]

ويبدو أن الإجازات التي حصل عليها العياش ي تنم عن رغبة في التوفيق بين علوم المشرق بحكم أسبقيته الحضارية و علوم المغرب باعتبارها منطقة لحقت الركب الحضاري ، فهو لا يرى تعارضا بينهما بل يرى التكامل في التوفيق بينهما، و هذا ما يفتح الطريق أمام المثقفين في القطرين الى انتهاج نفس الاسلوب في التعامل. و قد أجاز العياش ي العديد من طلبة العلم خاصة في المدينة و مصر,[٨٥]

وفي القدس أيضا ، التقى العيّاشي أيضًا بالشيخين محمود السالمي وقاسم إمام، اللذين كانا أيضًا من أتباع الطريقة الرفاعيّة، ومن ملازمي الشيخ عمر العلميّ. وقد شهد الأول منهما على إجازة العلميّ للعياشيّ. وقال العيّاشيّ إنه عقد معَ هذين الشيخين عقد أُخوّة في الله وتكفلًا له بالدعاء مدى الحياة. ولعلّ من المهمّ ههُنا الإشارة إلى أنّ السالمي منح العيّاشي ديوان الشيخ محمّد العلميّ الذي يحتوي على قصائدَ صوفيّةٍ كثيرة، وعلى أمداح مدح بها الرسولَ، صلّى اللهُ عليه ةسلّم، كما منحه مجموعة من رسائل الشيخ محمّد العلميّ، وقد وعد العيّاشي بذكر بعضها في رحلته.[٨٦]

٨٠ عبد الغني النابُلُسِيّ، الحضرة الأنسيّة، ص٧٣.

٨١ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤٥٨-٤٥٩.

٨٢ المصدر السابق ، ج٢، ص٤٥٨-٤٥٩.

٨٣ نص الإجازه ، المصدر السابق، ج٢، ص٤٣٠-٤٣٧.

٨٤ المصدر السابق ، ج٢، ص ٤٥٥-٤٥٧.

٨٥ بناهض عبد الكريم ، التواصل الحضاري في الرحلة العياشية ، مجلة الحوار الثقافي ، ج٦، عدد٢ ، ص٥١-٦٢، ص٥٣

٨٦ العياشي ، الرحلة العياشيه ، ج٢، ص٤٥٧.

بعض العلماء وتعلّقهم بالمناصب، حين قال إنّ الشيخ الشرقيّ كان شافعيًّا، وعند وفاة القاضي الحنفيّ تحوّل إلى مذهب أبي حنيفة حتى يتولّى الخطّة ويتقرّب من أرباب السُّلطة. وقد انتقد العيّاشي هذا السلوك. [٧٥]

- شيوخ الرّملة :

ومن شيوخ الرّملة الذين حظي العيّاشي بلقائهم الشيخ الفقيه الصالح السيّد محمّد بنُ أبي الوفاء الأشعريّ الحسينيّ[٧٦]، وهو من فقهاء الشافعيّة في تل المدينة، تولّى قضاء القدس، وتميّز بالعلم والمعرفة والكرم.[٧٧]

ثمّ التقى بالشيخ خيرالدين الرّملي[٧٨]، وهو خيُرالدين بن أحمد بن نورالدين الأيوبّي العليميّ الفاروقيّ، الإمام المفسّر والمحدّث، ولد سنة ٩٩٣هـ/١٥٨٥م وتوفي سنة١٠٨٠/١٦٦٩م، طلب العلم في الجامع الأزهر ثمّ تحوّل إلى المذهب الحنفيّ، وفي عام ١٠١٣هـ/ ١٦٠٥م مارس التدريس والإفتاء، وذاع صيته، ووردت إليه الأسئلة من مختلف البلاد؛ لِما تميّز به من قوّة وحذق في مذهب الحنفيّة. إجازه الشيخ الجنبلاطي، والشيخ سالم وغيرهما ممّن كان في عصرهما،[٧٩] وكان له عقارات واسعة لكنه فضّل الاشتغال بالعلم على العمل في التجارة. تولّى الفتوى ببلاد الشام، وإليه انتهت الفتوى ببلاد الشام، جلست عنده عامّة يومي والفتاوى ترد عليه من أقطار الشام فيجيب عنها بلا أحر، وله ملكة وقوة عارضة في مذهب أبي حنيفة...، وممّا أخبرني أنّ حكم الفرع منصوص عليه عند علماء الحنفيّة إذ لم يوجد عليه عندهم لأنّ أصول الإمامين متقاربة، وأخبرني أيضًا أنّ ممّا جرى به العمل في مملكة بني عثمان كلّها ويكتب في عهد العمّال ألّا تسمع دعوى بعد خمسة عشر سنة إلّا في وقف أو حقّ يتيم أو غائب، وقال إنّ الحاكم إذا حكم بغير ذلك فُسخ حكمه لأنه معزول في غير ما عُهد إليه، فلا ولاية له.

---

٧٥ العياشي، الرحلة العياشية ، ج٢، ص٤١٢

٧٦ وعبدالقادر بنُ أحمد بنِ يحيى بن محمد بنِ إسماعيل بنِ شعبان المعروف بابن الغصين الغزيّ الشافعي، العالم العامل والولي الصالح، تعلّم في مصر وأخذ الطريقة الرفاعيّة عن محمّد المقدسي، زاره الخياريّ المدنيّ في رحلته إلى القدس. الخياري المدني، تحفة الأدباء، ج٢، ص٢٠٣؛ المحبّي، خُلاصة الأثر، ج٢، ص٤٣٧.

٧٧ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤١٥.

٧٨ ينتسب خير الدين إلى عليّ بن عليم من ذريّة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب العلم في الجامع الأزهر ثمّ تحوّل إلى المذهب الحنفيّ، وفي عام ١٠١٣هـ/ ١٦٠٥م، مارس التدريس والإفتاء، وذاع صيته، ووردت إليه الأسئلة من مختلف البلاد. للمزيد عن الرّمليّ وفتاويه، انظر: Haim Gerber," Palestine and Other Territorial Concepts in the 17th Century". International Journal of Middle East Studies.Vol. 30, No. 4 (Nov., 1998),h. 563-572

٧٩ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤١٥.

زبخو اهمونحو. متناكو مذه تاجالحا بهذت لإ مهزلنم يموًيا. نابريخو يعلّي شا هنأ مظن قديصة دقوّلهم لإ خيشلا تيلفنلاّ «قأفلكم هلى لعربّه» هناسحإو، دقو ظحلا هيلع يعلّي شا هنأ لا لئليم وقّة ظفالحا يملعلاّة، نإوّام ناكو يمتنيز لإ صلاّح لا بسبب هفلاسأ. [٦٨]

- علماء غزّةَ ومشايخها

عمل أبو سالم العيّاشي على المشاركة في حياة عصره الثقافيّة والعلميّة؛ إذ أجاز واستجار عددًا من معاصريه، كما عمل على تداول العلم معَ آخرين، وقد لقي ةمن العلماء والمشايخ في غزّةَ، وترجم لهم في بعض الأحيان، ويبدو أنه قصد على الأرجح إلى متابعة ذلك التقليد الأندلسيّ المغاربيّ المتمثل في الارتحال إلى الشرق والالتقاء بعلمائه وفقهائه وتوثيق ذلك ليكون في متناول جيّد وجديد من الرّحالة وطلبة العلم. ومن العلماء والشيوخ الذين لقيهم العيّاشي الشيخ عبدالقادر الغصين (ت١٠٨٧هـ/ ١٦٧٦م)[٦٩]، الذي وُلد في غزّةَ وأخذ علومه الأوليّة في بلده، ثمّ رحل إلى مصر وأخذ عن الحلبيّ واللقانيّ والمليناويّ.[٧٠] وقد برع في علمي الظاهر والباطن، وحفظ طلّاب كثيرون عليه القرآن، وأخذوا عنه الحديث، كان منهم إبراهيم الحسيني.[٧١]

وفي غزّةَ التقى العيّاشيُّ بالفقيه عمرَ بنِ عبد القادر الغصيني ، قرأ علية العياشي صحيح البخاري ، وكان قد أطلع العياشي على كتاب له اسمُه الدرّ والعقيان في طبائع الإنسان، ذكر فيه أول نشأة الإنسان وما يعرض له من الأحوال وكيفيّة تنقلاته في سائر أطواره، من طور النطفة فما بعده، ونقل فيه كثيرًا من أقوال الحكماء والأطباء والأطباء وما يشاكل ذلك من الآيات والأحاديث وغير ذلك،[٧٢] وعمل على تخميس قصيدة الإمام البوصيري وحول أكثر معانيها الغزليّة إلى مقاصدَ وعظيّة معَ حُسن التناسب والارتباط الوافي،[٧٣]

وممّن لقيهم العيّاشي أيضًا بغزّةَ الشيخ عمر بن عبد القادر المشرقي الذي تولّى الفتيا بغزه ، وتوفي فيها عام ١٠٨٧هـ/١٦٧٦. [٧٤] وكان هذه الشيخ على المذهب الشافعيّ، ولكنه تحوّل عنه إلى المذهب الحنفيّ، وهو مذهب الدولة العثمانيّة آنذاك. وذكر العيّاشي أنّ سلف الشيخ الشرقيّ كانوا من أهل العلم، وأنهم ازدادوا وجاهة بمصاهرتهم آلَ الغصين. وقد أعطانا العيّاشي صورة عن حياة

٦٨ المصدر السابق ، ج٢، ص٤٢٨.

٦٩ هو عبدالقادر بنُ أحمد بنِ يحيى بنِ محمّد بنِ إسماعيل بنِ شعبان المعروف بابن الغصين الغزيّ الشافعي، العالم العامل والولي الصالح، تعلّم في مصر وأخذ الطريقة الرفاعيّة عن محمّد المقدسي. المحبّي، خُلاصة الأثر، ج٢، ص٤٣٧.

٧٠ عادل منّاع، فلسطين، ص١٥-١٦.

٧١ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤٠٨.

٧٢ العياشي ، المصدرالسابق ، ص ٤٦٢-٤٦٣

٧٣ المصدر السابق، ج٢، ص ٤٦٣.

٧٤ المحبي ، خلاصة الأثر ، ج٣، ص٣١٢

هلزنم بربقلابا نم قاور خيشلا روصنم، لخدف خيشلا يعلّي شا هيلع دتحوّث معم في ضعب هولعلا فربلعلاو، همواّ مذخأ هيلع هذأ لم نكي يلع ةجرد قيبرك نم هلعلا ؛لي صحتلااو ذإ فلتخا معم في يرسفت نيعم هوي ةيوترلا، لاقف خيشلا: هذإ قتشمٌ نم ةيؤرلا، لاقف يعلّي شا نإّ لذه لا حصيّ؛ نلأٌ لصلأا في نيعم هوي ةيوترلا نم ؛عالما همهلأ اوناك وترّين و هيف نم عالما ؛ةفرعلا نلأٌ ةفرع لم نكي ابه ذإ كاذ يلع حَسَبَ ام ذُركي يرغ دحاو، همإوّا نم ةيؤرلا ديعبف نم حلاطصا لهأ فيرصتلا، بيأف لوبق كلذ رصأوّ يلع ام هنع».(٦٥)

هشقناو يشليعلا في ةلأسم خسف جلحاّ لىإ قرمعلا. ركنأف نأ نوكي درو في ثيدلحا لاصأً، لاقف هل: «لئسثم في ةللاج هردق ةرلزغو همعلا لا يفيخ هيلع لثم لذه، وهو في ينحيحصلا ركتّر دجًا ديناسباً ةفلتخم، لحأفّ يلع هربلكنإ تضرعأُو هنع، تملعفُ هذأ همّن طُعب يلع هبلق بيتوّن لي لهجُو هتوابغو، نأوّ ام رشتنا هل نم صلّتي نامإ وه ةبلغب لهجلا يلع لهأ لئسثم ريلدلا لقوّة صلّحلين لهيف، نلكف ردي سُ في نحصم صلاّقرخ ين بنيعلشعلا ينعبرلأا، رطيوّز سلمجَه تيللكبح وَلوقنُ يهقفّة، هناعأو نوكم لئسثم بلتكلا تركش هحورش تاوّتعس لوقنُ هبأرأ، بلاغو هثيداحأ هلكحأ، نمف تناكم هل ينداً ةسرامم هقفلبا لا رسعي هسيردت، عموَ ام تنياعُ نم هلهج هتوابغو تضرعأُ هنع، لمو درأ هتحيضف لمكوه بيأش في هدع ةبغرلا في لوضفلا لوخدلاو في لئم لئسثم». (٦٦) ظحلاماو نا يشليعلا صيرح يلع ركذ بلبسلأا ءارو تاداقتزلا تيلا لهجويو ، فدهيو لىا يموقتلا لا درجم لدقنلا طقف .

ثمّ لقتنا خيشلا يعلّي شاّ لىإ راد خيشلا بيأ صفح رمعَ نبِ صلدبعّدم نبِ خيشلا بطقلا همحّد يملعلاّ، هلو ةنلكمٌ في بولق صلخاّة هلعلاوّة...، ةشقناو يشليعلا في ةلالد ثيدلحا يلع خسف جلحاّ لىإ قرمعلا، لتساو لىإ بلتكم بهاولما لىإ نأ لدجو زلوبج قرمعلا في رهشأ جلحاّ نيلتسم في يصوصلخاّة لىإ ثيدح هاور يئاسنلاّ في لئسثم، لهف هقيرن نم لئسثم سلمجا لإّا روحدمً، لإّا هذأ ةتأرجلا رهظأ هدع ةلابلبا لهو هقيرف في لبلبا لعب لئسثم لهشلا لإّا هويًا وأ ينموي جرخو عجارًا لىإ رصم(٦٧). سكعتو هذه ةياورلا يدم لهامتكا ةفلقثي يعلّي شاّ، بيتوّن هلمأهُ هولعب ةفلتخم، لدقو تربهظأ وفتّقهُ هتردقو يلع شلقنلا قرظنلاو لئسثموّهن نم ظفلحا ثيمتلاوّل لدهاوشلا ةلثملأاو.

ىقتلاو يعلّي شاُ ضيأًا يضاقب سلبقلا همحّد تيلفنلا، لذهو خيشلا يسنوت لصلأا، لدقو لقتّد عاضق سلبقلا لعب نأ هدق نم لوبنطسإ، تناكو خيشلا تيلفنلاّ ةهاجو لدنع سلاّنلطا، املعنو تلّصه بيعلّي شاُ همركأ مركإًا لدئازًا، رهظأو ةجهبلا روسرلاو هب، بلطو نم هبلحصأ نأ يهيّلوئ هل هقيفرلو لزنلا تاروضو ةشيعلا، نكلوّ يعلّي شا مبرخأ همهأ لدق اولزن في تيب لدجسلا ىصقلأا، هذأو لا هنكيم وحتلاّل هنم همهتحارل هيف مهبرقو نم لدجسلا، يفتكاف تيلفنلاّ يرفوتي همهتجاح نم ملح

٦٥ العياشي ، الرحلة العياشية ، ج٢، ص٤٢٨.

٦٦ المصدر السابق، ج٢، ص٤٢٨.

٦٧ العياشي ، الرحلة العياشية ، ج٢، ص٤٢٨-٤٢٩.

لرحلة كلّ منهما خصوصية في الزمان والمكان، ولكلٍّ منهما مزاج مع اعتبار المستوى الذي يمثله هذا الرّحالة في تحصيل العلم ومدى تطلّعاته إلى لقاء الشيوخ وأصنافهم وأعدادهم وحدود استفادته منهم، فإنّ هاجس لقاء الشيوخ وتحصيل العلم والحديث عنه بشكل من الأشكال يظلّ القاسم المشترك بين جلّ نصوص هذين الرّحالتين من جهة والرّحلات الحجازيّة التي عرفها هذا التراث الأدبيّ في المغرب من جهة ثانية.

وقد كان الهدف من السَّعي إلى لقاء بعض العلماء والشيوخ والاتصال بهم أحيانًا اكتسابُ مناهجَ علميّةٍ جديدة، وطرائقَ وأساليبٍ متطوّرةٍ في التعليم والتأليف وغير ذلك، فحضور أبي العبّاس القبّاب في رحلته بتونس لمجلس ابن عرفة جعله يوازن بين طريقة التبليغ في كلٍّ من تونس والمغرب والمشرق، ممّا كان له كبيرُ الأثر في تطويره طريقة التدريس في ما بعد، حتى تَجَمَّعَ بين التحصيل والتصرّف في المعارف[٦٢]، فلقاؤه لابن عرفة إذن كان ذا أثر في تصحيح منهجه الفكريّ والتعليميّ، وهذا ما يجعل الرّحالة شديد التعلّق بالعلماء الأَعلام الذين أُعْجِب بهم في رحلته، فيبقى –بعد عودته إلى وطنه– على صلة بهم عن طريق المراسلة إمّا لاستيضاح مشكل، أو لاستفتاء، أو للمزيد من التعلّم والتحصيل، فلقد تبادل أحمد زروق –بعد عودته من الشرق– رسائلَ معَ شيخه بالقاهرة أبي العبّاس شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر الحضرميّ اليمنيّ (ت٨٩٥هـ/ ١٤٨٩م) ليستنير بها في الطريقة الصوفيّة، ويسير على هديها في ما يقدم عليه من أمور.[٦٣](٦٤)

الذبو، لدقف ناكـ هامتهلاا بيرغلا بصنمًا يلع لكّ ام لدفي نم قرشلا بيرعلا، ناكو داقتعلاا لدئاسلا وه نأ يصخشلاّا تيملعلا بيرغلاّا لا لمتكت لإا لخلأبا نع ةقراشلا نملتتلاو مهيلع، لذهو وه سرُّ قرثكـ رلاّتلاح ونـ قرشلا، لذهو ببس لاتحرا لمنخيش يشايعلا لا قرشلا .ةرورضلاف وعدت لإ لدشّ رلاّلاح مهيلإ، ولو بَعُدَ نلكلا لاطو ؛نامزلا نلأ تنملتلا حمطم ةبراغلا، لاف لدبّ نم طبر مهدنس يملعلا مبه مإّا تهفاشلابا ةساردلاو مهيلع وأ ةزاجتسلاب.

،اهراز تيلا تيّنيطسلفلا يقلاو نلدلا في تيّفوصلا خياشمو علهقفلا ضعبب يشايّعلا يقتلا لدقو نمو علاؤه

علماء القدس ومشايخها

نمو علاؤه نيذلا يقنتلا مبه في سلدقلا بلهشُ نيدلا يفنلحاّ يبرصلا، يذلا مدق نم رصم ماقأو في سلدقلا ونـ نيرهشلا، سردو ثيدلحا، وَذُركـ هل يشايعلا لمحٌّ في هولعلا يعرشلاّة، ناكو

٦٢ أحمد بن محمد المقري التلمساني شهاب الدين، أزهار الرياض في أخبار عياض، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات المتحدة – الرباط ، ١٩٣٩، ج٣، ص ٣٢ .

٦٣

٦٤ مناقب الحضرمي، مخطوط بالخزانة العامة، ق ١٣٨٥، الورقات ١٠٥–١٠٩.

وقد حظيت المشاهدات والمزارات بإهتمام العياشي ، ومن هذه المشاهدات والمزارات حجرٌ خارج بعض أبواب المسجد يتبرّك به الناس على أنه مربط البُراق. وقد غلب العشب والكلأ اليابس على الناحية الشرقيّة من المسجد، فلا يقدر المرء على المشي فيها بلا نعل لكثرة شوكها، ويعتقد الناس أنّ سماء القدس دائمًا فيها غيم، فلا تظلّ صافية كامل اليوم. ولعلّه يريد القول إنّ ذلك من الكرامات.(٥٧)

ومن عيون الماء التي أتى العيّاشيُّ على ذكرها عينُ سلوان[٥٨]، التي توجد في أسفل الوادي، وهي عينٌ لم يصل إليها، ولم يزرها إلا بالعين، وأرسل من جاءه منها بماء؛ لأنّ الآثار وردت بفضل هذه العين؛ إذ زعم بعض الفقراء أنه وقعت منه آنية في بئر زمزمَ بمكّةَ فذهب إلى القدس فوجدها على باب المحلّ الذي فيه عين سلوان، وزعموا أنهم استخرجوها من العين، فيقولون إنّ مادّتها من زمزم، وقد أخبر أنها ليست عينًا جارية على وجه الأرض، وإنما هي في شكل حوض ينزلون إليه بأدراج(٥٩).

وقد ابدى العياشي اهتمامًا واضحًا بالبيئة الاجتماعيّة التي أقام بين ظهرانيها في مدينة القدس، وبأنظمتها وأخلاقها، وما رأى فيها من معاهدَ جليلةٍ ومنشآت بارزة، فعندما وصل مدينة القدس وصف المسجد الأقصى، وتحدث عن بعض علمائها، لا سيّما بعض المتنفّذين منهم، كما تحدّث عن قبّة الصّخرة، وزاوية المغاربة، وبعض أبواب المدينة. وهذا يبرز أنّ الرّحالة العيّاشي أولى مشاهداتِهِ عنايةً كبيرة تشمل النواحيَ الجغرافيّة والتاريخيّة والعمرانيّة والاقتصاديّة؛ حيث جعلنا نشعر بأننا رفقاءُ ملازمون له في سفره، ومنصتون مشاركون له في مشاهداته ولقاءاته؛ إذ التقى بالشيخ محمّد الصيداوي، نقيب رواق الشيخ منصور، وكان الرواق يقع تحت صحن الصّخرة المقدّسة، ويعكس هذا اللقاء وذلك الاهتمام الذي أبرزه العيّاشي بالعلماء والشيوخ رغبة بعض العلماء الأندلسيين والمغاربة في الأخذ عن الشيوخ وزيارة الأماكن المقدّسة، كما يبرز جولاتهم من أجل الاطّلاع والبحث.(٦٠)

ج- العلماء ومشايخ الصوفيّة الذين التقاهم العيّاشي:

حافظت الرّحلة التي كتبها المغاربة والمشارقة في القرون الأربعة الأخيرة، ولا سيّما رحلاتهم إلى بلاد الشام والحجاز، على النّهل العلميّ ولقاء الشيوخ واستجلاب الثقافات والمؤلّفات والروايات، كما حرصت على زيارة الأماكن المقدّسة والشوق إليها واختراق الممالك والحواضر والعمران والأُمم، خير ما يمثّل ذلك –على سبيل المثال– القيميُّ في موانح الأنس(٦١)، والعبدريّ، وبالرغم من أنّ

٥٧ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤٢٣.

٥٨ روي عن أبي هريرة أنّ الله تعالى اختار من المدائن أربعًا في خبر، ثمّ قال: واختار من العيون أربعًا...، فأمّا اللتان تجريان فعين بيسان وعين سلوان، وأمّا النضّاختان فعين زمزم وعين عكا. ابن تميم المقدسي، مثير الغرام، ص٢٥٠.

٥٩ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة،، ج٢، ص٤٢٤.

٦٠ تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص١١.

٦١ اللقيمي، مصطفى أسعد (ت١١٧٨هـ/ ١٧٦٤م)، موانح الأنس في رحلتي لوادي القدس، (تحقيق مروان القدومي، عمّار توفيق بدوي، عبدالرّحمن المغربي)، مركز الدراسات الإسلاميّة والمخطوطات، باقة الغربيّة، ٢٠٠٤م.

لم يكثر العيّاشي من وصف مدينة القدس؛ فلم يتحدّث عن أسواقها وتجارها وجالياتها وَحِرفها، وإنّما وصف المسجد الأقصى، وتحدّث، كعادته، عن بعض علماء البلاد، ولا سيّما بعض المتنفّذين منهم، كما تحدّث عن قبّة الصّخرة، وزاوية المغاربة، وبعض أبواب المدينة. واللاّفت للنظر أنّ الأمور كانت تبدو مسيّبة. ففي الشّعاب الواقعة على مشارف المدينة وجدوا أناسًا يأخذون الغفارة من المارّة، وقد تعرّض العيّاشي ورفيقاه إلى اللعنات؛ لأنهم كانوا يضعون على رؤوسهم مظلّات من الدوم فحسبوهم من الفرنجة.[٥٤]

وعند دخولهم القدس الشريف صلّوا العصر بقبّة الصّخرة، ووضعوا حوائجهم في زاوية المغاربة. وهناك التقى العيّاشي بالشيخ محمّد الصيداوي، نقيب رواق الشيخ منصور، وكان الرواق يقع تحت صحن الصّخرة المقدّسة، وكان الشيخ الغصين قد كتب إلى الشيخ الصيداوي بشأن العيّاشي، ولذلك احتفى الشيخ الصيداوي بضيوفه وأعطاهم بيتًا إزاء الرّواق الذي كان داخل المسجد، فاغتبطوا بذلك لأنهم سيتمكّنون من الجلوس في المسجد والصلاة فيه متى شاؤوا.

وقد خصّ العيّاشي المسجد الأقصى بأوصاف كثيرة، فهو مسقوف كلّه، وهو رفيع البناء، وَتُصلّى فيه الجُمُعة، وفيه مكان معلوم صلّى فيه الخليفة عمرُ بنُ الخطاب، وفي ركنه الشرقيّ مزارٌ يُقال له مهدُ عيسى، وله طاقاتٌ واسعة يشرف منها الناظر على الوادي الذي يسمّى وادي جهنّم، وتحت المسجد الأقصى مسجدٌ آخرُ واسعٌ جدًّا مرفوع على أساطين من حجارة منحوتة، وهي من البناء السليمانيّ. ويلخّص العيّاشي رأيه فيقول: «وبالجملة، فغرائب الصخرة والمسجد الأقصى وما حولهما من المزارات شيءٌ كثير، ويعترف أنّ هناك تآليفَ كثيرةً حول الموضوع، ولكنّه يقتصر في روايته على ما شاهده شخصيًّا (بعض ما رأيناه وزرناه)».[٥٥]

كما وصف قبّة الصّخرة الواقعة في وسط المسجد، فقالَ إنّ لها أربعة أبواب دون القبّة، كلّها نحو من خمسمائة قدم. وحيطان القبّة وأرضها مزخرفة بأنواع الفسيفساء المصبوغة بأصباغ مختلفة ونقوش عجيبة، وهي في غاية الارتفاع وإتقان البناء، وأبوابها في غاية العظمة، وداخل الأبواب دراريز فيما بين الأساطين على دور الصّخرة، وفي داخل الأساطين الصّخرة المقدّسة يحيط بها شبّاك من خشب دوره نحو من تسعين خطوه، ولون الصّخرة يميل إلى الزرقة، وهي في غاية الصّلابة، وشكلها فيه استدارة يغلب عليه الطول، وغلظها نحو من ذراعين، وعلى ظهر الصّخرة ندوب ومربّعات صغيرة وكبيرة، كأنها أماكنُ أحجار قطّعت منها، وأنهم قطعوها وبنوا منها الكنيسة المسمّاة بقمامة، وعجائب هذه الصّخرة والسلسلة التي كانت عندها في عهد بني إسرائيل مرتفعة، وهي واقفة في الهواء على ما ذكروا، لا يمسكها إلا الله».[٥٦]

٥٤ العياشي ، الرحلة العياشية ، ص٤٢٠-٤٢١

٥٥ المصدر السابق ، ج٢، ص٤٢١-٤٢٢.

٥٦ المصدر السابق.

الشهود، وأخرج ما كان في ذلك المحلّ، وحبس على المحلّ أوقافا يتحصّل منها نحو خمس قطع كلَّ يوم. ولم يزل المحلّ بعد ذلك عامرًا بالذكر والقراءة، ولله الحمد».[٥٠]

وفي مدينة غزّةَ مزاراتٌ كثيرةٌ ومساجدُ فاضلةٌ في أطراف البلد؛ فقد استولى الخراب على أكثرها، وقد كانت هذه المدينة في أوّل الأمر من أُمَّهات المدن في الجاهليّة والإسلام، وقد وصف العياشي ما حلّ بها من خراب: وأثّر الهدم فيها لوقتنا غابة، وبلغ الوهن في أطرافها النهاية، ولم يبقَ بها إلا رسوم ماثلة تدلّ على أُبَّهة كاملة في قصور الأمراء والمساجد والرّباطات والمشاهد، ومعظم عمارتها اليوم إنّما هو قرب المسجد الكبير إلى دار الإمارة...، ومعظم أجنتها في زمننا هذا من جهتها البحرية متّصلة إلى قريب عسقلان، وهي على ساحل البحر بينها وبين غزّةَ نحو من ثلاثة فراسخ، وبين غزّةَ والبحر نحو من فرسخ.[٥١]

وفي مدينة الرّملة زار العيّاشي الجامعَ الأبيض[٥٢]، وهو مشهور عند الصوفيّة، وفي صحنه مسجد يقع تحت الأرض زعموا أنّ بابها مسدود برصاص وأنّ فيها جماعة الأنبياء، وفي جانبه الغربيّ مسجدٌ يُقال إنه متعبّد صالح عليه السلام، وفي شرقه قبر الحافظ أبي عبدالرّحمن النسائيّ صاحبِ السُّنن، وهذا المسجد خارج البلد على حدّ العمران، وهو خالٍ في أكثر الأحيان معَ سعته وبهائه وانشراحه لا يشكّ ذو ذوق في أنه مأوى الصالحين.[٦٧]

ويقول العياشي أيضا ، إنه من الغرائب التي شاهدناها في هذه المدينة (اللُّد) أنّ مسجدهم الأعظم كان في الأصل كنيسة، ولكنه فيما بعد قسمّ الى نصفين : النصف الأول مسجد ونصفه الآخر كنيسة.[٥٣]

ب- القدسُ والمسجد الأقصى كما يصفهما العيّاشي:

أمّا القدس والمسجد الأقصى فقد كان لهما في نفوس المغاربة مكانةٌ عظيمة ومقدّسة؛ إذ شدّوا الرحال إليهما، وجالسوا علماءهما، وعلَّمُوا من شاء من طُلَّابِهما، وحبَّسُوا بعضًا من زواياهما ومدارسهما.

---

٥٠ المصدر السابق ، ج٢، ص ٤٥٨-٤٥٩.

٥١ العياشي ، الرحلة العياشية ، ج٢، ص٤٠٩.

٥٢ بناه سليمانُ بنُ عبدالملك عندما ولي الخلافة في سنة ٩٦هـ/٧١٤م، وفي صحنه مغارة تحت الأرض دُفن فيها سيّدُنا صالح النبي، عليه السلام، ثمّ لمّا فتح الملك الظاهر بيبرس يافا سنة ٦٦٦هـ/ ١٢٦٧م عمّر القبّة التي على المحراب والباب المقابل لها. وأنشئت مئذنته في أيام السلطان محمّد بنِ قلاوون على أنقاض منارة قديمة بناها الظاهر بيبرس. انظر: الموسوعة الفلسطينيّة، مج٢، ص٤٧٦؛ الدبّاغ، معجم بلادنا فلسطين، ج٤، ق٢، ص٤٤٧-٤٤٩. عارف العارف، بئر السبع وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩م، ص١٤٥-١٤٦، وسيشار إليه فيما بعد: عارف العارف، بئر السبع

٥٣ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ص٤١٩-٤٢٠.

لي يردنوم نع رطاخ نابرعلا نيذلا اوناك نوقلطي رابذلا ينبللاطم مسرب [٤٥] روورلما، رظتناو لمنع هتدوع لى إ رقمّ هتماقإ في مبلاح تى ح جرخ في هتبحصم لستمّم سلبارط يذلا ناك في ةرياز لى إ ةنيدم سلمقلا، لعوّل لك لذ نبأً عابذلأا تترتاوت نم فلتلتخ تلهلجا نع هدع نملأا في طلّاتاقر مبسبب تافلاخ ولبلا لمعتوّ[٤٦] م تهيا.

نم حضاولا نأّ لغشنا ةلودلا ةينامثعلا في نالقلبا فعضو روم أ هكلحا في ينطسلف لمعب عاضقلا يلع رود تلائاع عارملأا ثلاثلا (لآ نالوضر، لآو يبارط، لآو خورف) لدق سكعنا يلع لاوحأ ةرادلإا نملأاو، لمقتفّت تلائاع نايعلأا عاملعلاو ينيلحا علم غرفلا ئشانلا، نكلّ هذه تلائاعلا لم نكت ةلهؤم علم غرفلا يركسعلا ةرادإو نوؤشه هكلحا. فيو لظّ هذه عضولأا تبشن، لمنم رخاوأ نرقلا عبلسلا رشع، تاعارصٌ نأشب سلّاقطلا ذوفنلاو ينب تلائاعلا يوقلّاة عُتفر، في ام لمعب، زحتبّت با سيقلا نميلاو[٤٧].

٥– الحياة العلميّة في فلسطين كما وردت في رحلة العيّاشي

أ- المساجد:

لم تكن الناحية العلميّة غنيّة في رحلة أبي سالم العيّاشي، وليس لنا أن نستغرب ذلك؛ إذ لم تكن في نيّته زيارة بيت المقدس، إضافة إلى أنّ المدّة التي قضاها في فلسطين لم تكن كافية لزيارة جميع المساجد والزوايا والمدارس التي تحويها المدن والقرى الفلسطينيّة، ولكنّه –على الرّغم من ذلك– ذكر بعض المدارس التي زارها والجوامع التي أتاها؛ ففي غزّةَ زار مدرسة الشيخ عبدالقادر الغصين، التي تقع قبلة المسجد الأعظم، وهي مدرسة تحتوي على خزانة كتب علميّة. [٤٨]

ويصف العيّاشي المدرسة، بأنها تقع في قبلة المسجد الأعظم(مسجد عبد القادر الغصين) ليس بينها وبين المسجد إلا الطريق[٤٩]، وذكر أنّ أمير مصر هو الذي بنى الرّباط بالمسجد بطلب من والد الشيخ عبد القادر الغصين، قائلاً «فلما دخلنا عليه قدّم له الشيخ مقدّمات في فضل بناء المساجد والمدارس، ثمّ أثنى على الشيخ عبدالقادر وقال له: إنه من أهل العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له في بناء بيت في المسجد يقرأ فيه ويُقري. فقال الباشا: مثله لا يليق له البناء في المسجد، ولكن هنا موضع نحبسه عليك، وهو موضع المدرسة الآن، وكان يسكنه أقوام من أعوان الدولة. فقال له الشيخ المقري: لما هممتَ بهذا فأمضه الآن ولا تؤخّر. فلم يبرح منه حتى دعا القاضي وكتب وشهد

45 Henry Maundell، A Journey from Aleppo to Jerusalem 1967،on Early Palestine، Edited By Thomas Wright، AMS Press،New York،p 348; ، صفيّة السلامين، بلاد الشام، ص٢٥٦

٤٦ ألبكري الصّديقي، الخمرة الحسيّة، ص٨، ورقة أ. صفيّة السلامين، بلاد الشام في مؤلّفات عبدالغني النابُلُسِيّ، ص٢٥٩.

٤٧ عادل منّاع، فلسطين، ص١٥–١٦.

٤٨ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص٤٠٨.

٤٩ المصدر السابق.

المدّة؛ فقطّاع الطّرق، وعلى رأسهم عربان المنطقة، لم يتوانوا حتى عن مهاجمة سكّان اللُّد والرّملة.[٣٨]

ولسبب أنّ نابلس تعتوّت بالعلماء طالّاقر لدة رمتسالّت تى حنرقلا نماثلا رشع، ويُلستسّ على لك لذ نم للاخ تلاحر ى فطصم يركبلاّ صللّي قيدّ (هـ١٠٩٩/ ١١٦٣ – م١٦٨٧/ ١٧٤٨)، يذلا بيّن نأ تلاح نملأا لم نكت تيضرم في ؛هنمز لدقف عاج ركذ لعتّي بالعلماء لى ل فلوقلا ين بل يلخا نلاقسعو، لمك لعتّاو ى لع خيشلا ني لاقلاّ تيفم ريلدلا ي سلدّلاّة، موبلسف ضعب هبايث امو ناك ل ميح نم بتكلا.[٣٩]

بروّام دوعت بلبسأ نابلس ني ملأاّ ى لع ضعب طالّاقر تيلا رمّ ابه رلّلاح لى إ: ي دودحّة تناللكم إ لك حّم ق جانسلا ين م دلقلا نم تمصلعلا في ين لالجا ي ركسعلاّ ي لالماوّ سبب ل لاغشنا تلودلا بورلحبا ي جرالخاّة، تمزلأاو ي دلصتقلاّة تيلا تناك رتمّ ابه تلودلا تينلمتعلا في نرقلا عباسلا رشع ي دلايلا، ممّا دأّى لى إ زجع علاؤه تلاولا نع ملكحإ م تهرطيس لى ع علضولأا ني ملأاّة ل خاد قجنسلا. يرشيو ضعب ام هبتك رلّلاح لى إ تلالحا ني ملأاّة في دوقعلا تثلاثلا تيرخلأا نم نرقلا عباسلا رشع ي دلايلاّ؛ ذإ نإّ تاردإ قجنس سلدلا تبقلعتلا تناك هجلوت تباوعص تيربكً في تظفاحلا ى لع نم أ طالّاقر دؤلمّلا تيلإ تنيدم سلدلا، عم نأّ م سلوم جلحاّ تريازلاو لى إ تنيدم سلدلا تنيدمو ل يلخا، برقو قجنسلا نم قيرطلا ني اطلسلاّ ي ذلا يرست هيلع تلفاق جلحاّ ي ماشلا تملّلقهج نم قشمد لى إ زلجلحا، تفاضإ لى إ ي هماّة قيرطلا ي رلجتلاّ رالمّا ين طسلفبا تناك زفاحاً يوقًّا تلودلل ني امتعلاّة ل معلا ى لع فيثكت طاقنا ني ملأاّة في قجنسلا، لاو نكيم لكيكشتلا في نأّاه تملعم لنم لهمودق لى إ تقطنا ى لع علنب نوصلحا علاقلاو تماقإو تليمالحا ي ركسعلاّة لهيف ين مأتل تملاس ؛[٤١] نيرفاسلا ي رايلخاف ي ذلا راز قجنسلا ماع هـ١٠٨٠/ م١٦٧٠ ركذ نأّ متعاجم تراس تقفرب ركلسعلا نم تنيدم رلّلقلم لى إ تنيدم ؛سلدلا ي ك اوعفدي مهنع رشّ علطق طالّا[٤٢]قر، تقفارو ركلسعلا ليلوإ ي لج متعاجمو املنع جوتّلوه نم تنيدم سلدلا لى إ تنيدم ليلخا ماع هـ١٠٨٢/ ؛م١٦٧٢ يرفوتل تيلملحا [٤٣]مهل. لاقو ي لج: «نإّ ب بارأ تاعاطقلإا نوقفارب جلحاّج لى إ ليلخا لمهمو حيسلا لى إو ملقم ي ذلاّ ؛ى سوم نلأّ قيرطلا يرغ تنمآ نم نابرعلا نيرئاثلا»[٤٤]. املنعو تقلطنا قلفاق وزلاّرا ين يحيسلا تقفرب مكاح قجنسلا لى إ رهن ندرلأاّ تبسانم لميع حصفلا ماع هـ١١٠٨/ م١٦٩٧، دتحّث ي رهن

٣٨ عادل منّاع، فلسطين، ص١٦–١٧.

٣٩ البكري الصّديقي، الخمرة الحسيّة، ص٨، ورقة أ. صفيّة السلامين، بلاد الشام في مؤلّفات عبدالغني النابُلُسِيّ، ص٢٥٩.

٤٠ عبد الكريم رافق ، بلاد الشام ومصر ، ص١٢٣–١٢٥

٤١ عبدالكريم رافق، «فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن العاشر الهجريّ/ السادس عشر الميلادي، إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجريّ/ التاسع عشر الميلادي»، الموسوعة الفلسطينية (القسم الخاص)، بيروت، ط١، ١٩٩٠م، مج٢، ص٧٠٠، وَسَيُشارُ إليه في ما بعد: عبد الكريم رافق، فلسطين في عهد العثمانيّين.

٤٢ إبراهيم بن عبد الرّحمن الخياري، تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، ج٢، ص٢٧٢.

43 Evliya Celebi's , Travels in Palestine. pp 146,

44 Ibd

مدمّرة، أو الحياة العلميّة الثقافيّة التي شهدت تراجعًا واضحًا بعد الأحداث التي لحقت بها.[٣١] وبعد إقامة خمسة أيام في غزّةَ ارتحل العيّاشي عنها في الثاني عشر من صفر عام ١٠٧٤/١٦٦٣م، واكترى هو وصاحباه حمارين إلى الرّحلة، وتخففوا من بعض حوائجهم فتركوها في غزّةَ لحين الرّجوع. وقد كتب إليه الشيخ عبدُالقادر الغصين رسائلَ إلى أعيان الرّملة والخليل والقدس، يوصي به وبأصحابه خيرًا.[٣٢]

ثمّ واصل العيّاشي رحلته إلى الرّملة، فزار في طريقه إليها خان أسدود، وهو منزل تنزله القوافلُ الآتية من مصرَ على الطريق السلطانيّة أو من الشام (٣٣). ومن الرّملة واصل العبور صوب القدس؛ لأنّ الهدف الأسمى من رحلته كان زيارة المقامات المباركة بالمشرق كالمسجد الأقصى بالقدس، وقبر إبراهيم الخليل في حبرون، فوصف تجواله وطريقه باتجاه القدس، وسجّل الأحداث التي عرضت له مدّة تَرحاله؛ ربّما تخليدًا لذكره، وتعريفًا بالمسالك التي يجب سلوكها أو المهالك التي يجب اتّقاؤها». (٣٤)

وبعد قضاء أسبوع كامل في القدس غادر الفقيه المغربيُّ المدينة متّجهًا إلى الخليل، مرورًا ببيت لحم. وبلغت الرّحلة إلى الخليل ذروتَها بوصوله إلى قبر إبراهيم الخليل وبنيه.

٤- الناحية الأمنيّة في مدن فِلَسطين وقراها في القرن الحادي عشر الهجريّ/ السابع عشر الميلاديّ، كما تعرضها الرّحلة العيّاشيّة:

يظهر العيّاشيّ في رحلته أنّ الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في بعض مدن فلسطين وقراها كانت تعاني تعدّيات قطّاع الطرق، وبعض العربان الذين يفرضون الخاوة على المسافرين في غزّةَ، وكذلك لما أراد الرّحيل متوجّهًا صوبَ مدينة الخليل أرسل معه قاضي القدس محمّد الميقاتي التونسي قوة لحمايته ولإيصاله إلى المدينة؛ لسيطرة قطّاع الطُّرق عليها، كما أرسل معَه رسالة إلى نائبه يوصي به، فوصل العيّاشي المدينة بسلام وصلّى في الحرم الإبراهيميّ.(٣٥)

وقد أشار الرّحالة عبدالغني النابُلُسِيّ، الذي زار سنجق القدس عام (١٦٩٠م)، إلى الفوضى والاضطراب الأمني.[٣٦]، أمّا في نواحي القدس الشماليّة وفي لواء نابلس فلم تكن أمور الضّبط والرّبط أفضلَ حالاً؛ فالعائلات المسؤولة عن حراسة الطّرق لم تقم بدورها الموكل اليها ، بل أنها فرضت مبالغَ كبيره على الزوّار[٣٧]، وأمّا طريق التجارة والزيارة بين يافا والقدس فلم تكن أيضًا أحسن حالًا في تلك

---

٣١ عبد الغني النابُلُسِيّ، الحقيقة والمجاز، ق١، ص٤٣٧.

٣٢ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة ، ص٤١٤

٣٣ المصدر السابق ، ج٢، ص٤١٥-٤١٤.

٣٤ المصدر السابق ، ج٢، ٤١٩-٤٢٠.

٣٥ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ٤١٩-٤٢٠.

٣٦ للمزيد، انظر: صفيّة محمّد السلامين، بلاد الشام في مؤلّفات عبدالغني النابُلُسِيّ، رسالة ماجستير ، تحت اشراف . الدكتور عدنان البخيت ، الجامعه الأردنية ، ٢٠١٢، ص٢٥٠-٢٦٠.

٣٧ عادل منّاع، فلسطين، ص١٦.

٣- تتبُّع خطّ سير رحلة العيّاشي إلى فِلَسطين:

بداية، لم تكن في الأصل لدى العيّاشي نيّة الذَّهاب إلى فِلَسطين؛ بسبب خوفه من المشاقّ والمتاعب في بلاد لم يعهدها من قبل، وربّما لأنّ الوسائل الماديّة كانت تعوزه، لكنه قرّر الرحيل إليها في ما بعدُ، ولربّما كان ذلك لرغبته في العلم، أو لتشوّقه إلى الأرض المقدّسة. ولأنه عندما حلّ بالعقبة وجد من شجّعه على الزيارة وكتب له كتابًا يعرّفه بالوجهاء في أهمّ المدن الفلسطينيّة، ومنها القدس الشريف.

وقصّ العيّاشي أحوال الطريق بين العقبة وغزّةَ، من نقص الماء، والخطر، وصعوبة المسالك. وذكر كيف تعرّضوا إلى «شيخ العرب» الذي جاء ليحصيَ الجِمال، وكيف أخبره الحاجّ حسن المغربيّ أنّ «هؤلاء حجّاج فقراء لا شيء معهم فتركهم»، وأخبرنا كذلك أنّ شيخ العرب وجماعته فارقوهم عندما اقتربوا من غزّةَ؛ «لأنهم خافوا من باشا غزّةَ؛ إذ قتل منهم في الشهر الذي قبل هذا نحو ثلاثمائة، وكيف سار الناس وهم في حالة خوف ووجل».[٢٦]

كانت غزّةَ بداية رحلة العيّاشي الذي لفت انتباهه فيها ما رآه من «البساتين والأشجار والمنازل والقصور»، فبقي فيها خمسة أيام كاملة قضاها في التحدّث إلى أهلها فوجدها «بلدًا فسيحًا ومنظرًا رائقًا وأسواقًا حافلة ، وأسعارا رخيصة»[٢٧]، ودخل العيّاشي مسجدًا كبيرًا في مدينة غزّةَ لكنه لم يذكر لنا اسمَه[٢٠]، ويبدو أنه يقصد جامع الجاولي الذي وصفه عبدالغني النابُلُسِيّ في رحلته إلى القدس بأنه أكبر جوامع غزّةَ وَتُصلّى فيه صلاة الجُمُعة[٢٨]. ووصف العيّاشيّ الحالة الأمنيّة على طريق غزّةَ بأنها لم تكن على درجة كبيرة من الأمن ولم تكن مهيّأة لمرور المسافرين وترحالهم؛ نظرًا لغلى هجمات العربان على المسافرين؛ إذ لم تقتصر هجماتهم على المسافرين فقط بل تعدّت ذلك إلى أهالي القرى[٢٩].

وكان العيّاشي يرغب في زيارة عسقلان، ولم يتمكن من ذلك واكتفى برؤيتها من بعيد، وكانت في العصر الأول من أُمَّهات المدن كما يذكر، إلى أنْ خرّبها السّلطان صلاح الدين الأيوبيّ بعد فتح بيت المقدس؛ خشية استيلاء الإفرنج عليها فيجعلوها ذريعة للوصول إلى القدس، وقد عجز المسلمون عن حفظها في ذلك الوقت؛ حيث قال «ولم أر من ذَكَرَ أنها عمرت بعد ذلك عمرانًا معتبرا[٣٠]، وتؤكّد المصادر التاريخيّة حقيقة ذلك؛ إذ كان المصاب الأكبر الذي ألّم بمدينة عسقلان هو عمليّة تدمير المسلمين لها وإحراقها على نحو متعمّد على يد صلاح الدين في التاسع عشر من شعبان ٥٨٧هـ/ الثالث عشر من أيلول ١١٩١م، والسبب الذي حدا بصلاح الدين إلى أن يفعل ذلك هو أنّ سيطرة الصليبين عليها باتت أمرًا وشيكًا؛ إذ قضى الصّراع الصليبيّ الإسلاميّ على معالم الحياة في تلك المدينة، سواء الحياة الاجتماعيّة فيها؛ إذ هجرها سكّانها بعد أن أصبحت قاعدة إسلاميّة

---

٢٦ العيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، ج٢، ص ٤٠٧، ٤٦٥.

٢٧ المصدر نفسه، ،ج٢ ، ٤٠٨

٢٨ عبد الغني النابلسي ، الحقيقة والمجاز ، ج١، ص٤٣٧.

٢٩ العياشي ، الرحلة العياشية ،ج٢ ، ٤١٣-٤١٤.

٣٠ العياشي ، الرحلة العياشية ، ص ٤١٤-٤١٥..

عوالي الإسناد وغرائب الأخبار» [١٧] فرحل ثلاث مرات إلى المشرق لأولى في شهر ربيع النبوي ١٣٥٣ هـ/ ١٦٤٣ م و الثانية أواخر ربيع النبوي ١٣٦٤ هـ/ ١٦٥٨ و الأخيرة و الموسومة: ماء الموائد[١٨]. فأخذ عن علماء مصر ومكة والمدينة المنورة وفلسطين، فضلا عن اتصالاته الوثيقة والمباشرة مع علماء ومتصوفة من طرابلس والأسكندرية والقدس... فلم يترك عالما إلا قصده ولا متصوفا إلا زاره، حرصا على أسانيدهم ومستدعيا إجازتهم، وآملا بركة دعائهم. ففي الحجاز جاور عدّة سنوات، وأخذ العلم والتصوّف عن جماعة، منهم: زين العابدين الطبريّ، وعبدالله باقشير، وعليّ بن الجمّال، وعبدالعزيز الزمزميّ، وإبراهيم الكرديّ، وحسين العجميّ، وعيسى الثعالبي أحد أعيان الجزائريين المهاجرين إلى مكّة، وقد نال من هؤلاء جميعًا الإجازاتِ وكتبَ عن بعضهم الأساني.[١٩]

وقد مكّنت رحلات أبي سالم العيّاشي إلى المشرق من غوصه في العلوم الإسلاميّة، من تفسير وفقه وحديث ولغة ونحو وأدب، وجمع مكتبة قلَّ نظيرُها في عصره؛ لِما تضمّنته رفوفُها من كنوزٍ ونوادرَ في مختلف العلوم النقليّة والعقليّة، وبذلك أصبح من ألمع علماء عصره، تُشَدُّ إليه المطايا من مختلف الآفاق، وجلس للتدريس والتأليف وتخرَّج على يديه زمرة من علماء وقته، أولهم ابنُه حمزة بنُ أبي سالم (ت١١٣٠هـ/ ١٧١٧م)، وابن أخته محمّد بنُ عبدالجبّار العيّاشي (ت١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م) وأديب العصر محمّد بنُ قاسم بن زاكور الفاسيّ (ت١١٢٠هـ/ ١٧٠٨)[٢٠]، والمحدث أحمد بنُ محمّد بنِ ناصر الدرعيّ (ت١١٢٩هـ/١٧١٦م)، كما أجاز مجموعة من العلماء.[٢١] وحظيت شخصيّة أبي سالم العيّاشي بتقدير كبير من معاصريه أو ممّن جاء بعده فحَلَّوْهُ بأحسن الأوصاف، وكريم الأخلاق، فوصفه الإفرانيُّ، صاحب كتاب «صفوة من انتشر»، بأنه «أحد من أحيا الله بهم طريقَ الرواية بعد أن كانت شمسُها على أطراف النخيل، وجدَّد من فنون الأثر كلَّ رسم محيل»[٢٢].

وبجانب الاشتغال بالتدريس أكبَّ الشيخ العيّاشيُّ على التأليف، فترك جملة من المؤلّفات التي أغنى بها المكتبة الإسلاميّة فاقت الأربعة والعشرين كتابًا، منها: منظومة في البيوع وشرحها، والحكم بالعدل والإنصاف للخلاف في ما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف[٢٣]، والرّحلة الكبرى الموسومة بـ «ماء الموائد»، وله كذلك فهرسة كبرى سمّاها «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»، وصغرى بعنوان «إتحاف الأخلاء بأسانيد الأجلاء»، و»هالة البدر في نظم أسماء أهل بدر»، و"معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب"، وهو رجزٌ نظم فيه بيوع ابن جماعة التونسي، وشرحها في «إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب»، وإجازات وقصائد في المدح، إلى غير ذلك من المؤلّفات المنبئة عن علوّ كعبه، وسموّ منزلته، وغزارة علمه[٢٤].توفي أبو سالم العيّاشي يوم الجمعة ١٧ ذي القعدة من سنة ١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م، بعدوى الطاعون الذي اجتاح بلاد المغرب آنذاك.[٢٥]

٢٣ الإفراني، صفوة من انتشر، ص٣٢٥-٣٢٦..

٢٤ الكتّاني، فهرس الفهارس، ج٢، ص٨٣٤.

٢٥ المصدر السابق، ص٣٢٥.

حاضرة العلم والعلماء في وقته[١٠]، فأخذ عن أعلامها أمثال الشيخ العارف أبي محمّد عبدِالقادر بنِ علي فاسي (ت١٠٩١هـ/ ١٦٨٠م)[١١]، وشيخ الجماعة الفقيه المدرّس أبي العبّاس أحمد بنِ موسى الأبّار (ت١٠٧١هـ/ ١٦٦٠م)[١٢]، والعلامة أبي عبدالله محمّد بنِ ميارة الفاسي (ت١٠٧٢هـ/ ١٦٦١م).[١٣]

وتتلمذ العيّاشي على يدي شيخ المالكيّة بمصرَ أبي الحسن علي الإجهوري (ت١٠٦٦/ ١٦٥٥م)[١٤]، والشِّهاب أحمد بن محمّد الخفاجي أفندي (ت١٠٦٩هـ/١٦٥٨م)، والشيخ محمّد بن علاء الدين البابلي المصري (ت١٠٧٦هـ/ ١٦٦٥م)، ومفتي المالكيّة بمكّةَ تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المكي الأنصاري (ت١٠٧٠هـ/ ١٦٥٩م)، وغيرهم ممّن ترجم لهم في فهرسته.[١٥]

ولما استوعب أبو سالم الواقع العلمي والصوفي والأدبي في المغرب تاقت نفسه إلى المشرق حيث «كانت الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الإسلام وكان لها فضل عظيم في صقل العقول»[١٦]. يقول أبو سالم: «أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم بالمغرب عليلا، فإنهم استغنوا عما غاب بما ظهر، فاقتصروا من الكتب على ما اشتهر، دون المسلسلات والأجزاء الصغار،

١٠ هو الشيخ الكبير، الإمام النِّحرير، الزّاهد الشّهير، سيف السُّنَّة، ومصباح الظُّلمة، أبو عبدالله محمّد بن محمّدُ بنِ أحمد بنِ محمّد بنِ الحسين بنِ ناصر الدرعي، وبه عُرف، التمكروتي ثمّ الأغلاني، ولد سنة (١٠١١هـ)، في بيت علم وورع وزهد، وأصل أسرته عربي، رُفع نسبها إلى جعفر بنِ أبي طالب رضي الله عنه. للمزيد، انظر. العيّاشي، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، ص١١٦-١١٧، المحبّي، خُلاصة الأثر، ص (٧٦/٣)، الزِّركلي، الأعلام، ص ٦٣/٧-٦٤.

١١ .سكن فاس وتصدّر لِبَثِّ العلم ونشره، فشاع خبرُه، وتناقل حديثَهُ الرُّكبان، وتنافس في الرواية والأخذ عنه الأئمّة الكبار، وسافر إليه الناس من جميع الأقطارللانتفاع بعلمه، وقد ألّف فيه ولدُهُ الفقيه الحافظ أبو زيد عبدُالرّحمن كتابين، هما: تحفة الأكابر في مناقب الشيخ سيدي عبدالقادر، وبستان الأزاهر في أخبار الشيخ عبدالقادر(صفوة)، ص٣١٠-٣١٤؛ العيّاشي، اقتفاء الأثر، ص ١١٠.

١٢ شيخ الجماعة بفاس، وخطيب جامع الأندلس بها. ارتحل في طلب العلم، ومن مؤلّفاته: شرحه على مختصر خليل. انظر: الطيب الفاسي، أسهل المقاصد، ص٨٤.

١٣ كان من العارفين في علم الأحكام، له تآليفُ عدّة، منها: شرحه الكبير والصغير على المرشد المعين، وزبدة الأوطاب في اختصار الحطّاب، وشرح تحفة ابن عاصم، وشرح لاميّة الزقّاق، وحاشية البخاري اختصر فيها المقدّمة لابن حِجر. صفوة، ص٢٥١، العيّاشي، اقتفاء الأثر، ص١١.

١٤ عليّ بن زين العابدين محمّد بن أبي محمّد زين الدين عبدالرّحمن بن علي أبو الإرشاد نور الدين الأجهوريّ، بضمّ الهمزة وسكون الجيم وضمّ الهاء نسبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصر، المالكيّ، شيخ المالكيّة في عصره بالقاهرة، وإمام الأئمة وعلم الإرشاد وعلّامة العصر وبركة الزمان، كان محدّثًا فقيهًا ورجلاً كبيرَ الشأن. المحبّي، خلاصة الأثر، ج٢، ص٢١٦.

١٥ العيّاشي، اقتفاء الأثر، ص١٠٦. جمال القديم، أبو سالم العياشي، أعلام القرن الحادي عشر ، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث.

١٦ زكي مبارك ، التصوف الإسلامي ، ج١، ص١٢٤.

نيملأآ قليحاو يملعلآ، لاضفً نع فوقولا ىلإ ةحرضلأا روبقلاو تارازلماو في نندلا ىرقلاو نيطسلفلآ تيلا اهراز وبأ لماس يعلآي شا. لاو ندبّ ههُنا نم فيرعتلا يعلبآي شا، ركذو هخويش هتلاحر، ةفاضإ لإ ضعب لؤمهتاف.

٢– ترجمة حياة الشيخ أبي سالم العيّاشي[٥]

,هو العلّامة الفقيه والرّحالة الأديب أبو سالم عبدُالله بنُ محمّد بنِ أبي بكر العيّاشي، الملقّب بعفيف الدين، ولمشتَهِرِ بِكُنيَته، ويرجع نسبه إلى قبيلة آيت عيّاش البربريّة، ويتّصل بالأدارسة الأشراف[٦].

ولد ليلة الخميس أواخر شعبان من سنة (١٠٣٧هـ/١٦٢٨م)، في بيت يُعرف أهله بالعلم والديانة والعفاف، وصادفت ولادته ونشأته بداية إشعاع الزاوية العيّاشيّة[٧] التي أسّسها أبوه محمّد بنُ أبي بكر سنة (١٠٦٧هـ/ ١٦٥٧م)؛ لنشر العلم وتربية الناس، لذلك كان والده أول معلّميه ومدرّسيه؛ حيث تلقّى على يديه علومًا جمّة ومعارفَ واسعة[٨].

ولم يُشْفِ غليلَ العيّاشي ما أخذه عن والده من علوم، فرغب في توسيع دائرة معارفه، فرحل سنة (١٠٥٣هـ/ ١٦٤٣م) إلى الزاوية الناصرية بمنطقة درعة[٩]، وحضر مجالس الشيخ محمّد بنِ ناصر الدرعي (ت١٠٨٥هـ/ ١٦٧٤م)، في الفقه والتفسير والنَّحو والحديث والتصوّف، ثمّ انتقل إلى فاس

٥ .ترجمة ''العيّاشي'' في الزركلي ، ''الأعلام'' ، ج٤. وتوجد ترجمته في عبدالحيّ الكِتّانيّ (فهرس الفهارس، ج٢، ص٢١١)؛ وصفوة من انتشر؛ ومناقب الحضيكي؛ المحبي، خُلاصة الأثر، ج٣، ص٧٠؛ الطباخ، إعلام النبلاء، ج٦، ص٣٨٧؛ ودليل مؤرّخ المغرب، ج١، ص٢٤٧؛ وبركلمان، ج٢، ص٣٥٧. وقد ترجم له أيضًا عبدالرّحمن الجبرتي في عجائب الآثار، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٠، ص١١٥.

٦ . عبدالحيّ الكِتّاني، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ١٩٨٢م، ج٢، ص٨٨٣، وَسَيُشارُ إليه في ما بعد: الكِتّاني، فهرس الفهارس، الإفراني، محمّد بن الحاج بن عبدالله بن محمد (ت١١٥٣هـ/ ١٧٤٠م)، صفوة من انتشر من أخبار صُلحاء القرن الحادي عشر، تحقيق: عبدالمجيد خيالي، مركزالتراث الثقافي، المغرب، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢٤٢، وَسَيُشارُ إليه في ما بعد: الإفراني، صفوة من انتشر.

٧ و تقع الزاوية العياشية أو زاوية سيدي حمزة كما تسمى اليوم على ضفاف أحد روافد نهر زير جنوبي مدينة تيدلت، و أنها محصنة بحدود جبلية تمثلها من الشمال والملاحظ طبيعيا الغربي السفوح الجنوبية الشرقية لجبل العياش ي و من الجنوب الغربي قمة جبل أفداي... أما طريقة الزاوية العياشية فكانت شاذلية و شيوخ محمد بن أبي بكر كلهم شاذليون و قد تأصلت هذه المبادئ لدى أبناء الزاوية العياشية و على رأسهم أبو سالم العياشي. انظر : العياشي ، اقتفاء الأثر ، ص٢١–٢٢.

٨ العيّاشي، اقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثر فهرس أبي سالم العياشي، تحقيق ودراسة :نفيسة الذهبي، المملكة المغربية جامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانسة الرباط ر، ص١٠٣.

٩ مدينة صغيرة جنوب المغرب، بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج٢، ص٤٥١.

ببعضهم بعضًا من جهة وبالسُّلطة الحاكمة من جهة أخرى، كما أشاروا إلى ظهور الطرق الصوفيّة المختلفة، وارتباط السّكان المحليين بها، وعلاوة على ذلك نقلوا لنا صورة عن علاقة الفلّاح بالدولة، خاصّة في ما يتعلّق بالضرائب أو تخوّفه الدائم من قطّاع الطرق، فضلاً عن وصفهم انعدام الأمن على الطرق المؤدّية إلى القدس واستعانتهم بالقوّات العثمانيّة المحليّة لحمايتهم، ولإيصالهم إلى الأماكن التي يتّجهون اليها. لكن، ومعَ هذا، فإنّ شهاداتِ هؤلاء الرّحالة لن تؤخذ دائمًا على وجهها الظاهريّ، وستكون معارضتها بشهادات الوثائق العثمانيّة وسجلّات المحاكم الشرعيّة والمصادر التاريخيّة المتيسّرة أمرًا ضروريًّا لمقارنتها وبيان مدى صحّة المعلومات التي يقدّمها هؤلاء الرّحالة في رحلاتهم ودعمها بهذه المصادر والإفادة منها.

وتصنّف رحلة العيّاشي بأنّها من أهمّ رحلات القرن الحادي عشر الهجريّ/السابع عشر الميلاديّ، التي اجتمع فيها أكثرُ من هدف لصياغة رحلة واحدة؛ فتلوّنت بلون خاصّ أكسبها خصوصيّة مميّزة؛ إذ شغل بال الرّحالة فيها شوقٌ إلى الحجّ والزيارة، وتطلّع إلى لقاء العلماء والإفادة منهم، وكان من أوائل الرّحالة العرب المسلمين الذين زاروا القدس الشريف عام (١٠٧٤/١٦٦٣) في رحلته التي أسماها ماءَ الموائد؛ حيث مكث في المدينة أسبوعًا واحدًا، فاستقر في زاوية المغاربة، ثمّ انتقل إلى الرّباط المنصوريّ داخل الحرم القدسيّ الشريف[١]. وكان الاعتقاد السائد حتى مدّة قريبه أنّ عبدَالغني النابُلُسِيّ هو أول من ارتحل إلى فلسطين في القرن السابع، وذلك عام ١٦٩٠م[٢]، ولكنّ مؤرّخين مغاربة يَرَوْنَ أنّ رحلة العيّاشيّ إلى فلسطين كانت قبل رحلة الشيخ عبدالغني النابُلُسِيّ بثلاثة عقود، وظلّت مجهولة لدى المؤرّخين المحدثين بصورة عامّة.[٣]

تحقلطناو تلحر يعلّاي شاّ نم [٤]ةسلملجس في برغلا .هـ١٠٧١ماع/ م١٦٦١ ماتج رصم، رورمًا ضربأ رئازلجا سنوتو، ثمّ لوصولا لى إ يهوم قلئقلأا لكمّةَ ركلّاقم تنيدلاو ونلّاقر، سردو رلّاقلاح في لهئانثأ نونفًا نم ملعلا نالولأوا نم ةفرعلا، ىقتلا ابه لجّة نم عاملعلا خياشلاو في تنيدلا ونلّاقر رصمو، رازو زغّةَ ىقتلاو ضعبب ناهايعأ، فصوو لولوحلأا ني ملأّاة تيلا تلآ لهيلإا تنيدلا ضعبو ىرقلا ني يطسلفلّاة ىرخلأا، ىقتلاو ضعبب خياشلا سدقلا في ؛لليلجا رلّاقلم لليلخاو. دقوّم يعلّاي شا في تلحر فصوا لمجسملا ىصقلأا في لكلة لملّاة، لمكح لىوأ ملمتهاا يربكا ركنب تارازلما ةحرضلأاو في نيدلا ىرقلاو تيلا ناهراز. مهستسو مذه ةساردلا في ضارعتسا بنلوج نم تيحانلا

١ أبو سالم بن محمد لعيّاشي، الرّحلة العيّاشيّة، تقديم سعيد الفاضلي ، دار السويدي للطباعة والنشر ، أبو ظبي ، ٢٠٠٥، ج٢، ص٢١٠.

٢ عبدالغني النابُلُسِيّ، الحضرة الأنسيّة في الرّحلة القدسيّة، تحقيق أكرم حسن العلبي، بيروت، دار المصادر، ١٩٩١م.

3 Évariste Lévi-Provençal، Les Historiens des Chorfa (Paris: Emile Larose، 1922)، p. 262.

٤ . سجلماسة: من أعظم مدن المغرب، و هي على طرف الصحراء، بينها وبين غانة مسيرة شهرين، أسست سنة ١٤٠ هـ/٧٥٧م ، وهي مقصد للصادر والوارد، ولها أثنا عشر باب. الحمى الحميري، الروض المعطار في خبر البحر سبعون ميلا الأقطار، تح إحسان عباس، مطبعة هيدلبرغ، بيروت، ط٢ ،١٩٨٤ ،ص٥٦٧ ري، المصدر السابق، ص٣٠٥ –٣٠٦.

مدينة القدس وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينيّة من خلال رحلة أبي سالم العيّاشي (ت١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م)

صفيّة السلامين*

١- مقدّمة

تُعَدُّ كتب الرّحلات صِنفًا تأليفيًّا يتتبّع الرّحالة من خلاله في لحظات تنقلّه أمكنةً معيّنة، يرصد من خلالها ذكرياتِهِ في أثناء التنقّل في وصفه للمسالك والممالك، وفي الحديث عن الطرق والمجتمعات التي يتّصل بها والظروف المحيطة في أثناء ذلك، وما يلاحظه من وقائعَ وأحداثٍ قد تدعو إلى تسجيلها والكتابة عنها، معَ عرض نشاطاته المختلفة في أثناء هذه الرّحلة، ويكون للرّحالة حينئذٍ أهدافٌ عِدّة، منها: التشوّق إلى الحجّ وزيارة الأماكن المقدّسة، أو زيارة الشيوخ والعلماء ولقائهم والإفادة منهم، أو الزيارة والتنزّه والمغامرة.

لقد كانت فلسطين مهوى أفئدة العديد من الرّحالة العرب والأجانب، وخصوصًا في العهد العثمانيّ؛ إذ قدّموا معلوماتٍ غزيرةً ومهمّة عن القدس ومكانتها الدينيّة والتاريخيّة لدى السلاطين العثمانيين، ورصدوا لنا اهتمامَات بعض النُّخب المحليّة ببناء المساجد في القدس، والأوقاف الإسلاميّة التي لا يمكن التصرّف بها، وقدّموا لنا كذلك صوره لحياة سكّان القدس الاجتماعيّة وعلاقتهم

* طالبة دكتوراه في جامعة بامبرغ، ألمانيا.

خاتمة

وختاماً لهذه الورقة، يمكن القول إن الدولة العثمانية حنفيةِ المذهبِ وجدت نفسها في حالةٍ جديدةٍ غير مألوفة عند دخولها إلى بلاد الشام وتحديداً مدينة القدس، وتمثل ذلك في وجود المذاهب الأربعة في مدينة القدس ممثلين في مناصب الإفتاء والقضاء ومسائل الصلاة وغيرها، وذلك باعتبار الشخصية الخاصة لمدينة القدس. وبالتالي فإن العثمانيين تعاملوا مع هذه المسألة بصورةٍ تبين اهتمامهم بإبقاء الشخصية الأساسية للقدس باعتبارها مدينةً مقدسةً جامعةً مع محاولة التوفيق بين هذه الصورة العامة للمدينة والأسس والأنظمة القضائية للدولة العثمانية التي كانت تتبع المذهب الحنفي.

ففيما يتعلق بالصلاة، حافظ العثمانيون على نفس نظام الصلاة المتبع منذ العهد الأيوبي مروراً بالمملوكي من حيث ترتيب الصلوات وأماكن وجود أصحابها، ولم يهتموا بتقوية مذهب على مذهب آخر في هذا الأمر بما لا يثير التنازع بين أبناء المذاهب الأربعة، بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فعملوا على المحافظة على وجود كافة المذاهب في المسجد الأقصى المبارك حتى ولو لم يكن هناك أتباع لمذهب معين في القدس – وتحديداً المذهب الحنبلي – فحافظوا على استمرار الصورة الجامعة للمدينة المقدسة بإبقاء الصلاة تقام بنفس الترتيب حتى في حال عدم وجود أبناء المذهب في المدينة المقدسة.

أما القضاء فإنه كان يمثل تحدياً للدولة العثمانية التي وجدت نفسها أمام صورةٍ غير معهودة، فالدولة كانت قد أسست كافة أنظمتها القضائية على المذهب الحنفي منذ عهد السلطان محمد الفاتح، بينما كان منصب (قاضي القضاة) في القدس مشتملاً على قضاة من المذاهب الأربعة لا من مذهبٍ واحد، ولذلك كان لابد من التوفيق بين هذا الواقع في القدس من ناحية، وبين النظام القضائي في الدولة من ناحية أخرى، فعملت على حصر منصب قاضي القضاة في القاضي الحنفي، بينما أبقت قضاة المذاهب الثلاثة الأخرى نواباً له، وقدمت الشافعي عليهم باعتباره يمثل شريحةً أوسع من سكان المدينة المقدسة، وهذا إنما يدل على أن الدولة العثمانية فهمت شخصية القدس، وحاولت التأقلم معها في نظامها الإداري والقضائي كما في الأنظمة الإدارية الشرعية التي تنظم شؤون العبادات في هذه المدينة المقدسة، وهي مسألة تحسب للدولة العثمانية التي كان أحد أهم ميزاتها السعي الدائم للمحافظة على السلم الأهلي والجمع بين المختلفين مهما كانت صورة هذا الاختلاف.

في الدولة ليحل محل النظام السابق المعتمد لدى المماليك، وذلك لاهتمام العثمانيين بضبط الأمور الإدارية وجنوحهم نحو المركزية في الأنظمة الإدارية عموماً.

ولذلك فإن العثمانيين اعتمدوا التدرج في اعتماد المذهب الحنفي رسمياً للقضاء في القدس، حيث بدأ الأمر بقصر منصب (قاضي القضاة) على القاضي الحنفي في القدس، بينما بقي القضاة من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى: المالكي والشافعي والحنبلي، على مناصبهم ولكنهم لم يكونوا مقدمين على قاضي القضاة الحنفي، وإنما كانوا يسمون نواباً لقاضي القضاة الحنفي، وكان المقدم بين هؤلاء القضاة النواب قاضي الشافعية، الذي كان يعد النائب الأول للقاضي الحنفي، ويبدو أن ذلك جاء باعتبار أن غالبية السكان في ذلك الوقت كانوا من أتباع المذهب الشافعي كما أسلفنا. ومن بعده كان القاضي المالكي والقاضي الحنبلي.

وكانت أحكام هؤلاء القضاة – سوى الحنفي – تشمل القضاء بين أتباع المذهب الذي يتبعه القاضي، ولكنها كانت تحتاج إلى تصديق القاضي الحنفي باعتباره قاضي القضاة في ذلك الوقت. كما أن القاضي الشافعي بالذات – كما تذكر د. عبلة المهتدي – يقضي في الدعاوى القائمة بين المسلمين والنصارى، وكان في بعض الأحيان ينوب عن قاضي القضاة في القضاء حتى بين الحنفية.

وبما أن قاضي القضاة كان يمثل المذهب الرسمي للدولة، فقد كان تعيينه يأتي بأمر مباشر من الباب العالي في إسطنبول، وبموجب فرمان سلطاني، وفي كثير من الأحيان لم يكن هذا القاضي من أبناء مدينة القدس، بل كان يأتي من خارج القدس، وكان قاضي القضاة يلقب (مولانا الأفندي قاضي القضاة وشيخ الإسلام)، وكان في منصبه يأتي بعد قاضي الشام وتابعاً له في تسلسل السلك القضائي. أما قاضي الشافعية (الذي يعتبر النائب الأول لقاضي القضاة الحنفي) فكان يعين من بين علماء القدس الشافعية المحليين بترشيح من قاضي القضاة الحنفي، وكذلك كان القاضي المالكي والقاضي الحنبلي، إلا أنه يمكن القول إن القاضي الحنبلي كان يعين أحياناً من خارج سكان القدس في حال فراغ المنصب من العلماء المقدسيين، وذلك لقلة انتشار المذهب الحنبلي في ذلك الوقت بين السكان المحليين، على عكس المذهب المالكي الذي كان يعتبر المذهب الأكثر انتشاراً لدى شريحةٍ مهمة من سكان القدس هي سكان حارة المغاربة وحارة الشرف، وأصولهم من المغرب العربي المالكيّ المذهبِ في غالبيته.

ومع أن الحنابلة في القدس كانوا قليلين نسبياً، إلا أن الدولة العثمانية كانت تحرص على بقاء منصب القاضي الحنبلي حتى وإن اضطروا لاستقدام قاضٍ عثماني على المذهب الحنبلي من خارج القدس، وذلك لإبقاء الروح الجامعة للمدينة المقدسة باعتبارها مدينةً تستقبل الزوار المسلمين من أبناء المذاهب المختلفة.

ويبدو أنه مع نهايات العصر العثماني كان منصب القضاء قد انحصر في القضاة الحنفية بدلاً من الصورة السابقة، حيث تذكر بعض الوثائق أن متسلم لواء القدس كان يعمل إدارياً من خلال مجلس يضم مفتي القدس الحنفي وقاضي القدس الحنفي إلى جانب نقيب الأشراف وبعض المسؤولين العسكريين والمدنيين والأعيان. ولعل هذا ما يمكن من خلاله فهم اعتماد المذهب الحنفي في الوقت الحالي في محاكم القدس وفي الإفتاء بشكل عام.

ففيما يتعلق بالصلوات في المسجد الأقصى المبارك، لم يحاول العثمانيون تغيير مواقع أئمة المذاهب أن تحويل الجامع القبلي مثلاً ليكون مقر إمام الحنفية، كما أنهم أبقوا ترتيب الصلوات كما هو، فكان إمام الحنفية (أي إمام المذهب الرسمي للدولة) يصلي ثالثاً من حيث الترتيب في الأقصى، وذلك لأن الترتيب نفسه لم يكن يرتبط بأهمية المذهب بل بموقع الصلاة كما أسلفنا. وبذلك يمكن القول إن العثمانيين ورثوا تقاليد معتمدةً لدى المسلمين في المسجد الأقصى المبارك ولم يحاولوا تغييرها بالرغم من اعتناقهم المذهب الحنفي بعمق. بل إن اهتمام العثمانيين ببقاء هذه المذاهب كما هي في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وصل في بعض الأحيان إلى تعيين أئمة يصلون في مصلى الحنابلة على المذهب الحنبلي بالرغم من عدم وجود حنابلة في المسجد في بعض الأوقات، وذلك حفاظاً على التقليد المتبع، واهتماماً منهم بمن يمكن أن يزور المدينة من الحنابلة.

القضاء

بما أن الجهاز القضائي يعتبر أحد أهم الأجهزة التي ترتبط بها الاحكام الشرعية التي تتناول المذاهب الأربعة، فإن حال القضاء في هذا العهد يعد أبرز مظاهر العلاقات بين أصحاب المذاهب الأربعة في المدينة المقدسة، خاصة مع ازدياد قوة المذهب الحنفي باعتباره مذهب الدولة الرسمي.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة العثمانية لم تكن أول دولةٍ تتخذ مذهباً رسمياً، فالمذهب الرسمي للدولة مسألة تعود إلى العهد الأيوبي على الأقل كما أوضحنا سابقاً، لذلك كان من الطبيعي أن تتبنى الدولة العثمانية مذهباً محدداً، ويعود الإلزام في مسائل القضاء بالمذهب الحنفي في الدولة العثمانية إلى فترة مبكرة نسبياً تعود إلى عهد السلطان محمد الفاتح الذي اعتمد شرح كتاب (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) للملا حنفي محمد (المتوفى عام ٨٨٥هـ / ١٤٨٠م) مرجعاً أساسياً للمحاكم الشرعية في الدولة وقانوناً مدنياً للدولة العثمانية كما تبين د. عبلة المهتدي، وفي ذروة اتساع الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني أصبح المرجع المعتمد في المحاكم الشرعية كتاب (ملتقى الأبحر) لإبراهيم الحلبي الحنفي (المتوفى عام ٩٥٦هـ / ١٥٤٩م).

وهذا ما يعني أن العثمانيين — لدى دخولهم القدس — كانوا قد أرسوا قواعد القضاء حسب المذهب الرسمي للدولة تنظيمياً وقانونياً، وبالتالي فقد واجه العثمانيون في ذلك الوقت مسألةً لم يألفوها سابقاً، وهي ضم مناطق تحتوي مذاهب أخرى غير مذهب الدولة (أي المذهب الحنفي)، وخاصةً في مدينة مقدسة هي مدينة القدس التي لم يكن من الممكن أن يقوم أحد المذاهب فيها بإلغاء المذاهب الأخرى.

ويعتبر أمر المذهب في القضاء مختلفاً في طريقة التعامل معه عن مسألة الصلاة، وذلك لأن القضاء يتناول القضايا المعيشية اليومية للناس، ويستوجب تقعيد قواعد وأنظمة وقوانين محددة، وهذا ما جعل العثمانيين يتعاملون مع مسألة القضاء في القدس بشكل يختلف عن مسألة الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، فبينما تركوا أمور الصلاة وترتيبها ومواقعها في المسجد على ما اعتاده الناس منذ العهد الأيوبي، إلا أنهم اهتموا باعتماد المذهب الحنفي الذي كان المرجع الأساسي في القضاء

المعتبرة، فخصص أكبر المباني في المسجد الأقصى المبارك، أي الجامع القبلي، لصلاة الشافعية، وخصص قبة الصخرة المشرفة لصلاة الحنفية، وخصص المكان الذي صار يعرف باسم (جامع المغاربة) لصلاة المالكية، وهو المكان المعروف اليوم باسم (المتحف الإسلامي) في المسجد الأقصى. وأما الحنابلة فقد خصص لهم المصلى الموجود تحت المدرسة السلطانية (التي صارت تعرف باسم المدرسة الأشرفية في نهاية العهد المملوكي) وهو اليوم مبنى قسم المخطوطات الإسلامية في المسجد الأقصى. ومن الواضح أن تخصيص هذه المواقع نبعت من حجم انتشار كل مذهب من هذه المذاهب، فالشافعي كان أكثرها انتشاراً، تبعه الحنفي، فالمالكي، وأقلها أتباعاً كان الحنبلي.

لكن توزيع الصلوات في المسجد الأقصى المبارك لم يكن يبدأ بالشافعية، وإنما كان كالتالي: يبدأ إمام المالكية الصلاة في جامع المغاربة، يليه إمام الشافعية في الجامع القبلي، وبعده إمام الحنفية في قبة الصخرة، ثم إمام الحنابلة في المدرسة السلطانية (ثم المدرسة الأشرفية). والسبب في هذا الترتيب كما ترى الباحثة نسليخان أويانيك هو ترتيب أماكن الصلوات لا أهمية المذاهب، فالصلاة تبدأ من الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى (أي من جامع المغاربة) وتتحرك بعكس عقارب الساعة (بشكل يشبه الطواف) إلى الجامع القبلي، ثم قبة الصخرة، لتنتهي في مصلى الحنابلة.

ومن الجدير بالذكر أن تخصيص هذه المواقع لأئمة المذاهب الأربعة وترتيب صلواتهم بهذا الشكل في المسجد الأقصى المبارك بقي معتمداً طوال العهد الأيوبي والمملوكي، واعتمد كذلك في العهد العثماني حتى نهايته تقريباً.

وأما القضاء فإنه تطور في أواسط العهد المملوكي ليصبح موزعاً بشكل شبه متساوٍ بين قضاة المذاهب الأربعة بعد أن كان القاضي الشافعي مقدماً بشكل واضح في العهد الأيوبي وبدايات العهد المملوكي، وكان ذلك بهدف إضفاء الطابع المتنوع على المدينة المقدسة وإبراز صورتها الفسيفسائية حتى في الجانب التشريعي، حيث كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاضٍ يسمى (قاضي القضاة)، وهو أرفع منصب قضائي، بعد أن كان هذا المنصب مقصوراً على قاضي المذهب الشافعي في العصر الأيوبي.

الصلاة في العهد العثماني

مع بداية العهد العثماني في القدس ودخول السلطان ياووز سليم الأول مدينة القدس عام ١٥١٧م، أقر السلطان سليم الوضع القائم في المدينة المقدسة، علماً بأن العثمانيين بشكل عام كانوا ملتزمين بالمذهب الحنفي ويعتبرون من المتعصبين لهذا المذهب. ولكن العثمانيين لم يحاولوا تغيير طبيعة السكان ومذهبهم في القدس على امتداد تاريخهم فيها، بل بقي غالبية السكان على المذهب الشافعي، ويجدر القول هنا إن هذا الأمر لا زال مستمراً إلى اليوم وإن كانت فكرة المذاهب في بلاد الشام أقل انتشاراً مما قبل بشكل واضح لافت.

يد السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب، حيث تذكر المصادر أن الأفضل علي بن صلاح الدين خصص المغاربة حياً سمي باسمهم وبنى لهم فيه مدرسةً عرفت باسمه (المدرسة الأفضلية)، وهذا الحي عرف في التاريخ لاحقاً باسم (حي المغاربة) وكان ملاصقاً لباب المغاربة عند حائط البراق، وبقي حتى تم هدمه على يد الاحتلال الصهيوني عام ١٩٦٧م.

أما المذهب الشافعي فقد انتشر شعبياً في فلسطين والقدس تبعاً لقصة مرور الشافعي بفلسطين في طريقه إلى مصر، وإن كان قد اشتهر سابقاً أن الشافعي زار المسجد الأقصى ودرَّس عند باب قبة الصخرة الشمالي، إلا أن دراسات حديثة، كتلك التي يعمل حالياً على نشرها د. أسامة جمعة الأشقر حول بيت المقدس في العصر العباسي المبكر، خلصت إلى نتيجةٍ مفادها أن الشافعي على الأرجح لم يزر مدينة القدس في طريقه، وأن الرواية المشهورة عن طلبه من الناس أن يسألوه ما شاءوا إنما حدثت في الحج على الأرجح، وذلك لورود أغلب الأسئلة عن أحكام الحج في تلك القصة. ومن المعروف عن الشافعي أنه تولى منصب القضاء في مصر، فكان بالتالي أحد المسؤولين المهمين هناك. وبالرغم من أن الإمام الشافعي عانى من أتباع مذهب الإمام مالك في نهاية حياته في مصر (حتى رأى البعض أن وفاته عن عمر ٥٤ سنة فقط كانت بسبب الاعتداء عليه بالضرب من قبل بعض أتباع المذهب المالكي)، إلا أن مذهبه بدأ ينتشر بشكل واسع في مصر أولاً ثم بلاد الشام ثانياً بعد وفاته، وكان للدولة الأيوبية لاحقاً الدور الأكبر في تثبيته في القدس ونشره بين الناس، حيث كان صلاح الدين نفسه على المذهب الشافعي، وكذلك كان جميع ملوك بني أيوب باستثناء الملك المعظم عيسى الذي كان على المذهب الحنفي. كما أن مذهب الشافعي قويَ في العهد المملوكي في القدس، حتى أصبح المذهب الذي يتبعه غالبية السكان في فلسطين.

ولعل أقل المذاهب حضوراً في القدس على الدوام كان المذهب الحنبلي، ويمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل منها أن الإمام أحمد بن حنبل في الأصل كان محدثاً، ولم يضع مذهبه كما فعل الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وإنما وضع طلابه أسس وقواعد المذهب بناء على ما استقر عليه رأي الإمام أحمد حسب الروايات التي اهتم بجمعها ونقلها، وكان أهم مناطق انتشار هذا المذهب العراق، ولكنه كان قليل الانتشار عموماً في بقية أنحاء العالم الإسلامي، ويدعي ابن الأثير في (الكامل في التاريخ) ومحمد أبو زهرة في (تاريخ المذاهب الإسلامية) أن سبب ذلك تشدد أتباعه مع غيرهم. وقد اهتم مجير العليمي (باعتباره حنبلي المذهب) بالتأريخ لهذا المذهب في نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني.

ويرى كامل العسلي أن القرن الخامس الهجري الذي سبق بداية الحروب الصليبية انتهى إلى أن المذهب الشافعي كان الأكثر انتشاراً في فلسطين، تبعه المذهب الحنفي، وبعده المذهب المالكي، وأخيراً دخل المذهب الحنبلي قبيل الحروب الصليبية بقليل على يد أبي الفرج الشيرازي. وفيما بعد تحرير القدس من الصليبيين، بقي ترتيب قوة المذاهب الأربعة كما هو باعتبار أن ما ينتشر في الشام يؤثر على القدس. لكن قوة المذهب الشافعي أصبحت في العهد الأيوبي مسلحةً بقوة السلطان، فقوي القضاء الشافعي في عهد صلاح الدين، حيث خصص منصب قاضي القضاة في القدس للشافعية، واعتمد صلاح الدين نظام تخصيص مواقع محددة لإقامة الصلاة لأتباع المذاهب الأربعة

فالترتيبات الإدارية والظروف الاجتماعية التي خلقتها الأحداث التي مرت بالقدس في العهد العثماني ساهمت بفعالية في صياغة المجتمع المقدسي الحالي وتشكيل ظروف حياته وملامح شخصيته المميزة اليوم.

وباعتبار القدس مدينةً ذات طابع ديني فإنه لا يمكن إغفال الإدارة الدينية للمدينة المقدسة في هذا العصر، فمكانة القدس الدينية لدى المسلمين ساهمت بفعالية على مر التاريخ في بناء المجتمع المقدسي المتنوع الأجناس والأعراق والأصول كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تتميزان إلى اليوم بتنوع أصول أبنائهما، بما يتناسب مع كون هذه المدن المقدسة الثلاث محطاً لأنظار المسلمين من كل العالم ومهوىً لأفئدتهم.

وفيما بتعلق بأمور الشعائر الدينية، فقد عرف العالم الإسلامي فكرة المذاهب الفقهية التي تتناول كيفية أداء هذه الشعائر، وذلك منذ العصر العباسي الأول، حيث تميز ذلك العصر ببدء تدوين العلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه والأصول، حتى عرف بعصر الرواية وعصر الأئمة. وفي ما يتعلق بالفقه الذي يتصل بالشعائر الدينية اليومية للمسلمين فإن هذا العصر شهد ظهور فكرة المذاهب الفقهية المتنوعة التي رسخت مع الزمن وثبتت على أربعة مذاهب كبرى هي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ومذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل.

انتشار المذاهب في القدس

من المهم أن نعلم أن مذهب الإمام الأوزاعي كان من المذاهب المعتبرة المشهورة في بلاد الشام، وذلك لأن الإمام الأوزاعي عاش في الشام وتوفي في بيروت عام ١٥٧هـ / ٧٧٤م، ولولا انتشار المذاهب الأربعة – وخاصة المذهب الشافعي – ومزاحمتها لهذا المذهب لربما بقي المذهب المسيطر في فلسطين، لكنه اختفى مع الزمن بعد انتشار المذهب الشافعي وبقية المذاهب الأربعة الكبرى في بلاد الشام.

وصلت المذاهب الأربعة إلى القدس بشكل متوالٍ بعد تأسيسها، وكان للمذهب الحنفي السبق بالانتشار في فلسطين تبعاً لكونه أول المذاهب ظهوراً، إضافةً إلى كون انتشاره تم برعايةٍ رسمية من الدولة العباسية، وذلك أن القضاء في عهد هارون الرشيد كان بيد أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهو أبو يوسف، وبالتالي بدأ انتشار المذهب في فلسطين مع تعيين القضاة الذين كان أبو يوسف ينشرهم في المنطقة، فكانوا في غالبيتهم العظمى على مذهب أبي حنيفة، وبالتالي يمكن القول إن السلطة العباسية ساهمت بشكل غير مباشر في نشر هذا المذهب في فلسطين.

وأما المذهب المالكي فقد وصل إلى القدس في فترة مبكرة لكنه لم ينتشر فيها كما انتشر في المغرب ومصر (وخاصة في الأندلس التي انتشر فيها بقوة السلطان كما الحال في مذهب أبي حنيفة)، ولكن يمكن القول بشكل عام إن انتشاره في القدس تأخر على الأرجح إلى عهد الحروب الصليبية، حيث دخل المذهب من خلال المهاجرين من المغرب العربي الذين استوطنوا القدس بعد تحريرها على

علاقات المذاهب الفقهية ببعضها في القدس في العصر العثماني

عبدالله معروف عمر*

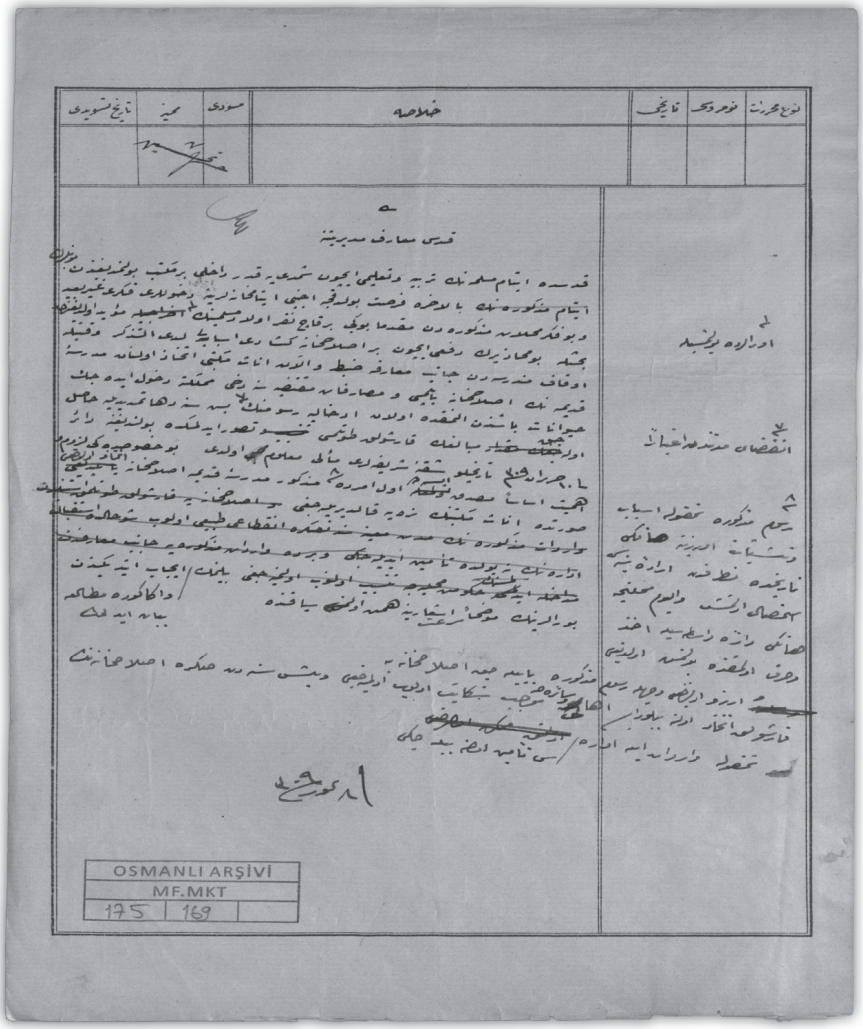
تعتبر الفترة العثمانية في مدينة القدس فترةً من أهم العهود الإسلامية التي مرت على المدينة المقدسة، فهذه المدة الطويلة التي استمرت ٤٠٠ سنة لم يوازها حكم دولةٍ أخرى فعلياً بنفس الفترة إذا قارناها ببقية الدول الإسلامية المتعاقبة بدءاً بالراشدة التي حكمت القدس حوالي ٢٥ سنة، والأموية التي حكمت المدينة زهاء ٩٠ عاماً، والعباسية التي مرت بعدة أطوار خرجت فيها القدس فعلياً من حكم الحكومة العباسية في بغداد إلى حكم الدولة الفاطمية في القاهرة وحكم سلاجقة الشام، والدولة الأيوبية والمملوكية اللتين لم تطل فترة حكمهما في مدينة القدس أكثر من ٦٠ سنةً للدولة الأيوبية و٢٧٠ عاماً للدولة المملوكية. وبذلك نستطيع أن نرى بوضوح أن الدولة العثمانية كانت أطول دولةٍ إسلاميةٍ موحدةٍ حكمت مدينة القدس باستمرار على مدى أربعة عقود تخللتها كثير من الأحداث السياسية المتلاحقة التي انتهت بخروج القدس من يد المسلمين جميعاً إلى يد الاحتلال البريطاني عام ١٩١٧م.

وهذا ما يعطي دراسة القدس في العهد العثماني أهميةً خاصة، ونستطيع هنا القول إن فترة الحكم العثماني مثلت انعطافةً تاريخية أدت إلى تشكيل الصورة المجتمعية التي نعرفها اليوم في مدينة القدس،

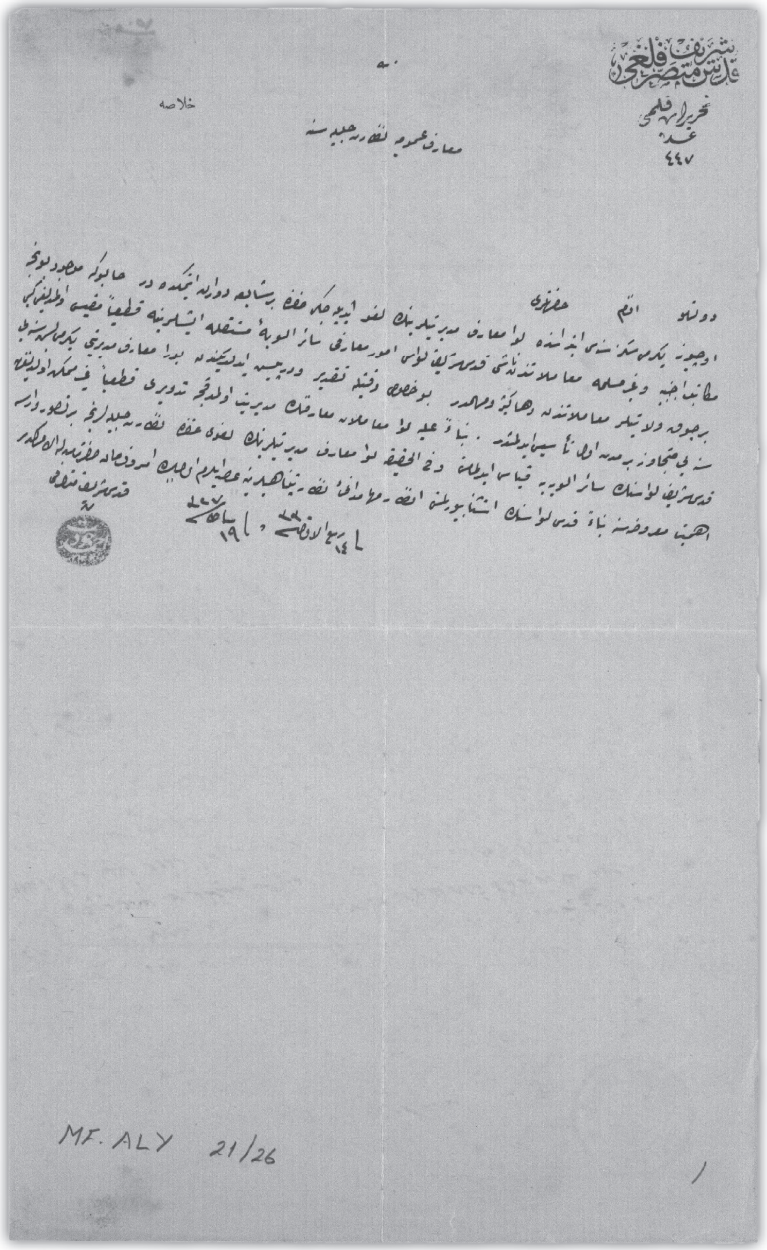
* د. جامعة إسطنبول ٢٩ مايو، تركيا.

MF.IST: 1\413

وثيقة تبيّن أعداد المدارس الابتدائية والرشدية والعالية في لواء القدس.



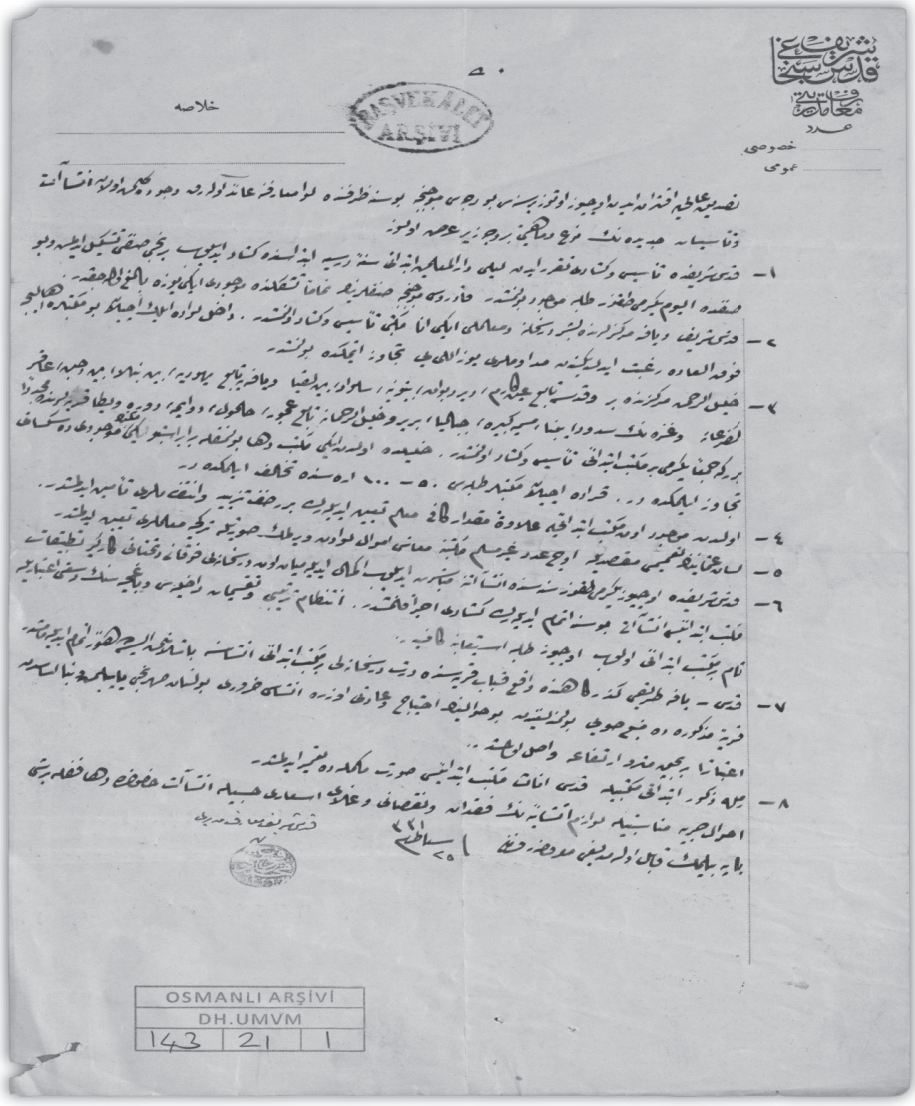
وثيقة موجّهة إلى مديرية المعارف في القدس من أجل إنشاء مكتب للأيتام في القدس الشريف.



MF. ALY 21/26

وثيقة من متصرفية القدس إلى نظارة المعارف العمومية تطلب منها معاملة لواء القدس غير الألوية العربية الباقية بسبب كثرة المدارس التبشيرية الإرسالية.

الملاحق



وثيقة لأهم المنشآت التعليمية التي أقيمت في القدس

سيجعلهم أكثر وعياً وإدراكاً لمعرفة مخططات الأجانب و مواجهتها، ولكن الإمكانيات المادية التي كانت تمتلكها الدولة لم تكون كافية لإفشال مخططاتهم.

كما يتبيّن للباحث أن التعليم العثماني لم يكن كافياً قياساً على عدد المدارس الإرسالية التبشيرية. فالمدارس التي أقيمت لا تلبّي حاجات السكان. وأعتقد أن هناك أسباب كثيرة ومجتمعة وقفت حائلاً أمام إنتشار التعليم الحكومي في القدس، أهمّها:

١– إن الدولة العثمانية ركّزت جهودها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على الناحيتين السياسية والدينية، والسبب في ذلك محاولة درء خطر اليهود المتكرر إلى القدس.
٢– عدم تعاون الأهالي بشكل جدّي في إنشاء المدارس، الذي يقع على كاهلها بناء المدارس حسب القوانين العثمانية.
٣– كثرة المدارس الدينية الإسلامية، والتي تهتم بتعليم المسلمين القرآن الكريم، وهذا ما كان أفضل ما يرجوه الأهل تعلّم أبنائهم تلاوة القرآن الكريم.
٤– ضعف الإمكانيات المادية لنظارة المعارف.
٥– كثرة المدارس الإرسالية والمسيحية الأهلية.

٥- دار الأيتام في القدس أو مدرسة الصنايع

كانت الدولة العثمانية حريصة على كل ما شأنه الحفاظ على أبناء المسلمين وخصوصاً المشردين والأيتام، وعملت جاهدةً على ثني الأهالي عدم إدخال أولادهم في المدارس الأجنبية في القدس، وعملت جاهدةً على جمع الأولاد المشردين والأيتام في دور خاصّة بهم، وكانت الدولة تخشى من قيام دور الأيتام الأجنبية باستقتطاب الأيتام فيها. ففي تقرير رفعه مدير المعارف في القدس يحذر فيه السلطات العثمانية من مغبة ترك الساحة للدول الاجنبية بإقامة دور للأيتام، حتى لا يذهب الأطفال المسلمين إليها والسعي إلى تغيير دينهم ومذاهبهم. ففي دار الصنائع التي أقاموها في القدس، قاموا بإطعام الاطفال وإكسائهم ومداواة المرضى مجاناً ودخل فيها بعض أطفال المسلمين. و نتيجة لتداعيات هذا الأمر أوصت مديرية معارف القدس بإقامة مدرسة للصنائع يتم تعليمهم بعض الحرف الرائجة، كالحدادة وصناعة الأحذية والخياطة، وتكون مرتبطة بوزارة المعارف. وتكون في مستوى المدارس الابتدائية وجعل مدة الدراسة فيها ست سنوات و تسميتها بالمدرسة الحميدية الخاصة بالأيتام[٩٣]. وإتخذ مكان مدرسة الصنايع مكان مكتب الأناث في القدس[٩٤].

٦- دار المعلمين في القدس

تأسست دار المعلمين في القدس عام ١٩٠٦ميلادي، ولكنها ظلت تعاني من بعض الصعوبات، نظراً للإحتياجات التي تحتاجها أي دار للمعلمين، لكنها أغلقت أول الأمر ثم افتتحت عام ١٩١٤ ميلادي، واتخذت من مبنى المدرسة الإعدادية في القدس مكاناً لها، وهي كانت عبارة عن دار معلمين ابتدائي ليلي، وإتخذ فيها مكان لسكن الطلاب حيث بلغ عددالطلاب٢٩ طالب، ومن المتوقع أن يصبح العدد قرابة ٢٠٠ طالب[٩٥].

الخاتمة

يمكننا القول بعد كل ما تقدم أن القدس شهدت تنافساً شديداً بين الدول الغربية في إقامة المؤسسات التعليمية وشمل هذا التنافس كذلك الطوائف غير الإسلامية ومن ضمنهم اليهود. وكانت الدولة العثمانية تنظر إلى المؤسسات التي أقامتها هذه الدول و بعض الطوائف الدينية بعين الريبة والقلق. وكانت محقة في نظرتها، لأن هذه الدول كانت تسخر كل هذه المؤسسات لتنفيذ مخططاتها في المدينة وتنفث سمومها بين الأهالي والدولة العثمانية على حد سواء. ولم يكن بوسع الدولة العثمانية التصدي لهذه المؤسسات بالشكل اللازم، لأن مؤسسيها كانوا يستغلون الامتيازات الممنوحة للأجانب وما ورد في بنود فرماني التنظيمات والإصلاحات. ولهذا إضطرت إلى مواجهة هذه المؤسسات بمؤسسات أقامتها هي وكانت تعول على الأهالي، لأنها رأت أن تعليمهم وتثقيفهم

93 .B.O.A: MF.MKT, 175/169

94 .B.O.A: MF.MKT, 218/18

95 .B.O.A: DH.UMVM, 143/21-1

٤- المدرسة السلطانية في القدس

هي المدارس التي تلي المرحلة الإعدادية مباشرة من حيث المستوى الدراسي، بدئ بتأسيسها في سنة ١٨٦٨ ميلادي في استنبول، لتكون بمثابة مرحلة تحضيرية للدخول إلى المدارس العليا (الكليات)، و فتحت المدرسة أبوابها للمسلمين وغير المسلمين و نظراً للإقبال الكثيف عليها فكرت الدولة بأنشاء مثل هذه المدرسة في الولايات العربية[٨٩]. ومما جاء في نظام المعارف العام الصادر ١٢٨٦ هجري/ ١٨٦٩م،[٩٠] بالنسبة لنظام المدارس السلطانية ما يلي:

١- يستوجب إيجاد مكتب سلطاني في كل مدينة مركز الولاية.

٢- تعود تكاليف إنشاء المكاتب السلطانية الى خزينه الدولة.

٣- تتكون المكاتب السلطانية من نظامين ليلي ونهاري.

أسست المدرسة السلطانية في القدس، مكان المدرسة الإعدادية في القدس سنة ١٩١٣، وكانت الدراسة فيها تنقسم إلى قسمين: القسم الابتدائي والدراسة فيها مجانية، والقسم المتقدم والدراسة فيه بأجور، إلا أن الدولة أعفت طلاب العوائل الفقيرة من هذه الأجور[٩١].

وبحسب الجدول التالي لعدد الطلاب يظهر الإقبال الشديد على المدرسة السلطانية لعام ١٣٣٣هـ[٩٢]

الصف	ليلي	نهاري	المجموع
الأول	-	٢٥	٢٥
الثاني	٣	٢٩	٣٢
الثالث	٤	٣٧	٤١
الرابع	١٤	٢٢	٣٦
الخامس	٦	١٦	٢٢
مجموع القسم الأول	٢٧	١٢٩	١٥٦
السادس	٨	٩	١٧
السابع	٩	٤	١٣
الثامن	٢	٣	٥
التاسع	١	٣	٤
الدورة الأولى	٢٠	١٩	٣٩
الفنون الحادي عشر	-	١	١
الدورة الثانية فنون	-	١	١
المجموع العام	٤٧	١٤٩	١٩٦

٨٩ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص:٣٤٩.

90 .B.O.A: Y.EE, 112/6

٩١ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص:٣٧٦

92 .B.O.A: MF.IST, 39/418

مكتب إعدادي القدس

لم تسجّل لنا السالنامات والوثائق العثمانية سوى مكتب إعدادي واحد. بالنسبة لسالنامة نظارة المعارف لسنة ١٣١٦هـ[٨٦]. كان يتألف المكتب من الهيئة التعليمية وأعداد الطلاب على الشكل التالي:

١. المدير: محمد فائق أفندي.
٢. معلم التركي والفارسي: مصطفى فهمي أفندي.
٣. معلم الدين والعربي: أبو السعود زاده وطاهر أفندي.
٤. معلم الخط: حسن زاده سعيد أفندي.
٥. معلم الخط التركي والحساب والجغرافيا: بديري زاده موسى أفندي.
٦. معلم التاريخ: عبداه أفندي.
٧. معلم الرسم: جركس علي أفندي.
٨. حارس: نمر زاده عبد الكريم أفندي.
٩. خدم: عدد ١.

عدد الطلبة: مسلم ٨٠ – غير مسلم: ١ = المجموع: ٨١

وبحسب سالنامة نظارة المعارف لسنة ١٣٢١هـ[٨٧]، فقد إزداد عدد الطلاب بشكل لافت:

١ .المدير: خالد أفندي.
٢ .معلم الخط العربي: شيخ طاهر أفندي.
٣. معلم حسن الخط: سعيد أفندي.
٤. معلم التاريخ: إسحق أفندي.
٥. معلم الجغرافيا: رشدي أفندي.
٦. العلوم الدينية: شيخ توفيق أفندي.

عدد الطلبة لسنة ١٣١٨–١٣١٩هـ: مسلم: ١٢٣، غير مسلم صفر = المجموع ١٢٣، خدم: ٢

أما عدد الطلاب للعام ١٣٣٧هـ[٨٨] بحسب صفوفهم فكانت على النحو التالي:

الصف الأول	الصف الثاني	الصف الثالث	الصف الرابع	الصف الخامس	المجموع
٤٨	٤٠	٣١	٢٠	١٧	١٥٦

٨٦ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٦هـ، ص:١٢٤٦–١٢٤٧.

٨٧ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣٢١هـ، ص: ٧٢٧–٧٢٨.

88 B.O.A: MF.IST, 12/122

- معلم ثاني: محمد راتب أفندي.
- معلم خط: محمد فوزي أفندي.
- طلبة: عدد ٣٩.
- خدم: واحد.

٢- مكتب غزة الرشدي:
- معلم أول: محمد شوكت أفندي.
- معلم ثاني: عبد اللطيف أفندي.
- عدد الطلبة: ٤٥.
- خدم: واحد.

٣- مكتبة خليل الرحمن الرشدي:
- معلم أول والخط شريف ذهني أفندي.
- عدد الطلبة ٨٠ .
- خدم: واحد.

أما الوثائق العثمانية فقد أمدتنا بأربع مكاتب رشدية[٨٤]:

١- المقدس: عدد طلاب المسلمين ذكور: ١٠٠ عدد المكاتب: ١
٢- الجليل: عدد طلاب المسلمين ذكور: ٣٠ عدد المكاتب: ١
٣- غزّة: عدد طلاب المسلمين ذكور: ٣٥ عدد المكاتب: ١
٤- فيافة: عدد طلاب المسلمين ذكور: ٦٣ عدد المكاتب: ١

٣- المكاتب الإعدادية

في سنة ١٨٦٩ ميلادي شهدت المدارس الرشدية تزايداً أكبر في أعداد الطلاب، مما إنعكس على إعداد المدارس إزدياداً كبيراً، فازدادت الحاجة إلى تأسيس مدارس أعلى مستوى من الرشدية لمواصلة خريجيها تعليمهم فيها[٨٥]. وقد جاء في قانون نظام المعارف العام الصادر ١٢٨٦ هجري/ ١٨٦٩ ميلادي، بالنسبة لتأسيس المكاتب الإعدادية ما يلي:

١- يتم العمل بالنظام الدراسة المختلطة بالمكاتب الإعدادية بين أبناء المسلمين وغير المسلمين من الطلبة.
٢- في حال تجاوز عدد منازل القصبة الألف يستوجب إنشاء مكتب إعدادي.
٣- تقوم خزينة إدارة المعارف بالولاية بتسوية مصاريف الإنشاء والترميم والتجهيزات للمكتب والمعلمين.
٤- مدة الدراسة في المكاتب الإعدادية ثلاث سنوات.

---

84 .B.O.A: MF.IST, 1/413

٨٥ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص:٢٨٩.

سخرت لها إمكانيات مادية كبيرة، لكن ذلك لا يبرر العدد الضئيل من المدارس الحكومية الواردة في إحصائيات ١٩١٣-١٩١٤ ميلادي، حيث بلغت المدارس الحكومية ٣٠ مدرسة فيما بلغت المدارس غير الحكومية ٢٩٠ مدرسة[٨٠].

المكاتب الرشدية

في عهد السلطان عبد المجيد الأول (١٨٣٩- ١٨٦١ ميلادي) ازدادت الحاجة إلى إجراء إصلاحات جذرية في المدارس الابتدائية بعد أن ثبت عدم قدرتها على إعداد تلاميذ للمدارس الإعدادية لوجود فجوة كبيرة بين المواد التي تدرس في كلتا المرحلتين، فتقرر تأسيس مدارس أعلى مستوى من المدارس الابتدائية،تحت اسم» مدارس الصفوف الثانية» وعلى الرغم من مصادقه السلطان على القرار، الا أن السلطان لم يستحسن تسميتها بهذا الاسم، وطلب تغيير الاسم إلى المدارس الرشدية. وبوشر بإفتتاح هذا النوع من المدارس في الجزء الأوروبي من الدولة في بدايتها، ثم انتشرت في كافة الولايات، وحددت مدة الدراسة في المدارس الرشدية في أول الأمر بأربع سنوات، ثم زيدت الى ست سنوات،وفي سنة ١٨٦٣ ميلادي قلصت إلى خمس سنوات[٨١].

وقد حدد القانون العام للمعارف الصادر ١٢٨٦ هجري/ ١٨٦٩ ميلادي[٨٢]، الشروط الأساسية للانتساب لهذه المدارس ولفتحها.

١- في حال تجاوز عدد سكان القرية من المسيحيين خمسمائة وكذلك بالنسبة للمسلمين يتم استحداث مكتب رشدية لأطفال المسلمين وآخر لأطفال المسيحيين.

٢- تتكفل إدارة المعارف بالولاية بمصاريف إنشاء وترميم و تجهيز مكاتب الرشدية والمعلمين.

٣- مدة الدراسة في المكاتب الرشدية أربع سنوات.

٤- يتم استحداث مكتب رشدية للإناث من أبناء المسلمين وآخر للمسيحيين، في حال كان سكان المدينة مختلطين.

٥- يجب أن يكون مدير مكاتب الأناث إمرأة ويجوز تعيين رجل للإدارة في حال عدم وجود إمرأة.

٦- مدة الدراسة في المكاتب الرشدية للإناث أربع سنوات.

٧- يتم قبول طلاب المدارس الابتدائية في المكاتب الرشدية شرط أن يكونوا حاصلين على شهادة ختم الدروس، وإذ لم يكونوا حاصلين على الشهادة يخضعون إلا امتحان.

وقد عرفت القدس وأقضيتها ثلاثة مكاتب رشدية حسب سالنامة ١٣١٦ هجري[٨٣]:

١- مكتب يافا الرشدي:

- معلم أول: عبد الرحمن ثريا أفندي.

---

٨٠ معارف نظاراتي عمومية إحصائيات قلمي: ١٣٢٩-١٣٣٠هـ، ص:١.

٨١ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، مرجع سابق، ص:٢٣٣.

82 .B.O.A: Y.EE, 112/6

٨٣ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٦هـ، ص:١٢٤٧-١٢٤٧.

١- سيتم تأسيس مكتبين للإناث في مراكز القدس الشريف ويافا، وتجاوز عدد الطلاب ١٥٠ طالبة.

٢- تم تأسيس ٢١ مكتب ابتدائي في مركز خليل الرحمن وفي عين كارم التابعة للقدس وفي العديد من القرى، وكان يوجد مكتبين في الخليل بلغ عددهم ٨٠ مكتب.

٣- تم البدء في إنشاء مكتب ابتدائي يسمى «درس خانة» في قرية قبان الواقعة في طريق القدس- يافا ولكن لم ينته بعد.

٤- تم تعمير مكتب الذكور الابتدائي الموجود في الرملة ومكتب الإناث الابتدائي في القدس[٧٧].

فقد شهدت القدس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تزايداً لافتاً في عدد المدارس الحكومية، فطبقاً لما ورد في إحدى الوثائق، وجاء فيها[٧٨]:

	أعداد التلاميذ				أعداد المدارس			
	مسلمين		غير مسلمين		إسلامية		غير إسلامية	
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
قصبة القدس	٦٥٠	٢٥٠	٢٩٩	٩٤٤	٧	٣	٨	٦
قرى القدس	٢٤٠٠	٣٨٠	١٦	٣٩٦	٨٥	٠	١	٤
قصبة الخليل	٦٦٨	٣٠	٠	٠	٧	١	٠	٠
قرى الخليل	١٣٨٨	٠	٠	٠	٣٣	٠	٠	٠
قصبة غزّة	٧٤٨	١٣٠	٠	٠	٨	١	٠	٠
قرى غزّة	١٦٣٧	٠	٠	٠	٥٠	٠	٠	٠
قصبة يافا	٦٣٩	٨٥	٤٨٩	٢١٨	٩	١	١٠	٥
قرى يافا	١٥٩٠	٨٠	٠	٠	٤٦	٢	٠	٠
المجموع	٩٧٢٠	٩٥٥	٨٠٤	١٥٥٨	٢٤٥	٨	١٩	١٥

ووفقاً لما ورد في الدليل الإحصائي لنظارة المعارف العثمانية للسنة الدراسية ١٩١٣-١٩١٤ ميلادي، فإنّ عدد المدارس الابتدائية بلغ ٣٠ مدرسة، ٢٥ منها للذكور وخمسة للأناث[٧٩]. الأمر الذي يتناقض مع ما ذكر قبلاً من إحصائيات لسنة ١٣١١ هجري. لانه من المفترض أن يكون عدد المدارس اكثر من ذلك، لأن الدولة زادت من عدد المدارس كثيراً في لواء القدس.

فإذا ما نظرنا إلى نفس الأحصاءات نجد أن المدارس الأجنبية وغير الإسلامية فاقت المدارس الحكومية. صحيح أنّ القدس كانت من اكثر المدن العثمانية اهتماماً من قبل الدول الأوروبية، حيث سارعت هذه الدول إلى تأسيس العديد من المدارس، فاق ما أسسته في أي مدينة أخرى. حيث

77 .B.O.A: DH.UMVM, 143/21-1-1

78 .B.O.A: MF.IST, 1/102 + B.O.A: MF.IST, 1/413

٧٩ معارف نظاراتي عمومية إحصائيات قلمي: ١٣٢٩-١٣٣٠هـ، ص:١.

القضاء	عدد المدارس	عدد الطلاب	عدد المدارس غير الإسلامية	عدد الطلاب
قضاء القدس	٧	٣٤١	١٩	١٢٤٣
ناحية بني مزيد	١١	١٥٦	-	-
ناحية بني مرة وبني سالم	١١	٢١٤	-	-
ناحية بني مالك	٧	١٢٢	-	-
ناحية بني حسن	٥	٦٠	-	-
ناحية وادية	١١	٦٣٥	-	-
ناحية حارات القبالا والشمالا	١٨	٢٤٨	-	-
ناحية البيرة وجبل القدس	٢٣	١٨٣	-	-
قضاء غزّة	٩	٢٢٥	-	-
قضاء يافا	٤	١٩٠	٧	٢٨٧
قضاء الرحمن	٦	٢٢٥	٢	٤

ولم يمض وقت طويل حتى تضاعفت إعداد المدارس الحكومية العثمانية في القدس، وذلك للوقوف في وجه المدارس الإرسالية التبشيرية وغير الإسلامية المحلية، وخصوصاً بعد وصول تقارير من متصرف القدس، بضرورة إكثار الدولة من فتح المدارس:»يسعى بطريرك الروم لجعل المنطقة (القدس) مسيحية ومحاولته استدراج اطفال المسلمين، لذلك يتمنى المتصرف بإسراع الدولة الى تأسيس مدارس حكومية».[٧٤]

بدأت الدولة تأخذ على محمل الجد الغزو الفكري الذي تمارسه الإرساليات التبشيرية على الجيل الناشئ وخصوصاً على الأطفال المسلمين الذين إنتسبوا إلى هذه المدارس، في الوقت الذي أصدرت فيها الدولة قراراً بعدم قبول المسلمين في المدارس التبشيرية[٧٥]. لذلك أصدر السلطان العثماني قراراً ينص على تأسيس ١٢مكتب ابتدائي في القدس وست مكاتب ابتدائية بقصبة خليل الرحمن،وأيضاً تأسيس مكتبين ابتدائية للذكور والإناث بقصبة القدس. وأيضاً تأسيس مكاتب ابتدائية بقصبة يافا وغزة[٧٦].

وفي جردة قامت بها مديرية المعارف في لواء القدس حول اهم الإنجازات التي قامت بها نظارة المعارف، كانت على النحو التالي:

74 .B.O.A: DH.ID, 34/18-3
75 .B.O.A: MF.MKT, 309/6-3
76 .B.O.A: MF.MKT, 82/69

١- سيكون في كل محل وفي كل قرية مكتب للصبيان (ابتدائي) وأيضاً سيكون مخصصاً للأطفال المسلمين وآخر للأطفال المسيحيين داخل القرى التي يكون سكانها مختلطين.

٢- تتكفل جماعة الهيئة العمومية المتواجدة في المحلة والقرية بمصاريف الإنشاء والترميم وما يتعلق بالمعلمين.

٣- مدة الدراسة أربع سنوات.

٤- إجبارية التعليم بالنسبة للأناث يكون من سن السادسة حتى العاشرة، و بالنسبة للذكور من سن السابعة حتى الحادية عشر.

٥- في حال تغيب الطالب عن الدروس أو إنقطع، فإنّ مدير المدرسة مطالب بأخبار مختار المحلة، ليقوم هذا الأخير بأخبار ولي الأمر[٧٠].

ونظراً لحساسية مدينة القدس، طلب الصدر الأعظم من متصرف القدس تقصي وضع التعليم في المدينة سنة ١٨٨٢ ميلادي، وكانت نتيجة التحقيق، أنّ هناك نقص كبير في عدد المدارس الحكومية، مما يفتح في المجال للمدارس الإرسالية بالتغلغل في المجتمع المقدسي، و نشر أفكارهم الهدامة، لذلك أصدر الصدر الأعظم أوامره إلى نظارة المعارف بضرورة استحداث مدارس جديدة في القدس وترميم القديم منها[٧١]. ولم يمر وقت طويل حتى تم في غضون سنة ونصف تأسيس مدرسة رشدية وست مدارس للذكور وثلاث مدارس للاناث في مدينة القدس وسبعين مدرسة في القرى و النواحي التابعة لها، وثلاثين مدرسة في قصبة الخليل وقراها وسبعة وأربعين مدرسة في غزة وقراها أي ما مجموعه ١٥٩ مدرسة ضمت ٧٧٦٠ مدرسة[٧٢].

وعلى الرغم من قلة المدارس المقامة لأبناء المسلمين في القدس، إلا أنّ أتباع الديانات الأخرى أسسوا في مركز اللواء وأقضيته وقراه عدد كبير من المدارس. وفي بعض الحالات أجبر قسم من اطفال المسلمين على التوجه إلى المدارس الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون له محاذيره السياسية والدينية، وتعود أقدم المعلومات الإحصائية التي حصلنا عليها عن المدارس الابتدائية في لواء القدس إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر ميلادي وتحديداً سنة ١٨٧١ ميلادي، حيث كانت مدينة القدس تابعه لولاية سورية، ووفقاً لما ورد في سالنامة ولاية سورية فإنّ أعدد المدارس الابتدائية و التلاميذ كانت على النحو التالي[٧٣]:

---

70 .B.O.A: Y.EE, 112/6

71 .B.O.A: MF.MKT, 82/69

٧٢ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي....، مرجع سابق، ص:١٦٨.

٧٣ سالنامة ولاية سورية لسنة ١٨٨٨هـ، ج٣، ص:١٥٠-١٦٨. وأيضاً
.B.O.A: MF.IST, 1/102 and B.O.A: MF.IST, 1/413

وكما أسلفنا سابقاً كانت الإرساليات والمدارس الأجنبية تعمل على إثارة روح العداء تجاه الدولة، عبر الكتب التي كانت توزعها هذه المدارس وفيها الطعن بالإسلام، وإلقاء الرعب في قلوب طلابها النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية، لذلك عمدت الدولة إلى إصدار فرمان إلى كافة ولاتها في المشرق العربي، من أجل مراقبتها، لجهة بيع الكتب، والتحقق منها إن كانت تلائم توجهات الدولة:» إلى ولاة بيروت وحلب والموصل وديار بكر وأضنة وبغداد والبصرة والقدس الشريف: يجب اخذ الحذر وكامل الاحتياطات اللازمة من أجل منع الكتب الغير جائزة في التدريس في المدارس"[٦٤].

ثانياً: الإكثار من المدارس الحكومية

كانت مدينة القدس بمثابة مصدر قلق للدولة العثمانية لما لها من حساسية شديدة لدى الديانات السماوية الثلاث، حيث تسابقت الطوائف المحلية والدول الاجنبية لإفتتاح مؤسسات تعليمية فيها، مما دفع بالدولة العثمانية إلى بذل جهداً مضاعفاً لنشر المدارس للوقوف في وجه المؤسسات التبشيرية التي انتشرت بكثرة في لواء القدس. فقد تم استحداث العديد من المدارس في القدس وفي خليل الرحمن كما تم المباشرة بتأسيس مدارس في القرى[٦٥].

مديرية المعارف:

ونظراً لحساسية مدينة القدس لجهة التعليم مما يستلزم وجود موظفين لمعالجة الامور فوراً تم استحداث مديرية للمعارف سنة ١٨٨٤ ميلادي، وتم تعيين أحمد أفندي كأول مدير للمعارف في القدس[٦٦]. وقد اوردت سالنامة نظارة المعارف لسنة ١٣١٧ هجري و ١٣١٦و ١٣٢١هجري، أنّ مدير المعارف هو اسماعيل حقي[٦٧]. اما لجان المعارف في أقضية القدس فكانت مؤلفة على النحو التالي: رئيس لجنة المعارف في يافا الشيخ إبراهيم أفندي، رئيس لجنة المعارف في غزة محمد سعيد أفندي، رئيس لجنة المعارف في خليل الرحمن موسى حموري أفندي، رئيس لجنة المعارف في الرملة محمد سليم أفندي[٦٨].

وقد أشيع في القدس عن نية الدولة العثمانية عزم نظارة المعارف عن إلغاء مديريات المعارف في الألوية، لذلك ناشد متصرف القدس إستثناء اللواء من هذا القرار، وذلك لكثرة المؤسسات التعليمية الأجنبية فيها، واستجابت نظارة المعارف لنداء المتصرف.[٦٩]

المدارس الابتدائية

جاء في قانون المعارف العام الصادر سنة ١٢٨٦ هجري /١٨٦٩ ميلادي، حول إنشاء المدارس الابتدائية في الولايات العثمانية:

٢- ممنوع قبول أي من المسلمين في المكاتب الأجنبية من أي عمر كان، ومن يجدونه يسلم إلى الشرطة.

٣- من يخالف من المكاتب الأجنبية غير المسلمة الدين الإسلامي والحقوق المقدسة والمشروعة وحضرة السلطان ويروج لأفكاره الفاسدة يعرض نفسه للمساءلة القانونية[٦١].

ونظراً لأهمية نظام التفتيش، حرص السلطان ونظارة المعارف على التشدد في مراقبة هذه المكاتب، ومتابعتها عن كثب، أصدرت نظارة المعارف فرماناً طلبت بموجبه من جميع المفتشين على المكاتب الأجنبية تقاريرها إلى حضرة السلطان وناظر المعارف مباشرة.[٦٢]

وعلى الرغم من سعي السلطان عبد الحميد الثاني التصدي لنشاطات المدارس الأجنبية المعادية للدولة العثمانية، والعمل على ثني أبناء المسلمين من الدخول إليها، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، فذهب إلى إختيار طريق آخر حيث أصدر نظاماً سنة ١٣١٤ هجري/ ١٨٩٦ ميلادي، وسع بموجبه صلاحيات مديري المعارف في الولايات لمراقبة المدارس الأجنبية، وأهم ما جاء فيه:

١- رابط المدارس الخاصة، أجنبية كانت أو غير إسلامية بالترخيص الرسمي.

٢- تدريس اللغة العثمانية في المدارس غير الإسلامية، على أن تكون إجبارية في المدارس الرشدية في بداية الامر وفي المدارس الابتدائيةفيما بعد، ريثما يتوافر معلمين لتدريسها.

٣- تصديق المناهج الدراسية والكتب من قبل مدراء المعارف في الولايات قبل اعتمادها في هذه المدارس.

٤- تقديم تعهد من قبل مؤسسي المدارس الأجنبية على استحصال الموافقات الرسمية لتأسيسها، والتقيد بجميع الانظمة والتعليمات التي تضعها الدولة، وعدم عرقلة عمل المفتشين.

٥- توافر عدد كافٍ من التلاميذ من اتباع الطائفة غير الإسلامية التي تعتزم تأسيس مدرسة في منطقة من المناطق[٦٣].

61 .B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63

62 .B.O.A: Y.PRK.MF, 3/29

٦٣ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٧هـ، ص:١٤٠-١٥٧.

ترخيص مسبق، لكن نرى أن هذه الفرمانات لم تكن لتطبق فعلياً. وقد أرسلت الدولة إلى ولاتها في الشام بضرورة التأكد ومراقبة أي مكتب يفتح بدون رخصة[٥٦]. لكن الدول الأوروبية لم تكن لتلتزم بهذه الفرمانات لذلك طلبت الدولة من ولاتها تشكيل لجان للتحقيق بخصوص فتح مدارس اجنبية بدون رخصة[٥٧].

حتى أنّ الدولة اخذت بالتضييق على المكاتب التي بحاجة إلى إصلاح وترميم، حيث أجبرتها على أخذ رخصة، إن كان لجهة التوسعة أو الترميم.[٥٨]

وقد أمهلت الدولة العثمانية المكاتب الأجنبية التي فتحت قديماً وبدون رخصة مهلة زمنية لتسوية أوضاعها وإلا ستضطر إلى إقفال كل مكتب لا يعمد بالسرعة القصوى الى الحصول على رخصة:» بخصوص فتح بعض المكاتب والمعابد في الممالك العثمانية بدون رخصة قررت الحكومة تركهم فترة سماح ١٠ أشهر من أجل الحصول على رخصة»[٥٩]. ثم أصدرت الدولة قراراً آخر قلصت فيه فترة السماح بالحصول على رخصة:»بخصوص سماح نظارة الداخلية الجليلة للمعابد والمكاتب التي فتحت بدون رخصة لمدة ثلاثة أشهر، وإذا لم يحصلوا على رخصة يتم إغلاقها‘‘[٦٠].

وعندما لم تلتزم المكاتب بفرمان الحصول على رخص، عمدت الدولة إلى مراقبة هذه المكاتب عن كثب، إذ عمدت نظارة المعارف إلى إنشاء نظام للتفتيش على هذه المكاتب، لتكون تحت أنظارها وقد جاء النظام من فصلين:

الفصل الأول

١- يرتبط التفتيش على المكاتب الأجنبية غير المسلمة بنظارة المعارف.

٢- يقدم المفتش على المكتب تقريراً للنظارة بما إطلع عليه وشاهده.

٣- يفتش في المواد التي يدرسها الطلاب ويقوم بالتحقيق في المشاكل إن وجدت، من ناحية التعليم أو الكتب الدراسية.

٤- التدريس والمعاملات الأجنبية و الديانات والمذاهب والملل كل أنظمتها تابعة للنظارة الجليلة.

٥- يستفسر المفتش على المكاتب الأجنبية، و يجيب المدير على أسئلته.

الفصل الثاني

١- كل من يريد فتح مكاتب أجنبية غير مسلمة في الدولة يقدم عريضة إلى نظارة المعارف الجليلة.

56 B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-3.

57 B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-4.

58 B.O.A: A.MKT.UM, 1831/24.

59 B.O.A: MF.MKT, 314/24-2.

60 B.O.A: MF.MKT, 144/44-1.

الولاة الذين كانت ترسلهم إلى بلاد الشام امر التعليم في المناطق التي تحت ادارتهم العناية اللازمة، ومراقبة المدارس التي تفتح بدون اخذ ترخيص مسبق، فكان الولاة أيضاً حريصين كل الحرص على شان التعليم، فقد وجهوا عدة رسائل الى السلطات العثمانية يحذرونها من مغبة ترك ساحة التعليم للإرساليات التبشيرية، ومما جاء في إحدى هذه التقارير ما كتبه مدحت باشا عندما كان والياً على سورية(كانت القدس ما زالت تابعة لولاية سورية)، قال فيه:»ومع سابق معرفتي بهذه البلاد[٥١]، فقد وجدت الحالة متغيرة عن ذي قبل. فقد صبغت أحوال الولاية (سورية) الاجتماعية والسياسية غير صبغتها الأولى، لأن الإنجليز والفرنسيين يبذلون مساعيهم منذ زمن لتقوية نفوذهم في هذه البلاد، فالأمريكان يريدون إعلان حمايتهم لجبل النصرية فيفتحون المدارس ويشوقون الأهالي لقبول الحماية الأمريكية، والألمان يرسلون مهاجريهم إلى سواحل القدس لإسكانهم في القرى المجاورة»، خلاصة الكلام لمدحت باشا:» كل دولة تريد أن تضع يدها على قطعة من بر الشام، والخلل سائر في البلاد وليس ثمة اسم للعلاج، وقام المستعمرون الذين أنشأوا المدارس في بر الشام طالبين الاشتراك في اقتسام السلب"[٥٢].

وبعد قيام بعض القساوسة والرهبان بنشر أفكارهم الهدامة، بدأت الرسائل تتوالى إلى السلطات العثمانية:»إلى نظارة الخارجية الجليلة بخصوص استخدام بعض راهبات ورهبان البروتستانت الاماكن التي يقيمون فيها التجمعات مع الأهالي ونشر أفكارهم الدينية وبث التلقينات المسيحية وافتتاح لبعض المكاتب بدون رخصة من الدولة يجب التحقيق في هذا الأمر بسرعة"[٥٣].

وفي رسالة أخرى وجهت من مديرية المعارف في بيروت إلى السلطان تحذر فيها من ضياع أطفال المسلمين بإنتسابهم إلى المدارس الأجنبية ومما جاء فيها:» حضرة السلطان صاحب العظمة كل الممالك الشامية التابعة لكم لها أهمية كبيرة بالنسبة للدولة العثمانية لذلك أكثر الإنكليز والأمريكان والفرنسيون من إنشاء المكاتب لهم، لذلك أردت أن أعرض على سيادتكم إنشاء مكاتب إسلامية مماثلة لتعليم الطلاب المسلمين، من أجل إنقاذ اطفال المسلمين وبنات المسلمين من الذهاب الى المكاتب الأجنبية. وتقوم بعض المكاتب الأجنبية بتحريف بعض الكتب في مطابعهم"[٥٤].

وقد وصلت بعض الرسائل إلى السلطات العثمانية تفيد أنّ المكاتب الأجنبية تمنع المسلمين من الذهاب إلى الصلاة: «إلى نظارة الداخلية الجليلة حضرة السيد صاحب الدولة، بخصوص السماح للطلبة المسلمين الموجودين في المكاتب الأجنبية الذهاب الى الصلاة في المساجد كما يسمح للطلبة المسيحيين الذهاب إلى الكنائس ولا يضيق أحد عليهم في هذا الجانب"[٥٥].

وعلى الرغم من تشدد الدولة العثمانية بعدم إعطاء الأذن بفتح أي مدرسه الا بعد حصولها على

٥١ إشارة إلى أن مدحت باشا عمل ككاتب في ولاية سورية لأكثر من سنتين ١٨٦٥م.

٥٢ قدري قلعجي: مدحت باشا أبو الدستور وخالع السلاطين، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٥٨، ط٢، ص:٧٨-٧٩.

53 .B.O.A: DH.TMIK, 244/12-1

54 .B.O.A: Y.PRK.MF, 2/53

55 .B.O.A: DH.MKT, 2726/85-1

المدارس الأجنبية وفيها الطعن بالإسلام، وألقاء الرعب في قلوب طلابها النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية.

وإذا كان لابد من كلمة تعكس وجهة نظرنا في الآثار التي ترتبت على وجود المدارس الأجنبية في بلادنا، فلا حرج من القول أن هذه المدارس ينطبق عليها القول المأثور:» ربّ ضارة نافعة» ذلك أن نشاط الإرساليات الأجنبية قد أثار في أوساط المسؤولين من الحكام العثمانيين، الشعور بخطر الغزو الفكري والثقافي الأجنبي، وأيقظ فيهم الوعي، وحملهم على النزول إلى ساحة التعليم، وإنشاء المدارس على أسس عصرية جديدة، كي يساعدوا المواطنين على الاحتفاظ بشخصيتهم الفكرية الاصلية، واللحاق بركب المدنية الحديثة لمواجهة المستقبل، مزودين بالثقة بأنفسهم والقدرة على التطور والتعلم.

فكان على الدولة العثمانية الإسراع في التصدي للمدارس الإرسالية، والإكثار من إنشاء المدارس الحكومية العثمانية، فأصدر السلطان عبد المجيد الأول سنة ١٢٦١هجري/١٨٤٥ ميلادي خطاً همايونياً أكدّ فيه على الإصلاح وأنّ إنشاء مدارس صالحة في أرجاء الإمبراطورية كفيل بالقضاء على الجهل المسيطر[٤٧]، وكف يد رجال الدين عن المدارس وجعلها خاضعا لإشراف الدولة، بعد أن حوّل المفتي إلى موظف حكومي، وهذا التدبير كان الخطوة الأولى نحو تسلم الدولة زمام التعليم كإحدى وظائفها الأساسية.

وبعد أن تولى السلطان محمود الثاني الحكم قام بحركة إصلاحية واسعة في بنية الدولة وحياة المجتمع، وأقر بالدور الكبير لمؤسسة التعليم في هذه الإصلاحات، ورأى أنّ التعليم بوضعه الحالي ليس بوسعه الاستجابة لمتطلبات الدولة فكان عليه أن يقوم بتحديث التعليم وإنشاء مدارس حديثة، وأنّ خلاص الدولة مما تعانيه من التخلف لا يمكن تحقيقه إلا بتطوير التعليم وتوسيعه[٤٨].

وهكذا أخذت الدولة بالتصدي لتغلغل المدارس الإرسالية الأجنبية في القدس، والحد من انتشارها، واتبعت الدولة طريقتين للحد من تغلغلها:

أولاً: عرقلة المدارس الإرسالية بعدم إعطائها تراخيص ومراقبتها عن كثب.

ثانياً: الإكثار من المدارس الحكومية.

أولاً: على الرغم من إصدار الدولة العثمانية العديد من الفرمانات التي تطلب منهم بعدم فتح أي مدرسه الا بعد الحصول على إذن مسبق (ترخيص) حسب البند المئة والتاسع والعشرون من قانون نظام المعارف العام[٤٩]. ولكن على الرغم من تشدد الدولة بعدم إعطاء الإذن بفتح أي مدرسه الا بعد حصولها على ترخيص مسبق، نرى أن هذه الفرمانات لم تطبق فعلياً، حيث انتشرت هذه المدارس في أرجاء الدولة، وكان بعضها خافياً عن الدولة، حيث أنّ بعض المدارس باشرت التعليم دون الحصول على ترخيص مسبق من الدولة[٥٠]. لذلك عمدت الحكومة العثمانية إلى تنبيه

47 Bernard Lewis: The emergency of modern Turkey, London, Oxford, 1961, P:82.

٤٨ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص:١٦.

49 B.O.A: Y.EE, 112/6, P:36.

50 B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1.

في البلاد، لا يقل عن ٤٥٤٧ مدرسة، منها ٤٠٤٩ غير مرخصة[٤٣].

لا مجال لتعداد المدارس الأهلية المسيحية في كل قضاء وفي كل حي إنما سنشير إلى عددها بشكل عام حسب كل طائفة ومذهب:

١- سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٩هـ[٤٤]:

أ- روم: ٢٠ مدرسة.
ب- لاتين: ١٣ مدرسة.
ت- أرمن: ٥ مدارس.
ث- يهود: ٤٥ مدرسة.

أمّا سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣٢١هـ[٤٥].

أ- روم: ٢٠مدرسة.
ب- لاتين: ١٢ مدرسة.
ت- أرمن: ٥مدارس.
ث- يهود: ٤٦مدرسة.

اما الدليل الإحصائي لسنة(١٨٩٥-١٨٩٦م)[٤٦]، فإنه يعطينا عدد مغاير للسالنامات، فقد بلغ عدد المدارس المسيحية الأهلية في القدس ١٠٣ مدارس، منها ثلاث مدارس إعدادية غير مرخصة، أربع مدارس رشدية أيضاً غير مرخصة، و٩٦ مدرسة ابتدائية منها ٣٥ مرخصة ٦١ غير مرخصة، وتوزعت تبعتها على النحو التالي:

أ- روم: ٢٠ مدرسة.
ب- أرمن: ٥مدارس.
ج- كاثوليك: ١٤مدرسة.
د- يهود: ٦٤مدرسة.

٣- المدارس الحكومية العثمانية

إزاء الانتشار الكبير للمدارس الإرسالية والمسيحية الأهلية، والتي كانت تعمل على إثارة الروح العدائية تجاه الدولة العثمانية، فخاف السلاطين والحكام العثمانيون من هذا الخطر، ولما كانت مدينة القدس تجمع بين المسلم والمسيحي واليهودي ومن كل الملل والطوائف، كانت التفرقة بينها أسرع من سائر البلاد، فدخلت الانقسامات في ميدان التربية والتعليم، عبر الكتب التي كانت توزعها

٤٣ فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق...، مرجع سابق، ص:٦٧٦.

٤٤ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٩هـ، ص:٩٦٦-٩٧١.

٤٥ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣٢١هـ، ص:٧٢٩-٧٣١.

٤٦ معارف عمومية نظاراتي: إداره سنده بولنان مكاتب، مطبعة عامرة، استنبول، ١٣١٨هـ، ص:٥٤-٥٨.

مدرسة موزعة على الشكل التالي: المانيا ١٣، فرنسا ٢٤، إنجلترا ٢٩,[٤١]

من خلال العرض السريع للتعليم في المدارس الإرسالية نتبين النقاط التالية:

١- سرعة انتشار التعليم الأجنبي.

٢- تركيز المكاتب الأجنبية على تعليم الطلاب تعاليم الدين المسيحي في محاولة لتنصيرهم.

٣- التنافس واضح بين الدول الأوروبية في تأسيس المكتب بهدف السيطرة الاستعمارية.

٤- الزام الطلاب بلغة الدولة الأجنبية التي فتحت المكتب.

٢- التعليم المسيحي المحلي

أنّ الطوائف المسيحية بكل مذاهبها في بلاد الشام، تسنى لها الاحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة قبل المسلمين، وكان ذلك أمراً طبيعياً ومنطقياً، ذلك انّ بين مسيحيي الغرب ومسيحيي الشرق وحدة حال من الناحية الدينية، وهذا الامر أدى بصورة عفوية إلى وجود رابطة اجتماعية وثقافية بين الطرفين، أثمر على المستوى التعليمي عن مبادرة المسيحيين المحليين إلى محاكاة نظائرهم في الدين في اسلوب إنشاء المدارس على الطريقة الاوروبية العصرية. وقد باشر مسيحيو الشرق إلى إنشاء العديد من المدارس بمساعدة المبشرين الذين لم يبخلوا بخبرة رجالهم وسخاء اموالهم، وكذلك بالكتب المدرسية التي ترجموها وألفوها بما يتلاءم وأغراضهم التبشيرية وطبعوها بمطابعهم.

نصت المادة المائة التاسعة والعشرون، من قانون المعارف العام الصادر ١٢٨٦ هجري/ ١٨٦٩ ميلادي، على أنّ المكاتب الخاصة التي تأسست، سواءً من طرف جماعة أو أفراد، هي من تبعية الدولة العثمانية او الدول الأجنبية تتم إدارتها من طرف مؤسسيها أو الجماعات أو الأوقاف التابعة لها. ويجب أن يكون المعلم حاصلاً على شهادة «نامة» سواءً من طرف نظارة المعارف أو من طرف إدارة المعارف من الجهة التي ينتمي إليها. وفي حال كانت هذه المكاتب ستدرس دروساً مغايرة كما هو معمول به في المكاتب العثمانية الأخرى يجب أن تخضع لمصادقة نظارة المعارف، ويجب أن تحصل المكاتب على رخصة من الجهات المختصة. وفي حال لم تتوافر هذه الشروط لا يحصل المتدرب على ترخيص[٤٢].

على الرغم من تشدد الدولة العثمانية بعدم فتح أي مدرسه خاصةً الا بعد الحصول على ترخيص بناءً على المادة التاسعة والعشرون من قانون نظام المعارف، إلا أنّ بعض هذه المدارس كان خافياً عن الدولة، إذ نجد أن وزير المعارف «زهدي باشا» ذكر في تقرير مقدم الى السلطان «عبد الحميد الثاني» سنة ١٨٩٤ ميلادي انه من غير الممكن تقديم إحصائية دقيقة لعدد المدارس والمؤسسات التبشيرية والمدارس غير الإسلامية في الدولة العثمانية، ومع هذا فقد ذكر أنّ عدد المدارس للأقليات

41 .S. Mutlu: Osmanli Devletinde Misyoner Okullari, 2 Bask, Gokkubbe, Istanbule, 2005, PP:134-141

42 .B.O.A: Y.EE, 112/6, P:36

وفي الوقت نفسه كانت الإرساليات والمدارس التبشيرية الأجنبية تعمل على إثارة روح العداء تجاه الدولة العثمانية، فخاف السلطان من مغبة هذا الخطر. ولما كانت بلاد الشام وخصوصاً القدس، تجمع بين الديانات الثلاث (الإسلامية واليهودية والمسيحية)، فقد كانت التفرقة بين الطوائف والملل أسرع إليها من سائر الأقطار، فدخلت التفرقة في ميدان التربية والتعليم عبر الكتب التي كانت توزعها المدارس الأجنبية وفيها الطعن بالإسلام، وإلقاء الرعب في قلوب النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية[٣٧].

لذلك عمدت الحكومة العثمانية إلى تنبيه الولاة الذين كانت ترسلهم إلى ولاية سوريا (كانت ما زالت القدس تابعة لها)، لإيلاء أمر التعليم في المناطق التي تحت إدارتهم العناية اللازمة، حرصاً على إبقاء الرأي العام العربي لاسيما المسلم داخل الإطار الفكري للدولة العثمانية، فاستجاب الولاة لهذا التوجه الرسمي وأخذت بلاد الشام عامة والقدس خاصة تحظى بحصة الأسد من المدارس الحكومية الرسمية التي كانا الولاة يفتحونها باسم السلطان العثماني[٣٨].

لذلك كثفت المدارس التبشيرية نشاطها في مجال التعليم في الدولة العثمانية بعد صدور فرمان الاصلاحات على وجه التحديد، فقامت بفتح المدارس والمستشفيات وغيرها. و أقامت جمعيات مختلفة، وأخذت على عاتقها تأسيس المؤسسات الدينية والتعليمية، وتخصيص الموارد اللازمة لإدارتها وتسهيل دخول أبناء رعايا الدولة العثمانية إليها. وتسابقت هذه الدول فيما بينها في إقامة المؤسسات وكان يكفيها وجود بضعة عوائل غير إسلامية في قرية من القرى لإقامة مدرسة او مدارس لابنائها، فكيف لمدينة كالقدس تضم تنوعا سكانياً وتضم أماكن مقدسة تستقطب اتباع الديانات الثلاث. فلا غرو أن تأتي القدس في مقدمة المدن التي حظيت بإهتمام الدول والمؤسسات الغربية لإقامة مؤسسات دينية وتعليمية وصحية واجتماعية، ولكن ما يلفت الإنتباه هنا أن تشهد المدينة أعداداً هائلة من هذه المؤسسات في غضون فترة وجيزة دون أن يجد مؤسسوها أي عرقلة للمضي قدماً في هذا المجال.

قبل ذكر عدد المدارس التي أسستها الإرساليات التبشيرية في القدس وأقضيته، لا بد من الإشارة إلى أنّ السالنامات لم تذكر أسماء الدول التابعة لهذه المدارس، واكتفت بذكر الطائفة الدينية التي أسستها، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون هذه المدارس مرتبطة بالمؤسسات الدينية اكثر من ارتباطها بحكومات الدول، وقد حاولت قدر الإمكان تحديد عدد المدارس التابعة لكل دولة من خلال أسماء المدارس والمؤسسين لها. فكانت أعداد المدارس الإرسالية وفقا لما يلي:

أ- حسب سالنامة نظارة المعارف العمومية للسنوات:١٣١٣ هجري و ١٣١٨ و ١٣٢١ على النحو التالي: ٧٣مدرسة[٣٩].

ب- أما الدليل الإحصائي: معارف عمومية نظاراتي لسنة ١٨٩٥-١٨٩٦ ميلادي فقد ضم لواء القدس ٦٤ مدرسة توزعت على الشكل التالي: فرنسا ١٥، إنجلترا ٢١، ألمانيا ٢١، روسيا واحدة، النمسا ثلاثة، امريكا ثلاثة[٤٠].

ت- أمّا "S. MUTLU" فيورد تعداد للمدارس الإرسالية على الشكل التالي: ٦٦

ولقد وجد المبشرون في العالم الإسلامي مجالاً خصباً لنشاطاتهم، حيث لم تجد الجمعيات التبشيرية التابعة للغرب الأوروبي إي صعوبة في تأسيس مدارس لها في مختلف أرجاء الدولة العثمانية، وخصوصاً في بلاد الشام وعلى وجه الاخص القدس لأنها تجمع كافة الملل.

فرأت المؤسسات التبشيرية أن خير وسيلة للوصول إلى الأهالي و تلقين ما تريده من أفكار مسمومة هو المؤسسات التعليمية، فسعت إلى نشر هذه المؤسسات اما مباشرة من قبلها أو من قبل الطوائف التي تبنتها مستغلة عدم وجود أي قانون أو نظام يقيدها بهذا الأمر، بل على العكس من ذلك كانت الامتيازات الممنوحة لها تتيح لها ذلك. ولهذا كان بمقدورها أقامة أي مدرسه وفي أي مكان وبالعدد الذي ترغب بفتحها وإدارتها حسب رغبتها وتنظيمها بشكل يتناسب وتوجهاتها. ولهذا انتشرت المدارس غير الإسلامية والأجنبية انتشاراً و بسرعة مذهلة، ولم يمر وقت طويل حتى أقيمت أعداد هائلة من هذه المدارس وبمختلف المستويات وفي كافة أرجاء الدولة العثمانية، إلا أن ما أقيم في لواء القدس ضاهى ما أقيم في أي لواء من ألوية الولايات بل في بعض الولايات برمتها[٣٤].

وبدأت طلائع التبشير تتوافد الى بلادنا والعالم الإسلامي منذ القرن الرابع عشر على شكل موجات من الرهبان والراهبات الدومنيكان والفرنسيسكان، بدعوة افتتاح المدارس والمستوصفات والمستشفيات. ثم لحق بهم العازاريون والكبوشيون والكرمليون. وكانت الكاثوليكية أولى الإرساليات في بلاد الشام منذ القرن السادس عشر ممثلة ب»الكبوشيون وراهبات الأراضي المقدسة واليسوعيين»مستهدفين جذب اتباع المذاهب المسيحية الأخرى والإسلامية إلى الكاثوليكية، وإيجاد أتباع وبناء كنائس داخل البلاد العربية والإسلامية[٣٥].

كانت الجمعيات التبشيرية تتعامل مع كل مناحي الحياة وتسعى إلى التوغل وإقامة النفوذ فيها. ولهذا لم تتوان في تأسيس العديد من الجمعيات التبشيرية لمد الجسور مع الأهالي المسلمين والمسيحيين. وكان قسم من المبشرين الذين وفدوا إلى هذه البلدان لأول مرة أطباء قاموا بالتجوال في المناطق المختلفة لتقديم خدماتهم الطبية إلى الأهالي وأنشاء مستشفيات ومراكز صحية وتجهيزها بمراكز تبشيرية[٣٦].

تزدهر بمقدار ازدهار الأوقاف الموقوفة عليها، والعكس صحيح[٢٨].

ولم يقتصر أثر الوقف على التعليم على أنها المورد المالي للمؤسسات التعليمية، بل تعدى الأمر ذلك إلى الجوانب العملية والتعليمية كافة، حتى انه يمكننا القول أن وثيقة الوقف او كتاب الوقف كان بمثابة اللائحة الاساسية للمؤسسة التعليمية، التي تضم الأسس التربوية للتعليم، والشروط التي يجب أن تتوافر في القائمين بالتدريس، و مواعيد الدراسة وما الى ذلك من التنظيماتالإدارية والمالية[٢٩].

من هنا كثرة الأوقاف، فمنها ماكان في القدس نفسها، او في ضواحيها، او سائر أنحاء فلسطين[٣٠]. وقد عبّر عن ذلك إبن جبير في وصفه للمراكز التعليمية في بلاد الشام بقوله:» ولكلّ مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض بيضاء وربا ع حتى أن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه»[٣١]. بناء على ذلك، دفع هذا الأمر الكثير من طلبة العلم و العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى القدوم إلى فلسطين عامة، وبيت المقدس خاصة، حيث الأوقاف الكثيرة التي توفر أسباب العيش، وتكفل لهم الاشتغال بالعلم[٣٢].

واهم هذه المدارس التي مازالت موجودة في العهد العثماني: المدرسة الغازية، المدرسة التنكزية، المدرسة الناصرية (الصلاحية)، المدرسة اللؤلؤية، المدرسة الحسنية، المدرسة الحنبلية، المدرسة السلامية (الموصلية)، المدرسة الفارسية، المدرسة المزهرية، المدرسة العثمانية، المدرسة الصامتية، المدرسة الكاميلية، المدرسة المأمونية، المدرسة الكريمية، المدرسة الوجيهية[٣٣].

المدارس الأجنبية الإرسالية (التبشيرية)

يرى اكثر الباحثين، أن المبشرين استغلوا الحقوق الممنوحة لهم من قبل الدولة العثمانية من جهة، وتسامحها وعدالتها من جهة أخرى، خصوصاً بعد إعلان التنظيمات والإصلاحات، فاستخدموا المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية لتحقيق أهدافهم التبشيرية في أراضي الدولة. وكانت الجمعيات التبشيرية تتعامل مع كل مناحي الحياة، وتسعى إلى التوغل وإقامة النفوذ فيها.لذلك سعت هذه الجمعيات إلى مد الجسور مع الأهالي المسلمين و المسيحيين في الشرق الاوسط، وخصوصاً القدس لما لها من أهمية ومكانة دينية عند المسيحيين، وإقامة علاقات ودية معهم، وقد أولى هؤلاء المبشرون التعليم أهمية كبيرة، ووجدوا فيه خير وسيلة لتحقيق مآربهم، فهو مجال واسع لنشر أفكارهم، وإجراء تبديل ثقافي في المجتمعات الشرق أوسطية.

---

٢٨ محمد محمد أمين: مرجع سابق، ص:٢٤٢.

٢٩ محمد عثمان الخطيب وإبراهيم حسني ربايعة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانية والاجتماعية، شعبان ١٤٣٥هـ\يونيو ٢٠٠٤م، المجلّد ١١، العدد ١، ص:١٤٩.

٣٠ كامل جميل العسلي: مرجع سابق، ص:١٢٦-١٢٧.

٣١ ابن جبير: رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، ١٩٦٤م، ص:٢٤٨.

٣٢ محمد عثمان الخطيب: مرجع سابق، ص:١٥٠.

٣٣ المرجع نفسه: ص:١٥٢-١٥٨.

- الزوايا في قضاء يافا: زاوية الشيخ إبراهيم الملاحي، زاوية الشيخ رسلان البكري[٢٠].
- الزوايا في قضاء الخليل: زاوية البكا، زاوية القواسمة، زاوية الأشراف، زاوية الجعبري[٢١]، زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرخرومي، زاوية الجبابرة، زاوية أبو الريش[٢٢].

٣-التعليم التقليدي

تعدّ المدارس المحور الرئيسي للحياة التعليمية والثقافية في بيت المقدس، وهي تعود في نشأتها إلى أواسط القرن الخامس الهجري، الحادي عشر ميلادي[٢٣]. وقد بلغ عدد هذه المدارس في العهدين الأيوبي والمملوكي نحو ٧٠ مدرسة إستمر منها في العهد العثماني ما بين (٣١- ٤٤) مدرسة، وحبست عليها الأوقاف العديدة في العهد العثماني مما وفر ما يلزمها من أموال تغطي نفقات ترميمها، كما توفر المخصصات المالية للعاملين فيها[٢٤].

تدين المدارس التقليدية الإسلامية بوجودها الى الأوقاف التي حبست عليها: سواء من السلاطين أو الميسورين، حيث لعبت الأوقاف دوراً مهماً في التعليم، سواء في المدارس، او المكاتب، فالأوقاف هي التي ثبتت أركان المدرسة، ودعمت نظامها، ومكنتها من القيام برسالتها، وكان الريع الذي تعود به المصادر الموقوفة على المدرسة شهرياً أو سنوياً، نقداً أو عينياً، هوالضمان لاستمرار العمل بالمدرسة، حيث تدفع منه مرتبات أرباب الوظائف بالمدرسة، والطلبة حسب شروط الواقف[٢٥].

لذلك يا حرص السلاطين العثمانيين وأمراؤهم على رصد الأوقاف الكثيرة على المؤسسات التعليمية، للصرف عليها من أجل استمرار العمل بصورة منتظمة، مما جعل العصر العثماني أزهى العصور الإسلامية في مجال وفرة الأوقاف خدمة للعلم والتعليم[٢٦]. وقد قامت الأوقاف بهذا الدور فأدت خدمات جليلة، وكانت بمثابة العمود الفقري للمؤسسات التعليمية والمدارس[٢٧]. والتي كانت

٢٠ علي البواب: مرجع سابق، ص:٢٣٢.

٢١ محمد شراب: الخليل مدينة عربية فلسطينية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦، ط١، ص:٩٥-٩٦.

٢٢ محمد عبد الرحمن: قصّة مدينة الخليل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:٥٨.

٢٣ يوسف درويش غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، عمان، ١٩٨٢م، ط١، ص:١٤٧.

٢٤ رفع محمود العثماني: القدس في العهد العثماني (١٦٤٠-١٧٩٩م)، الجزء الثاني، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ٢٠٠١م، ص:٣٧٠.

٢٥ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠م، ص:٢٤٠.

٢٦ حياة ناصر حجي: صور من الحضارة العربية الاسلامية في سلطنة المماليك، دار القلم، الكويت، ١٩٩٢م، ط١، ص:١٥.

٢٧ كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، ١٩٨١م، ص:١٢٣.

الكتاب القديم، الكتاب الواقع بجوار حوش قرنفلة، كتاب جامع وهبة محرم، كتاب أحمد مراد، كتاب الواقع بجوار حمام البيك.[١٢]

٣- الكتاب في الخليل:

كتاب الشيخ محمد المصري، كتاب الشيخ إبراهيم الشاعر، كتاب الشيخ شعبان، كتاب الشيخ هاشم الطريفي[١٣].

٤-الكتاتيب في قضاء بئر السبع:

انتشرت الكتاتيب في قضاء بئر السبع بين القبائل البدوية التي تسكن في القضاء، فكان لكل قبيلة أو عشيرة كتاب خاص بهم يتم فيه تعليم اطفال القبيلة في الخيام او بيوت الشعر من قبل معلم واحد يتم دفع أجرته من قبل القبيلة.[١٤]

٢- **الزوايا:** أنشئ معظم الزوايا في القدس في العهد المملوكي، واستمرت هذه الزوايا في أداء رسالتها التعليمية حتى نهاية العهد العثماني.

يمكن تقسيم الزوايا في قضاء القدس إلى قسمين:

أولاً: زوايا أنشئت في العهد المملوكي واستمرت حتى العهد العثماني وهي:زاوية المغاربة وزاوية المهمازية[١٥]. الزاوية المحمدية، الزاوية الطواشية، الزاوية الأدهمية، الزاوية الداوودية والزاوية البسطامية الأزرق.[١٦]

ثانياً: زوايا تم تأسيسها في العهد العثماني: النقشبندية، الهندية[١٧]، القادرية، المولوية، الرفاعية[١٨].

- الزوايا في قضاء غزة: زاوية أبي مدين الغوث، زاوية الشيخ نبهان، زاوية الهنود،الزاوية الأحمدية[١٩].

---

١٢ علي البواب: مرجع سابق، ص:٩٦٦-٩٦٩.

١٣ عز الدين غريبة: قصّة مدينة يافا، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:٩٥.

١٤ حسن أبو سمور: قصّة مدينة بئر السبع، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:٤٨.

١٥ محمد كرد: خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ١٤٠٣هـ\١٩٣٨م، ج٦، ص:١٤٩.

١٦ عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العمرية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٥م، ط٣، ص:٧٢٠.

١٧ محمد كرد: مرجع سابق، ص:١٥١.

١٨ عارف العارف: مرجع سابق، ص:٧٢٠.

١٩ هارون رشيد، قصّة مدينة غزّة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:٤٩.

ب- قضاء غزة: أقيم فيه أربع مدارس دينية إسلامية، اثنتين منها في الجامع الكبير (العمري) في حي الدرج، وواحدة في جامع السيد هاشم، ومدرسه واحدة في جامع السيدة رقية في حي الشجاعية.[٦]

ت- قضاء يافا: وجد في قضاء يافا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ست مدارس دينية إسلامية، وجميعها أقيمت في الجامع الكبير[٧].

ث- الخليل: انتشرت المدارس الدينية الإسلامية في الخليل في الحرم الإبراهيمي وكان هذا المسجد مقصداً للعبادة والمحاوره، أي الإقامة في المسجد من قبل طلاب العلم، فالمسكن موجود، والطعام موجود، حيث يلتقي الطلبة بالعلماء[٨].

٢- الكتاتيب والزوايا

أ- **الكتاتيب:** إعتمد التعليم بشكل رئيسي في القرى، والمدن الصغيرة والأحياء على الكتاتيب. حيث كان الصبيان ما بين سن الخامسة والثانية عشرة من أعمارهم يجتمعون في مسجد أو في بيت خاص، يقوم الشيخ بتدريسهم القرآن الكريم، ومبادئ القراءة والكتابه والحساب. ولم تكن الدولة تمارس أي رقابة على هذه الكتاتيب، وكان أولياء أمور التلاميذ هم من يقومون بدفع نفقات التعليم إلى الشيخ والتي تعرف بالخميسية[٩].

ومن أشهر الكتاتيب التي وجدت في القدس:

١- الكتاتيب في قضاء غزة ويوجد فيه ثلاثة كتاتيب:

أ- حي الزيتونة: كتاب جامع أبي ركاب، كتاب العجمي، كتاب الشيخ عطية[١٠].

ب- حي الشجاعية وبه خمسة كتاتيب: كتاب المحكمة، كتاب جامع الغزالي، كتاب الطيار، كتاب جامع أبي عثمان، كتاب مسجد علي المغربي، وكتاب واحد للبنات هو كتاب السيدة رقية.

ت- حي الدرج: كانت الكتاتيب في حي الدرج ملحقة بالمساجد، كتاب مسجد السدرة، كتاب مسجد ابن سلطان[١١].

٢- الكتاتيب في قضاء غزة وعددها خمسة:

---

٦ نفس المصدر وسالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٩هـ، ص:٩٦٦.

٧ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٩هـ، ص٩٦٦.

٨ محمد شراب: الخليل مدينة عربية فلسطينية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٦، ط١، ص:٩٥.

٩ علي البواب: موسوعة يافا الجميلة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج٢، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص:٩٠٦.

١٠ سليم المبيض: غزّة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧م، ص:٣٩٩.

١١ المرجع نفسه: ص:٣٩٩.

المختلفة إلا أنّ ما قامت به في مجال التعليم فاق كل التوقعات، ولم يمر وقت طويل حتى عجت المدينة بأعداد هائلة من المدارس بمختلف مستوياتها: إبتدائية ورشدية، وإعدادية، وسلطانية. وبخاصة بعد أن أغرت هذه الجمعيات العوائل المختلفة بما فيها الإسلامية لإدخال ابنائهم فيها

وكانت الدولة العثمانية تعلم جيداً الغايات الكامنة وراء إقامة هذا الكم الهائل من المدارس الإرسالية وغير الإسلامية في القدس، وتدرك المخاطر التي ستولدها في المستقبل، ولكن لم يكن في مقدورها الحد من انتشارها أو إغلاقها او حتى التصدي لها، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم وجود قانون للتعليم، وسياسة التسامح التي كانت تتبعها الدولة تجاه الطوائف غير الإسلامية والإمتيازات الممنوحة للدول الأوروبية والضغوطات التي كانت تمارسها هذه الدول عليها، ولهذا ذهبت الدولة العثمانية إلى إستخدام نفس الأسلوب الذي استخدمته الطوائف غير الإسلامية والدول الاجنبية أي إقامة المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة، والعمل على تشجيع الرعايا بما فيهم غير المسلمين لادخال ابنائهم فيها.غير أنّ الدولة احسّت بشكل ملموس إزدياد مخاطر هذه المدارس بعد إنقلاب سنة ١٩٠٨ ميلادي وبخاصة المدارس الأجنبية منها وتلك التي أقامتها المنظمات الصهيونية، فأصدرت أوامرها بعدم ترخيص بعضها او حتى إغلاقها ولاسيما بعد إنفجار الحرب العالمية الأولى.

١– التعليم في المساجد

ساهمت المساجد إلى جانب كونها دوراً للعبادة في نشر العلوم الدينية. وقد تمثل الدور التعليمي لها في مدينة القدس فيما كان يقوم به الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة) بما فيها من أئمة وخطباء ومدرسين في تدريس العلوم الدينية التي شملت القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف، وعلوم الفقه[١] .

كانت وظيفة التدريس في المسجد الأقصى وراثية، ومحصورة في معظم الأحيان في عائلات معينة، يتوارثها الأبناء عن الآباء، كما كانت تباع وتشتري، حيث يتنازل عنها متوليها إلى آخر مقابل مبلغ من المال[٢].

وكان عدد هذه المدارس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في لواء القدس ١٩ مدرسة[٣].

توزعت على الأقضية التالية:

أ- قضاء القدس: أنشئت المدارس الدينية الإسلامية داخل الحرم القدسي الشريف[٤]، وكان عددها سبع مدارس[٥].

١ محمد عبد الرحيم غنيمة: تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى، تطوان، ١٩٥٣م، ط١، ص:٣٧.

٢ عبد الكريم غرايبة: مقدّمة في تاريخ العرب الحديث (١٥٠٠–١٩٨١م)، ج١، دمشق، ١٩٦٠م، ص:٨٦.

٣ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٧هـ، ص:١٤٧٢.

٤ ياسر الخطيب: الحركة العلمية في مدينة القدس في القرن الثاني عشر هجري – الثامن عشر ميلادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة اللغة العربية، قسم التاريخ، جامعة الأزهر، ١٤٢٤هـ\٢٠٠٣م، ص:٥١.

٥ سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة ١٣١٧هـ، ص:١٤٧٢.

النشاطات العلمية في القدس العثمانية: المدارس نشأتها وتطورها

خالد عبد القادر الجندي*

تحتل مدينة القدس عند الديانات الثلاثة مكانة كبيرة، اما المسلمين فهي قبلتهم الأولى، ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء، أما النصارى فهي مهد السيد المسيح وفيها كنيسة القيامة، أما اليهود فإنهم يزعمون بوجود الهيكل و حائط المبكي. لذلك كان التنافس شديد بين هذه الديانات، وقد حاول كل طرف مدّ جذوره في هذه المدينة المقدسة، ناهيك عن تدخل الدول الأوروبية التي حاولت إيجاد موطئ قدم لها في المدينة بحجة حماية الأقليات الدينية، مستفيدة من نظام الامتيازات الذي منحته الدولة العثمانية لهذه الدول منذ وقت مبكر. فأخذت هذه الدول تتسابق على إقامة المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية المختلفة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال رعايا الدولة العثمانية من الطوائف المسيحية واليهودية، مستفيدة أيضا من تسامح الدولة العثمانية مع الأقليات الدينية،وإعطاء هذه الأقليات ما يشبه الحكم الذاتي في الأحوال الشخصية والتعليمية، فأخذت الدول الأوروبية تعمل على تأسيس جمعيات متعددة تحت مسميات مختلفة أخذت على عاتقها إقامة هذه المؤسسات، والعمل على دیمومتهاوتوسيعها والأشراف عليها. وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات أبدت نشاطاً ملحوظاً في المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية

* د. الجامعة اللبنانية، لبنان.

مصطفى الحياري ، الاردن ، ١٩٩، ص٣٤، سيرة مدينة القدس ، خالد محمد غازي، دار الهدى للنشر، ١٩٩٠، ص١٦، تاريخ القدس عارف باشا، دار المعارف هرة، ٢، ص ١٩٠، الق وبيت لحم، ميخائيل اسكندر، مكتبة المح، القاهرة ١٩٧٢، ص ٨

١٥ () حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي، ياسين السويد، دارالملتقى، قبرص- لبنان، ط١/١٩٩٧م. العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى، جوزيف نسيم يوسف، الإسكندرية، ط٢/ ١٩٦٧ أرض الذكريات: رحلة الدكتور لورتيه ص ١٤٣ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت، ط. الأولى: مجلة الباحثون العدد ٣١ / يناير ٢٠١٠م. ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية: علي محمد علي، الجزء الأول ص ٦٦. رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد (٢٥ / ٨ / ١٨٩٦):المصدر:

com.maktoobblog.basimaldabousy//:http

.١٩٩٣

١٦ () تاريخ فلسطين الحديث ، عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠م القدس في العهد العثماني خليل محمود الصمادي Friday ١١-٠٥ -٢٠٠٧ بلادنا فلسطين ، مصطفى مراد الدباغ ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٦م. موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية ، حسان حلاق ، بيروت ١٩٧٨م والدي السلطان عبد الحميد، مذكرات ابنة السلطان الأميرة عائشة، دار البشير عمان ١٩٩١م القدس وبيت لحم دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية د. ميخائيل مكسي إسكندر العثمانيون حين وطّنوا اليهود في القدس موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني ٢٦ كانون الثاني ٠٠:٠٠٣٣٥٩ المصدر : الميادين نت قدس عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٠٩ تاريخ القدس وحاضرها، عزت جرادات، دار النفائس، عمان، ط/٢٠٠٥

الأميرة عائشة، دار البشير عمان ١٩٩١م القدس وبيت لحم دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية د. ميخائيل مكسي إسكندر العثمانيون حين وطّنوا اليهود في القدس موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني ٢٦ كانون الثاني ٠٠:٠٠٣٣٥٩ المصدر : الميادين نت قدس عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٠٩ تاريخ القدس وحاضرها، عزت جرادات، دار النفائس، عمان، ط/٢٠٠٥

١١ () القدس ليست أورشليم، فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر٢٠١٠، ص١٥ ، أسماء القدس ، الكتاب المقدس ، سفر يشوع بن ذون، الاصحاح، ١٥:٨،٦٣، القدس العتيقة منة التاريخ والمقدسات، عرفة عبد علي، الهيئة العامة للنشر والثقافة ٢٠١٢، ص ١٦ ، القدس الموقعية والتاريخ ، لمجموعة باحثين ، دار المعرف الحكمية، ٢٠١٣، ص٩، القدس من الفاطميين الفرنجة، مصطفى الحياري ، الاردن ، ١٩٩، ص٣٤، سيرة مدينة القدس ، خالد محمد غازي، دار الهدى للنشر، ١٩٩٠، ص١٦، تاريخ القدس عارف باشا، دار المعارف هرة، ٢، ص ١٩٠، الق وبيت لحم، ميخائيل اسكندر، مكتبة المح، القاهرة ١٩٧٢، ص ٨

١٢ ()تاريخ فلسطين الحديث ، عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠م القدس في العهد العثماني خليل محمود الصمادي Friday ١١-٠٥ -٢٠٠٧ بلادنا فلسطين ، مصطفى مراد الدباغ ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٦م. موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية ، حسان حلاق ، بيروت ١٩٧٨م والدي السلطان عبد الحميد، مذكرات ابنة السلطان الأميرة عائشة، دار البشير عمان ١٩٩١م القدس وبيت لحم دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية د. ميخائيل مكسي إسكندر العثمانيون حين وطّنوا اليهود في القدس موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني ٢٦ كانون الثاني ٠٠:٠٠٣٣٥٩ المصدر : الميادين نت قدس عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٠٩ تاريخ القدس وحاضرها، عزت جرادات، دار النفائس، عمان، ط/٢٠٠٥

١٣ () عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ١٩٣٩م. القدس إيمان وجهاد ، عرفان نظام الدين وعلي طاهر الدجاني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧١م. مذكرات السلطان عبد الحميد، محمد حرب عبد الحميد ، دار الوثائق الكويت، ١٩٨٦م. القدس العربية بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية، نواف جودت الزرو، دار الخواجا للنشر والتوزيع عمان ١٩٩٨، القدس، شفيق جاسر احمد ، ١٩٩٥م، ص١٤

١٤ () القدس ليست أورشليم، فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر٢٠١٠، ص١٥ ، أسماء القدس ، الكتاب المقدس ، سفر يشوع بن ذون، الاصحاح، ١٥:٨،٦٣، القدس العتيقة منة التاريخ والمقدسات، عرفة عبد علي، الهيئة العامة للنشر والثقافة ٢٠١٢، ص ١٦ ، القدس الموقعية والتاريخ ، لمجموعة باحثين ، دار المعرف الحكمية، ٢٠١٣، ص٩، القدس من الفاطميين الفرنجة،

بيروت ، ١٩٧١م. مذكرات السلطان عبد الحميد، محمد حرب عبد الحميد ، دار الوثائق الكويت، ١٩٨٦م. القدس العربية بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية، نواف جودت الزرو، دار الخواجا للنشر والتوزيع عمان ١٩٩٨، القدس، شفيق جاسر احمد ، ١٩٩٥م، ص١٤

٧ () القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، محمد ذياب أبو صالح عضو الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشريف١/٧/٢٠١٦ المصدر : الجزيرةhttp://www.aljazeera.net/news/alquds/٢٠١٦/٧/١ أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس، لمؤلف مجهول، ترجمة: حسن حبشي، القاهرة، ط/١٩٨٥م. تاريخ بيت المقدس، يعقوب الفيتري (بطريرك عكا)، ترجمة وتعليق: سعيد البيشاوي، دار الشروق، عمّان–الأردن، ط١/١٩٩٨م.

٨ () تاريخ فلسطين الحديث ، عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠م القدس في العهد العثماني خليل محمود الصمادي Friday ١١-٠٥-٢٠٠٧ بلادنا فلسطين ، مصطفى مراد الدباغ ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٦م. موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية ، حسان حلاق ، بيروت ١٩٧٨م والدي السلطان عبد الحميد، مذكرات ابنة السلطان الأميرة عائشة، دار البشير عمان ١٩٩١م القدس وبيت لحم دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية د. ميخائيل مكسي إسكندر العثمانيون حين وطّنوا اليهود في القدس موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني ٢٦ كانون الثاني ٠٠:٠٠٣٣٥٩ المصدر : الميادين نت قدس عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٠٩ تاريخ القدس وحاضرها، عزت جرادات، دار النفائس، عمان، ط/٢٠٠٥

٩ ()القدس عربية إسلامية، سيد فرج راشد، الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ٢٠٠٠م، القدس بين يهودية والاسلام، محمد عمارة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٩، ص١١ ، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دارالعلوم للنشر والثقافة/ الأردن، ط/٢٠٠٣م.الروضة الأنيسة في السيرة القدسية، أمين بن علي السويد، مخطوط بخزانة جامعة الملك سعود، السعودية، الناسخ: حسن بن يوسف، تاريخ النسخ: ١٣٣٨هـ، رقم الصنف: ٩٥٣/د.س، الرقم العام: ٥٩٥٠، سيرة مدينة القدس، خالد محمد غازي: (القاهرة: دار الهدى للنشر، القاهرة– مصر، ط١/١٩٩٨م. الموسوعة الفلسطينية، مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية، د، ت ، الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن، محمد العابدي، عمان ١٩٧٣م .

١٠ ()تاريخ فلسطين الحديث ، عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠م القدس في العهد العثماني خليل محمود الصمادي Friday ١١-٠٥-٢٠٠٧ بلادنا فلسطين ، مصطفى مراد الدباغ ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٦م. موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية ، حسان حلاق ، بيروت ١٩٧٨م والدي السلطان عبد الحميد، مذكرات ابنة السلطان

الهوامش

١ ()القدس ليست أورشليم، فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر٢٠١٠، ص١٥ ، أسماء القدس ، الكتاب المقدس ، سفر يشوع بن ذون، الاصحاح، ١٥:٨،٦٣، القدس العتيقة منة التاريخ والمقدسات، عرفة عبد علي، الهيئة العامة للنشر والثقافة ٢٠١٢، ص ١٦ ، القدس الموقعية والتاريخ ، لمجموعة باحثين ، دار المعرف الحكمية، ٢٠١٣، ص٩، القدس من الفاطميين الفرنجة، مصطفى الحياري ، الاردن ، ١٩٩، ص٣٤، سيرة مدينة القدس ، خالد محمد غازي، دار الهدى للنشر، ١٩٩٠، ص١٦، تاريخ القدس عارف باشا، دار المعارف هرة، ٢، ص ١٩٠، الق وبيت لحم، ميخائيل اسكندر، مكتبة المح، القاهرة ١٩٧٢، ص ٨

٢ () القدس الشريف وماذا عن تل أبيب ، ابراهيم عناني، ٢٠٠٢م، ص١٨، تاريخ القدس عارف باشا، دار المعارف – القاهرة ١٩٥١م، القدس تاريخا وجغرافيا، فاروق محمد عز الدين، مكتبة الانجو المصرية القاهرة ١٩٨١م

٣ () تاريخ الحملة الى القدس، فوشيه الشارتري، دار الشروق للنشر والتوزيع الأردن ١٩٩٠، ص٧

٤ ()القدس قضية كل مسلم، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة – القاهرة ٢٠٠٠ ص ٥، القدس دينة واحدة عقا ثلاث، كارين أمسترونج ، ١٩٩٨، ص٢٣، تحصيل الأنس لزائر القدس، لابن هشام الأنصاري، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، قبرص ٢٠١٠، ص١٦، فضائل القدس لأبي الفرج ابن الجوزي، دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٠، ص٧٠

٥ ()القدس عربية إسلامية، سيد فرج راشد، الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ٢٠٠٠م، القدس بين يهودية والاسلام، محمد عمارة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٩، ص١١ ، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دارالعلوم للنشر والثقافة/ الأردن، ط/٢٠٠٣م.

الروضة الأنيسة في السيرة القدسية، أمين بن علي السويد، مخطوط بخزانة جامعة الملك سعود، السعودية، الناسخ: حسن بن يوسف، تاريخ النسخ: ١٣٣٨هـ، رقم الصنف: ٩٥٣/د.س، الرقم العام: ٥٩٥٠، سيرة مدينة القدس، خالد محمد غازي: (القاهرة: دار الهدى للنشر، القاهرة– مصر، ط١/١٩٩٨م. الموسوعة الفلسطينية، مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية، د، ت ، الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن، محمد العابدي، عمان ١٩٧٣م .

٦ () عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ١٩٣٩م. القدس إيمان وجهاد ، عرفان نظام الدين وعلي طاهر الدجاني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،

٢٥. القدس الموقعية والتاريخ ، لمجموعة باحثين ، دار المعرف الحكمية، ٢٠١٣.
٢٦. القدس إيمان وجهاد ، عرفان نظام الدين وعلي طاهر الدجاني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧١م.
٢٧. القدس بين يهودية والاسلام، محمد عمارة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٩.
٢٨. القدس تاريخا وجغرافيا، فاروق محمد عز الدين، مكتبة الانجو المصرية القاهرة ١٩٨١م
٢٩. القدس دينة واحدة عقا ثلاث، كارين أمسترونج ، ١٩٩٨.
٣٠. القدس عربية إسلامية، سيد فرج راشد، الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ٢٠٠٠م.
٣١. القدس في العهد العثماني خليل محمود الصمادي Friday ١١-٠٥-٢٠٠٧
٣٢. القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، محمد ذياب أبو صالح عضو الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشريف١/٧/٢٠١٦ المصدر : الجزيرة.http://www.aljazeera.net/news/alquds/٢٠١٦/٧/١
٣٣. القدس قضية كل مسلم، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة – القاهرة ٢٠٠٠ .
٣٤. القدس ليست أورشليم، فاضل الربيعي، رياض الريس للكتب والنشر٢٠١٠.
٣٥. القدس من الفاطميين الفرنجة، مصطفى الحياري ، الاردن ، ١٩٩.
٣٦. القدس وبيت لحم دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية د. ميخائيل مكسي إسكندر
٣٧. القدس وبيت لحم، ميخائيل اسكندر، مكتبة المح، القاهرة ١٩٧٢.
٣٨. القدس، شفيق جاسر احمد ، ١٩٩٥م.
٣٩. مذكرات السلطان عبد الحميد، محمد حرب عبد الحميد ، دار الوثائق الكويت، ١٩٨٦م.
٤٠. ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية: علي محمد علي.
٤١. الموسوعة الفلسطينية، مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية، د، ت .
٤٢. موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية ، حسان حلاق ، بيروت ١٩٧٨م
٤٣. والدي السلطان عبد الحميد، مذكرات ابنة السلطان الأميرة عائشة، دار البشير عمان ١٩٩١م

٦. الأنس لزائر القدس، لابن هشام الأنصاري، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، قبرص ٢٠١٠.
٧. بلادنا فلسطين ، مصطفى مراد الدباغ ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٦م.
٨. تاريخ الحملة الى القدس، فوشيه الشارتري، دار الشروق للنشر والتوزيع الأردن ١٩٩٠.
٩. تاريخ القدس عارف باشا، دار المعارف – القاهرة ١٩٥١م.
١٠. تاريخ القدس وحاضرها، عزت جرادات، دار النفائس، عمان، ط/٢٠٠٥
١١. تاريخ بيت المقدس، يعقوب الفيتري (بطريرك عكا)، ترجمة وتعليق: سعيد البيشاوي، دار الشروق، عمّان–الأردن، ط١/١٩٩٨م.
١٢. تاريخ فلسطين الحديث ، عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٠م
١٣. حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي، ياسين السويد، دارالملتقى، قبرص–لبنان، ط١/١٩٩٧م.
١٤. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دارالعلوم للنشر والثقافة/الأردن، ط/٢٠٠٣م.
١٥. رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد (٢٥ / ٨ / ١٨٩٦):المصدر ttp://basimaldabousy.maktoobblog.com
١٦. الروضة الأنيسة في السيرة القدسية، أمين بن علي السويد، مخطوط بخزانة جامعة الملك سعود، السعودية، الناسخ: حسن بن يوسف، تاريخ النسخ: ١٣٣٨هـ، رقم الصنف: ٩٥٣/د.س، الرقم العام: ٥٩٥٠.
١٧. سيرة مدينة القدس، خالد محمد غازي: (القاهرة: دار الهدى للنشر، القاهرة– مصر، ط١/١٩٩٨م.
١٨. العثمانيون حين وطّنوا اليهود في القدس موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني ٢٦ كانون الثاني ٠٠:٠٠٣٣٥٩ المصدر : الميادين نت قدس عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٠٩
١٩. العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى، جوزيف نسيم يوسف، الإسكندرية، ط٢/ ١٩٦٧
٢٠. عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ١٩٣٩م.
١٢. فضائل القدس لأبي الفرج ابن الجوزي، دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٠.
٢٢. القدس الشريف وماذا عن تل أبيب ، ابراهيم عناني، ٢٠٠٢م.
٢٣. القدس العتيقة منة التاريخ والمقدسات، عرفة عبد علي، الهيئة العامة للنشر والثقافة ٢٠١٢.
٢٤. القدس العربية بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية، نواف جودت الزرو، دار الخواجا للنشر والتوزيع عمان ١٩٩٨.

الخاتمة

- للقدس أسماء عدة **القدس الشريف، أورشليم، صهيون ، مدينة داود ، أريئيل، موريا، إيلياء، بيت المقدس،** ولكل اسم قصة وحكاية .
- للقدس مكانة مرموقة على كل الأصعدة الدينية والسياسية والاقتصادية والتاريخية والفكرية فأيها تذكر تجد القدس.
- للموقع الجغرافي والطبيعي جعل من القدس محط أنظار القاطنين والزائرين والوافدين حتى شملت الكُتّاب والباحثين فضلا عن الرحالةِ والمستكشفين.
- كان للعمق التاريخي الأثر البارز في جعل القدس من أكثر المدن التاريخية حضارة فقد حظيت بالمجد والثقافة، يسبقها العلم والديانة .
- حظيت القدس بمكانة عالية في نفوس البشر على المستوى الديني، لأنها جمعت آثارا مقدسة للديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام .
- تُعد القدس مركزاً عسكريا وسياسيا أزلياً للخضم السياسي في قلب العالم، فما إن سيطر عليها جمع أو فئة الا وكانت القدس هي قصر الحكم ومركز القيادة .
- ساهم التنظيم الاداري والتطور العمراني للدولة العثمانية في القدس في إنجاح التقدم العلمي ودفع حضارة القدس نحو الازدهار .
- تنوع القضايا العلمية والأنشطة الثقافية للقدس على مرِّ العصور أوجد شخصيات مقدسية يُشار إليها بالبنان في قائمة العلماء والأدباء والوعاض .
- شاركت اللوحات الفنية والرسومات التشكيلية في رسم صورة القدس الثقافية واكتمال هويتها الحضارية .
- واصل العثمانيون تطبيق الأساليب الإسلامية في التسامح والاعتدال وتحقيق التوازن حتى في التعامل مع أوروبا من أجل إنشاء دولة مدنية .
- وفي النهاية كل الانجازات والمقومات انطوت تحت مسمى مدينة عظيمة أسمها القدس .

كل هذه الجهود التي بُذلت والتي سوف تُبذل تصب في مصافي التحرير المرتقب لتعود القدس الى مكانتها العربية والاسلامية .

المصادر والمراجع

١. الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن، محمد العابدي، عمان ١٩٧٣م .
٢. أرض الذكريات: رحلة الدكتور لورتيه شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت، ط. الأولى
٣. مجلة الباحثون العدد ٣١ / يناير ٢٠١٠م.
٤. أسماء القدس ، الكتاب المقدس ، سفر يشوع بن ذون، الاصحاح، ٦٣،٨:١٥.
٥. أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس، لمؤلف مجهول، ترجمة: حسن حبشي، القاهرة، ط/١٩٨٥م.

سابعا: تأسيس متحف للآثار، توسعت النشاطات الثقافية في المدينة وافتتاح مسرح قرب باب الخليل سنة ١٩٠١ كانت تقدم فيه المسرحيات باللغات العربية والتركية والفرنسية[١٢].

ثامنا: صدور أول مجلة عربية في فلسطين في الأول من أيلول سنة ١٩٠٨م وظهرت في القدس أسماها صاحبها حنا عبد الله العيسى (بالأصمعي) وكانت تعالج الموضوعات الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية، شارك في تحريرها والكتابة فيها الأديبان والكاتبان المقدسيان خليل السكاكيني ومحمد إسعاف النشاشيبي[١٣].

تاسعا: وجود مكتبة ضخمة تضم نوعية من المخطوطات عن مدينة القدس، فكَثُرَتْ المؤلفاتُ العربية التي وُضِعَتْ في تاريخ بيت المقدس وخصوصياته بدءاً من القرن الثالث الهجري وحتى القرن الرابع عشر[١٤].

عاشرا: ظهور المؤلفات المستقلة حول القدس: قديما مثل: ''فضائل بيت المقدس'' لأبي العباس الوليد بن حماد الرملي (ت ٣٠٠هـ تقريبا)، وبنفس العنوان لهبة الله بن صصري (ت ٥٨٦هـ)، ولأبي الفرج بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، ولبهاء الدين بن عساكر (ت ٦٠٠هـ).. وقال صاحب ''كشف الظنون'': ''تواريخ القدس منها: إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، والأنس في فضائل القدس، والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، والجامع المستقصَى في فضائل المسجد الأقصى، وباعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس – وهو ملخص الجامع والروض المغرس في فضائل بيت المقدس – وفتوح بيت المقدس، وقدح القسي في الفتح القدسي، ومثير الغرام إلى زيارة القدس والشام..''. وكذلك الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية للشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (١٠٥٠ هـ – ١١٤٣هـ). الذي أودع فيه ما شاهده في مدن عكا والناصرة ونابلس والقدس والرملة ويافا وعسقلان وغزة وخان يونس في رحلته التي قام بها إلى فلسطين سنة (١١٠١ هـ). وسوانح الأنس برحلتي لوادي القدس للشيخ مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي (١١٠٥ – ١١٨٧ هـ / ١٦٩٣– ١٧٧٣م). وأما المؤلفات الإسلامية العامة التي تعرضت للقدس، فمنها: ''تاريخ الأمم والملوك'' لمحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، و''فتوح الشام'' للواقدي (ت ٢٠٧هـ)، و''كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية'' لأبي شامة (ت ٦٦٥هـ).. إلخ.

الحادي عشر: وجود سلاسل من اللوحات التشكيلية ومجموعات من الصور والوثائق والخرائط [١٥].

الثاني عشر: التوازن المدني : واصل العثمانيون بحرص شديد يجمع ما بين تطبيق الأساليب الإسلامية في التسامح والاعتدال وبين تحقيق توازن في التعامل السياسي مع أوروبا.. واصلوا تطبيق نهج من الاعتدال في التعامل مع المصالح الدينية المسيحية فتم الاعتراف ببطريركية فلسطين للروم الأرثوذكس في القدس في القرن السادس عشر باعتبارها القَيِّمَة على الأماكن المقدسة. وأصبحت فرنسا في الوقت نفسه تقريباً راعية الرهبان الكاثوليك، حيث أصدر السلطان العثماني فرماناً عقب ضم القدس يَحْفَظ لكل الرعايا من المسيحيين واليهود حقوقهم الدينية، وأَمَّن لهم بكل مذاهبهم وطوائفهم حق ممارسة الشعائر بدون أية عوائق فكانت علاقات طبيعية تاريخية مديدة تحكم بين الفلسطينيين «مسلمين ومسيحيين» واليهود.. علاقات مستقرة مسالمة تحمل أكثر من ألف سنة من التعايش الطبيعي البعيد عن الإلصاق والتطرف وهما من المواليد الشرعية للصهيونية[١٦].

فقد تم تنفيذ عددا كبيرا منها ، كإعادة ترميم قبة الصخرة والابراج بالإضافة إلى المجمع الروسي الكبير (المسكوبية) وبناء دور سكن جديدة، أو زيادة الطوابق على المباني القائمة في داخل المدينة، بقي كثير منها قائماً قرناً بعد قرن.. كان منها: سور القدس الذي دامت عمارته خمسة أعوام ولعله أهم أثر عثماني، نظام المياه بالمدينة فبنيت ست نافورات جميلة وشقت القنوات والبحيرات، وأنشئت السكة الحديدية وأنشئ المستشفى البلدي ورصفت شوارع القدس وأسواقها بالبلاط ، وأنشئت الطرق فشهدت المدينة أزدهارا جديدا حيث تم تطوير الأسواق وتوسيعها فظلت المدينة تستحوذ على الإعجاب الى يومنا هذا [٧].

ثالثا: إنشاء المؤسسات الدينية: من مساجد وأسبلة المرتبطة بالتصوف فكان هناك ثمانمائة إمام وواعظ يعملون في الحرم والمدارس المجاورة ويتقاضون مرتبات، وكان هناك أيضا عدد كبير من مؤذنين و مرتلي القرآن الكريم، والزائرين يسيرون مواكبهم حول الحرم ويعقدون حلقات الذكر[٨].

رابعا: بناء المدارس التعليمية: حيث أن عدد المدارس في القدس فاق ٦٣٠ مدرسة، ومن أقدم المدارس المدرسة المنصورية والمدرسة السلامية (١٣٠٠م)، المدرسة الجاؤلية (١٣٢٠م)، المدرسة التنكزية (١٣٢٩م)، المدرسة الأمينية (١٣٣٠م)، المدرسة الملكية (١٣٤٠م)، المدرسة الفارسية (١٣٥٣م)، المدرسة الأرغونية (١٣٥٦م)، المدرسة القشتمرية (١٣٥٨م)، المدرسة المحدثية (١٣٦٠م)، والمدرسة الطشتمرية (١٣٨٤م) والمدرسة الرصاصية بحارة الواد (١٥٤٠م) أنشأها الأمير بايرام الذي كان ناظرًا لعمارة السور ،المدرسة الرشيدية المقابلة لباب الساهرة خارج السور، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى رشيد بك متصرف القدس زمن السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٦م[٩].

خامسا: تشييد دور الوقف: فأصبحت الأوقاف التي تم إصلاحها مصدر عمل ودخل للأعمال الخيرية فأنشأت زوجة السلطان القانوني روكسلانه والمعروفة باسم خاصكي سلطان تكية في القدس عام (١٥٥١م)، ومجمعا كبيرا يشمل مسجدا ورباطا ومدرسة وخانا ومطبخا يخدم طلبة العلم والمتصوفين والفقراء ويقدم لهم وجبات طعام مجانية. وقد شملت أوقاف التكية عدة قرى حتى وصلت منطقة رام الله فكان من أكثر العمارات العثمانية التي امتازتْ بالاستراتيجية والأداء الإنساني معاً[١٠].

سادسا: بزوغ العلماء في القدس : فقد ذكر حسن عبد اللطيف الحسيني في تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر للهجرة، أسماء ٧٤ عالما في المدينة، منهم العالم محمد الخليلي الذي توفى عام ١٧٣٤، والعالم محمد بن بدير الذي عاش في الفترة (١٧٤٧-١٨٠٥)، وكلاهما من رجال التصوف المشهورين،

فلا تزال مدينة القدس تُنجب العلماء وتجتذب غيرهم من الأقطار المختلفة، ومن بين زوارها أو من أقاموا فيها العالم عبد الغني النابلسي ومصطفى البكري من دمشق ومصطفى أسعد اللقيمي من دمياط وعلى الخلفاوي من القاهرة. ومن أشهر علماء القدس في تلك الفترة موسى الخالدي (١٧٦٧-١٨٣٢) وكان عالما بارزًا ومؤلفًا في الفقه، وقد تمتع باحترام كبير لدى السلطان محمود الثاني وفي الدوائر العلمية في استنبول، وقد شغل في وقت متأخر من حياته منصبًا هامًا هو قاضي عسكر الأناضول، وهو أحد أعلى ثلاثة مناصب قضائية في الدولة العثمانية [١١].

العثماني سليم الأول في شمالي حلب.. سنة ٩٢٢ هـ / ١٥١٦م.. في تلك البقعة الشامية القصية في مرج دابق.. كان بَدْءُ تاريخ جديد دخلتْ به غربُ آسيا جميعها بما فيها بلاد الشام بفلسطينها وقدسها في نطاق الإمبراطورية العثمانية واستمر ذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.. وكان الإعلانُ عن ذلك مجلجلاً حددته هذه المعركة المفصلية.. في السنة التالية دخل العثمانيون القدس.. وأخذَ السلطان سليمان القانوني (٩٢٧ هـ / ١٥٢٠م) يوجه اهتماماً مميزاً للمدينة.. وعلى الرغم من أنَّ مدينة القدس تحمل هويتها الثابتة بخصوصيات مدنية ونفسية نوعية، فيها الانفتاح والتعددية وذلك العِتْق الإيماني المرابط.. ذي الطبيعة الفلسطينية التاريخية المميزة والملفتة للانتباه.. فقد عَمَّقَتْ الإدارةُ العثمانية حضورَها وبصماتِها الثقافية بتركيز واضح على العمارة وإنشاء المجمعات الواسعة ورصد الأوقاف لها، وكان السلطان عبد الحميد الثاني واحدا من أهم سلاطين آل عثمان الذين قدموا لفلسطين خدمة كبرى وسجلوا مواقف مجيدة لصيانة القدس وفلسطين قال السلطان: لا أقدر أن أبيع ولو قدمًا واحدة من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي، فكان موقفه ثابتا يُعتز به على مدى التاريخ، وآثر أن يعمل المبضع في جسمه على أن يفرط في ذرة واحدة من ثرى هذه البلاد التي بذل من أجلها المسلمون دماءهم، فلم يترك اليهود فرصة من أجل تثبيت وجودهم في القدس، فقد جرت محاولات عديدة لذلك من قبل زعماء الحركات الصهيونية منذ أمد بعيد، وحاولوا بجميع الأساليب الوصول إلى المدينة، ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كان لها موقف متميز من النشاط الصهيوني والدولي على سواء، فقد أصر السلطان العثماني عبد الحميد على رفض المشروع الصهيوني، سواء في مباحثاته مع هرتزل أو مع الوسطاء الأوروبيين لأن القدس مدينة مثل مكة، وتجسد هذا بإصدار فرمانات سلطانية متلاحقة تمنع دخول اليهود والأجانب إلى فلسطين إلا للزيارة مدة محددة الامر الذي دفع السلطان عبد الحميد إلى جعل القدس سنجقا (لواء) مستقلا عن ولاية دمشق ومتصرفية لها اتصال مباشر بالباب العالي[٦].

المبحث الثاني: سبل الازدهار العلمي للقدس في العهد العثماني

أولا: التنظيم الاداري: لقد نصّبت الدولة العثمانية على القدس حكاما من أهلها مما زاد في الاهتمام بتعميرها وكانت القدس مركزًا لسنجق أو قطاع القدس، وسُمّي القائمُ على السنجق كلِّه باسم «المتصرف»، كما أُطلق على أمير القضاء وصف «قائمقام» وأما وظيفة قاضي القدس، فقد كانت منصبًا كبيرًا، يُلتزم فيه المذهب الحنفي، وتشمل سلطات القاضي أمور الوقف والمساجد والتكايا والمقابر والزوايا، ومسائلَ التجارة وتسجيلَ الوكالات والكفالات والشركات ومراقبةَ المكاييل والموازين والمقاييس، وكان معظم الموظفين من (العرب) أبناءِ البلاد، ماعدا الحاكمَ الأكبر ورؤساءَ بعض المصالح العمومية، فقد كانوا من الأتراك وكان للقدس شرطةٌ تحفظ الأمن الداخلي للمدينة، فقد حافظت القدس في العهد العثماني على مكانتها المرموقة وظلت مركز جذب للمتصوفين والعلماء وساد الأمن والسلام في كل أرجاء بلاد القدس الشريف.

ثانيًا: الازدهار العمراني: الكبير والمتميز في داخل أسوار المدينة وخارجها، بالترميم وتجديد الأبنية

الأمم وبستان الجسمانية خارج القدس يقال أن الضريح الرئيسي فيها يعود لمريم العذراء.

١١ – طاحونة مونتيفيوري في حي «مشكنوت شعاننيم'' تُعرف أيضًا باسم طاحونة باب الخليل، بهدف صناعة الطحين الدقيق، أصبحت اليوم متحفًا صغيرًا يُعرض فيه ما حققه موسى مونتيفيوري من إنجازات في حياته.

١٢ – كاتدرائية الثالوث الأقدس تُعرف أيضًا باسم الكاتدرائية المسكوبيّة، تقع وسط القدس شيدوها على أرض كانت تُشكل مضمارًا للفروسية، بعد أن حصلوا على إذن من الحكومة العثمانية، وهي تحت الولاية القضائية للبطريركية المسكوفيّة منذ عام ١٩٤٨.

١٣ – كاتدرائية القديس جرجس هي كاتدرائية أنجليكانية تأسست في سنة ١٨٩٩. تُشكل مقر أسقف القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط. تقع كليّة القديس جرجس على أراضي الكاتدرائية، وهي تُقدّم تعليمًا لاهوتيًا للإكليروس والعلمانيين على حد سواء، حول العالم.

١٤ – كنيس القدس الكبير هو أكبر الكنس بالمدينة، حيث شُيد كنيس صغير في موقع الكنيس الحالي، ثم أخذ يتوسع شيءًا فشيءًا حتى جاء أحد المحسنين اليهود الإنكليز، واسمه إسحق ولفسون، وتبرّع بمبلغ من المال لتوسيع المبنى وتكبيره، فأصبح ماهو عليه اليوم.

١٥ – كنيسة مريم المجدلية سُميت تيمنًا بالقديسة مريم المجدلية، تقع هذه الكنيسة على جبل الزيتون بالقرب من بستان الجسمانية، وهي تتبع بطريركية موسكو للروس الأرثوذكس. وهي إحدى أتباع يسوع المسيح. بُنيت الكنيسة في سنة ١٨٨٦ بأمر من القيصر الروسي ألكسندر الثالث بمثابة صدقة على روح والدته ماريا ألكسندروڤانا.

١٦ – طريق الآلام طريق الآلام هي الطريق التي سار عليها يسوع المسيح متجهًا إلى تلة الجلجثة حيث صُلب وفق المعتقد المسيحي. ترجمتها الكنسية هي «درب الصليب»، وهي تحوي ١٤ مرحلة حيث سقط المسيح وحيث التقى أمه وجرّد من ثيابه وحيث أعانه سمعان القيرواني في حمل الصليب وغير ذلك من المراحل.

١٧– رباط بيرام جاويش (المدرسة الرصاصية): يقع عند ملقى طريق الواد بطريق باب الناظر وعقبة التكية، تم بناء هذا الرباط على يد الأمير بيرام جاويش بن مصطفى سنة ٩٤٧هـ / ١٥٤٠ – ١٥٤١م في عهد السلطان سليمان القانوني ويبدو ذلك من نقش مكتوب بأعلى مدخل الرباط ومن ملحقاته مكتب بيرام جاويش: وهو من الملحقات البنائية للرباط ويقع في الجهة الشمالية لعقبة التكية عند التقائها مع طريق الواد[٥].

خامسا : الاهتمام السياسي: تُعد القدس مركزاً أزلياً للخضم السياسي في قلب العالم، فمن خلال التتبع الزمني والتاريخي لأحداث القدس نجد أن جميع مراحلها خصوصا العسكرية والسياسية كانت القدس هي العاصمة ومركز القيادة فما إن سيطر عليها جمع أو فئة الا وكانت القدس هي قصر الحكم وعرش الملك والذي يعنينا تلك اللحظة التي حُسمَتْ فيها المعركة لصالح السلطان

الذي رغب بأن يجعلها مكانًا «يأوي إليه المسلمون .

٢ – كنيسة القيامة تقع على تلة الجلجثة وهي مشتركة بين الطوائف الثلاث: الرومان الكاثوليك، الروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس والتي يحج اليها المسيحيون ويؤمنون أنها مكان صُلب يسوع ودُفن به وقام فيه من الموت.

٣ – حائط البراق يُعرف أيضًا باسم حائط المبكى، يقع عند القاعدة الغربية للحرم القدسي الشريف، تؤمن اليهود بأنه كل ما تبقى من السور القديم الذي كان يُحيط بمعبد حيرود، يتلون صلواتهم عنده.

٤ – مسجد عمر بن الخطاب يقع في الباحة الجنوبية لكنيسة القيامة بالقرب من البيمارستان القديم بُني عندما تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح القدس من البطريرك صفرنيوس شُيد بعد ذلك بأمر الأفضل بن صلاح الدين في سنة ١١٩٣، وجدد بناءه السلطان العثماني عبد المجيد الأول في القرن التاسع عشر.

٥ – برج القلعة : وهو جزء من قلعة حصينة قديمة تقع بالقرب من باب الخليل ببلدة القدس القديمة بُنيت هذه القلعة لتعزيز إحدى النقاط الضعيفة بالقدس أطلق عليه تسمية برج داود بحكم العرف والعادة فقط، إذ أن هذا البرج يختلف عن برج قلعة النبي داود الذي دُمّر قبل تشييده بمئات السنين.

٦ – باب العمود أو باب دمشق أهم بوابات بلدة القدس القديمة وأجملها على الإطلاق شُيدت على يد السلطان العثماني سليمان الأول «القانوني» يُطلق الإسرائيليون تسمية «بوابة نابلس» على هذه البوابة في معظم وسائلهم الإعلامية المنشورة باللغة الإنكليزية.

٧ – باب الأسباط إحدى بوابات بلدة القدس القديمة. تقع في السور الشرقي للبلدة القديمة، وهي تُمثل بداية طريق الآلام التي سار عليها يسوع حتى صُلب وفق المعتقد المسيحي نُقشت بأمر من السلطان سليمان القانوني كنصب يُخلّد ذكرى انتصار العثمانيين على المماليك في بلاد الشام.

٨ – باب الساهرة إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، تُجاور حارة المسلمين شُيدت لفتح المجال أمام السكّان المتزايدين في العدد للدخول والخروج من المدينة براحة أكبر. أطلق الصليبيون على البوابة تسمية «بوابة حيرود'' وشيدوا في موقعها كنيسة اعتقادًا منهم أن قصر حيرود الثاني كان يقع في هذا المكان في زمن صلب يسوع.

٩ – باب الخليل تُعرف باسم «باب محراب داود» أو «باب داود»، وهي إحدى بوابات بلدة القدس القديمة. تتخذ هذه البوابة شكل زاوية قائمة على سور البلدة القديمة، ويُعتقد أن بناءها على هذا الشكل جاء لأغراض دفاعية، أو لجعلها قريبة من شارع يافا، الذي كان الحجاج يصلون عبره إلى المدينة المقدسة.

١٠ – ضريح السيدة مريم يقع في وادي الجوز عند سفح جبل الزيتون بالقرب من كنيسة كل

٩ هي أرض المحشر والمنشر، ففي حديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال أرض المحشر والمنشر.

١٠ ي عاصمة الخلافة الإسلامية القادمة: فعن يونس بن ميسرة بن حابس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (هذا الأمر (يعني الخلافة) كائن بعدي بالمدينة، ثم بالشام، ثم بالعراق ، ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس فإذا كان بيت المقدس فثمة عقر دارها، ولن يخرجها قوم فتعود إليهم أبدًا)[٤].

١١ ـ البشرى بفتحه وذلك من أعلام النبوة أن بشر صلى الله عليه وسلم بفتحه قبل أن يفتح ، عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدم ، فقال أعدد ستاً بين يدي الساعة : موتى ، ثم فتح بيت المقدس ، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار ، فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً « رواه البخاري

١٢ ـ إليه تشد الرحال:أجمع أهل العلم على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه ، وأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد منها المسجد الأقصى ، وتلك المساجد الثلاثة لها الفضل على غيرها من المساجد فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا « .

١٣ ـ يُضاعف أجر الصلاة '' إن الصلاة فيه – في مسجد الأقصى – تعدل خمسمائة صلاة في غيره من المساجد باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي.

١٤ ـ مقام الطائفة المنصورة: قال صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» قلنا : يا رسول الله ، وأين هم ؟ قال :» بأكناف بيت المقدس « .

١٥ ـ الحث على السكن فيها: قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله ، يسكنها خيرته من خلقه ، ... '' وأخرج الإمام أحمد عن ذي الأصابع قال : قلنا يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبناء أين تأمرنا : قال عليك ببيت المقدس فلعل أن ينشأ لك ذرية تغدو إلى المسجد وتروح

رابعا البعد الحضاري: تشتمل القدس على معالم عدة منها:

١ – قبة الصخرة مصلى (جزء من المسجد الأقصى) ، هو أبرز معالم المدينة ، الذي عرج النبي محمد منه إلى السماء. ابتدأ تشييده في العصر الأموي خلال عهد الخليفة عبد الملك بن مروان،

لهم بعض الكُنس (مفردها كنيس) وهي حديثة البناء نسبيًا، وكذلك بعض القبور.

ولهم مقبرة خاصة بهم فيها قبر النبي زكريا، وقبر يعقوب، وقبر أبشالوم، وقبر يهوشافاط.

حائط المبكى الذي يعتقدون أنه البقية الباقية من سور أورشليم القديم، وأنه الحائط الخارجي للمعبد الذي رجمه هيردوس (١٨ق.م)، ودمره تيطس (٧٠م)، وأجهز عليه هدرياتوس (١٣٥م)، يزوره اليهود وكون على مجدهم الضائع.

غير أن القدس عند المسلمين ترتبط ارتباطًا عقائديًا وثيقًا، لمكانتها في الدين، ومن هذه الامور

١ انها مدينة الإسراء والمعراج، " سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السّميع البصير " وهذه الذكرى لها ارتباط عاطفي شديد في قلوب المسلمين، تمثل جزءًا من عقيدتهم.

٢ المسجد الأقصى ثاني مسجد في الأرض بعد المسجد الحرام ، قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال :المسجد الحرام . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى قلت : كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة « رواه البخاري

٣ القدس قبلة المسلمين الأولى، لمدة ستة أو سبعة عشر شهراً قبل تحويلها إلى الكعبة، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم صرفنا الى القبلة، { **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ** } (سورة البقرة: ١٤٤).

٤ حائط البراق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُتيتُ بالبراق — وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه — قال : فركبت حتى أتيت بيت المقدس ، ... " .

٥ أرض القدس كلها باركة ومقدسة: (**الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ**) (سورة الأنبياء: ٧١).

٦ انها أرض الأنبياء، والمسلمون يعتبرون ميراث الأنبياء هو ميراثهم؛ لأن نبيهم هو الخاتم، والإسلام حث على الايمان بهم جميعا.

٧ . هي دعوة موسى عليه السلام: فأنه سأل الله تبارك وتعالى عند الموت أن يدنيه منها لشرفها ، وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. روى البخاري في صحيحه مرفوعاً : « فسأل موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر « .

٨ هي أرض الرباط إلى يوم القيامة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(يا معاذ إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات. رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة).

أعطى الاشارة لاحتلال الحلفاء مدينة القدس في ٩ من ديسمبر ١٩١٧، وأنشأت بريطانيا حكومة عسكرية في فلسطين قبل أن تكمل احتلالها لشمال فلسطين والذي تم في سبتمبر ١٩١٨ وعينت الحكومة الإنجليزية الجنرال ''كلا يتون '' على رأس الإدارة العسكرية في فلسطين. **ثم بعد ذلك سمحت للاحتلال الإسرائيلي أن يضع قبضته على القدس** إثر إعلان قيام دولة ''إسرائيل'' في ١٥ من آيار / مايو ١٩٤٨ وانسحاب سلطة الانتداب البريطاني من فلسطين ليحل الاحتلال الاسرائيلي شبحا مقيما هذه الاراضي المباركة [٣].

ثالثا: العمق الديني: للقدس مكانة مرموقة عند كل أصحاب الديانات، لم تحظ مدينة من مدن العالم بمثل ما حظيت به القدس من المكانة العالية في نفوس البشر، فهي جمعت آثارا مقدسة منذ أربعة آلاف سنة، ولكل أثر حكاية فهي **عند المسيحيين:** المكان الذي يحجون إليه، وبها ولد السيد المسيح، فقد عاش المسيحيون فيها منذ قرون عديدة تعود إلى زمن السيد المسيح فعندهم ما يسمى بدرب الآلام لاعتقادهم أن السيد المسيح قد صار فيه حاملا صليبه عندما اقتاده الجنود الرومان لصلبه تنفيذًا لأوامر الوالي الروماني بيلاطس، **ولهم فيها ممتلكات منها:**

١ . دير السلطان وبه كنيستا الملاك، والأربعة كائنات الروحية الغير متجسدة.

٢ . دير أنبا أنطونيوس، شمال شرقي كنيسة القيامة، وبه كنيستان باسم القديسين أنطونيوس وهيلانة.

٣ . دير مارجرجس بحارة الموارنة قرب باب الخليل.

٤ . خان الأقباط للحج منذ عام ١٨٢٩ في حارة النصارى.

٥ . كنيسة العذراء بالجثيمانية (بجبل الزيتون).

٦ هيكل على جبل الزيتون.

٧ . كنيسة باسم ماريوحنا، خارج كنيسة القيامة.

٨ . هيكل باسم الملاك ميخائيل ملاصق للقبر المقدس من الغرب. هذه الأملاك في مدينة القدس فقط وتوجد لهم أملاك أخرى خارج المدينة.

وأما عند اليهود فقد كان زعيم الصهيونية تيودر هرتزل يرى من الممكن إعطاء اليهود وطنا قوميا في أوغنده بوسط إفريقيا ، لولا أن غلاة الصهيونية ثاروا عليه واتهموه بالخيانة ، وقتلوا مساعده (ماكس نورداو) بالرصاص فتراجع عن ذلك فكانوا يرفعون أصواتهم بنص من المزامير (مزمور ١٣٧/٦٠٥) والذي يقول : (إن نسيتك يا أورشليم فلتشل يميني، وليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أرفع أورشليم على قمة ابتهاجي)، فلا مانع من أن يعتدوا على المدينة المقدسة بل يعتبرون القتل والذبح والتدمير فيها قربة إلى الله، ومن مقدسات اليهود في القدس :

المقدسة من الفتحة الجنوبية الشرقية آتية من صحراء موآب في الجنوب، وتسود الرياح الشمالية الغربية الجافة. لكن نسيم البحر يجلب معه الرطوبة إليها.

وقدرت مساحة المدينة سنة ١٩٤٥ بحوالي ١٩ كيلو مترًا مربعًا.

وكان العرب يمتلكون منها قبل ١٩٤٨م. ٨٨,٥٪ من المساحة الكلية للمدينة، واليهود ١١,٥٪ فقط من القدس القديمة، وفي المدينة الجديدة كان للعرب ٥٣,٨٪ من المساحة ولليهود ٢٦,١٪ وللحكومة الإنجليزية ٢,٩٪ ونسبة ١٧,١٪ طرق وميادين عامة وسكك حديدية[٢].

ثانيا: العمق التاريخي :

تعد القدس من أكثر المدن التاريخية حضارة يقصدها الرحالةُ والمستكشفون ويطلبها العلماءُ والباحثون، مدينة حظيت بالمجد والثقافة، يسبقها العلم والديانة، فقد لاقَتْ أنواعاً كثيرة من الاهتمام الداخلي والخارجي على مر العصور، مما شكل هذا الاهتمام التاريخي منهجا عظيما له أولوياته وتداعياته المتلاحقة فيزيد عمرها عن (٤٥) قرنًا، ومر على القدس عهود: فرعونية، وعبرانية، وآشورية، وبابلية، وفارسية، ويونانية، ورومانية، وبيزنطية **فقد قطنها الكنعانيون والعبرانيون (٩٦٦ ق.م)، وفي عهد العبرانيين** كانت دولة داود وسليمان عليهما السلام في فلسطين وبعض النواحي المحيطة بها – دولةً استثنائية في مكانها؛ إذ المعهود في تاريخ هذه المنطقة هو تبعيتها لدولة قوية في بلاد ما بين النهرين (العراق) أو في مصر، لذلك لم يمر على موت سليمان سوى بضع سنوات حتى غزا الفرعون شيشنق فلسطين حوالي عام ٩٢٠ ق.م . ثم جاء **العهد الروماني** (٦٣ ق.م – ٦٣٧م) فصارت القدس مع الرومان – حتى في اسمها – شيئا آخر غير ما كانت عليه في أيام هذه الدول في تأثيرها على المدينة من المراحل العبرية والكلدانية (البابلية) والفارسية . **وفي صدر الإسلام** تناولت المصادر القدس: تاريخَها ومنزلتها وفضائلها، سواءٌ كان ذلك على صورة مؤلفات خاصة بالمدينة المقدسة، أم ضمن مؤلفات عامة، فعندما كانت الشام مركز الأمويين، فقد واختاروا عاصمتهم في قلب الشام (دمشق)، وأولوا الشام ومدنها وأهلها اهتماما خاصا. **وفي عهد العباسيين** سنة ١٣٢هـ / ٧٥٠م، خضعت فلسطين لحكمهم ومن ضمنها مدينة بيت المقدس. **وفي العصر الفاطمي** سنة ٣٥٩هـ بدأت القدس تاريخها الفاطمي، وشغل هذا التاريخ أكثر من قرن من عمر الزمان، وأنهته الهجمة الصليبية الشرسة، والتي أحدثت تطورات عميقة في داخل العالم الإسلامي، أطيح فيها بالدولة الفاطمية تماما. **وفي عهد المماليك** نجدهم قد اهتموا بالقدس اهتمامهم بالحرم الشريف في مكة، **ثم يأتي دور الخلافة العثمانية** لتجعل من القدس عاصمة العلم والحضارة صار اتصالها بالعالم من حولها يقرّبها من العواصم الكبرى، أتاحت لأهل المدينة الاتصالَ وعقدَ صِلاتٍ ثقافية وتجارية ودينية معهم. ومع زحف الحضارة الحديثة على المنطقة، أصبحت القدس مقصدًا مباشرًا للهجرة اليهودية، فجاءت فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين (إحدى وثلاثون سنة) لتصنع تحولات خطيرة وعميقة في تاريخ القدس وفلسطين، ليس فقط لأن البريطانيين مهدوا الطريق لقيام الدولة الصهيونية، لأنهم أنهوا تماما علاقة فلسطين بالدولة العثمانية. **فإنَّ الانتداب البريطاني ١٩١٧–١٩٤٨**

كلها مقدسة كل اسم كان مقدسا عند من أطلقوها وذلك دليل على مكانتها.

أما اسم القدس الشائع اليوم في العربية وخاصة لدى المسلمين فقد يكون اختصارًا لاسم «بيت المقدس» أو لعبارة «مدينة القدس» وكثيرًا ما يُقال «**القدس الشريف**'' لتأكيد قدسية المدينة. أما السلطات الإسرائيلية فتشير في إعلاناتها إلى المدينة باسم ''**أورشليم القدس**''.

وهي في نفس الوقت ذات طبيعة تجعل كل من يريد ملكا ومالاً يطمع فيها.

فهي القدس أسمها يدل عليها، مدينة الانبياء و موقعة الشهداء و قبلتنا الأولى و معشوقة الأوفياء ولان فيها مسجدنا المبارك المسجد الاقصى فلا بد لنا من وقفة و المشاركة بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية و لكي نتذكر ولاننسى عروسنا المغتصبة اعادها الله للمسلمين وخلصها من براثن الغاصبين[١]

المبحث الأول

مقومات الازدهار العلمي للقدس في العهد العثماني

فلا يخفى على الجميع أن القدس تتمتع بمقومات جعلتها في مقدمة الاهتمام للأمم والشعوب على مر العصور ومن تلك المقومات :

أولا: الموقع الجغرافي:

تقع القدس على خط عرض ٣١,٥٢ درجة شمالاً، وعلى خط طول ٣٥,١٣ درجة شرق غرينتش، وتقع على هضبة ممتدة جنوب السلسلة الجبلية الفلسطينية على ارتفاع ٧٥٠ مترًا فوق سطح البحر المتوسط وتبعد عنه ٣٣ ميلاً، وعلى ارتفاع ١١٥٠ مترًا فوق سطح البحر الميت وتبعد عنه ١٥ ميلاً، وتنحصر المدينة بين تلين مستطيلين يسيران متوازيين من الشمال إلى الجنوب وسط هضبة اليهودية الوسطى، ولها أربع قمم أولها في الشمال الغربي وتسمة قمة أكرا وارتفاعها ٧٩٠م، والغربية صهيون ٧٧٧م، وفي الشرق قمة سوريا ٧٤٤م أما في الشمال الشرقي فتقع صخرة بزيتا، وهي استمرار للتل الشرقي نحول الشمال.

وأثر هذا الموقع على مناخ مدينة القدس حيث يكثر المطر في أكتوبر وحتى مايو، ويندر بين سبتمبر ويونيو، ومتوسطه السنوي ٢٥,٥ بوصة، وبالقدس ١٨ مرصدًا لتسجيل الأمطار، وكثيرًا ما يتساقط الجليد من ديسمبر حتى مارس، ويندر في أبريل، ويتكون بكثرة في يناير ليلاً، لكنه يذوب نهارًا، والمدى الحراري من ٢٥ ـ ١٠٢ف، ومتوسط درجة الحرارة في يوليو (الصيف) ٧٧ ف وفي يناير ٤٣ ف، ومدى الرطوبة الجوية كبير وفي الربيع والخريف تهب رياح السيردكو، التي تنفذ للمدينة

وتكمن **إشكالية البحث** في التعرف على الاسباب والملامح لتلك المرحلة ، ولمزيد من ذلك نفترض بعض التساؤلات:

ما هي الأسس التي أدت الى التفوق العلمي للقدس في تلك الحقبة ؟.

وهل هناك بعض المبادئ والطرق والوسائل لتلك الممارسات ؟

وكيف يمكن توظيفها مع ما يتوافق في الواقع المعاصر ؟ .

وللإجابة عن هذه الأسئلة اقتضت **خطة البحث** أن يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمقدمة ذكرنا فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وفي المبحث الأول تكلمنا عن مقومات الازدهار العلمي للقدس ومقتضياته في العهد العثماني، وفي المبحث الثاني، بيّنا سبل ومعايير الازدهار العلمي للقدس في العهد العثماني، ثم ذكرنا الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وقفة مع التسمية

للقدس الشريف أسماء كثيرة تتناقلها معاجم والكتب عبر العصور فمن أقدم الاسماء لها هو (يورشاليم) أو (أورشاليم) الذي ذُكرَ في الكتاب في المقدس ضمن (نصوص الطهارة) المصرية في القرن التاسع عشر قبل المسيح وقد يظن البعض أن (أورشاليم) اسم عبري، أو اسم اختاره العبريون لمدينة القدس، لكن الحقيقة المؤكدة على خلاف هذا تماما، فـ أورشاليم اسم كنعاني : من لغة كنعانية، واختاره لها الكنعانيون، ودخل عليه بعض التحريف على لسان العبرانيين، فهو في الأصل (أورسالم)، أي مدينة سالم، أو مدينة إله السلام، ولكن تحول السين إلى شين على لسان العبريين.

وقد أوردت آثار الأمم القديمة المكتشفة هذا الاسم بصور مختلفة، فالأواني المكتشفة من عهد سنوسرت الثالث (القرن ١٩ ق.م) تسميها (أورشاليموم)، ورسائل تل العمارنة (القرن ١٤ ق.م) تنطقها (يوروساليم) وأما مخطوطات سنحاريب الآشورية فقد أوردت اسم القدس هكذا : (يوروسليمو).

وقد سبق اسم (يبوس) إلى الوجود كل الأسماء التي حملتها المدينة، حيث نسبها البناة الأوائل إلى أنفسهم.

ومن الأسماء القديمة أيضا (القدس)، وقد ورد لدى المؤرخ والرحالة اليوناني الشهير هيرودوت (٤٨٤ - ٤٢٥ ق.م) هكذا : (قديتس).

وللقدس أسماء عديدة فهي : صهيون ، ومدينة داود ، وأريئيل، وموريا، وإيلياء وتنطق إيليا، ونادرا إليا، أو بيت المقدس، ولكل اسم من أسماء قصة وحكاية فلكثرة الغزاة على المدينة كثرت أسماؤها وتعددت فكل غاز كان يسميها باسم والجامع أو العامل المشترك بينهما هذه الأسماء أنها

مقومات الازدهار العلمي لمدينة القدس في العهد العثماني

طه حميد حريش الفهداوي*

فان الدولة العثمانية تُعد هي الراعي والمسؤول للدول العربية والاسلامية منذ تشكلها حتى عصور الدولة التركية الحديثة بيدَ أن القدس لم تنفك عنها في زمن من العصور ولازالت نسماتها تنهل في محيطها ونسيجها العربي والاسلامي وليس ذلك بعجيب لِما للقدس من مكانة وشأن على المستويين وقد ظلت القدس محل الأنظار جميعا قديما وحديثا بسبب امتيازاتها وتمتعها بصفات وخصائص دينية وثقافية وعلمية وفكرية وغيرها ولكي لا نبتعد كثيرا كانت هذه الجمل تعبيرا عن **أهمية الموضوع** .

وكان **الغرض من هذا البحث** هو بيان دور الدولة العثمانية في دعم وتأسيس البناء العلمي الرصين وطرق ازدهاره في محاولة منها في نشر العلم وبثه بين الأوساط كما لا تغل عن الدعوة الى الله من خلاله والاهتمام في التقدم الحضاري .

ويهدف البحث الى معرفة سبل ومقومات الازدهار العلمي لدى القدس في عهد الدولة العثمانية وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة منها في الوقت الحالي .

* د. كلية الأمام الأعظم الجامعة، خبير استشاري في المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا.

٤. السعدي، غازي، من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين: مجازر وممارسات (١٩٣٦-١٩٨٣)، ط١، دار الجليل العربي للنشر، عمان، ١٩٨٥.
٥. العارف، عارف، تاريخ الحرم القدسي(١٣٦١هـ/١٩٤٧م) تقديم خيري الذهبي، وزارة الثقافة دمشق ٢٠٠٩
٦. العسلي، كامل، معاهد العلم في بيت المقدس ، عمان، ١٩٨١.
٧. غوانمة، يوسف درويش، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، مكتبة دار الحياة للنشر والتوزيع، الزرقاء، ١٩٨٢م
٨. المدني، زياد ، مدينة القدس وجوارها ١٨٣٠-١٨٠٠)، منشورات بنك الاعمال ، عمان، ١٩٩٦
٩. المرعشلي، أحمد وآخرون، الموسوعة الفلسطينية، دمشق، ١٩٨٤، المجلد الثالث

المقالات.

١. أحمد، محمد، الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني، مجلة جامعة دمشق، للآداب والعلوم الإنسانية، عدد خاص القدس عاصمة الثقافة العربية لعام٢٠٠٩.
٢. عياش، حسن، الحضور الصّوفي في بيت المقدس، وتأثيراته في العهود الإسلامية المتأخرة الندوة العلمية الدولية"جهود علماء الأمة في خدمة التصوف الإسلامي: الأصول والامتداد" أكتوبر٢٠١٢، وجدة، المملكة المغربية
٣. عياش، حسن، المسجد الأقصى وقبة الصخرة قيمتهما الدينية، ومكانتهما في نفوس المسلمين، دراسة تاريخية، مجلة جامعة القدس المفتوحة العدد(١٨)، المجلد الثاني- محرم ١٤٣١هـ/كانون ثاني ٢٠١٠.

الهدم والمصادرة والطمس والتهويد، وتدنيس المسجد الأقصي الذي يعد جامعة علمية، والاعتداء على حراسه ومصاطب العلم وأروقته، كما أن الحفريات تحت المسجد الاقصى طالت حائط البراق إلى سلوان تهدد أساساته وقواعده وجدرانه فالاحتلال الاسرائيلي يرتكب في المدينة جرائم بحق الإنسانية والمعالم االثقافية والعمرانية والآثار الإسلامية والمسيحية والتاريخية، والهدف من كل هذه الإجراءات الاحتلالية بحق أهل القدس والمسجد الاقصي مدارسه هو تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء عليها.

توصيات الدراسة

١. إن جميع الانتهاكات التي قام بها الكيان الإسرائيلي ويقوم تجاه أهل القدس من العرب المسلمين والنصارى تقع في إطار سعيه الدائب لطردهم من مدينتهم المقدسة، وقد استطاع فعلاً أن يهجّر أهل حارة المغاربة منزلا ١٣٥ لزمن دام لسبعة قرون، بل ومحو آثارها الثقافية والأثرية والتاريخية والحضارية والديمغرافية.
٢. تعتبر حارة المغاربة من أشهر الحارات المعروفة في البلدة القديمة، وقد أزالها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل بما احتضنه من منابر علم وثقافة ومساجد وزاوايا، وفي مقدمتها المدرسة الأفضلية
٣. دعوة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى تحويل قضية انتهاك التاريخ الممتد من القديم مرورا بالعهد العثماني وانتهاء الى ايامنا هذه.
٤. حث الحكومات وفي مقدمتها الحكومة التركية باعتبارها الإرث العثماني لها بضرورة حماية أماكن العلم والثقافة والعمران العثماني في القدس، وأن تقوم الدولة التركية بدورها تجاه منشآتها التاريخية وفضح جرائم الاحتلال.

قائمة المصادر والمراجع.

١. ابن جبير، أبو الحسين الأندلسي (ت٦١٤هـ/١٢١٧م) الرحلة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ١٩٨١.
٢. العليمي، مجير الدين الحنبلي (ت٩٢٧هـ/١٥٢٠م) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، جزآن، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق عدنان تباتة ومحمود كعابنة، ط١، مكتبة دنديس الخليل ١٩٩٩م.

المراجع:.

١. آرمسترونج, كارين، القدس مدينة واحدة, القاهرة, ١٩٩٨
٢. الحسيني، حسن، تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري، دراسة وتحقيق سلامة النعيمات، عمان ١٩٨٥، ص١٠. محمد أحمد، الحياة الثقافية
٣. الدباغ، مصطفى مراد. بلادنا فلسطين، جـ٩، ق ٢، طبعة جديدة، دار الهدى، كفر قرع، ١٩٩١م.

وفضلا عما سبق، فإن سلطات الاحتلال عملت على اهمال التعليم، وقامت بتهويد معالم مراكز العلم، وتقوم يوميا بتعطيل العملية التعليمية والاعتداء على الطلبة في مدينة القدس

دور القانون الدولي في انتهاكات الاحتلال التهويدية.

وبناء على ماسبق، فإن القدس كمدينة إسلامية فلسطينية وقعت تحت الاحتلال، فإن القرارات الدولية اعتبرت ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وممارسات، وعلى رأسها هدم المدرسة الأفضلية بالكامل وأزالة حارة المغاربة من الوجود وتشريد سكانها، وإقامة ساحة للصلاة التلمودية مكانها، وكذلك الكدرسة التكزية ومدارس اخرى اشير اليها سابقاً، فإنه وحسب اللوائح والقرارات الدولية تعد هذه الأعمال سابقة خطيرة وانتهاكات لحرية العبادة وتغيير واقع المدينة التاريخي، وهذا يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص المادة ٤٣ من لائحة لاهاي الرابعة لسنة ١٩٠٧م، والبرتوكولات الملحقة بها، واتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ التي اكدت في المادة ٤٩، على أن "القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي احتلتها". وكذلك نص المادة ٤٧ من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. بل يبقى حق أي إجراء للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل، وإن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس حسب القوانين الدولية هو احتلال مؤقت ومحدود الأجل بحسب قراري مجلس الأمن ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ و ٣٣٨ لسنة ١٩٧٣. وإن الاحتلال نفسه هو اعتداءً على الإنسانية ما دام قائماً.

كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً المادة ٥٣ من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، وكذلك المادة ٤٦ من لائحة لاهاي.

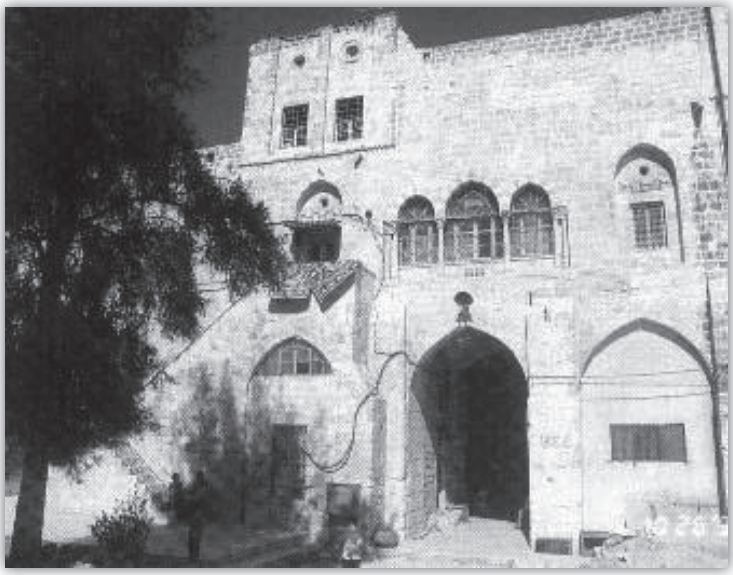
أصدرت المنظمات الدولية قرارات متعددة تدين الاجراءات الاسرائيلية وتعتبرها لاغية وباطلة، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٤٤٣ الصادر في كانون الأول عام ١٩٦٨ والقاضي بانشاء لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان لسكان الأراضي العربية المحتلة والتي ادانت فيها السياسات الإسرائيلية وإلغاء جميع إجراءاتها المتعلقة بتغيير وضع القدس، وطالب المجتمع الدولي إسرائيل بضرورة حماية الأماكن العلمية والثقافية والحضارية للمدينة المقدسة والمحافظة عليها[١٦].

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الآثار العثمانية العلمية والثقافية المقامة على في القدس الشريف، وفي ظل الأوقات الصعبة التي تعيشها المدينة وأهلها الذين يتعرضون للقتل والاعتقال والهجمات الشرسة والمسعورة التي طالت الشجر والبشر، قام الكيان الصهيوني بعمليات

١٦ ((غازي السعدي، مجازر وممارسات ١٩٣٦-١٩٨٣ من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين، دار الجليل للنشر، ٢٠١٦، ص١٧٢.

ومن مدارس القدس القديمة التي تعرضت للطمس والتهويد المدرسة الأمينية التي تأسست سنة٧٣٠هـ/١٣٢٩م، حيث رممتها السلطات العثمانية، وبعد الاحتلال الاسرائيلي للقدس جعلها مكانا شبه مغلق، حيث يغلقون الباب الرئيس في الفترات التي تغلق فيها أبواب المسجد الأقصى المبارك، ينظر الشكل(رقم١٣).



الشكل (رقم٣١) المدرسة الأمينية.

الشكل (رقم٤١) حفريات اسرائيلية

(ت٦٢٢هـ/١٢٢٥م)، وأوقفها سنة ٥٨٩هـ/١١٩٣م على فقهاء المالكية، الذين قدموا إلى بيت المقدس، وأقاموا فيها، وكان أكثرهم من أهل المغرب، وظلت قائمة طوال العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، وقد قام الاحتلال الإسرائيلي للقدس بعد حرب حزيران ١٩٦٧بهدم المدرسة ومسجدها بالكامل ضمن إزالة حارة المغاربة عن الوجود[١٥]. ينظر الشكل (رقم١١) أدناه.

الشكل (رقم١١) هدم المدرسة الأفضلية بالكامل

الشكل (رقم٢١) آثار المدرسة الافضلية المنهدم

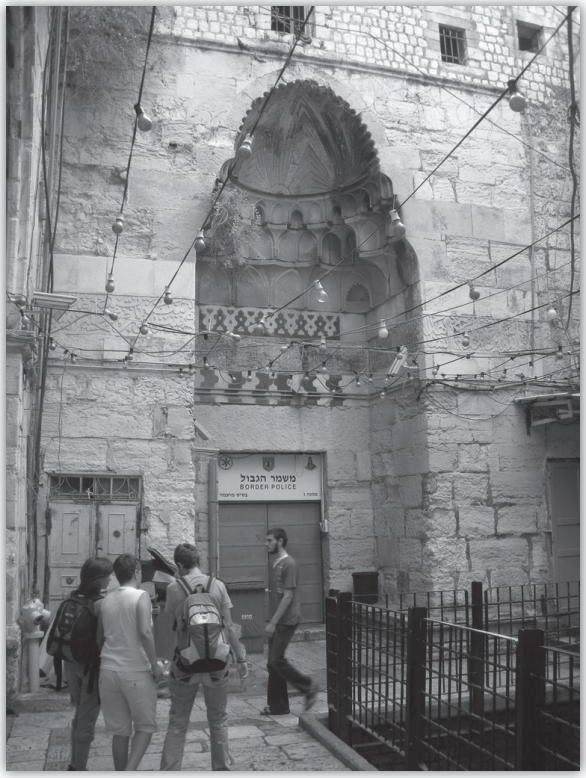
١٥ العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ط٥، مطبعة المعارف، القدس ١٩٩٩م، ص٢٣٨. عبد المهدي، عبد الجليل، المدارس في بيت المقدس في العصريين الأيوبي والمملوكي، مطبعة الأقصى، عمان، ١٩٨١م، ص٣٣٦. حسن عياش، الحضور الصّوفي في بيت المقدس، ص١٣٨

وكذلك المدرسة العمرية التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وتطل على الجهة الشمالية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، وهي مدرسة تاريخية كبيرة تقدر مساحتها ٤ دونمات، تأسست المدرسة في عام ١٢٨٦، وكانت المدرسة مزاراً لعلماء الأمة الإسلامية، احتضنت طلبة العلم على مدى ٨٠٠ عام.

ومنذ أن احتل الصهاينة القدس والمسجد الأقصى عام ١٩٦٧م، استولوا على المدرسة بكاملها، ووضعت تحت تصرف دائرة المعارف التابعة لبلدية القدس الصهيونية، وأغلق الاحتلال سطح المدرسة بالأسلاك الشائكة، وقام باغلاق باب السطح واحتفاظه بالمفتاح، ويقوم الاحتلال باعمال حفريات عبر نفق يربط شارع الالام الى حائط البراق او كما يسميه الاحتلال حائط المبكى، واستخدم الاحتلال أجزاء منها للشرطة لمراقبة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

الشكل (رق م١٠) المدرسة العمرية

وعلى أي حال، يجدر بنا التذكير بالمدرسة الأفضلية كما اشير اليها سابقا من ضمن معالم حارة المغاربة وهي من إنشاء الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن صلاح الدين



الشكل (رقم٨) المدرسة التنكزية حول الاحتلال قسما منها مقرا عسكريا لحرس الحدود

الشكل (رقم٩) المدرسة التنكزية حول الاحتلال قسما منها الى كنيس يهودي

الاحتلال الإسرائيلي طمس وتهويد لمراكز العلم في القدس

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي وما زال يرتكب في المدينة المقدسة جرائم بحق الإنسانية والأرض والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية، من خلال قيامه بتهويد وطمس واقع المدارس والمساجد والأربطة والزوايا والخانقاهات وغيرها من معالم القدس في عصورها التاريخية بما فيها العثمانية، ولجعل هذا الواقع قانونيا استعان بمجموعة من الأساليب والقوانين الظالمة حيث قامت لجنة القانون والقضاء ببرلمان الكيان (الكنيست) في عام ١٩٨٤م بسلب سلطة حائط البراق من دائرة الأوقاف الإسلامية. إضافة الى اوامر الهدم والمصادرة، الهدف من كل هذه الإجراءات الاحتلالية بحق أهل القدس والمسجد الاقصي هو تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء عليها.

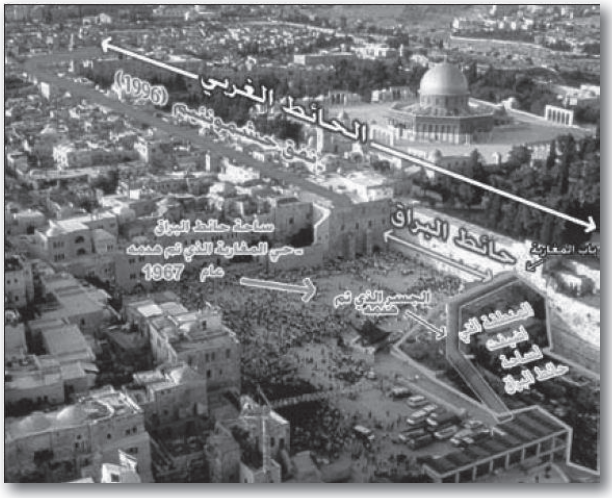
ولقد تعرضت المدارس ومنابر العلم والثقافة إلى عمليات هدم وتدمير منها المدرسة التنكزية وهي من أهم المدارس في القدس الشريف، إذ تأسست سنة ٧٢٩هـ – ١٣٢٨م، وكانت مدرسة كبيرة تتكون من أربع قاعات للمحاضرات ولصلاة الجماعة، فضلاً عن خانقاه لاثني عشر متصوفاً، وداراً للحديث، ومدرسة للأيتام، وتقع المدرسة في حارة المغاربة وهي ملاصقة للحرم القدسي الشريف وتطل على حائط البراق(١٢)، وأسهمت هذه المدرسة بشدة في الحركة الفكرية المقدسية، وكان وصفها مجير الدين الحنبلي (ت٩٢٧هـ/١٥٢٠م):" بأنها مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائها"(١٣)، تحولت المدرسة في العهد العثماني إلى محكمة شرعية، وبقيت كذلك حتى أوائل عهد الانتداب البريطاني، ثم اتخذها المجلس الإسلامي الأعلى داراً للسكنى(١٤)، وبعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام ١٩٦٧ قام بمصادرتها وتحويلها إلى مقر عسكري لحرس الحدود الشكل (رقم٨) ، وحول قسما آخر إلى كنيس يهودي ينظر الشكل (رقم٩)

١٢ العليمي، مجير الدين الحنبلي (ت٩٢٧هـ/١٥٢٠م) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، جزآن، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق عدنان تباتة ومحمود كعابنة، ط١، مكتبة دنديس الخليل ١٩٩٩م ، جـ٢، ص٣٥. غوانمة، يوسف درويش، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، مكتبة دار الحياة للنشر والتوزيع، الزرقاء، ١٩٨٢م، ص١٦٥.

١٣ العليمي، الأنس، جـ٢، ص٣٥.

١٤ ((حسن عياش، الحضور الصّوفي في بيت المقدس، وتأثيراته في العهود الإسلامية المتأخرة الندوة العلمية الدولية"جهود علماء الأمة في خدمة التصوف الإسلامي: الأصول والامتداد" أكتوبر٢٠١٢، وجدة، المملكة المغربية، ص١٣٤.

الشكل(رقم ٧) حارة المغاربة بعد الهدم وتحويلها إلى ساحة للصلاة اليهودية



الشكل (رقم٧) الحارة وجوارها ومكان الهدم

الشكل (رقم٥) عمليات هدم حارة المغاربة ومراكز العلم فيها

الشكل (رقم٦) باب المغاربة احتله كيان الاحتلال الاسرائيلي

إن الساحة الواسعة أمام حائط البراق اليوم هي ساحة قامت على أنقاض حارة المغاربة، وبذلك اغتال الاحتلال تاريخ حارة كاملة بكل ما حوته من سكان وعمران، وسرقوا مفاتيح (باب المغاربة)[١٠]، ولم يكتفوا بذلك كله، بل طردوا أهل حارة الشرف المجاورة لحارة المغاربة وأسكنوا فيها اليهود، وزيفوا اسمها لتصبح حارة اليهود[١١]. ينظر الشكل(رقم ٤).

١٠ (٤)باب المغاربة: ويقع في الحائط الجنوبي لسور القدس وهو عبارة عن قوس قائمة ضمن برج مربع، وقد سمي كذلك لأنه يجاور جامع المغاربة، كان يسمى قديماً باب النبي. عارف العارف، تاريخ الحرم القدسي(١٣٦١هـ/١٩٤٧م) تقديم خيري الذهبي، وزارة الثقافة دمشق ٢٠٠٩، ص٩٠.

١١ ابن جبير أبو الحسين الأندلسي (ت٦١٤هـ/١٢١٧م) الرحلة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ١٩٨١، ص. ٢٤٧.

الشكل (رقم٤) حارة المغاربة اواخر العهد العثماني

الاحتلال يهدم حارة المغاربة بأكملها

أعطى الجيش الإسرائيلي أوامره بتغيير وضع القدس، وفرض الأمر الواقع، وفي أعقاب حرب عام ١٩٦٧ سقطت القدس الشرقية، وكانت تحت الحكم الأردني(٨)، وقام الكيان الإسرائيلي بخطوات من شأنها طمس واقع المدينة المقدسة حيث أقر برلمانها (الكنيست) قانونا جديداً في عام ١٩٨٠، بموجب الأمر رقم ٢٠٦٤ وسمي بالقانون الأساس للقدس الموحدة، وتصبح القدس بشطريها الغربية والشرقية عاصمة موحدة (لإسرائيل) ومقراً لرئاسة الدولة والحكومة والبرلمان والمحكمة العليا، وبعدها ألحقت المدينة المقدسة بكيان الاحتلال سياسياً وإدارياً(٩)

ولقد تم إزالة حارة المغاربة عن الوجود على يد الاحتلال الإسرائيلي، وهو أول عمل قام به الاحتلال كأول تطهير عرقي بدأ بعد ٤ أيام من احتلال مدينة القدس في عام ١٩٦٧، حيث فرض نظام منع التجول على الحارة بأكملها؛ وأعطوهم مدة قصيرة لا تتعدى الساعتين لإخلاء منازلهم. ومن لم يلتزم بالخروج وإخلاء منازلهم؛ يهدم بيته على رأسه.

وتذكر المصادر الشفوية أن امرأة دُفنت حية تحت الردم، ووُجدت جثتها تحت أنقاض منزلها. وكان نتيجة ذلك كله تسوية الحارة بالأرض بما فيها من منشآت حضارية علمية وثقافية وعمرانية، وتشريد أهلها.

الشكل (رقم٢) حارة المغاربة في القدس العثمانية

الشكل (رقم٣) حارة المغاربة في القدس العثمانية

الشكل (رقم١) مدارس القدس

تعديات الاحتلال الاسرائيلي على المراكز الحضارية والعلمية في القدس

شوه الاحتلال الاسرائيلي معالم المدينة المقدسة من مدارس ومساجد وخوانق وزوايا وقباب، وعلى أي حال، يجدر بنا الحديث عن قيام الاحتلال بإزالة حارة كاملة بكل ما تحتويه من معالم ثقافية وعلمية، وهي حارة المغاربة الملاصقة للحرم، وقد احتضنت حارة المغاربة في أواخر العهد العثماني عدداً من المؤسسات الثقافية والدينية والوقفية التي لعبت دوراً بارزاً في الحركة العلمية والفكرية في القدس إبانّ العصر الأيوبي ثم العصرين المملوكي والعثماني؛ ومن معالمها مزار الشيخ عبد، وزاوية المغاربة ومسجد وقناطر وبوائك و١٣٥بيتاً كان يعيش فيها حوالي ٦٥٠ فرداً. ومن أهم معالمها مدرستان أهمهما المدرسة الأفضلية، وكان يعلو المدرسة قبة مرتفعة عرفت بمدرسة القبة؛ وقد وصفها كامل العسلي بقوله:" وتتخذ الحارة شكلا مستطيلا تتخلله طرق مبلطة ضيقة، وجميع منازل الحي ملاصقة بعضها لبعض .. وهي أبنية قديمة تشتهر بآبارها وغرفها الصغيرة وجدرانها السميكة ، كما تشتهر بصغر مداخلها"[٧]. ينظر الشكل (رقم٢) والشكل (رقم٣) والشكل (رقم٤)أدناه

عشر، وأولت الدولة اهتماماً بالوثائق والسجلات في عهد السلطان مصطفى– القرن الثامن عشر بإنشاء الخزينة الخاصة بالوثائق، ثم أنشئ الأرشيف أو خزينة الأوراق في عهد السلطان عبد الحميد، ويحتوي هذا الأرشيف على مئة مليون وثيقة عن الوطن العربي، وهناك خزانة خاصة بوثائق القدس وفلسطين في أواخر العصر العثماني، وتؤكد هذه الوثائق أن الدولة العثمانية وعلى رأسها السلطان عبد الحميد الثاني لم يفرط في القدس على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليه، وقد استفاد الباحثون من جنسيات شتى من هذه الوثائق التي كتبت عن البلاد العربية وقاموا ببعض الدراسات المتعلقة بها[٢].

تطورت أحوال القدس في عهد السلطان سليمان القانوني(١٥٢٠–١٥٦٦) تطوراً كبيراً وازدهرت التجارة وطبق القانون والنظام، كما أولى المدينة اهتماماً خاصاً وأقام فيها منشآت، منها سور القدس الذي دامت عمارته خمسة أعوام، وأقام مساجد وأسبلة، وعمَّر قبة الصخرة، والمدرسةالرصاصية ورمم القلعة وبنى محراب النبي داؤد الذي يقع غربي الصخرة[٣].

وكانت روكسلانة زوجة السلطان سليمان قد أنشأت في القدس عام ١٥٥١ تكية هي تكية خاصكي سلطان، والتي احتوت على مسجد ورباط ومدرسة وخان ومطبخ يزود طلبة العلم والمتصوفين والفقراء وجبات مجانية[٤].

واهتم العثمانيون بمعالم القدس الدينية والعلمية، ونشطوا في دعم التعليم في أروقة الحرم القدسي، وما احتضه من مدارس دينية وثقافية وتعليمية وقباب وظفت في بعض الأغراض الثقافية والتعليمية، وعندما زار الرحالة التركي أوليا الجلبي القدس عام ١٦٤٨م وجد بحدود ثمانئة إمام وواعظ يعملون في الحرم والمدارس المجاورة ويتقاضون مرتبات, إضافة إلى خمسين مؤذناً وعدد كبير من مرتلي القرآن[٥]

لقد كان المسجد الأقصى ومدارسه محط اهتمام السلاطين العثمانيين, وغدت قبلة العلماء والفقهاء وطالبي العلم؛ فكانت مجتمعة بمثابة جامعة تعليمية، بوصفها منارات دينية وعلمية أغنت الحياة الثقافية والتعليمية لدى أهل القدس والقادمين إليها خلال العهد العثماني.

ويمكننا القول إن القدس في العصر العثماني كانت مركز اشعاع ثقافي حيث جذبت العديد من العلماء وطلاب العلم، وكانت تُدَّرس في مراكزها العلوم الشرعية وعلم الحديث والتفسير والقراءات المختلفة واللسانيات كالنحو والصرف واللغة والآداب العامة[٦].

٢ محمد أحمد، الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني، مجلة جامعة دمشق، للآداب والعلوم الإنسانية، عدد خاص القدس عاصمة الثقافة العربية لعام٢٠٠٩، ص١٩٩

٣ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين,ج٩،القسم الثاني، طبعة جديدة، دار الهدى،كفر قرع، ص٩. محمد أحمد، الحياة الثقافية، ص٢٠٨.

٤ كارين أرمسترونج, القدس مدينة واحدة, القاهرة, ١٩٩٨، ص٥٢٨. محمد أحمد، الحياة الثقافية، ص٢٠٨.

٥ كارين ارمسترونج, المرجع السابق, ص٥٣٨. حسن عياش، المسجد الأقصى وقبة الصخرة قيمتهما الدينية، ومكانتهما في نفوس المسلمين: دراسة تاريخية، مجلة جامعة القدس المفتوحة العدد(١٨)، المجلد الثاني – محرم ١٤٣١هـ /كانون ثاني ٢٠١٠، ص٨٩.

٦ حسن الحسيني، تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري، دراسة وتحقيق سلامة النعيمات، عمان ١٩٨٥، ص١٠. محمد أحمد، الحياة الثقافية، ص٢٠٨.

مؤسسات العلم والثقافة العثمانية في القدس الشريف: انتهاك وتهويد إسرائيلي

حسن عياش*

تمهيد

للقدس أسماء متعددة وضعتها الأمم الماضية منها ايلياء ويبوس واورسالم وبيت المقدس والقدس الشريف، وقد ثبت العثمانيون التسمية الاخيرة؛ فقالوا "قدس شريف"(Kudüs Şerif)، وذلك نظراً لأهميتها الدينية والاقتصادية، وبعد معركة مرج دابق عام ١٥١٦ فتحت أبواب القدس أمام السلطان سليم حيث زار المدينة، ورحب أهلها به، واستبشروا به خيراً وطلبوا منه فرض الأمن في المدينة.

ظهر اهتمام الدولة العثمانية(١٥١٧-١٩١٧) في الحياة الثقافية والعلمية في القدس، حيث تشير إلى ذلك كتب الرحالة والمؤرخين وكتب الأخبار والتراجم، كما كانت سجلات المحاكم الشرعية رافداً مهما في دراسة المدينة المقدسة، حيث رصدت جوانب الحياة التعليمية والثقافية، وأعطت تفاصيل دقيقة عن جزيئات قد تغفلها المصادر المكتوبة[١].

كما رصد الأرشيف العثماني الأوضاع العلمية والثقافية لمدينة القدس وأعطت معلومات مهمة عن القدس ومخططات الحركة الصهيونية من أجل السيطرة على المدينة منذ أواسط القرن التاسع

النتائج:

يمكن أن نخرج من هذه الدراسة بعدد من النتائج، وهي:

– استمرت المدرسة الصلاحية في عطائها العلمي منذ أن أنشأها صلاح الدين الأيوبي عام ٥٨٨هـ/١١٩٢م وحتى عام ١٩١٧م باستثناء فترة زمنية خلال القرن التاسع عشر، إذ توقفت عن العطاء في ذلك القرن.

– كان يشرف على التعليم في المدرسة مجموعة من العلماء والعاملين استمراراً لما كان في العهدين الأيوبي والمملوكي مع بعض التعديلات في آخر فترة حكم الدولة العثمانية.

– كان يشرف على العمل في المدرسة شيخ الصلاحية، والذي كان يُعين بتفويض من السلطان العثماني، ولأهمية هذه الوظيفة كان شيخ الصلاحية يجمع بين عدد من الوظائف وهي القضاء والتدريس في الصلاحية وخطابة المسجد الأقصى.

– من الوظائف الأخرى في المدرسة المعيدون، والفقاهه، والكتابة، والبواب، والجابي، ومتولي الوقف، والمشرف على التعمير.

– تم إعادة المدرسة إلى العمل لفترة امتدت ثلاث سنوات (١٩١٥–١٩١٧م)، عندما أنشئت باسم كلية صلاح الدين، ووضعت الدولة العثمانية نظاماً دقيقاً لها يضاهي أنظمة المعاهد الكبرى، اشتمل على (٣٨) مادة من ضمنها مواد تخص الوظائف الإدارية، والمناهج التعليمية، ومن أهم الوظائف مدير المدرسة، ومعاون المدير والناظر والمحاسب والطبيب، ومدير المكتبة والمتحف والإمام وأمين السر ولجنة المشتريات.

– كانت المناهج التعليمية خلال العهد العثماني امتداداً لمناهج العهدين الأيوبي والمملوكي، واشتملت على موضوعات متنوعة وهي العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية وعلم التاريخ وعلم الحساب والميقات والعلوم الرياضية.

– وضعت مناهج جديدة في كلية صلاح الدين (١٩١٥–١٩١٧م)، بالإضافة إلى المناهج التي درست في العهدين الأيوبي والمملوكي أضيفت مباحث جديدة وهي اللغات المختلفة العلوم الحقوقية، علوم الاقتصاد والمالية، العلوم الطبيعية.

وأشار نظام الكلية إلى الموضوعات اللامنهجية والترفيهية للطلبة، فأشارت نفس المادة الخامسة والعشرون إلى تنظيم الرحلات العلمية للطلاب أثناء العطلة[٦٩]. إضافة إلى ذلك ركزت المادة السابعة والسبعون على برنامج العمل اليومي للطلاب، وتؤكد على أهمية التربية البدنية والتمسك بالأخلاق القومية، وتشترط الزي الموحد[٧٠] حتى لا يكون هناك فرق بين الطلبة في اللباس، إذ أن الطلبة الفقراء مثلاً لا يستطيعون مجارات أبناء الأغنياء في اللباس، وهذا يؤدي إلى المساواة بين الطلبة. وزيادة على ذلك وحتى يتساوى جميع الطلبة جاء الفصل السابع من النظام ليحدد قائمة الأكل، وكذلك أنواع الملابس[٧١]، والتي كانت تصرف مع الأكل للطلبة والمدرسين مجانًا. فالجميع متساوون في الأكل وفي اللباس وهذا ما يزيل الفارق الاجتماعي والاقتصادي بين الطلبة ويجعلهم متساوون في كل شيء إلا في التحصيل العلمي الذي يحدد مستويات الطلبة العلمية والفكرية دون النظر إلى مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما هو في غالبية مدارسنا اليوم.

كما أن السنة الدراسية في الكلية حددت في النظام، حيث تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر أيلول وتنتهي في الأسبوع الثالث من شهر أيار وإن الامتحانات تبدأ في الأسبوع الرابع من أيار وتنتهي في نهاية الأسبوع الثالث من حزيران[٧٢].

٦٩ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٥.

٧٠ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٥.

٧١ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٥.

٧٢ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٥.

العلوم الرياضية، وتشمل كما هي عند الحسيني الحساب، والجبر والمقابلة[٦٦].
ويبدو أنه وبعد أن أعيدت المدرسة للعمل كمؤسسة تعليمية مهمة، خلال فترة امتدت ثلاث سنوات (شباط ١٩١٥م / كانون الثاني ١٩١٧م)، باسم كلية صلاح الدين الجديدة، وضع لها جدول للدروس من الصف الأول وحتى الصف العاشر، اشتمل على تدريس الموضوعات التالية:

– اللغات: اللغة العربية، التركية، الفارسية، الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية، واللغة الروسية.
– العلوم الشرعية: التفسير والحديث، ومصطلح الحديث، وعلم الفقه، وتاريخ علم الفقه، وعلم الكلام وتاريخ علم الكلام، وعلم التصوف وعلم الخلاف.
– العلوم الرياضية: الحساب والجبر، والهندسة والمثلثات، الميكانيك، ومسك الدفتر.
– العلوم الحقوقية: الحقوق الأساسية والإدارية والقانون الدولي، وقانون العقوبات (الجزاء)، وأصول الجزاء وجملة الأحكام العدلية، وقانون الأوقاف وقوانين التجارة البحرية والبرية وقانون الأراضي وأصول الحقوق والعقود والأجرة.
– علوم الاقتصاد والمالية: علم الاقتصاد، علم المالية.
– علم الفلك والجغرافيا.
– العلوم الطبيعية: الطبيعيات، الكيمياء، علم الحيوان، علم النبات، زراعة عملية، معادن وطبقات، مبادئ حفظ الصحة.
– الرسم والخط.
– علم التاريخ[٦٧].

يتضح من هذه المواد التطور الكبير الذي طرأ على المناهج التعليمية في مطلع القرن التاسع عشر، كما كانت عليه في القرون السابقة، وذلك للتطور الكبير الذي طرأ على كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، والفنية والاقتصادية، والذي انعكس على المناهج التي اشتملت على المواد لم نسمع عنها من قبل وتدرس لأول مرة في مدارس الدولة، مثل اللغات المختلفة، والعلوم الحقوقية، والعلوم الفلسفية كذلك.

والأهم من ذلك أن لغة التدريس هي اللغة العربية، ولم يقتصر التعليم في الكلية الصلاحية (كلية صلاح الدين) على الموضوعات التي كانت تدرس في المدرسة حسب الجدول الدراسي المقرر، وإنما جاءت المادة الخامسة والعشرون من نظام الكلية لتؤكد على أنه على القائمين على إدارة الكلية " دعوة المشاهير من العلماء في البلاد العثمانية والبلدان الإسلامية لإلقاء دروس حول تخصصاتهم في الكلية وفي المسجد الأقصى على نفقة الكلية"[٦٨].

٦٦ الحسيني، تراجم، ج١، ص ٣٦؛ العسلي، معاهد العلم، ص٧٠.

٦٧ العسلي، معاهد العلم، ص٧٥-٧٦.

٦٨ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٤-٧٥.

وتورد إشارات في بعض السجلات التابعة لمدينة القدس إلى مصادر الإنفاق على بعض المدارس ومنها المدرسة الصلاحية بالاعتماد على الأوقاف، إذ خصصت حصص من قرية عين سلوان، وقرية بير أيوب، وقرية نعليا (نقليا)، للصرف على هذه المدرسة، فكان بعض الواقفين يضع شروط على أوقافه، فعلى سبيل المثال شرط الواقف على المدرسة الصلاحية بأن " يراعي الشخص الذي يتولى نظارتها الزيادة والنقصان عند الصرف حسب حاصل دخل الوقف[٥٦].

وهناك إشارة في السجلات تؤكد على أن قرية عين سلوان كانت وقف المدرسة الصلاحية[٥٧].

وإشارة إلى أن من أوقافها دكانتين بمحلة باب حطة[٥٨]، وإشارة إلى أن من أوقافها (٣) قطع أراضي لدفن موتى اليهود[٥٩].

المناهج التعليمية:

يبدو أن المناهج التدريسية خلال العهد العثماني، كانت امتداداً لمناهج العهدين الأيوبي والمملوكي، ويشتمل على العديد من الموضوعات:

– العلوم الدينية مثل القرآن الكريم وعلومه من قراءات وتفسير ومن كتب التفسير التي دُرست فيها تفسير البيضاوي، والحديث النبوي الشريف والفقه الشافعي[٦٠]، ويضيف الحسيني إلى هذه العلوم، علم الأصول، والفرائض ومصطلح الحديث[٦١].

– علوم اللغة العربية، وتشمل الأدب والنحو[٦٢]، وكذلك تدريس ألفية ابن مالك، والكافية في النحو، ويضيف الحسيني إلى هذه العلوم المعاني والبيان، والعروض والقافية[٦٣].

– علم التاريخ[٦٤].

– علم الحساب والميقات[٦٥].

٥٦ البخيت والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق، ص ٣٤.

٥٧ س ش، القدس، ٢٠٢، ربيع الثاني ١١١٥ هجرية، ص ٦٥.

٥٨ س ش، القدس، ٢٠٢، جمادى أولى ١١١٥ هجرية، ص ٩٤.

٥٩ س ش، القدس، ١٩٩، ربيع الثاني ١١١١ هجرية، ص٣١٦.

٦٠ اليعقوب، ناحية القدس، ج٢، ص٣٢٩؛ الحسيني، تراجم، ج١، ص٣٥؛ العسلي، معاهد العلم، ص٧٠.

٦١ الحسيني، تراجم، ج١، ص ٣٥.

٦٢ اليعقوب، ناحية القدس، ج٢، ص٣٢٩؛ الحسيني، تراجم، ج١، ص٣٥؛ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٠.

٦٣ الحسيني، تراجم، ج١، ص ٣٦؛ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٠.

٦٤ اليعقوب، ناحية القدس، ج٢، ص٣٢٩؛ العسلي، معاهد العلم ص٧٠.

٦٥ اليعقوب، ناحية القدس، ج٢، ص٣٢٩.

– إشارة في السجل تبين أن عبد اللطيف حمور كان جابي وقف المدرسة الصلاحية[٥١].

متولي الوقف:

تُعدَّ الأوقاف المصدر الأساسي للإنفاق على المدارس وغيرها من مؤسسات النفع العام، والتي حبست في مختلف أنحاء لواء القدس في العهد العثماني وكانت عبارة عن قرى بكاملها أو حصص منها، وبعض العقارات المختلفة، والكروم وقطع أراضي، وينعكس ريع الوقف على أداء المدرسة حسب دخل المدرسة من ريع الأوقاف المحبوسة لها، لذلك وجدت في المدرسة الصلاحية وظيفة الإشراف على الأوقاف الخاصة بها وقد تولاها عدد من الموظفين منهم:

– وممن تولى هذه الوظيفة محمد أفندي مفتي الشافعية بالقدس، تولى وقف المدرسة الصلاحية[٥٢].
– تعيين جار الله أفندي محمد أفندي اللطفي متولي وقف المدرسة الصلاحية، ومن أوقافها (٣) قطع أراضي لدفن موتى اليهود[٥٣].
– هناك إشارة في السجلات إلى " محمد أفندي المفتي" المتولي على وقف المدرسة الصلاحية. ومن أوقافها حمام الأسباط الذي يقع في محلة باب حطة[٥٤].

وهناك من تولى وظيفتين في المدرسة بنفس الوقت وهي التدريس والإشراف على الأوقاف فيها، فهناك إشارة في السجلات إلى أن:

– محمد أفندي اللطفي مفتي الشافعية بالقدس والمدرس بالمدرسة الصلاحية، والمتولي على أوقافها، ومن أوقافها دكانتين بمحلة باب حطة[٥٥].

٥١ س. ش، القدس ٢٠١، شعبان ١١١٣ هجرية، ص ١٢٧.
٥٢ س. ش، القدس ٢٠٢، جمادى الأولى ١١١٤ هجرية، ص ٣٢١.
٥٣ س. ش، القدس ٢٠١، جمادى الأولى ١١١٤ هجرية، ص ٣١٦.
٥٤ س. ش، القدس ٢٠١، ذي الحجة ١١١٢ هجرية، ص ٦٩.
٥٥ س. ش، القدس ٢٠٠، جمادى الأولى ١١١٥ هجرية، ص ٩٤.

ومن الوظائف الأخرى التي كانت في المدرسة الصلاحية وأشارت إليها السجلات:

– الإشراف على عمليات التعمير:

وردت إشارة في السجلات إلى وظيفة الإشراف على عمليات تعمير وترميم المدرسة، فهناك سجل يشير إلى طلب فيض الله أفندي مفتي السلطنة العثمانية من القاضي الشرعي بالقدس بتعمير وترميم المدرسة الصلاحية، فامتثل القاضي وتم الكشف عن المدرسة، فوجدت محتاجه للتعمير وبوشر بالترميم والتعمير من ريع الوقف[٤٤].

ولأهمية المدرسة الصلاحية، قام الوزير رجب باشا، والذي عُين محافظ جديد لسنجق (لواء القدس) في ذي القعدة سنة ١١٢٦هـ/كانون أول ١٧١٤م) [٤٥]، (ت١١٣٩هـ/١٧٢٦م)[٤٦]، بـ (وعمرّ المدرسة الصلاحية من ماله الخاص وزاد في مخصصاتها)، وذلك أواسط جمادى الأولى ١١٢٧هـ/ ١٨ أيار ١٧١٥م) [٤٧].

ونظراً للمدرسة الصلاحية بعين الإصلاح فناداه درسها الا حي على الفلاح فأشاد ما ندرس من معالمها ومنّ عليها بإتمام محاسنها وأعاد الدرس بها في كل صباح حتى غدت بجميل الصنع كروض مياح[٤٨].

الجابي:

تُعد وظيفة الجابي من أهم وظائف الشؤون المالية للوقف، فهي تختص بتحصيل ريع الوقف ومحاصيله وغلاله ومطالبة مستأجري الموقوفات بالإيجارات وملاحظة المتخلفين منهم[٤٩].

ويبدو أن هذه الوظيفة من الوظائف المرموقة في مدينة القدس، والدليل على ذلك أن نقيب الأشراف في القدس قد تولى هذه الوظيفة فوردت إشارة تؤكد على ذلك:

– تعيين مصطفى أفندي نقيب الأشراف سابقاً بالقدس في وظيفة جباية أوقاف المدرسة الصلاحية، كل يوم قطعة مصرية[٥٠].

---

٤٤ س. ش، القدس ٢٠٠٠، جمادى الأولى ١١١٢ هجرية، ص ١٤٧.

٤٥ الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الحنبلي, تاريخ القدس والخليل، تحقيق محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية، الطبعة الأولى ٢٠١٢م، عمان – الأردن، وزارة الثقافة، ص٤٥-٤٨، وسيشار إليه لاحقاً: الخليل، تاريخ القدس.

٤٦ انظر التفاصيل عن حياته: الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخليل، ص٤٩.

٤٧ الخليلي، تاريخ القدس، ص ٤٩، ص ٢١١، وانظر النص كما جاء في السجل الشرعي رقم ٢٠٩، حجج ٢، هامش ٤٨٠، ص ٢٨٩.

٤٨ الخليلي، تاريخ القدس، ص١٢٥.

٤٩ البخيت والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق، ص ٣٤.

٥٠ س. ش، القدس ٢٠١، رمضان ١١١٥ هجرية، ص ١٧٢.

كما ذكرت في المقدمة، أن المدرسة هجرت لفترة زمنية، بعد الربع الأخير من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، ولكنها عادت للعمل بفترة زمنية امتدت ثلاث سنوا ت أثناء الحرب العالمية الأولى (شباط ١٩١٥م إلى كانون الثاني ١٩١٧م، وخلال هذه الفترة[٤١]، يتضح أن كلية صلاح الدين، قد تطورت بشكل كبير جداً عما كانت عليه المدرسة وخاصة في موضوع الموظفين، ومن خلال النظام الدقيق الذي وضعته الدولة العثمانية للكلية نستطيع التعرف على بعض الوظائف في المدرسة وهي:

١.مدير المدرسة: تشير المادة الرابعة من نظام الكلية أن مدير المدرسة يعين بإرادة سنية، وهذه الوظيفة حلت محل شيخ الصلاحية.

١–معاون المدير: وأشارت المادة الثامنة إلى صلاحيات معاون المدير.

٢–الناظر: والمادة التاسعة تحدد صلاحياته.

٣–المحاسب: المادة العاشرة تحدد صلاحياته.

٤–كاتب الوظائف: المادة الحادية عشرة تحدد صلاحياته.

٥–الطبيب: المادة الثانية عشرة تحدد صلاحياته.

٦–مدير المستودعات واللوازم: المادة الثالثة عشرة حددت صلاحياته.

٧–مدير المكتبة والمتحف: حددت المادة الرابعة عشرة صلاحياته.

٨–الإمام: وحددت واجباته المادة الخامسة عشرة.

٩–أمين السر: المادة السادسة عشرة حددت صلاحياته.

١٠–لجنة المشتريات: حدد المادة السابعة عشرة تشكيل لجنة للمشتريات وصلاحياتها[٤٢].

وجميع هؤلاء الموظفين إضافة إلى المدرسين كانوا يعينون بناء على تنسيب المدير وتصادق عليه نظارة الأوقاف، وحددت المادة الثالثة من النظام أجر المدرس الذي كان يتراوح ما بين (٢٠) إلى(٤٠) قرش عن كل ساعة تدريس[٤٣].

٤١ انظر نفس البحث ص ٣,٤

٤٢ العسلي، معاهد العلم، ص٧٤.

٤٣ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٤.

– تعيين نمر حسين الجاعوني في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم عثمانيين من ريع الوقف[٣٣].

– تعيين محمد صنع الله الخالدين في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم عثمانيان[٣٤].

– تعيين محمد أفندي مصطفى أفندي نقيب الأشراف بالقدس في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم (٤) عثماني[٣٥]. ومن تولى تدريس الفقه خلال الفترة (١٨٠٠-١٨٣٠م)، محمد بدر الجاعوني وسعيد أفندي مقابل عثماني يومياً، وعبد الرحمن وأخوه وصالح نجلان[٣٦].

– تعيين الشيخ موسى بن صنع الله بن أبي اللطف في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم عثمانيان[٣٧].

– **الكتابة:** وقد تولاها في القرن الثامن عشر، الشيخ عبد الله الدواودي سنة ١١١٧هـ/١٧٦٣م، وهناك نص يشير إلى ذلك: " لحامل هذا الكتاب الشرعي وناقل ذا الخطاب المعتبر المرعي الشيخ عبد الله الداودي خادم صخرة الله المشرفة في ربع وظيفة الكتابة بالمدرسة الصلاحية، الكائنة بالقدس الشريف، بما لذلك من المعلوم وقدره نصف بارة في كل يوم عوضاً عن السيد أبي العلا أفندي العلمي ... وأذن مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي للشيخ عبد الله بمباشرة وظيفة الكتابة في أوقاف المدرسة الصلاحية وقبض معلومها "[٣٨].

وإشارة في السجلات إلى تعيين عبد الرحمن أفندي وشمس الدين أفندي وحسن بن عبد الرحمن الجاعوني الكتابة على أوقاف المدرسة الصلاحية كل يوم (٤) عثماني[٣٩].

وتعيين على مصطفى أغامير الآلي القدس في ربع وظيفة باش كاتب وقف المدرسة الصلاحية كل يوم (٤) عثماني[٤٠].

---

٣٣ س. ش، القدس ٢٠٠، ربيع الأول ١١١٢ هجرية، ص ٧٦.

٣٤ س. ش، القدس ٢٠٠، جمادى الأولى ١١١٢ هجرية، ص ١٤١.

٣٥ س. ش، القدس ٢٠٠، ربيع الأول ١١١٧ هجرية، ص ٥٨.

٣٦ زياد عبد العزيز المدني، مدينة القدس وجوارها خلال الفترة، ١٢١٥-١٢٤٥هـ/ ١٨٠٠-١٨٣٠م، ط١، ١٩٩٦م، عمان، ص٢٦٩، ويشار إليه لاحقاً: المدني، القدس وجوارها. خلال الفترة (١٢١٥-١٢٤٥هـ/١٨٠٠-١٨٣٠م)، ط١، ١٩٩٦م، عمان، ص٢٦، ويشار إليه لاحقاً: المدني، القدس وجوارها.

٣٧ س. ش، القدس ٢٠٣، ربيع الأول ١١١٧ هجرية، ص ٥٨.

٣٨ الحسيني، تراجم، ج١، ص٣٩.

٣٩ س. ش، القدس ٢٠٢، جمادى الثانية ١١١٦ هجرية، ص ٣٧٦.

٤٠ س. ش، القدس ٢٠٢، ذي الحجة ١١١٦ هجرية، ص ٤٨٠.

ويذكر الحسيني مثال على كيفية توليه وظيفة الإعادة وأجرها في المدرسة الصلاحية " قرر لحامل هذا الكتاب الشرعي الشيخ مصطفى أفندي الشهابي في نصف وظيفة الإعادة بالمدرسة الصلاحية الكائنة بالقدس بما لها من معلوم وقدرة نصف قطعة مصرية في كل يوم، عوضاً عن متصرف ذلك الحاج أحمد عبد الغني بحكم فراغه له عن ذلك .. تحريراً في اليوم السابع عشر جمادى الثاني سنة سبع وتسعين ومائة ألف "[٢٧].

وتشير سجلات القدس إلى من تولى وظيفة الإعادة في القرن الثامن عشر الميلادي، الحادي عشر الهجري:

– تعيين محمد فضل الله بن أبي الفضل الجاني في وظيفة الإعادة (إعادة الدرس) بالمدرسة الصلاحية كل يوم ١٠ عثماني من محولات وقف المدرسة عوضاً عن ابن عمه[٢٨].

– تشير السجلات إلى الاستمرار في العمل في المدرسة الصلاحية، ويبدو أنها كانت ترتبط بأل هاشم في الحجاز، وذلك لأهمية ومكانة المدرسة في القرن الحادي عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، فهناك إشارة تؤكد أنه " حضر سيد السادات الكرام من سلالة آل هاشم الفخام فرع الشجرة الزكية ولها الوصاية الهاشمية، السيد محمد فضل الله بن أبي الفضل الشهير نسبه والسيد أحمد الدجاني، وأبرز تقريراً بتعيين محمد فضل الله في وظيفة الإعادة بالمدرسة الصلاحية بما لها من المعلوم (الأجرة) عشرة عثمانية من محصول أوقاف المدرسة[٢٩].

ومن الوظائف الأخرى في المدرسة الصلاحية

– **الفقاهه:** وقد تولاها في القرن الثامن عشر أولاد الحاج عيسى القطب، عوضاً عن السيد محمد أفندي العلمي، وأحمد المؤقت عوضاً عن السيد خليل أبو حنه[٣٠].

وتشير سجلات مدينة القدس في القرن الثامن عشر الميلادي/ الحادي عشر الهجري إلى تعيين التالية أسماؤهم

– تعيين محمد اللطيف في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم عثمانيين[٣١].

– تعيين عبد الله أفندي في وظيفة الفقاهه بالمدرسة الصلاحية كل يوم: عثماني عوضاً عن الشيخ خلف بحكم فراغه[٣٢].

٢٧ الحسيني، تراجم، ج١، ص٤٠.

٢٨ س. ش، القدس ٢٠٠، أواخر محرم ١١١٢ هجرية، ص ١٤٩.

٢٩ س. ش، القدس ٢٠٠، تاريخ أواخر محرم ١١١٢ هجرية، ص ١٤٩.

٣٠ الحسيني، تراجم، ج١، ص ٣٩.

٣١ س. ش، القدس ٢٠٠، أواخر محرم ١١١٢ هجرية، ص ١٠.

٣٢ س. ش، القدس ٢٠٠، أواخر محرم ١١١٢ هجرية، ص ٤٧.

– **الشيخ جار الله بن محمد اللطفي [ت ١١٤٤هـ/ ١٧٣١م]**، ذهب إلى استانبول للحصول على منصب إفتاء السادة الحنفية، إلا أن الأجل وافاه هناك سنة ١١٤٤هـ/ ١٧٣١م، وعين في نصف وظيفة التدريس في المدرسة الصلاحية سنة ١١٢٦هـ/ ١٧١٤م، ويتقاضى مقابل ذلك خمس قطع مصرية في كل يوم[٢٠].

٢–المدرسون:

– تم تعيين نجم الدين أفندي مدرساً بالمدرسة[٢١].

ومن الوظائف الإدارية:

–المعيدون:

المعيد:

تأتي رتبته بعد المدرس، مهمته مساعدة المدرس في التدريس، وعليه قدر زائد على سماع الدرس من تفهيم بعض الطلبة، ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة[٢٢].

وفي الفترة ما بين ١٥٣١–١٥٣٢م، يوجد في المدرسة ستة من المعيدين وهذا يدل على كثرة الدارسين فيها[٢٣].

وظيفة الإعادة في المدرسة الصلاحية، يبدو أنها كانت موجودة في العهد المملوكي[٢٤]، وقد استمرت في العهد العثماني وبلغ عدد المعيدين فيها سنة ٩٧٥هـ/١٥٦٧م، ستة تقاضى الواحد نهم أقجتين يومياً[٢٥].

واستمرت وظيفة الإعادة في المدرسة الصلاحية في القرن الثامن عشر، وقد تولاها الشيخ أحمد المؤقت، فقد تولى ثلث وظيفة الإعادة، كما تولى الشيخ عبد الوهاب محمد أفندي الأزهري وأخوه إبراهيم نصف وظيفة الإعادة، وذلك سنة ١١٩٥هـ/١٧٨٠م، وفي سنة ١١٩٧هـ/١٧٨٢م تولى الشيخ مصطفى أفندي الشهابي نصف وظيفة الإعادة(٢٦).

٢٠ الحسيني، تراجم، ص ٣٨؛ العسلي، معاهد العلم، ص٩٣.

٢١ س. ش، القدس ٢٠٠، أواخر محرم ١١١٢ هجرية، ص ١٤١.

٢٢ البخيت والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق، ص٣، هامش ٥٦.

٢٣ البخيت والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق، ص٢٢–٢٣.

٢٤ مجير الدين الحنبلي العليمي في كتابه " الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، منشورات وزارة الثقافة، ٢٠٠٩م، ج٢، ص١٦٨–١٦٩. وسيشار إليه لاحقاً: الحنبلي، الإنس الجليل؛ ذكر أسماء بعض من كانوا معيدين بالمدرسة الصلاحية في العصر المملوكي: الشيخ علم الدين قاضي الجزيرة، والشيخ شهاب الدين أحمد البوتنجي، والشيخ زين الدين عبد الرحمن الناصري، والشيخ عبد اللطيف بن كريم، والشيخ شمس الدين محمد المارزوني، والشيخ جمال الدين العجلوني، والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمود، والشيخ شمس الدين بن شهاب.

٢٥ اليعقوب، ناحية القدس، ص٣٢٩.

٢٦ الحسيني، تراجم، ج١، ص٣٩.

١. شيخ الصلاحية: كانت مشيخة الصلاحية "من الوظائف السنية بمملكة الإسلام(١٠)، وكان تعيين شيخ الصلاحية بأمر من السلطان في العهدين الأيوبي والمملوكي، حيث يلقب بشيخ الإسلام تارة وبقاضي القضاة تارة أخرى، وكان يعمل تحت إمرته أربعة قضاة واحد للشافعية وثاني للحنفية وثالث للمالكية ورابع للحنبلية[١١].

واستمرت الصلاحية في عطائها في العهد العثماني، فكان شيخ الصلاحية يعين بتفويض من السلطان العثماني، ولأهميته كان أحد الثلاثة الذين يتولون السلطة الفعلية في القدس ويصرفون الشؤون العامة فيها، أما الشخصان الآخران فهما نائب السلطان، وناظر الحرمين الشريفين[١٢].

وكثيراً ما كان يعهد إلى قاضي الشافعية بتولي هذا المنصب الكبير، وغالباً ما كان شيخ الصلاحية يجمع بين وظائف القضاء وتدريس الصلاحية وخطابه المسجد الأقصى[١٣].

وعند تعيين شيخ الصلاحية كان يقام احتفال كبير في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، يتّلى فيه توقيع السلطان ويدخل شيخ الصلاحية المعين وهو لابس التشريف الذي يخلعه عليه السلطان[١٤].

– ومن الشيوخ الذين تولوا التدريس في المدرسة الصلاحية :

– الشيخ عفيف الدين محمد بن جماعه الكناني.

– **الشيخ شمس الدين محمد بن أبي اللطف الشافعي**، الذي أضيفت إليه وظيفة نظارة أوقاف المدرسة سنة ٩٧٦هـ/ ١٥٦٨م[١٥].

– **الشيخ علي بن محمد بن علي بن جار الله [ت ١١٦٩هـ/ ١٧٥٥م]**، أخذ العلم عن الشيخ خالد القدسي، ثم رحل إلى مصر وأخذ العلم " عن فحول علماء الأزهر، ومنهم العلامة الحنفي والعلامة الشبراوي والشاب الملوى وإضرابهم، وقد أجازوه بالرواية عنهم والتدريس، وعاد بعد ذلك إلى القدس وأصبح مدرساً في المدرسة الصلاحية، وكان يتقاضى لقاء تدريسه أربعين عثمانياً، والعائد المتحصل من قرية عين سلوان لسنجق القدس[١٦]، وتوفي في استانبول ودفن بمقبرة أبي أيوب الأنصاري[١٧].

الشيخ محمد بن علي جار الله، وهو ابن الشيخ علي، وقد ارتحل الشيخ محمد كأبيه إلى مصر، وجاور في الجامع الأزهر، حتى بلغه خبر وفاة أبيه حيث ذهب إلى استانبول ولقي هناك تقديراً مناسباً لمقامة ثم عاد إلى القدس سنة ١١٨١هـ/ ١٧٦٧م، وتولى إفتاء القدس ومنصب نقابة الأشراف، إلى جانب التدريس في المدرسة الصلاحية، ولم يذكر الحسيني تاريخ وفاته[١٨]، وهناك إشارة إلى أنه توفي بعد سنة ١١٨١هـ/ ١٧٦٧م[١٩].

---

١٦ الحسيني، تراجم، ج١، ص٣٧.

١٧ العسلي، معاهد العلم، ص٩٤.

١٨ الحسيني، تراجم، ص ٣٧–٣٨؛ العسلي، معاهد العلم، ص٩٥.

١٩ العسلي، معاهد العلم، ص٩٥.

ويبدو أن مبنى الصلاحية قد هجر تماماً في أواخر القرن الثاني عشر هجري/ الثامن عشر ميلادي.

وحاول العثمانيون إعادة تعمير الصلاحية في أواسط القرن التاسع عشر، إذ إن الوالي العثماني بنى فيها محراباً وشرع في بناء مئذنة.

وفي سنة ١٨٨٢م ميلادي أسست مكان الصلاحية مدرسة القديسة حنا الإكليركية التابعة للرهبان الروم الكاثوليك، وقد تخرج في هذه المدرسة عدد كبير من العرب.

وعادت المدرسة إلى الحياة لفترة امتدت ثلاث سنوات فقط (شباط ١٩١٥م/ كانون الثاني ١٩١٧م، عندما أعلن جمال باشا عن إنشاء كلية صلاح الدين الجديدة، لتكون استمراراً للمدرسة الصلاحية وإحياء لذكراها[٧].

كان الهدف المباشر من تأسيسها تخريج شبان مسلمين للخدمة في أنحاء الدولة، وقد عين رستم حيدر مديراً للكلية، وهو من رجالات الحركة العربية واحتل مناصب رفيعة في العهد الفيصلي بالعراق، ومن بين الأساتذة فيها عبد العزيز جاويش وهو تونسي الأصل وخليل السكاكيني الكاتب والأديب المقدسي، وإسعاف النشاشيبي العالم اللغوي، والشيخ أسعد الشقيري والشيخ أمين السويدي من العراق، وعبد الرحمن سلام من لبنان، وعادل جبر وشريف النشاشيبي، وفئة من دمشق وسائر البلاد العربية بلغ عددهم نحو العشرين[٨].

وقد وضعت الحكومة العثمانية نظاماً دقيقاً لكلية الصلاحية يضاهي أنظمة المعاهد الكبرى، ونشرته قبل افتتاح الدراسة في الكلية، تضمن الهدف من الكلية، وإدارتها ومدة الدراسة فيها، وعدد الذين يقبلون سنوياً للدراسة فيها، وأجرة المدرس، وصلاحيات المدير وجميع العاملين فيها، وشروط القبول فيها، واشتمل النظام على أكثر من (٣٨) مادة، وفي نهاية النظام الحق جدول الدروس في الكلية من الصف الأول حتى الصف العاشر والموضوعات التي تدرس فيها، وسأتحدث عن هذه الوظائف والموضوعات لاحقاً[٩].

وسأقتصر بحثي هذا على موضوعين فقط هما الوظائف الإدارية والمناهج الدراسية وذلك لأهمية هذين الموضوعين ولكثرة الموضوعات التي تتعلق بالمدرسة خلال فترة الحكم العثماني

الوظائف الإدارية:

استمرت المدرسة في عطائها العلمي وازدهرت بشكل واضح في العهد العثماني، وكان يقوم على إدارة المدرسة كادر وظيفي من كبار العلماء وعلى رأس هذا الكادر:

٧ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٢-٧٣.

٨ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٣.

٩ العسلي، معاهد العلم، ص ٧٤-٧٥.

وفاوض السلطان جلساءه من العلماء في مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للعلماء الصوفية، فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند حنه، فيقال أن فيها قبر حنه أم مريم، وهي عند باب الأسباط وعين للرباط دار البطريرك"، وجعل " وظيفة مشيختها من الوظائف السنية بمملكة الإسلام"[٢].

ويوجد نقش على واجهة المدرسة الغربية وفوق بابها الرئيس يؤكد على سنة البناء ونصه ما يلي:

" هذه المدرسة المباركة وقفها مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين، المظفر يوسف بن أيوب بن شادي محيي الدولة أمير المؤمنين أعز الله أنصاره، وجمع له بين الدنيا والآخرة، على الفقهاء من أصحاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في سنة ثمان وثمانين وخمس مائة"[٣].

لقد أراد صلاح الدين لمدرسته أن تكون مؤسسة كبرى لنشر العلوم الدينية على أساس الفقه الشافعي وأوقف السلطان عليها أوقاف سخية، واشترط أن تكون أوقاف المدرسة على الفقهاء المشتغلين بالفقه على المذهب الشافعي وتدلنا سجلات المحكمة الشرعية في القدس على أنه للصلاحية أوقاف شاسعة وواسعة من دور وأراضي في مختلف أنحاء مدينة القدس[٤].

وما كان لهذه المدرسة وغيرها من المؤسسات العلمية أن تستمر في وجودها وتتمكن من أداء دورها لولا الأوقاف الكثيرة التي حبست عليها، الأمر الذي أصبحت معه مدينة القدس الشريف أحد الحواضر الإسلامية المقصودة لطلب العلم[٥].

وبعد أن سيطر العثمانيون على بلاد الشام أجروا مسحاً شمل جميع أنحائها، وبينت المسوحات حرص الدولة العثمانية على الوقف ومؤسساته، وخاصة الأوقاف المحبوسة على المؤسسات العلمية ومن ضمنها المدرسة الصلاحية[٦].

وخلال الستمائة عام التي ظلت فيها الصلاحية بيد الإسلام جرت على مبناها تصليحات وتعميرات في فترات مختلفة.

---

٢ العليمي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ٩٢٧هـ/١٥٢١م)، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، ١٩٧٣م، ج١، ص٣٤٠، ج٢، ص٤١؛ وسيشار إليه لاحقاً، العليمي، الأنس الجليل؛ الحسيني، تراجم، ص ٣٤؛ العسلي، معاهد العلم، ص٦١.

٣ العسلي، معاهد العلم، ص٦٤.

٤ العسلي، معاهد العلم، ص٦٢، ويذكر لنا تفاصيل الأوقات للمدرسة الصلاحية، ص ٦٥.

٥ محمد عدنان البخيت، نوفان رجال السوارية، دراسة في مصادر الإنفاق على مدارس القدس الشريف ومصروفاتها على ضوء دفتر تحرير ١٣١. T.D (٩٣٢هـ/ ١٥٢٥م-٩٣٩هـ١٥٣١-١٥٣٢م)، منشور ضمن: المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بلاد الشام (١٧-٢١) شعبان ١٤٢٧هـ/ ١٠-١٤ أيلول ٢٠٠٦م، وعنوانه، الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية القرن العشرين). المجلد الثالث، فلسطين، تحرير محمد عدنان البخيت، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام – الجامعة الأردنية، عمان ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م، ص٢، وسيشار إليه لاحقاً: البخيت، والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق.

٦ البخيت والسوارية، دراسة في مصادر الإنفاق، ص٢.

المدرسة الصلاحية في بيت المقدس خلال العهد العثماني (الوظائف الإدارية والمناهج الدراسية)

محمد نايف العمايرة*

تعد المدرسة الصلاحية من أشهر وأقدم المدارس في مدينة القدس، فقد استمرت في عطائها العلمي أكثر من ستة قرون، من سنة ٥٨٨هـ/ ١١٩٢م، حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي(١).

أسسها صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٨هـ/ ١١٩٢م، في كنيسة تُعرف باسم كنيسة القديسة صند حنة، وذلك عندما استرد القدس من الصليبيين سنة ٥٨٣هـ/ ١١٨٧م، وجعلها على المذهب الشافعي، ويؤكد على ذلك مُجير الدين الحنبلي فيذكر " وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة صهيون،

٨- مناع، عادل، **النخبة المقدسية " علماء المدينة وأعيانها"**، حوليات القدس، العدد الخامس، ربيع ٢٠٠٧م، (ص٥-٤٦).

٩- النتشة، يوسف، **ذكرياتي مع مجمع خاصكي سلطان المعماري "العمارة العامرة**، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد ١٤، العدد ٥٥، ٢٠٠٣، ص ١٢٠، (١٢٠-١٣٠).

المصادر والمراجع باللغات غير العربية

1. Bowen,H.,**Akce,E**.I^2.Vol.1.P.P.317-318.
2. Burgoyne, M ., Mamluk Jerusalem, **The British School of Archaeology in Jerusalem & Word of Islam Festival Trast**, London, 1987 P.P 132-133.
3. Khankah,EI^2,Vol.IV,P.P. 1025-1026 Chabbi,J
4. Rabie, E., Kalawun, E I^2. (IV) P.P.484-486.
5. Hutteroth.W, & K.Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Trans Jordan and
6. Southern Syria in the Late 16 Century, Erlangen,1977.

مواقع إلكترونية

1- http://architectureislamiquejerusalem.centerblog.net

النـــدوات والمؤتمرات:

١- أحمد، محمد، **الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني**، القدس عاصمة للثقافة العربية، عمان، ٢٠٠٩م، ص(١٩٩- ٢٣١).

٢- التازي، عبد الهادي، **حي المغاربة بالقدس**، موسوعة العتبات المقدسة، قسم القدس، ج١، ص(٩٧- ١١٢).

٣- علي، صلاح أحمد هريدي، **التعليم في القدس في القرن السادس عشر الميلادي**، اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، عام٢٠١٠م، ضمن الندوة التي أقيمت باتحاد المؤرخين العرب بعنوان "القدس عبر العصور"، ص(١-٢٥).

٤- كنعان، أحمد، **التعليم العام والعالي في القدس والأراضي الفلسطينية (مشكلاته ومتطلباته)**، كتاب القدس عاصمة للثقافة العربية، وزارة الثقافة الأردنية، عمان،٢٠٠٩م(ص ٢٣٣-٢٩٣).

الدوريـــــات:

١- بروفنسال، ليفي، **الزاوية**، دائرة المعارف الإسلامية، ج١٠، ص ٣٣١-٣٣٤.

٢- الخطيب، محمد عثمان ورفيقه، **لمحات عن مدارس القدس الشريف من خلال سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية رقم (١٥٢) يعود إلى تاريخ (١٣ صفر ١٠٦٧ هـ- ٩ صفر ١٠٦٨ هـ/١ كانون الأول ١٦٥٦ م - ١٦ تشرين الثاني ١٦٥٧ م)** مجلة جامعة الشارقة، للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشارقة ملتقى الحضارات، مجلد١١، العدد١، شعبان١٤٣٥هـ/يونيو٢٠١٤م، (ص١٤٣-١٦٩).

٣- الحزماوي، محمد ماجد، **الصرة السلطانية لعلماء القدس الشريف و فقرائها في العهد العثماني ١١١١ -١٣١٧هـ/١٧٠٠- ١٩٠٠م**، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، مجلد٤، عدد ٤، ٢٠١٠م، ص٩١ (ص٦٩- ١٠٩).

٤- رافق، عبد الكريم، **فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن الثالث عشر الهجري – القرن التاسع عشر الميلادي**، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٠م، م٣، ص ٩٢٧ (ص٨٥٠- ٩٩٠).

٥- الساحلي، خليل، **"النقود في البلاد العربية في العهد العثماني"**، مجلة كلية الآداب، الجامعة الأردنية، م٢، أيار (مايو) ١٩٧١م، (٤٩٧- ٥٢٢).

٦- العسلي، كامل جميل، **الأوقاف والتعليم في القدس من أواخر القرن السادس حتى أوائل القرن الثاني عشر للهجرة**، ضمن كتاب الحضارة الإسلامية، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمّان، ١٩٨٧م. (ص ١١٠ - ١٥٠)

٧- مارسيه، جورج، **الربـــاط**، دائرة المعارف الإسلامية، ج١٠، ص ١٩-٢٣.

١٣. = = ، وثائق مقدسية تاريخية، ٣ج،جمع وتحقيق كامل العسلي، ط١، منشورات الجامعة الأردنية، ١٩٨٩م.

١٤. عطية الله، أحمد، **القاموس السياسي الإسلامي**، ٤ج، دار النهضة العربية، القاهرة سنة : ١٩٦٨م .

١٥. غوشة، محمد، **الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، دراسة تاريخية موثقة**،٢ ج، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، استانبول، ٢٠٠٩م.

١٦. فالتر هنتس، **المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري**، ترجمة كامل جميل العسلي، ط٢، منشورات الجامعة الأردنية، ١٩٧٠م.

١٧. القشيري، أبو القاسم عبد الكريم (ت ٤٦٥ هـ / ١٠٧٢ م) ، الرسالة القشيرية ، ٢ ج ، تحقيق عبد الحليم محمود ورفيقه ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، د. ت.

١٨. الصباغ، ليلى، **معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني**، ضمن الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، إشراف أكمل الدين إحسان أوغلو، ترجمة صالح سعداوي، منشورات مركز إرسيكا- اسطنبول، ١٩٩٩م.

١٩. لامب، هارولد، سليمان القانوني، **سلطان المشرق**، ترجمة شكري نديم ومراجعة أحمد القيسي ومحمود الأمين، نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين، بغداد، نيويورك، ١٩٦١م.

٢٠. نجم، رائف، وآخرون، **كنوز القدس**، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّان، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

رسائل جامعية:

١. جاموس، فريدة، **دور العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني" ١٨٠٠-١٩١٧"**، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، ٢٠١٠م.

٢. الحسيني، حسن عبد اللطيف، **تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري**، دراسة وتحقيق سلامة النعيمات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،١٩٨٥م.

٣. الشياب، محمد معتصم، **التكايا العثمانية في دمشق في القرنين السادس عشر و السابع عشر الميلاديين: دراسة معمارية فنية**، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ٢٠٠١م.

٤. المدني، زياد، **مدينة القدس وجورها ١٨٠٠-١٨٣٠**م، منشورات بنك الأعمال، عمان، ١٩٩٦م.

٥. اليعقوب، محمد أحمد، **ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي**، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.

– المصادر والمراجـــع المطبوعـــة:

١- ابن عبد الظاهر، محيي الدين(ت ٦٩٢هـ/١٢٩٢م)، تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، تحقيق مراد كامل، ط١، الشركة العربية للطباعة النشر، القاهرة، ١٩٦١م.

٢ – أرمسترونج، كارين، **القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث**، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني، دار سطور للنشر، القاهرة، ١٩٩٨م.

١. أوغلو، إحسان الدين، **الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة**، نقله إلى العربية صالح سعداوي، عمَّان، ط١، ١٩٩١م.

٢. جبارة، تيسير، **تاريخ الدولة العثمانية (١٢٨٠–١٩٢٤م)**، ط١، جامعة القدس المفتوحة، رام الله، فلسطين، ٢٠١٥م.

٣. حجي، حياة ناصر، **صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك**، دار القلم، ط١، الكويت، ١٩٩٢م.

٤. حرب، محمد، **العثمانيون في التاريخ والحضارة**، المركز المصري للدراسات العثمانية، وبحوث العالم التركي، القاهرة، ١٩٩٤م.

٥. الحنبلي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد(ت٩٢٧هـ/١٥٢٠م)، **الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل**، ٢ج، مكتبة النهضة، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

٦. الدباغ، مصطفى مراد، **بلادنا فلسطين**، ١١ج، دار الهدى، كفر قرع، ١٩٩١م.

٧. صابان، سهيل، **المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية**، الرياض، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٠م.

٨. صالحية، محمد عيسى، **العثمانيون ومدينة القدس، الحفاظ على الدور الثقافي والحضاري، "دراسة وثائقية"**، ضمن كتاب "دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس" تحرير محسن صالح، مركز الزيتونة، ط١، بيروت، ٢٠١٠م.

٩. الصلاحات، سامي، **مؤسسات الوقف في القدس النشأة والتطور**، ضمن كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، تحرير محسن صالح، ط١، مركز الزيتونة، بيروت، ٢٠١٠م.

١٠. عارف العارف، **المفصل في تاريخ القدس**، ط٤، مطبعة المعارف، القدس، ١٩٩٦م.

١١. عثامنة، خليل، **فلسطين في العصرين الأيوبي والمملوكي ١١٨٧–١٥١٦ ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط١، بيروت، ٢٠٠٦م.**

١٢. العسلي، كامل جميل، معاهد العلم في بيت المقدس، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمَّان ١٩٨١م.

المصادر والمراجـــع:

الوثائق والسجلات

١- سجلات المحكمة الشرعية في القدس:

- سجل رقم ١(٩٢٧هـ/ ١٥٣٠م).
- سجل رقم ١٢ (٩٤٧-٩٤٨هـ/ ١٥٤٠- ١٥٤١م).
- سجل رقم١٣ (٩٤٧– ٩٤٨هـ/ ١٥٤٠- ١٥٤١م).
- سجل ١٤(٩٤٨هـ/١٥٤١م).
- سجل رقم ١٥ (٩٤٩هـ/ ١٥٤٢م).
- سجل رقم ١٧ (٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م).
- سجل رقم ٤٦ (٩٦٢هـ/ ١٥٦٤م).
- سجل رقم ٥٣ (٩٧٨ هـ/ ١٥٧٠م).
- سجل رقم ٦٨ (٩٩٥هـ/ ١٥٨٦م).
- سجل رقم ١٢٥ (١٠٥٤- ١٠٥٥هـ/ ١٦٤٤- ١٦٤٥).
- سجل رقم ٢٠٢ (١١١٥هـ/ ١٧٠٣م).
- سجل رقم٤٠٣ (١٣٢٩هـ/١٩٠٩م).

٢- دفاتر الأوقاف

١. سجل أراضي ألوية صفد، نابلس، غزة، وقضاء الرملة، حسب الدفتر٣١٢، وتاريخه ٩٦٤هـ/ ١٥٥٦م، دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية، عمان، ١٩٩٩م.
٢. سجل أراضي لواء القدس حسب الدفتر ٣٤٢، وتاريخه ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م، دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية، عمان، ٢٠٠٢م.
٣. دفتر أوقاف ٥٢٢ بتاريخ ٩٨٠هـ/ ١٥٧٢-١٥٧٣م ،" مالية وأوقاف ألوية غزة والقدس وصفد ونابلس وعجلون"، نشره محمد أبشرلي ومحمد التميمي، مركز الأبحاث والفنون والثقافة الإسلامية، استانبول، ١٩٨٢م.
٤. دفتر الصرة السلطانية في القدس الشريف لعام ١٢٩٥هـ/ ١٨٧٨م.

٣- المخطوطات

البكري، مصطفى(ت ١١٦٢هـ/ ١٧٥٩م)، **الخطـــرة الثانيـــة الأنسيـة للروضـــة الدانيـــة القدسـية**، مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز بن سعود المدينة المنورة – ضمن مجموع مخطوط بعنوان: "مجموع رحلات البكري الصديقي"، رقم (٣٨٤٠).

وحيازته وأبانه عن ملكه وسار وقفاً محرماً بحرمات الله فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن ينتقص هذا ولا يغيره ولا يسعى (في) أبطاله ولا إبطال شيء منه وثبت مضمون ذلك بشهادة شهوده آخر لدى مولانا الحاكم المشار إليه ثبوتاً شرعياً وحكم بصحة ذلك حكماً شرعياً تحريراً في خامس عشر من شهر جمادى الأول سنة أثنين وخمسين وتسعماية

شهود الحـــال

عبد الجبار مولانا القاضي أبو العـون[٦٢] .

نماذج من حجج الوقف " ملحق رقم ٣".

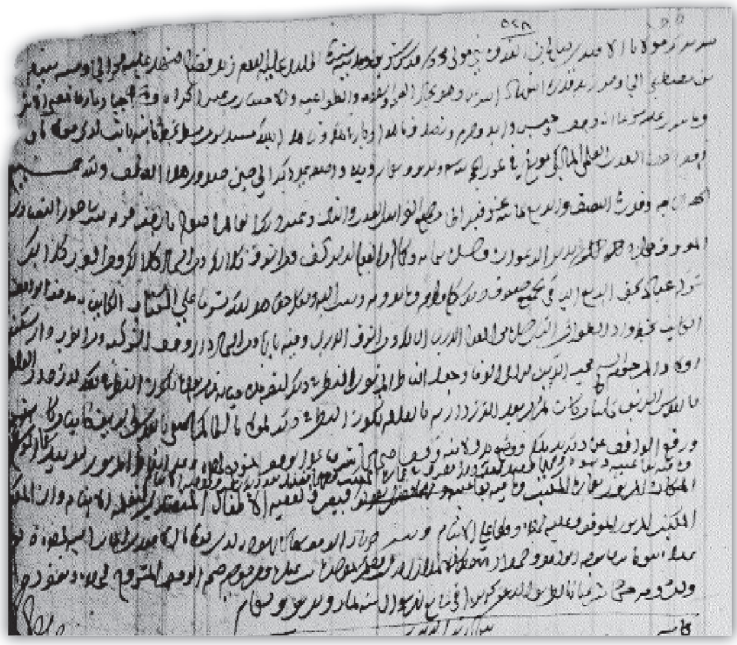
٦٢ سجلات المحكمة الشرعية، سجل ١٧(٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م)، ص١٢٧؛ راجع كذلك: العسلي، وثائق مقدسية، ج٣، ص ١٢٢.

ملحق رقم (٣)

وثيقة بيرم جاويش مصطفى على رباطه ومكتيه في القدس

بين يدي مولانا الأفندي أحمد بن نصوح المولى بمحروسة قدس شريف زيد فضله أشهد عليه مفخر الأعيان وزين المكارم والأقران بيرم جاويش ابن المرحوم فخر الأمائل وزين الأقران الزيتي مصطفى السباهي بلوا قدس زيد مجده الأشهاد الشرعي وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير اكراه ولا إجبار أنه وَقْفَ وحَبْس وأَبْد وبرّ وحرّم وتصدّق من ماله وصلّب حاله من الدراهم الفضية العثمانية مبلغ خمسين ألف درهم عثماني نصفها خمسة وعشرين ألف عثماني وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً مرعياً لا يوهَب ذلك ولا شيء منه ولا يُمَلّك يتقرب به وذخيرة لنفسه فيما أفناه لا ينفسخ حكمه ولا يندرس رسمه ولا ينقطع معروفه ولا يضيع عند الله الكريم ثوابه وعاملاً بقوله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " انشا الواقف المشار اليه أعلاه وقفه هذا على مصالح الرباط الذي انشاه بيرم الواقف المزبور وعمّره وصرف على عمارته من ماله وصلب حاله الكاين بقدس شريف سفل عقبة الست بالقرب الحوض التي هناك الملاصق للمدرسة الماوردية بقدس شريف على مصالح المكتب خانة الكاين بالمحلة المذكور أعلاه الكاين به المدفن الذي انشاء الواقف المذكور أعلاه واعده لدفنه ودفن أولاده وذريته ونسله وعقبه وابان الواقف المذكور المبلغ الموقوف عن ملكه وحيازته الشرعية وأقرؤه وبينه وأحضره إلى مجلس الشرع الشريف بين يدي مولانا الحاكم الموما اليه اعلاه دام عُـلاه وعاينوه شهوده المعاينة الشرعية وشرط المواقف المومى اليه أعلاه في وقفه هذا شروطاً نص عليها فوَجب العمل بها والمصير اليها منها أنه جعل النظر على وقفه هذا والتكلم عليه لنفسه أيام حياته ومنها انه جعل النظر علىوقفه هذا والتكلم عليه لنفسه أيام حياته ومنها أن النظر من بعده لفخر المستحفظين وزين الأماجد المعتبرين الدزدار بقلعة قدس شريف كاينا من كان ومنها أن يعامل في المبلغ المذكور للأمليا والقادرين في كل عام المعاملة الشرعية بالطريق الشرعي ومهما حصل من ربحه وفايدته يصرف منه في عمارة الرباط المذكور المعروف بالواقف وفي عمارة المكتب وما فيه بقا عينها وفي المرمة ومهما فضل بعد ذلك يصرف منه لمولانا ابنيا خليفة معلم بالمكتب في كل يوم عثمانيان ولبواب الرباط كاين من كان في كل يوم عثماني واحد وعليه تنظيف الرباط وكنسه وتبصر مرتفعاته وخانق (غلق) بابه وفتحه ومنها إذا آل النظر إلى دزدار قلعة قدس شريف يصرف له ربح المبلغ المذكور في كل يوم عثماني في معاملة وحدة المبلغ وبقية الربح يصرف في شراء حنطة طيبة ويعمل منها خبزاً لطيف القطع ويصرف على كل ساكن في حجرة من حجر الرباط في كل يوم رغيفان زنة كل رغيف أوقية بوزن قدس شريف ويطبخ من الحنطة في كل يوم طعاماً ويُفَرق على سكان الرباط في عشية كل يوم ومهما فضل بعد ذلك من الربح يضاف الى المبلغ الموقوف أعلاه ويعامل فيه الناظر على الوقف المذكور ومنها أن الناظر على المبلغ المذكور أعلاه ويعامل فيه الناظر على الوقف المذكور ومنها أن الناظر على المبلغ المذكور أعلاه إذا وجد عقاراً عامراً أو ضيعةً عامرة يشتري ذلك الناظر على الوقف ويدفع في ثمنه من المبلغ أعلاه وقد رفع الواقف عن وقفه الموقوف هذا يده (يد) ملكه.

عن الربع الباقي في جميع حقوق ذلك كله وكل ما عرف به ونسب اليه وكل حق هو لذلك شرعاً على الكتاب الكائن بخط وادي الطواحين المحدودة قبله بالدرج السالك ومن الشرق بالدرب وفيه بابه ومن الشمال بدار وقف الشركسية ومن الغرب بدار سكن أولاد المرحوم الشيخ محب الدين بن أبي الوفا وجعل الناظر المذكور النظر في ذلك لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر في ذلك لدزدار القلعة بالقدس الشريف كائناً من كان ثم من بعد ذلك للدزدارية بالقلعة لكون النظر في ذلك لمولانا الحاكم الحنفي بالقدس الشريف كائناً من كان ورفع الواقف عن ذلك يد ملكه ووضع يد ولايته وقفاً صحيحاً شرعياً على الوقف المذكور أعلاه وعلى الناظر المذكور كذلك عمارة الوقف وما فيه بقاء هينه وسواء و كلما قصد ومنها أنه يصرف في عمارة الوقف وما فضل بعد ذلك لبقية الاطفال المتصدرين لتعليمهم والأيتام وأن المكتب المذكور الموقوف عليه أعلاه وقفاً على الأيتام محرماً بحرمات الوقف بشهادة شهوده لدى مولانا المولىّ المشار إليه بحضوره قم عدل الواقف عن وقفه وتوجه الواقف حكم الوقف المشروح أعلاه وحكم بصحة الوقف بخصوصه ولزومه حكماً شرعياً تحريراً في سابع شهر شوال سنة ثمان وأربعين[٦١].



نماذج من حجج الوقف " ملحق رقم ٢".

٦١ سجلات المحكمة الشرعية، سجل ١٤(٩٤٨هـ/١٥٤١م)، ص١٥٥.

ملحق رقم (١)
وقف الزاوية اليونسية
حجة الوقف

بين يدي مولانا أقضى قضاة الأنام محقق القضايا والأحكام صالح بن القدوة الزيني مولّى محرسة القدس الشريف ومدينة سيدنا الخليل حضر مفخر الأماثل بيرم بن مصطفى التيماري وأشهد عليه أنه أوقف من ماله مبلغ مائة وخمسين قبرصياً ذهباً المحضرة صحبته لمجلس الشرع الشريف على أن يصرف من ذلك خمسين قبرصياً فيما تحتاج إليه الزاوية اليونسية وغيرها بالقدس بخط واد الطواحين بالقرب من الششمة والمائة قبرصي تصرف في بناء حجر برسم الصدر الأجل علاء الدين بن المجرد أعزه الله تعالى ورحم والده حسبما دفع له ذلك بطريق التولية حسبما أقامه متولياً على صرف القدر المذكورة الإقامة الشرعية المقبولة الدفع الشرعي بالقبض الشرعي بحضرة شهوده وأن مفخر الأماثل بيرم المذكور أخرج القدر المذكورة من ملكه وجعله وقفاً مؤبداً محرماً وطُلبت البينة من المتولي على وقف دعواه فأحضر كل من سيدي أحمد بن يحيى الأنطاكي وآسيا بن حبيب وشهدا على بيرم الواقف المذكور أنه وقف القدر المقرر أعلاه على الحكم المعين أعلاه وقفاً شرعياً حسبماً أقاما شهادتهما على ذلك بوجهه فعند ذلك أعذر في شهادتهما الإعذار الشرعي وثبت جريان ذلك كله لدى مولانا الأفندي المشار اليه أعلاه دام علاه ثبوتا شرعياً بعد تقديم دعوى شرعية بوجه بيرم المذكور وإعداله في ذلك الإعدال الشرعي بعد أن جعل له النظر على ذلك لنفسه مدة حياته ثم من بعده لمن يكون دزداراً بقلعة القدس الشريف كائنا من كان ثبوتاً شرعياً وحكم أدام الله أيامه الزاهرة وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة بموجب ما ثبت وصح عند نفوذه ولزومه حكماً شرعياً عالماً بالخلاف فيما فيه الخلاف تحريراً في سادس عشر شهر صفر سنة ٩٤٧[٦٠].

ملحق رقم (٢).
حجة وقف الأمير بيرم جاويش (قرية بيت ساحور النصارى)

بين يدي مولانا الأفندي صالح بن القدوة زيني مولّى محروسة قدس شريف ومن فيه سيدنا الخليل عليه السلام زيد فضله أشهد عليه فخر الجاويشة بيرم بن مصطفى الجاويش زيد قدره هاداً شرعياً وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير إكراه ولا اجبار عارفاً بمقتضى الإشهاد وما يترتب عليه شرعاً أنه وقف وحبس وأبد وحرم وتصدق بما هو له وجار في ملكه ويده على ذلك بمستند شرعي مسطر بخط كاتبه. ثابت لدى مولانا وسيدنا أقضى القضاء السعدي العلمي المالكي مؤرخ في غزة ذي الحجة سنة سبع وأربعين وتسعمائة ويده موضوعة على ذلك إلى حين صدور هذا الوقف وذلك جميع الحصة الشائعة وقدرها النصف والربع ثمانية عشر قيراطاً من جميع الغراس العنب والتين وغيره القائمة أصوله بأرض قرية بين ساحور النصارى المعروفة محلها بدير الرعوان وحده تمامه وكماله من القبلة دير كف ومن الشرق كذلك ومن الشمال كذلك ومن الغرب كذلك شركة عباد

٦٠ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ١٣(٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م)، ص ١٤٤.

كانت الكتاتيب الملازمة والمدارس والمساجد من أَجَلّ المؤسسات التعليمية في ذلك العهد، والذي بدورها– الدولة العثمانية– عَيّنَت لها مزيداً من الوقف لاستمرار عملها، عوّلَ العثمانيين الصرف على المؤسسات الدينية التعليمية من مصادر عدة وخاصة الصّرة السلطانية.

ومن مؤشرات عناية العثمانيين بالقدس، أنها كانت محط اهتمام السلاطين العثمانيين، فقاموا بالعديد من الزيارات بأنفسهم أو إيفاد من يمثلهم للعناية بها والإشراف على أعمالها، وإنّ المتتبع لزيارة الرّحالة أوليا جلّبي لمدينة القدس، في مطلع العهد العثمانيّ، يستطيع أن يلحظ التطور التعليميّ في القدس، ولا سيما التعليم الدينيّ.

إنّ المدرسة الرصاصية تُعدّ أنموذجاً وشاهداً على مدى اهتمام العثمانيين بالتعليم، وهذا ينفي الادعاءات القائلة بأن العثمانيين لم يهتموا بالتعليم، علماً أن أمر التعليم لم يكن مقتصراً على المساجد والمدارس فقط، بل هناك العديد من المؤسسات الصوفية كالتكايا والأربطة والزوايا كانت تقوم مقام المدارس أيضاً.

التوصيات:

يوصي الباحثان بما يلي:

١– إجراء مزيداً من الدراسات للوقوف على أهمّ الآثار والمؤسسات العثمانية في مدينة القدس في مجال التعليم والمجالات الأخرى.

٢– الحاجة إلى عملٍ فريد من الدراسات لإبراز دور العثمانيين في تشجيع ودعم التعليم في القدس الشريف.

٣– لُـزوم العناية والاهتمام بالمدارس والزوايا والتكايا العثمانية والعمل على ترميمها بغية الحفاظ عليها من أجل استمرارها في تقديم الخدمات، والصمود في وجه هجمة صهيونية تستهدف تهويد القدس والنيل من إسلاميتها.

٤– ضرورة تسجيل هذه الآثار ضمن مؤسسة اليونسكو حفاظاً عليها من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.

٥– العمل على زيادة التنسيق ما بين الحكومة التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس للعمل على ترميم وتفعيل هذه المؤسسات.

واستمر "المكتب خانة" في دوره التعليمي في القدس التقليدي من خلال التركيز على العلوم الدينية حيث تشهد سجلات محكمة القدس الشرعية لعام ١٨٣٠م[٥٧]، ولكن بعد فترة التنظيمات العثمانية (١٨٣٩- ١٨٧٦ م) - خط شريف كلخانة عام ١٨٣٩م وخط شريف همايون عام ١٨٥٦م- والتي كانت بداية تطور فكري وثقافي متسارع. أصبح للدولة العثمانية سياسة تعليمة واضحة الأهداف والرؤى، جرى تطور واضح على دورها التعليمي، حيث تحولت المدرسة الرصاصية مدرسة دينية ومكتب لتعليم الأطفال إلى مدرسة إعدادية متكاملة[٥٨].

ومع صدور قانون المعارف العثماني عام ١٨٦٩م بدأت حركة إصلاحات واسعة على الصعيد التعليمي، وأنشأت إدارة للمعارف في القدس تسمح بافتتاح المدارس الحكومية والمدارس الإسلامية الخاصة، والمدارس الخاصة التبشيرية كمدراس الراهبات الفرنسيسكان واليونان ومدرسة يهودية للإشكناز، ومناهج الدراسة فيها : اللغة التركية، والخط، واللغة الفرنسية، والحساب، والهندسة، والجبر، والرسم، والتاريخ العام، والجغرافيا الطبيعية[٥٩].

وبقيت المدرسة الرصاصية تقوم بدورها التعليمي في القدس خلال فترة الانتداب البريطاني وما تلاه، وعند احتلال القدس عام ١٩٦٧م سارعت السلطات الإسرائيلية فرض مناهجها التعليمية في القدس، ولكن المدرسة الرصاصية عززت دورها الوظيفي في القدس من خلال التصميم على استخدام المنهاج الأردني، ومن بعده المنهاج الفلسطيني للحفاظ على الهوية الوطنية للطلبة في القدس، ومن خلال تعزيز وتعميق التراث الثقافي الإسلامي في هذه المدينة، تحت مظلة مدرسة ثانوية لتعليم الذكور في الطابق الثاني من البناء، ومكتبة في الطابق الأول.

خـــاتمة

مُـذْ أن فتح العثمانيون مدينة القدس بزَغَ بشكل جليّ مدى اعتنائهم بهذه المدينة المقدسة فأطلقوا عليها اسم (القدس الشريف)، وقد بدأ هذا في إبرازها كمركزٍ جذبٍ دينيّ وعمرانيّ وعلميّ، وتجلى ذلك في العناية بالأماكن المقدسة وصيانتها، مثل تجديد عمارة المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، علاوة على ترميم وصيانة سور القدس.

أمّـا في مجال التعليم فقد أبقى العثمانيون على التعليم الدينيّ ومؤسساته سواء تلك التي كانت داخل المسجد الأقصى أو تلك التي بناها المماليك، ففي عهدهم الأول أقاموا العديد من المؤسسات التعليمية بهدف ضمها إلى ما وجد سابقاً، محققة بذلك رغبة الأهالي في تعليم أبنائهم بأي مسارٍ تعليميّ يختارون، مع حرصها على البقاء ورعاية ما هو موقوف ومُـحبَـسٌ لهذا الغرض.

---

٥٧ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٣١٥(١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠ م) ص ٥.

٥٨ المدني، زياد، مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني، ص ٢٤٠؛ جاموس، دور العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني" ١٨٠٠-١٩١٧"، ص ٥٤.

٥٩ أرمسترونج، كارين، القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، ص ٥٦٤.

مجتمعين ما يقرأه عليهم مؤدبهم بصوت مرتفع[٥١]، وقد خصص بايرم جاويش لمؤدب الأطفال في المكتب مرتباً يومياً مقداره أقجتان، وتم زيادة راتبه ليصل (٣أقجات يومياً) بعد عشرين عاماً من تأسيس الرباط، وهذا يدل على مراعاتهم لاحتياجات المدرسة وفريقها التعليمي بشكل مستمر، وسكن شيخ المكتب خانة في البيت المجاور للمكتب، والذي كان أصلاً من أوقاف المكتب المذكور، وتولى هذه الوظيفة من عام ٩٧٥– ٩٧٨هـ/ ١٥٦٧– ١٥٧٠م الشيخ صلاح الدين بن نسيبة الخزرجي[٥٢]، وكان على الشيخ أو الفقيه المؤدب للأطفال في المكتب خانة أن يتقن تلاوة القرآن الكريم ومعروف أنه من أهل الدين والصلاح، ويجري امتحانه من قبل قاضي القدس الشرعي[٥٣].

وإلى جانب المكتب خانه وجد الرباط الذي يقيم فيه المتصوفة، وفيه الخلوة التي أشار إليها الرحالة مصطفى البكري (ت ١١٦٢هـ / ١٧٥٩م) في رحلته المعروفة باسم " الخطرة الثانية الأنسية في الرحلة الدانية القدسية"، فقال: " ... وعدنا صباحاً وقد لمع ما للعبد الكسير حيّر، وطلع نجم تعمير للمصغر كبّر، وكان الأخ الشيخ أحمد منح كل محمود وأحمد، صغرت في عينه كل نفس كبيرة، ولازمني في الخلوة[٥٤] البيرمية ... "[٥٥].

وتولى المشيخة والتدريس في الرباط على سبيل المثال – الذي يمكن اعتباره مدرسة دينية يترفع إليها الطالب بعد تخرجه من "المكتب خانة" – الشيخ سنان بن اسماعيل من سنة ٩٦٠هـ إلى ما بعد ٩٧٢هـ/ ١٥٥٢– ١٥٦٤ م مقابل (١٥) أقجة يومياً و(٥) أقجات بدل المشيخة، وكان يقوم على خدمة الرباط " البوابة والفراشة والشعالة" منصور بن محمد بأجرة مقدارها أقجتان يومياً[٥٦].

---

٥١ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ١٧(٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م) ص ١٣٧؛ اليعقوب، ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ص ٣٩٥ .

٥٢ في العام ١١١٥هـ/ ١٧٠٣م، نازع الشيخ خلف بن عثمان على ثلث وظيفة الفقاهة في المكتب شقيقه أحمد، ونتيجة لتدخل أولياء أمور الطلبة في المكتب، وطلبهم من القاضي تثبيت الشيخ خلف، وبعد أن تم امتحانه من قبل القاضي، تم تثبيته وكف يد أخيه عن المطالبة بثلث الفقاهة. للمزيد راجع : سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٢٠٢(١١١٥هـ/ ١٧٠٣م) ص ١٢٨، العسلي، وثائق مقدسية، ج٣، ص ٨٥.

٥٣ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ١٧(٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م) ص١٢٧؛ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٥٣(٩٧٨هـ/ ١٥٧٠م)، ص٤٨؛ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم٢٠٢(١١١٥هـ/١٧٠٣م) ص ١٢٨.

٥٤ الخلوة: المكان الذي يختلي فيه الصوفي للرياضة الروحية والتعبد والمناجاة بعيدا عن الناس. القشيري، الرسالة القشيرية، ص٢٩٨–٣٠٥ ؛ عطية الله، القاموس السياسي الإسلامي. ج٢. ص٢٧٧.

٥٥ البكري، مصطفى، الخطرة الثانية الأنسية للروضة الدانية القدسية، مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز بن سعود المدينة المنورة – ضمن مجموع مخطوط بعنوان: "مجموع رحلات البكري الصديقي"، رقم (٣٨٤٠)، ص ٣ب.

٥٦ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٤٦(٩٦٢هـ/ ١٥٦٤م) ص ٣٠، ٣٩، ٦٠؛ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٦٨(٩٩٥هـ/ ١٥٨٦م)، ص ٤٨ .

١٧- (٥٠) ألف أقجة عثمانية تبرع بها الواقف لتصرف على الرباط والمكتب خانة التابع له وعلى العاملين بها[٤٨].

٣ . الدور التعليمي للمدرسة الرصاصية

اشتهرت فلسطين بعامة والقدس بخاصة في العهد المملوكي ومن بعده العهد العثماني بكثرة المؤسسات التعليمية من مدارس وجوامع وزوايا وتكايا، وكانت لها أوقاف مخصصة للإنفاق عليها[٤٩]، وعند الحديث عن رباط ومكتب بايرم جاويش كنموذج، فإن الواقِـف خصص الرباط أصلاً لسكن وإيواء الأيتام والصوفية والفقراء، وإلى جانبه كُتاب لتعليمهم، وقد حافظ على وظيفته القائمة على أساس التعليم الديني حتى أواخر العهد العثماني، حيث أخذت وظيفته التعليم النظامي تغلب على دوره، وهذا ما يفسر معرفته بالمدرسة الرصاصية.

وكانت مؤسسات التعليم الديني في المدينة بشكل عام قد لقيت العناية من السلطات العثمانية لاهتمامها بالعلوم الدينية على النمط الصوفي الذي لقي رعاية من السلطات العثمانية كذلك، إضافة إلى كونها مأوى مجانيّ متكامل للفقراء وطلاب ومشايخ الطرق الصوفية، وكان تراث المدينة الثقافيّ محور اهتمام الدولة العثمانية في مجال الحفاظ على المؤسسات التعليمية التي ورثتها عن الدول السابقة، ومن خلال إقامة العديد من المؤسسات التعليمية ورعايتها وتطويرها[٥٠].

وكانت المرحلة الأولى من مراحل التعليم لدى المسلمين بشكل عام مع بدايات العهد العثماني تتم في مكتب يدعى "المكتب خانة"، هذه المكاتب أقيمت عادة في غرف مجاورة لغرف الأضرحة التي يقيمها مؤسس الوقف لدفنه ودفن أسرته، وكان يتم الفصل بين غرف الأطفال وغرف الكبار، علماً بأنه لم تحدد سن معينة لدخول الطفل إلى المكتب خانه، أو موعد الالتحاق بالمكتب الذي أشرف عليه مؤدب الأطفال أو معلم الكتاب.

واقتصر التعليم في المكتب خانة على مبادئ القراءة والكتابة وأصول العقيدة الإسلامية، ومبادئ الحساب والخط والأشعار الدينية، وكان الأطفال يجلسون على الأرض في صفوف متوازية ويرددون

السادس عشر الميلادي. دفتر سجل أراضي لواء القدس رقم ٣٤٢، ص١٤٥؛
Hutteroth, Historical Geography of Palestine,Trans Jordan and Southern Syria in the Late 16 Century.p. 146

٤٨ دفتر الطابو رقم٥٢٢، ص٥٢؛ سجل أراضي لواء القدس، حسب الدفتر ٣٤٢، ص ١٤٣-١٤٦؛ سجلات المحكمة الشرعية في القدس سجل رقم ٥٣ (٩٧٨هـ/ ١٥٧٠م، ص٣٣٢؛ سجلات المحكمة الشرعية في القدس سجل رقم ١٢٥(١٠٥٤- ١٠٥٥هـ/١٦٤٤- ١٦٤٥)، ص٥٩٧ .

٤٩ رافق، عبد الكريم، فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن الثالث عشر الهجري — القرن التاسع عشر الميلادي، م٣، ص ٩٢٧.

٥٠ صالحية، العثمانيون ومدينة القدس، الحفاظ على الدور الثقافي والحضاري،" دراسة وثائقية"، ص١٥٩؛ جاموس، دور العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني" ١٨٠٠-١٩١٧"، ص ٣٥.

١- أوقاف نقدية: ٥٠ ألف عثمانية وقنطار (٣٠٠ كغم) من الصابون.

٢- غراس تين وعنب في بيت لحم(١٢) قيراط.

٣- مصبنة بحارة باب العمود[٤٢] في القدس (١٢) قيراط.

٤- وقف حارة باب العمود: ستة قراريط في حوش يقع بحارة باب العمود.

٥- دار بحارة باب العمود كانت تعرف سابقاً بدار سليمان (١٢) قيراط.

٦- غراس تين وعنب بأرض الخشيبة في بيت لحم (١٢) قيراط.

٧- غراس تين وعنب في بيت لحم (٨) قيراط.

٨- غراس تين وعنب في بيت ساحور(١٢) قيراط..

٩- غراس تين وعنب في بيت لحم (١٢) قيراط.

١٠- (٦) قراريط غراس تين وعنب في بيت لحم.

١١- (٦) قراريط بقرية دير بني شجاع قرب قرية تقوع[٤٣].

١٢- (١٤) قيراط من مزرعة بيت ظفار(؟) في غزة.

١٣- جميع دار الوكالة بمحلة الجماقية[٤٤] بغزة.

١٤- جميع الطاحون بأرض الرملة[٤٥].

١٥- وقف بني نعيم[٤٦]: والوقف عبارة عن ستة قراريط في قرية بني نعيم قضاء الخليل.

١٦- جميع أراضي قرية صحان[٤٧] في لواء غزة.

---

٤٢ باب العامود: باب دمشق وباب نابلس أيضاً، وهو من أهم وأجمل أبواب مدينة القدس المحتلة، ويكتسب الأهمية كونه المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنه يمتد سوق تجاري ويسمى سوق خان الزيت، ويتفرع إلى أسواق عدة منها: سوق العطارين وسوق اللحامين وسوق القطانين وسوق الصاغة وسوق الحصر ويؤدي الدخول منه الوصول إلى الحي المسيحي من الجهة اليمنى والحي الإسلامي إلى اليسار والأمام. العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٤٣٣.

٤٣ تقوع: بلدة فلسطينية تقع على بعد (١٢) جنوب بيت لحم. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٨، ص ٤٩٦.

٤٤ دار الوكالة بغزة قرب سوق التركمان، وفيها حجرات صغيرة لسكن التجار ومخازن للبضاعة، ومحلة الجماقية غرب محلة الدرج في غزة. دفتر سجل أراضي ألوية " صفد، غزة، وقضاء الرملة" حسب الدفتر ٣١٢، ص٢٤١.

٤٥ الرملة: مدينة فلسطينية على بعد (٣٨) كم شمال غرب القدس، تّم تجديدها على يد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وبها الجامع الأبيض الذي يعود إلى الفترة الأموية، أمر ببنائه الخليفة عمر بن عبد العزيز عام ١٠١هـ/ ٧٢٠م، ولم يبق منه اليوم سوى مئذنته الكبيرة، وتُـطلق عليه السلطات الإسرائيلية اسم "البرج الأبيض" بدل "الجامع الأبيض". الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٤، ص ٣٧١-٣٨٠.

٤٦ قرية بني نعيم: مدينة عربية تتبع محافظة الخليل، وتقع إلى جهة الشرق من الخليل على بعد(٧) كم تقريباً. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٥، ص ٢٤٠؛
Hutteroth, Historical Geography of Palestine,Trans Jordan and Southern Syria in the Late 16 Century, ,.P.124.

٤٧ صحان: منطقة تتبع المحلة الجديدة بغزة التي يقع شمالها حي الشجاعية، وكانت قرية تدفع الضرائب في أواخر القرن

قرية بيت ساحور، وأوقفه على الكتّـاب في القدس وجعل التولية والنظر له في حياته، ومن بعده لدزدار القدس، ومن بعدها للقاضي الحنفي بالقدس وقفاً شرعياً صحيحاً[٣٧]، ويُصرف ريعه لعمارة المكتب، ولمنفعة الفقراء في القدس، ولتعليم الأطفال والأيتام في المكتب [٣٨].

٢: :٢: ٣ الوقف النقدي في "١٥جمادي الأولى ٩٥٢ هـ ٢٤ تموز ١٥٤٥م".

وَقْفَ وحَبْس وتصدّق من ماله وصلّب حاله من الدراهم الفضية العثمانية مبلغ خمسين ألف درهم عثماني نصفها خمسة وعشرين ألف عثماني[٣٩] وقفاً شرعياً صحيحاً، وأنشأ الواقف وقفه هذا على مصالح الرباط والمكتب خانة، وأشترط الواقف أنه جعل النظر على وقفه هذا والتكلم عليه لنفسه أيام حياته وبعده لدزدار قلعة قدس شريف، وريع هذا المبلغ يصرف منه في عمارة الرباط وعمارة المكتب، ولمعلم المكتب في كل يوم عثمانيان، ولبواب الرباط كل يوم عثماني واحد مقابل تنظيف الرباط وكنسه وغلق بابه وفتحه، ومنها إذا آل النظر إلى دزدار قلعة قدس شريف يصرف له في كل يوم عثماني واحد، وبقية المبلغ يصرف في شراء حنطة، تُخبز ويصرف إلى كل ساكن في الرباط في كل يوم رغيفان ويطبخ من الحنطة في كل يوم طعاماً ويُفَرق على سكان الرباط مساء كل يوم، ومنها أن النّـاظر إذا وجد عقاراً عامراً أو ضيعةً عامرة يشتري ذلك ويدفع ثمنه من المبلغ ليزيد من دخل الرباط[٤٠].

وكان الأمير بيرم جاويش عام ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م أيضاً متولياً على وقف خاصكي سلطانة المجاور للمدرسة[٤١]، وعمل خلال حياته على زيادة هذه الأوقاف والتوسع بها، حيث أحصت دفاتر أوقاف القدس ومنها (دفتر أوقاف وأملاك لواء غزة والقدس الشريف وصفد ونابلس الصادر عام ٩٥٣هـ/ ١٥٤٦ م رقم (٥٢٢)، ودفتر سجل أراضي لواء القدس الصادر عام ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م رقم (٣٤٢)، وسجلات محكمة القدس الشرعية وخصوصاً السجل رقم (٥٣) لعام ٩٧٨هـ/ ١٥٧٠م وقفياته التي زاد عددها عن (١٧) وقفية، وهي كالتالي:

(٢٤/١). هنتس، المكاييل والأوزان، ص ٩٨.

٣٧ الوقف الصحيح: وهي العقارات والأموال العائدة لشخص ما والتي حصل عليها بالإرث أو الشراء، ثم أوقفها وحكم القاضي بصحة لوقف. الصلاحات، مؤسسات الوقف في القدس النشأة والتطور، ص٢٢٥.

٣٨ راجع ملحق رقم (٢).

٣٩ العثماني"الأقجة": العملة السائدة في الدولة العثمانية، وهي تساوي ثلث البارة وتساوي البارة «٠,١» من القرش العثماني، و«٠,٠٠١» من الليرة العثمانية، وهي وحدة النقد لدى الدولة العثمانية. صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، ص ٢٠؛ الساحلي، ''النقود في البلاد العربية في العهد العثماني''، مجلة كلية الآداب، الجامعة الأردنية، م٢، أيار (مايو) ١٩٧١م ص ١٠٥– ١١٥؛ Bowen,Akce,E.I2.Vol.1.P.317-318

٤٠ راجع الملحق رقم ٣.

٤١ غوشة، الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ص ٤٠٥.

بعده[٢٩]، كما أوقف بجوار المكتب سكناً خاصاً للفقيه مؤدب الأولاد، حسب ما ورد في سجلات محكمة القدس الشرعية، حيث أشارت إلى ذلك الوقفية الموجودة في السجل الشرعي ٢٠٢(١١١٥هـ/ ١٧٠٣م) [٣٠]، **ومن أهم هذه الأوقاف:**

٢: ٢ : ١ وقف الزاوية اليونسية ٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م

أوقف الأمير بيرم جاويش على الرباط والمكتب خانه ومنفعتها مبلغ مائة وخمسين قبرصياً ذهباً [٣١]، واشترطت الوقفية أن يقوم متولي الوقف بصرف (٥٠) ديناراً منها بالإنفاق على ما يلزم في منفعة هذا الوقف، و(١٠٠) دينار لبناء الحُجر" الغرف الصّفية" اللازمة للمكتب" الزاوية اليونسية"، ويكون متولي الوقف[٣٢] الأمير بيرم نفسه طيلة مدة حياته، ومن بعده لمن يصبح دزداراً [٣٣] لقلعة القدس، وسجل حجة الوقف هذه ضمن سجلات المحكمة الشرعية في القدس بتاريخ ٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م[٣٤].

٢: :٢: ٢ وقف بيت ساحور[٣٥]

أوقف الأمير بيرم جاويش في مجلس الشرع المنعقد في القدس بتاريخ ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م ما يملكه من أراضي بيت ساحور بموجب سند شرعي أبرزه في المجلس، جميع الحصة وقدرها "... النصف والربع" ثمانية عشر" قيراطاً [٣٦] من جميع الغراس العنب والتين وغيره القائمة أصوله بأرض

---

٢٩ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل ١٢،(٩٤٧-٩٤٨هـ / ١٥٤٠-١٥٤١م) ص٨٥؛ سجل١٣(٩٤٧ – ٩٤٨هـ/ ١٥٤٠- ١٥٤١م)، ص٣٣٩؛ العسلي، معاهد العلم في بيت المقدس، ص٣٦١؛ غوشة، الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، دراسة تاريخية موثقة، م١، ص ٤٠٤-٤٠٥؛ Burgoyne, Mamluk Jerusalem, P.P ١٣٢-١٣٣.

٣٠ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٢٠٢(١١١٥هـ/ ١٧٠٣م)، ص ١٢٨.

٣١ الدينار القرصي: ينسب إلى جزيرة قبرص، وهو تام الوزن والعيار، وقيمته "٤٠" قطعة فضة". سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم١، (٩٢٧هـ/١٥٣٠م)، ص٣٣٥؛ اليعقوب، ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، ص ٢٠٢.

٣٢ من مهمات متولي الوقف إعمار الوقف وترميمه، وتأجير مستغلاته، وتحصيل حقوقه، ودفع ما يترتب عليه من عوائد، وتقديم حساب عن وارداته كل عام للقاضي الشرعي. سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ٤٠٣ (١٣٢٩هـ/١٩٠٩م)، ص٣٩٢.

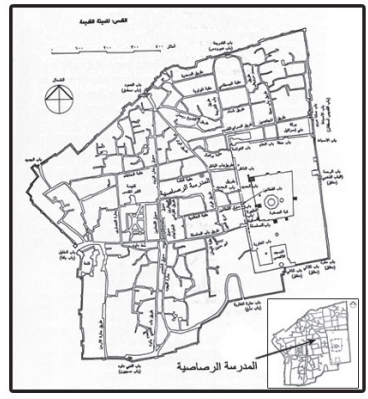
٣٣ الدزدار: كلمة فارسية الأصل وتعني رئاسة الإدارة التي تسير شؤون القلعة. سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ١٥(٩٤٩هـ/ ١٥٤٢م)، ص ٧٩؛ اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ص ٢٤٥.

٣٤ راجع : ملحق رقم (١) .

٣٥ بيت ساحور: بلدة فلسطينية تقع شرق مدينة بيت لحم وتبعد عنها (١)كم، وهي ضاحية من ضواحي بيت لحم، وتسمى هذه البلدة أيضا بلدة الرعاة الذين بشروا بميلاد السيد المسيح. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٨، ص ٤٧٠-٤٧١.

٣٦ القيراط: مكيال ومقياس إسلامي استُعمِل في الوزن أثناء العصور الإسلامية، هو واحد على أربعة وعشرين

" جدد عمارة هذا المكان المبارك بايرم جاويش وجعله مكتب لقراءة الأولاد لله تعالى بتاريخ سنة ٩٤٧ هـ" (٢٧).



موقع المدرسة الرصاصية في القدس

مدخل المدرسة الرصاصية

بتصرف عن

<http://architectureislamiquejerusalem.centerblog.net>

٢: ٢ وقف المدرسة الرصاصية

وصل الأمير بيرم جاويش بن زين الدين مصطفى السباهي التيماري إلى مدينة القدس قادماً من دمشق عام ٩٦٣هـ/ ١٥٢٨م بعد عمله في خدمة والي دمشق، وفي مدينة القدس عينه السلطان سليمان القانوني ناظراً على عمارة سور القدس، وبعد أن أتم عمله في السور تفرغ لإنشاء الرباط ومكتب لتعليم الأطفال بالقرب من تكية خاصكي سلطانة(٢٨)، ويبدو أنه قد عمّر الرباط في البداية، ثم قام بتجديد الزاوية اليونسية المجاورة للرباط، وحوّلها إلى مكتب لتأديب وتعليم الأطفال، وتوفي بيرم جاويش عام ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م، ودفن في مكتبه الذي أوقفه وأعده لنفسه ولذريته من

٢٧ سجلات المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم ١٧، ٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م، ص١٢٧. للمزيد راجع: العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص٣٠٧، ٣٠٨؛ العسلي، معاهد العِلم في بيت المقدس، ص ٣٢٤- ٣٢٧؛ نجم، كنوز القدس، ص ٣٦٠-٣٦١.

٢٨ تكية خاصكي سلطانة: أقامتها زوجة السلطان سليمان القانوني، الروسية الأصل واسمها روكسلانة، في عام ٩٥٩هـ/ ١٥٥١- ١٥٥٢م، لإطعام الفقراء والطلبة، ووقفت عليها عقارات كثيرة في أنحاء فلسطين، وهي من أهم المنشآت التي أقامها العثمانيون في القدس، ويتداخل بناؤها في أقسام عديدة من مبنى سرايا الست طنشق المظفرية (دار الأيتام الإسلامية) ويتم الوصول إليهما عبر مدخل السرايا الشمالي الكائن في طريق عقبة المفتي. لامب، سليمان القانوني، سلطان المشرق، ص ٨٩- ٩٣؛ نجم، كنوز القدس، ص ٣٦٤- ٣٦٦.

هدمتها قوات الاحتلال الصهيوني عام ١٩٦٧م[٢٣]، والزاوية البسطامية[٢٤] في حارة المشارقة[٢٥].

٢ .المدرسة الرصاصية "رباط بيرم جاويش"

٢: ١ موقع المدرسة الرصاصية وأقسامها

تقع ضمن مُجمع يقوم عند ملتقى تقاطع طريق متعرجة تعّرف بعقبة التكية الذي يلتقي بطريق باب الواد وطريق باب الناظر (المجلس) المؤدية إلى الحرم الشريف، وينسب إلى واقفه ومؤسسه الأمير بايرم جاويش بن مصطفى في ٢٠ ربيع الأول عام ٩٤٧هـ/٢٥ تموز١٥٤٠م، كما يظهر في نقش تأسيسه الذي يعلو مدخله:" **هذا المكان رباط وقفه لسكن الفقير الأمير بايرم جاويش دام عزه، بتاريخ ٢٠ ربيع الأول سنة سبع وأربعين وتسعماية**"، وقد بُني بعد إكمال أعمال البناء في سور القدس، حيث عينه السلطان القانوني ناظراً على أعمال البناء، وعُرف في العصر العثماني المتأخر باسم المدرسة الرصاصية؛ لاستخدام الرصاص في ربط مداميكه بسبب قلة الجير زمن البناء، وقد تم تعمير هذا الأثر وترميمه أكثر من مرة، وتميز بروعة فن العمارة العثمانية في القدس[٢٦].

ويتألف المبنى من طابقين يتوصل إليهما عبر مدخل شمالي يرتفع مقدار علو طابقي البناء، وهو من أجمل المداخل العثمانية في القدس، فهو مزخرف بالأحجار الملونة وزخارف أخرى، تعلوه الحنيات المتقنة التجويف والقباب الصغيرة التي تتدلى من أطرافها الزخارف بتناسق يضفي جمالاً على المدخل، وفي وسط هذا المدخل محارة حجرية مركزية تنبثق من وسطها عدة إشعاعات مضلعة توحي وكأنها الشمس في شروقها، ويؤدي المدخل إلى بهوٍ يفتح على الصحن المكشوف في الطابق الأول من الجهة الشرقية، وفي الجهة الغربية درج يسير باتّجاه الجنوب ثم ينعطف غرباً للوصول إلى مختلف أجزاء الطابق الثاني وملحقاته، ويضم الطابق الثاني عدداً من الساحات المكشوفة وأكبرها الساحة المركزية، كما يضم مسجداً جميل الشكل والتكوين وغرفـاً وقاعات عديدة، ومن المنشآت الملحقة بالرباط مكتب عرف بمكتب "بايرم جاويش"، وقد أقيم لتعليم الأولاد القراءة والكتابة مجاناً، ويتكون المكتب من بناء مربع الشكل تقريباً، وتغطيه أقبية متقاطعة، وفي وسطه ضريح مؤسسه، وله مدخل شرقي من طريق باب الواد، ونقش على مدخله:

---

٢٣ للمزيد عن حارة المغاربة . راجع: التازي، حي المغاربة بالقدس، ج١، ص٩٧- ١١٢.

٢٤ الزاوية البسطامية: تقع في حارة المشارقة التي تعرف بحارة السعدية كذلك، وهي من المنافذ الرئيسة لباب الساهرة شمال البلدة القديمة من القدس. الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،ج٢، ص١٠٠؛ نجم، كنوز القدس، ص٢٣٥؛Burgoyne, Mamluk Jerusalem,PP.٤١٩-٤٢٣..

٢٥ الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٩، ص٢٦٧.

٢٦ المجمع عبارة عن تكية خاصكي سلطانة، ومبنى المدرسـة الماوردية ومبنى رباط بايرام جاويش في الشرق، ومن الغرب قصر الست طنشـق المظفرية، واندمجت هذه المباني بعضـها في بعض منذ زمن بعيد، وشـكلت وحدة معمارية معقدة أطلق عليها اليوم اسم "دار الأيتام الإسلامية". النتشة، ذكرياتي مع مجمع خاصكي سلطانة المعماري" العمارة العامرة، ص ١٢٠.

شخصية من الشخصيات، أو دراسة بعض الكتب، ومن الممكن له الحصول على عدة إجازات والتي تسمح له بالتدريس أو بالإفتاء أو بتولي إحدى الوظائف.

ولم تقتصر وظيفة المدرسة على الوظائف التعليمية فقط، بل أقيمت فيها الشعائر الدينية فاتخذت كمساجد تقام فيها الصلاة المفروضة، وصلاة الجمعة والعيدين، واستخدمت كمساكن للطلبة والمدرسين، وقد وفّـر نظام الأوقاف الطعام واللّباس للشيخ وتلاميذه، وقد جرت العادة أن يكون داخل المدرسة ضريح واقِـفها حتى لو توفي بمدينة أخرى، كما هو الحال في رباط بيرم جاويش" المدرسة الرصاصية" حتى يحظى بثواب قراءة القرآن والفاتحة على أرواحهم من الطلبة والصوفية، وكان ينص على ذلك شرط الوقف، أمّـا المقررات الدراسية فكان تدريس الفقه على المذهب التي أنشئت من أجله، وتدريس الحديث النبوي الشريف، وتستمر الدراسة بصفة مستمرة ويستثنى من ذلك العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات مثل السفر للحج[١٨].

وكان بالقدس أنواع من المؤسسات التعليمية الصوفية كالخوانق والربط والزوايا، وهي بمنزلة مدارس تدرّس فيها أصول الصوفية، وهي نوع من الحياة الروحية نشأت في صدر الإسلام اختلطت فيها ألوان الرياضة ومجاهدة النفس والفلسفة الروحية، وقد شجع العثمانيون الطرائق الصوفية، وأصبحت المناطق المجاورة للحرم مليئة بالمتصوفة، كما برزت عائلات مقدسية عُرفت بتصوفها، مثل عائلتي العلمي والدجاني[١٩]، وكانت أهم الطرائق الصوفية في القدس المولوية والنقشبندية والخلوتية[٢٠]، وكان لها أتباع وزوايا وتكايا عديدة[٢١].

وأول خانقاه أقيمت في القدس هي الخانقاه الصلاحية قرب كنيسة القيامة، ولعبت دوراً هاماً في الحياة العلمية في القدس، حيث قرأ فيها المتصوفة القرآن، وقام بالتدريس فيها مشايخ الصوفية الذين يعينون من السلطان العثماني.

أما الرُبط فقد استخدمها المتصوفون في القدس مكاناً للجهاد وصدّ النفس عن الهوى والرياضة الروحية، وأماكن للمطالعة والكتابة بسبب وجود المكتبات فيها، فمن أشهرها في القدس الرباط المنصوري الذي أنشأه الملك المنصور قلاوون عام ١٢٨٢م في الجانب الغربي من الحرم القدسي المطل على شارع باب الناظر[٢٢]، ورباط الأمير بيرم جاويش موضوع الدراسة، أما الزوايا فقد كانت تقام فيها الأذكار وكان لها مغزى اجتماعي حيث يلتقي فيها أبناء البلد الواحد ممن كانوا في القدس كزاوية المغاربة في حارة المغاربة غربي الحرم القدسي الشريف المطلة على حائط البراق، هذه الحارة التي تم

---

١٨ علي، التعليم في القدس، ص ١-٦.

١٩ عن علماء المدينة وأعيانها وعائلاتهم. راجع: مناع، النخبة المقدسية" علماء المدينة وأعيانها"، ص ٥-٤٦.

٢٠ عن الطرق الصوفية في فلسطين. راجع: قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.

٢١ المدني، مدينة القدس وجورها ١٨٠٠-١٨٣٠ م، ص٢٧٥.

٢٢ المنصور سيف الدين قلاوون: سلطان مملوكي تولى الحكم عام ٦٧٨هـ/١٢٧٩م، حرر طرابلس من الصليبيين عام ٦٨٨هـ/١٢٨٩م، وتوفي عام ٦٨٩هـ/١٢٩٠م، ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، ص٥٤-١٨١؛
Rabie, Kalawun, E I². (IV) P.484-486

مع وليمة غداء أو عشاء بهذه المناسبة.[١٥]

ولم تخضع الدولة العثمانية المؤسسات التعليمية العربية، بل أبقت لها تقاليدها، وكانت في مركز كل ولاية عربية، بل في كل مدينة رئيسة، مسجد جامع، وأحياناً أكثر من مسجد جامع يستقطب كبار العلماء والمدرسين والطلبة، لا من أنحاء الولاية فحسب، وإنما من الولايات العربية الأخرى، ومن أنحاء العالم الإسلاميّ، وقد قامت الدولة العثمانية بحصر تلك المؤسسات وأوقافها، والعامل منها والمتوقف عن العمل، ولم تكتف بالسعي للحفاظ على المؤسسات التعليمية المختلفة التي كانت في الولايات قبل مقدمها، بل عملت عبر سلاطينها وولاتها وكبار إداريها، وحتى في مرحلة ضعفها، على تشييد مؤسسات دينية تعليمية جديدة وترميم الخرب منها، ولا يزال عدد غير قليل من تلك المؤسسات قائماً إلى اليوم[١٦].

أمّــا عن التعليم بعد تخرّج الطالب من "المكتب خانة"، فقد كان الطالب أن يتلقى علومه على أيدي أحد المدرسين وفق أحد المذاهب الأربعة، وفي المسجد الأقصى يقوم بدراسة العلوم الدينية من فقه وحديث وأصول وقراءات، وفرائض وعلم الناسخ والمنسوخ، ووعظ بالإضافة إلى العلوم اللغوية من لغة عربية ونحو وصرف، وكانت الدراسة في المسجد الأقصى على هيئة ما يمكن أن يطلق عليه (نظام المحاضرات)، حيث يجتمع الطلبة حول أحد الأساتذة مشكلين نصف دائرة أو حلقة، ويُــملي مادته أو يشرحها بطريقته الخاصة، ويُــدون الطلبة ملاحظاتهم ويسألون الأسئلة، ويجيب عليها بنفسه أو يجيب عليها المعيد عقب انتهاء الدرس، ويقوم نظام التعليم على معيد أو اثنين حسب عدد الطلبة، ويحضر المعيد الدرس ويتولى شرح الدرس بعد خروج أستاذه لمن لم يفهمه أو لم يستمع إليه، وقد تزداد أعداد الطلبة أو تقل بحسب شهرة المدرس أو تَمَكُّنه من المادة التي يقوم بتدريسها، كانت هناك علاقات وطيدة بين المدرس وطلابه، وللطالب حرية اختيار الموضوع الذي يريد دراسته، وحرية التنقل من مدرسة لأخرى لجمع المعلومات على أكبر عدد من العلماء[١٧].

ووجد نوع آخر من التعليم وعُــرف بطريقة الملازمة، وفيه يعيش الطالب ملازماً لمدة طويلة لأستاذه يكتسب فيها معظم تعليم أستاذه، وأحياناً كان الطالب يدفع لشيخه مبلغاً من المال نظير عمله، وأحياناً يكون بمثابة تابع له يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه من نسخ بعض المخطوطات أو مساعدته في بعض شؤونه حتى يصبح هو نفسه عالماً، وربما يقضي معظم عمره مع هذا الأستاذ، وقد يتزوج ابنته ويصبح خليفته، وفي استطاعته أن يتعلم على العديد من المدرسين، يتعلم اللغة من واحد، وحفظ القرآن الكريم من آخر، والحديث من ثالث، وبذلك لم يكن الطالب يخصص نفسه لعِلم واحد أو لفرع واحد من فروع المعرفة، ووجد أيضاً التخصص في بعض العلوم، أو قد تجذبه

١٥ إحسان الدين أوغلو ، الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، ص٣٠٩؛ علي، التعليم في القدس، ص ٣-٤.

١٦ علي، المرجع السابق، ص ٣-٤.

١٧ العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٣٧٠-٣٧١؛ للمزيد : راجع: العسلي، معاهد العلم في بيت المقدس، ص ١٥-٢١؛ عثامنة، تاريخ فلسطين في العصرين الأيوبي والمملوكي، ص ٤٠٧-٤٠٨.

أمّـا إذا كان منشئ "الكُتَّاب" هو الشيخ نفسه، فإنه كان يتقاضى من كل طفل أجرة زهيدة، تعرف بـ"الخميسية" لأن الشيخ كان يتسلمها كل خميس من الأسبوع، وقد تُقدم في القرى على شكل هدايا نوعية، وكانت هذه الكتاتيب تقام عادة بالقرب من المساجد، أو في المساجد نفسها، أو في الزوايا[١١]، والخوانق[١٢]، والتكايا[١٣]، أو في منزل الشيخ نفسه، أو في بيت أحد الصالحين الذي خصصه لهذا الغرض.

كان لهذه الكتاتيب على الرغم من عدم توافر شروط التعليم الملائمة فيها بصورة عامة، دور هام في حياة المجتمع الإسلامي في كل ولاية، إذ كانت عاملاً أساسياً في محو الأمية، وترسيخ اللغة العربية على ألسنة الأطفال، عن طريق تحفيظهم القرآن الكريم، ومنحهم ولو رصيداً محدوداً من المعرفة المبدئية، يمكّـنهم من فهم ما يمكن أن يقدمه لهم الشيوخ الكبار، إذا ما تابعوا تعليمهم، كما يؤهلهم للاستفادة منه في مِـهنهم المختلفة التي ينخرطون فيها، ويُعدهم لإكمال ثقافتهم في زوايا الطرق الصوفية، التي كانت طوائفهم الحرفية مرتبطة بها عادة، ولم تكن الدولة العثمانية لتتدخل سلباً أو إيجاباً في تلك الكتاتيب، إلّا أنها كانت تشرف على أوقافها عبر قاضيها الحنفي إذ كان لها أوقاف[١٤].

وآداب الدين يتعلمها الأطفال في سن مبكرة، وقواعد الوضوء وأركان الإسلام الخمس، ويحفظون بعض الحكم والأمثال وبعض أبيات من الشعر عن طريق التكرار مع زملائهم وبطريقة غنائية خشية النسيان، كما كان الخط العربي من المواد الأساسية التي تدرس للأطفال في مكاتبهم، وكان المؤدب يقوم بهذه المهمة بنفسه غالباً، وأحياناً كان يعهد بذلك إلى "مكتب" يُعلم الخط، وكان يصرف لهؤلاء الأطفال في المكتب الأقلام والمداد والألواح التي يتم الكتابة عليها وكانت تشترى من ريع الوقف، ووجد في كل مكتب من هذه المكاتب ما يسمى بالعريف وهو الذي يتولى وظيفة العرّافة وهو الموجه بعشرة أنفار غالباً، وكان العريف مساعداً للمؤدب فهو من جملة الأطفال بالمكتب ويستمر فيه ولو كان بالغاً، وكان يساعد المؤدب في عمله بالمكتب، ويقوم مقامه أثناء غيبته، ويساعده في تعليم الأطفال، أمّـا عن سن الالتحاق بهذه المكاتب فقد كان يلتحق الأطفال من سن الرابعة وحتى العاشرة ، واختلف الأمر في القرى عن المدن من حيث أن سكان القرى كانوا يرسلون أبنائهم إلى الكتاتيب في سن متأخرة، فابن الرّيف لا يذهب إلى الكتّـاب إلّا في السابعة أو الثامنة من عمره، ويتوقف التدريس في فصل الصيف والربيع، ويترك التلميذ الكتاب ليعمل مع والده في الحقل حتى آخر الصيف، وبعد ثلاث أو أربع سنوات يُـعلن شيخ الكتاب انتهاء التلميذ من هذه المرحلة.

أمّـــا عن أيام الدراسة في المكتب فإنها غير محدودة، ويجب أن تكون هناك أيام للراحة، أما عدد الأيام هذه فتم تركها للمؤدب صاحب المكتب حيث كانت استراحتهم يومين في الأسبوع، وكذلك انصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وبل وذلك مستحب بقول سيدنا محمد ﷺ: "روحوا القلوب ساعة بعد ساعة" فإذا استراحوا يومين في الأسبوع نشطوا لباقيها، ويستريحوا أيضاً في الأيام التي يكثر فيها المطر، وكانت ضمن الأيام التي تعطل فيها المكاتب مثل المرض أو الجمع والمواسم والأعياد، وعندما ينتهي الطالب من دراسته في الكتّاب كانت تُقام له حفلة تنشد فيها المدائح النبوية

وطلاب العلم من سورية ومصر والمغرب العربي، كانت تُدَّرس في هذه المراكز العلوم الشرعية وعلم الحديث والتفسير والقراءات المختلفة واللّسانيات كالنحو والصرف واللغة والآداب العامة، وكان للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة دوراً بارزاً وهاماً في الحركة العلمية والدينية ضمن محور الحركة الفكرية في فلسطين بعامة والقدس بخاصة.

قَدِم إلى القدس الكثير من العلماء لزيارتها وتلقي العلوم على يد علمائها، والدراسة في حلقاتها العلمية من مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ، فغدت مدينة القدس أحد أهم المراكز والحواضر الإسلامية في طلب العلوم التي غلب عليها الطابع الديني[٨].

وكان من مظاهر اهتمام سلاطين الدولة العثمانية بمدينة القدس تقديم المساعدات المالية لأهلها وبخاصة أصحاب الوظائف الدينية في كلٍ من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وأصبحت هذه المساعدات المالية تعرف باسم "الصّرة السلطانية"، تُسلم لمستحقيها في المدينة، فكانت ترسل سنوياً بانتظام، واستمرت الدولة العثمانية في إرسالها حتى عام ١٩١٧م، وكان لرباط بيرم جاويش نصيب من هذه الصّرة السلطانية [٩]، وبالإضافة إلى الصّرة العثمانية، فقد تنوعت مصادر الإنفاق على المدرسين في المسجد الأقصى فقد كانت هناك الصّرة المصرية، والمساعدات العينية المقدمة من أوقاف خاصكي سلطان، ومساعدات أخرى من مال للسلطان العثماني الخاص[١٠].

كان تعليم الفرد المسلم في جميع أنحاء العالم الإسلامي يبدأ في سن مبكرة، على يد "شيخ" يُحضره رب الأسرة لابنه أو ابنته، أو أنه كان يجرى فيما يسمى بـ "الكُتاب " أو المكتب أو "المسيد" وكان الطفل في هذه المرحلة الأولية يتعلم القرآن الكريم تلاوة، وحفظًا عن ظهر قلب، ويتعلم كذلك القراءة والكتابة بصفة عامة، وبعض مبادئ الحساب، وقليل من المعارف الدينية، واللغة العربية.

كان يطلق على المعلَّم في "الكُتَّاب" لقب "الشيخ" أو المؤدب، وهناك بعض الكتاتيب للبنات ويطلق على الشيخة المعلمة لقب "الخـــوجة"، والتعليم في هذه المرحلة مجانياً بصفة عامة، فالكتّـــاب الذي أسسه شخص ثري أو بعض رجال الدولة من قضاة وولاة وغيرهم، وله أوقاف خاصة تصرف منها أجور الشيخ، وأحياناً ما يلزم تلاميذه من نفقات غذاء ولباس، ولاسيما منهم الأيتام والفقراء.

وعندما زار الرّحالة التركيّ (أوليا جلبي) مدينة القدس عام ١٦٧٠ م، قال: "القدس بلدٌ عظيمة، هواؤها عليل، وماؤها عذب، وسكانها نضار الوجوه، وفيها (٢٤٠) مسجداً، و(٧) دور للحديث و(١٠) دور لتعليم القرآن، و(٤٠) مدرسة للبنين، و(٦) حمامات، و(١٨) سبيلاً للماء وتكايا لسبعين طريقة إسلامية..." .

وقال كذلك: "...هناك ثمانمائة موظف يتقاضون رواتب في المسجد الأقصى، ومن ضمن هؤلاء أئمة للمذاهب الأربعة ووعاظ ومدرسون وخدّام، وكانت رواتب هؤلاء تدفع من جيب السلطان، وكان خازن السلطان كان يأتي سنوياً ليوزع عليهم الهبات والهدايا"، وكثير من الرواتب كانت تدفعها دائرة الأوقاف في القدس بموجب البراءات التي أصدرها السلاطين العثمانيون[٣].

كان التعليم الدينيّ في القدس مع بداية العهد العثماني في غاية التطور، موكباً لمتطلبات العصر الذي وجد فيه، يشهد على ذلك سجل المحكمة الشرعية رقم (٣٤٢) بتاريخ ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م الذي أحصى أوقاف (١٣) مدرسة، و(٥) خوانق، و(٦) زوايا، و(٦) مدارس حنفية، و(٤) مدارس شافعية، ومدرسة مالكية، واثنتان مشتركة لتدريس المذاهب الأربعة، ومكتب محمد أغا لتعليم الأولاد، وكُتاب بايرم جاويش في القدس[٤].

١ التعليم في القدس بدايات الحكم العثماني

دخل العثمانيون القدس في الرابع من ذي الحجة عام ٩٢٢هـ/٢٨ كانون الأول عام ١٥١٦م، وأصبحت القدس مدينة تابعة للإمبراطورية العثمانية وظلت في أيديهم مدة أربعة قرون تقريبًا[٥]، وحظيت هذه المدينة باهتمامهم، وأطلقوا عليها اسم (القدس الشريف) زارها السلطان سليم الأول الذي توفي عام ٩٢٦هـ/١٥٢٠م، رحب الأهالي بالسلطان العثماني الجديد، وشهدت أحوال القدس تحسُـناً ملموساً في عهد خليفه السلطان سليمان القانوني[٦].

عرض السلطان سليمان القانوني نظرته الأشمل والأعمق لمسألة الهُـوية في الدولة والمجتمع العثماني ككل، من أعلى سلطة فيه إلى أدنى فرد في السلم الاجتماعي والوظيفي، ولكل بقاع الدولة، دون النظر إلى جنسية أو إثنيَّة؛ فقد جاء في مقدمة "القانون نامة" التي نظمت الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانوني: إعلم أن المناط في نظام العالَم وصلاح أحوال بني آدم، والباعث على تدوين نسخ الخلائق، والداعي لإنشاء الدولة والحقائق: هو تحصيل المعرفة من جناب ربِّ العالمين، وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين[٧].

كانت القدس في العصر العثماني نقطة جذبٍ ومركزاً ثقافياً هاماً لعددٍ كبير من العلماء والمدرسين

---

٣ نقلاً عن العسلي، معاهد العلم في بيت المقدس، ص ٥٣ ، للمزيد راجع : أحمد، الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني، ص ٢٠٥ .

٤ سجل أراضي لواء القدس، ص ٤٣- ٤٤؛ صالحية، العثمانيون ومدينة القدس" الحفاظ على الدور الثقافي والحضاري"، ص ١٨٨.

٥ كنعان، التعليم العام والعالي في القدس والأراضي الفلسطينية (مشكلاته ومتطلباته)، ص ٢٤٤.

٦ أحمد، الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني، ص ٢٠٨.

٧ حرب، العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣١٥.

كانت الدوافع الدينية والسياسية وراء إنشاء مثل هذه المؤسسات التعليمية، وقد لعبت الأوقاف دوراً هاماً في حياة هذه المدارس واستمرارها، أو المكاتب، وحتى دُور العبادة، فالأوقاف هي التي ثَبتت أركان المدرسة، ودعمت نظامها، علاوة على أن المحبسات الموقوفة على المدرسة مكنتها من القيام برسالتها، أمّا ريع هذه الأوقاف فهو الضّمان لاستمرار العمل فيها، حيث تُـدفع منه المرتبات عيناً أو نقداً، شهرياً أو سنويا لأرباب الوظائف والطلبة بموجب شروط الواقف.

وقد حرص السلاطين العثمانيون، وأمراء الأسرة العثمانية على رصد الأوقاف الكثيرة على المؤسسات التعليمية؛ للصرف عليها من أجل استمرار عملها بصورة منتظمة، واهتمّ السلطان سليمان القانوني[١] بمدينة القدس بشكل خاص، وترك بصمات عمرانية واضحة المعالم في القدس فاقت من خلفه من السلاطين طوال أربعة قرون من الحكم العثماني، حيث دخلت القدس بحق عهدها الذهبيّ طُـوال فترة حكمه التي استمرت (٤٨) عاماً، ففي عهده تم تجديد بناء سور القدس الذي لا يزال شاهداً على عروبة هذه المدينة، وبنى تكية خاصكي سلطانة، وفي عهده أقيم رباط بايرم جاويش الذي عُـرف فيما بعد بالمدرسة الرصاصية، وجدد بناء قبة الصخرة، وبنى العديد من الأسبلة، وأوقف على هذه المؤسسات أوقافاً عديدة، مما جعل العصر العثمانيّ أزهى العصور الإسلامية في مجال وفرة الأوقاف المخصصة لخدمة العِلم والتعليم، وقد قامت الأوقاف بهذا الدور فأدت خدمات جليلة، وكانت بمثابة العمود الفِقري للمؤسسات التعليمية والمدارس التي كانت تزدهر بمقدار ازدهار الأوقاف الموقوفة عليها، والعكس بالعكس[٢].

دور مؤسسات التعليم في مدينة القدس مع بدايات الحكم العثماني
المدرسة الرصاصية "رباط بيرم جاويش" نموذجاً

نعمان عاطف عمرو*

عبد الرحمن محمد مغربي**

المقدمة

شكّـلت مدينة القدس حالة خاصة بين المدن الداخلية من فلسطين لأهميتها الدينية لدى أصحاب الديانات السماوية كافة، وارتباطها بالمصالح السياسية، والتدخل الأجنبي المحموم والمتواصل، والسعي المستمر من طرف الحركة الصهيونية لتثبيت أقدامها فيها، وبسبب دورها المحوري في العلاقات بين العرب والعثمانيين من جهة، وبين العرب والعثمانيين والدول الأوربية من جهة أخرى.

كانت علوم اللغة العربية من نحوٍ وصرف وأدب تُدرس في المسجد الأقصى إلى جانب العلوم الشرعية، وغيرها من والعلوم، وكان كل مُدرس من المدرسين في الحرم الشريف يختار عموداً من أعمدة المسجد يجلس عنده ويتحلق حوله التلاميذ، حتى كان يعرف العمود باسم المدرس الذي كان يجلس عنده، وكانت مصاطب الحرم الشريف ميداناً علمياً يجتمع فيه المدرسون وطلابهم ويتناقشون في القضايا الدينية التي تهم الدارسين، وقضايا عديدة تهمّ المجتمع المقدسي.

* أ. د. جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

** أ. د. جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

مواقع الكترونية

موقع "قصة الإسلام":
القدس-في-العصر-القدس-العثماني/http://islamstory.com/ar
موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية:
المخطوطات/٩/http://www.yazmalar.gov.tr/sayfa
موسوعة ويكيبيديا:
لغة_تركية_عثمانية/https://ar.wikipedia.org/wiki

المصادر والمراجع

أبو النصر، عبد الحميد (٢٠١٦). مخطوطات فلسطين. التاريخ المفقود. مجلة شؤون فلسطينية. العدد ٢٦٥.

بركات، بشير (٢٠١٢). تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض. المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى.

بركات، بشير (٢٠٠٣). فهرس مخطوطات الزاوية الأزبكية في القدس. وزارة الثقافة –الهيئة العامة للكتاب. رام الله. فلسطين.

بركات، بشير (٢٠٠٢). فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب. مؤسسة دار الطفل العربي.

الجعبة، نظمي (٢٠٠٦). "فهرس مخطوطات" الخاص بالمكتبة الخالدية/ القدس. تقديم: وليد الخالدي. تحرير: خضر إبراهيم سلامة. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

الخالدي، سمية محيي الدين (٢٠١٨). مدارس القدس من العهد المملوكي إلى الانتداب البريطاني. جمعية قرية المعلمات. القدس.

دليل المسجد الأقصى المبارك (الحرم الشريف) (٢٠١٣). الجمعية الفلسطينية الأكاديمية الدولية–القدس.

سلامة، خضر (٢٠٠٨). فهارس المخطوطات الإسلامية. مكتبة المسجد الأقصى–الجزء الرابع. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن.

سلامة، خضر (١٩٨٧). فهرس مخطوطات المكتبة البديرية. مطابع دار الأيتام الإسلامية. القدس. لندن.

العسلي، كامل جميل (١٩٨١). معاهد العلم في بيت المقدس. الجامعة الأردنية. عمان. الأردن.

العصا، عزيز (٢٠١٨). مكتبات الوقف الدُرّي في القدس: المكتبة الخالديّة أنموذجًا. في "الوقف الإسلامي في القدس. مستل من "وقائع "وقائع المؤتمر الأكاديمي الرابع "الأوقاف الإسلامية في القدس". صدر عن الهيئة الإسلامية العليا–القدس وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي. تحرير: عزيز العصا وآخرون. ص: ٢٥٥–٢٨٧".

العصا، عزيز (٢٠١٦). الزوايا المقدسية كنز حضاري ومعرفي –الزاوية الأزبكية أنموذجًا–. مجلة "مشارف مقدسية"، العدد الرابع. ص:.

العصا، عزيز (٢٠١٥). المقدسيون حرّاس الحرف والورقة –المكتبة الخالدية نموذجًا–. مجلة "مشارف مقدسية"، العدد الثاني، صيف ٢٠١٥، ص: ١٣–٢٢.

غوشة، محمد (٢٠٠٩). الاوقاف الاسلامية في القدس – دراسة تاريخية موثقة – المجلد الاول. استانبول. تركيا: مركز الابحاث للتاريخ والفنون.

هنكل، باربرة (٢٠٠٨). فهارس المخطوطات الإسلامية: المخطوطات العثمانية بالمكتبة الخالدية بالقدس. المجلد الثاني. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن..

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة، والتي أشارت إلى وجود مخطوطات تركية ووجود كتابات تركية في متن المخطوطات العربية، يوصي الباحث بما يلي:

١) توجيه الباحثين في مجال اللغة التركية (العثمانية) إلى المكتبات قيد الدراسة، لا سيما وأن الغالبية العظمى لمخطوطاتها قد تم تصويرها، وهي في حالة جهوزية لاستخدامها من قبل الباحثين.

٢) تبيّن لنا أن هناك مئات العناوين التركية — وقد تتجاوز الألف – إذا ما تم توسيع الدراسة لتشمل مجموعات المخطوطات الأخرى، بخاصة مخطوطات الأديرة والكنائس.

٣) لوحظ من أحوال المخطوطات التركية في هذه الدراسة أن معظمها قد تعرضت للأرضة التي تركت فيها ثقوبًا بين الضئيلة والكثيرة، وغيرها من المظاهر السيئة، الأمر الذي يشير إلى أن المخطوطات المقدسية بحاجة ماسّة إلى الترميم والحفظ في ظروف تحفظها وتحافظ عليها.

٤) نظرًا لأهمية العديد من المواضيع التي تتطرق لها تلك المخطوطات، فإننا نرى بضرورة الشروع بترجمتها للغتين العربية والتركية المعاصرة للإفادة من تلك المعلومات الصادرة عن علماء تلك الحقبة.

الجدول رقم (١٣): إجمالي أعداد العناوين في المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية مقارنة ما هو موجود باللغة العربية

المكتبة	المسجد الأقصى المبارك	الخالدية	البديرية	دار إسعاف النشاشيبي	جامعة القدس	الزاوية الأزبكية	مؤسسة إحياء التراث	المجموع
عدد العناوين الإجمالي	٢٣٠٠	٢٠٤٠	١١٧٧	٧٤٤	٢١٤	١٨٧	٦٩٤	٧٣٤٨
عدد العناوين باللغة التركية	٨	٥٤	١٠	١٣	٧٠	٩	٧٢	٢٣٦
نسبة العناوين التركية	٠,٣٪	٢,٦٪	٠,٨٪	١,٧٪	٣٢,٧٪	٥,٠٪	١٠,٤٪	٣,٢٪

يتضح من الجدول رقم (١٣) أن أعداد العناوين التركية في هذه المكتبات (عدد المخطوطات أقل منها)، وهو (٢٣٦) عنوانًا، من بين إجمالي العناوين في هذه المكتبات، والذي يقدر بنحو (٧٣٥٦) عنوانًا؛ أي أن نسبة العناوين التركية في المكتبات المقدسية هي (٣,٢٪). تشير هذه النسبة المتدنية للمخطوطات التركية في المكتبات المقدسية إلى أن الحكم العثماني حفظ للعرب الكتابة والنشر بلغتهم، دون أن يلزمهم بالكتابة باللغة التركية. ومن العوامل الأخرى التي تفسّر هذا التدني قلة المخطوطات المكتوبة باللغة التركية، أو نقل المخطوطات التركية إلى البلد الأم.

من جانبٍ آخر، وجدنا أن المخطوطات العربية في المكتبة الخالدية والمكتبة البديرية تشمل اللغة التركية بشكلٍ أو بآخر؛ سواء ترجمة أو شعر أو أدعية... الخ. ولعل ما يفسر ذلك عدة عوامل، منها: الحقبة الزمنية الطويلة التي خضعت فيها القدس للحكم العثماني، والخلفية اللغوية للمؤلفين الذين كانت دراستهم باللغة العثمانية و/أو يكملون تعليمهم في الأستانة باللغة العثمانية، أي أن اللغة العثمانية كانت سائدة في مؤسسات الدولة، وإن كانت اللغة العربية هي لغة الكتابة والتخاطب والتوثيق في القدس.

كذلك، تبيّن من خلال المواضيع المكتوبة باللغة التركية أنها ذات أهميّة قصوى في عدة مجالات علمية (كالطب والصيدلة) وفقهية وذات صلة بالقضايا الدينية والعقائدية المختلفة. هناك جانب مهم فيما يتعلق باللغة التركية (العثمانية) التي لم تعد مستخدمة في عصرنا الحالي، الأمر الذي يجعل المخطوطات قيد الدراسة مصدرًا مهمًا من مصادر التعرف على هذه اللغة من حيث النحو والصرف والمعنى... الخ. أي أنه يحافظ على جذوة اللغة التركية بالحرف العربي – اللغة العثمانية، وحضورها كلغة شرقيّة غابت عن المشهد منذ نحو مائة عام من الزمن.

وأما ما يتعلق بحال المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية، فإنه لا يختلف عن أحوال بقية المخطوطات من حيث أن معظمها قد تعرضت للأرضة، والعديد منها تعرض لخلل ما في الغلاف أو في المتن؛ فمنها السيئ جدًا والسيئ والمتوسط والجيد والقليل منها في حال جيد جدًا.

٤٤٠	٥٢٣/٢	تفسير القران الكريم/ تركي	الناسخ/ عبد الله مراد	
٥٤٦	٢٤٢/١	جدول لوغورتمه ضرب وتقسيم، تركي		
٢٦٩٨	٢٦٣/١	منظومه في علم التجويد، تركي	حمزه افندي	١٢٤٤
٢٨٠١	٦١٥/١	مجهول، تركي		١١٨٢
٢٨٥٦	٤٦٨/٣	مجهول بالتركية	الاماسيّ، علي بن حسين	١٠٥٠
٢٩٠٣	١٠٦/٣	الرسالة المحمديه، بالتركية		١١٤٣
٢٩٦٤	٥١٦/٢	مجهول، بالتركية	البرسوي، محمود بن عثمان	٩٨٦
وهناك (٨) مخطوطات مجهولة العنوان والمؤلف والناسخ وسنة النشر. أي أن المجموع (٧٢) عنوانًا				

يتضح من الجدول رقم –١٢– أن نحو ٧٠٪ من المخطوطات التركية في مؤسسة حفظ التراث الإسلامي، مجهولة سنة النسخ، وهذا ما يفسر تعرض الغلاف الأول على الأقل للفقدان أو التلف. أما بالنسبة للمخطوطات المعروف سنة النسخ لها، فإنها تتراوح بين العام ٩٥٧هـ (أواسط القرن العاشر الهجري) والعام ١٢٨٠هـ (أواخر القرن الثالث عشر الهجري). وأما المواضيع التي تغطيها هذه المخطوطات، فإنها تتركز على القضايا الدينية كالفتاوى والفقه والسيرة النبوية الشريفة، وقليل منها في مجال الشعر واللغة. أما من حيث إسم المخطوطة، فيلاحظ أن نحو خُمس هذه المخطوطات بلا عنوان؛ أي أن هناك فقدانًا للغلاف أو أن الاسم قد تلاشى لأسباب الاهتراء أو الأرضة أو الرطوبة. يشير ذلك إلى أن مخطوطات مؤسسة حفظ التراث من الأهمية بمكان بالنسبة للباحث في مجال التراث التركي؛ الفكري واللغوي.

سابعًا: المخطوطات التركية في مكتبة جامعة القدس:

هذه المكتبة من أكثر المكتبات المقدسية تغيرًا في أماكنها؛ حيث انتقلت أكثر من مرة من مكان إلى آخر. تبين عند متابعة الفهرس والإحصاءات المختلفة لمخطوطات هذه المكتبة، أنها (٢١٤) عنوانًا، بينها نحو (٧٠) عنوانًا باللغة التركية. وقد جاءت العناوين التركية في مواضيع مختلفة كالشعر، والنحو، والمنطق، والسيرة النبوية وغيرها. أما بالنسبة لحجم المخطوطات فيتراوح بين ورقتين ومئات الأوراق. وأما بالنسبة إلى حالة المخطوطات فهي كما في المكتبات الأخرى؛ تتراوح بين السيئ جدًا والجيد، وفي معظمها لا تخلو من الرطوبة وأثر الأرضة.

نتائج واستنتاجات

يتضح من هذه الدراسة الميدانية أن المخطوطات التركية موجودة في جميع المكتبات المقدسية قيد الدراسة، وتعود إلى الحقبة العثمانية في حكم القدس، وأنها لم تكن موجودة قبل سيطرة العثمانيين على المنطقة. يبين الجدول التالي — رقم ١٣– أعداد العناوين التركية بين إجمالي العناوين في هذه المكتبات.

٢٠١٥	٣٥٤/١	فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس	محمد يحيى افندي	
٢٠٢٥	٥٣٧/١	فقه بالتركية	الناسخ/ محمد امين	
٢٠٨٠	٣٩٨/١	قانون نامه دركه انوكله عمل اولنور		
٢٠٨١	٣٦٤/١	قانون نامه عثماني / قانون تركي		٩٦٩
٦٧	٤٦٨/٣	اختيارات بديعي بالتركية		
١٣٨	٣٨٩/١	كتاب اسطواني محمد افندي	محمد افندي	
٢٨٤	٤٧٠/١	كتاب بركوي رحمه الباري بالتركية	محمد بن بير علي	١١٤٣
١٧٨٠	٣٥١/١	العبادات (تركي)		
٥٥٨	٤٠٢/١	جواب الخواجة زاده عبد العزيز افندي على اعتراض اخي زاده افهدي		
٢٢٢٠	٤٧١/١	قصيده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم		
٩٥٢	٤٩٢/٢	رسالة تركيه في حق الدخان	موسى بن مصطفى الارنوي	
٢٢٦٦	٣٩٧/١	كتاب بالتركية		١٢٢٨
١٧٨٠	٣٥١/١	العبادات (تركي)		
٢٤٢٥	٤٧١/١	مجموعه ادعيه بالتركية		
٢٤٢٦	٤٧١/١	مجموعه ادعيه بالتركية		
٢٤٢٧	٧٧/٣	مجموعه ادعيه بالتركية	ابن عطاء	
٢٤٢٨	٤٧١/١	مجموعه ادعيه بالتركية		
٢٤٣١	٥١٢/٢	مجموعه اشعار بالتركية		
٢٤٤٤	٧٣/٣	كتاب محمدي		
٢٤٩١	٥٠١/٢	مخطوط بالتركية		
٢٥١٢	٢٩٦/٢	مرضاه العباد – تركي	الرازي، احمد "ابو حيان"/ إلياس محمد	
٢٥١٥	٤٠١/١	المزيد من علم تجويد، تركي	النقشبندي، محمود بن السيد	
٢٥٢١	٣٩٨/١	مسائل الدعوى في مهمات المفتي		
٢٦١٢	٥١١/٢	مقامات اولياء – تركي		
٢٧١٩	٣٧٤/٢	منيه الابرار وغنيه الاختيار	عبد الرحيم بن عبد الله القره حصاري	
٢٧٢٩	٣٨٠/٢	مواريث، تركي		
٢٧٥٣	٥٢٦/٢	مولد النبي صلى الله عليه وسلم / تركي		
٣٤	٥٢٣/٢	احاديث نبويه شريفه، تركي		١١٣٢
٣٥	٣/١٠٣	احاديث نبويه وادعيه بالتركية، سعيد نامه		١٢٧٠
٤٠	٤٦٨/٣	احكام التجويد بالتركية		
٢٠٦	٤٨٨/١	الأمثلة في فن الصرف / تركي		
٣١١	٧١٤/٢	معجم تركي عربي		
٣٤٢	٥٢٥/٢	تحفه الاخوان، تركي	الجليولي، مصطفى بن ابراهيم/ عبده الأنصاري	١٢٤٧

إضافة إلى أكبر مجموعة من المخطوطات والكتب المتخصصة. ففيها (٣,٥٠٠) مخطوطة مصورة عثر عليها في مخازن متفرقة بالمسجد الأقصى المبارك، أو صورت من مكتبات وطنية مختلفة. كذلك، يوجد فيها (٦٩٤) مخطوطة أصلية، تعود إلى فترتي المماليك والعثمانيين[٣١]. وأما بشأن المخطوطات التركية، في هذه المؤسسة فقد تم حصرها في الجدول رقم -١٢-، وفق رقم المخطوط، وإسمه (عنوانه) وإسم المؤلف، وإسم الناسخ وسنة النسخ.

الجدول رقم (١٢): المخطوطات التركية (الأصلية) في مكتبة مؤسسة حفظ التراث في القدس

رقم متسلسل	رقم المخطوط	اسم المخطوط	اسم المؤلف/ الناسخ	سنه النسخ (هـ)
٩٧٧	٤٩٢/٢	رسالة عربيه في حق الدخان	موسى بن مصطفى الارنوي	١١٣٧
١٠١٤	٣٨٠/٢	رسالة في التجويد/ تركي	الانطالي، احمد عصمت الصمد	١١٣١
١٠١٩	٤٩٢/٢	رسالة في الفرائض بالتركية		
١٠٤٣	٢٦٣/١	رسالة في علم التجويد بالتركية	الناسخ/ حافظ ابو بكر	١٢١٨
١٠٧٠	٣٧٠/١	رسالة في مناسك الحج والعمره، تركي		
١١٦٦	١٠٣/٣	سعيد نامه بالتركية		
١١٩٤	٥١٢/٢	شجراتك وكموسني وبملشرين بياند، تركي		
١٨٢٣	٢٣٩/٢	علم العروض (تركي)		
١٨٤٠	٣٨٠/٢	عمل القسمة		
٣٤٥	٦٥٣/٢	تحفه الاديب النافعة للروحاني والطبيب، تركي	حسين بمر ازمند بوندن	
٣٨٥	٤٦٧/١	ترجمه امثله بالتركي	بيكشهري بن محمد، جداع زاده	
٥١٥	٧١١/١	تعليم القواعد العثمانية		
٥٤٦	١٠٤/٣	جريده مسورقنوي مصطفى الفهمي الاركلي، تركي	مصطفى الفهمي الاركلي/ خليل النائلي	١٢٨٠
٧٢٩	٤٩٦/٢	حكاية صاحب ومالك، تركي		
٧٩٦	٥٢٦/٢	خلوه الناصحين، تركي	الانقريدر، مصطفى	
٨١٠	٤٦٤/١	درسان رسم كتابة مصحف كريم، تركي		
٨٦٩	٣٤٣/١	دقائق الحقائق	ابراهيم	
٨٨٨	٥١٢/٢	ديوان شعر، تركي		
١٨٨٨	٤٠٢/١	فتاوى، تركي		١١٠٤
١٨٨٩	٣٨٩/١	فتاوى، تركي		
١٨٩٠	٣٩٨/١	فتاوى، تركي		٩٥٧
١٨٩١	٣٢١/٣	فتاوى، تركي	عبد الرحيم افندي	١١٥٥
١٨٩٢	٣٢١/٣	فتاوى، تركي	العلائي ، يحيى بن عمر	
١٨٩٣	٢٥٠/٢	فتاوى، تركي	الدومكور، احمد بن عبد الباقي	١١٤٤

٣١ تم اقتباس هذه المعلومات من الكتيب الصادر عن: السلطة الوطنية الفلسطينية. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية-بيت المقدس. ص: ٧-٣١.

الجدول رقم (١١): المخطوطات التركية (الأصلية) في الزاوية الأزبكية بالقدس[٣٠]

رقم المخطوطة	الموضوع	العنوان	المؤلف	الموضوع الفرعي	تاريخ النسخ	حالة المخطوطة
٢٠/١٨١	فتاوى	فتاوى شريفة لريدريكه نقل اولدن	أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى	فتاوى على المذهب الحنفي مبوبة حسب الموضوعات	١١٥٧هـ/١٧٤٤م	بحالة جيدة، ثقوب قليلة من الأرضة، خاصة في أواخره
١٨٢/١١-ب	فتاوى	معروضات العلامة أبو السعود	أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى	فتاوى بالتركية حول الصلاة والزكاة والنكاح والرق وغيرها		بحالة متوسطة، ثقوب قليلة من الأرضة لم تؤثر على النص
١٨٧/١٦٤	الشعر	شعر في السيرة النبوية	مجهول		١١٦٣هـ/١٧٥٠م	بحالة متوسطة. ثقوب من الأرضة
١٨٩/٢٧	فتاوى	فتاوى متفرقة	مجهول		١١٥٥هـ/١٧٤٢م	بحالة جيدة. ثقوب من الأرضة
٧١/١٩٤	الفقه	كتاب في أحكام الصلاة	مجهول		ق ١٢هـ	بحالة سيئة، رطوبة في أوله، واهتراء في آخره
٦٨/١٩٥	الفقه	كتاب في أحكام الصلاة والصوم والحج	مجهول		ق ١٣هـ	بحالة متوسطة، اهتراء في ورقتين أوله
١٩٨/١٠٨	متفرقات	كتاب في علم الانساب	مجهول	أنساب البشر	١٣هـ	بحالة متوسطة. ثقوب ضئيلة من الأرضة
١٩٩/٦٦	السيرة النبوية	كتاب في الغزوات النبوية واستشهاد الامام الحسين	مجهول		١٣هـ	بحالة متوسطة. رطوبة قليلة
١٦٥/٢٠٠	الفقه	كتاب في الفقه	مجهول		ق ١٣هـ	بحالة جيدة

يتضح من الجدول رقم -١١- أن المخطوطات التركية في المكتبة الأزبكية تتركز في المجالات الدينية، بخاصة الفقه والفتاوى، وقليل منها في مجال الشعر. أما بشأن حال تلك المخطوطات فمنها ما هو في حالة سيئة، تعاني من الرطوبة والاهتراء، وثقوب من الأرضة.

أما بشأن سنة النسخ فإنها تتركز في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وليس قبل ذلك. ولعل ما يفسر ذلك، إلى جانب الأسباب التي سقناها أعلاه في المكتبة الخالدية، فإن الزاوية نفسها ليست قديمة في حينه.

سادسًا: المخطوطات التركية في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس (ميثاق):

تعود نشأة هذه المؤسسة، التابعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إلى العام ١٩٨٢م، وتضم حاليًا أكبر وأهم مجموعة من الوثائق التاريخية المتعلقة بالقدس وسائر مدن فلسطين الأخرى،

٣٠ بركات، بشير (٢٠٠٣). فهرس مخطوطات الزاوية الأزبكية في القدس. الهيئة العامة للكتاب. وزارة الثقافة. ص: ١٨٧-٢٠٧.

خامسًا: المخطوطات التركية في الزاوية الأزبكية:

تأسست الزاوية الأزبكية من قبل "عثمان بك البخاري" في العام (١٦١٦م). وكان الهدف من تأسيسها تعليم الطريقة الصوفية النقشبندية في بيت المقدس. وكانت المركز الداعم للحجاج القادمين من أوزباكستان وجميع تركستان والهند والباكستان. وعندما تم فهرستها في العام ٢٠٠٣، كانت النتائج أن هناك (١٧٩) عنوانًا، بالإضافة إلى (٨) من المصاحف الشريفة، تتوزع حسب المواضيع، كما هو مبين في الجدول رقم -١٠-[٢٨].

الجدول رقم (١٠): توزيع العناوين في مخطوطات المكتبة الأزبكية بحسب الموضوعات[٢٩]

الموضوع	عدد العناوين	الموضوع	عدد العناوين	الموضوع	عدد العناوين
السيرة النبوية	٣	المصاحف	٨	الفقه وملحقاته	٥١ (منها اثنان مكرر)
الآداب الشرعية والتصوف	١٧	علوم القرآن الكريم	٧	العقيدة	١٠ (منها واحد مكرر)
التراجم	٢	الحديث الشريف وملحقاته	٧	اللغة العربية وملحقاتها	٣٣ (منها خمسة مكررة)
الشعر	٧	متفرقات إسلامية	٦	الفلسفة والمنطق	٧ (منها واحد مكرر)
الإجازات	٣	مخطوطات غير عربية	٢١	التفسير	٥
المجموع: ١٧٩ عنوانًا و(٨) مصاحف شريفة					

يتضح من الجدول رقم -١٠- أن أكثر المخطوطات في المكتبة الأزبكية ذات صلة بالفقه، والآداب الشرعية والأدب العربي، تليه العقيدة... وعند توزيع تلك المخطوطات بحسب القرن الذي كتبت فيه، تبين أن واحدة تعود إلى القرن الثامن الهجري، وثلاثة تعود إلى القرن الرابع عشر الهجري، في حين أن الباقي تتوزع بين القرون الهجرية التاسع-الثالث عشر، حيث يعود ثلث المخطوطات في هذه الزاوية إلى القرن الثالث عشر.

أما من حيث لغة تلك المخطوطات، فقد تبين من الفهرس الخاص بهذه الزاوية أن هناك (٩) مخطوطات باللغة التركية. يبين الجدول التالي – رقم ١١ - توزيع تلك المخطوطات حسب اللغة والموضوع وسنة النسخ وحالة المخطوطة.

٢٨ العصا، عزيز (٢٠١٦). الزوايا المقدسية كنز حضاري ومعرفي -الزاوية الأزبكية أنموذجًا-. مجلة "مشارف مقدسية"، العدد (٤). ص: ١٢٣-١٢٨.

٢٩ بركات، بشير (٢٠٠٣). فهرس مخطوطات الزاوية الأزبكية في القدس. وزارة الثقافة –الهيئة العامة للكتاب. رام الله. فلسطين. ص: ٥.

٢٨٩/٧٢٤	التصوف	قصائد شعرية صوفية	مجهول		ق ١١هـ	الغلاف والمخطوط بحالة متوسطة، ثقوب من الأرضة. تحمل توقيع مولانا إبراهيم بن محمد بأدرنة
٢٨٧/٧٢٥	الرياضيات	كتاب في الحساب بالتركية	مجهول		ق ١٢هـ	الغلاف والمخطوط بحالة متوسطة، ثقوب قليلة من الأرضة.
١٢٣/٧٢٦	فتاوى	فتاوى فقهية في المعاملات	مجهول	أحكام قضائية باللغة التركية	١١٠٠هـ/١٦٨٩م	الغلاف بحالة متوسطة، والمخطوط بحالة جيدة. ثقوب من الأرضة.
٢٩١/٧٢٧	الشعر التركي	منظومة خيرية نابى عليه رحمة الباري	مجهول		ق ١١هـ	الغلاف بحالة سيئة، والأوراق بحالة جيدة. ثقوب ضئيلة من الأرضة
٢٩٠/٧٢٨	الفقه	إجراء الأحكام الشرعية وتحرير الوقائع المرعية	ملال بن ملال القاضي	نماذج من أحكام قضائية وقعت في عدة مدن تركية	ق ١٣هـ	الغلاف بحالة سيئة، والمخطوط بحالة جيدة. ثقوب قليلة من الأرضة
٢٢٧/٧٢٩	القضاء	كتابة الحجج الشرعية بالتركية	موسى زاده، محمد عبيد الله بن عبد الله	يبحث في كتابة الحجج والسندات الشرعية، وينقل أمثلة عن والده الكاتب في إحدى المحاكم	١٢٢٩هـ/١٨١٤م	الغلاف مفقود، والمخطوط بحالة متوسطة. ثقوب قليلة من الأرضة لم تؤثر على النص
٢٩٣/٧٣٠	علم الأنساب	كتاب في علم الأنساب بالتركية	مجهول	الجزء الثاني من كتاب في أنساب العرب والسريان... الخ	ق ١٣هـ	الغلاف مفقود، والمخطوط بحالة جيدة. ثقوب ضئيلة من الأرضة

يتضح من الجدول رقم -٨- أن هناك (١٣) عنوانًا باللغة التركية في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون تتوزع على القرون (١١هـ/١٧م-١٣هـ/١٩م)، كما تتوزع على مواضيع مختلفة. ولكن ما يميزها عن المكتبات الأخرى موضوعاتها كالطب والصيدلة والرياضيات، مما يجعلها تشكل إضافة نوعية إلى المكتبات الأخرى. وبخصوص وضعية تلك المخطوطات فمعظمها مجهول المؤلف، ومنها ما قد فقد الغلاف نهائيًا أو أنه بحالة سيئة. وأما المشترك بينها جميعها فهو تلك الثقوب من الأرضة، مما يعني أنه لم يكن بإمكان أصحاب تلك الكتب توفير المكان الآمن لكتبهم بعيدًا عن الأرضة.

الجدول رقم (٨): توزيع العناوين دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون بحسب سنة النسخ[٢٦]

القرن (هجري)	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	المجموع
عدد العناوين	١	٣	٦	٢٥	٣٦	١٥٦	٢٠٦	٣٠٥	٦	٧٤٤

يلاحظ من الجدول رقم -٨- أن وفرة المخطوطات في مكتبة مركز إسعاف النشاشيبي تتركز في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، وعلى خلاف ما لوحظ أعلاه، فإنها في القرن الحادي عشر أقل من القرن الثالث عشر. أما من حيث لغة تلك المخطوطات، قد تبين من الفهرس الخاص بها أنها عشرة عناوين، وفق الجدول رقم -٩-.

الجدول رقم (٩): المخطوطات التركية في مركز إسعاف النشاشيبي[٢٧]

رقم المخطوطة	الموضوع	العنوان	المؤلف	مواضيع فرعية	تاريخ النسخ	حالة المخطوطة
٢٣٠/٧١٨	رسائل تركية	رسائل إلى أفندي فرستاه بودان	تاج زاده، سعدي بن تاج بك (ت ٩٢٢هـ/١٥١٦م)		أوائل القرن ١٣هـ	الغلاف مفقود، بحالة متوسطة، ثقوب من الأرضة، رطوبة قليلة
٣٠/٧١٩	الطب	رسالة في الطب بالتركية	الخربوتي، أبو بكر نصرت بن عبد الله		١٢٢٥هـ/١٨١٠م	الغلاف مفقود، بحالة سيئة، ثقوب من الأرضة
٢١٨/٧٢٠	الشعر التركي	رسالة في الشعر	دولت خان		١٠٥٥هـ/١٦٤٥م	الغلاف والمتن بحالة متوسطة، ثقوب من الأرضة
١٧٨/٧٢١	العقيدة	رسائل شريفة من العلم الحال	مجهول	أركان الإيمان	١٢٠٠هـ/١٧٨٦م	الغلاف بحالة سيئة، والمتن بحالة متوسطة، ثقوب من الأرضة
٢٩٢/٧٢٢	مجموع في الصيدلة	رسائل في الصيدلة	مجهول		ق ١٢هـ	الغلاف بحالة متوسطة والمخطوط بحالة جيدة، ثقوب قليلة من الأرضة
٢٨٨/٧٢٣	الشعر	قصائد شعرية	مجهول	قصائد صوفية باللغة الفارسية	ق ١١هـ	الغلاف والمخطوط بحالة متوسطة، ثقوب من الأرضة. توجد قصائد متفرقة باللغة الفارسية

٢٦ مقتبس من: فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب. من إعداد: بشير عبد الغني بركات. سنة ٢٠٠٢. الجزء الأول. ص: ذ.

٢٧ بركات، بشير (٢٠٠٢). فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب. مؤسسة دار الطفل العربي. ص: ٧٥٦-٧٦٨.

لمخطوطات المكتبة البديرية –غير منشور– تبيّن أن هناك نصوصًا كاملة قد كتبت باللغة التركية، وهي التي تظهر في الجدول رقم (٧).

الجدول رقم (٧): اللغة التركية في مخطوطات المكتبة البديرية[٢٤] [٢٥]

الرقم في الفهرس	الموضوع	العنوان	المؤلف/ تاريخ النسخ	ملاحظات
٢٥٠/٩١١	الرقائق	كتاب بر نصائح	ابن كمال باشا/ ١١٥٢هـ/١٧٣٩م	المؤلف (ت٩٤٠هـ/١٥٣٣م). ٤٧ ورقة (ورق مقوّى)، بواقع ٢١ سطرًا لكل ورقة. المتن بحالة جيدة والغلاف بحالة متوسطة.
٢٥٨/١٠٦١	التصوف	شرح كتاب كيمياء السعادة	محمد أغا/ الناسخ مصطفى زادة في ١٠٩١هـ/١٩٦٨م	شرح بالتركية لكتاب كان قد ألفه الغزالي بالفارسية وتُرجم إلى العربية. ٥٥ ورقة، بواقع ٢١ سطرًا لكل ورقة. المتن والغلاف بحالة متوسطة، جلد أحمر
٦١٢/١١٧٤	اللغة التركية	كتاب في تعليم اللغة التركية	مجهول / ١٢٧٣هـ/١٨٥٧م	٥٦ ورقة، بواقع ١٣ سطرًا لكل ورقة. المتن والغلاف بحالة متوسطة، جلد أحمر
هناك سبع مخطوطات أخرى باللغة التركية لم يتم فهرستها حتى تاريخه. كما أنه هناك كتب أخرى بها تمليك باللغة التركية				

يُلاحظ من الجدول رقم (٧) أن المخطوطات باللغة التركية في المكتبة البديريّة تتوزع على الناحيتين الدينية واللغوية. وعند استكمال البحث في ثنايا مخطوطات المكتبة البديرية يُتوقع الحصول عشرات المخطوطات و/أو العناوين باللغة التركية؛ سواء النصوص كاملة، أو بين سطور المخطوطات العربية، كما هو الحال في المكتبة الخالدية المذكورة أعلاه.

رابعًا: المخطوطات التركية في مكتبة "دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب":

مكتبة حديثة تتبع مؤسسة دار الطفل العربي بالقدس، تضم (٧٤٤) مخطوطًا، تتوزع هذه على العصور وفق الجدول التالي –رقم ٨–. وجميع موجودات هذه المكتبة عبارة عن تبرعات من الخيّرين من المجتمع المقدسي.

٢٤ ورد ذلك في مقابلة أجراها الباحث مع السيدة "الشيماء البديري" يوم الإثنين، بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٤م.

٢٥ نفس المرجع.

(العثمانيّة)[٢٢].

– يبدو لنا في الجدول رقم –٥– أن هناك حالة من الاندماج والتمازج بين اللغتين العربية والتركية؛ إذ أن اللغة التركية تظهر بين ثنايا النصوص العربية في مختلف المواضيع، كما هو على المصاحف الشريفة، وفي تفسير الآيات القرآنية وأصول الدين، الأحاديث والمدائح النبوية الشريفة، والفقه وأصوله وفي الآداب الشرعية.

–

ثالثًا: المخطوطات التركية في المكتبة البديرية:

هي مكتبة وقف ذُرّيّ مؤسسها **"الشيخ محمد بن بدير بن محمد بن محمود بن حبيش"** (١٧٤٧م–١٨٠٥م) الشافعي المقدسي "جد عائلة البديري"، وقد أسسها سنة ١١٨٠هـ (١٧٦٧م) في الطابق الأرضي من الدار المعروفة بدار البديري، أو ما كان بعرف بالزاوية الوفائية عند باب الناظر بالبلدة القديمة (من أبواب المسجد الأقصى المبارك).

جمع الشيخ مكتبته خلال حياته، ومن الثابت أنه اشترى جزءًا منها في مصر، عندما كان يدرس علوم الدين في الأزهر الشريف، وأحضرها معه عند عودته إلى القدس. تضم هذه المكتبة، التي تمتلكها عائلة البديري حاليًا، عددا من المخطوطات تتوزع بحسب أهميتها, بين الفريدة والنادرة أو تلك التي نسخت بخط المؤلف... الخ. وعند التصنيف بحسب موضوع المخطوط، وجد أن المكتبة البديرية تضم (١١٧٧) عنوانًا تتوزع على (١٥) موضوعًا[٢٣]، كما يظهر من الجدول رقم –٦–.

الجدول رقم (٦): توزيع العناوين على مخطوطات المكتبة البديرية بحسب الموضوعات

الموضوع	العدد	الموضوع	العدد	الموضوع	العدد
المصاحف	٩	مدائح نبوية وصلوات محمدية	٦٥	التاريخ	٤٣
علوم القرآن	٤٦	الفقه	٢٢٦	الفلسفة والمنطق	٣٩
التفسير	٣٠	موضوعات متفرقة	٧٧	أدب البحث والمناظرة	١٣
الحديث ومصطلحاته	٥٧	العقيدة	٩٣	الرياضيات	١٥
الآداب الشرعية والأذكار	٢١٠	الأدب العربي	٢٠٦	الفلك وملحقاته	٤٨
المجموع (١١٧٧) عنوانًا					

يتضح من الجدول رقم (٦) أن أكثر المخطوطات في المكتبة البديرية ذات صلة بالفقه، والآداب الشرعية والأذكار، والأدب العربي، يليه العقيدة... وهكذا. وعند البحث في ثنايا الفهرس الجديد

http://islamstory.com/ar/القدس–في–العصر–القدس–العثماني

٢٢ العصا، عزيز (٢٠١٥). المقدسيون حرّاس الحرف والورقة –المكتبة الخالدية نموذجًا–. مجلة "مشارف مقدسية"، العدد الثاني، صيف ٢٠١٥، ص: ١٣–٢٢.

٢٣ البديري، الشيماء (٢٠١٣). المكتبة البديرية. مقال غير منشور.

١٤	٤٦٢	٢٦٠	أصول الفقه	التبيين في شرح المنتخب في أصول المذهب	فوائد مختلفة بالعربية والتركية
١٥	٤٨٤	٢٦٨	أصول الفقه	ميزان المدعين في إقامة البينتين	في اول الرسالة ثلاث صفحات، ترجمة بالتركية للرسالة يليها اربع صفحات فهرس لموضوعات الرسالة
١٧	٦٦٠	٣٠٠	فقه	فرائد اللآلي	دعاء بالتركية
١٨	٧٣٣	٣٦٨	فقه	مشتمل الأحكام	فوائد فقهية قصيرة وكثيفة، بعضها بالتركية. وفي الأوراق فتاوى لأبي السعود العمادي بالتركية
١٩	١١٧٠	٥٣٦	مدائح نبوية	أنباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى	في بداية المخطوط إظهارات بالحمرة، والهوامش مليئة بالتعليقات والايضاحات، ويبدو أنها بخط المؤلف وبعضها بالتركية
٢٠	١٢٢٧	٥٥٨	آداب شرعية	كتاب في علامات الساعة وأمور القبر	كتاب في علامات الساعة وخلق الكون، يبدأ بأربعين حديثاً ذات علاقة بالموضوع، والكتاب مترجم بين سطوره إلى التركية

عند استعراض الجدوليْن (٤ و٥)، يتبين ما يلي:

– هناك عناوين ومحتويات كاملة باللغة التركية في مخطوطات المكتبة الخالدية تغطي عدة مجالات، منها: القانون، الفقه، العقيدة، الأدب، القواميس، الإنشاء، الفلك، التنجيم والطب. كما يتضح لنا أن أكثر من نصفها غير معروف مؤلفها، وفي ذلك إشارة إلى فقدان غلافها، أو اختفاء إسم المؤلف لعوامل أخرى كالأرضة والرطوبة وغيرها، كما أن ما يزيد عن ثلث تلك المخطوطات بلا تاريخ للنسخ، الذي يمكن تفسيره لنفس تلك الأسباب.

– فيما يخص سنة النسخ للمخطوطات، يتبين أنه لم يكن وجود للغة التركية قبل ضم بيت المقدس إلى الدولة العثمانية في العام ١٥١٦هـ، وأن أكثر تلك المخطوطات قد تم إنجازه في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وهذا يعني أنه في القرن السادس عشر نشط تأليف المخطوطات باللغة التركية إلى جانب حملات إعمار وتطوير القدس، المرتبطة بالتصوف (التكايا والزوايا والمؤسسات الصوفية الأخرى)، لا سيما منذ السلطان العثماني سليمان القانوني (١٥٢٠ – ١٥٦٦م) الذي أعاد بناء سور جديد للمدينة، لا سيما في المواقع المهمة في الشمال والجنوب مدعماً بعدد من الأبراج والأبواب التي ما زالت مفتوحة حتى الآن[٢١].

– يلاحظ أن أقل عدد لتلك المخطوطات هو في القرن التاسع عشر للميلاد، وقد يعود ذلك إلى اختراع طباعة الحجر، التي كانت قد وصلت إلى فلسطين بعد أواسط ذلك القرن. وهناك غرفة في المكتبة الخالدية تحتوي القواميس والمجلات المطبوعة خلال الفترة العثمانية، ومنها قسم للغة التركيّة

٢١ تلك الأبواب هي: باب العمود أو باب دمشق، وباب الساهرة وباب ستنا مريم، وباب الخليل وباب يافا وباب النبي داود وباب المغاربة (انظر: موقع "قصة الإسلام". إشراف: د. راغب السرجاني:

٤٠b	نتائج الفنون ومحاسن المتون	نوعي يحيى بن بير علي بن نصوح	١٠٤٠هـ/١٦٣٠م
٤١	تفاوت مطالع تحويل المس	غير معروف	
٤٢	نفحة الازهار در جواب مخزن الأسرار	نوعي زاده عطائي أفندي	١٠٤٥هـ/١٦٣٥م
٤٣	ميزان الحق في اختيار اللحق	كاتب جلبي	١٦٠٩م–١٦٥٧م
Ar٤٣٢	كتاب شرح نصر (مجموعه)	غير معروف	

قام الباحث أيضا بقراءة تحليلية لفهرس المكتبة الخالدية الصادر للمخطوطات باللغة العربية، الذي يشمل (١٩٦٨) عنوانًا، فوجد أن هناك أدعية وأشعارًا وترجمات تركية بين ثنايا المخطوطات المفهرسة، التي تظهر في الجدول التالي (رقم ٥).

الجدول رقم (٥): اللغة التركية في مخطوطات المكتبة الخالدية[٢٠]

	الرقم في الفهرس	رقم صفحة الفهرس	الموضوع	العنوان	الجزئية باللغة التركية
١	٣	٧١	مصحف شريف		ترجمة الأدعية بالتركية، وأدعية تركية
٢	١٠	٧٣	مصحف شريف		وقف باللغة التركية، وهذا الجزء الشريف موقوف على قبة الصخرة ببيت المقدس
٣	١٢	٧٤	تفسير	تفسير الجلالين	على الهامش تفسير الجلالين ترجمة للتفسير باللغة التركية
٤	٥١	٩١	تفسير	ديباجة أبي السعود	قصيدة وترجمتها إلى التركية
٥	٩٣	١٠٩	علوم القرآن	رسالة في أحكام التجويد بالتركي	جميعها باللغة التركية
٦	١٠٧	١١٤	علوم القرآن	في شرح المقدمة الجزرية في التجويد	بعض الشروحات بالتركية
٧	٢١٥	١٥٩	حديث	مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار في صحاح الأخبار	على الأوراق الأولى والأخيرة فوائد كثيرة منها بالتركية
٨	٢٦٢	١٨٠	حديث	رسالة الكبير المتعال في التوسعة يوم عاشوراء على الأهل والعيال	فيها أشعار بالتركية
٩	٣٢٦	٢٠٥	أصول الدين	مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار	على الورقة الأولى فوائد بالتركية
١٠	٣٤٠	٢١٠	أصول الدين	شرح العقيدة النسفية:	فوائد وشعر بالتركية
١١	٣٥٤	٢١٦	أصول الدين	شرح الإشارات الإيمائية في الكلمات الكفرية	فائدة بالتركية
١٢	٣٩٦	٢٣٢	أصول الدين	رسالة في وحدة الوجود	رسالة قصيرة في تحقيق وحدة الوجود إستخدم فيها اللغتين العربية والتركية
١٣	٤٤٤	٢٥٣	أصول الفقه	التعريفات اللغوية	فوائد مختلفة بالعربية والتركية

١٣	خواب نامه	ويسي	١٠٣٨هـ/١٦٢٨م
١٤	شرح مثنوى	مصطفي شمعي	١٠٠٠هـ/١٥٩١م
١٥	ترجمة بند نامه شيخ عطار	امرى امر الله جلبي	٩٨٣هـ/١٥٧٥م
١٦	تقويم تركي	غير معروف	١١٨٦هـ/١٧٧٢م
١٧	حكاية فيروز شاه	غير معروف	
١٨	مكاتيب	عبد الكريم افندى	١٠٣٨هـ/١٦٢٩م
١٩	منشنات	غير معروف	القرن ١٩
٢٠a	كتاب طب	غير معروف	
٢٠b	كتاب فلاحت	غير معروف	
٢١	تحفه	ابراهيم شاهدي	٩٥٧هـ/١٥٥٠م
٢٢a	كتاب لغة شاهدي	ابراهيم شاهدي	١٥٥٠/٩٥٧
٢٢b	غير واضح	غير معروف	
٢٣	صكوك	غير معروف	١٢٢٨هـ/١٨١٣م
٢٤	ترجمة زريح قسيني	خليفة زاده جنارى اسماعيل افندى	١٢٠٤هـ/١٧٩٠م
٢٥	رسالة في الفلك التركي	غير معروف	(٨٦٠هـ - ١١٠٦هـ) / (١٦٧٥م-١٦٩٤م)
٢٦	كتاب انشاء تركى	غير معروف	
٢٧	رسالة انوار الرمل	غير معروف	
٢٨	تقويم	غير معروف	(١١٨٦هـ - ١٢٧٤هـ) / (١٧٧٢م-١٨٥٧م)
٢٩	مجموعه	غير معروف	(١١٩٩هـ - ١٢٦٦هـ) / (١٧٨٤م-١٨٤٩م)
٣٠	روضة الانشاء	غير معروف	١١١٢هـ/(١٧٠١م
٣١	دفتر	غير معروف	١١٣٦هـ/١٧٢٣م
٣٢	دفتر	غير معروف	١٢٠٩هـ/١٧٩٥م
٣٣	دفتر	غير معروف	
٣٤a	فتاوى	غير معروف	
٣٤b	معروضات	ابو السعود محمد العمادى	١٥٤٥-١٥٧٤م
٣٥	ترجمة فصول من انجيل بارناباس	غير معروف	١٣٠٩هـ/١٨٩١م
٣٦	ترجمه تفاولنامه	غير معروف	
٣٧a	ترجمة نشاطى	نشاطى احمد ده ده	١٠٨٥هـ/١٦٧٤م
٣٧b	قواعد نعمة الله من لغه		
٣٨	قصص/ حكايات	غير معروف	١٢٣٧هـ/١٨٢٢م
٣٩	مناسك الحج على مذهب الامام	غير معروف	١١٤٢هـ/١٧٢٩م
٤٠a	انيس العارفين	منلا بيير بن احمد بن خليل (العزمى)	٩٩٠هـ/١٥٨٢م

أصول الفقه	٧١	التاريخ	١٢	الحساب	١٢	المتفرقات	٤٠
الفقه	٥٣٥						
المجموع ١٩٦٨ عنوانًا							

بالبحث في فهرس خاص بالمخطوطات التركية في المكتبة الخالدية وُجِد أن هناك (٥٤) عنوانًا[١٨]، كما في الجدول رقم -٤-، من حيث: العنوان، والمؤلف وسنة النسخ/ التأليف[١٩].

الجدول رقم (٤): المخطوطات التركية في المكتبة الخالدية، بحسب العنوان والمؤلف وسنة النسخ

#	العنوان	المؤلف	سنة النسخ/ التأليف
١	مجموعة فتاوى	غير معروف	١١٧٨هـ/١٧٦٥م
٢	جامع الاجارتين	محمد عارف بن محمد أمين شاطرزادة	١٨٥٤م
٣	كتاب الطهارة والصلاة	محمد بن عبد الحليم البروسي	١٠٩٢هـ/١٦٨١م
٤	وقفية (خاصكي سلطان)	غير معروف	١٥٥٨م
٥	فتاوى جويزاده	سيد أحمد بن مصطفى	٩٧١هـ/١٥٦٤م
٦a	قانون نامه جديد سلكان سليمان خان		١٥٧٤م
٦b	فرائض وافية	محمد بن مصطفى بن محمود الستانبولي حاجب زادة	١١٠٠هـ/١٦٨٨م
٧	بضاعة الحكام	محمد بن مصطفى بن محمود الستانبولي حاجب زادة	١١٠٠هـ/١٦٨٨م
٨	بضاعة الحكام	محمد بن مصطفى بن محمود الستانبولي حاجب زادة	١١٠٠هـ/١٦٨٨م
٩a	وصيّة	محمد بن بير علي	
٩b	رسالة رومي افندي	رومي (أحمد اق حصارى صاروخاني)	١٠٤١هـ/١٦٣١م
٩C	رسالة قاضي زادة أفندي	قاضي زادة أفندي	١٠٤٥هـ/١٦٣٥م
١٠a	رسالة يائيه	كمال باشا زاده شمس الدين أحمد بن سليمان	١٤٦٨م-١٥٣٤م
١٠b	دقائق الحقائق	كمال باشا زاده شمس الدين احمد بن سليمان	١٤٦٨م-١٥٣٤م
١١	صكوك	موسي زاده محمد عبيد الله	١٧٨٢م
١٢	ترجمة كلستان	بوسنوى	١٠٠٥هـ/١٥٩٧م

١٨ واحد منها خليط من اللغتين التركية والعربية.

١٩ هنكل، باربرة (٢٠٠٨). فهارس المخطوطات الإسلامية: المخطوطات العثمانية بالمكتبة الخالدية بالقدس. المجلد الثاني. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن.

ثانيًا: المخطوطات التركية في المكتبة الخالدية:

المكتبة الخالدية هي مكتبة موقوفة وقفًا ذُرّيًا، يعتبر التأسيس الدقيق لها على يد "محمد صنع الله الكبير"، بموجب حجة وقف لكتبه حررت سنة ١٧٢٠م. وحذا إبنه "محمد صنع الله-الإبن" حذو والده بأن أوقف في العام ١٧٨٦م كتبه البالغ عددها (٢٦٠) مخطوطًا. وبمرور الزمن، وبعد أن التفت أبناء العائلة إلى أن هناك من الكتب ما يتلف أو يُهمل، بدئ بالتفكير في المحافظة عليها، ووقفها، حتى تشكّلت "المكتبة الخالدية" كوقف ذُرّيّ، يقوم على ما كان في حوزة أسرة الخالدي من مخطوطات وكتب تم جمعها، جيلاً بعد جيل. وفي العام ١٣١٨هـ/١٩٠٠م، افتتحت المكتبة رسميًا في موقعها في طريق باب السلسلة المطل على حائط البراق(١٥).

تحتوي المكتبة الخالدية على (١٢٧٣) مخطوطة: (١٢١٩) باللغة العربية، يتوزّع عليها (١٩٦٨) عنوانًا، و(١٨) مخطوطًا باللغة الفارسية، و(٣٦) مخطوطًا باللغة التركيّة العثمانيّة (تضم ٥٤ عنوانًا). وتتفاوت حالة المخطوطات بين جيّد وسيّئ[١٦]. وكانت نتيجة تصنيف مخطوطات المكتبة الخالدية باللغة العربية حسب الموضوع، كما يظهر في الجدول رقم -٣- المبين أدناه.

الجدول رقم (٣): توزيع العناوين على مخطوطات المكتبة الخالديّة باللغة العربية بحسب الموضوعات[١٧]

الموضوع	العدد	الموضوع	العدد	الموضوع	العدد	الموضوع	العدد
المصاحف الشرفة	١١	التصوف	١٠٣	الفضائل	٦	الطب	٩
التفسير	٦١	المدائح النبويّة	٤٦	اللغة العربيّة	١٦٧	الموسيقى	٣
علوم القرآن	٤٠	الآداب الشرعية	١٦٤	الأدب العربي	١٤٦	الحيوان	٦
الحديث الشريف وعلومه	١٥٣	السيرة النبوية	٢٢	المنطق	٩٧	السياسة	٤
أصول الدين	١٥٨	السير والتراجم	٢٥	الفلك	٧٠	الإجازات	٧

١٥ العصا، عزيز (٢٠١٨). مكتبات الوقف الذُرّي في القدس: المكتبة الخالديّة أنموذجًا. في "الوقف الإسلامي في القدس. مستل من "وقائع "وقائع المؤتمر الأكاديمي الرابع "الأوقاف الإسلامية في القدس". صدر عن الهيئة الإسلامية العليا-القدس وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي. تحرير: عزيز العصا وآخرون. ص: ٢٥٥-٢٨٧".

١٦ انظر: مقدّمة المُفهرس في: الجعبة، نظمي (٢٠٠٦). "فهرس مخطوطات" الخاص بالمكتبة الخالدية/ القدس. تقديم: وليد الخالدي. تحرير: خضر إبراهيم سلامة. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن. ص: ٥٢.

١٧ انظر: مقدّمة المُفهرس مرجع سابق. ص: ٦١.

الجدول رقم –٢–: المخطوطات التركية في مكتبة المسجد الأقصى المبارك، بحسب العنوان والمؤلف وسنة النسخ، والمواصفات العامة للمخطوط، كما وردت في الجزء الرابع من الفهرس[١٤]

رقم المخطوطة/ العنوان	المؤلف	الموضوع	القرن	التجليد	ملاحظات
٢٣٨/ رسالة في أمور الدين	غير وارد	رسالة تتعلق بأمور عامة في الدين الإسلامي	١٢هـ/١٨م	جلد مهترئ	نسخة جيدة
٣٦٧/ قصيدة في البلاغة باللغة العثمانية	قوامي قزل ارسلان	شعر بالفارسي والتركي، ويبدو انه يتعلق بأنواع البلاغة	١٢هـ/١٨م	بدون	نسخة جيدة، انفرطت أوراقها
٣٧٣/ كتاب في العروض (بالتركي والفارسي)	الامامي, على بن حسين	تبحث في العروض, وقد اورد المؤلف بحور الشعر العربية والتركية والفارسية	١٠٥٠هـ/١٦٤٠م	كرتوني	متوسطة الوضع، انفرطت أوراقها، وآثار الأرضة في جميع الأوراق
٣٩٤/ الرسالة المحمدية الحمدية (باللغة التركية)	غير وارد	سيرة ومدائح نبوية, وهي مرتبة على شكل قصائد شعرية	١١٤٩هـ/١٧٣٧م	جلد حديث	نسخة جيدة جدا رغم انفراط أوراقها الأولى
٤١٦/ مناقب الرسول عليه السلام (باللغة التركية)	غير وارد	سيرة نبوية	١٢هـ/١٨م	كرتوني	نسخة جيدة
٤٦٢/ الجفر (فارسي وعربي)	غير وارد	علم استخراج ما في لوح القضاء والقدر، وقيل والله أعلم هو علم سري توارثه آل البيت، ومن ينتمي إليهم.	١٢هـ/١٨م	كرتوني	نسخة متوسطة الوضع، وآثار الأرضة في جميع الأوراق
٤٦٣/ رسالة في الجفر	غير وارد	تبحث في علم استخراج الغيب	١٢٥٤هـ/١٨٣٨م	من الجلد الاسود	نسخة جيدة الوضع
٤٦٨/ رسالة في علم الجفر(اللغة العثمانية)	غير وارد	تبحث في علم الجفر	١٢٥٠هـ/١٨٣٤م	جلد أسود	نسخة جيدة الوضع

يتبين من الجدول رقم –٢– أن الغالبية العظمى للمخطوطات التركية في مكتبة المسجد الأقصى، في المواضيع الدينية وتعود إلى القرن (١٢هـ/١٨م)، وحالها بين الجيدة والمتوسطة، إلا أن هناك آثارًا للأرضة في معظم أوراقها، كما أن بعضها قد انفرطت أوراقها.

١٤ نفس المرجع.

(وقف ذرّيّ، تضم ١٨٧ عنوانًا). ٦) مكتبة مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية–بيت المقدس (ميثاق) (تضم ٦٩٤ عنوانًا). ٧) مكتبة جامعة القدس (وقف خيريّ، تضم ٢١٤ عنوانًا).

وتم اختيار عينة الدراسة كعينة قصدية من المكتبات المقدسية التي أمكن الوصول إليها.

إجراءات الدراسة

قام الباحث بزيارة المكتبات المحددة في هذه الدراسة، واطلع على المخطوطات للتعرف على الظروف المحيطة بها. وعند البحث في لغة المخطوطات اعتمد على فهارس تلك المكتبات.

المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية:

تبين بالبحث أن المخطوطات المقدسية في المكتبات قيد الدراسة ليست باللغة العربية فقط، إنما هناك المئات منها بلغات أخرى. وقد تم التعرف على المخطوطات المكتوبة باللغات التالية: التركية، والفارسية والأزبكية. ومما لا شك فيه أنه بمزيد من البحث في المكتبات الأخرى سيتم العثور على مخطوطات بلغات أخرى. وسنقوم، فيما يأتي، بتتبع المخطوطات المكتوبة باللغة التركية (العثمانية) في المكتبات التي تمكن الباحث من الوصول إليها والتجوال بين مكنوناتها.

أولًا: المخطوطات التركية في مكتبة المسجد الأقصى المبارك:

مكتبة المسجد الأقصى هي مكتبة عامة (وقف خيريّ)، تضم نحو ١٣٠,٠٠٠ كتاب مطبوع، ويبلغ العدد الإجمالي لمجموعة مخطوطاتها حوالى (٢٣٠٠) عنوانًا؛ تتوزع على ثلاثة أماكن داخل المسجد الأقصى: مقر المكتبة في مسجد النساء، ومركز ترميم المخطوطات والمتحف الإسلامي.
وأما بشأن المخطوطات التركية (العثمانية) في هذه المكتبة، فهي موثقة في الجزء الرابع من فهرسها، وهو الخاص بكتب الشيخ محمد الخليلي. يبين الجدول رقم –٢– معلومات موجزة ومركزة حول تلك المخطوطات، ذات الأرقام كما وردت في هذا الجزء من الفهرس[١٣].

١٣ سلامة، خضر (٢٠٠٨). فهارس المخطوطات الإسلامية. مكتبة المسجد الأقصى–الجزء الرابع. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن.

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

١. حصر أعداد المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية.

٢. التعرف إلى المواضيع التي تتطرق لها تلك المخطوطات.

٣. التعرف إلى أحوال المخطوطات واحتياجاتها من الترميم والصيانة.

أهمية الدراسة

تتميز هذه الدراسة ، وبحسب علمنا ، بأنها أول دراسة متخصصة في هذا المجال الدقيق، وهي تمهّد لدراسات وأبحاث على مستوى المكتبات المقدسية كافة، الإسلامية والمسيحية وعلى مستوى الوطن الفلسطيني، للوصول إلى مئات أخرى —وقد تزيد عن الألف– من المخطوطات التركية.

محددات الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة مدينة القدس؛ بدراسة سبع مكتبات إسلامية: ثلاث مكتبات ذُرّيّة وأربع خيريّة. كما اقتصرت على مخطوطات تلك المكتبات المكتوبة باللغة التركية (العثمانية)، وأما المحدد الزماني فهو خلال الفترة ١٥١٧م–١٩١٧م.

مصطلحات الدراسة

- **المخطوط:** يحدد في هذه الدراسة بأنه الأثر الذي كتب ونسخ على الورق بخط اليد.
- **اللغة التركية:** يقصد بها اللغة التركية القديمة؛ وهي اللغة الرسمية التي كانت معتمدة لدى دولة الخلافة العثمانية، إلى جنب مع اللغة العربية، وتُكتب بأبجدية عربية مع بعض التعديلات على أشكال بعض الأحرف، وبعض القواعد التي تَحكم قراءة تلك الأحرف بطرق مختلفة في الأماكن المختلفة.[١٢]

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من سبع مكتبات إسلامية في مدينة القدس، هي: ١) مكتبة المسجد الأقصى (وقف خيريّ، تضم نحو ٢٣٠٠ عنوانًا). ٢) المكتبة الخالدية (وقف ذرّيّ، تضم نحو ٢٠٤٠ عنوانًا). ٣) المكتبة البديرية (وقف ذرّيّ، تضم ١١٧٧ عنوانًا). ٤) مكتبة دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب (وقف خيريّ، تضم ٧٤٤ عنوانًا). ٥) مكتبة الزاوية الأزبكية

١٢ انظر: موسوعة ويكيبيديا، الرابط التالي (أمكن النفاذ إليه بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٢):
https://ar.wikipedia.org/wiki/لغة_تركية_عثمانية

١) أسهمت الحروب التي تعرضت لها فلسطين في ضياع ونهب المخطوطات، مثل[٧]:

– الحملة الفرنسية في العام ١٧٩٩ التي ضمت مستشرقين جاؤوا من أجل رسم لوحات عن المدن الفلسطينية، وهي مخطوطات مهمة تؤرخ لفلسطين في تلك الحقبة، وأغلبها موجود في متاحف عالمية.
– احتلال إبراهيم باشا لفلسطين في العام ١٨٣١م وما نجم عنه من ضياع ونهب للمخطوطات الفلسطينية.
– عند نشوب الحرب العالمية الأولى في العام ١٩١٤ تعرضت مكتبات عدد من الجوامع في مدينة غزة للتدمير، كما حصل لمكتبة السيد هاشم التي دمرت بالكامل.
– إبان الانتداب البريطاني على فلسطين تعرضت كثير من المخطوطات الفلسطينية للتلف والإحراق، بخاصة إبّان الحرب العالمية الثانية.
– النكبة في العام ١٩٤٨، والنكسة في العام ١٩٦٧ وما نجم عنهما من نكبة ثقافية في عموم فلسطين، التي كان أكثرها أثرًا (تدميريًا) في القدس.

٢) بسبب الجهل في القرون المظلمة؛ فعند وفاة العلماء تسرق كتبهم، أو تهمل لتأكلها الأرضة، أو تباع بخاصة للغرب. فهناك صناديق مليئة بالمخطوطات في جامعة هيدلبرج عليها ختم المسجد الأقصى[٨].

٣) في فترات الهزائم والضياع، وخاصة في فترة ما بعد القرن السابع عشر الميلادي، كان من العائلات من أغلق الأبواب على محتويات مكتباتهم من الكتب والمخطوطات، لينتهي أمرها إلى التشتت والضياع[٩].

١. فقدت فلسطين بشكل عام، والقدس بشكل خاص، العديد من المخطوطات التي نقلت إلى خارج فلسطين، بخاصة في أواخر الدولة العثمانية(١٠).

مشكلة الدراسة

باطلاعنا على موقع وزارة الثقافة التركية، نجد أن المعلومات التي يوفرها الموقع، تتلخص في أن **عدد المخطوطات التركية الموجودة في العالم يقدّر بالمائة ألف بين كتاب ومجموعة رسائل ورسالة، وأنها توجد في نحو خمسين دولة**[١١]. كما تبين أن وزارة الثقافة التركية لم تذكر وجود مخطوطات باللغة التركية في فلسطين بشكل عام أو في مدينة القدس على وجه الخصوص، مما يعني ضرورة الالتفات إلى هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه.

أهداف الدراسة

٧ أبو النصر، عبد الحميد (٢٠١٦). مخطوطات فلسطين. التاريخ المفقود. مجلة شؤون فلسطينية. العدد ٢٦٥. ص: ٢١٦-٢٢٥.

ظاهرة جلب المخطوطات من القاهرة ودمشق[٣]. وتطورت صناعة الكتب تطورًا كبيرًا.

لم يصلنا من تلك الكتب إلا النذر اليسير؛ إذ تبين من دراسة أجراها بركات (٢٠١٢)[٤] أنه خلال العهد العثماني (ق١٠هـ-ق١٤هـ) كان مجموع عناوين الكتب المملوكة للعائلات المقدسية نحو (١٦,٩٨٤) عنوانًا، تناقص ما وصلنا منها إلى (٥٣٩٩) عنوانًا كما هو وارد في الجدول رقم -١-.

الجدول رقم (١): أعداد العناوين في المخطوطات التي كانت في بيت المقدس أواخر الحكم العثماني وأعدادها حاليًا حسب القرون الهجرية٥

	القرن الهجري	العاشر	الحادي عشر	الثاني عشر	الثالث عشر	الرابع عشر	مجهولة التاريخ	المجموع
إبان الحكم العثماني	مجموع العناوين	١٢٦٦	٥٠٣٨	٤٥٦٥	٢٩٦٢	٣١٥٣	---- --	١٦٩٨٤
	النسبة المئوية	٪٠٧	٪٣٠	٪٢٧	٪١٧	٪١٩	---- --	٪١٠٠
حاليًا	مجموع العناوين	٦٥٤	١٢٢٢	١٩١٥	١٠٣٢	١١٥	٤٦١	٥٣٩٩
	النسبة المئوية	٪١٢	٪٢٣	٪٣٥	٪١٩	٪٢	٪٩	٪١٠٠

يتضح من الجدول رقم -١- أن القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين كانا أثرى تلك القرون بالمخطوطات، ويفسر ذلك بسبب الاستقرار السياسي الذي شهدته القدس بعد إخفاق ثورة الأشراف عام ١١١٧هـ/ ١٧٠٥م[٦]. كما يتضح أن ما بقي لدينا من تلك المخطوطات هو أقل من الثلث (٣١٪). ويعود فقدان المخطوطات المقدسية لعدة أسباب، منها:

المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية

عزيز محمود العصا*

مقدمة

شهدت القدس منذ تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي، نموًا كبيرًا في عدد المدارس الإسلامية؛ فقد بلغ عدد المدارس في العهد الأيوبي (١١٨٧م-١٢٥٠م) (٢٣) مدرسة، وأضاف المماليك – خلال الفترة (١٢٥٠م-١٥١٧م) (٤٧) مدرسة أخرى[١]. وتنامت معها الحاجة إلى الكتب، وظهرت مهنة نسخ المخطوطات وتجليدها وغير ذلك من العمليات الخاصة بها. تبع ذلك مباشرة العهد العثماني (١٥١٧م-١٩١٧م)[٢]، الذي شهد زيادة الإقبال على الكتب بفضل اهتمام العثمانيين بتطوير بيت المقدس عمرانيًا وثقافيًا، حتى أصبحت مدينة القدس مركزًا علميًا يؤمه العلماء وطلبة العلم؛ فاشتدت الحاجة إلى استنساخ المزيد من الكتب وتجليدها وترميمها، بالإضافة إلى انتشار

٢٩- علاء الدين ابن عابدين، علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (ت ١٣٠٦هـ)، قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار (مطبوع بآخر رد المحتار)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م، ٨ أجزاء.

٣٠- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت ٨٥٥هـ)، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ١٣ جزءاً.

٣١- ابن القاري، رسلان بن يحيى القاري الشاغوري (كان حيا قبل ١٢٦٢ هـ-١٨٤٦م)، الوزراء الذين حكموا دمشق، مطبوع ضمن: ولاة دمشق في العهد العثماني _يتضمن: ''الباشات والقضاة'' لابن جمعة، و''الوزراء الذين حكموا دمشق'' لابن القاري، ومصادر عن تاريخ دمشق أيام العثمانيين.-جمعها: صلاح الدين المنجد، دمشق، ١٩٤٩م، ولم يذكر رقم الطبعة ولا دار النشر.

٣٢- قاسم، علي سعد، علامة القدس ومحدثها محمد الطاهر بن محمد الطيب المغربي التافلاتي ثم المقدسي الأزهر مفتي الحنفية بالقدس الشريف (ت ١١٩٢هـ-١٧٧٧م)، بحث منشور في ''مجلة قطاع أصول الدين'' في جامعة الأزهر، القاهرة-مصر، المجلد ٧، العدد ١، الشتاء ٢٠١٢م.

٣٣- الكتاني، محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني (ت ١٣٨٢هـ)، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، بتحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م، جزءان.

٣٤- كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت ١٤٠٨هـ)، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان، ١٣ جزءاً.

٣٥- المبرد، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ)، الكامل في اللغة والأدب، بتحقيق محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي—القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ٤ أجزاء.

٣٦- المحبي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (ت ١١١١هـ)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت-لبنان، ٤ أجزاء.

٣٤- محفوظ، محمد (ت ١٤٠٨هـ)، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان، الطبعة: الثانية، ١٩٩٤م، ٥ أجزاء.

٣٨- المرادي، محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني (ت ١٢٠٦هـ)، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، دارا: البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، عدد الأجزاء: ٤.

٣٩- مناع، عادل، النخبة المقدسية علماء المدينة وأعيانها، منشور ضمن حوليات القدس، العدد: الخامس، الصادر في ربيع العام ٢٠٠٧م.

١٧- الجبوري، أحمد حسين عبد الجبوري، القدس في العهد العثماني (١٥١٦ - ١٦٤٠ م) دراسة سياسية، عسكرية، إدارية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠١١م، جزءان.

١٨- الحسيني، حسن بن عبد اللطيف (ت ١١٢٦هـ)، تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر، بتحقيق وتقديم الدكتور سلامة صالح النعيمات، وتصدير الدكتور محمد عدنان البخيت، الجامعة الأردنية، عمان-الأردن ، ١٩٨٥هـ، دون ذكر رقم الطبعة.

١٩- الخالدي، أحمد سامح، من أعيان بيت المقدس في القرن الثاني عشر الشيخ محمد التافلاتي المالكي الحنفي، مقالة منشورة في مجلة الثقافة المصرية، العدد: ٢١٢، الصادر بتاريخ: ١٩ يناير ١٩٤٣م.

٢٠- الخالدي، أحمد سامح، أهل العلم بين مصر وفلسطين، من منشورات هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة-مصر، ٢٠١٣م.

٢١- خطاب، محمود شيث (ت ١٤١٩هـ)، قادة فتح الأندلس، مؤسسة علوم القرآن-منار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، جزءان.

٢٢- الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ)، الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة-مصر، ١٤٢٣ هـ، جزءان.

٢٣- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر ٢٠٠٢م، ٨ أجزاء.

٢٤- زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، من منشورات هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة-مصر، ٢٠١٢م.

٢٥- السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨هـ)، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، بتحقيق زهير الشاويش، من منشورات المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، دمشق-سوريا، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ، ثلاثة أجزاء.

٢٦- ابن سودة، عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد (ت ١٤٠٠هـ)، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، بتحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، جزءان.

٢٧- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢هـ)، رد المحتار على الدر المختار المعروف ب"حاشية ابن عابدين"، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ٦ أجزاء.

٢٨- عبد العال، عبد المنعم سيد عبد العال، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة-مصر، ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م.

٦- البكري، محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين بن محمد أبي المكارم (ت ١٠٨٧هـ)، المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب، بتحقيق هشام عبد العزيز وعادل العدوي، وتقديم الدكتور مذكور ثابت، من منشورات أكاديمية الفنون، القاهرة-مصر، ٢٠٠٦م.

٧- بهادر، شهاب الدين، معجم ما ألف في فضائل وتاريخ المسجد الأقصى، من منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام ١٤٣٠ هـ — ٢٠٠٩م.

٨- البيطار، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (ت ١٣٣٥هـ)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار من أعضاء مجمع اللغة العربية، دار صادر، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. مجير الدين الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين (ت ٩٢٨هـ)، الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، بتحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عمان-الأردن، جزءان.

٩- التازي، عبد الهادي، القدس والخليل في الرحلات المغربية-رحلة ابن عثمان نموذجاً-، من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-أيسيسكو، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

١٠- التافلاتي، محمد بن محمد الطيب، الخير الوابل في تعطيل المطابل، بتحقيق الدكتور محمد خالد كلاب دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م.

١١- التافلاتي، محمد بن محمد الطيب، تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها المسماة بعين البقر بتحقيق الدكتور محمد خالد كلاب، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.

١٢- التافلاتي، محمد بن محمد الطيب، حسن الاستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى، بتحقيق الدكتور محمد خالد كلاب، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٨هـ-٢٠١٧م.

١٣- التافلاتي، محمد بن محمد الطيب، القولة الكافية فيما ورد في أنطاكية بتحقيق الدكتور محمد خالد كلاب، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.

١٤- التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ، أبو زكريا (ت ٥٠٢هـ)، شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس ت ٢٣١ هـ)، دار القلم، بيروت-لبنان، دون ذكر رقم الطبعة، جزءان.

١٥- تيمور، أحمد تيمور باشا، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية، من منشورات مركز تحقيق التراث بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، القاهرة-مصر، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ-٢٠٠٢م.

١٦- تيمور، أحمد تيمور باشا، الامثال العامية، من منشورات هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة-مصر، ٢٠١٢م.

٨– لم يخل القرن الثاني عشر من علماء موسوعيين امتازوا بغزارة التصنيف وكثرة التأليف، وتنوعت دوافعهم للتدوين، واهتمت مؤلفاتهم بالمنطق والتصوف والادب والشعر والنظم، وكانت فضائل البلدان مما يشغل المجتمع ما تطلب من العلماء تمييز الصحيح من الضعيف والسنة من البدعة، والحقيقة من الأباطيل.

٩– كان للبلاط السلطاني دور في حركة التصنيف في القرن الثاني عشر تمثل ذلك في طلب بعض الولاة والأعيان والمتقربين من سرايا الملك، ما دفع بعض العلماء للاستجابة.

أهم التوصيات

١– ضرورة تحقيق تراث علماء بيت المقدس خاصة وفلسطين عامة، والعناية به من خلال تحقيقه ودراسته.

٢– مراجعة بعض المقولات التي اشتهرت في كتب تاريخ الفقه أو التشريع في العصر الحديث التي كشف البحث عن خلل في بعض تعميماتها.

المصادر والمراجع

امْرُؤُ القَيْس، امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي (ت ٥٤٥ م)، ديوان امرِئ القيس، بتحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت–لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤م.

١– البابانى، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البابانى البغدادي (ت ١٣٩٩هـ)، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت–لبنان، دون ذكر سنة النشر، جزءان.

٢– البابانى، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البابانى البغدادي (ت ١٣٩٩هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٩٥١م، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت — لبنان، جزءان.

٣– بركات، بشير عبد الغني، مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، ١٤٢٧هـ–٢٠٠٦م، دون ذكر رقم الطبعة أو دار النشر، ٣ أجزاء.

٤– بركات، بشير عبد الغني، تاريخ القضاء والإفتاء، مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ–٢٠١٥م.

٥– ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد الله، ابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ)، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار، دار الشرق العربي، بيروت–لبنان، جزءان.

وقد صنف الإمام التافلاتي العديد من المصنفات في التصوف منها: التحريرات الفائقة في ست مسائل فائقة، والدر الأغلى في الدور الأعلى، الغصن اليانع الرطيب في أجوبة مولانا الطيب الخطيب يستنكر فيها بعض بدع المتصوفة، والفتح الصديقي الأكبر في تأييد توجيه كلام الشيخ الأكبر[١٧٣].
ومما يتعلق بالتصوف الاهتمام بالموالد فقد ألف الإمام التافلاتي عدداً من المؤلفات في موالد الأنبياء:
– إسعاف ذوي الوفا بمولد النبي المصطفى، نقل فيه صحيح المنقول، ورد ما في كتب الموالد من الموضوعات والأساطير والأباطيل[١٧٤].
– مختصر الإسعاف وسماه: النفح المعنوي في المولد النبوي.
– الفتح النبوي في المولد الموسوي، تناول فيه ميلاد كليم الله موسى عليه السلام.

الخاتمة

أهم النتائج

١– الرواية التي ساقها الإمام حسن بن عبد اللطيف الحسيني بخصوص تحول الإمام التافلاتي من المذهب المالكي إلى الحنفي ونقلته من جفوى الحكام إلى حسن الصلة بهم لا تكفي للحكم على شخصية بوزن الإمام التافلاتي، خاصة وأن روايته لهذه الحكاية تزري بالإمام، ورجح الباحث أن يكون تعرض التافلاتي للضيم والظلم وربما الفقر هو السبب وراء رغبته بمنصب الفتيا.
٢– تمتع التافلاتي بموسوعية عجيبة فقد صنف في الكلام وأصول الدين، والملل والنحل، والتفسير والحديث، والفقه والأصول، والمنطق والجدال والمناظرة، والسيرة والشمائل، والتاريخ والتراجم، والتصوف، واللغة والنحو والأدب والبلاغة، وحظي بمكانة كبيرة خصوصاً في المذهب الحنفي.
٣– للإمام التافلاتي العديد من المصنفات التي تعكس عنايته بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وما حولها.
٤– مثل تولي التافلاتي منصب الإفتاء خرقاً لبعض الأعراف التي يتم مراعاتها في تولية هذا المنصب.
٥– جمعت القدس العديد من الصلات العلمية بالأزهر والمغرب والشام، كما جمعتها علاقة خاصة بالقسطنطينية التي كانت محط وملتقى العلماء في القرن الثاني عشر، كما شهد هذا القرن اتصالاً علمياً بالغرب المسيحي.
٦– تنوعت علاقات العلماء بالولاة فشهد بعضها جفاءً، وبعضها وصلاً وبعضها كان دافعه الهوى وبعضها دافع الاجتهاد.
٧– شهدت بيت المقدس في القرن الثاني عشر حالة من التسامح وقبول الآخر والاعتذار له بين المدارس الفقهية ومثل التافلاتي نموذجاً متقدماً في هذه الحالة.

١٧٣ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٨٥).
١٧٤ المصدر السابق (ص: ٨٧٩).

الإنسية في الرحلة القدسية للإمام عبد الغني النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، وتاريخ القدس والخليل عليه السلام للإمام محمد بن محمد الخليلي (ت ١١٤٧هـ)، وله: سؤال منظوم في تعليق الصخرة وجوابه، وله: فضائل المسجد الأقصى، وله: فضائل مكة وبيت المقدس، وبرء السقام في زيارة برزة والمقام للعارف السيد مصطفى البكري (ت ١١٦٢هـ)، وله: الخمرة المحسية في الرحلة القدسية، وله: الخطرة الثانية الإنسية في الرحلة القدسية، وله كذلك: الفيض الجليل في أراضي الخليل، الحلة المعلمة البهيجة بالرحلة القدسية المهيجة لمصطفى أسعد اللقيمي (ت ١١٧٨هـ)، وله: لطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل، وله: موانح الأنس برحلتي لوادي القدس[١٧٠].

وقد كان لهذا الموضوع نصيباً من مؤلفات الإمام التافلاتي ومن ذلك:

- الإرشاد في أحاديث البلاد
- حسن الاستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى، وهو عبارة عن ثلاثين سؤالاً في المسجد الأقصى وصخرته والإسراء والمعراج.
- القول المقدس في شأن صخرة بيت المقدس.
- النفحات الأسعدية في جواب الأسئلة الأحمدية، وموضوعه الإسراء والمعراج.
- بلوغ مقامات الصفا بمعراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموضوعه المعراج.
- تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها المسماة بعين البقر، وهو مصنف حديثي.
- القول الكافية فيما ورد في أنطاكية.

وتدور المؤلفات السابقة حول ذكر النصوص الثابتة وتمييز الصحيح من الضعيف أو الموضوع، وبالتالي تسديد العقل المسلم وترشيده كي لا تعلق في ذهنه الخرافات، ولا تتسرب إلى عقله الأغلاط والأوهام، يقول الإمام التافلاتي في كتابه تحذير أعلام البشر: «أحاديث البلدان لم يثبت منها إلا نزر يسير، وحذروا من أحاديثها غاية التحذير، وصرحوا بأنه لا يجوز أخذ حديث من أي كتاب كان، بل اشترطوا شروطا يعرفها النبيه الخبير»[١٧١]، ويقول في القولة الكافية: «كل حديث وارد في مدح البلدان أو ذمها فهو موضوع، إلا شيئاً يسيراً بينوه»[١٧٢].

والبحث وراء أسباب ودوافع هذا الانشغال من قبل العلماء والأعيان والمجتمع تحتاج بحثاً لا يسمح به المقام هنا، لكن باختصار نقول: ربما كان لاستقرار المجتمعات في بلدانها وبحثها عن نصوص تدعم بقاءها فيها أثر في هذا الانشغال.

١- غلبة التصوف: ومما يتسم به هذا العصر كذلك بشكل عام النزوع نحو التصوف وبحث مشتهراته، وهو ما انعكس على الحركة العلمية بشكل عام، ومصنفات العلماء بشكل خاص.

١٧٠ انظر هذه المؤلفات في مواضع متفرقة من معجم ما ألف في فضائل وتاريخ المسجد الأقصى لشهاب الدين بهادر، نشره مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م.

١٧١ التافلاتي: تحذير أعلام البشر (ص ٨٢).

١٧٢ التافلاتي: القولة الكافية (ص ١٠٤).

والتحري في العبارة، والجزم بالمراد، وليس هنا محل تفصيل ذلك.

وهذا لا يلغي بطبيعة الحال جريان اللغة العامية على ألسنة الخاصة والعامة في ذلك العصر[١٦٦]، لكن مرادنا هنا تسليط الضوء على انتهاض الشعر والنثر والنظم كأحد وسائل المعرفة وتناقلها في ذلك العصر.

٦–الاهتمام بعلم المنطق: المطالع لسيرة الإمام التافلاتي ومؤلفاته لا بد أن يعجب للمكانة التي تبوأها علم المنطق في منهجه وطريقته وتصنيفه، وهو ما يشي بمكانة هذا العلم ضمن مناهج التكوين في القرن الثاني عشر، فالتافلاتي الطفل درس السنوسية على الشيخ محمد السعدي الجزائري، وقام بتدريسها للطلاب قبل بلوغه[١٦٧]، والتافلاتي الفتى نظم مختصر السنوسي المنطقي في ليلة واحدة، وعمره إذ ذاك سبعة عشر سنة[١٦٨]، والتافلاتي الشاب كان ضليعاً في الجدل والمناظرة كما رأينا في مناظرته لرهبان مالطة وكان عمره إذ ذاك تسعة عشر سنة.

وهناك عدد من المؤلفات لا تسعفنا المصادر عن تاريخ تدوينها أو أسباب ذلك، نسردها سرداً هنا[١٦٩]:

- حاشية له على شرح المختصر المنطقي للإمام السنوسي (ت ٨٩٥هـ).
- المقولات في العشر المقولات: والعشر هي عشر أرسطو جعلها أسس مظاهر المعرفة، ويبدو أنها حاشية على المقولات العشر لشيخه البليدي المغربي المصري المالكي (ت ١١٧٦هـ).
- نظم إيساغوجي، نظم فيه رسالة أثير الدين الأبهري السمرقندي (ت ٦٦٣هـ) في المنطق المعروفة بالإيساغوجي.
- نظم الحقيقيات والخسارجيات المنطقية.
- نظم العضدية البحثية: نظم فيه العضدية لعضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦هـ)، في آداب البحث.

٧–الاهتمام بفضائل البلدان خاصة بيت المقدس وما حولها: عرف القرن الثاني عشر اهتماماً ملحوظاً بفضائل بيت المقدس خاصة، وبلاد الشام عموماً، ومن ذلك المصنفات التالية: تاريخ مكة والمدينة وبيت المقدس لحسن بن علي العجيمي (ت ١١٣هـ)، والخبر التام في حدود الأرض المقدسة وفلسطين والشام للإمام صالح بن أحمد التمرتاشي (ت ١١٢٧هـ)، والأقوال السنية فيما يتعلق بالأسئلة القدسية لابن أبي اللطف (ت ١١٣٨هـ)، والحضرة

---

١٦٦ هناك عدد من المؤلفات التي تناولت جريان اللغة العامية على ألسنة الناس، ومن ذلك: المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب، وهو كتاب دون في القرن الحادي عشر، واسمه مؤلفه بالكامل: محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين بن محمد أبي المكارم (ت ١٠٨٧هـ)، ومعجم الامثال العامية ومعجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية كلاهما لأحمد تيمور، ومعجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية لعبد المنعم سيد عبد العال.

١٦٧ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (١٠٣/٤).

١٦٨ ترجمة الإمام التافلاتي (٨ ب)، نقلًا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٩٢).

١٦٩ المصدر السابق (ص ٨٩١–٨٩٢).

الفقهية في العصور التالية، كما يكشف لنا عن لون من ألوان المصنفات وهي مصنفات النصرة والتأييد والتقوية.

– تصنيفه بوارق النور المنجلي لكشف شبه الضال الحنبلي[١٦١]، وسبب تصنيفه: وقوفه على رسالة لمحمد بن عبد الوهاب يضلل فيها الأشعرية، فأراد التافلاتي لمصنفه هذا أن يهدم «ضلالاته»، ويبرئ الإمام أحمد بن حنبل وعلماء مذهبه الراسخون من «مقولاته الردية»، ومما ألفه في نفس الموضوع كذلك: التحريرات الرائقة والرسالة الفائقة، وسبقت الإشارة إليهما.

– تصنيفه الصلح بين المجتهدين في كلام رب العالمين[١٦٢]، وهو مصنف أراد فيه التافلاتي التوفيق بين موقفي الأشاعرة والحنابلة في مسألة كلام الله تعالى كما سبق[١٦٣].

٥–الاهتمام بالأدب والشعر والنظم: من يطالع المصنفات التي دونت في القرن الثاني عشر يفاجئه حجم الاهتمام بالشعر، ويكفي لاكتشاف ذلك مطالعة كتاب تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر للإمام حسن بن عبد اللطيف الحسيني حيث يكاد أن يكون كتابه كله شعراً.

وقد كان للإمام التافلاتي اهتمام خاص بالشعر بل إن له ديوان شعر كما ذكر البابانى[١٦٤]، كما أن له عدداً من المصنفات التي نظم فيها بعض المصنفات كالعهود المحمدية للشعراني (ت ٩٧٣هـ)، ومختصر السنوسي (ت ٨٩٥هـ)، ومختصر المنار لابن حبيب الحلبي (ت ٨٠٨هـ) كما أن بعض نقاشات العلماء وردودهم العلمية على بعض كانت مكتوبة بالشعر، ومن ذلك: نظم الإمام التافلاتي كتابه المسمى ب»إيضاح الدلالات بحرمة استماع المنهي من الآلات».

ومما اشتهر فيه التافلاتي في الشعر خاصة قدرته الفائقة في النظم وسرعته، وولعه بتخميس القصائد الشعرية، ومن ذلك كتابه: «**الإسعاد بشرح تأنيس الفؤاد بتخميس بانت سعاد**» خمس فيه القصيدة المشهورة للصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه (ت ٢٦هـ)، وباستقراء الباحث للحوارات الأدبية والشعرية بين علماء وأعيان القرن الثاني عشر اتضح له أن التخميس كان أحد الخصائص الأدبية لهذا القرن[١٦٥].

وإذا أضفنا لذلك أن مصنفات بعض العلماء كان يغلب عليها الذوق البالغ، والبلاغة الرفيعة عرفنا شأو الحالة الأدبية واللغوية في ذلك العصر، وإن مصنفات الإمام التافلاتي كانت على الذروة من تلك المصنفات وهذا النهوض، فالمطالع لرسالة الخير الوابل مثلاً يقف على وضوح العبارة والسجع غير المتكلف، واستعمال الصور البديعة، والاختصار غير المخل المتناسب مع مقام الإفتاء، وحسن الاعتراض، وقوة الإقناع، والدقة في النقل، وحسن الابتداء وبراعة الاستهلال وبديع التقسيم،

١٦١ توجد منها نسخة في المكتبة الأزهرية برقم: ٢٦٤٧ السقا ٢٨٦١٦.

١٦٢ توجد منه نسخة في الخزانة التيمورية، نقلا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٨٤).

١٦٣ المصدر السابق (ص ٨٨٤).

١٦٤ إسماعيل باشا البابانى: هدية العارفين (٢/ ٣٤١)، نفسه: إيضاح المكنون (٣/ ٤٩٤).

١٦٥ انظر المواضع التالية في: المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ٢٣٤)، (٣/ ٢٤، ١١٤، ٢٢٧، ٢٢٨)، (٤/ ٤٢، ٦٤، ٧٣، ٢٢٤، ٢٥٤).

لذلك باهتمام»[١٥٥].

— تصنيفه القول المقدس في شأن صخرة بيت المقدس باقتراح من قاضي القدس الشريف[١٥٦]، وهو ما يكشف لنا عن العلاقة بين القضاة والمفتين في بيت المقدس، ولم أقف على اسم القاضي أو مذهبه، ويغلب على ظني أن المراد به القاضي على المذهب الحنفي لورود العبارة مطلقة دون تخصيص بمذهب معين فقد كان المذهب الحنفي هو المذهب المقدم في الدولة العثمانية وفي مدينة بيت المقدس، وربما كان أحد اثنين: القاضي أحمد أفندي طبيب خاص، أو يكدست زاده السيد محمود شريف، لأن الكتاب لم يكتمل بعد فلعله لم يكمله لأجل الموت، فإن صح ظني فإن هذا الاقتراح يعكس حالة من التناغم والانسجام بين المقامين المنيفين آنذاك.

تصنيف السيد العارف مصطفى البكري قصيدته الابتهالية التوسل، وقال حول سبب إنشائها: «كان السبب في إنشائها المحب المحبوب، والطالب المطلوب، والموهوب المهوب، والحسيب المحسوب، والنسيب المنسوب، الصديق الأفخر والضياء الأكبر جناب السيد محمد التافلاتي، ختم الله له بالحسنى، وأشهره الجمال الأدفع الأسنى، والحال أنا في مدينة إسلامبول المحمية، لا برحت بعين العناية مرعية، وذلك أوائل محرم الحرام عام ألف ومائة وستة وثلاثين»[١٥٧].

الرد على بعض علماء ذلك العصر أو الانتصار أو الاعتذار لهم أو التوفيق بين المدارس الإسلامية: ومن ذلك:

— تصنيفه إيضاح الدلالات بحرمة استماع المنهي من الآلات، وهو نظم يربو على المائة بيت بين فيه حرمة العديد من المعازف ونقل فيه أقوال الفقهاء، واعتذر فيه للإمام عبد الغني النابلسي الحنفي (ت ١١٤٣هـ)، وهذه الرسالة تنضح بالنصيحة الصادقة[١٥٨]، وتكشف لنا هذه الرسالة عن خلقين من الأخلاق العلمية الهامة وهما: خلق الاعتذار وخلق النصيحة الصادقة بين العلماء، فالنابلسي له مصنف يحمل اسم «إيضاح الدلالات في سماع الآلات»[١٥٩] شد فيه النكير على القائل بالحرمة، إلا أن التافلاتي يعتذر له ويرد حججه وينصح له.

— تصنيفه تحفة المجدين بنصرة خير الدين[١٦٠]، وألفه كي يؤيد فيه الإمام خير الدين الرملي الحنفي (ت ١٠٨١هـ) إمام الحنفية في عصره وصاحب الفتاوى الخيرية الشهيرة، ولا توجد لدينا تفاصيل أكثر عن هذا المخطوط فلعله يقصد بنصرته ترجيحه بعض الأقوال التي اختارها الرملي وأنها الأوفق لقواعد المذهب وأصوله، والله أعلم، وهذا يظهر لنا إلى مدى حضور بعض العلماء واختيارهم

١٥٥ ترجمة الإمام التافلاتي (٧ ب/ ٨ أ)، نقلًا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٩٠-٨٩١).

١٥٦ المصدر السابق (ص ٨٨٠).

١٥٧ نسخة معهد الدراسات الشرقية بجامعة طوكيو الأوراق (١٣٣، ١٣٤).

١٥٨ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٧٥).

١٥٩ مخطوط موجود في مكتبة جامعة الملك سعود في قسم المخطوطات برقم: ٤٨٠٩.

١٦٠ توجد منها نسخة في الخزانة الحسينية في المغرب، برقم: ١٣٩٢٥.

التافلاتي بالبلاط السلطاني آنذاك ولعله لهؤلاء المقربين من السلطة دور في تقديم التافلاتي لمشيخة الإسلام، كما يعكس لنا هذا الاختيار مدى شيوع التصوف وبالأخص تراث العارف ابن عربي في الدولة العثمانية بله داخل البلاط، كما صنف حسن الاستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى بطلب من بعض رجالات الدولة، يقول: «هذه رسالة لطيفة تتضمن ثلاثين سؤالاً... سألنيها محب صادق مندوب من طرف الدولة العلية: الحاجي محمد آغا... وجعلتها وسيلة لي عند نبينا ، وهدية مني لحضرة المشرف بنظارة الحرمين الشريفين، ومسجدنا الأقصى ثاني القبلتين محل أنظار الملوك العثمانية، صاحب الرأي السديد كالجبل الراسي، الجناب المحترم بشير آغا دار السعادة أغاسي»[١٥١].

ثمرة مباحثات بين العلماء من المذاهب المختلفة: فقد أورد المترجمون للإمام التافلاتي أنه زار محدث عصره صفي الدين السيد محمد البخاري، فتجاذبا أطراف الحديث إلى أن جرى ذكر الذكر المرتب فوق مغارة الخليل ثم خطر له تنميق رسالته «الزهر الباسم في اتباع سنة أبي القاسم ﷺ»[١٥٢]، وهو ما يكشف لنا عن أثر المباحثات والنقاشات بين العلماء في ولادة بعض المصنفات وبالتالي إثراء الحياة العلمية والمكتبة الإسلامية.

ثمرة طلب أو سؤالات توجه بها بعض العلماء او القضاة أو الأعيان أو الإخوان: فمن ذلك:

— تصنيف التافلاتي كتابه النفحات الأسعدية في جواب الأسئلة الأحمدية إجابة على أسئلة حديثية أرسل بها المولى أحمد أفندي الأنطاكي[١٥٣]، ويظهر بأنه أحد علماء ذلك العصر أو أعيانه، خاصة وأن الأسئلة التي تقدم بها هي أسئلة متخصصة في فن الحديث كما يبدو، ويعكس هذا المصنف التوجه نحو الجزئيات أو المسائل في الفنون والعلوم المختلفة.

— تصنيفه القولة الكافية فيما ورد في أنطاكية نزولاً عند رغبة سائل مع رغبة بعض إخوانه أهل الود المدخر كما وصفهم[١٥٤]، وفيه دلالة على أن أحاديث البلدان وفضائلها كانت تشغل بال المجتمع المقدسي آنذاك، يناظرها: تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها المسماة بعين البقر فهي في فضائل البلدان كذلك.

— تصنيفه النفحة الناموسية في بيت مهمل يقرأ بالعربية والفارسية، ومختصره: معمعة فارس في بيت مهمل يقرأ بلغة العرب ولغة فارس رداً على سؤال، ويروي الإمام التافلاتي حكاية تأليفهما فيقول: «ورد علي من بعض مشاهيره الأمجاد، السؤال عن بيت مهمل من النقط ذكره الحميدي في مقاماته العذبة الأوراد، وأرسل السائل يقول: إن الحميدي ذكر ان هذا البيت يقرأ بالعربية والفارسية، ففهمنا معناه باللغة الثانية، ولم ندرك معناه باللغة العربية، ووزنه من بحر الوافر، فنرجو حل ألفاظه وحل معناه من فيضكم الوافر، فتأملت فيه برهة من الزمن، وسرحت في معانية الفطن، فإذا هو على طرف الثمام، بفضل الملك العلام، فألفت رسالة...في حل مبناه، وكشف معناه... ثم لما اطلع عليها ذلك الهمام، قضى منها العجب، وأشهرها بين الأعلام، ثم استمنح مني اختصارها في نحو ثلثها فأجبته

١٥١ التافلاتي: حسن الاستقصا (ص ٤٣-٤٤).

١٥٢ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٨٤).

١٥٣ لم أعثر على ترجمته.

١٥٤ التافلاتي: القولة الكافية (ص ١٠١).

الإشارة إلى العلوم والفنون التي صنف فيها، ونظيره في ذلك معاصره الإمام عبد الغني النابلسي (ت ١١٤٣هـ)[١٤٦] حيث صنف في الفنون والعلوم المختلفة كذلك من كلام وتفسير وتجويد وأصول وفقه وتصوف ولغة وأدب وتاريخ وتعبير منام وغيرها، ما بين منثور ومنظوم ورسائل وكتب، ومما ترجم به المرادي للإمام عبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحق بن محمد بن أبي اللطف الحنفي القدسي مفتي الحنفية بالقدس (ت ١١٠٤هـ)، أنه كان «عالماً مفسراً فقيهاً نحوياً ملازم الافادة والتدريس إماماً مقتدي ومستوفي العلوم العقلية والنقلية»[١٤٧]، ومما جاء في ترجمة الإمام محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي الشافعي (ت ١١٤٧هـ): «الشيخ الامام المحدث العالم الفقيه الأصولي الصوفي»[١٤٨].

وقد عكست رسالة الخير الوابل في تعطيل المطابل هذه الموسوعية للإمام فقد ظهر فيه تفننه في علوم شتى كالكلام والحديث والفقه والأصول والمقاصد والتاريخ والمنطق والجدل.

٢-كثرة التأليف: غلب كذلك على بعض علماء هذا العصر كثرة التصنيف، فللتافلاتي كما سبق ما يربو عن الثمانين مؤلفاً، وورد في ترجمة السيد العارف مصطفى البكري (ت ١١٦٢هـ): «بلغت مؤلفاته مائتين واثنين وعشرين مؤلفاً ما بين مجلد وكراستين وأقل وأكثر وكلها لها أسماء تخصها مذكورة في أوائلها وله نظم كثير وقصائد جمة خارجات عن الدواوين تقارب اثني عشر ألف بيت»[١٤٩].

٣-غلبة التصنيف بالرسائل: باستقراء المصنفات التي تم تأليفها في القرن الثاني عشر الهجري نجد أن معظمها رسائل في الفنون المختلفة، أما الكتب المطولات فيبدو أن الهمم قد تقاعدت عنها أو أن الحركة العلمية في القرون المتاخرة قد جعلت لنفسها سقفاً في الاجتهاد هو التحرير والتنقيح للمذاهب والفنون المختلفة فلم يجدوا داعية إلى المطولات والله أعلم، أما تآليف الإمام التافلاتي خاصة فإن كثيراً منها كان عبارة عن رسائل ومنها رسالتنا هذه، بل منها ما كان جواب سؤال، ومن ذلك مصنفه «سؤال هل الحور العين من الملائكة أم لا؟».

٤-دوافع تصنيف المؤلفات والرسائل في القرن الثاني عشر: تعددت دوافع تأليف المصنفات المقدسية في القرن الثاني عشر الهجري، ويرى الباحث أن الوقوف على هذه الدوافع ربما يكشف بعض الجوانب حول طبيعة الحركة العلمية وشكل العلاقات بين العلماء والحكام والأعيان والمجتمع في المدينة المقدسة، كما يكشف لنا ما كان يشغل العالم والمجتمع في ذلك العصر، من هذه الدوافع:

طلب بعض المتقربين من البلاط السلطاني: فقد ألف التافلاتي مصنفه الدر الأغلى شرح الدور الأعلى في القسطنطينية عام ١١٨٢هـ، وهو في الغالب خلال الزيارة التي أسند إليه فيها منصب الإفتاء، وكتبه بطلب من بعض المتقربين في سرايا الملك[١٥٠]، ويكشف هذا الطلب عن علاقات الإمام

١٤٦ انظر ترجمته في: الزركلي: الأعلام (٤/ ٣٢).

١٤٧ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ٢).

١٤٨ المصدر السابق (٤/ ٩٥).

١٤٩ المصدر السابق (٤/ ١٩٥).

١٥٠ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٢٢).

ربطها باقراء الكتب الستة بعد العصر في الجامع المرقوم ولما أراد المجئ إلى بلدته فرغ عنها للشيخ أحمد العقرباوي ووجه له شيخ الاسلام إذ ذاك المولى عبد الله حين سفره من الروم للقدس تولية المدرسة الصلاحية وكانت على ابن عمه السيد محمد جار الله وقراءة الحديث بها وتولية المدرسة الحنفية وافتاء الشافعية ببلده وبعد خروجه من قسطنطينية جلس رفيقه الشيخ أحمد المذكور في مكانه يقرئ البخاري إلى أن توفي»[١٤١].

والنص السابق يكشف لنا عن متانة العلاقة بين الإمام المحدث الشافعي والشيخ أحمد التمرتاشي الغزي الحنفي من الناحية العلمية «النيابة في الدرس»، والشخصية «رفقه السفر» والاجتماعية «المصاهرة المزدوجة».

ومما يدلل على هذه السماحة بين المذهبين المتنافسين في مدينة القدس نقل الأئمة بعضهم عن بعض، ومن ذلك نقل الإمام التافلاتي عن الإمام شهاب الدين القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ) أحد أبرز فقهاء الشافعية في القرن الحادي عشر المعروف، حيث نقل عنه تصريحه بأن أفضل بقعة في مسجد بيت المقدس الصخرة واكتفى بالنقل عنه مع السكوت[١٤٢].

المبحث الخامس: حركة التصنيف في بيت المقدس

حظيت بيت المقدس في القرن الثاني عشر بحيوية علمية كبيرة، فقد أحصى الدكتور سلامة النعيمات في مقدمة تحقيقه لكتاب تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر للحسيني ما يربو عن الثلاثين مدرسة كانت تدرس العلوم الشرعية وغيرها، وتستقبل الطلاب الذين يفدون إليها من البلدان، وكان لها دور كبير في تفعيل الحياة العلمية في المدينة[١٤٣].

وقد عرف القرن الثاني عشر حيوية كبيرة في التصنيف والتأليف والنظم مما أثرى المكتبة الإسلامية والمكتبة المقدسية بالعديد من المؤلفات القيمة والمصنفات المفيدة.

وكثير من هذه المصنفات احتضنتها مكتبات بيت المقدس التي كانت تلقى اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة من علماء بيت المقدس وأعيانها[١٤٤].

وسوف نقتصر هنا على بعض ملامح الحياة العلمية واهتمامات العلماء والمجتمع من خلال مصنفات الإمام التافلاتي.

١-موسوعية بعض العلماء وغزارة تصنيفهم: في إشارة إلى ندرة الموسوعية وأصالة التخصصية يقول الإمام التافلاتي: «ليس كل قيل يقال، ولا كل ميدان تجول فيه كل الرجال، فكم من همام جهبذ في علم، لا قدر له في علم آخر»[١٤٥]، مع ذلك ورغم ما اشتهر من أن القرون المتأخرة لم تشهد علماء موسوعيين، إلا أن واقع عدد من فقهاء وعلماء القرن الثاني عشر وهو من القرون المتأخرة يكذب ذلك؛ فالإمام التافلاتي كان موسوعيا بحق وقد سبقت

١٤١ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ٢٠٩).

١٤٢ التافلاتي: حسن الاستقصا فيما صح وثبت في المسجد الأقصى (ص ٧٠).

١٤٣ النعيمات: مقدمة تحقيقه لكتاب تراجم أهل القدس (ص ١٤-٦٦).

١٤٤ المصدر السابق (ص ٧١-٧٧).

١٤٥ التافلاتي: تحذير أعلام البشر (ص ٩١).

يضلل فيها الأشعرية، فأراد التافلاتي لمصَنَّفه هذا أن يهدم «ضلالاته»، فيبرئ الإمام أحمد بن حنبل وعلماء مذهبه الراسخين من «مقولاته الردية»[١٣٧]، ومما ألفه في نفس الموضوع كذلك التحريرات الرائقة والرسالة الفائقة.

وكلاهما يكشف لنا عن جانب من موقف علماء بيت المقدس من حراك محمد بن عبد الوهاب، فتكون لهاتين الرسالتين أهمية كبيرة في معرفة بعض المواقف السياسية لعلماء بيت المقدس تجاه قضايا الواقع، وذلك جنباً إلى جنب إزاء المواقف الدينية والفكرية من هذا الحراك وأسسه ومرتكزاته.

وقد اعتذر الدكتور محمد كلاب للإمام التافلاتي ب»عدم معرفته التامة بالرجل، حيث لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب معروفاً ولا مشهوراً، وكان موجوداً في منطقة لم تعرف بالعلم كحواضر البلدان العربية آنذاك، وقد لعبت الأسباب السياسية دوراً هاماً في تشويه الأخبار»[١٣٨]، والأمر بحاجة إلى مزيد بحث وتحقيق.

ولعل أهم مصنف للإمام التافلاتي يعكس هذه العلاقة المتينة مصنفه الصلح بين المجتهدين في كلام رب العالمين[١٣٩] حيث أراد فيه التافلاتي التوفيق بين موقفي الأشاعرة والحنابلة في مسألة كلام الله تعالى، أهو قديم بحروف وأصوات؟ أم معنى قائم بالذات العلية بلا حرف ولا صوت؟ وقصد منه: إقامة الصلح بين الفريقين[١٤٠].

ولا شك أن هذا المصنف يحمل أهمية بالغة من جهة مقصده، ومنهجيته فضلاً عن صدق صاحبه، كما أنه يكسر الرواية المتصورة عن هذا القرن بأنه أحد قرون التعصب والصدام، فإنه لم يخل من ثلة مباركة ثابتين على الحق ظاهرين عليه.

وختاماً يرغب الباحث بالقول: إنه ربما كان لتخصص الإمام التافلاتي بالحديث ومذهبه المالكي السابق دور أساسي في هذا التقارب الحنفي الحنبلي الذي مثله الإمام التافلاتي، وقد يضاف لهما: مكنته في أصول الفقه بحيث رأى الشقة بين المذهبين قريبة لوجود مدارك ومآخذ وأصول اعتمد عليها أئمة المذهبين وتحصنوا وراءها.

وفي سياق **العلاقات الحنفية الشافعية** وقف الباحث في ترجمة علي بن حبيب الله بن محمد بن نور الله ابن أبي اللطف الشافعي القدسي مفتي الشافعية بالقدس (ت ١١٤٤) على النص التالي: «سافر إلى الروم وصحبه رفيقه في المجاورة الشيخ أحمد التمرتاشي الغزي ولزم إقراء صحيح البخاري بجامع أيا صوفية تجاه السدة، وكان الشيخ أحمد المذكور معيد المدرسة وتزوج ببنت والشيخ أحمد بأمها، ومكث في المحل المزبور مدة خمسة وعشرين سنة، واشتهر في بلاد الروم وفي بلدته بالمحدث، واتسعت عليه الدنيا وجدد له السلطان أحمد أربعين عثمانياً في وقف الشاه زادات لعله بريرشهزاده

١٣٧ كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة تحذير البشر (ص ٢٩).

١٣٨ المصدر السابق (ص ٦٤).

١٣٩ توجد منه نسخة في الخزانة التيمورية، نقلا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٨٤).

١٤٠ المصدر السابق (ص ٨٨٤).

الإمام صفي الدين محمد بن أحمد الأثري الحسيني البخاري الحنبلي (ت ١٢٠٠هـ)، الموسوم ب «القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين الحنبلي» والمؤرخ في ١٣ محرم عام ١١٨٧هـ أثناء ولايته منصب إفتاء الحنفية في القدس الشريف[١٣١].

ومما ورد في هذا التقريظ:

– الثناء على الإمام أحمد بن عبد الحليم المعروف ب»ابن تيمية»: «أجمع على جلالته واتساع باعه في العلوم الشرعية وغيرها الموافق والمخالف، ولا ينكر ذلك إلا غبي أو جاهل أو حسود أو متعصب على حجر جموده واقف، وقد أثنى عليه جمهور معاصريه، وجمهور من تأخر عنه وكانوا خير ناصريه، وهم ثقاة صيارفة حفاظ، عريفهم في النقد دونه عريف عكاظ»[١٣٢]، ثم ذب عنه بقوله: «طعن فيه بعض معاصريه بسبب أمور أشاعها مشيع لحظ نفسه، أو لأجل المعاصرة التي لا ينجو من سمها إلا من كمل في قدسه، فخلف من بعدهم مقلدهم في الطعن فتجاوز فيه الحد، ورماه بعظائم موجبة للتعزير والحد... وهذا الإمام تصانيفه قد ملأت أطباق الثرى، واطلع عليه القاصي والداني من علماء الورى، فما وجدوا فيها عقيدة زائغة»[١٣٣].

– الثناء على الإمام صفي الدين ومؤلَّفه فقال: «وجدته قولاً جلياً، وصراطاً سوياً، قد نبذ مؤلفه التعصب ظهرياً...ورسالة مولانا صفي الدين هذه صاحبة القدح المعلى، وهي قبلة أرباب التحقيق والمصلى، هي من الضنائن إلا على أهلها، جواهرها فريدة ثمينة لا يخطبها إلا رجل كفؤ لها ولمثلها، ولقد كشفت نقاب حسنها، في زمان لا تخطب الخطاب مثلها، ولا يرشفون نهلها وعلّها، إذا تليت عليهم آياتها حاصوا كحيص الحمر، وشنوا الغارة على عرج الحمير، وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، واتخذوها هجراً وصمموا على النكير، وما ذاك إلا لقصور أصحاب الهمم إلا النادر، وقليل ما هم في هذا الزمان الدائر»[١٣٤].

ويبدو أن **العلاقة بين الإمامين: التافلاتي الحنفي وصفي الدين الحنبلي** كان علاقة متينة فقد أورد المترجمون للأول أنه زار الثاني، فتجاذبا أطراف الحديث إلى أن جرى الحديث عن الذكر المرتب فوق مغارة الخليل ثم خطر للإمام التافلاتي تصنيف كتابه «الزهر الباسم في اتباع سنة أبي القاسم ﷺ»[١٣٥].

ومما وقف عليه الباحث في هذا السياق هو مؤلف للإمام التافلاتي يحمل اسم بوارق النور المنجلي لكشف شبه الضال الحنبلي[١٣٦]، وسبب تصنيفه له وقوفه على رسالة لمحمد بن عبد الوهاب

١٣١ نسخة مكتبة دار إسعاف النشاشيبي في القدس (٧٤ ب–٩٤ أ)، نقلًا عن كلاب: مقدمة تحقيقه لكتاب تحذير أعلام البشر (ص ٥٧) في الهامش.

١٣٢ المصدر السابق (ص ٦١).

١٣٣ المصدر السابق (ص ٦١).

١٣٤ المصدر السابق (ص ٦٠، ٦٣).

١٣٥ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٨٤).

١٣٦ توجد منها نسخة في المكتبة الأزهرية برقم: ٢٦٤٧ السقا ٢٨٦١٦.

علاء الدين علي بن صدر الدين أبي عبد الله محمد الدمشقي الشهيري بالمليحي (ت ١١٧٤هـ): «لازم الأستاذ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغزي العامري الملازمة الكلية في سائر أوقاته، وقرأ عليه كتباً عديدة في فنون شتى من العلوم، وقرأ عليه الفقه على مذهب سيدنا الشافعي فإنه كان أولاً شافعي المذهب على مذهب أبيه وجده... ثم إن صاحب الترجمة تحنف لما صارت له حصة من إمامة الحنفية بالجامع الأموي»[١٢٥].

وفي سياق **العلاقات المالكية الشافعية** توقفت الباحث متانة علاقة الإمام التافلاتي المالكي يومئذ بالإمام الشيخ محمد سعيد أفندي (ت ١١٨٠هـ) مفتي الشافعية في القدس آنذلك[١٢٦]، وذلك خلال ولاية الإمام التافلاتي نظارة وقف المغاربة المعروف بوقف أبي مدين الغوث عام ١١٧٨هـ[١٢٧]، ولم نقف على تفاصيل هذه العلاقة.

وفي سياق **العلاقات المالكية الحنبلية** نقف على تقريظ الإمام التافلاتي المالكي آنذاك على مصنف للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨هـ)، يحمل اسم «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد»، وذلك في ١٨ رمضان عام ١١٧٤هـ، وقد ورد في هذا التقريظ ما يلي:

— وصف إمام المذهب، حيث قال فيه: «إمام الأئمة، رباني هذه الأمة الذي كشف غبار البدعة عروجه السنة، الصابر في المحنة صبراً جميلاً بنفس مطمئنة، أحفظ حفاظ الإسلام في الأثر، الذي أجمع على جلالته كل إمام معتمد، الإمام المجتهد أبو عبد الله سيدنا أحمد بن حنبل الشيباني، أمطر الله شآبيب الرضوان على مرقده الرحماني»[١٢٨].

— وصف الإمام السفاريني مصنف الكتاب، قال فيه: «قضيت لمنشئها بالعجب، فلله دره فيما هذب وانتخب، ألا وهو الإمام البارع، الذكي اللوذعي الألمعي العذب المشارع، المذرك لخفايا المدارك، الذي هو في فنون العلوم مشارك، مولانا أبو عبد الله الشيخ محمد السفاريني الحنبلي بيض الله غرة أحواله، وأورق أغضان آماله»[١٢٩].

— وقال في صف مصنفه الثلاثيات: «اطلعت على هذه النفثات التي هي لا ريب نفحات، الجامعة للطرائف والتلائد، البديعة النسج العذبة الموارد لكل صادر وارد، الآخذة من عباب السنة، ما تقر به عيون الطلاب في كل دجنة، السالكة مسلك الدراية والرواية، الجامعة بين المعاني الحديثية، والمدارك الفقهية»[١٣٠].

وفي سياق **العلاقات الحنفية الحنبلية** وقف الباحث على تقريظ الإمام التافلاتي لأحد مصنفات

١٢٥ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ١٠٧).

١٢٦ سجلات محكمة القدس (٢٤٨: ٩٢، ربيع الثاني ١١٧٩هـ)، نقلًا عن: بشير بركات: مباحث في التاريخ المقدسي (١٩٩/٢).

١٢٧ المصدر السابق.

١٢٨ السفاريني: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (٩٣٦/٢-٩٣٧).

١٢٩ المصدر السابق (٩٣٧/٢).

١٣٠ المصدر السابق (٩٣٦/٢).

الوفاء العلمي (ولي في الفترة ١١٤٨-١١٤٩هـ) فإنه جمع بين منصبي إفتاء الحنفية والشافعية في آن واحد[١٢٠]، والتفقه بالمذاهب الأربعة والإفتاء بها أو ببعضها يدلل على «قرب الشقة» بين المذاهب الأربعة، وهو يشي ب»السماحة العلمية» التي اتسم بها فقهاء القرن الثاني عشر[١٢١].

كذلك يشير تفقه الأئمة في رحلات طلبهم للعلم على رسوخ العلاقة بين المذاهب، ومن ذلك: ما نقله الإمام المرادي في ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم بن عثمان بن محمد القرا حصاري القسطنطيني الحنفي مفتي الدولة العثمانية (ت ١١٩٧هـ وهو مفتي الدولة) أثناء زيارته حيث أخبره أنه «أدرك الجد الكبير الاستاذ فخر الدين محمد مراد بن علي البخاري الحنفي واجتمع به وبغيره من العلماء والأولياء والسادات والأدباء والأفاضل وأخذ عنهم وصحبهم وقرأ عليهم في الأقطار العربية وغيرها كالشيخ المحدث أبي عبد الرحمن محمد بن علي الكامل الشافعي الدمشقي والإمام الكبير أبي المواهب محمد بن عبد الباقي مفتي الحنابلة بدمشق والاستاذ العارف ضياء الدين عبد الغني بن إسماعيل الحنفي الدمشقي النابلسي وغيرهم»، كذلك ما جاء في ترجمة الشيخ عبد المعطي الخليلي أنه «لازم كل همام علامة وباحث وناظر أقرانه وتضلع من مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وأخذ من العلوم التفسيرية والحديثية والفقهية وشيوخه الذين أخذ عنهم منهم الشيخ يونس الدمرداشي الأزهري ومنهم الشيخ عبد الرؤف البشبيشي وهما من علماء الشافعية ومنهم العلامة الشيخ أحمد النفراوي الأزهري من المالكية»[١٢٢].

وترجمة الإمام التافلاتي شاهدة كذلك فمن تلقى عنهم العلم عدد من علماء الشافعية في عصره، منهم: الفقيه الأديب العلامة الشيخ يوسف بن سالم الحفني الشافعي (ت ١١٧٦هـ)، وشيخ الأزهر الفقيه والمحدث واللغوي شمس الدين محمد بن سالم الحفني الشافعي شيخ الأزهر (ت ١١٨١هـ)[١٢٣].

ولعل هذا ما يفسر ولع الإمام التافلاتي بالإجماع والوقوف على مواطنه حتى إنه نقل في سياق تأكيد الشروط العمرية: «نقَلَتْها **فقهاء المذاهب المدوّنة والمهجورة** في تصانيفهم، وأجْمَعت عليها الأمّة من غير نكيرٍ، وقَبِلَتْها في كلّ عصرٍ أئمّة التّحرير ذكر المذاهب المهجورة»[١٢٤].

ولم يكن مذهب العائلة أو مذهب الوالد حائلا دون اختيار مذهب آخر ومن ذلك ما جاء في ترجمة الإمام درويش بن أحمد بن عمر بن أبي السعود بن زين الدين عمر بن تقي الدين أبي بكر ابن

١٢٠ بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس (ص ٤٨٣) في الهامش.

١٢١ استمرت هذه السنة كذلك في بعض فقهاء القرن الثالث عشر ومن ذلك ما جاء في ترجمة الشيخ أحمد بن محمد بن سلامة الشافعي الأزهري المعروف بأبي سلامة (ت ١٢١٥هـ): «تبحر في الأصول والفروع وكان مستحضراً للفروع الفقهية والمسائل الغامضة في المذاهب الأربعة، ويغوص بذهنه وقياسه في الأصول الغريبة، ومطالعة كتب الأصول القديمة التي أهملها المتأخرون، وكان الفضلاء يرجعون في ذلك إليه، ويعتمدون قوله، ويعولون في الدقائق عليه»، البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: ١٩٦).

١٢٢ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ١٣٦).

١٢٣ المصدر السابق (٤/ ١٠٥).

١٢٤ التافلاتي: الخير الوابل (ص ٣٠).

فيه صخرة بيت المقدس وبعض المحلات في المسجد الأقصى، فعرض أهالي القدس الشريف لحضرة ظل الله على العباد، سلطان البسيطة المجبول على السداد، سلطان البرين وخاقات البحرين، وخادم الحرمين الشريفين، ومسجدنا الأقصى ثاني القبلتين، الخاشع الخاضع لمولاه الملك الحميد، حضرة مولانا السلطان الغازي عبد الحميد، أدام الله بالعدل والتوفيق أيامه، وشيد بالنصر والفتح في البر والبحر أعلامه، اللهم احفظ ولديه الشاهين العظيمين، الأسدين الضرغامين، وبارك في ذريتهما رب العالمين، فحسن بلغه عرض أهالي القدس الشريف، بادر بهمته العلية لترميمه وإصلاح جميع حاله بعزمه المنيف، فأرسل مندوباً للكشف على حقيقة الحال، ليرسل غباً أميناً على العمارة مع جزيل الأموال، اللهم اجعل سعيه سعياً مشكوراً، وادم له العز موفوراً. آمين آمين يا رب العالمين»[١١٦]، وهذا النص فضلاً عن تناوله للحضور السلطاني في المدونات الفقهية يكشف لنا عن جانب من جهود الدولة العثمانية في دعم المقدسات عموماً والمسجد الأقصى خصوصاً.

كما عرف بيت المقدس في القرن الثاني عشر بعض المؤلفات التي تتناول مناقب الدولة العثمانية وجهودها بشكل عام ومن ذلك ما دوّنه الإمام نجم الدين بن صالح التمرتاشي الغزي الحنفي (ت ١٢٠٠هـ) في كتابه: «فتح المنان في مفاخر آل عثمان» ألفه في العام ١١٥٦هـ[١١٧].

المطلب الثاني: العلاقات بين المذاهب الفقهية في بيت المقدس

اشتهر القرن الثاني عشر وإخوانه من القرون المتأخرة في كتب تاريخ الفقه الإسلامي بالتعصب المذهبي بما يتوهم معه أن الصلات بين المذاهب ورجالها كانت منبتة مقطوعة، وأن العلاقات بينهم كانت متوترة، وهو أمر غير دقيق فيما ظهر للباحث أثناء وقوفه على تراجم علماء هذا العصر ومراسلاتهم وغير ذلك.

ومع ذلك لا يدعي الباحث أن ما وقف عليه يكون صورة كاملة عن العلاقات بين المذاهب الفقهية وطبيعتها، إنما هي إشارات تكسر حدة ما ورد، وتنفي بعض الأوهام، وربما بعض الأغلاط.

ففي **سياق العلاقات بين المذاهب الأربعة** عثر الباحث في ترجمة شيخ الأزهر العلامة أحمد بن عبد المنعم المصري المشتهر بالدمنهوري (ت ١١٩٢هـ)[١١٨]–وهو أحد شيوخ الإمام التافلاتي كما مر–ما يلي: «أحمد بن عبد المنعم بن خيام الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي هكذا كان يكتب بخطه المصري الشهير بالدمنهوري...وكان عالماً بالمذاهب الاربع أكثر من أهلها قرآءة وله اليد الطولى في سائر العلوم منها الكيمياء والأوفاق والهيئة والحكمة والطب وله في كل علم منها تآليف عديدة وتولى مشيخة الجامع الازهر بعد وفاة الشمس محمد الحفني»[١١٩]، وقريب منه الإمام فيض الله بن أبي

١١٦ التافلاتي: حسن الاستقصا فيما صح وثبت في المسجد الأقصى (ص ٨٨، ٨٩).

١١٧ كحالة: معجم المؤلفين (١٣/٤).

١١٨ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٥).

١١٩ المصدر السابق (١/ ١١٧).

المبحث الرابع: العلاقات بين العلماء والولاة والمذاهب الفقهية في بيت المقدس

المطلب الأول: العلاقات بين العلماء والولاة في بيت المقدس

يكشف لنا تحول الإمام التافلاتي من مجانبة الولاة إلى حسن العلاقة بهم بحسب رواية الحسيني- وبغض النظر عن ملاحظاتنا عليها-جانباً من تلك العلاقة بين الفريقين ومواقف المجتمع منها، وهي عندنا صورتان تمثلان صنفين من العلماء.

الصورة الأولى: تتضمن هذه الصورة اجتهاد الولاة والحكام من أجل الاجتماع بالعلماء ومقابلتهم، فإن تعذر ذلك حضروا مجالسهم وبذلوا لهم العطايا والهدايا ورجو تقبيل أقدامهم، وهم في كل ذلك يأبون طلباً لنجاة النفس، وحفظاً لشرف العلم ورعاية لكرامة العالم واستبقاء لقدرة العالم على أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن المنكرات إن باشروها أو تسببوا بها أو سكتوا عنها.

ولعل هذا يفسر كون رسالة الخير الوابل في تعطيل المطابل هي الفتوى الوحيدة ذات الطابع السياسي التي نجدها للإمام التافلاتي حيث خاطب فيها الولاة فرغبهم بالثواب وحذرهم العقاب، وذلك قبل ولايته منصب الإفتاء.

وكانت مواقف المجتمع مختلفة إزاء هذا السلوك فبينما يحاول **أعيان القدس** إقناع العلماء مقابلة الولاة، كان موقف **جمهور الناس** مغايراً حيث ازداد مقام هذا الصنف من العلماء في نفوسهم فأكرموهم وهابوهم ونظروا إليهم كأولياء لله تعالى.

الصورة الثانية: وتتكون من استقبال العلماء للولاة حال مقدمهم من خارج بيت المقدس، ورجائهم في مسائل الدنيا، ومقابلتهم القضاة والحكام، وطلب المناصب منهم، والتحول من مذهب لآخر إن اقتضى الأمر ذلك.

أما مواقف المجتمع من هذه الصورة فهي النفرة منهم، وابتعاد المحبين عنهم، وسقوط منزلتهم العالية من نفوسهم.

وقد جاء في ترجمة عدد من علماء بيت المقدس في القرن الثاني عشر إشارات إلى طبيعة علاقتهم بالولاة والسلاطين، ومن ذلك: ما جاء في ترجمة الشيخ عبد المعطي الخليلي رحمه الله (ت ١١٥٤هـ): «كان ديدنه التقشف في الملبس والتخشن في المأكل عما عليه الناس من حب التزين مهاباً صادعاً بالحق طارحاً للتكليف لم تتعلق نفسه بدر ولا صدف منزوياً عن حكام السياسة»، وجاء في ترجمة الإمام محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي نزيل القدس: «كان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر يغلظ على الحكام»[١١٥].

وقد كان للولاة والحكام حضور في بعض مؤلفات ومصنفات المقادسة في القرن الثاني عشر، من ذلك إجابة الإمام التافلاتي على سؤال: فيمن رمم المسجد الأقصى؟ حيث قال: «لم تزل الملوك ترمم ما تشعث منه، وما تشعث من قبة الصخرة المشرفة، وحضرة ملوك بني عثمان-أدام الله صولتهم مد الزمان-أشد اعتناء في ذلك، والله أعلم، والآن سنة إحدى وتسعين ومائة وألف قد تضعفت

١١٥ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ٩٥)، ولم يذكر تاريخ وفاته.

– درّس بعض علماء بيت المقدس في إسطنبول، ومن ذلك ما جاء في ترجمة الإمام السيد علي بن حبيب الله بن محمد بن أبي اللطف (ت ١١٤٤هـ): «سافر إلى الروم ... ولزم اقراء صحيح البخاري بجامع أيا صوفية تجاه السدة ... ومكث في المحل المزبور مدة خمسة وعشرين سنة واشتهر في بلاد الروم وفي بلدته بالمحدث واتسعت عليه الدنيا وجدد له السلطان أحمد أربعين عثمانياً في وقف الشاه زادات لعله بريرشهزاده ربطها باقراء الكتب الستة بعد العصر في الجامع المرقوم ولما أراد المجئ إلى بلدته ... ووجه له شيخ الاسلام إذ ذاك المولى عبد الله حين سفره من الروم للقدس تولية المدرسة الصلاحية وكانت على ابن عمه السيد محمد جار الله وقراءة الحديث بها وتولية المدرسة الحنفية وافتاء الشافعية ببلده...ونزل في القدس بالمدرسة الحسنية المذكورة سابقاً وجعل له وقتين للتدريس وقت الضحى بباب الأقصى للفقه وبعد المغرب تجاه الحجرة الجنبلاطية فوق سطح الضحرة يقرأ فيه الجامع الصغير واستمر على هذه الحالة إلى زمن موته»[١١١]، وجاء في ترجمة السيد حسين عارف بن السيد شرف الدين العسيلي (ت ١١٧٠هـ): «رحل لإسلامبول المحمية واستقام برحابها الزهية ... وهو الآن في تلك المكان محط رحال الطالب، ومطمح آمال كل راغب، مسكنه وطن للغريب الوارد، وملجأُ للقاصد، نفعه عام للخاص والعام، فضله الوريف شاع وذاع وملأ الأسماع، هو في التفسير نهاية، وفي عالم الحديث غاية الغاية، وعلم الفقه والأصول لمشكلات معضلاته وصول، وفي الأدب حسان زمانه وربيع أوانه»[١١٢].

ألف بعض علماء بيت المقدس بعض مصنفاتهم في القسطنطينية، ومن ذلك: ما جاء في قصيدة البكري الابتهالية المسماة ب»التوسل»: «كان السبب في إنشائها المحب المحبوب، والطالب المطلوب، والموهوب المهوب، والحسيب المحسوب، والنسيب المنسوب، الصديق الأفخر والضياء الأكبر جناب السيد محمد التافلاتي، ختم الله له بالحسنى، وأشهره الجمال الأدفع الأسنى، والحال أنا في مدينة إسلامبول المحمية، لا برحت بعين العناية مرعية، وذلك أوائل محرم الحرام عام ألف ومائة وستة وثلاثين»[١١٣]، ووقد وقف الباحث على المصنفات التالية للإمام التافلاتي التي صرح أنه سطرها فيها، وهي:

- شجرة النعمان في منهج النعمان، جاء فيها: «سودته بقسطنطينية المحمية، وبها بيضته، والحمد لله واهب العطية»[١١٤].
- الدر الأغلى شرح الدور الأعلى.
- النفحة الناموسية في بيت مهمل يقرأ بالعربية والفارسية.
- مختصر النفحة الناموسية: معمعة فارس في بيت مهمل يقرأ بلغة العرب ولغة فارس.
- غاية المنة في طعام أهل الجنة.

١١١ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣٠٩/٣).

١١٢ الحسيني: تراجم أهل القدس (ص ٣٠٢).

١١٣ نسخة معهد الدراسات الشرقية بجامعة طوكيو الأوراق (١٣٣، ١٣٤).

١١٤ انظر: اللوح أو الورقة (٥٨ ب).

محمد الغزي الدمشقي الشافعي (ت ١٢١٤هـ)، ومن حلب أخذ عنه كل من: صالح بن حسين بن أحمد بن أبي بكر الحلبي الحنفي (ت قبل ١٢١٠هـ)، وعبد الله بن محمد بن طه بن أحمد العقاد الشافعي (ت ١٢٠٥هـ)، ومحمد بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد علوان الشهير بالشراباتي (ت ١٢٠٣هـ)[١٠٥].

٤–الصلة بين بيت المقدس والقسطنطينية: جمعت بيت المقدس وعاصمة الدولة العثمانية علاقة خاصة من زوايا وأبعاد متنوعة، وبخصوص الناحية العلمية التقطنا الإشارات التالية:

– كانت إسطنبول محط رحل العلماء، وملتقاهم ما يشي بالحيوية العلمية التي اتسمت بها ففي ترجمة مفتي الحنفية في القدس ونقيب أشرافها محمد بن علي أبو اللطف: «ذهب لمحروسة إسلامبول فحصل له عند أكابرها مزيد القبول لحسن آدابه، وعذوبة تقريره في المنقول والمعقول، ولم يزل يتردد لتلك الديار حتى اشتهر عند رجالها بشهرة الشمس في رابعة النهار»[١٠٦]، وجاء في ترجمة الشيخ محمد سعيد بن عبد المعطي الخليلي (ت ١١٨٠هـ): «كان فقيهاً حاوي محاسن التوحيد، تولى إفتاء السادة الشافعية بالقدس السنية، وكان له مسافرات لإسلامبول المحمية»[١٠٧]، وجاء في ترجمة مصطفى البكري العارف: «توجه إلى دار السلطنة العلية قسطنطينية المحمية على طريق البر ... ونزل مدرسة سورتي مدة وبعدها تنقل في كثير من المدارس والأماكن ومكث بتلك البلاد معتكفاً على التأليف والنظم في السلوك وحقائقه غير مشتغل بأمر من أمور الدنيا ولا توجه فيها إلى أحد من أرباب مناصبها وكان كلما سكن في جهة وشاع خبره فيها وقصده أهلها يرتحل إلى أخرى أبعد ما يكون عنها وهلم جراً، وفيها كان يجتمع بالامام الكامل السيد محمد بن أحمد التافلاتي المقدم ذكره وهو شيخه من وجه وتلميذه من آخر فإن صاحب الترجمة كان يقول عنه تارة شيخنا وأخرى محبنا ولم يزل بها مقيماً ينفق من حيث لا يحتسب ولا يصل إليه من أحد شيء أبداً...وأفاد هو قدس سره أن إقامته هذه المدة في الديار الرومية كانت لأمور اقتضتها أحكام القدرة الأهية»، وممن زارها: الشيخ علي بن الشيخ عبد الرحمن العفيفي الخلوتي (ت ١١٨٠هـ)[١٠٨]، وممن زارها وتوفي فيها: الشيخ جار الله بن محمد اللطفي (ت ١١٤٤هـ) زارها لأجل طلب منصب إفتاء الحنفية فتوفي بها[١٠٩]، كذلك الشيخ أبو بكر القمقام بن أحمد بن صلاح الدين القدسي العلمي (ت ١١٤٤هـ)، وجاء في ترجمته: «تولى إفتاء الحنفية بالديار القدسية، وكان زاهداً في الدنيا الدنية... توجه لمحروسة إسلامبول المحمية، ومات هناك»[١١٠].

١٠٥ كلاب: مقدمة تحقيقه لكتاب تحذير أعلام البشر (ص ١٧–١٩).

١٠٦ الحسيني: تراجم أهل القدس (ص ٢١١)، ولم يذكر الحسيني تاريخ وفاته.

١٠٧ المصدر السابق (ص ١٨٤).

١٠٨ المصدر السابق (ص ٢٣٠).

١٠٩ المصدر السابق (ص ٢٠٣).

١١٠ المصدر السابق (ص ٢٥١).

فيما يعرف ب»القرصنة المسيحية»٩٩، لكن مع ذلك كان هناك حركة دبلوماسية بين مالطة والولايات الإسلامية ومن ذلك سفارة ابن عثمان إليها عام ١١٩٠هـ وسمى رحلته تلك ب»البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد العد الكافر»١٠٠، ورحل إليها ثانية من مراكش عام ١١٩٥هـ١٠١، ويبدو أن تلك الرحلات كانت تتغَيَّ فكاك أسرى المسلمين.

إن سعة دائرة الجدل والمناظرة في موضوعات متنوعة –الكلام والتفسير والحديث واللغة–يعكس حالة من الاتصال والتواصل مع الغرب المسيحي عبر الغرب الإسلامي، كما يوضح لنا جانباً من مناهج التعليم والتكوين التي كان يتلقاها طلبة العلم في مؤسسات التعليم في العالم الإسلامي عموماً والأزهر خصوصاً، حيث يظهر المكانة التي تبوأها علما الكلام والمنطق في المجال المعرفي الإسلامي، فقد بهت رهبان النصارى أثناء منارة التافلاتي حديث السن حتى إن كبيرهم قال له في نهاية المناظرة: «تصلح أن تكون مثل ولد ولدي! فمن أين جاءتك هذه المعرفة التامة؟» فأجابه: «جميع ما سألتني عنه هو من علوم البداية، ولو خضت معي في مقام النهاية لأسمعتك ما يصم أذنيك وفي هذا القدر كفاية» ويعقب التافلاتي بقوله: «فترك المناظرة ورجع القهقري وشاع صيتي في مالطة بين الرهبان والكبراء وكنت إذا مررت في السوق يحترموني وما خدمت كافراً قط»١٠٢.

الصلة بين بيت المقدس ودمشق وحلب: جمعت بيت المقدس ودمشق وحلب خاصة والديار الشامية عامة علاقة خاصة نظراً للقرب الجغرافي والتقارب الثقافي والعلاقات الاجتماعية التي جمعتهما، ويكفي لمعرفة ذلك مطالعة كتاب تراجم القدس في القرن الثاني عشر للحسيني.

وقد كان للإمام التافلاتي صلة خاصة بحلب ودمشق، دلل على ذلك:

– زياراته المتكررة إليهما كما ذكر الإمام ابن عابدين في ثبته[١٠٣].

– صلته بعلمائها فتروي المصادر أنه نزل ببيت الإمام المرادي صاحب التراجم ونال منه إجازة في مختلف العلوم الشرعية والصوفية وكان له درس في العقائد والحديث في المسجد الأموي[١٠٤].

– ثلاثة من مصنفاته دونت في حلب، وهي: نظم عقود العهود للشعراني، والجواهر العقدية في الحضرة البكرية، وتحذير أعلام البشر.

– تعليمه وتدريسه فيها حتى إن معظم تلاميذه كانوا من حلب ودمشق فمن دمشق: أحمد بن محمد نجيب الأيوبي الأنصاري الحنفي (ت ١٢٢٤هـ)، وعبد الحليم بن مصطفى بن محمد بن خليل العجلوني ثم الدمشقي الشافعي (ت ١٢١٧هـ)، ومحمد كمال الدين بن محمد شريف بن أبي المعالي

٩٩ المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٣/ ٤٨٣)، محمود شيث خطاب: قادة فتح الأندلس (٢/ ٣٧١)، محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين (٥/ ٥٥).

١٠٠ ابن سودة:إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (١/ ٨٨).

١٠١ المصدر السابق (١/ ٥٢).

١٠٢ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٤).

١٠٣ ابن عابدين: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي (ص: ٤٤)، نقلًا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٥٧).

١٠٤ كلاب: مقدمة تحقيقه لكتاب الخير الوابل (ص ١٢).

الكلام والتفسير والحديث واللغة، وقد أورد الإمام المرادي بعض ما جرى في تلك المناظرة[٩٥].

وقد ناظرهم وناظروه في أمور[٩٦]:

– ألوهية عيسى عليه السلام وأن حقيقته قد امتزجت مع حقيقة الإله فصارا حقيقة واحدة.

– أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انشق له القمر نصفين، فدخل نصفه من كم ونصفه من الكم الآخر وخرج تاماً من جيب صدره ومساحة البدر مثل الدنيا ثلاث مرات وثلث وهي ثلاثمائة وثلاث وثلاثون سنة وثلث، وهي حديث باطل وقع عليه الراهب في بعض كتب الحديث كما حكى.

– نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها.

وصف القرآن الكريم لمريم عليها السلام ب ﴿**أُخْتَ هَارُونَ**﴾ [مريم: ٢٨]، وبينهما ألف من السنين كما ذكر.

.عبادة الصليب

والمقام لا يتسع لذكر ردود التافلاتي على جميع ما سبق لكني ببعض ردوده، فرد على دعوى ألوهيم المسيح عليه السلام: «لا يخلو الأمر فيهما قبل امتزاجهما أما أن تكون قديمتين أو حاثتين أو إحداهما قديمة والأخرى حادثة، وكل الاحتمالات باطلة؛ فالامتزاج على كل الاحتمالات باطل، أما على الأول فإن الامتزاج مفضٍ للحدوث قطعاً لأنه تركيب بعد إفراد، وكل تركيب كذلك لا محالة حادث، والحادث لا يصلح للألوهية، وأما الثاني فظاهر البطلان، وأما الثالث بوجهيه فباطل أيضاً لأن القديمة منهما بعد الامتزاج يلزم حدوثها والحادثة منهما بعده يلزم قدمها فيؤدى إلى قلب الحقائق، وقلبها محل ويلزم أيضاً اجتماع الضدين وهو باطل باتفاق العقول»[٩٧].

ومما ناظرهم به في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «قلت له: ما المانع من نبوته؟ فقال: نحن لا نقول بها وإنما نقول بشدة صولته، فقلت له: أليس النبي الذي أتى بالمعجزات وأخبر بالمغيبات؟ فقال كبيرهم: أي معجزة أتى بها وأي مغيبات أخبر بها؟ فسردت له بعض المعجزات وأعظمها القرآن وذكرت له بعض المغيبات، فقال لي: رأيت البخاري من علمائكم ذكر بعضها، ثم قال لي: إنما علمه ذلك الغلام يشير لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: ١٠٣]،فقلت له: بالله عليك لسان ذلك الغلام ماذا؟ قال: أعجمي، فقلت له: بالله عليك لسان بيننا ماذا؟ قال: عربي، قلت له: بالله عليك نبينا يقرأ ويكتب أم أمي؟ قال: أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقلت له: بالله عليك هل سمعت عربياً يتعلم من عجمي؟ قال: لا»[٩٨].

إن القارئ لهذه المناظرة يقف على حجم المعرفة بالإسلام التي كونها رهبان هذه الجزيرة القريبة من بلاد المسلمين وذات الاحتكاك بهم، فمن المعروف أن فرسان مالطة كانوا يتعرضون لسفن المسلمين

٩٥ المصدر السابق (٤/١٠٤).

٩٦ انظر ذلك في: المصدر السابق (٤/ ١٠٣-١٠٤).

٩٧ المصدر السابق (٤/ ١٠٣).

٩٨ المصدر السابق (٤/ ١٠٤).

٢–الصلة بين بيت المقدس والأزهر: في أثناء تكوينه طلب الإمام التافلاتي العلم في الجامع الأزهر سنتين وثمانية أشهر أخذ فيها عن شيوخها، وكان من أبرز من تلقى عنهم العلم شيخا الأزهر: الفقيه والمحدث واللغوي شمس الدين محمد بن سالم الحفني الشافعي شيخ الأزهر (ت ١١٨١هـ)، والعلامة والفقيه بالمذاهب الأربعة أحمد بن عبد المنعم المصري المشتهر بالدمنهوري (ت ١١٩٢هـ)[٩٠].

ورغم أن التافلاتي قد قدم الأزهر من المغرب إلا أن استطلاع تراجم أهل العلم في القرن الثاني عشر كشف لنا عن عمق الأزهر وقوة حضوره في الحركة العلمية في العالم الإسلامي عموماً وفي بيت المقدس خصوصاً[٩١].

ومن أبرز العلماء الذين درسوا في الأزهر: الشيخ محمد الخليلي (ت ١١٤٩هـ)، والإمام نجم الدين ابن الشيخ خير الدين الرملي (ت ١١٧٣هـ)، وممن درس فيها ودرّس كذلك: السيد أحمد الخالدي تصدر في الجامع الأزهر للإقراء والتدريس، ومفتي الشافعية عبد المعطي الخليلي (ت ١١٤٥هـ) درس في الجامع الأزهر[٩٢].

ولم يكن الأمر قاصراً على الرحلة المقدسية إلى مصر، فقد كان هناك رحلات عكسية كذلك من مصر إلى بيت المقدس، فتروي لنا المصادر أن الشيخ علي بن محمد الخلفاوي الأزهري قدم بيت المقدس عام ١١٧٤هـ واستوطنها عام ١١٨٢هـ[٩٣].

وتكشف لنا بعض التراجم أن طلب المقادسة العلم في مصر إنما كان بتوجيه من علماء بيت المقدس، فقد جاء في ترجمة محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي نزيل القدس: «ولد ببلدة الخليل وكان أوان شبابه يتعاطى كسباً دنيوياً لمعاشه الجميل فحركته العناية الأهلية لمصر الأمصار بإشارة شيخه العالم العامل الشيخ حسين الغزالي وبمدد شيخه الشيخ شمس الدين القيسي قطب زمانه نفعنا الله به»[٩٤].

٣–الاتصال بالغرب المسيحي وحركة المناظرات مع رهبان النصارى: أثناء سفره إلى المغرب انطلاقاً من مصر تعرض التافلاتي الشاب للأسر كما سبقت الإشارة في ترجمته، لكن ما يستوقف النظر هنا مناظرة التافلاتي ذي التسعة عشر عاماً لرهبان الجزيرة على مدار ثمانية أيام في بعض مسائل

---

٩٠ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٥).

٩١ انظر: أحمد سامح الخالدي: أهل العلم بين مصر وفلسطين (ص ٢١–٢٤)، وانظر كذلك: النعيمات في مقدمة تحقيقه لتراجم أهل القدس للحسيني بحث فيه العلاقات الثقافية بين بيت المقدس وبلاد الشام ومصر من خلال كتاب التراجم للحسيني (٧٨–٨٢).

٩٢ أحمد سامح الخالدي: أهل العلم بين مصر وفلسطين (ص ٢١–٢٤)، النعيمات في مقدمته لكتاب تراجم أهل القدس للحسيني فيه (٧٩–٨٠).

٩٣ الحسيني: تراجم أهل القدس (ص ٢٤١)، ولم يذكر تاريخ وفاته.

٩٤ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ٩٥)، ولم يذكر تاريخ وفاته.

بالكثيرة، ونقل بعض مكاتباته الشعرية لبعض إخوانه[٨٦].

وأحياناً كانت تحمل هذه المراسلات نوعاً من التعنيف واللوم، ومن ذلك مكاتبة الشيخ محمد العطار قاضي مدينة غزة هاشم للإمام التافلاتي بعد أن كاتبه الأخير[٨٧].

المطلب الثاني: الصلات العلمية بين بيت المقدس وكل من: مصر والشام والقسطنطينية والغربين: الإسلامي والمسيحي

عرفت بيت المقدس العديد من الصلات بالعالمين: الإسلامي والغربي نظراً لمكانها الجغرافي المتميز، ومكانتها الدينية الرفيعة عند الأديان السماوية، واهتمام الدولة العثمانية بها، وقد وقف الباحث على عدد من هذه الصلات، منها:

١–رحلات المغاربة إلى بيت المقدس: أولى الإشارات التي يتوقف عندها الناظر في ترجمة الإمام التافلاتي هو رحلته إلى بيت المقدس وإقامته فيها، فالتافلاتي لم يكن أول العلماء الذين شدوا الرحال إلى بيت المقدس كما لم يكن الأخير، فقد استقبل بيت المقدس آلاف العلماء من مختلف أنحاء المعمورة بشكل عام ومن الغرب الإسلامي بشكل خاص.

وبخصوص المغاربة فقد تنوعت مقاصدهم وأسباب زيارتهم إلى بيت المقدس، فقصدها بعضهم لأجل الاستكشاف والاستطلاع، كالرحالة ابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ)، وأبي سالم العياشي (ت ١٠٩٠هـ)، والسفير المكناسي (ت ١٢١٣هـ)، وقصدها البعض لغرض التعلم كالإمام أبي بكر ابن العربي (ت ٥٤٣هـ)، وقصدها البعض لغرض التعليم كالإمام أبي بكر الطرشوشي (ت ٥٢٠هـ)، والمقري التلمساني (ت١٠٤١هـ)، وقصدها الكثيرون لغرض التنسك والعبادة نظراً لما حظيت به من المكانة الدينية[٨٨].

غير أن طائفة منهم طاب لهم المقام فيها والعيش، وصاروا من أهلها فوضعوا الرحال، وصحبوا علماءها وتزوجوا نساءها وحبسوا فيها الأوقاف، وأنشؤوا فيها المدارس والزوايا.

وقد نزل الإمام التافلاتي في دار موقوفة على المغاربة بخط دواد في عقبة زقاق حمام العين، وصارت تعرف باسمه[٨٩]، كما ولي نظارة وقف أبي مدين الغوث أوائل شهر رجب من العام ١١٧٨هـ.

وهو ما يلفت النظر إلى تاريخ الوقف المغاربي وطبيعته في بيت المقدس حيث بدأ مع وقف الملك الأفضل حارة المغاربة عليهم، وانتهى مع طرد الصهاينة لهم منها عام ١٩٦٧م.

---

٨٦ المصدر السابق (٤/ ١٠٥–١٠٨).

٨٧ البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: ١٣٧٦–١٣٨١).

٨٨ ابن بطوطة: رحلته (ص ٤٦)، مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل (٢/٢٤٧).

٨٩ الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص: ٢٦٧)، وانظر: كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة الخير الوابل للتافلاتي (ص: ١٣).

أما عن أسباب هذا التنافس فيرجع إلى المكانة الدينية والاجتماعية التي يحظى بها المفتي فقد كان الشخصية الثانية بعد القاضي في المدينة، ويعتبر من أهم أعيان المدينة، وتزداد أهمية هذا المنصب إذا علمنا أنه كان أحد مظاهر التنافس بين العائلات المقدسية[٧٩]، وربما زاد من ضراوة المنافسة منع الدولة العثمانية غير المعين في منصب الإفتاء من الإفتاء بغرض ضبط الإفتاء[٨٠].

ولا نعني بوجود هذا التنافس أن هذه هي الصورة الوحيدة التي عرفها القرن الثاني عشر لتسلم منصب الإفتاء في المدينة فإن كتب التراجم تحفظ لنا أن الإمام عبد المعطي الخليلي قد «تولى افتاء الشافعية بالقدس أكثر من خمسة وعشرين سنة بلا طلب بل ألزمه فيها شيخه الخليلي، وأهل القدس لحسن اطلاعه على فروع المذهب»[٨١].

كما لم يكن منصب الإفتاء يُدِرُّ دخلاً وفيراً على القائم به، فقد كان يحصل المفتي الحنفي على ثمانية عشر سُلطانياً من الصرة الرومية الواردة من العاصمة كل عام فقط، لكن بعض وظائف التدريس كانت حكراً على من يحوز منصب الإفتاء، فقد كان الإفتاء شرط التدريس في المدرسة العثمانية في القدس[٨٢]، أما المذاهب الأخرى فلم يخصص لمفتي الشافعية إيراداً قبل تنصيب علي بن حبيب الله أبي اللطف (ت ١١٤٦هـ)[٨٣].

وقد كانت تجمع المفتين في ذلك العصر روابط وعلاقات، وسؤالات وجوابات، ورسائل وزيارات[٨٤]، ومن ذلك ذكر الإمام المرادي مفتي دمشق زيارة الإمام التافلاتي فقال: «كان نزيلًا عندنا إذ ذاك العالم الشيخ محمد التافلاتي المغربي نزيل القدس»[٨٥]، وفي ترجمته له وصف مراسلاته

٧٩ انظر: عادل مناع: النخبة المقدسية علماء المدينة وأعيانها ضمن حوليات القدس، العدد: الخامس، الصادر في ربيع العام ٢٠٠٧م (ص: ٥-٤٦).

٨٠ بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء (ص: ٣٣٦)، ويرى الأستاذ بشير أن ذلك يهدف للتضييق على الفقهاء كي لا يثيروا مسائل تهدد سلطات السلاطين ونوابهم وولاتهم مما قد يؤول إلى إلغاء شرعية الحكم العثماني برمته.

٨١ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ١٣٦، ١٣٧).

٨٢ أسماء جادالله خصاونة: عائلات القدس المتنفذة في النصف الأول من القرن الثامن عشر (ص: ٣٩) نقلًا عن بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء (ص: ٣٣١-٣٣٢)، ويرى صديقنا الدكتور أحمد حسين الجبوري أن مفتي الحنفية كذلك لم يكن يأخذ شيئاً وقاسه على واقع الإفتاء في دمشق، انظر: الجبوري: القدس في العهد العثماني ١٥١٦- ١٦٤٠ م- (١/١٦٠).

٨٣ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ٢٠٩)، وانظر ترجمته في نفس المصدر ونفس االصفحة.

٨٤ خلال مقامه في بيت المقدس عاصر من مفتي الحنفية كلًا: محمد بن بدر الدين بن جماعة (عين: ١١٧٢هـ)، ونجم الدين بن محمد بدر الدين بن جماعة (عين في فترات عديدة بين: ١١٧٣ و١١٨٩هـ)، ومحمد بن علي أبو اللطف (عين: ١١٨١هـ لعدة أيام فقط)، ومن مفتي الشافعية كلاً من: محمد سعيد أفندي بن عبد المعطي الخليلي (ت ١١٨٠هـ)، وحسن أفندي بن محمد قاضي الصلت (ت ١١٩١هـ)، ومحمد أفندي زين العابدي الشرفا (ت ١٢٠٣هـ)، ولا تذكر المصادر أياً من مفتي المذهب المالكي أو الحنبلي أو قضاتهما خلال القرن الثاني عشر الهجري كله، ويرجع ذلك لقلة المالكية وندرة الحنابلة كما سبق.

٨٥ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ٢٢٦).

«معمعة فارس في بيت مهمل يقرأ بلغة العرب ولغة فارس»، فحدث أن «طار صيت الرسالتين في مدينة فَروق، وطنت حصاتها بين أهل القواعد والفروق، حتى بلغتا بيت شيخ الإسلام، وكانتا سبباً لأخذ الفتوى بلا توقف»[٧٣] كما يروي هو بنفسه، وشيخ الإسلام المقصود هنا هو: محمد أسعد أفندي ابن العلامة عبد الله أفندي، وقد مدحه التافلاتي بقصيدة تبلغ واحداً وستين بيتاً[٧٤].

الثالثة: رغم أن التافلاتي لا ينتمي إلى أي عائلة من العائلات النافذة إلا أنه استطاع أن ينتزع هذا المقام بذكائه الفائق ونبوغه المشتهر[٧٥].

الرابعة: انتقل مقام الإفتاء بعد الإمام التافلاتي إلى عائلة الحسيني فاحتفظت به حتى ثورة العام ١٣٥٥هـ الموافق ١٩٣٦م[٧٦]، وهو ما يعني أنه مثل مرحلة فاصلة في التاريخ الاجتماعي للمنصب.

وكان من العرف الجاري في الإفتاء أن المفتي يبقى في منصبه حتى الوفاة وهو ما تكرر مع الإمام التافلاتي خلا أنه عزل مرة فمرة لكنه كان يعود وبقي في منصبه حتى مات.

وقد شهد منصب الإفتاء في هذا العصر صراعاً بين الفقهاء على هذا المنصب، وكان من مظاهر ذلك:

— اشتداد التنافس في طلبه عند الدولة العلية، ومن ذلك سعي الشيخ جار الله بن السيد محمد أبو اللطف (ت ١١٤٤هـ) ابن عم الإمام محمد بن عبد الرحيم اللطفي (ت ١١٤١هـ) مفتي الحنفية في القدس وصاحب الفتاوى المحمدية في صحيح أقوال الحنفية إلى العاصمة طلباً لمنصب الفتيا بعده[٧٧].

— السعي للإطاحة بالقائم بمنصب الفتيا، ومن ذلك سعي موسى الخالدي وعبد الحق الجاعوني وموسى الغزي للإطاحة بخليفة الإمام التافلاتي في إفتاء الحنفية حسن بن عبد اللطيف الحسيني من منصبه.

— تحول العلماء من مذهب إلى آخر، ومن ذلك: تحول الإمام التافلاتي من المذهب المالكي إلى الحنفي، وتحول الإمام محمد صالح بن عبد الغني الحسيني (ت ١٢٤٣هـ) من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي وتعيينه مفتياً للشافعية في بيت المقدس عام ١٢٠٧هـ، ثم تحوله إلى المذهب الحنفي ثانية ليصبح مفتي الحنفية في يافا عام ١٢١٩هـ.

وربما عزز ذلك قلة أتباع المذهب المالكي، وندرة أتباع المذهب الحنبلي حتى إن الباحث لم يقع على أي مفتٍ أو قاضٍ منهما طيلة القرن الثاني عشر الهجري[٧٨].

---

٧٣ ترجمة التافلاتي (٨ أ)، نقلًا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٨٩).

٧٤ المصدر السابق.

٧٥ بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس (ص: ٣٢٤).

٧٦ المصدر السابق.

٧٧ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ٦).

٧٨ تجدر الإشارة إلى أن تحول المغاربة إلى المذهبين: الحنفي والشافعي في المشرق كان ظاهرة ولم يكن حالة فريدة كما توحي كتابات عدد من المترجمين والباحثين.

وكان من وظائفه: تعيين مفتي المذهب الحنفي، وفي بعض الأحيان مفتي بقية المذاهب في المدن الكبرى، يساعده في ذلك قاضي عسكر الأناضول، وقاضي عسكر الروميللي، وهو أمر تؤكده سجلات المحكمة الشرعية في القدس[٦٩].

ونظراً لبعد العاصمة عن بيت المقدس فقد كان العلماء يرشَّحون لمشيخة الإسلام فيصدر كتاب تعيينهم، وقد جرت العادة أن يكون المرشَّحون من العائلات المتنفذة والتي كانت المناصب المهمة محصورة فيهم، فقد تردد منصب إفتاء الحنفية مثلاً في القرن العاشر بين عائلتي الديري ثم الكناني، وفي القرن الحادي عشر كان محصوراً في عائلتي العجمي وأبو اللطف، وفي القرن الثاني عشر وليه العديد من عائلة أبي اللطف[٧٠].

بيد أن هذا العرف كان قد انكسر في تولية الإمام التافلاتي من نواحٍ:

الأولى: أن التافلاتي هو الثاني بعد محمد أفندي أبو اليمن البيلوني (ت ١١٥٢هـ) الذي ولي منصب إفتاء الحنفية من غير سكان بيت المقدس[٧١]، لكن يخفف من وطأة الأمر أنه كان قد استوطن القدس وصار من أهلها[٧٢].

الثانية: لم يعين الإمام التافلاتي بترشيح من علماء بيت المقدس كما جرت العادة حيث تعرف به شيخ الإسلام أثناء زيارته العاصمة فحصل أن سأله البعض عن بيت مهمل من النقط فألف رسالته «النفحة الناموسية في بيت مهمل يقرأ بالعربية والفارسية»، ثم اختصرها في نحو الثلث وسماها:

عاصر خمسة سلاطين هم: أحمد الثالث (١١١٥هـ-١١٤٣هـ)، ومحمود الأول (١١٤٣هـ-١١٦٨هـ)، وعثمان الثالث (١١٦٨هـ-١١٧١هـ)، ومصطفى الثالث (١١٧١هـ-١١٨٧هـ)، عبد الحميد الاول (١١٨٧هـ-١٢٠٣هـ)، انظر: قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص ٨٥١)، كما عاصر عدداً من شيوخ الإسلام هم: بري زاده عثمان صاحب أفندي (عين: ١١٨٢هـ)، وميرزا زاده السيد محمد سعيد أفندي (عين: ١١٨٣هـ)، ودري زاده مصطفى أفندي (عين: ١١٨٦هـ)، وشريف زاده السيد محمد أفندي (عين: ١١٨٧هـ)، وعوض باشا زاده إبراهيم بيك أفندي (عين: ١١٨٨هـ)، وطوب قبولي صالح زاده أمين أفندي (عين: ١١٨٩هـ)، ووصاف زاده محمد أسعد أفندي (عين: ١١٩٠هـ)، انظر: بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء (ص ٥٠٠).

٦٩ المصدر السابق (ص: ٣٢٠).

٧٠ المصدر السابق (ص: ٣٢٣-٣٢٤).

٧١ المرادي: سلك الدرر (١٢٣/٤-١٢٤)، بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس (ص: ٣٢٤)، وذكر المرادي في ترجمته: « ولاه شيخ الاسلام إفتاء القدس مع رتبة السليمانية المتعارفة بين الموالي، وأحبه أهل بيت المقدس».

٧٢ جاء في خلاصة الأثر في ترجمة الإمام عبد البر بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن زين الفيومي العوفي الحنفي (ت ١٠٧١هـ): «ولي من المناصب إفتاء الشافعية بالقدس مع المدرسة الصلاحية ودخل دمشق وأقام بها في حجرة بجامع المرادية نحو سنتين ولم يقدر على الدخول إلى القدس خوفا من الشيخ عمر بن أبي اللطف مفتي الشافعية قبله ثم لما مات الشيخ عمر ترحل إليها ومكث بها أياما ولما لم ينل حظه من أهلها ترك الفتوى والتدريس ورأى المصلحة في الرجوع إلى الروم فانتقل إليها وأقام بها مدة ثم انتظم في سلك الموالي فولي بعض مناصب ومات وهو معزول عن ساقز»، المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٢٩٢/٢).

الأول: ملك اليهود للمغتسلات، ووصف هذا الاحتمال بمعروف البطلان.

الثاني: وقف اليهود للمغتسلات، وهو باطل عنده كذلك وعلل بأن الحمامات التي فيها وقف للمسلمين، متعرضاً لآراء المذاهب في ذلك.

الثالث: وقف المسلمين على اليهود هذه المغتسلات، وهو محرم كذلك ويخشى الكفر على مستحله[٦٣].

وعلى كل حال –حتى على فرض امتلاكهم لها أو جواز وقفهم– يرى الإمام أن إظهار شعائر أهل الذمة محرم ممنوع غير مأذون فيه[٦٤].

وفي خاتمته يقرر الإمام استنادا لما سبق أن قرره وجوب هدم هذه المغتسلات قديمة كانت أو حديثة وعدم جواز ردها إذا هدمت، كما يقرر عدم صحة ملكية اليهود لها ولا وقفهم لها ولا الوقف عليهم، ولا يغفل التعرض للواجب الذي يقع على عاتق ولاة الأمور في ذلك[٦٥].

ثم يورد الإمام شبهة ويجيب عنها وهي تجويز إذن صلاح الدين الأيوبي بناء على طلب اليهود لإقامتها وبالتالي يرد ما كان قبل الفتح الصلاحي لبيت المقدس دون ما تلاه، ويرد ذلك بأنه لم ينقل ذلك، ويبقى مجرد احتمال والاحتمال لا يثبت به حكم، فتبقى الشروط العمرية وتدوم ما لم يتحقق مخالفة صلاح الدين لها لمصلحة[٦٦].

وفي التتمة يقرر الإمام أن جميع ما فيه إظهار شعائر أهل الذمة قولا وفعلا يجب إخفاؤه ويجب منعهم منه وأن التساهل في ذلك من قلة الدين، ثم يسوق على نفسه اعتراضاً بأن نقله عن المالكية خاصة ثم يرده بأن الإجماع منعقد على ذلك[٦٧].

المبحث الثاني: واقع الإفتاء في مدينة القدس والصلات العلمية بها في القرن الثاني عشر

المطلب الأول: واقع الفتوى والإفتاء في مدينة القدس في القرن الثاني عشر

أولت الدولة العثمانية المفتين ومؤسسة الإفتاء عناية خاصة، فحظي المفتي العام للدولة الملقب ب»شيخ الإسلام» بالمكانة الرفيعة السامية حتى إنه كان مقدماً على الصدر الأعظم نفسه، بل كان له أن يعزل السلطان إذا اقتضى الأمر[٦٨].

٦٣ المصدر السابق (ص: ٣٥، ٤٣).

٦٤ المصدر السابق (ص: ٣٤).

٦٥ المصدر السابق (ص: ٣٦).

٦٦ المصدر السابق (ص: ٣٦).

٦٧ المصدر السابق (ص: ٣٨).

٦٨ بشير بركات: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس (ص: ٣١٩)، خلال توليه منصب إفتاء الحنفية في بيت المقدس

- **ذوو الفضائل**: وهم العلماء بحسب الباحث بشير إلى ذلك أنه جرت أحاديث بينهم في شأنها وليس ذلك إلا الحكم والنظر والاجتهاد.
- **العامة**: اضطربوا في التعامل مع الواقعة بين منصف ومجادل[٥٦].

ثانياً: موضوع الفتوى: إن موضوع الفتوى عموماً هو بيان حكم الله تعالى والإخبار به في واقعة أو نازلة أو مسألة ما[٥٧]، وهي في موضوعنا هنا: الإخبار عن الحكم الشرعي في واقعة المطابل وهو بحسب المؤلف حرمة رد بناء مغتسلات اليهود المسماة بالمطابل قديمة كانت أو حادثة بعد هدمها، ووجوب هدمها إذا بنيت، لأنها إظهار لما يجب إخفاؤه، وهو باطل بالإجماع المستند إلى الشروط العمرية بحسبه، ولأنها بنيان لا تصح دعوى ملكه أو وقفه لهم أو وقفه عليهم بل هو من أوقاف المسلمين.

ثالثاً: محتويات الفتوى ومضامينها: تتكون الفتوى من افتتاح ومقدمة ومركز وخاتمة وتتمة.

في افتتاحه استهل الإمام التافلاتي فتواه متعرضاً للحادثة التي تدور الفتوى حولها مختتماً بالاسم الذي اختار تسمية فتواه بها، ومحتوياتها[٥٨].

وفي مقدمته تعرض لمصطلح المطابل الواجب تعطيلها بحسب الفتوى فتعرض لمعناها ومكانتها في المعتقد اليهودي[٥٩].

وفي نص الفتوى أو مركزها كما سماها المفتي يستهلها بالحديث عن الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة من اليهود والنصارى في القطر الشامي ناقلاً صحتها واشتهارها وقبولها عند المذاهب المختلفة والإجماع على ما ورد فيها[٦٠].

وهنا توقف الإمام التافلاتي عند أحد الشروط المذكورة وهو قوله: «**ولا يظهروا شيئا من شعائرهم**» ثم شرع في استنباط الأحكام من هذا الشرط وأهمها: حرمة رد مغتسلات اليهود ووجوب هدمها إذا بنيت[٦١].

ثم نفى الإمام الفرق بين الحدوث والقدم واصفاً ذلك بالغلط الفاحش والجهل المركب[٦٢]، وعلى طريقة السبر والتقسيم المعروفة عند الأصوليين ذكر عدداً من الاحتمالات:

٥٦ المصدر السابق.
٥٧ المصدر السابق.
٥٨ المصدر السابق (ص: ٢٧-٢٨).
٥٩ المصدر السابق (ص: ٢٩).
٦٠ المصدر السابق (ص: ٣٠).
٦١ المصدر السابق (ص: ٣٣).
٦٢ المصدر السابق (ص: ٣٣).

٢–القول المقدس في شأن صخرة بيت المقدس[٤٨].
٣–النفحات الأسعدية في جواب الأسئلة الأحمدية[٤٩]، وموضوعه الإسراء والمعراج.
٤–بلوغ مقامات الصفا بمعراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم[٥٠]، وموضوعه المعراج.
٥–تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها المسماة بعين البقر[٥١]، وهو مصنف حديثي.
٦–القولة الكافية فيما ورد في أنطاكية[٥٢].

المطلب الثالث: فتوى الخير الوابل في تعطيل المطابل... موضوعها ومحتوياتها

أولاً: الواقعة التي تدور حولها الفتوى وأطرافها: يذكر الإمام التافلاتي في مقدمة فتواه أن يهود المدينة المقدسة كانوا قد بنوا مغتسلات لهم فيها معتقدات كانت تسمى بالمطابل، فأمر بعض الولاة بهدمها فهدمت، ثم حاولوا بناءها بطريق الرشوة فجرت أحاديث واضطرب الناس[٥٣].

فالمستفتى عنه بحسب التافلاتي «حادثة»[٥٤]، وأما تاريخ وقوعها فذكر أنها وقعت في العام ١١٧٤هـ، وأما مكان وقوعها فحدده ب»البيت المقدس» وهي مدينة القدس، وأما موضوعها فهو رد مغتسلات اليهود المسماة بالمطابل بعد أن هدمت بأمر بعض ولاة المسلمين[٥٥]، وأما أطرافها فهم كل من:

- **الإسرائيليون:** ووصفهم بأعداء الله، وهم الراغبون بإقامة المطابل، العازمون على ردها بعد هدمها ببذل الرشاوي (البراطيل).
- **أهل الإسلام أو أهل الإيمان:** وهم الذين ساءهم بناؤها وقرت عيونهم بهدمها.
- **ولاة الأمر:** حيث أمر بعضهم بهدمها ونصر الدين وإخماد نار الإسرائيليين، ويلمح التافلاتي إلى أن بعضهم يجاري أو يمكن أن يقبل مجاراة اليهود في مرادهم عبر قبول الرشاوى التي يبذلونها مقابل بناء المطابل مرة ثانية.

٤٨ ذكرها الزركلي في كتابه، ووصفها بأنها: «ناقصة الآخر»، وذكر أنه طالعها في المكتبة الخالدية، الأعلام (٦٩/٧)، وطالعها كذلك الأستاذ أحمد سامح الخالدي في مقالته (ص: ٧٣)، وحقق الدكتور محمد كلاب أنها في عداد المفقود من تراث المكتبة الخالدية ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة تحذير أعلام البشر (ص ٥٠).

٤٩ توجد منها نسخة في دار الكتب المصرية.

٥٠ ذكرها الأستاذ أحمد سامح الخالدي ضمن ما طالعه في المكتبة الخالدية، انظر: مقالته (ص: ٧٣)، وحقق الدكتور محمد كلاب أنها في عداد المفقود من تراث المكتبة الخالدية ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة تحذير أعلام البشر (ص ٢٩).

٥١ حققها الدكتور محمد خالد كلاب، ونشرتها دار البشائر عام ١٤٣٣هـ–٢٠١٢م.

٥٢ حققها الدكتور محمد خالد كلاب، ونشرتها دار البشائر عام ١٤٣٣هـ–٢٠١٢م.

٥٣ التافلاتي: الخير الوابل (ص: ٢٧).

٥٤ يعرف الفقهاء الحادثة بأنها: «المسائل الواقعة بين الناس»، بدر الدين العيني: البناية شرح الهداية (١/ ١٢٤).

٥٥ التافلاتي: الخير الوابل (ص: ٢٧).

ويطيب للباحث أن يختم هذه المسألة بلفت الأنظار إلى الشرف الذي حازه الإمام التافلاتي إذ جمع له بين التدريس في الروضة الشريفة بالمدينة المنورة[٣٩]، وتدريس التفسير والحديث في المسجد الأقصى[٤٠]، وتدريس الكلام والحديث في المسجد الأموي بدمشق[٤١].

ثانياً: مؤلفات الإمام التافلاتي ومصنفاته: ناهزت تصانيف الإمام التافلاتي الثمانين كما ذكر الإمام المرادي «ما بين منظوم ومنثور، وكتب ورسائل في فنون شتى»[٤٢]، بل هي تربو على الثمانين كما حقق ذلك الدكتور قاسم علي سعد حيث أحصاها فإذا هي أربع وثمانون[٤٣]، وأما «مراسلاته المنظومة والمنثورة في الحجاز ومصر والروم والقطر الشامي فلا تنضبط عدّاً» كما ذكر محمد الخالدي في ترجمته[٤٤].

وإن دل هذا التنوع على شيء فإنما يدل على الموسوعية العجيبة التي تمتع بها الإمام فقد صنف في الكلام وأصول الدين، والملل والنحل، والتفسير والحديث، والفقه والأصول، والمنطق والجدال والمناظرة، والسيرة والشمائل، والتاريخ والتراجم، والتصوف، واللغة والنحو والأدب والبلاغة[٤٥].

وقد كان معروفاً بسرعة النظم والتأليف، ومن ذلك: أنه نظم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية المشهور ب»عقود العهود» المتألف من ٦٠٠ بيت بحلب في ليلة واحدة، وقلب ألفية ابن مالك وجعلها مدحاً للعارف السيد مصطفى البكري في يوم ونصف، وألف منهج النعمان أو شجرة من مذهب النعمان في نحو عشرين كراساً في العاصمة في ٣٩ يوماً[٤٦].

ومن تصانيفه الدالة على عنايته بالمسجد الأقصى وما حوله أضافة لرسالتنا هذه:

١–حسن الاستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى، وهو عبارة عن ثلاثين سؤالاً في المسجد الأقصى وصخرته والإسراء والمعراج[٤٧].

---

٣٩ كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة الخير الوابل (ص: ١٢)، ولم يذكر المصدر الذي نقل عنه.

٤٠ الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص:٢٦٧).

٤١ كلاب: مقدمة تحقيقه لرسالة الخير الوابل (ص: ١٢)، ولم يذكر المصدر الذي نقل عنه.

٤٢ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٥).

٤٣ قاسم: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٦٧).

٤٤ ترجمة التافلاتي (١٠ ب)، نقلًا عن المصدر السابق

٤٥ قام الدكتور قاسم علي سعد بتصنيف بحوث ومؤلفات الإمام التافلاتي على حقول المعرفة الشرعية المختلفة، وأفرد لها صفحات عديدة، انظر: قاسم: علامة القدس ومحدثها (٨٦٦–٨٩٢).

٤٦ ابن عابدين: العقود اللآلي (ص: ١٣١–١٣٢)، كلاب: مقدمته لكتاب تحذير البشر من أحاديث عكا (ص: ٣٣، ٥٢)، قاسم: علامة القدس ومحدثها (٨٧٧، ٨٨٦، ٨٨٨).

٤٧ حققها الدكتور محمد خالد كلاب، ونشرتها دار البشائر عام ١٤٣٨هـ–٢٠١٧م.

كما احتفظ الإمام التافلاتي بمكانة كبيرة في المذهب الحنفي الذي برع فيه حتى إن خاتمة محققي المذهب الإمام ابن عابدين وصفه بقوله: «شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف»٣٢، وقال في موطن آخر: «الشيخ الإمام، والحبر الهمام، والدراكة الفهامة، ذو الذهن الوقاد، والذكاء الذي فاق كل ذكاء، صاحب التصانيف المفيدة، والتحارير المفيدة»، وذكره ابنه علاء الدين الحنفي في التكملة بقوله: «لمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها»٣٣.

أما عن مكانته في المذهب المالكي فلم يعثر الباحث على أي ذكر لها بين الموسوعات التي ترجمت لعلماء وفقهاء المالكية خلا قول الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه القدس والخليل في الرحلات المغربية–رحلة ابن عثمان نموذجاً– حيث وصفه بأنه «كان من أقطاب المالكية»٣٤ ولم يذكر مرجعه في ذلك إلا إذا اعتبرنا أن نقل السفير والفقيه ابن عثمان المكناسي عنه دلالة على علو كعبه٣٥.

ونقل الأستاذ أحمد سامح الخالدي في مقالته ترجمة الأديب المتفنن الشيخ سعيد السمان الدمشقي الإمام التافلاتي ضمن أدباء عصره ووصفه بأن: «له لطف محاضرة، وحافظة حسنة، وقد لبس حلل الاخلاق المستحسنة، يقابل السيئة بالحسنة، وأن أهل بلده فوقه له السهام مراراً، فعاملهم بقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ [المؤمنون: ٩٦] سراً وجهاراً، وأنهم عكفوا عليه بعد ذلك عكوف الطير، وهو فيهم كالأب الرحيم دأبه التفاؤل، وما منهم إلا من ورد منهله أو صدر، وصفا ورده من الكدر»٣٦.

واحتفظ بسيرة عطرة دل على ذلك ما أفرد له من الثناء في كتب التراجم التي دونها المتأخرون ومن ذلك قول عمر كحالة: «فقيه، أصولي، محدث، أديب، شاعر، ناثر»٣٧، ووصفه الزركلي في الأعلام بأنه: «من الفضلاء»٣٨.

---

٣٢ ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار المعروف ب»حاشية ابن عابدين» (٦/ ٦٥٣).

٣٣ علاء الدين ابن عابدين: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (٧/ ٢٣٤).

٣٤ عبد الهادي التازي في كتابه القدس والخليل في الرحلات المغربية–رحلة ابن عثمان نموذجاً–(ص: ٤٨).

٣٥ نقل عنه ملخصاً لرسالته حسن الاستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى في الصفحات (٣٠٦–٣١٤)، والرسالة حققها الدكتور الفاضل الصديق محمد خالد كلاب، ونشرتها دار البشائر عام ١٤٣٨هـ–٢٠١٧م.

٣٦ انظر مقالته في العدد ٢١٢ من مجلة الثقافة المصرية الصادر بتاريخ: ١٩ يناير ١٩٤٣م (ص: ٧٣)، وانظر ترجمة السمان في: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية (ص: ١٠٨٥).

٣٧ كحالة: معجم المؤلفين (١١/ ٢٢٧).

٣٨ الزركلي: الأعلام (٧/ ٦٩).

المطلب الثاني: المكانة العلمية للإمام التافلاتي ومؤلفاته ومصنفاته

أولاً: شخصية الإمام التافلاتي ومكانته العلمية: أثنى على الإمام التافلاتي علماء عصره من المذاهب المختلفة سواء أكانوا أساتذته أم تلامذته أم قرناءه أم نظراءه في العلوم والفنون المختلفة، وفي معرض الثناء ألمحوا إلى شخصيته، ومن ذلك:

– قول أستاذه شيخ الجامع الأزهر العلامة محمد بن سالم الحفني الشافعي في تقريظ بعض رسائله: «وهي من مبتكرات قريحة علامة العصر، غزة جبهته بأداة الحصر والقصر، مولانا المحقق، الفهامة المدقق، الشيخ محمد الفيلالي أدام الله أنوار هديه مشرقة بها الأيام والليالي»[٢٨].

– قول معاصره والمترجم له الإمام المرادي: «علامة العصر الفائق على أقرانه من كبير وصغير وله الفضل الباهر وكان في الأدب الفرد الكامل له الشعر الحسن مع البداهة في ذلك وسرعة نظمه وذكاؤه يشق دياجر المشكلات»[٢٩].

– قول تلميذه وخليفته في منصب إفتاء الحنفية والمترجم له الحسيني: «مولانا المقدام، العالم الهمام»[٣٠].

– قول تلميذه ومحرر ترجمته محمد صنع الله بن محمد صنع الله الخالدي المقدسي: «سيدنا ومولانا وشيخنا، وحيد الزمان، وفريد العصر والأوان، الجهبذ العلامة الهمام، والجبر المحقق المقدام، إمام المحدثين، بركة العالمين»[٣١].

٢٨ كتب هذا في ختام رسالته المسماة ب»رفع الحرج عن العوام في قولهم: (اللهم صل وسلم عليك يا سيد الأنام)»، نسخة معهد الدراسات الشرقية بجامعة طوكيو الورقة رقم: ٥، وانظر ترجمته في: الكَتَّاني: فهرس الفهارس (١/ ٣٥٣).

٢٩ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٢-١٠٣).

٣٠ الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص:٢٦٧).

٣١ غلاف مخطوط ترجمة التافلاتي لمحررها محمد الخالدي، نقلا عن: قاسم: علامة القدس ومحدثها محمد بن محمد بن الطيب التافلاتي (ص: ٨٦٣).

فركبت صحوة الفُتُوّة، ولبست لأُمة المرُوّة»[٢٣].

ونص عبارة الإمام المرادي نقلاً عن التافلاتي هو: «وجاءتني الفتيا وأنا لها كاره»[٢٤]، وهي صريحة في أنه وبحسبه لم يكن إلا مكرهاً على طلب الفتيا لأمور عرضت له وعلى غير رغبة منه، ثم نقل المرادي عنه البيتين السابقين، وزاد أن نقل عن امرئ القيس بيتين آخرين هما:

بَكى صَاحِبي لما رأى الدَّرْبَ دُونه وأيقنَ أنا لاحقانِ بقَيْصَرَا
فَقُلتُ لَهُ: لا تبْكِ عَيْنُكَ إنّمَا نحاوِلُ مُلْكاً أوْ نُموتَ فَنُعْذَرَا[٢٥]

ولا يبين لنا الإمام ولا الناقل عنه–المرادي– ولا محرر ترجمته–الخالدي– ما عرض له من أمور لتبقى مبهمة وفق روايته أو مجملة بحسب رواية الحسيني!

ويرجح الباحث وهو ما يدفع الاحتمال آنف الذكر أن سبب هجومه على منصب الإفتاء كان تعرضه للظلم وشعوره بالضيم وعدم الإنصاف ودليلي في ذلك تحليل أبيات الشعر التي بها علل التافلاتي توقانه لمنصب الإفتاء حيث يشير بيتا معن بن أوس إلى تعرضه للضيم وشعوره بعدم الإنصاف، أما بيتا امرئ القيس اللذان نقلهما المرادي فبالرجوع إلى حكايتهما يتضح ذات الأمر فهو يشعر بالضيم ويبحث عن منصف له[٢٦].

وبذلك تكسر الرواية الحادة التي ذكرها الحسيني، وتصير مسألة طلبه الفتيا من «هوى» إلى «اجتهاد»، وحسن الظن بالعلماء والاعتذار لهم خير من سوء الظنة بهم.

سابعاً: وفاته: توفي في نهار يوم الأربعاء ٢ ذي القعدة ١١٩٢هـ[٢٧]، ودفن في مقبرة مأمن الله في القدس جوار المسجد الأقصى المبارك.

---

٢٣ المرادي: سلك الدرر (٤/ ١٠٤).

٢٤ المصدر السابق (٤/ ١٠٤–١٠٥).

٢٥ امْرُؤُ القَيْس: ديوانه امرئ القيس (ص: ٩٦).

٢٦ انظر قصة البيتين في: ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء (١/ ١١٩).

٢٧ هناك ثلاثة أقول في سنة وفاته، الأول: أنه توفي في العام ١١٩١هـ، وذهب إليه الإمام المرادي في سلك الدرر (١٠٨/٤)، ومحمد الخالدي محرر ترجمة الإمام التافلاتي لنفسه (١١ ب)، نقلاً عن: قاسم سعد: علامة القدس ومحدثها (ص: ٨٦٥)، وتبعهما فيها الإمام ابن عابدين في ثبته (ص: ٤٦)، وذكره إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون (٢٣١/١)، وقواه الأستاذ بشير بركات في تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس (ص: ٤٨٤)، والدكتور محمد كلاب محقق رسالة تحذير أعلام البشر للتافلاتي (ص: ٦٧)، والدكتور قاسم علي سعد في ترجمته له (ص: ٨٦٥)، والثاني: أنه توفي في العام ١١٩٢هـ، وذهب إليه الإمام الحسني الحسيني في تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص:٢٦٩)، وقواه الأستاذ أحمد الخالدي في مقالته المنشورة في مجلة الثقافة العدد ٢١٢ (ص: ٧٣)، والثالث: أنه توفي في العام ١١٩٠هـ، وذهب إليه البغدادي في هدية العارفين (٣٤١/٢)، وسبق أنه خالفه في إيضاح المكنون، والقول الأول وإن تقوى بالكثرة فإنه يبقى مظنوناً غير مقطوع لأن الحسيني قد خلف التافلاتي في منصب الإفتاء، والعادة جارية بحفظ مثل هذه الوقائع، فيبعد أن يخطئ إلا إن قلنا إنه سبق قلم ولا دليل.

سادساً: نقلته من هجر الولاة إلى حسن العلاقة بهم وتحوله من المذهب المالكي إلى الحنفي:
ذكر الحسيني أنه خلال سنتيه الأوليين في بيت المقدس –وهما على ذلك: ١١٧٢هـ و١١٧٣هـ– كان يفر من الولاة والحكام، ويتباعد عنهم، «وهم يترجون تقبيل قدميه، ويقفون على بابه مراراً، ولا يجتمع عليهم، ولا يلتفت إليهم»، بل ذكر أن الوزير المعظم عبد الله باشا الجتجي (ت ١١٧٤هـ) قدم للقدس، فأراد الاجتماع بالشيخ، وجدّ في ذلك وترجاه أعيان هنالك، فلم يقبل وامتنع ورد الوسائط ومنع، ولما كان يقرأ الدرس بالحرم القدسي داخل قبة الصخرة المشرفة، جاءه وألقى فروة عظيمة بين كتفيه، وصرة تحت يديه، وهو لا يلتفت ولا ينظر إليه فزاد مقامه عند الناس أجمعين، وارتفع قدره، وزادوا به يقينا وكان الكل يهاديه، ويمزيد المكارم يباديه، يقبل يديه الكبير والصغير، والكل يعتقدونه، وفي كل مجلس يهابونه»[١٩].

ونقل الحسيني أن ذلك استمر حتى جاء الوزير المكرم محمد باشا الشليك، فكان أول من قابله التافلاتي فطلب منه «مسألة جزئية من حطام الدنيا» وأخذ يقابل القضاة والحكام، ويتوجه لكل مقام، وانتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الحنفي، ف»تباعد محبوه، وغالب الخلق جفوه، وذهب اعتقادهم منه وتركوه» وجرى له معهم بسبب ذلك أحوال وكلام ومقال، وبعد ذلك توجه لإسطنبول طالباً إفتاء الحنفية فتوجهت عليه، «وعزل مراراً»[٢٠].

إن المصدر الوحيد ربما الذي نقل عنه الباحثون هذه النقلة وهذا التحول هو كتاب أعيان القدس في القرن الثاني عشر لمؤلفه الإمام والمفتي حسن بن عبد اللطيف الحسيني، وهو شهادة واحدة قد لا تكفي للحكم على شخصية بوزن الإمام التافلاتي، خاصة وأن روايته لهذه الحكاية تزري بالإمام!

والإمام التافلاتي نفسه يذكر هذه النقلة لكن في سياق مغاير للسياق الذي يذكره الحسيني! يقول رحمه الله: «كنت أبغض المناصب الدنيوية، وأفر منها فرار الإنسان من الأسد، وأراها غير مرضية، لكن حين ثويت بالبلدة المقدسة، عرضت أمور أدت إلى طلب منصب الفتيا البهية، وأنشدت قول من قال[٢١]:

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته ... على طرف الهجران إن كان يعقل
ويركب حد السيف من أن تضيمه ... إذا لم يكن عن ساحة السيف مزحل[٢٢]

---

١٩ المصدر السابق

٢٠ المصدر السابق، وانظر ترجمة الوزير في ابن القاري: الوزراء الذين حكموا دمشق ضمن: صلاح الديم المنجد: ولاة دمشق في العهد العثماني (ص: ٨٣)، وذكر أن الناس ظنوا فيه العدل والخير فخيب ظنهم «فما صدقت الناس من شدة فرحهم بعزله... وكان ظالماً بخيلاً، وعزل في سنة ١١٧٤هـ»، وعلى وجه الدقة في شهر ربيع الثاني من العام ١١٧٤هـ.

٢١ والبيتان لمعن بن أوس المزني، انظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب (٢/ ١٥٧)..

٢٢ معنى البيتين: «إِذا لم تعامل أَخَاك بالإنصاف الَّذِي هُوَ شَرط فِي الْأُخوة وجدته يهجرك إِن كَانَ يفرق بَين الْإِحْسَان والإساءة فَإِذا لم يجد لَهُ مهربا من ظلمك إِلَّا حد السَّيْف رَكبه وَلم يصبر على ظلمك إِيَّاه»، التبريزي: شرح ديوان الحماسة (٢/ ٩).

والعلامة محمد كمال الدين بن محمد شريف بن أبي المعالي محمد الغزي الدمشقي الشافعي (ت ١٢١٤هـ)، ونقيب أشراف بيت المقدس ومفتيها على المذهب الحنفي بعده العلامة حسن بن عبد اللطيف الحسيني المقدسي (ت ١٢٢٤هـ) صاحب كتاب: أعيان القدس في القرن الثاني عشر[٩].

رابعاً: سكناه مدينة القدس واستقراره فيها: ذكر المؤرخ العلامة حسن بن عبد اللطيف الحسيني أن التافلاتي تأهل في مدينة القدس وسكن فيها عام ١١٧٢هـ في دار موقوفة على المغاربة في عقبة زقاق حمام العين[١٠] «لابساً ثوب الأبرار الصالحين، فتلقاه أهلها بالتكريم والإجلال والتعظيم، وأقام بها عاكفاً على درس الحديث الشريف والتفسير، مقرراً أبهى تقرير، فعكف عليه أهلها من خاص عام، طائعين لأمره، حافظين لوعظه، قائمين على إكرامه، محافظين لبلوغ مرامه»[١١].

وبحسب سجلات المحكمة الشرعية في القدس فإنه تزوج بالسيدة عالمة بنت يحيى فشفش زاده إمام المسجد الأقصى عام ١١٨٢هـ، وبالسيدة تاجه بنت وفا العلمي عام ١١٩٢هـ سنة وفاته[١٢]، وأعقب كلاً من أحمد ومصطفى ومحمد ووفا وخديجة، برز منهم أحمد حيث عين قاضياً بأسكلة يافا عام ١٢١٠هـ[١٣].

خامساً: الوظائف والأعمال التي تقلدها في مدينة القدس: في شهر الله المحرم عام ١١٧٤هـ ولي وظيفة قراءة كتاب «الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» للإمام المالكي الشهير القاضي عياض، ضمن درس الحديث الشريف في المسجد الأقصى[١٤].

وفي أوائل شهر رجب من العام ١١٧٨هـ تولى نظارة وقف المغاربة المعروف بوقف أبي مدين الغوث[١٥]، وتذكر المصادر أن علاقته توثقت خلال هذه الفترة بمفتي الشافعية في القدس حينها الشيخ محمد سعيد أفندي (ت ١١٨٠هـ)[١٦].

وتولى منصب الإفتاء في بيت المقدس على المذهب الحنفي في الأول من جمادى الأول عام ١١٨٢هـ كما تذكر سجلات المحكمة الشرعية في القدس[١٧]، وستأتي حكاية ذلك بالتفصيل.

وبقي الإمام التافلاتي في منصبه حتى وفاته في ذي القعدة عام ١١٩١هـ أي أنه مكث في منصبه ما يقارب العشر سنوات خلا أنه عزل مراراً ولكنه كان يرجع إلى منصبه بعد كل مرة كما سيأتي.

وعن أدائه في منصب الإفتاء ذكر الحسيني أنه «تولى بحكمة وقدرة من على عبادة تجلى، وأقام إلى أن رحل لدار الآخرة لواسع رحمة ربه وغفرانه، وكرمه وإحسانه»[١٨].

١٧ المصدر السابق في الهامش.

١٨ الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص: ٢٦٨).

المبحث الأول: الإمام التافلاتي وفتواه الخير الوابل في تعطيل المطابل

المطلب الأول: الإمام التافلاتي حياته ورحلاته والعصر الذي عاش فيه

أولا: اسمه ولقبه: صاحب الفتوى هو مفتي الحنفية في القدس الإمام أبو الطيب محمد بن محمد الطيب التافلاتي المغربي ثم المقدسي، الأزهري الخلوتي، المالكي ثم الحنفي، المشتهر بالتافلاتي[٢]، والتافلاتي نسبة إلى تافلات وهي مدينة في المغرب الأقصى، والنسبة إليها: تافيلاتي، أو فيلالي، أو فلالي، والخلوتي نسبة إلى الطريقة الخلوتية الصوفية المعروفة.

ثانياً: مولده ونشأته ورحلاته: ولد في تافلات ونشأ في بيت علم وحفظ القرآن الكريم على طريق الإمام الداني وهو ابن ثمان سنين ثم اشتغل في حفظ المتون على والده، وقبل أوان الاحتلام رحل بطريق البر الشاق إلى طرابلس الغرب، ومنها ركب البحر إلى الجامع الأزهر فطلب العلم في مصر سنيتن وثمانية أشهر أخذ فيها عن شيوخها[٣،٤].

وكان له رحلات إلى الحجاز مراراً لأغراض التعلم والتعليم والتنسك، ودخل اليمن وعمان البحرين والبصرة، ونزل بدمشق وحلب، وتوجه للروم (تركيا) مراراً، حتى ألقى «عصا التسيار في بيت المقدس العطير الاطوار»[٥].

ثالثاً: شيوخه وتلامذته: أخذ الإمام التافلاتي العلم عن شيوخ عصره المعتبرين وأجلاء البلاد المختلفة التي ارتحل إليها[٦]، وأخذ عنه نجباء طلبة العلم من البلدان الكثيرة وكان أنفعهم به أهل المدينة المقدسة لمقامه بينهم[٧].

وممن أخذ عنهم: شيخ الأزهر الفقيه والمحدث واللغوي شمس الدين محمد بن سالم الحفني الشافعي شيخ الأزهر (ت ١١٨١هـ)، وشيخ الأزهر العلامة والفقيه بالمذاهب الأربعة أحمد بن عبد المنعم المصري المشتهر بالدمنهوري (ت ١١٩٢هـ)[٨].

وممن أخذ عنه: مفتي دمشق ونقيب أشرافها العلامة محمد خليل بن علي المرادي الحسيني الدمشقي الحنفي (ت ١٢٠٦هـ)، صاحب كتاب: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،

---

٢ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٩٠-٢٠١)، الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص: ٢٦٧).

٣ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (١٠٣/٤).

٤ أحمد سامح الخالدي: من أعيان بيت المقدس في القرن الثاني عشر الشيخ محمد التافلاتي المالكي الحنفي، مقالة له منشورة في مجلة الثقافة المصرية العدد: ٢١٢، صدر بتاريخ: ١٩ يناير ١٩٤٣م (ص: ٧٣).

٥ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (١٠٤/٤).

٦ المصدر السابق (١٠٥/٤)، ابن عابدين: العقود اللآلي في الأسانيد العوالي المعروف بثبت ابن عابدين (ص: ٤٤).

٧ الحسيني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر (ص: ٢٦٧).

٨ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ١٠٥).

الحركة العلمية في مدينة القدس في القرن الثاني عشر في ضوء رسالة «الخير الوابل في تعطيل المطابل»لمفتي الحنفية في القدس الإمام محمد بن محمد التافلاتي المالكي ثم الحنفي (ت ١١٩١هـ)

محمود نمر النفار*

تسلط هذه الورقة الضوء على واقع الفتوى والإفتاء والحركة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني في القرن الثاني عشر الهجري، وتبحث بعض خصائص التفكير الفقهي من خلال رسالة أو فتوى «الخير الوابل في تعطيل المطابل» للإمام محمد بن محمد التافلاتي المالكي آنذاك أحد أبرز وجوه الحياة العلمية في المدينة المقدسة في القرن الثاني عشر الهجري[١].

وتبحث الفتوى إحدى الوقائع التي جرت في القرن الثاني عشر الهجري وفي العام ١١٧٤هـ بالتحديد والكائنة في القرن الثامن عشر الميلادي، وملخصها أن يهود المدينة المقدسة بنوا مغتسلات دينية لأغراض الصلاة وغيرها كانت تسمى بالمطابل فأمر بعض الولاة بهدمها فهدمت، ثم حاولوا بناءها بطريق الرشوة فجرت أحاديث بين أهل المدينة حول ردها فخط الإمام التافلاتي فتواه هذه.

- المحامي، محمد فريد بك، تاريخ الدولة العليّة العثمانيّة، تحقيق: إحسان حقّي، دار النفائس، ط١، ١٩٨١م.
- المحبّي، محمد أمين بن فضل الله، خلاصة الأثر في أعيان الحادي عشر، بيروت، ط٢، ١٩٦٦م.
- مكسي، ميخائيل، القدس عبر التاريخ، مراجعة وتقديم: الأبناء غريغوريس، القاهرة، ١٩٧٢م.
- مناع، عادل، حوليات القدس، العدد الخامس، ربيع ٢٠٠٧.
- النابلسيّ، عبد الغنيّ، الحضرة الأُنسيّة في الرحلة القدسيّة، تحقيق: أكرم حسن العُلبيّ، المصادر، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- يازجي، حسين، المؤتمر الدّوليّ الرابع للغة العربية، دبيّ، مايو ٢٠١٥م.
ياغي، إسماعيل أحمد، الدولة العثمانيّة في التاريخ الإسلاميّ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٩٩٦م.

- الزركليّ، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ٢٠٠٠م.
س ش، ٨٤: ٣٦٧، محرّم ١٠١٣هـ/ ١٦٠٤م.
- سلامة، خضر، فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى، لندن، مؤسَّسة الفرقان للتراث الإسلاميّ، (د.ط).
- الشِّلِق، أحمد زكريا، العرب والدّولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٢م.
- الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية دولة إسلامية مُفترى عليها، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٠م.
- الصلابيّ، عليّ محمد، الدولة العثمانية عوامل النّهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، بور سعيد، ط١، ٢٠٠١م.
- طقّوش، محمد سهيل، تاريخ العثمانيّين، دار النفائس، بيروت، ط٣، ٢٠١٣م.
العارف، عارف، المفصَّل في تاريخ القدس، القدس، مطبعة المعارف، ط١، ١٩٩٢م.
- العسليّ، كامل جميل، التعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينيّة، مجلّد٣، بيروت، مكتبة المهتدين، ط١، ١٩٩٠م.
– وثائق مقدسية تاريخية، عمان ١٩٨٣م.
- عليان، ربحي، المكتبات في مدينة القدس، بحثٌ مُقدَّم للنّدوة الثالثة عشرَةَ لاتِّحاد جمعيات مكتبات بلاد الشام، نابلس– فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٩م.
- العليمي، مجير الدين عبد الرحمن، الأُنْسُ الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، ١٩٧٣م.
- عليّ، محمد كرد، خُطط الشّام، دمشق، الناشر مكتبة النّوريّ، ط١، (د. ت).
- القرمانيّ، أحمد بن يوسف، أخبار الدُّول وآثارُ الأُوَل في التاريخ، تحقيق: أحمد حطيط وزميله، عالم الكتب، ط١، ١٩٩٢م.
- كحّالة، عمر، معجم المؤلِّفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
- الكرميّ، مرعي بن يوسف، نزهة الناظرين في تاريخ مَنْ ولي مصرَ من الخلفاء والسلاطين، إعداد وتحقيق: أميرة فهمي دبابسة، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٠م.
- كولن، صالح، سلاطين الدّولة العثمانيّة، ترجمة: منى جمال الدين، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠١٤م.
- المالكيّ، فهد بن عتيق، وسائل نشر الثقافة في الدولة العثمانيّة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (٧١)

رابِعًا: ظَهَرَ مِنْ خِلالِ الدِّراسَةِ كَثْرَةُ المؤَلَّفاتِ والتَّصْنيفاتِ، في شَتّى المعارِفِ وَالعُلوم، وَرَواجُ حِرْفَةِ النَّسْخِ وَكِتابَةِ المخْطوطاتِ، وكذلِكَ ظَلَّتِ المدارِسُ وَدُورُ العِلْمِ وَالمكْتَباتِ تَقومُ بِدَوْرِها الحَضارِيِّ الثَّقافِيِّ وَالعِلْمِيِّ، رَغْمَ ما قِيلَ عَنِ الفِسادِ في التَّوْظيفِ وتَسَلُّمِ المناصِبِ، وَتَوْريثِها.

ثَبْتُ المصادِرِ والمَراجِعِ والمَجَلاتِ العِلْمِيَّة

- الآغا، ياسين طاهر وزميلته، أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى، راجعه: عبد الغنيّ بن أحمد التّميميّ، الأردن، (د.ت).
- الأصفهاني، عماد الدين محمد بن أحمد، الفتح القسيّ في الفتح القدسيّ، تحقيق محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥م.
- أمين، محمد محمد، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية (د.ط)، ١٩٨٠م.
بركات، بشير، تاريخ المكتبات العربيّة في بيت المقدس، مراجعة: إبراهيم باجس عبد المجيد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط١، ٢٠١٢م.
– فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النّشاشيبي للثقافة والفنون، مؤسَّسة دار الطفل العربيّ، القدس، ٢٠٠٢م، رقم: ٤٧٣/ ٣٥م – خ.
- البغداديّ، إسماعيل باشا، هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين من كشف الظنون، بيروت، دار الفكر، ط٢، ١٩٩٠م.
– إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، قام بتصحيحه: محمد شرف الدّين وزميله، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، (د.ط).
- البوريني، الحسن بن محمد، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، تحقيق: صلاح الدين المنجد، دمشق، ١٩٦٣م.
- جاموس، فريدة محمد، دَوْرُ العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني ١٩١٧ – ١٨٠٠م، رسالة ماجستير، جامعة بير زيت، فلسطين، ٢٠١٠م.
- الجبوريّ، أحمد حسين، القدس في العهد العثمانيّ، الجزء الأوّل، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمّان، ط١، ٢٠١١م.
– القدس في العهد العثمانيّ، الجزء الثاني، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمّان، ط١، ٢٠١١م.
- حمادة، محمد عمر، موسوعة أعلام فلسطين في القرن العشرين، سوريا، ٢٠٠٠م.
- الخطيب محمَّد، وزميلُه، لمحات عن مدارس القدس الشريف من خلال سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية رقم (١٥٢)، الشارقة، مجلّة جامعة الشارقة، المجلّد ١١، العدد١، ٢٠١٤م.

. المدْرَسَةُ الطّازِيّةُ: تقَعُ في خَطِّ داودَ بِالقُرْبِ مِنَ بابِ السِّلْسِلَةِ، أَوْقفَها الأَميرُ طاز بْنُ قُطْغاجَ سَنَةَ (٧٦٣هـ/ ١٣٦١م)، وَمِمَّنْ تولاها في وَظيفَةِ المشْيَخَةِ يَحْيى بنُ قاضي الصَّلْتِ، وَوَظيفَةُ التَّوْلِيَةِ الَّتي تَوَلّاها محمَّدُ بنُ أبي اللُّطفِ، وابنُهُ حسنُ بن محمد بن أبي اللُّطفِ، وهذا يَدُلُّ على المكانَةِ العِلْمِيَّةِ لعائِلَةِ أبي اللُطفِ.،٧١ وَهُناكَ كَثيرٌ مِنَ المَدارِسِ المَشْهورةِ٧٢، نحَوَ: المَدْرَسَةِ الفارِسِيَّةِ، والمَيْمونِيَّةِ، وَالمِنْجَكِيَّةِ، وَالنَّحْوِيَّةِ، وَالتَّنْكَزِيَّةِ، وَالعُثمانِيَّةِ، وَغَيْرُها كثيرٌ. وكذلِكَ ما كانَ للزّوايا والخانِقاتِ وَالتَّكايا مِنْ دَوْرٍ في نَشْرِ العُلومِ، وتَدْريسِها.

وَهُناكَ المدارِسُ اليَهودِيَّةُ الدِّينِيَّةِ(اليَشيفاه) في القُدْسِ الشَّريفِ، في القَرْنِ السّابعَ عَشْرَ؛ مِثْل: مَدْرَسَةِ (يشيفاه) يعقوب هاكيز، وَأسَّسها سَنَةَ (١٠٦٩هـ/ ١٦٥٨م) لِتَعْليمِ الشَّريعَةِ اليَهودِيَّةِ، وَالتَّصَوُّفِ اليَهودِيّ، وَالقانونِ، وكانَتْ تُدَرَّسُ في الكُنُسِ اليَهودِيَّةِ، كذلِكَ، وهُناكَ مَدارِسُ النَّصارَى.

الخاتَمَةُ وَالنَّتائجُ

جاءَتْ الدِّراسَةُ لِتَكْشِفَ عَنْ طَبيعَةِ الحَياةِ الفِكْرِيَّةِ، والعِلْمِيَّةِ، وَنَشاطِ العُلَماء وَإِسْهاماتِهِم في إبْرازِ دَوْرِ القُدْسِ الشَّريفِ وَمَكانَتِها العِلْمِيَّةِ في العَهْدِ العُثمانِيّ، إذْ هِيَ مِنْ أَشْهَرِ الصُّروحِ الفِكْرِيَّةِ وَالثّقافِيَّةِ في البلادِ الإسلامِيَّةِ لِقُرونٍ طَويلَةٍ، رَغْمَ تَراجُعِ الدَّوْلَةِ العُثمانِيَّةِ في كَثيرٍ من النَّواحي المختَلِفَةِ، وَقَدْ أَسْفَرَتِ الدِّراسَةُ عَنْ نَتائِجَ عِدَّةٍ، مِنْها:

أَوَّلًا: كَشَفَتِ الدِّراسَةُ أَنَّ الأحوالَ السِّياسِيَّةَ والاقْتِصاديَّةَ والثَّقافيّة وَالاجْتِماعِيَّةَ، قَدْ تقَهْقَرتْ في الدَّوْلَةِ العُثمانِيَّةِ في القَرْنِ السّابعَ عَشْرَ، وَتوَقُّفَ الفُتوحِ، وَتَكالُبَ الأوروبِيّينَ على الدَّوْلَةِ، وأَثَّرَ ذلِكَ كُلُّهُ في الوِلاياتِ العَرَبِيَّةِ وَالقُدْسِ الشَّريفِ، بِمُخْتَلَفِ النّواحي، خُصوصًا في الأَمْنِ وَالاسْتِقْرارِ، وَالمعيشَةِ.

ثانِيًا: أَبْرَزَتِ الدِّراسَةُ كَثْرَةَ العُلَماءِ في بَيْتِ المَقْدِسِ، سَواءٌ مِنْ أَهْلِها المحِلّيّنَ، أوِ الوافِدينَ إِلَيْها، وَأنّ هؤلاءِ العُلَماءِ كانَ لَهُمْ باعٌ طَويلٌ في رَفْدِ الدَّوْلَةِ بِإِشْغالِ المناصِبِ المخْتَلِفَةِ، وَمَلْءِ الوَظائِفِ.

ثالثًا: لِمْ تَكُنِ الدَّوْلَةُ العُثمانِيَّةُ دَوْلَةَ احْتِلالِيَّةً، أَخْضَعَتِ العالَمَ الإسْلامِيَّ وَالعَرَبِيَّ بِقُوَّةِ السَّيْفِ وَالبَطْشِ، كَما زَعَمَ أَعْداؤُها، وَمَنْ دارَ في فَلَكِهِمْ مِنَ العَرَبِ وَالمسْتَشْرِقينَ، وَأَنَّها اتَّبَعَتْ سياسَةَ التَّجْهيلِ لِسُكّانِ الوِلاياتِ العرَبِيَّة، بل شَجَّعَتْ عَلى التَّعليمِ، وَنَظَّمَتْهُ مِن خِلالِ الأَوْقافِ، ودَعَمَتْهُ عَنْ طَريقِ الأموالِ.

---

٧١ الخطيب، وزميله، مرجع سابق، ص ١٥٢.

٧٢ الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٣١٤، ٣٤٢، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٤.

التَّعْليمِ، سَواءٌ في المدارِسِ، أوِ المكاتِبِ، فَالأَوْقافُ هِيَ الَّتي ثبَّتَتْ أَرْكانَ المدْرَسَةِ، وَدَعَمَتْ نِظامَها، وَمَكَّنَتْها مِنَ القِيامِ بِرِسالَتِها، وَكانَ الرَّيْعُ الَّذي تُغِلُّهُ المصادِرُ المَوْقوفَةُ عَلَى المدْرَسَةِ شَهْرِيًّا، أَوْ سَنَوِيًّا، نَقْدًا، أَوْ عَيْنًا، هُوَ الضَّمانَ لاسْتِمْرارِ العَمَلِ بِالمدْرَسَةِ، حَيْثُ تُدْفَعُ مِنْهُ مُرَتَّباتُ أَرْبابِ الوَظائِفِ بِالمدْرَسَةِ، وَالطَّلَبَةِ حَسَبَ شُرُوطِ الواقِفِ"[٦٦]

وكانَتْ أَعْدادُ المدارِسِ الَّتي تَمَّ إِنْشاؤُها في العَهْدَيْنِ: الأَيُّوبِيِّ والمملوكِيِّ، قَدْ بَلَغَتْ نَحْوَ سَبعينَ مَدْرَسَةً في القُدْسِ الشَّريفِ، وظَلَّ مِنْها في العَهْدِ العُمانِيِّ ما بَيْنَ (إِحْدى وَثلاثينَ إِلى أَرْبَعٍ وَأَرْبَعينَ مَدْرَسَةً)[٦٧] ، وَهِيَ تُدَرِّسُ عُلومًا مُخْتَلِفَةً وَمُتَعَدِّدَةً، وَإِنْ كانَ مُعْظَمُها مُنْصَبًّا في العُلومِ الشَّرعِيةِ والفِقْهِيَّةِ، يَليها عُلومُ العَرَبِيَّةِ وَآدابُها. وَلا يَتَّسِعُ المقامُ، هُنا، لِذِكْرِها جَميعًا؛ لِتَناوُلِ كَثيرٍ مِنَ الباحثينَ والمؤَرِّخينَ لِلْحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَدُورِ العِلْمِ، للقُدْسِ الشَّريفِ، في العَهْدِ الأَيُّوبِيِّ، والمَمْلوكِيِّ، وَالعُثمانِيِّ، وَإِنَّما يَأْتي الحَديثُ عَنْها بِما وَصَلَتْ إِلَيْهِ في القَرْنِ السّابعَ عَشَرَ، مِنْ حَيْثُ الوَقْفُ وَالعِمارَةُ وَطَبيعَةُ التَّدريسِ فيها، وَمَشْيَخَتُها، فَمِنْ أَشْهَرِ تِلْكَ المدارِسُ وَدُورِ العِلْمِ المخْتَلِفَةِ:

١. المدْرَسَةُ الصَّلاحِيَّة: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ مَدارِسِ القُدْسِ الشَّريفِ الإِسْلامِيَّةِ وَأَقْدَمِها، وَقَدْ بُنِيَتْ في عَهْدِ السُّلْطانِ صَلاحِ الدِّينِ الأَيُّوبِيِّ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ، وَتَقَعُ قُرْبَ بابِ الأَسْباطِ، وَقَدْ أَوْقَفَ السُّلْطانُ أَوْقافًا كَثيرَةً مِنْ أَجْلِها، وَقَدْ تَحَدَّثَ عَنْها الرَّحّالة النّابلسِيُّ عِنْدما زارَ القُدْسَ وَفِلَسْطينَ، وَتَوَلّى مَشْيَخَتَها وَدَرَّسَ فيها سِراجُ الدِّينِ عُمَرُ بنُ أَبِي اللُّطْفِ في سَنَةِ (١٠٣٩هـ/ ١٦٢٩م) حَتَّى سَنَةِ (١٠٥٩هـ/ ١٦٤٩م)،[٦٨] وغيرُه مِنْ عُلَماءِ القُدْسِ، وَكانَ يُدَرَّسُ فيها العلومُ الشَّرْعِيَّة وَالعَرَبِيَّةُ والرِّياضيّاتُ، وغَيرُ ذلِك.

٢. المدْرَسَةُ الأَشْرَفِيَّةُ (السُّلْطانِيَّةُ): وهِيَ مِنْ أَشْهَرِ مَدارِسِ القُدْسِ الشَّريفِ، وَأَفْخَمِها وَأَجْمَلِها بِناءً، وَقَدْ بُنِيَتْ في زَمَنِ السُّلْطانِ الأَشْرَفِ قايتباي سَنَةَ (٨٧٥هـ/ ١٤٧٠م)، وَزارَها كَثيرٌ مِنَ الرَّحّالينَ، وَوَصَفوها، وَمِنْ أَشْهَرَ شُيوخِ هذِهِ المدْرَسَةِ:[٦٩] الشَّيْخُ طه بنُ صالِحٍ الدِّيريِّ، وَفَخْرُ الدِّينِ بنُ زَكريّا المقْدِسِيُّ.

٣. الأمينيّةُ: وأَنْشَأها أمينُ الدِّينِ عبدُ اللهِ، في عَهْدِ السُّلْطانِ محمَّد بنِ قلاوونَ، وَمِمَّنْ تَوَلّى مَشْيَخَتَها: الشَّيْخُ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الإمامُ رَئيسُ خُطَباءِ المسْجِدِ الأَقْصى سَنَةَ (١٠٨٠هـ/ ١٦٦٩م).[٧٠]

٤

٦٦ أمين، محمد محمد، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية (د.ط)، ١٩٨٠م، ص ٢٤٠.

٦٧ الجبوريّ، القدس في العهد العثمانيّ، مرجع سابق ٢/ ٢٩٨-٢٩٩؛ ويُنظر: الخطيب، وزميلُه، ص ١٥٣.

٦٨ الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٣٢٦-٣٣٥؛

٦٩ ينظر: المحبّي، مصدر سابق٢ / ٢٦٠-٢٦١، ٣/ ٢٦٦؛ الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٣٠٢-٣٠٣.

٧٠ الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٣٠٦؛

وَقَدْ كَثُرَتِ المَكْتَباتُ في العُهْدِ الأيوبيّ والمملوكيّ والعُثمانيّ؛ وَذلِكَ لِما تُمَثِّلُهُ القُدْسُ الشَّريفُ مِنْ مَكانةٍ عِلْمِيَّةٍ وَثَقافِيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ، وَلِكَثْرَةِ المَدارِسِ فيها، في العُهودِ المُخْتَلِفَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَسْتَتْبِعُ وُجودَ المَكْتَباتِ وَإِنْشاءَها، وَتَمَّ إيقافُ الأَمْوالِ لَها، وازْدادَتْ في العَصْرِ العُثْمانيّ، وَنَجِدُ أَنَّ تِلْكَ المَكْتَباتِ كانَ يُطْلَقُ عَلَيْها، تَسْمِياتٌ مُخْتَلِفَةٌ قَديمًا، مِنْها:" خَزائِنُ الكُتُبِ وَبَيْتُ الكُتُبِ، وَدارُ الكُتُبِ، وَدارُ العِلْمِ، وَبَيْتُ الحِكْمَةِ،، وَمِنْ أَنْواعِها: مَكْتَباتُ المَساجِدِ وَالجَوامِعِ، وَمَكْتَباتُ المَدارِسِ والزَّوايا، وَتُعَدُّ مِنَ المَكْتَباتِ العامَّةِ، كَمَكْتَباتِ المَسْجِدُ الأَقْصى وَقُبَّةُ الصَّخْرَةِ، وَهِيَ أَغْزَرُها كُتُبًا وَمَصادِرَ في شَتَّى العُلومِ وَالمَعارِفِ، وَأَمّا المَكْتَباتُ الخاصَّةُ في القَرْنِ السّابِعَ عَشَرَ، فَتُمَثِّلُهُ مَكْتَبَةُ مُحَمَّد أمين الدِّين الخَلِيليّ، وَمَكْتَبَةُ عَبْد القادِرِ بْنِ موسى آلِ غَضِيَّة، وَمَكْتَبَةُ عليّ بنِ جار اللهِ بنِ أبي بَكْرٍ اللُّطْفِيّ، وَمَكْتَبَةُ القاضِي طه بنِ صالِحِ بنِ يَحْيى الدِّيريّ، ومكْتَبَةُ يَحْيَى شَرَفُ الدِّينِ بْنِ محمَّدِ الشَّهيرُ ابْنُ قاضِي الصَّلْتِ، إمامُ المَسْجِدِ الأَقْصى المبارَكِ (تُوُفِّيَ عامَ ١٦٣٠م) وَكانَتْ غَنِيَّةً بِكُتُبِ الفِقْهِ وَالحَديثِ وَالتَّفْسيرِ وَاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ.[٦٤] وَكانَتْ تُوقَفُ لَها الأَمْوالُ وَغَيْرُها، وَمِنْ ثَمَّ هِيَ تَفْسُها تُوقَفُ لِطَلَبَةِ العِلْمِ.

المَبْحَثُ الرّابعُ: المدارسُ ودُورُ العلمِ المختلفةِ في القُدْسِ الشَّريفِ، في القَرْنِ السّابعَ عَشْرَ

يَتَّفِقُ الباحِثونَ وَالمؤَرِّخونَ للحَياةِ الثَّقافيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ في القُدْسِ الشَّريفِ، عَلى أنَّ المَدارِسَ الَّتي كانَتْ فِيها، عِنْدَما خَضَعَتِ القُدْسُ الشَّريفُ للعُثمانيّينَ، هِيَ مِنْ بِناءِ العَهْدَيْنِ: الأيُّوبِيّ والمَمْلوكِيّ، وَقَدْ أَبْقَى عَلَيْها العُثْمانيُّونَ، وَلِذا لَمْ تَكُنِ المَدارِسُ رَسْمِيَّةً، وَتَعودُ المَدارِسُ، في نَشْأَتِها إلى أَواسِطِ القَرْنِ الخامِسِ الهِجْرِيّ/ الحادي عَشْرَ الميلادِيّ. وَكانَ لِصَلاحِ الدِّينِ الأَيُّوبِيّ الفَضْلُ في إِنْشاءِ أَوَّلِ مَدْرَسَةٍ في القُدْسِ، وَهِيَ المَدْرَسَةُ الصَّلاحِيَّةُ سَنَةَ ٥٨٨ هـ/ ١١٩٢م في الدّارِ الَّتي كانَتْ تُقامُ بِها مِنْ قَبْلُ دارُ عِلْمٍ فاطِمِيَّةٍ، وَكانَتِ الحَياةُ العِلْمِيَّةُ نَشِطَةً، وَتَشْجيعُ السّلاطينِ المَمْلوكِيَّةِ أَكْبَرَ، وَإِسْهاماتُهُمُ المالِيَّة أَوْسَعَ مِنَ الأَيُّوبِيَّةِ؛ لِكَونِ المالِ العامّ عِنْدَهم مُتَّجِهًا للحُروبِ مَعَ الصَّليبِيّينَ، حَتَّى المَدارِسُ الَّتي أَنْشَأها الأَيُوبِيّينَ كانَتْ أَقَلَّ، فلا تَتَجاوَزُ سَبْعَ مَدارِسَ.[٦٥]

وَلَمْ يَكُنْ لِلْعُثْمانيّينَ، بِطُولِ عَهْدِهِمْ، دَوْرٌ أساسٌ في إِنْشاءِ المَدارِسِ وَدُورِ العِلْمِ المُخْتَلِفَةِ في القُدْسِ الشَّريفِ وَتَأْسيسِها، وَمِنْ هُنا" فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُناكَ سِياسَةٌ تَعْليميَّةٌ للدَّوْلَةِ أَوْ للسَّلاطينِ، وَكانَتِ الدَّوافِعُ الدِّينيَّةُ وَالسِّياسِيَّةُ وَراءَ إِنْشاءِ المؤَسَّساتِ التَّعْليميَّةِ، وَبِذلِكَ لَعِبَتِ الأَوْقافُ دَوْرًا مُهِمًّا في

٦٤ يُنْظر: الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥؛ عليان، مرجع سابق، ص ٦.

٦٥ الخطيب محمَّد، وزميلُه، لمحات عن مدارس القدس الشريف من خلال سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية رقم (١٥٢)، الشارقة، مجلّة جامعة الشارقة، المجلّد ١١، العدد١، ٢٠١٤م، ص ١٤٤؛ ويُنظر: الأصفهاني، عماد الدين محمد بن أحمد، الفتح القسيّ في الفتح القدسيّ، تحقيق محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥م، ص١٤٤؛ العليمي، مجير الدين عبد الرحمن، الأُنْسُ الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، ١٩٧٣م ٢/ ٣٣.

الشَّريفِ.[٥٦] وَقَدْ كانَ مِنْ عُلَماءِ القُدسِ وَطَلَبَتِها مَنْ نَسَخَ مُخطوطاتٍ في خارِجِ القُدْسِ، ثُمَّ حَمَلَها وَأتى بِها إلى القُدْسِ، وَمِنْهُمْ، على سَبيلِ المِثالِ: نور الدّينِ الباعونِيُّ[٥٧] (١٠٥٧ هـ/ ١٦٤٧م)، الذي نَظَمَ وَنَسَخَ (الذَّيْلُ على المَنْظومةِ الباعونِيَّةِ)، وَكَذلِكَ: أَحْمَدُ بنُ إسْماعيلَ المَرْوانِيُّ الخَليليُّ[٥٨]، الَّذي نَسَخَ (شَرْحُ اللمَعِ) في الجامِعِ الأَزْهَرِ خِلالَ تَلَقّيهِ العِلْمَ فيهِ، في سَنَةِ(١٠٧٤هـ/ ١٦٦٣م)، وَمِنْهُمْ: محمَّد القَيْمَرِيُّ الأَزْهَرِيُّ الخليليُّ الَّذي نَسَخَ "المُقَدِّمةُ الجَزَرِيّةُ"[٥٩] في الجامِعِ الأَزْهَرِ في سَنَةِ (١٠٩٨هـ/ ١٦٨٦م). وَيرَى الباحِثُ بشيرُ بركات[٦٠] أنَّ المَخْطوطاتِ الَّتي نُسِخَتْ وَأُلِّفَتْ في القُدْسِ الشَّريفِ كثيرَةٌ، ولا يُمْكِنُ حَصْرُها، وَإنْ كانَ هُناكَ مَخْطوطاتٌ لا يوجَدُ في آخِرِها اسْمُ النّاسِخِ، فهذا لا يَعْني أَنَّها لَمْ تُؤَلَّفْ في القُدْسِ، أوْ لَمْ تُنْسَخْ فِيها. وَقَدْ كانَتْ مِهْنَةُ النَّسْخِ مِهْنَةً لَيْسَتْ بالسَّهْلَةِ، وَإنَّما هِيَ شاقَّةٌ وَتَحْتاجُ إلى وَقْتٍ طَويلٍ، وَتَدُلُّ عَلى مَكانَةِ صاحِبِها وَعُلُوِّ شَأْنِهِ، وَكانَتْ كَذلِكَ مُكْلِفَةً، وَعالِيَةَ الأَجْرِ، وَما تَحْتاجُهُ مِنْ وَرَقٍ وَتَجْليدٍ وَرِعايَةٍ[٦١]، كما نَجِدُ ذلِكَ في نَسْخِ كِتابِ" المِثْنَوِيّ"[٦٢] سَنَةَ (١٠١٣هـ/ ١٦٠٤م) وَما وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَكْلُفَةٍ باهِظَةٍ. وكانَتْ أدواتُ الكِتابةِ قَديمًا تُسْتَوْرَدُ مِنَ الصّينِ إلى أنْ صَنَعَهُ العَرَبُ.

وَأمّا الحَديثُ عَنِ المَكْتَباتِ، في فِلَسْطينَ عامَّةً، والقُدسِ خاصَّةً، فيَرى كَثيرٌ مِنَ الدّارسينَ أنَّها لَمْ تَكُنْ مَوْجودَةً بِالمَعْنى العامّ لِمَفْهومِ المَكْتَباتِ، وَذلِكَ قَبْلَ القَرْنِ الثّالثِ الهِجْريّ، وَإنَّما كانَتِ المَصاحِفُ الشَّريفَةُ تُمَثِّلُ وُجودَ الكُتُبِ والمَخْطوطاتِ، خُصوصًا المُصْحَفِ الشَّريفِ الَّذي أُرْسِلَ إلى طَبَرِيّةَ في فِلَسْطينَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،[٦٣] مِنْ قِبَلِ الخَليفَةِ عُمانَ بنِ عَفّانَ، في بِداياتِ الثُّلُثِ الأوّلِ من القَرْنِ الأوّلِ الهِجْريّ، وَيُمْكِنُ القَوْلُ: إنَّ المَكْتَباتِ قَدْ عُرِفَتْ وَوُجِدَتْ في فِلَسْطينَ في أواخِرِ القَرْنِ السّادسِ الهِجْريّ، زَمَنِ الأيّوبِيّينَ وَالمَماليكِ والعُثْمانِيّينَ، وَهِيَ فَتَراتُ النَّهْضَةِ العِلْمِيَّةِ في فِلَسْطينَ والقُدْسِ، وأخَذَتْ تتَّضِحُ مَلامِحُ المَكْتَباتِ وَخَزائِنُ الكُتُبِ المَوْجودَةُ في المَساجِدِ والجَوامِعِ بِدايَةً، وفي غَيْرِ المَدارِسِ في القُدْسِ.

---

٥٦ بركات، بشير، تاريخ المكتبات العربيّة في بيت المقدس، مراجعة: إبراهيم باجس عبد المجيد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط١، ٢٠١٢م، ص ١٣.

٥٧ بشير، بركات، فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النّشاشيبي للثقافة والفنون، مؤسَّسة دار الطفل العربّي، القدس، ٢٠٠٢م، رقم: ٤٧٣/ ٣٥م – خ.

٥٨ سلامة، خضر، فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى، لندن، مؤسَّسة الفرقان للتراث الإسلاميّ، ج٤ ص٤٤٦.

٥٩ سلامة، خضر، مرجع سابق ٤/ ٢٢.

٦٠ بركات، بشير، مرجع سابق، ص ١٦،١٧.

٦١ بركات، بشير، تاريخ المكتبات، مرجع سابق، ص ٢٣.

٦٢ س ش، ٨٤: ٣٦٧، محرّم ١٠١٣هـ/ ١٦٠٤م؛ ويُنظر: بركات، مرجع سابق، ص ١٧٨، ١٧٩، حيثُ أورد مجموعة من النَسّاخين في القدسِ في القرن السابع عشر.

٦٣ عليان، ربحي، المكتبات في مدينة القدس، بحثٌ مُقدَّم للنّدوة الثالثة عشرَةَ لاتّحاد جمعيات مكتبات بلاد الشام، نابلس– فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٩م، ص ٢.

(٢) كِتابُ (حاشيةٌ على شَرْحِ المِفْتاحِ في المعاني وَالبَيانِ)[٤٨]: لِحسَنِ بنِ محمودِ المَقْدِسِيّ.

(٣) كتابُ (حاشية على قَطْرِ النَّدى)[٤٩]: لُمحمَّدِ بنِ موسى العُسيليّ.

(٤) كِتابُ (دَليلُ الطّالبينَ لكلامِ النَّحويّينَ):[٥٠] لِمرعي بنِ يوسفَ الكَرْمِيّ.

(٥) كِتابُ (الهَدَيّةُ الغَرْبيّةُ عَلى التُّحْفَةِ الوَرْدِيَّةِ)[٥١] ، وهي شَرْحٌ على مَنظومةِ ابنِ الورديّ في النَّحو: لِأَحْمَدَ ابنِ مُفْرِح بنِ عِيسى المَقْدِسيّ.

ثالثًا: كُتُب التّاريخِ والتّراجِمِ والفَلَكِ، وغيرها:

(١) كِتابُ(نُزهةُ النّاظرين في تاريخِ مَنْ وَلِيَ مِصْرَ مِنَ الخُلَفاءِ وَالسَّلاطينَ)[٥٢]: لِمَرعي بنِ يوسفَ الكَرْميّ.

(٢) كِتابُ(قَلائِدُ العِقْيانِ في فَضائِلِ سَلاطينِ آلِ عُثمان)[٥٣]: لِمرعي بنِ يوسفَ الكَرْمِيّ.

(٣) كِتابُ(الكَواكِبُ الدُّرِّيَّةُ في مَناقِبِ ابْنِ تيْمِيَةَ)[٥٤]: لِمرعي بنِ يوسفَ الكَرْمِيّ.

(٤) كِتابُ (تُحْفَةُ الأَحْبابِ في بَيانِ حُكْمِ ذوي الأَذْنابِ)[٥٥] وهو كِتابٌ في الفَلَكِ والمُذَنَّباتِ: لِعَبدِ اللهِ بنِ أحمَدَ بنِ يحيى المَقْدِسِيّ.

تِلكَ المصَنَّفاتُ الَّتي أَوْرَدْتُها كانتْ دَليلًا على حَرَكَةٍ نَشِطَةٍ في التَّأليفِ العِلْمِيّ، وَلكِنَّها لَمْ تَرْقَ إلى ما كانَتْ عَلَيْهِ في العُصورِ السّابِقَةِ، في زَمَنِ الأيُّوبيّينَ وَالمماليكِ، وَتَظَلُّ شاهِدَةً عَلى رُقِيِّ عُقول المَقْدِسِيّينَ، وَإسْهاماتِهِمْ في رَفْدِ المَكْتَباتِ العَرَبِيَّةِ وَالإسْلامِيَّةِ بِالمصَنَّفاتِ والمخْطوطاتِ العِلْمِيَّةِ وَالمعْرِفِيَّةِ.

وَبِسَبَبِ اهْتِمامِ العُثمانيّينَ بِالقُدْسِ الشَّريفِ في مُخْتَلَفِ النّواحي الحَياتِيَّةِ والثَّقافِيَّةِ والفِكْرِيةِ، فَقَدِ ازْدادَ الإقْبالُ على الكُتُبِ؛ نَظَرًا لازْدِيادِ أعْدادِ السُّكّانِ في القُدْسِ الشَّريفِ، وَهِجْرَةِ كَثيرٍ مِنَ العُلَماءِ مِنْ شَتَّى الأَصْقاعِ والبُلْدانِ الإسْلاميَّةِ؛ ما جَعَل كَثيرًا مِنْ أَهْلِها وَغَيْرِهِم، يَمْتَهِنونَ حِرْفَةَ النَّسْخِ وَكِتابَةَ المخْطوطاتِ، والإقْبالَ عَلَيْها، وكانَ مِنَ النُّسّاخِ مَنْ يَنْتَمي لِعائلاتٍ عَريقَةٍ مِنْ عائلاتِ القُدْسِ

٤٨ البغداديّ، مصدر سابق ١/ ٢٩٥؛ وينظر: كحّالة، مصدر سابق ١/ ٥٠٩٢.

٤٩ الزركليّ، مصدر سابق ٧ / ١١٩.

٥٠ المحبّي، مصدر سابق ٤/ ٣٥٨؛ ويُنظر: الزركليّ، مصدر سابق ٧/ ٢٠٣.

٥١ كحّالة، مصدر سابق ١/ ٣١١؛ ويُنظر: البغداديّ، مصدر سابق ١/ ١٦٣

٥٢ المحبّي، مصدر سابق ٤/ ٣٦٠؛ ويُنظر: البغداديّ، مصدر سابق ٢/ ٤٢٧.

٥٣ المحبّي، مصدر سابق والجزء والصفحة؛ وينظر: البغداديّ، مصدر سابق ٢/ ٤٢٧.

٥٤ المحبّي، مصدر سابق ٤/ ٣٥٩؛ ويُنظر: كحّالة، مصدر سابق ٣ / ٨٤٢.

٥٥ البغداديّ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، قام بتصحيحه: محمد شرف الدّين وزميله، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، (د.ط) ٢ / ٢٣٧ ؛ ويُنظر: البغداديّ: هدية العارفين ١/ ٤٧٩.

كُلُّهُ وَلَمْ يُفْقَدْ".[٣٩]

وَقَدْ كانَتْ حَرَكَةُ التَّأْليفِ وَالتَّصْنيفِ في شَتَّى العُلومِ وَالمعارِفِ رائِجَةً في الوِلاياتِ العرَبِيَّةِ وَمِنْ ضِمْنِها القُدْسُ الشَّريفُ، في القَرْنِ الحادي عَشْرَ، بِرَغْمِ أَنَّ كَثيرًا مِنْ تِلْكَ المصَنَّفاتِ قَدْ جاءَتْ بِصورَةِ شُروحٍ وَإضاءاتٍ لِمُصَنَّفاتٍ سابِقَةٍ، أو كانَتْ مَوْسوعِيَّةً؛ إلّا أَنَّها تَدُلُّ على نَشاطِ حَرَكَةِ التَّأليفِ وَوُجودِ المكْتَباتِ، وَخَزائِنِ الكُتُبِ في ذلِك العَصْرِ. وَنُوردُ، هُنا في هذا المبْحَثِ، أَمْثِلَةً مِمّا أَنْتَجَتْهُ قَريحَةُ العُلَماءِ في القُدْسِ الشَّريفِ، وَما كانَ مِنْ إبْداعاتِهِمْ في التَّأليفِ وَالتَّصْنيفِ، وَمِنْ ذلِكَ:

أَوَّلًا: الفِقْهُ والشَّريعةُ والأحاديثُ النَّبَوِيَّةُ:

١. كِتابُ (الرَّمْزُ)٤٠: لِعَلَيّ بنِ محمَّد غانِم الخَزْرَجِيّ السَّعْدِيّ المقدسِيّ.

٢. كِتابُ (شَرْحُ الأشْباهِ والنَّظائِرِ)[٤١]: لِعَلَيّ بنِ محمَّد غانِم الخَزْرَجِيّ السَّعْدِيّ المقدسِيّ.

٣. كِتابُ (شَرْحُ الكَنْزِ)[٤٢]: لِعَبْدِ الباقي بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ المَقْدِسِيّ.

كِتابُ (الشَّمْعَةُ في أَحْكامِ الجُمْعَةِ)[٤٣]: لِعَلَيّ بنِ محمَّد غانِم الخَزْرَجِيّ السَّعْدِيّ المقدسِيّ

كِتابُ (الفَتاوَى الرَّحيميَّة)[٤٤]: لِعَبْدِ الرَّحيمِ بنِ أبي اللُّطْفِ الحَنَفِيّ القُدْسِيّ.

كِتابُ (المحْكَماتُ وَالمتَشابِهاتُ)[٤٥]: لمرعي بنِ يوسفَ الكَرْمِيّ.

(١) كِتابُ(كَشْفُ الالتِباسِ فيما خَفِيَ على كَثيرٍ مِنَ النّاسِ)[٤٦] وهو في الأحاديثِ المَوْضوعةِ: لِغَرْسِ الدّينِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الخليليّ.

ثانيًا: كُتُبُ اللُّغَةِ والأدَبِ وَالبَلاغةِ:

(١) كِتابُ (البحرُ الفائِضُ في شَرْحِ ديوانِ ابنِ الفارضِ)[٤٧]: لِحَسِنِ بنِ محمَّدِ البوريْنِي.

---

٣٩ عليّ، محمد كرد، مصدر سابق ٤/ ٥٤-٥٧ .

٤٠ المحبّي، مصدر سابق ٣ / ١٨١.

٤١ المحبّي، المصدر نفسه والجزء والصفحة.

٤٢ الزركليّ، مصدر سابق ٣/ ٢٧٢؛ ويُنظر: حمادة، مصدر سابق ٢/ ٨٧-٨٨.

٤٣ المحبّي، مصدر سابق ٣ / ١٨١.

٤٤ الزركليّ، مصدر سابق ٣/ ٣٤٣؛ ويُنظر: حمادة، مصدر سابق ٥ / ١٣١-١٣٢.

٤٥ المحبّي، مصدر سابق ٤/ ٣٥٨؛ ويُنظر: البغداديّ، إسماعيل باشا، هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين من كشف الظنون، بيروت، دار الفكر، ط٢، ١٩٩٠م ٢/ ٤٢٦.

٤٦ الزركليّ، مصدر سابق ٦ / ١٠؛ ويُنظر: كحّالة، مصدر سابق ٢/ ٦٠٢.

٤٧ المحبّي، مصدر سابق ٢ /٥١؛ ويُنظر: البغدادي، مصدر سابق١/ ٢٩١؛ كحّالة، مصدر سابق ٢/ ٥٩٠.

رِحْلَتَهُ إلى القاهرَةِ والقُدْسِ وَدِمَشْقَ. تُوفِّيَ بالقدسِ.٣٥

(١) مرعي بنُ يوسفَ بنِ أبي بكرِ بْنِ أحمدَ الكَرْمِيُّ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ، مُؤَرِّخٌ، أديبٌ، وَمِنْ كِبارِ الفُقَهاءِ، وُلِدَ بطولْكَرمَ، وانْتَقَلَ إلى القُدْسِ والقاهِرَةِ، ولَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعينَ مُصَنَّفا.٣٦

(٢) غَرْسُ الدّينِ بن محمَّد بن أحمدَ الخليليُّ، وُلِدَ في مدينةِ الخليلِ أواخِرَ القرنِ العاشرِ الهجريّ، فقيهٌ، مُحَدِّثٌ، أديبٌ. أَخَذَ بالقُدسِ عَنِ الشَّيْخِ محمَّدِ الدّجّانيّ، والشَّيْخِ يحيى ابن قاضي الصَّلْتِ إمامِ المسْجِدِ الأقْصى، وقارئِ الحديثِ بِهِ، توفِّيَ في سنَةِ ١٠٥٧هـ.٣٧

(٣) الشيخ حسن بن محمّد البوريْنيّ، كانتِ الصّالحيّةُ مَرْكَزًا للمَقادسَةِ، دَرَّسَ في المدرسَةِ العُمَرِيَّةِ، وانْقَطَعَ عَنِ التّدريسِ، أَلْجَأَهُ القَحْطُ إلى الإقامَةِ بالقُدْسِ أربعَ سَنَواتٍ، لهُ مؤَلَّفاتٌ كثيرةٌ، في التَّفسيرِ والأدبِ، ولهُ ديوانُ شِعْرٍ، وَمِنْ أَهَمِّ كُتُبِهِ: تراجِمُ الأعْيانِ مِنْ أَبْناءِ الزَّمانِ.٣٨

وهكذا نَجِدُ، مِنْ خِلالِ ما نُطالِعُهُ في كُتُبِ التَّراجِمِ والتّاريخِ، أنَّ العُلَماءَ في القُدْسِ الشَّريفِ، في القَرْنِ السّابعَ عشْرَ كانَ لَهُمْ حُضورٌ بارِزٌ، وَهُمْ بِأعْدادٍ كَثيرةٍ؛ ما يَدُلُّ على النَّشاطِ العِلْمِيّ في القُدْسِ الشَّريفِ، رَغْمَ الأحْوالِ المضْطَرِبَةِ التي آلَتْ إِلَيْها الدَّوْلَةُ العُثمانِيَّةُ، وَتَرَدّي الأوْضاعِ المخْتَلِفَةِ فيها، وَفي الوِلاياتِ التّابعَةِ لَها.

المَبْحَثُ الثّالِثُ: حَرَكَةُ التَّأليفِ والتّصنيفِ العِلْمِيّ، وَنَسْخُ المَخطوطاتِ وَحِفْظُها ونَشْرُها

يَكادُ يُجْمِعُ المؤَرِّخونَ والدّارِسونَ عَلى أنَّ الحَياةَ الفِكْرِيَّةَ والثَّقافِيَّةَ، في الوِلاياتِ العربيَّةِ وَالإسْلامِيَّةِ عامَّةً، وَالقُدْسِ الشَّريفِ خاصَّةً، زَمَنَ العُثمانيّينَ، كانَتْ أَقَلَّ ازْدِهارًا وَنَشاطًا عَنْهُ في عَهْدِ الأيّوبِيّينَ والمماليكِ، وَيَظْهُرُ ذلِكَ مِنْ خِلالِ بِناءِ المدارِسِ والتَّكايا والزَّوايا وَدُورِ العِلْمِ، وَحَتَّى في حَرَكَةِ التَّأْليفِ وَالتَّصْنيفِ العِلْميّ، وَما تَلْحَظُهُ، كَذلِكَ، مِنْ نُبوغِ العُلَماءِ وَتَرَدُّدِ أَسْمائِهِمِ المبْثوثَةِ في أُمّاتِ كُتُبِ السِّيَرِ وَالتَّراجِمِ والتّاريخِ، في العُصورِ السّابقَةِ لِفَتْحِ العُثمانيّينَ لِدِيارِ العَربِ، وَإِخْضاعِها لَهُمْ.

وَلا يَعْني ذلِكَ غِيابَ تَشْجِيعِ العُثمانيّينَ للعِلْمِ وَالمعْرِفَةِ، أوِ انْصِرافَهُمُ المقْصودَ عَنْ الاعْتِناءِ بِالعُلَماءِ، وَاتِّباعَ سِياسَةِ التَّجْهيلِ، وَطَمْسَ تَلَقّي العُلومِ وَنَشْرِها، في الوِلاياتِ العَرَبِيَّةِ التّابِعَةِ لَهُمْ، وهذا ما يَراهُ صاحِبُ

خُطَطِ الشّامِ، إِذْ يَقولُ:" أَمّا القَرْنُ الحادي عَشَرَ فَشَبيهٌ بِتاليهِ وَسالِفِهِ مِنْ حَيْثُ قِلَّةُ الإبْداعِ وَالتَّجَدُّدُ، وَالاكْتِفاءُ بالمَوْجودِ، لكِنَّ عَدَدَ العالِمينَ وَالمؤَلِّفينَ كانَ أَكْثَرَ عَلى ما يَظْهَرُ، أَوْ أَنَّهُ دُوِّنَ

٣٥ الآغا، مرجع سابق، ص ٧٠٥-٧٠٦.

٣٦ المحبّي، مصدر سابق ٤/ ٣٥٨-٣٦١؛ ويُنظر: الزركليّ، مصدر سابق ٧ / ٢٠٣.

٣٧ المحبّي، مصدر سابق ٣/ ٢٤٦-٢٥١.

٣٨ المحبّي، مصدر سابق ٥١-٥٣؛ حمادة، مرجع سابق ٢/ ١٦٧-١٧٠.

الحَنَفِيَّةِ بالقُدْسِ، وَتَدْريسَ المدْرَسةِ العُثْمانيّةِ، مِنْ تصانيفِهِ: الفتاوى الرحيميّةُ، مَنْحُ الغَفّارِ (عشر كراريس)، الرَّمْزُ، شَرْحُ الكَنْزِ للعَيْنِيّ، رسالةٌ في الاشْتِقاقِ. وتُوفِّيَ ١١٠٤هـ/١٦٩٢م.[٢٩]

(٥) سيدي محمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ محمَّدِ العَلميُّ المعْروفُ بالقُطْبِ: وُلِدَ بالقُدْسِ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ زَمنًا، وَحَجَّ وَجاوَرَ، وَعادَ إلى القُدْسِ، وَتُوُفِّيَ فيها سنة ١٠٣٨هـ/ ١٦٣٩م، وله مُؤَلَّفاتٌ وَشِعْرٌ.[٣٠]

(١) طه بن صالح بن يحيى الديريُّ: أخذ العلم من علماء بلده، وكانت له اليد الطُّولى في علوم الأصول والتَّفسيرِ والنَّحوِ، وَوَلِيَ نِيابَةَ الحُكْمِ، وكتابةَ الصُّكوكِ في القُدسِ، ثُمَّ وَلِيَ نِيابةَ الحُكْمِ بِمَكَّةَ، وَأَخَذَ فيها الحديثَ عَنْ عُلَمائِها، ثُمَّ عادَ إلى القُدْسِ، وَاشْتَغَلَ بالتَّدْريسِ. تُوفِّيَ سنةَ ١٠٧١هـ/١٦٦٠م.٣١

(٢) فتح الله بنُ طاهرِ الدِيريُّ: تَوَلَّى مَشْيَخَةَ المدْرَسَةِ الفارسيَّةِ بعدَ والدِهِ سنةَ ١٠٧٧هـ/١٦٦٦م، وَأَذِنَ لَهُ الحاكِمُ بِالتَّصَرُّفِ بِالوَظيفَةِ وَالسَّكَنِ في المدْرَسَةِ سَنَةَ ١٠٨٠هـ/١٦٦٩م، وَيُعَدُّ مِنْ أَشْهَرِ العُلماءِ، وَكِبارِهِمْ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ ١٠٩٤هـ /١٦٨٢م.٣٢

(٣) محمودُ بنُ أحمدَ الدَّجّانيُّ: أخو سابقيه، وَصَفَهُ مُعاصروهُ بِأَنَّهُ الشَّيخُ الكَبيرُ الفَقيهُ الثَّبَتُ الرّحّالةُ، وَتُوُفِّيَ بعدَ سنةِ ١٠٠٣هـ.٣٣

(٤) صلاحُ الدِّينِ بنُ مصطفى الجَعْفريُّ النّابُلْسِيُّ، بن الحنبليُّ: مِنْ فُقَهاءِ الحَنابلةِ، وَكانَ مِنْ أكابرِ بَلَدِهِ وَأَعْيانِها المشارِ إِلَيْهِمْ وَالمنَوَّهِ بِهِمْ مَعَ فَضيلةٍ في فِقْهِ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِهِ، وُلِدَ وَنَشَأَ بنابُلْسَ، وَأَخَذَ عَنْ عُلَماءِ بَلَدِهِ، وَذَهَبَ إلى القُدْسِ وَتَفَقَّهَ عَلى عُلَماءِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ، وماتَ في نابُلْسَ، وَدُفِنَ فيها٣٤

(٥) محمَّدُ بنُ جمالِ بنِ أحمدَ العَجَمِيُّ المقْدَسِيُّ: مُفْتٍ، قاضٍ، مُصَنِّفٌ، مِنَ المحيطينَ باللُّغَةِ والآدابِ. وُلِدَ ببيتِ المقْدِسِ، وَنَشَأَ بِهِ، وَأَخَذَ العِلْمَ عَنْ شُيوخِ بَلَدِهِ، حَصَّلَ وَتَفَوَّقَ، ثُمَّ صارَ مُفْتِيًا بالقُدْسِ، وَمُدَرِّسًا بالمدْرَسَةِ العُثْمانيّة بِها. لهُ أشعارٌ كثيرةٌ وَتَصانيفُ منها: (كِتابُ المِنَنِ الظّاهرةِ عَلى السّادةِ الطّاهرةِ) في مَدْحِ أعيانِ إستنبولَ في عصْرِهِ، و(أَسفارُ الأَسفارِ وأَبْكارُ الأبكارِ) وَصَفَ بِها

٢٩ كحّالة، عمر، معجم المؤلّفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٩٣م ٢/ ١٣٥؛ حمادة، محمد عمر، موسوعة أعلام فلسطين في القرن العشرين، سوريا، ٢٠٠٠م ٥/ ١٣١-١٣٢؛ النابلسيّ، عبد الغنيّ، الحضرة الأُنسيّة في الرحلة القدسيّة، تحقيق: أكرم حسن العُلبيّ، المصادر، بيروت، ط١، ١٩٩٠م، ص ١٦١-١٦٢.

٣٠ المحبّي، مصدر سابق ٤ / ٧٨-٧٩؛ الزركليّ، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٥،٢٠٠٢ م، ٦/ ٣١٧.

٣١ المحبّي، مصدر سابق ٢/ ٢٦٠- ٢٦١.

٣٢ العسلي، كامل جميل، وثائق مقدسية تاريخية، عمان ١٩٨٣م، ص ٢٥٣.

٣٣ المحبّي، مصدر سابق ١٥٦/٢.

٣٤ الآغا، ياسين طاهر وزميلته، أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى، راجعه: عبد الغنّي بن أحمد التّميميّ، الأردن، (د.ت) ص٤٠٣.

جَيِّدَةً، إِذِ اعْتَبَرَتْ أَنَّ مَهَمَّةَ القِيامِ بِالتَّعليمِ وَتَشْييدِ المؤَسَّساتِ التَّعْليميَّةِ، وَتعْيينِ الكادِرِ الأَكّاديميّ مِنْ مَهَمَّةِ السُّكّانِ، وَمَنْ لَدَيْهِ المقْدِرَةُ الماليَّةُ لإِنْشاءِ المؤَسَّساتِ التَّعْليميَّةِ، أوِ المسْتَوَى الفِكْريُّ الجَيِّدُ للتَّعْليمِ في هذِهِ المؤَسَّساتِ. وَبِذلِكَ لَمْ تَكُنْ هذِهِ المؤَسَّساتُ رَسْمِيَّةً تابِعَةً للدَّوْلَةِ، وَإِنّما هِيَ مُؤَسَّساتٌ تَمَّ إِيقافُها مِنْ أَجْلِ المصْلَحَةِ العامَّةِ".[٢٥] وهذا كلامٌ فيهِ تَجَنٍّ وَمُبالَغَةٌ، لأَنَّها في مَواضِعَ أخرى تُقَرِّرُ دَوْرَ العُثمانيّينَ في النّواحي العِلْمِيَّةِ والتّدريسِ، وَتُثْبِتُ أَعْمالَهُمْ وآثارَهُمْ في دَعْمِ التَّعْليمِ في القُدْسِ، وَهو يَبْقى تَعْميمًا في الآراءِ، وتَوَسُّعًا في تِشْويهِ الحقائِقِ والتَاريخِ العُثْمانِيّ، كَما نَجِدُ ذلِكَ في حَديثِ المؤَرِّخِ كُرد عليّ سابِقًا.

أَدَّى تَشْجيعُ السَّلاطينِ والوُلاةِ المسلمينَ مِنْ مماليكَ، الذينَ خَضَعَتْ لَهُمُ القُدسُ الشَّريفُ، إلى اهْتِمامِ المقْدِسِيّين بِتَلَقّي العُلومِ وَالمعارِفِ، سواءٌ في القُدسِ الشَّريفِ في مدارِسِها ومَعاهِدِها العِلْمِيَّةِ، أوِ الارْتِحالِ خارِجَ البلادِ الفِلَسْطينيَّةِ، نحو: الشّام، والقاهرةِ، ولِذا، كَثُرَ العُلماءُ والطَّلَبَةُ المقْدِسيّونَ، كَثْرَةً مَلحوظَةً، وكانوا ذا حُضورٍ بارِزٍ؛ وذلِكَ لِما يُمَثِّلُهُ العِلْمُ وَالتَّثْقيفُ مِنْ مَكانَةٍ مَرْموقَة، وَإِشْغالِ الوَظائِفِ الحَيَوِيَّةِ مِنْ تَدريسٍ وخِطابةٍ في المسْجِدِ الأَقْصى وَقبَّةِ الصَّخْرَةِ المشَرَّفَةِ، وَغَيْرِها مِنَ المساجِدِ والزّوايا والخَوانِقِ، أو في القَضاءِ والإِفْتاءِ وَالمرافِقِ العامَّةِ.

وَقَدْ نَبَغَتْ كَوْكَبَةٌ مِنْ رِجالاتِ المدينَةِ، وَأَهْلِها، في رِيادَةِ الفِكْرِ والعِلمِ، وَأَضْحَوْا مَناراتٍ عِلْمٍ وَذاعَ صِيتُهُمْ، وَتَرْجَمَ لَهُمْ أَصْحابُ السِّيَرِ وَالتَّراجِمِ، وَالمؤَرِّخونَ، وَحَفِظَ التّاريخُ لَهُمْ أَفْضالَهُمْ وَآثارَهُمْ في هذا الشّأْنِ، وَهُمْ كُثُرٌ لا يَتَّسِعُ المقامُ، هُنا، لِذِكْرِهِمْ والحديثِ عَنْهُمْ، وَمِنْ هؤلاءِ العُلماءِ:

(١) إسحاقُ بنُ عُمَرَ بنِ أبي اللُّطْفِ المقْدِسِيُّ الشّافعِيُّ، الّذي تَوَلَّى التّدْريسَ بالمدْرَسَةِ العُثْمانِيَّةِ، ثُمَّ الصَّلاحِيَّةِ، وكانَ عالِمًا بالحِسابِ والفِقْهِ والشَّريعة.[٢٦] وَلَمْ يُعْرَفْ تاريخُ وَفاتِهِ.

(٢) إسحاق بن محمد الخريشيّ المقدِسِيُّ، وكانَ إمامًا بالمسْجِدِ الأقصى، وعالِمًا بالقراءاتِ، وأخذَ العلومَ عن والدِهِ، وهو صاحِبُ المؤَلَّفاتِ في العلومِ المخْتَلِفَةِ[٢٧]، وهو مِنْ وَفَياتِ سَنَةِ (١٠٣٥هـ).

(٣) جار الله بن أبي بكر محمد أبي اللطف: واصل دراسته في مصر حيث أخذ العربية والفقه، وبعد وفاة عمه عمر اضطر للسفر إلى الدولة العثمانية ليَرث وظائفه الشرعية فتولى الإفتاء والتدريس في المدرسة المذكورة، وتوفي سنة ١٠٢٨هـ/١٦١٨م.[٢٨]

(٤) عبدُ الرَّحيمِ بْنُ أبي اللُطفِ: أَخَذَ العِلْمَ في مَدينَتِهِ، ثُمَّ واصَلَ دِراسَتَهُ في مصْرَ، وَتَوَلّى إِفْتاءَ

٢٥ جاموس، فريدة محمد، دَوْرُ العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني ١٩١٧ – ١٨٠٠م، رسالة ماجستير، جامعة بير زيت، فلسطين، ٢٠١٠م، ص ٢.

٢٦ المحبّي، محمد أمين بن فضل الله، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، بيروت، ط٢، ١٩٦٦ ١/ ٣٩٤.

٢٧ المحبّي، مصدر سابق، والجزء نفسه والصفحة؛ ويُنظر: البوريني، الحسن بن محمد، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، تحقيق: صلاح الدين المنجد، دمشق، ١٩٦٣م ٢/ ٨٠– ٨١.

٢٨ المحبي، مصدر سابق ٤٨١ /١–٤٨٣؛ ويُنظر: البوريني، مصدر سابق ٢/ ١٢٧–١٢٨.

رَغْمَ ما شَهِدَ هذا القَرْنُ مِنْ تقَهْقُرٍ في الأحوالِ العُثمانيَّةِ عامَّةً.

وكانَتِ العلومُ التي تُدَرَّسُ في القُدْسِ الشَّريفِ مُتَنَوِّعَةً ومُخْتَلِفَةً، وَإنْ كانَ أبْرَزُها العلومَ الدِّينِيَّةَ وَالشَّرْعِيَّةَ، وَغَيْرُها مِنَ العُلومِ اللغَوِيَّةِ والأدَبِيَّةِ، والتّاريخيّة، والصُّوفِيّةِ، وَمِنْها الطِّبِّيَّةِ والتَّطْبيقِيَّة، نحو: الرّياضيّاتِ والفيزياءِ والجُيولوجيا وعلم الفَلَكِ، مَعَ اسْتِحْواذِ العلوم الشَّرْعِيَّةِ والدِّينِيَّةِ على باقي العُلومِ الأخْرى؛ لأنَّ الاهْتِمامَ الأكْبرَ كانَ مُنْصَبًّا، وَمُتَّجِهًا إلى تِلكَ العلومِ دونَ غَيْرِها، ولأنَّ الدَّوْلَةَ العُثمانيَّةَ كانتْ تُرَكِّزُ في بِدايَةِ نَشْأَتِها، ومَراحِلِها الأولى إلى تلكَ العُلومِ، فَهِيَ تَنْطَلِقُ مِنْ مُنْطَلَقاتٍ دينيَّةٍ وَإسْلامِيَّةٍ، وصوفِيَّةٍ، مَعَ مُراعاةِ الاهْتِمامِ باللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَجَعْلِها لُغَةَ التَّعليمِ والتَّدريسِ، أوِ الإبقاءِ عليْها في نِظامِ التّعليمِ في العاصِمةِ أو في الوِلاياتِ كافَّةً.

وَمَعْروفٌ أنَّ السَّلْطَنَةَ العُثْمانيَّةَ كانتْ تُشَجِّعُ عَلَى التَّعْليمِ وَتَحْصيلِ العُلومِ المخْتَلِفَةِ، وهذا ما عُرِفَ عَنِ السَّلاطينِ الأوائِلِ، وفي العُصورِ المزْدَهِرَةِ للسَّلْطَنَةِ، وما عُرِفَ عَنْهُمْ مِنْ تشْجيعٍ للصُّوفِيَّةِ، وَبِناءِ المدارِسِ والزَّوايا والخَوانِقِ، والمساجِدِ التي كانتْ مراكِزَ عِلْمِيَّةً على مَدَى الحِقَبِ الإسلامِيَّةِ قديمًا. ولكنَّ ذلِكَ وغَيْرُهُ جَعَلَ بَعْضَ الدّارسينَ والمؤَرِّخينَ يُشَكِّكونَ بِدَعْمِ العُثمانيّينَ للنَّشاطِ العِلْمِيِّ في الوِلاياتِ العَرَبِيَّةِ، وَيَدَّعونَ أنَّ العُلومَ قَدْ تراجَعَتْ، وَتَرَهَّلَتْ، يقول كُرد عليّ:" أمّا القَرْنُ الحادي عشَرَ فَشبيهٌ بِتاليهِ وَسالِفِهِ مِنْ حَيْثُ قِلَّةُ الإبْداعِ وَالتَّجَدُّدُ، والاكْتِفاءُ بالمَوْجودِ، لكنَّ عَدَدَ العالِمينَ والمتَأدِّبينَ كانَ أكْثرَ على ما يَظْهَرُ، أو أنَّهُ دُوِّنَ كُلُّهُ، وَلَمْ يُفْقَدْ"،[٢٢] يُشْغِلُ أكْثرَ مِنْ وظيفَةٍ. وَلَمّا كانتْ هذِهِ المناصِبُ وِراثِيَّةً عادَةً، فَإنَّ ذلِكَ ساعَدَ عَلى هُبوطِ مُسْتَوى التَّعْليمِ، وَمِمّا يُثْبِتُ ذلِكَ ارْتِفاعُ نِسْبَةِ العُلَماءِ بِاخْتِلافِ وَظائِفِهِمْ في القَرْنِ (١١هـ/١٧هـ)"[٢٣]، وَوَصَلَتِ النّواحي الفِكْرِيَّةُ والثَّقافِيَّةُ إلى وَضْعٍ مُتَرَدٍّ" فكانَ مُعْظَمُ أرْبابِ المناصِبِ الدِّينِيَّةِ وَ التَّعْليمِيَّةِ في القَرْنِ (١١هـ/ ١٧م) عَلى حَظٍّ ضَئيلٍ مِنَ العِلْمِ، وَفي سَنَةِ (١٠٨١هـ/ ١٦٧٠م) بَحَثَ الخِيارِيُّ المدَنِيُّ عَبثًا عَنْ عالِمٍ مُتَمَكِّنٍ في المسْجِدِ الأقْصى، وَحَتّى خَطيبُ الجُمْعَةِ في الأقْصى كانَ ضَعيفًا في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، ويَقولُ

الرَّحّالةُ العَيّاشيُّ سَنَةَ (١٠٧٤هـ/ ١٦٦٤م): إنَّ قاضِيَ القُدْسِ التَّفاتِيَّ عُيِّنَ في هذا المنْصِبِ لِمُجَرَّدِ التَّرسيمِ وَالوَجاهَةِ، لا لِقُدْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ"[٢٤] وهذا مُؤَشِّرٌ على تَدنّي الأحوالِ المُختَلِفَةِ للسَّلْطَنَةِ العُثمانيَّةِ، وما تَرَكَتْ تِلْكَ الأحوالُ مِنْ آثارٍ انْسَحَبَتْ على باقي الوِلاياتِ العُثمانيَّةِ، بِما فيها القُدْسُ الشَّريفُ. وَقَد أدَّى ذلِكَ إلى اتِّهامِ السَّلْطَنَةِ العُثمانيَّةِ بالقُصورِ، وَإهْمالِ التَّعْليمِ بالوِلاياتِ العَرَبِيَّةِ والإسْلامِيَّةِ، تقولُ إحدى الباحثاتِ عَنْ تهْميشِ الدَّولَةِ العُثمانيَّةِ للتَّعليمِ في القُدْسِ" تُشيرُ الدِّراساتُ إلى أنَّ الدَّوْلَةَ العُثْمانيَّةَ مُنْذُ دُخولِها المشْرِقَ العَرَبِيَّ ١٥١٦-١٥١٧م، إلى بِدايَاتِ النِّصْفِ الثّاني مِنَ القَرْنِ التّاسِعَ عَشَرَ، لَمْ تُغَيِّرِ النَّمَطَ التَّقْليدِيَّ السّائِدَ في العالَمِ الإسْلامِيِّ، حَيْثُ لَمْ تُولِ التَّعْليمَ عِنايةً

٢٢ عليَ، محمد كرد، مرجع سابق ١/ ٥٤-٥٥.

٢٣ الجبوريّ، مرجع سابق ١/ ٢٠٣.

٢٤ الجبوريُّ، مرجع سابق ١/ ٢٠٣.

فالقَضاءُ لم يَكُنْ يَتَوَلّاهُ إلّا مَنْ كانَ مُتَمَكِّنًا عِلْمِيًّا وثَقافِيًّا، [١٧]ولا تُمرُّ وظيفةُ القاضي، وتُختارُ؛ إلّا بعدَ اجتيازِ صاحبِها الإجازَةَ والمؤَهِّلَ العِلميَّ، وبعدَ دراسةٍ مُستفيضةٍ وإلمامٍ كبيرَيْنِ تجعَلُهُ لائقًا بهذا المَنْصِبِ الخطيرِ.

وممّا يُشيرُ إلى أنَّ الحَرَكَةَ العِلْمِيَّةَ كانتْ نَشِطَةً وعَريقَةً، ما أَخْبرَ عنْهُ السّائِحُ التُّركيُّ " أوليا جلبي" في رِحْلَتِهِ الشَّهيرةِ إلى الدِّيارِ المُقدسِيَّةِ عَنِ القُدْسِ، إذْ" فيها عَدَدٌ كبيرٌ مِنَ الأَعْيانِ وَالعُلماءِ وَالأَشْرافِ وَالفُضَلاءِ المَوْلَوِيَّةِ، وَيَتَقاضَى الواحِدُ مِنْهُمْ خَمْسمائةَ (أُقْجَةٍ)، كَما أنَّ فيها عَدَدًا كَبيرًا مِنَ التُّجّارِ، وَأَرْبابِ الحِرَفِ، وَهؤلاءِ يَعْمَلونَ بالقَوْلِ المأْثورِ: الكاسِبُ حَبيبُ اللهِ"[١٨] وكانتْ رِحْلَةُ هذا السّائِحِ بَعْدَ أواسِطِ القرنِ السابِعَ عَشْرَ الميلاديّ.

وَرَغْمَ ما يُشيرُ إلَيْهِ أَكْثرُ المؤَرِّخينَ مِنْ أنَّ الدَّوْلَةَ العُثمانيَّةَ كانتْ تُعاني تَراجُعًا في الجوانبِ الحَياتيَّةِ السِّياسيّةِ والاقتِصاديّةِ والثَّقافيَّةِ، إلّا أنَّ بَعْضَ السَّلاطينَ في القَرْنِ الحادي عَشْرَ الهِجْريّ تنبَّهَ إلى دَوْرِ السَّلْطَنَةِ في رِعايَةِ بيْتِ المقْدِسِ والاهتِمامِ بِها، أنْ" أمَرَ السُّلْطانُ محمَّد الثّالثُ بِفَتْحِ شُبّاكَيْنِ في الحائِطِ الخارِجِيّ لِمُثَمَّنِ قبَّةِ الصَّخْرَةِ المشَرَّفَةِ، وفي سَنَةِ (١٥٩٦م) تَمَّ إنْشاءُ جامِعِ المَوْلَوِيَّةِ في القُدْسِلِتَعْليمِ عُلومِ القُرْآنِ، وَتَقْديمِ الطَّعامِ مجانًا"،[١٩] وما ذلِكَ إلّا لِحِرْصِ العُثمانيّينَ عَلَى الأماكِنِ المقَدَّسَةِ، وما للقُدْسِ الشَّريفِ مِنْ مَكانةٍ خَطيرةٍ ومَرْموقَةٍ، وَأَنَّها أمانةٌ في عُنُقِ أرْبابِ الدَّولَةِ.

وكانَ الدَّوْلَةُ تُخَصِّصُ ما يُسَمَّى (الصُّرَّة) لإرْسالِها إلى الوِلاياتِ، وَمِنْ ضِمْنِها القُدْسُ الشَّريفُ،" فالأجورُ التي يَتَقاضاها العامِلونَ في الحَرَمِ كانتْ تأتي مِنْ عائِداتِ الأَوْقافِ، وَمِنَ الصّرِّ (الصُّرَّة) التي تَأتي في كُلِّ سَنَةٍ مِنْ إسْتَنْبولَ العاصِمَةِ، أو مِنْ مِصْرَ، هذا وَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ المَوَظَّفينَ مِنْ مُخْتَلَفِ الوَظائِفِ، كانتْ تُدْفَعُ مِنْ أمْالِ الصُّرَّةِ (جِيبُ السُّلْطانِ) ،[٢٠] وهذا يَدُلُّ عَلى مَدَى اهْتِمامِ السَّلْطَنَةِ بالعِلْمِ والعُلَماءِ وَرَفْدِهِمْ بِما يَسْتَحِقّونَه مِنْ إعاشاتٍ وَرَواتِبَ لِقاءَ عَمَلِهِمْ بالتَّدْريسِ وَغَيْرِ ذلكَ.

وكانتِ القُدْسُ الشَّريفُ تزْخَرُ بالعُلَماءِ والمتَعَلّمينَ زَمَنَ السَّلْطَنَةِ العُثْمانيّة، وعلى مَدَى حُكْمِ العُثمانيّينَ لبلادِ الشّامِ وبيْتِ المقْدِسِ؛ وَلِذا" لَعِبَتِ القُدْسُ دَوْرًا بارِزًا في تَوْفيرِ العُلَماءِ والمَوَظَّفينَ لإدارَةِ المؤَسَّساتِ العُثمـانيّةِ، لَيْسَ فـي القُدْسِ وَحْـدَها، بَلْ وَحَتّى في وِلاياتِ الدَّوْلَـةِ الأُخْرى، وَبيَّنَتْ دِراسَةٌ حَديثَةٌ عَنْ تاريخِ القُدْسِ أنَّ عُلَماءَ القُدْسِ يُؤَلّفونَ غالِبِيَةَ عُلَماءِ فِلَسْطينَ في القَرْنَيْنِ (١٠و١١هـ/ ١٧, ١٦م)، ونُقَدِّرُ نِسْبَتُهُمْ بِـ (٨٠ و ٥٠٪) مِنَ العَدَدِ الكُلّيِّ"،[٢١] وَيُسْتَشَفُّ مِنْ هذا الحَديثِ أنَّ الحَرَكَةَ العِلْمِيَّةِ في القُدْسِ الشَّريفِ في القَرْنِ السّابعَ عَشْرَ الميلادِيّ كانتْ ثَرَّةً وحَيَوِيَّةً،

١٧ الشناوي، مرجع سابق ١/ ٤٢١.

١٨ العارف، عارف، مرجع سابق، ص ٢٦٧.

١٩ الجبوريّ، مرجع سابق ١/٦٠.

٢٠ الجبوريّ، مرجع سابق١/ ١٨٩؛ ويُنظر: العارف، مرجع سابق، ص ٣٤٥-٣٤٦.

٢١ الجبوريّ، مرجع سابق ١/ ١٩٨.

ولأحراجِ الدَّولة العثمانيّةِ، إلا أنّهم نجحوا في ذلكَ بعدَ سنواتٍ عندما تَضَعَضتِ الأحوالُ السياسيّةُ للدَّولةِ وما صاحبَ ذلكَ من هزائمَ حلَّت بالدّولةِ بحروبها مع النَّمسا والتحالف المقدَّس بين الدُّوَلِ الأوروبيّة ضِدَّها.[١٤] وكانَ لتلكَ الأوضاعِ والتَّحَوُّلاتِ أَثَرُها البالغِ في تَدَهْوُرِ الأوضاعِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ والثقافيّة والعلميّةِ في القدسِ الشَّريفِ في القرنِ السابعَ عشرَ الميلاديّ.

المبحث الثاني: النّشاطُ العلميُّ، والعُلماءُ في القدسِ الشَّريفِ في القرنِ السابعَ عشرَ

لما كانتِ القدسُ الشَّريفُ مَحَطَّ أنظارِ الشُّعوبِ الإسلاميّةِ قاطبةً، ومَهْوى أفئدةِ السَّلاطينَ والوُلاةِ الذينَ تعاقَبوا عليها، فقد أصبحتْ بلادَ هِجْرَةٍ لكثيرٍ من العُلماءِ من شَتَّى أصقاعِ العالمِ الإسلاميّ والعربيّ، ودارَ علمٍ وفِكْرٍ وثقافةٍ، وَلَقِيَتِ القدسُ الشَّريفَ عنايةً كبيرةً واهتِمامًا بارزًا منذُ الفتحِ الصّلاحيّ لها، وما تَبِعَهُ من عنايةٍ فائقةٍ في ظِلِّ الحُكمِ المملوكيّ لِفِلَسْطينَ، والقدسِ خاصّةً، حتّى فاقَتْ ما فَعَلَهُ الأيّوبيّونَ، لهذ نجدُ" أنَّ التَّطوُّرَ العِلميَّ في فِلَسْطينَ سارَ في خَطٍّ صاعِدٍ وثابتٍ في العَهْدِ المملوكيّ، مُنْذُ أواسِطِ القرنِ السّابعِ الهِجريّ / الثالثِ عشرَ الميلاديّ حتَّى انْتِهاءِ عَهْدِ المماليكِ سنةَ ٩٢٢هـ/ ١٥١٦م ... وشَهِدَ القرنُ التّاسعُ الهِجريُّ / الخامسَ عشرَ الميلاديّ قِمَّةَ التَّطوُّرِ في النَّشاطِ العِلْميّ في العَصْرِ المملوكيّ، وازْدادَ فيهِ عددُ العُلماءِ الفِلَسْطينيّين، والعُلَماءِ الوافدينَ إلى فِلَسْطينَ زيادَةً كبيرةً لم تبْلُغْها أيُّ فترةٍ أخرى، ولا شَكَّ في أنَّهُ كانَ للازْدِهارِ الاقْتِصاديّ في دَوْلَةِ المماليكِ أكبرُ الأثَرِ في تَطَوُّرِ الحياةِ العِلْميَّةِ والتَّعليميَّةِ"،[١٥] ودَخَلَتْ فِلَسطينُ تحتَ الحُكْمِ العثمانيّ، والقدسُ كما كانتْ منارةً من مناراتِ العلومِ، وَمركزًا مِنْ مراكزِ الثّقافةِ والفِكْرِ من بينِ الصُروحِ العِلميّةِ في العالَمِ الإسلاميّ، نحوَ: الأزهرِ والجامعِ النبويّ والحَرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ.

وقد تَوَجَّهَ كثيرٌ من علماءِ القدسِ إلى مِصرَ في العهدِ العثمانيّ؛ طَلَبًا للعلومِ، وكانتْ" رحلةُ أكثرِ عُلماءِ القدسِ إلى القاهرةِ؛ لِيَنْهَلوا من عُلماءِ الأزهرِ وفُقهائِهِ، وخاصّةً في القرنِ (١١هـ/ ١٧م) مقارنةً مَعَ الولاياتِ العثمانيّةِ الأخرى ... وأنَّ أغلبيَّةَ العُلماءِ المقدسيّينَ اسْتَقَرُّوا في دمشقَ للعملِ فيها، وذلكَ ربَّما لِقُرْبِها من القدسِ وَلإِجْلالِها لعُلماءِ القدسِ"،[١٦] وهذا يدلُّ على أنَّ الحركَةَ العلميَّةَ في القدسِ الشَّريفِ كانتْ قويَّةً وكبيرةً، ولم يَكُنِ العُلماءُ ومُريدي العِلْمِ يَكْتَفونَ بِما في القُدسِ من مؤَسّساتٍ تعليميَّةٍ، وشيوخٍ يَتَلَقَّوْنَ منهم العلومَ والمعارفَ. ولم تَكُنِ القاهرةُ وَحْدَها قِبْلَةَ العُلماءِ وَوُجْهَتَهُمْ، بلْ سافرُوا إلى دِمَشقَ وإستنبولَ؛ لِما في تلكَ العواصِمِ مِنَ رُقِيِّ العلومِ وتَطَوُّرِها وانْتِشارِها.

وكانَ تَشْجيعُ العُثمانيّينَ للعِلْمِ والعُلماءِ، وَنَشْرُهُ في الدَّولَةِ، وولاياتِها العربيّة والإسلاميّة كافَّةً،

---

١٤ المرجع السابق ٢/ ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧.

١٥ العسليّ، كامل جميل، التعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينيّة، مجلّد٣، بيروت، مكتبة المهتدين، ط١، ١٩٩٠م، ص ١٢ – ١٣.

١٦ الجبوريّ، مرجع سابق ١/ ٢٠٢.

أحوالِ الدولةِ، وانْتِشار الفسادِ بالحُكمِ، والرِّشْوةِ، والوَساطةِ في تنْصيبِ العُلماءِ والمشايخِ والمفتينَ[٩]، ولمْ تُعْطَ الوظائِفُ بالكفاءةِ والاقتدار.

وعن أوضاعِ القُدسِ الشَّريفِ، فقدكانتْ القدسُ إحدى الوِلاياتِ العثمانيَّة المهِمَّةِ والعظيمةِ؛ لِما لها من رمزيَّةٍ دينيّةٍ، ومِنْطقةِ صِراعٍ مذُ أقدمِ العصور، وكانتْ من الناحيةِ السياسيّةِ تتَأرجَحُ بينَ الرِّعايةِ والاهتمامِ، وذلك يعودُ إلى ما كانتْ عليْهِ الدَّولةُ العثمانيَّةُ نفسُها، فعندَما فتح العثمانيّونَ البلاد الإسلاميّة والعربيّة، فقدكانتْ تنْعُمُ بالأمَنِ والاسْتِقْرارِ، والرَّخاءِ، وذلك في عهدِ السَّلاطينِ الأقوياءِ، وفي عَصْرِ الفتوحات والتَّوسُّعِ، ولكنْ سَرْعانَ ما تبَدَّلَتِ الأوضاعُ في بلادِ الشّامِ والقُدسِ الشَّريفِ، يقول أحدُ المؤرِّخينَ:" دخَلَ القرنُ الجديدُ (السابعَ عشرَ) والشّامُ تسيرُ من بؤسٍ إلى بؤسٍ، وتَعاقَبَ تبَدُّلِ الوُلاةِ عليْها، والسَّعيدُ مِنْهُمْ مَنْ كانَ يَحُولُ عليْهِ الحَوْلُ..." ،[١٠] ويقولُ غيْرُه:" ولم يَرِدْ ذِكْرُ كثيرٍ للقدسِ في أيّامِ هؤلاءِ السَّلاطينِ سِوى أنَّ التَّبعَ عُرِفَ لأوّلِ مَرَّةٍ في هذِهِ البِلادِ على عَهْدِ السُّلطانِ أحمدَ الأوّلِ(١٦٠٣م). وفي زَمَنِهِ أيضًا، حُرِّمَ بَيْعُ الخُمور ... وأمّا في زمنِ السُّلطانِ مراد الرّابعِ (١٦٢٢م) فقدْ حَدَثَتْ بالقُدسِ حوادثُ تَسْتَحِقُّ الذِّكْرَ: منْها أنَّه حَظَرَ على النّاسِ شُربَ القهوةِ وتدخينَ التَّبغِ ... واختلَّ الأمْنُ بدرجةِ أنَّ الأشقِياءَ وقُطّاعَ الطُّرُقِ كانوا يُوقِفون السّابلَةَ، ويَنْهَبونَ ما لَدَيْهِمْ من أمْتِعَةٍ ونُقودٍ، والأنْكى من ذلكَ أنَّهُمْ كانوا يُخَرِّبونَ يَنابيعَ الماءَ، وكانَ أهلُ القُدسِ يُقاسونَ الأَمَرَّيْنِ من جَرّاءِ انْقِطاعِ المياهِ عنْهُمْ".[١١] وهذا ما جعَلَ السُّلطانَ مرادَ الرابعَ يبني قلعةً باسْمِهِ (قلعة مراد) عندَ بركِ سُليمانَ بين بيتَ لحمَ والقدسِ، ووضعَ فيها حاميةً وجنودًا للتّصدّي لقُطّاعِ الطُّرقِ[١٢] وهجَمات البدْوِ على الناسِ والحُجّاج.

وظلَّتِ القدسُ تعيشُ التَّقَلُّباتِ التي مَرَّتْ بالدَّولةِ وتتأَثَّرُ بها، ولذلك" أوْلتِ الدَّولةُ العثمانيّةُ اهتِمامًا كبيرًا بولايةِ الشّام، وخاصَّةً لِواءَ القدسِ الشَّريفِ من خلالِ تعيينِ وُلاةٍ أكْفاءٍ قادرينَ على إصْلاحِ الأوضاعِ فيها، ومنهم محمد باشا (كوبرلو) الذي أصبحَ واليًا على بلاد الشّامِ سنةَ ١٠٥٦ هـ/ ١٦٤٦م ... نَظَرًا لأهمّيَّةِ المدينةِ، ولكَبْحِ جِماحِ قبائلِ البَدْوِ حولَها".[١٣] وممّا زادَ الوضعَ سوءًا في القدسُ قيامُ المنازعاتِ في القدسِ بين طوائف المسيحيّين: طائفة الروم الأرثوذكس، وطائفة الأرمنِ؛ لأنَّ كلًّا من الطائفتيْنِ كانَ تدَّعي الحقَّ في قبرِ المسيحِ، ومواضِعَ في كنيسةِ القيامةِ، وكان الفرنسيّون يؤَجِّجونَ الصِّراعَ بينَ الطائفَتَيْنِ في البداية، وقد طُرِدَ القنصلُ الفرنسيُّ بسببِ أطماعِهِمْ بالقدسِ،

٩ مناع، عادل، مرجع سابق، ص ٦؛ ويُنظر: الشّلِق، أحمد زكريا، العرب والدّولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٢م، ص ٦٧، ٦٨.

١٠ عليّ، محمد كرد، خُطط الشّام، دمشق، الناشر مكتبة النّوريّ، ط١، (د. ت)، ٢/ ٢٣٥.

١١ العارف، عارف، المفصّل في تاريخ القدس، القدس، مطبعة المعارف، ط١، ١٩٩٢م، ص ٢٦٦– ٢٦٧.

١٢ مكسي، ميخائيل، القدس عبر التاريخ، مراجعة وتقديم: الأبناء غريغوريس، القاهرة، ١٩٧٢م، ص ٦٩؛ ويُنظر: الجبوريّ، مرجع سابق، ٦٣/١ – ٦٤.

١٣ الجبوريّ، مرجع سابق ٢/ ٢٧.

تَرَبّى عليهِ من عقيدةٍ قِتاليّة، وإطاعةٍ عَمْياءَ، وحِمايةٍ للثُّغورِ، وحِفاظٍ على المُمْتَلكاتِ العامّةِ والخاصّةِ، وعَدَمِ التّدَخُّلِ في شُؤونِ الحُكْمِ، إضافةً إلى تَدَخُّلِ الحريمِ والجواري والخَدَمِ في القُصور بشُؤونِ الدَّوْلَةِ، رَغْمَ ما قامَ بِهِ السُّلطانُ مرادُ الرّابعُ عندَما تَمَكَّنَ من الحُكْمِ، وَاكْتِسابِ الخِبرَةِ في تَدْبيرِ شُؤونِ الدَّولَةِ، مِنْ انْتِقادٍ لِنساءِ القَصْرِ وأغَواتِه، وجَرَّدَهُم مِنْ تَطاوُلِهِمْ وتَدَخُّلِهم في إدارَةِ الدَّوْلَة،[٥] وأخْذِ مُكْتَسباتِهم، فَعرفَ الدّاءَ المُسْتَشْري داخِلَ أَرْوِقَةِ قُصور السَّلْطَنةِ، واحْتارَ الدَّواءَ النّاجِعَ لِذلكَ، ومَعَ رُؤيَةِ سلاطينِ الدَّولَةِ قَديمًا في مُصاهرَةِ الأجانِبِ، والزَّواجِ مِنَ نِساءٍ مِنْ خارجِ الدَّولةِ كُلِّها، وظَلَّتْ تلك الرُّؤيةُ سائرةً على الأغلبِ، فكانَ لذلكَ دَوْرٌ كبيرٌ في انْتِماء أولئكَ الزَّوجاتُ للدَّولةِ؛ لأنَّهنَّ أَبْقَيْنَ عيوتَهُنَّ إلى أصولِهِنَّ البَعيدُ عن الدَّوْلةِ.

تنَبَّه العثمانيّون الأوائلُ إلى الارتقاء بالدَّولةِ الجديدةِ عِلْميًّا وفِكْريًّا وثقافيًّا، ولذلكَ أَنْشَأوا المدارسَ والزّوايا والمساجدَ، وأنَّ الدَّولةَ لنْ تَرْتَقِيَ إلّا بالجَيْشِ القَويِّ وانتشار التَّعليمِ، وكانتِ العلومُ في بدايةِ الدَّولةِ العثمانيّةِ. تُرَكِّزُ على الجانبِ الفِقْهيِّ، والاهتمامِ بالصّوفيَّةِ وطُرُقِها، وقولُ أحدُ الباحثينِ:" وَهناكَ ظاهرتانِ تُثيرانِ الانْتِباهَ بالنِّسبةِ لِنَشْرِ الثَّقافةِ المعرفيَّةِ مِنْ خِلالِ المدارسِ في الدَّولةِ العُثمانيّةِ، الأُولى المِدارسُ المُتَخصَّصةُ، فَمُنْذُ القرنِ العاشرِ الهِجريِّ/ السّادسَ عشرَ الميلاديِّ وُجِدَتْ مَدرسةٌ خاصَّةٌ بِتَدريسِ الطِّبِّ، وَهِيَ مَدْرسةُ طِبِّ السُّلَيمانيَّة، وهذا النَّوْعُ ما لَبِثَ أنْ تعَمَّمَ لِيَشْمَلَ الفُنونَ وَالحِرَفَ الأُخْرى، حَيْثُ بَرَزَتْ إلى الوُجودِ مَدارسُ الهَنْدَسةِ المِعْماريّةِ، والثّانيةُ مُؤَسَّساتُ التَّعليمِ الخاصَّةُ الَّتي أَنْشَأها الصُّدورُ العِظامُ وَوُجَهاءُ الدَّوْلةِ، وَكانَتْ بُيوتُهُمْ مَقَرًّا لَها، وَعَلى نَهْجِ كِبارِ الدَّولةِ سارَ بَعْضُ العُلماءِ والمُثَقَّفينَ مِمَّنْ حَسُنَتْ أَحْوالُهُم المادِّيَّةُ؛ إذْ كانُوا يَقومونَ بِالتَّشْئِةِ"،[٦] وكانوا يُشَجِّعون العلماءَ، ويجعلونَ للتَنافُسِ العِلمِيّ جوائزَ للنّابهينَ والمتَفَوّقين، والباحثين،[٧] وهذا ما كانَ عليْهِ العصرُ الذّهبيُّ للدولةِ. وذلك في الولايات العثمانيّةِ أيضًا.

وكان اهتمامُهم باللغةِ العربيّةِ بارزًا وواضِحًا، فقدْ اهْتَمُّوا بها، واعتَزُّوا كذلكَ بها، وكانتْ عندَهُمْ في أوّلِ الأمرِ تُعَدُّ اللغَةَ الثانية الرسميّة، ويوردُ أحدُ الباحثينَ عن السُّلطان سليمِ الأوّل:" حتّى كانَ يُفَكِّرُ في جعلِ اللُّغَةِ العربيَّةِ اللُّغَةَ الرَّسمِيَّةَ للدَّوْلَةِ"،[٨] ولكنَّ ذلكَ لم يتحقَّقْ، رغمَ ذلك الاعتزازِ والاهتمام من قِبَلِ السَّلاطينِ الأوائلِ، وفي العصورِ المتأخِّرةِ تراجعتِ العلومُ والمعارفُ؛ نتيجةَ سُوء

٥ كولن، صالح، سلاطين الدّولة العثمانيّة، ترجمة: منى جمال الدين، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠١٤م، ص ١٦٤.

٦ المالكيّ، فهد بن عتيق، وسائل نشر الثقافة في الدولة العثمانيّة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،
العدد (٧١) الجزء الثاني، ص٣٥٢؛ ويُنظر: الصّلابيّ، مرجع سابق، ص ١٣٨- ١٣٩.

٧ مناع، عادل، حوليات القدس، العدد الخامس، ربيع ٢٠٠٧، ص٥؛ ويُنظر: الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية دولة إسلامية
مُفترى عليها، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٠م ١ / ١١.

٨ يازجي، حسين، المؤتمر الدّوليّ الرابع للغة العربية، دبيّ، مايو ٢٠١٥م، ص ١٩٣.

وقد بدأ هذا القرنُ بِقَلاقِلَ ومُشكلاتٍ واجهتِ الدّولةَ، وأَقَضَّتْ مَضْجَعَها، واعتلاءِ سلاطينَ عُرِفَ عنهم الضَّعفُ، وقِلَّةُ الخِبرةِ، فنجدُ منهم: السلطان محمد الثالث الذي اعتلى السلطنة سنة ١٠٠٣ هـ/ ١٥٩٤م، وظهر في زمانه الخوارجُ وهم جماعة في حلبَ، وكذلك خرجَ ابن جُنْبلاطَ وادَّعى السلطنة، ونَهَبَ حمصَ وحماةَ والشّامَ، إلى أنْ اعتلى السلطنةَ ابنُهُ أحمدُ الأوّلُ سنة ١٠١٢هـ/ ١٦٠٣م وقضى على حركات التّمرُّدِ وقطعَ دابرَ ابن جُنبلاطَ وحركة فخر الدين المعنيّ الثاني، والخوارجِ،[٢] رغم ما حَصَّلَ الفرنسيّون والهولنديّون في زمانه من امتيازات كان لها الأثرُ السلبيُّ بعد ذلك على السلطنة، وانتشار آفةِ الدُّخان الذي تعاطاه الجندُ في زمانه، وبعدَه اعتلى السلطنةَ أخوه مصطفى الأوّلُ سنة ١٠٢٦هـ/ ١٦١٧م، ولكنّه عُزِلَ، رغم ما عُرِفَ عنه من الوَرَعِ والصّلاح، فتولّى بعدَ عَزْلِهِ السلطانُ عثمانُ الثاني ولدُ أحمدَ، ولكنّه قُتِلَ على أيدي الإنكشاريين

وأرجعوا السلطانَ مصطفى مرَّةً ثانيةً إلى سُدَّةَ الحُكمِ، وأخذَ الإنكشاريّون في التحَكُّمِ في السلطنة والعزلِ والتّنصيب، وراجَتِ الرِّشوَةُ في زمانه، وأصبحت السلطنةُ أَلْعوبةً في أيديهم.٣

وفي عهدِ مراد الرابعِ من سنة ١٠٣٢هـ إلى ١٠٤٩هـ/ ١٦٢٢ إلى ١٦٣٩م، وعهدِ أخيه إبراهيم من سنة ١٠٤٩هـ إلى ١٠٥٨هـ/ ١٦٣٩م إلى ١٦٤٨م، كانتِ السَّلطنةُ في حالةِ استقرارٍ وتثبيت للحُكْمِ ومُلاحقةِ الخارجينَ على الدّولةِ، ومُحاربةِ العَجَمِ واسْتِرجاعِ بغدادَ، وفُتوحاتٍ في أوروبا، ولكنَّ الوضعَ العامَّ في الدّولةِ العثمانية لم يكن بالصُّورةِ التي تُعَدُّ فيها الدَّولةَ المنيعةَ، أو المحَصَّنةَ؛ لكثرة الخارجين على الدولة، وتغيير الصدورِ العُظماء، وَطَمَعِ الأوربيّين في الدَّولةِ، وبروز التحالفِ الصَّليبيَّ الذي ابْتُلِيَتْ فيه الدّولةُ في أواخر القرنِ السابعَ عشرَ، القرنِ الحادي عشرَ الهِجريّ، خصوصًا في عهدِ السلاطينِ: محمد الرابع والسُّلطان أحمدَ الثّاني، اللذيْنِ ظلّا في سجالٍ مَعَ أعداءِ الدَّولةِ من الخارجينَ والفاسدين في الدّاخلِ والولاياتِ العثمانيّة، ومَعَ النّمساويّين والإيطاليّين خاصَّةً.٤

ومُجْمَلُ القولِ: إنَّ الدَّولةَ العثمانيَّة قد أصابها الوَهَنُ والضَّعْفُ الذي حَلَّ بأوْصالها، وما ساعدَ في ذلك من ثوراتٍ وخروجٍ على الدَّوْلةِ، وتغَيُّرِ النَّهْجِ الّذي كانَ عليهِ الجيشُ الإنْكِشاريُّ سابقًا، والّذي

سعيد، ط١، ٢٠٠١م، ص ٢٧٦؛ ويُنظر: ياغي، إسماعيل أحمد، الدولة العثمانيّة في التاريخ الإسلاميّ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٩٩٦م، ص ٩٣.

٢ الكرميّ، مرعي بن يوسف، نزهة الناظرين في تاريخ مَنْ ولي مصرَ من الخلفاء والسلاطين، إعداد: أميرة فهمي دبابسة، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٠م، ص ٢٧٧، ٢٨٠؛ وينظر: القرمانيّ، أحمد بن يوسف، أخبار الدُّول وآثارُ الأُوَل في التاريخ، تحقيق: أحمد حطيط وزميله، عالم الكتب، ط١، ١٩٩٢م، ص ٨٥، ٨٨، ٨٩.

٣ الصلابيّ، مرجع سابق ص ٣٠٤، ٣٠٥، ويُنظر: المحامي، محمد فريد بك، تاريخ الدولة العليّة العثمانيّة، تحقيق: إحسان حقّي، دار النفائس، ط١، ١٩٨١م ص ٢٧٨؛ ويُنظر: الجبوريّ، أحمد حسين، القدس في العهد العثمانيّ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمّان، ط١، ٢٠١١م، ٢/ ٥٧.

٤ ياغي، مرجع سابق، ص ١٠٩، ١١٠؛ ويُنظر: طقّوش، محمد سهيل، تاريخ العثمانيّين، دار النفائس، بيروت، ط٣، ٢٠١٣، ص ٢٤٨.

وأوْقَفَ فيها كثيرًا من الأوقافِ التي عُدَّتْ مصادرَ أرزاقٍ وموارِدَ ماليّةً للعلماء والفقراءِ والقُرّاءِ والخُطباءِ وغيرهم، وكذلك فَعَلَ المماليكُ، وقَلَّدُوا الأيّوبيّينَ، بلْ وزادوا في ذلكَ، وعندما فَتَحَ العُثمانيّونَ بلادَ العربِ، دَخَلَتِ القدسُ في حُكْمِهِم، واعْتَنَوْا بها أيَّما اعتناءٍ، وظَلَّتْ كغيرِها من الأماكن المقدَّسة شُغْلَهُم الشّاغلَ، فَحَذَوْا حَذْوَ مَنْ سبقَهم من السلاطينِ وأُمراءِ الإسلامِ، ولِذا جاءَتِ الدراسةُ، هنا، لِتَكْشِفَ الحياةَ العلميّة والتعليميّة، وخزائنَ الكُتُبِ ونَسْخَها وبيعَها، في القدسِ الشَّريف، في العهد العُثمانيّ في القرن الحادي عشرَ الهِجْريّ/ السّابعَ عشرَ الميلاديّ، مع ما كان يُقَدِّمه العُثمانيّون من الدَّعم لهذا الجانبِ، وقد اخترتُ الحِقْبةَ هذِهِ؛ لأنَّها حِقبةٌ عصيبةٌ وخطيرةٌ مَرَّتْ بها الدّولةُ العُثمانيّة، أَثَّرتْ فيها تأثيرًا سَلْبِيًّا كبيرًا، بمختلفِ المناحي والمجالاتِ، ولم تَنْجُ الولاياتُ التّابعةُ للعُثمانيّينَ من هذِهِ الهَزّاتِ السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة، وما آلَتْ إليها أحوالُ الدّولة المركزيّة والمدن الإسلاميّة، وخصوصًا القُدسَ الشَّريفَ.

فجاءَتْ الدّراسة لِتُبَيّنَ الحياةَ الفكريّةَ والثقافيّةَ والعلميّة في هذِهِ المِنطقةِ المباركَةِ، وقُسِّمَتِ الدّراسةُ إلى مُقدِّمةٍ وأربعةِ مباحثَ وخاتَمة، تناولتُ في الأوّلِ: الأوضاعَ السّياسية والثقافيّة في الدّولة العُثمانيّةِ والقدسَ، وفي الثّاني: النّشاطَ العلميَّ والعُلماءَ في القدسِ، وفي الثالثِ: حَركة التَّأليف والتّصنيفِ والمخطوطاتِ والنَّسْخَ، وفي الرابعِ: المدارسَ ودُورَ العلمِ المختلفةِ، وفي الخاتمةِ بيَّنتُ ما كشَفَتْ عنه الدّراسةُ وما توصَّلتُ إليه من إضاءاتٍ لتلك الحِقبة من حياة القدسِ الثَقافيّة والفِكريّة في عهدِ العُثمانيّين.

المبحثُ الأوَّلُ: الأوضاعُ السيّاسية والثّقافيّة في الدّولةِ العثمانيّة في القرن السابع عشر وأثرُها في القدسِ

يتناولُ هذا المبحثُ الأوضاعَ السياسيّةَ والثقافيَّةَ للدولةِ العثمانيّةِ خصوصًا؛ وذلك للتركيزِ على أثرِ ذلكَ على اهتمامِ الدّولةِ بالعلومِ والفِكرِ والثّقافةِ، لِما لهذا من صِلَةٍ بالحركة العلميّة والفكريّة في القدسِ الشَّريفِ، بِصِفَتِها إحدى ولاياتِ الدَّولةِ التي ظلَّتِ في وُجدانِها ونُصْبِ أعيُنِها، كباقي الولاياتِ العثمانيَّةِ.

كانتِ الدّولةُ العثمانيّةُ منيعةً، مَهيبةَ الجانبِ، وهي في أَوْجِ قوّتِها، وكثرةِ فتوحاتِها في عهدِ سليمانِ القانونيّ، ومن قبلِه أبوهُ سليم الأوّل، ولكنْ يرى معظم المؤرّخين أنَّ عَظَمَتَها قدِ انتهتْ بوفاةِ السلطانِ القانونيّ، وأنَّ" مُقدّماتِ ضَعْفِ الدولة العثمانيّة قدِ اتَّضحتْ في عهدِ السُّلطانِ سليمانَ، إذ وَقَعَ تحتَ تأثير زوجته روكسلانا التي تدخَّلت للتآمرِ ضِدَّ الأميرِ مصطفى لِيَتولّى ابنُها سليم الثاني الخلافةَ بعد أبيه ... ومن مظاهرِ الضَّعفِ في عهدِ سليمانَ بَدْءُ انسحابِ السُّلطانِ من جلساتِ الدّيوانِ، وبروزُ سطوةِ الحريم، والعجزُ عن مواجهةِ المشاكلِ الاقتصاديّة والاجتماعيّة".[١]

١ الصلابيّ، عليّ محمد، الدولة العثمانية عوامل النّهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، بور

حركة التأليف العلمي ونشاط النسخ في العلوم اللغوية والشرعية في القدس الشريف في القرن الحادي عشر الهجري في العهد العثماني

مروان مصطفى حسن ربايعة*

مقدّمة

كانتِ القدسُ، وما زالتْ، مَحَطَّ أنظارِ الأُمَمِ ذاتِ الدِّياناتِ الثلاثةِ: الإسلاميّة والمسيحيّة واليهوديّة، ومَهْوى أفئدةِ كثيرٍ منهم، قد نَشَبَتْ الصِّراعاتُ والحروبُ فيما بينها، وقد حاول كلٌّ أنْ يُثْبِتَ أحَقِّيَّتَه بهذه البقعةِ المقَدَّسَةِ، لِما لها من حُظْوَةٍ ومكانةٍ دينيّةٍ أَهَّلَتْها؛ لِتكونَ مركزَ صراعاتٍ وَقَلاقِلَ على مدى الأزمنةِ المتعاقِبةِ، وكذلكَ لِتكونَ مصدرَ إلهامٍ وإبداعٍ وفِكْرٍ وعلومٍ مختلفة، خصوصًا عندَ العربِ والمسلمينَ، فتوجَّه كثيرٌ منهم، من مشارقِ الأرض ومغارِبها، إليها، وَقَصَدَها زيارةً، أو طَلَبَ عِلمٍ، أو عَمَلًا ووظيفةً، فأصبحتْ منارةً للعلومِ والمعارفِ، كغيرِها من مراكز العلم والتَّعليمِ المهِمَّةِ في العالَمِ العربيّ والإسلاميّ، مثل: الأزهرِ ومكَّةَ والمدينة المنوَّرة والجامع الأمويّ في دمشقَ.

وقد ظلَّتِ القدسُ نُصْبَ عيونِ الخُلفاءِ والسَّلاطينِ والملوكِ في التّاريخِ الإسلاميّ والعربيّ، فبعدَ أنْ حَرَّرَها السُّلطانُ النّاصرُ صلاحُ الدّين الأيوبيُّ من المغتصبينَ الصَّليبيّينَ، قامَ هو ومَنْ جاء بعدَه، بإعادةِ هَيْبَتِها وقِيمتِها، فبَنى المدارسَ فيها والمستشفياتِ والتّكايا والزّوايا والخاناتِ والرُّبُطَ والأسواقَ،

* د. الكلية الجامعية للعلوم التربوية، وجامعة بيت لحم، فلسطين.

الخاتمة

أهم النتائج: في ختام هذا البحث، يضع الباحث أهم نتائجه في النقاط التالية:

١. أبرز البحث صورة علميّةً مشرقةً من صفحات الازدهار العلميّ في بيت المقدس في العهد العثماني الزاهر، وأظهر عناية هذه الدولة العتيدة وأمرائها الفخام بالعلم وأهله وتراثهم.

٢. تعدّ مدينة القدس من مدن العلم والتراث في العهد العثماني، وانتشار العلماء فيها وزيارة الكبار لها دليل على هذه الحاضرة العلمية الرائعة.

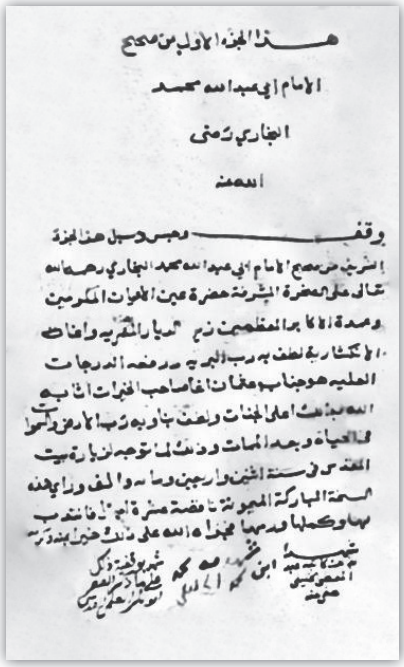
٣. أبان البحث الستار عن علَمٍ من أعلام بيت المقدس، وفقيهٍ متينٍ، ومحدِّثٍ مشهورٍ، وناسخٍ تراثيٍّ قضى شطْرًا من حياته في خدمة التراث الإسلامي نسخًا وضبطًا، وهو الشيخ عبد المعطي الخليلي المقدسي.

٤. كانت عناية الخليلي لكتب التراث جلية وواضحة، بيد أن أظهر عناية كانت له حول صحيح الإمام البخاري، حيث قام بالجهود التالية:

- قام بنسخ صحيح البخاري تسع مراتٍ، كان آخرها في أواخر شهر ذي الحجة، لعام (١١٤٥ هـ).
- ضَبَطَ وحَرَّرَ هذه المنسوخات على أصولٍ عتيقةٍ متقنةٍ من نُسَخِ صحيحِ البخاريّ التي كانت موجودة في خزائن بيت المقدس في ذلك العهد العثماني.
- تمّم النقص الوارد في نسخة صحيح البخاري النفيسة المنسوخة في القرن الثامن الهجري والموقوفة على خزانة قبة الصخرة المشرّفة بناء على طلب أميرٍ عثماني وبمشاركة ناسخٍ مقدسيٍّ آخر.

٥. يوصي الباحث بضرورة التركيز على حاضرة العلم المقدسية، وعاصمة العلم في فلسطين، وعقد مؤتمرات متعدّدة ومتخصصه لكل علمٍ وفنٍّ تميزت به هذه المدينة قرونًا طويلةً.

٦. التوسّع في إفراد تراجم أعلام القدس وإبراز جهودهم العلمية والتراثية.



وهذه صفحة العنوان لهذا الجزء

– وكان الفراغ من هذا الجزء: في الخامس من شهر ذي القعدة سنة (١١٤٢ هـ) في المسجد الأقصى المبارك.

– أما الجزء الثالث فكان الفراغ منه: في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة (١١٤٢ هـ) في المسجد الأقصى المبارك.

– وأما الجزء الرابع فكان الفراغ منه: في الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة (١١٤٢ هـ) في المسجد الأقصى المبارك.

– أما الجزء السادس: فكان الفراغ منه: لثنتي عشرة بقين من شهر ذي القعدة سنة (١١٤٢ هـ) في المسجد الأقصى المبارك.

– أما الجزء الرابع والأربعين: فكان الفراغ منه في سلخ ذي القعدة من شهر ذي القعدة سنة (١١٤٢ هـ) في المسجد الأقصى المبارك.

ومن مميزات نسخة قبة الصخرة
كثْرة السماعات الخطّيّة التي حفِلت بها هذه الأجزاء، من هذه السماعات على الجزء الستين منها

١– أنهاه قراءة الشيخ الإمام الفاضل سليل العلماء الأفاضل شمس الدين محمد المكنى بأبي الخير القرقشندي الشافعي في مجالس آخرها يوم الخميس سادس عشرين شهر رمضان من سنة ثمانٍ وخمسين وثمانمائة، وأجزته به وبما تجوز لي روايته. كتبه: عبد الله بن محمد بن جماعة.
٢– الحمد لله. أنهاه قراءة في هذه النسخة ونسخةٍ أخرى فقير عفو الله تعالى: يوسف بن الحمصي الحصني الشافعي –لطف الله تعالى به– وذلك سنة (٨٩٣ هـ). والحمد لله.

ثانيًا: تكملته للأجزاء العشرة التي فُقِدت من الأجزاء الستين من نسخة قبة الصخرة

لما فُقِد عشرة أجزاء من الأجزاء الستين من نسخة خزانة الصخرة المشرّفة، علم أحد أمراء الدولة العثمانية، وهو الأمير: **عثمان أغا** بهذا الخبر، فأمر الخليليَّ وناسخًا آخر باستنساخ هذه الأجزاء وتكميلها، وقد كتب الشيخ الخليلي على طرة الجزء الأول من هذه الأجزاء المنسوخة ما صورته: لكنّ (الأجزاء الستين) المذكورة فقد منها في القرن الثاني عشر (عشرة) أجزاء، قام بنسخها الشيخ عبد المعطي الخليلي، وكتب على الجزء الأول منها ما نصّه: «أما بعد؛ فلما كانت نسخة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه موقوفة على الصخرة المشرّفة، مجزّأة ستين جزءًا، وهي عزيزة الوجود، مضبوطة على نسخة اليونيني –رحمه الله تعالى– مكتوبة منها أو مقابلة عليها، ليس لها نظيرٌ في بيت المقدس، وقد فُقِد منها عشرة أجزاء؛ الستة الأُوَل على الولاء، والثامن والخامس عشر والسابع والعشرون والرابع والأربعون، وُفِّق لإكمالها من أسعده الله وللخير على يديه أجراه، ومن الشرّ والفتن نجّاه، أطال الله عمره وأبقاه، حضرة عين الأكابر والأعيان، أغاة انكشارية الديار المصرية.... جناب **عثمان آغا**...، فكملها زاده الله كمالًا ما تداول الملوان، ورمّها وصانها صانه الله من أيدي أهل الطغيان، وقد كتبتُ الأجزاء المفقودة من متن شرح القسطلاني، لكونه ذكر الروايات في محالها مع الرموز إليها التي ذكرها في مقدّمة الشرح لتكون موافقة لبقيّتها، فإن القسطلاني رحمه الله ذكر في المقدّمة أنه قابل متن شرحه وإسناده على اليونينية مرّتيْن حرفًا حرفًا، ونسأل الله التوفيق إلى سبل الخيرات بمنّه وكرمه، والحمد لله وحده»[٤٤].

٤٤ الجزء الأول من صحيح البخاري –تكملة النسخة الموقوفة على قبة الصخرة– (مخطوط ١/أ).

وفي طُرّة النسخة التاسعة من صحيح البخاري —النسخة التركية– وَصْفٌ دقيقٌ لهذه النسخة، قال: «قد ظَفَرْتُ بحمد الله تعالى بنسخةٍ موقوفةٍ على الصَّخْرة المشرّفة ببيت المقدس من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مقرّ وقْفها داخل الصخرة مجزأة ستّين جزءًا، مضبوطة ضبطًا جيّدًا، ذكر كاتبها أنه فرغ من كتابتها في شهر جمادى الأولى من شهور سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وذكر آخر كلّ جزءٍ منها أنه بلغ مقابلة على نسخة السميساطية وغيرها، وقد رأيت بخط كاتبها أثناء الجزء الثاني عشر عند باب ليس على المسلم في عبده صدقة: (آخر الجزء السابع، وهو آخر المجلدة الأولى من أصل نسخة اليونينية)، وكتب أيضًا على طرّة الخامس والخمسين عند باب من أصاب دنيا دون الحدّ: (آخر الجزء الخامس والثلاثين من أصل أصله) وهو المجلّدة الخامسة من أصل المقدسي التي قال القسطلاني رحمه الله في مقدمة شرح البخاري مع حضور أصل الحافظ أبي محمد المقدسي وقف السميساطية، فيظهر من ذلك أن أصلها إما اليونينية أو مقابلة عليها، ويدل له أن كثيرًا ما يذكر في هامشها، ويقول: حاشية بخط اليونيني، فهي نسخة جليلة عظيمة من الأصول التي يُعتمد عليها، ولا يتساهل في ضبطها، لكنها مفقود منها عشرة أجزاء: الستة الأول على الولاء، والأربعة متفرّقة وهي الثامن والخامس عشر والسابع والعشرون والرابع والأربعون، وقد تكمّلت من متن شرح القسطلاني مع الشرح لكونه التزم ضبطه على اليونينية على حسب الإمكان، والله سبحانه وتعالى أعلم».

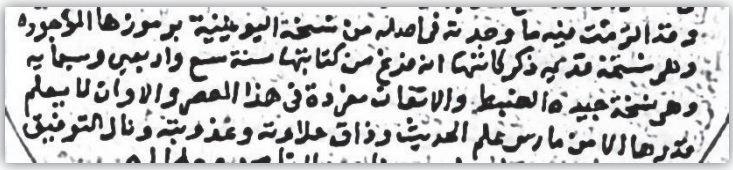
والنسخة التي قصدها الخليلي، لم تزل جُلّ أجزائها محفوظة في المكتبة البديرية في القدس، هذه آخرها

ولما عَلِمَ السلطان: **محمود الأول بن السلطان مصطفى الثاني العثماني** (ت ١١٦٨ هـ) بهذه النسخة المقدسية التي نسخها الخليلي وضبط متنها؛ تملّكها وأوقفها، **وهي الآن ضمن مخطوطات خزانة أيا صوفيا بتركيا** رقم (٧٦٩).

المطلب الثاني: وصْف النسخ التي اعتمد عليها الخليلي في النسْخ

قال الخليلي في وصف النسخة التي اعتمد عليها في نسْخ النسخ السابقة؛ وهي نسخةٌ خطيّةٌ نفيسةٌ من منسوخات القرن الثامن الهجري، ومن الموقوفات على قبة الصخرة، -يأتي الحديث عنها في المطلب الثالث-، ونصّ كلامه: «التزمْتُ فيه ما وجدتُه في أصله من نسخة اليونينية برموزها الموجودة، وعلى نسخةٍ قديمةٍ ذكر كاتبها أنه فرغ من كتابتها سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وهي نسخة جيدة الضبط والإتقان، مفردةٌ في هذا العصر والأوان، لا يعلم قدرها إلا من مارس علم الحديث وذاق حلاوته وعذوبته ونال التوفيق..»[٤١].

وهذه صورة كلامه في النسخة الخطية:



المطلب الثالث: تكملته الأجزاء الناقصة من النسخة الموقوفة على قبة الصخرة

أولًا: وَصْف نسْخ قبّة الصَّخْرة

وهي نسخةٌ نفيسةٌ فرغ من نَسْخِها النَّاسِخ التّراثيّ المشهور: محمد بن علي بن سالم بن أحمد الحنفي الشهير بالقرعوني عام (٧٤٩ هـ)[٤٢]، بالمدرسة المقدّمية الحنفية الجوانية بدمشق، وذلك في (٦٠) جزءًا، ثم أوقفه على خزانة قبّة الصخرة المشرّفة ببيت المقدس.

ثم أكّد القاضي: أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي إسحاق إبراهيم الرملي الشافعي (ت ٨٨١ هـ) على صحّة ذلك الوقف، وشهد على تأكيده: عبد القادر بن محمد الرملي، وعبد العزيز بن الدويك، ومحمد بن عبد الله بن حامد[٤٣].

٤١ صحيح البخاري [مخطوط -نسخة تركيا- (٥٠٤/أ)].

٤٢ وقع في تاريخ المكتبات العربية لبركات (٧٤٨ هـ)، ولعلّه بداية تاريخ النسخ، أما الفراغ فكان في العام التالي له.

٤٣ انظر: تاريخ المكتبات العربية لبشير بركات ص (٣٤).

المطلب الأول: نسْخه لصحيح الإمام البخاري تسع مرات

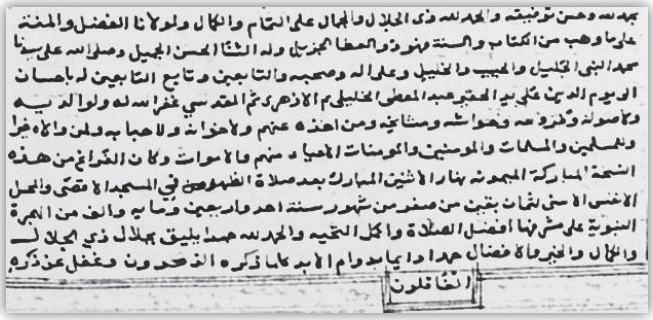
تمكّن الباحث من معرفة ثلاث نسخٍ؛ منها:

١- نسخة (المكتبة الخالدية) في (القدس)

تقع في مجلّدٍ واحدٍ، في (٥٢٨) لوحة، مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء، فرغ من نسخها في منتصف شهر شعبان لعام (١١٤٠ هـ)، داخل القبة النحوية في المسجد الأقصى[٣٩].

٢- نسخة مكتبة (الغازي خسرو) بمدينة (سراييفو)

تقع في مجلدٍ واحدٍ، في (٥١٥) لوحة، فرغ من نسخها في المسجد الأقصى، لثمانٍ بقين من شهر صفر لعام (١١٤١ هـ)[٤٠].



٣- نسخة مكتبة (أيا صوفيا) بتركيا

هي آخر نسخةٍ نسخها الخليلي، فرغ من نسْخها في (الحجرة النحوية) في (المسجد الأقصى)، لثمانٍ بقين من شهر ذي الحجة، لعام (١١٤٥ هـ).

٣٩ انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية رقم (١١٩-حديث-٣٣٣).

٤٠ انظر: السنة النبوية مكانتها وأثرها في حياة مسلمي البوسنة والهرسك (٤/ ٤٠)، وانظر أيضًا: فهرس مخطوطات مكتبة خسرو -سراييفو-، المجلد الثاني.

ومن الكتب الحديثية التي نسخها الخليلي أيضًا:

٣- كتاب شيخه ابن عقيلة المكي، الموسوم بـ **(الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة)**. فرغ من نسخها في المسجد الأقصى، لعشرٍ بقين من ربيع الأول، سنة (١١٤٤ هـ) -أثناء زيارة ابن عقيلة لبيت المقدس-[٣٦].

وتمتاز هذه النسخة: أن مؤلفها (ابن عقيلة) كتب على غاشية هذه النسخة بخطه إجازة لقاضي القدس في العهد العثماني: السيد محمد بن محمد هاشم زاده.

المطلب الثاني: إقراؤه بعض كتب السنة.

منها: كتاب **(سنن أبي داود)**؛ فقد كتب بعض طلبة العلم على نسخة (سنن أبي داود) المحفوظة في الخزانة الخالدية ما نصه: «هذا كتاب (السنن) للإمام المتقن المحرر أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله، وقد قرأتُه من أوله إلى آخره، مع ضبْط ما تيسّر من رجاله ومتنه وغريبه بمراجعة (النهاية) لابن الأثير، وأنسابه بمراجعة (الأنساب) للسيوطي، وذلك بمقام كليم الله موسى بن عمران -على نبيّنا وعليه صلاة الملك المنان- على الشيخ: عبد المعطي الخليلي، وذلك بحسب الأصل المقابل عليه، وذلك في وسط شهر شعبان، من شهور سنة (١١٣٨ هـ)، في مُدّة ستّ ليالٍ، مع جَمْعٍ من الطلبة ومَنْ تيَسّر حضوره ممن حضر زيارته»[٣٧].

وقد اقتدى الشيخ عبد المعطي الخليلي بشيخه مفتي القدس الشيخ: **محمد بن محمد الخليلي المقدسي** (ت هـ)، الذي أقرأ كتب السنة في هذا المكان.

ولعلّ أقدم من فعل هذا: شيخ القدس وإمام المدرس الصلاحية فيها، الإمام الحافظ: **صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدي العلائي المقدسي الشافعي** (ت ٧٦١ هـ)، الذي أقرأ كتابه **(جزءٌ في ذِكْر كليم الله موسى)** في اليوم الخامس من شهر رجب لعام (٧٣٣ هـ)، ثم قرئ في مجلس آخر بتاريخ: (١٦) رجب لعام (٧٣٤ هـ)، وبتاريخ: (٢٤) شعبان لعام (٧٣٨ هـ)[٣٨].

المبحث الثالث: جهوده في خدمة صحيح البخاري

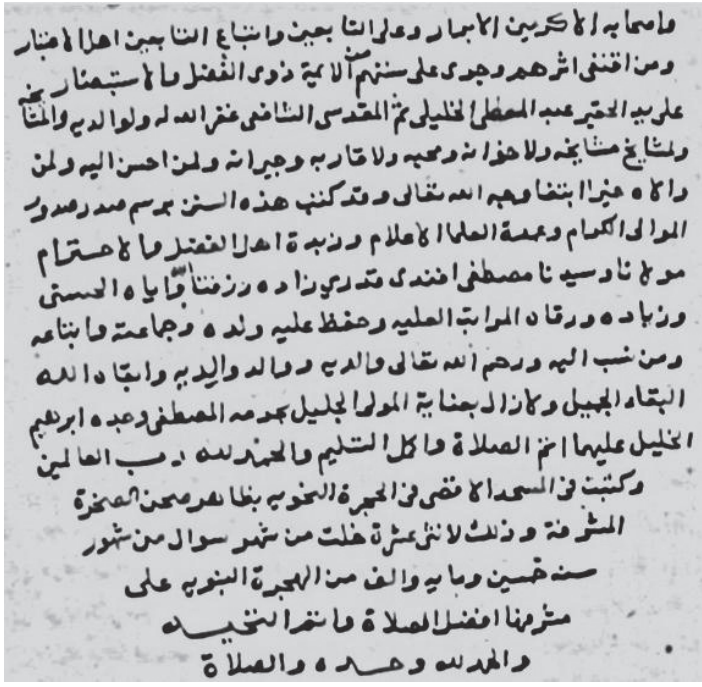
أعطى الخليلي صحيح البخاري جزءًا كبيرًا من وقته، وبذل جهدًا عاليًا في خدمته، تمثل في نسْخه تارة، وفي ضبط متونه، وتكميل النسخ المقدسية النادرة تارة أخرى، وفيما يلي من أسطرٍ نماذج عالية من هذه الجهود المتمثّلة في النقاط التالية:

---

٣٦ من محفوظات مكتبة الحرم المكي تحت رقم (٧٨٨).

٣٧ فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية رقم (٢٠١-حديث-٧٦١).

٣٨ انظر: (جزء في ذِكْر كليم الله موسى) للعلائي (مخطوط ١٤/أ - ١٥/ب).



وتمتاز هذه النسخة؛ بكتابة ناسخها في حاشية الورقة الأخيرة منها ما نصّه: «**كُتبت من نسخةٍ قال كاتبها: (وكان الفراغ من انتساخها في المنتصف من شعبان سنة إحدى وعشرين وخمسمائة)، ومع تقدّمها لا تخلو عن التحريف والتقديم والتأخير لبعض الأبواب على ما هو مكتوب على هامشها، ولم نر في بيت المقدس غيرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل**»[٣٥]. وقد نسخها الخليلي برسم السيد الوجيه، والأمير الكبير: **مصطفى أفندي قدري زاده** –رحمه الله–.

٣٥ سنن النسائي [مخطوط (٣٤٦/ب)]

المطلب العاشر: وفاته

توفي الخليلي سنة (أربعٍ وخمسين ومائة وألف) من الهجرة النبوية[٣١]، «وقد جاوز السبعين»[٣٢].

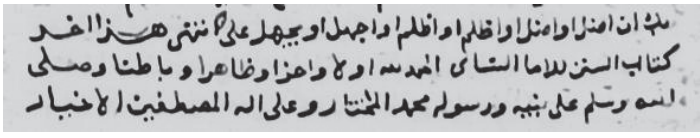
المبحث الثاني: خدمته في نسْخ كتب السّنّة وإقرائها

ظهرت عناية الشيخ عبد المعطي الخليلي للتراث في وقتٍ مبكّرٍ، وأعطى أمهات كتب أهل العلم العناية الخاصة بها، وزاد على النسْخ: السماع والإسماع، والقراءة والإقراء، منها:

المطلب الأول: خدمته في نسخ كتب كتب السنة.

كان لكتب السنة النبوية نصيبٌ من جهود الخليلي، وخدماته لها واضحة جليّة؛ منها:

١- كتاب (**صحيح الإمام مسلم**): فَرَغَ من نَسْخِه في يوم الجمعة، لاثني عشر بقين من شهر شعبان، سنة (١١٥٢ هـ)[٣٣].



٢- كتاب (**سنن الإمام النسائي**): فرغ من نسخه في اثني عشرة خَلَت من شهر شوال، سنة (١١٥٠ هـ)، في المسجد الأقصى في الحجرة النحوية بظاهر صحن الصخرة المشرّفة[٣٤].

٣٣ من محفوظات مكتبة المخطوطات الأزهرية، رقم (٣٢٩٦٧)، (٤٥٤) لوحة.

٣٤ من محفوظات مكتبة عاطف أفندي بتركيا رقم (٤٤٦)، (٣٤٦) لوحة.

المطلب الثامن: مؤلفاته

١- «الفتاوى الخليلية»: وصفها المرادي بقوله: «**في مجلد حسنة، مجموعة محبوكة مستحسنة**»[٢٥].

٢- «رسالة في سيدنا موسى الكليم عليه السلام»: وصفها المرادي[٢٦] والبغدادي[٢٧] بقولهما: «**رسالة كبيرة**».

المطلب التاسع: مكتبته، ومنسوخاته التراثية

تفيد سجلّات المحكمة الشرعية في القدس امتلاك الشيخ)عبد المعطي الخليلي(لمكتبةٍ خاصّةٍ، وبعد حَصْرِ التركة له بعد وفاته عام (١١٥٤ هـ)× بلغ عددها: (١١٧) كتابًا، ويغلب على الظنّ أن هذه المكتبة من منسوخاته التي كان يخطّها بيده.

وقد احتفظت المكتبات العربية بجزءٍ من هذه المنسوخات، منها:

١- «صحيح البخاري». نسخ منه تسع نسخٍ، يأتي الحديث عنها بالتفصيل في المبحث الثالث.

٢- «أحكام القرآن» للبيهقي: نسخه: يوم الثلاثاء سادس عشري رجب الفرد سنة سبع وثلاثين ومائة وألف من الهجرة النبويّة[٢٨].

٣- «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» لداود الأنطاكي: نسخه: يوم الثلاثاء، أواخر ربيع الآخر، سنة (١١٢٦ هـ). في مدينة الخليل[٢٩].

٤- «التيسير في نظم التحرير» للعمريطي: نسخه: يوم الأربعاء، السابع من شهر صفر، سنة (١١٤٥ هـ). في مدينة القدس[٣٠].

---

٢٥ سلك الدرر للمرادي (١٣٧/٣).

٢٦ المصدر السابق (١٣٧/٣).

٢٧ هدية العارفين (٦٢٢/١).

٢٨ فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب (١٨/٢).

٢٩ انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية (١٩٠١-طب-٢٨٣).

٣٠ انظر: المصدر السابق (٩١٨-فقه-٨٥٠/١).

٢- الشيخ: **أحمد بن عبد المعطي الخليلي**

انظر قيد قراءة له على غلاف الجزء الثالث من صحيح البخاري

من الكتب التي قرأها: كتاب «**تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد**» لابن عبد البر ابن الشحنة.

جاء في آخر ورقة نسخته الخطيّة المحفوظة في الخزانة الخالدية في القدس: «**طالع فيه أحمد بن عبد المعطي الخليلي** -عُفِيَ عنه»[١٩].

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه

قال المرادي: «ما انفكّ يستفيد ويستزيد، حتى ظَفَر بالطّارف والتّليد، واستجاز شيوخه فأجازوه بمروياتهم، وكانت له متانةٌ في الفروع الفقهية، شديد المحاضرة على سَرْد مسائلها البهية»[٢٠]. ثم قال: «أقلامُه تنثُر جواهر الدُّرَر، ويرَاعُه يجري بلطائف الغُرَر»[٢١].

المطلب السادس: زهده وورعه

قال المرادي: «كان ديدنه التقشف في الملبس، والتخشّن في المأكل، عمّا عليه الناس من حب التزين، مُهَابًا، صادعًا بالحق، طارحاً للتكلف، لم تتعلّق نفسه بدر ولا صدف، منزوياً عن حكام السياسة، مغتنماً لأوقاته، له حظ وافر من قيام الليل لا يتركه وكان مقيماً في المسجد الأقصى ليلاً ونهاراً وهو من الذين هم عن اللّغو معرضون»[٢٢].

المطلب السابع: مناصبه العلمية:

١- مفتي الشافعية في القدس الشريف.

تولاها أكثر من خمسةٍ وعشرين سنة، وكانت توليته «بلا طلبٍ؛ **بل ألزمه فيها شيخه الخليلي المتقدّم وأهل القدس؛ لحسن اطلاعه على فروع المذهب**»[٢٣].

٢- أمين خزانة المخطوطات في قبة الصخرة المشرّفة.

تولاها بعد وفاة أمينها وناظرها الشيخ: عامر بن نعير المقدسي (ت ١١٤٠ هـ)[٢٤].

---

١٩ فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية (٧٠٥-فقه-٦١٢).

٢٠ سلك الدرر للمرادي (١٣٦/٣).

٢١ المصدر السابق (١٣٧/٣).

٢٢ المصدر السابق (١٣٧/٣).

٢٣ المصدر السابق (١٣٧/٣).

٢٤ تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس لبشير بركات ص (٤٢).

وهذه صورة الإجازة بخطّه –رحمه الله–

المطلب الخامس: ذرّيّته

عُرِف للخليلي من ذرّيّته وَلَدَان

١- الشيخ: **محمد سعيد بن عبد المعطي الخليلي** (ت ١١٨٠ هـ).

تولى منصب (**إفتاء الشافعية**) في القدس بعد وفاة والده سنة (١١٥٤ هـ) حتى وفاته سنة (١١٨٠ هـ)[١٥]. **ومن مؤلفاته:** كتاب «**تفسير سوره يوسف عليه السلام وقصته مع إخوته السادة الأعلام**».

له نسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنوّرة تحت رقم (٢٢٨/٥٣)[١٦]، وعنها مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض، تحت رقم (٠١٤٥-فح)[١٧].

وَوَرِثَ نسْخ المخطوطات من والده، عُرِف منها: كتاب «**غنيّة الطّالبِين ومُنيْة الرَّاغِبين**»، أو «**الرسالة البقرية في علم تجويد القراءة المرضية**» لمحمد بن قاسم البقري. له نسخةٌ خطّيّةٌ ضِمْن مجموعٍ يعود تاريخ إحدى مخطوطاته إلى سنة (١٢١٨ هـ)[١٨].

---

١٥ انظر: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس لبشير بركات ص (٤٨٨).

١٦ انظر: فهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم –إعداد: مركز الدراسات القرآنية بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة- (٣٥٧/١).

١٧ خزانة التراث رقم (٥٥٧٠٦).

١٨ فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب (٢٢٥/١).

المطلب الثالث: رحلاته وشيوخه

لعلّ أول رحلةٍ كانت للشيخ عبد المعطي الخليلي؛ هي (**رحلته الأزهرية**) إلى (**الجامع الأزهر**) بمصر، وأخذ عن جملةٍ من شيوخها، منهم[١٢]:

١- الشيخ: **يونس الدمرداشي** الأزهري الشافعي.
٢- الشيخ: **عبد الرؤوف البشبيشي** الأزهري الشافعي.
٣- الشيخ: **أحمد النَّفَراوي** الأزهري المالكي.
٤- الشيخ: **أحمد الخليفي** الشافعي.
٥- الشيخ: **أحمد بن محمد** الملقّب بالفقيه الشافعي.
٦- الشيخ: **إبراهيم الفرضي الدلجي**.
٧- محدّث الدّيار الحجازيّة الشيخ: **محمد عقيلة** المكي، «**أجازه بثبته المشهور**»، واسمه: «**الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة**»، أثناء زيارة ابن عقيلة للقدس سنة (١١٤٤ هـ)[١٣].
٨- الشيخ: **محمد الكاملي** الشافعي الدمشقي —المدرس بجامع بني أمية-.
٩- الشيخ: **محمد بن محمد الخليلي** المقدسي —مفتي الشافعية في القدس-، الذي لازمه ملازمة طويلة، وبه تخرّج في القدس.

المطلب الرابع: تلاميذه

١- الشيخ المحدّث الفقيه: **علي بن موسى بن مصطفى الحسيني المقدسي المعروف بابن النقيب** (ت ١١٨٦ هـ).

قال الجبرتي: «وُلِد تقريبًا سنة (١١٢٥ هـ) ببيت المقدس، وبها نَشَأ....، وأَخَذ العِلْمَ عن: **الشيخ عبد المعطي الخليلي**»[١٤].

٢- الشيخ الجليل: **عيسى بن محمد الدّهْنه**.

كتب له الشيخ عبد المعطي الخليلي إجازة بخطّه، قال في آخرها: «وقد طلب مني الكامل الفاضل، العالم العامل، الموفّق الرشيد، العامل بالعِلْم، الشيخ: **عيسى بن الشيخ محمد الدّهْنه** —زاده الله توفيقًا- ما جَرَت به عادة السَّلَف، وتتابع عليه الخَلَف من الإجازة برواية الحديث بما لنا من السند عن الأئمة الأعلام، والجهابذة الفخام، وبالفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، وغير ذلك. فأجزته بالحديث والكتب الستة بما لنا فيها من الأسانيد عن الأئمة الأعلام، وبالفقه وببقية العلوم العقلية والنقلية بالشرط المعتبر عند أهل الأثر.....».

---

١٢ انظر: المصدر السابق (١٣٦/٣).

١٣ انظر: الفوائد الجليلة من فوائد ابن عقيلة [مخطوط —نسخة الحرم المكي- الورقة (٦)، الورقة (١٤)]

١٤ عجائب الآثار للجبرتي (٤١٧/١).

٣- عنايتهم في شَرْحه لطلبة العلم: من هؤلاء

- الشيخ العلامة: **سليم بن محمد بن مصطفى شعشاعة العلمي الغزي** (ت ١٣٢١ هـ).

قال الطباع: «حَضَرْتُ عليه كثيرًا من دروسه في شرح السنوسية، والبخاري، والزواجر»[٦].

٤- عنايتهم في التأليف على صحيح البخاري: من هؤلاء

- الشيخ العلامة: **خليل بن صالح الخليمي الغزي** (من علماء القرن الثالث عشر.)

قال الطباع: «شَرَحَ (**مختصر الزَّبِيدِيّ**) سماه: (**الإرشاد الصريح على مختصر الجامع الصحيح**)»[٧].

٥- عنايتهم في استجازة صحيح البخاري وإجازتهم له: من هؤلاء

- الشيخ العلامة: **أحمد بن محمد بن يوسف الصفدي الحنفي المعروف بالخالدي** (ت ١٠٣٤ هـ).

قال المحبي: «وُلِد بِ(صفد)، وبها نشأ، ثم ارتحل إلى القاهرة، وأخذ بها عن البهنسي المصري، **وأجازه بالبخاري** في سنة (٩٩٤ هـ)»[٨].

المبحث الأول: ترجمة الشيخ عبد المعطي الخليلي

المطلب الأول: اسمه ونسبه

هو الشيخ الجليل، والمحدِّث النّبيل، والفقيه الكبير: **عبد المعطي بن محيي الدين (الخليليّ)** الأصل والوَطَن، (**المقدسي**) المأْوى والسَّكَن، (**الشّافِعِيّ**)[٩]، وكان أحيانًا يكتب عن نفسه: «**الخليلي الأزهري المقدسيّ**»[١٠].

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم

وُلِدَ في مدينة (**الخليل**) عليه السلام، ونشأ فيها سِنِي حياته الأولى، ولما ظهرت عليه أمارات النبوغ؛ يمّم شطر **الجامع الأزهر الشريف** –قبلة طلاب العلم آنذاك– ناهلًا للعلم، «فَجَدّ ودأب، وسهر الدياجي، ولازم كل همام علامة، وباحث وناظر أقرانه، وتضلّع من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأخذ من العلوم التفسيرية والحديثية والفقهيّة»[١١].

---

٦ المصدر السابق (٣٤٤/٤).

٧ المصدر السابق (١٣٤/٣).

٨ خلاصة الأثر للمحبي (٢٩٨/١).

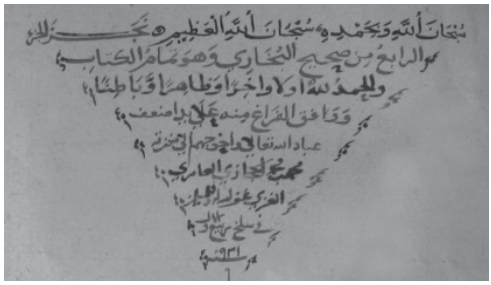
٩ انظر: سلك الدرر للمرادي (١٣٦/٣).

١٠ كما في الأجزاء المنسوخة من صحيح البخاري المتمّمة للنسخة الموقوفة على صخرة بيت المقدس –يأتي الحديث عنها–.

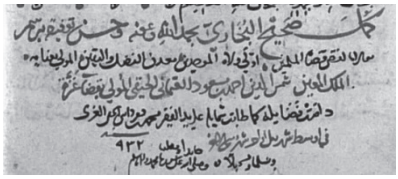
١١ سلك الدرر للمرادي (١٣٦/٣).

١- عنايتهم في نَسْخ صحيح البخاري: من هؤلاء

١- محمد بن محمد الحجازي العامري الغزي: فرغ من نسخه سلخ ربيع الأول سنة (٩٣١ هـ)، وآلت هذه النسخة إلى خزانة (**لاله لي**) بتركيا[١]."



٢- محمد بن دمرداش الحنفي الغزي: فرغ منه أواخر شهر ربيع الآخر سنة (٩٣٢ هـ)، وهذه النسخة تملكها السلطان: **محمود الأول بن السلطان مصطفى الثاني العثماني** (ت ١١٦٨ هـ)، ثم أوقفها على طلبة العلم، وهي الآن ضمن مخطوطات الخزائن التركية.



٢- عنايتهم في قراءة صحيح البخاري: من هؤلاء

- الشيخ العلامة: **عبد الله بن يوسف بن حسين الغُصَيْن الغزّي الشافعي** (ت ١٣٢١ هـ).

قال الطباع: «اشتغل بقراءة شرح المنهاج، وتفسير الجلالين، وصحيح البخاري، وغيره»[٢].

- الشيخ العلامة: **حسين بن مصطفى وفا العلمي الغزي الحنفي** (ت ١٣٦١ هـ).

قال الطباع: «قرأ –أي: على الناس– صحيح البخاري، وقرأه مراتٍ ليلًا ونهارًا»[٣]، وقال أيضًا: «اشتركنا معه في قراءة صحيح البخاري غير مرة»[٤].

- الشيخ العلامة: **عبد الله بن حسن سراج الدين الأيوبي الشافعي الغزي** (ت ١٢٩٦ هـ).

قال الطباع: «توفاه الله تعالى، وهو جالس في الجامع الأزهر مستقبل القبلة، ويقرأ في صحيح البخاري سنة (١٢٩٦ هـ)»[٥].

---

١ للجزء الرابع منه نسخة في مكتبة (لاله لي) بتركيا، رقم (٦٢٠).

٢ إتحاف الأعزة للطباع (٣١٣/٤).

٣ إتحاف الأعزة للطباع (٣٩١/٤).

٤ المصدر السابق (٣٩٤/٤).

٥ المصدر السابق (٢٩٠/٤).

كان من هؤلاء؛ الشيخ الجليل، والمحدّث النبيل، والمفتي الفقيه: عبد المعطي بن محيي الدين الخليلي المقدسي الشافعي (ت ١١٥٤ هـ)، الذي تنوّعت خدمته للسنّة النّبويّة سماعًا وإقراءً، ونسْخًا وتدوينًا، وتوجّهت عنايته الخاصة لصحيح الإمام البخاري، فاهْتَبَلَ وجود نسخةٍ نفيسةٍ موقوفةٍ على قبّة الصخرة المشرّفة، مجزّأة ستّين جزءًا، مضبوطة ضبطًا جيّدًا، ذكر كاتبها أنه فرغ من كتابتها في شهر جمادى الأولى، من شهور سنة (تسعٍ وأربعين وسبعمائة)، وذَكَر آخر كلِّ جُزْءٍ منها أنه بلغ مقابلة على نسخةِ (السُّمَيْسَاطِيّة)، وغيرها.

ولما عَلِمَ السُّلْطَان: **محمود الأول بن السلطان مصطفى الثاني العثماني** (ت ١١٦٨ هـ) بهذه النسخة المقدسية التي نسخها الخليلي وَضَبَطَ مَتْنَهَا؛ تملّكها وأَوْقَفَها، **وهي الآن ضمن مخطوطات خزانة أيا صوفيا بتركيا** رقم (٧٦٩).

وبلغت محبّته للصحيح أَنْ قَامَ بِنَسْخِهِ (تِسْعَ) مرّاتٍ مُتَتَالية، فَرَغ من كتابة آخر نسخةٍ منها «بعد صلاة عَصْر يوم الجمعة المبارك، لثمانٍ بَقِين من شهر ذي الحجة، من شهور سنة (خمسةٍ وأربعين ومائة وألف من الهجرة النبوية)، **وقد كَتَبَه في المسجد الأقصى في الحجرة النحوية، وكَتَبَ قَبْلَهُ ثمانيةَ نُسَخٍ، فَجُمْلَة ما كَتَبَ من صحيح الإمام البخاري تِسْع نُسَخٍ**».

وفي هذا البحث تسليطُ الضَّوْءِ على هذا الجانب الحديثيّ المشْرِق من حياة هذا العالم، والجهود العالية المبذولة في خدمة صحيح الإمام البخاري، والعناية الفائقة في ضبط متونه على أغلى النسخ وأعلاها في الصحة والضبط والإتقان.

وَكَسَرْنَا (**خُطّة البَحْثِ**) على تمهيدٍ، وثلاثة مباحث، وخاتمة؛ موزّعة على النحْو التالي:

التمهيد: فيه لَمْحَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عن عنايةِ أهل فِلَسْطين بصحيح البخاري في العَهْد العُثْمَاني.

المبحث الأول: ترجمة الشيخ عبد المعطي الخليلي المقدسي.

المبحث الثاني: جهوده في خدمة كتب السنة النبوية.

المبحث الثالث: جهوده في خدمة صحيح الإمام البخاري.

التمهيد

لَمْحَةٌ مُخْتَصَرَةٌ

عن عنايةِ أهل فِلَسْطين بصحيح الإمام البُخَارِيّ في العَهْد العُثْمَاني

لم يَزَل (**صحيح الإمام البخاري**) متمتّعًا بمكانته العالية بين دواوين السنة النبوية، مَحْفُولًا به في مجالس العلم والعلماء، لا يقدّمون بين يديْه كتابًا، ولا يلجون قبله بابًا، وكانت عناية الأمة به ظاهرة في القديم والحديث، ولأهل فلسطين دَوْرٌ بَارِزٌ في خدمته عبر القرون، وبرز لهم نشاطٌ مميّزٌ في العهد العثماني، موزّع على الشَّكْل التالي:

العَلَّامةُ المُحَدِّثُ عَبْد المُعْطِي الخليليّ المَقْدِسيّ (ت ١١٥٤ هـ) مفتي الشافعية في القدس وجهوده التراثية في خدمة صحيح البخاري في العَهْد العُثْمَانِيّ

محمّد خالد عبد الحيّ كُلّاب*

المقدّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواية أحاديثها وآثارها من أعظم القربات، والاهتمام بمتونها وسماعها، ونسْخ نصوصها، وخدمة معانيها من أجلّ العبادات، لشرف انتسابها إلى سيّد من نطق بالحديث، في القديم والحديث.

وبيننا نَسَبٌ في الحبّ متَّصِلُ ..... إنَّ المحبّة في أهل الهَوَى نَسَبُ
أهل الحديث همُ صَحْبُ النبيّ وإنْ ..... لَمْ يَصْحَبُوا نفْسَهُ أَنْفَاسه صَحِبُوا

وكان لصحيحِ الإمام البخاريّ الحظّ الأوفر من عناية العلماء، والنصيب الأكثر والأشهر من اهتمام الكبراء؛ سَماعًا وإقراءً، ونسْخًا وتدوينًا، وشرحًا واختصارًا، يتعذّر عدّهم، ويصعب حصْرهم.

* أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأقصى، فلسطين.

الخاتمة

في خلاصة هذا البحث التراثي، نخلص إلى أهم النتائج وأبرزها، وهي على النحو التالي

١– يعدّ آل جماعة من البيوتات العلمية العريقة في بيت المقدس، ومن العوائل التراثية التي امتد شعاع علمها الأقطار المجاورة، وقبس من نور علمها طلبة العلم في المشارق والمغارب.

٢– بقيت هذه العائلة تتمتع بحاضرة علمية في ظل الدولة العثمانية، وتبوّأت مناصب عالية منها خطابة المسجد الأقصى.

٣– تنوّع دور آل جماعة الثقافي في بيت المقدس، فمن تصدرهم للإفتاء والتدريس في القدس، إلى خطابة المسجد الأقصى، مع حضور جهودهم الكبيرة في تأسيس الخزائن التراثية، واستنساخ المخطوطات التي لم تزل جمهرة وافرة منها في بقايا المكتبات العربية والغربية.

٤– يعد الشيخ حافظ الدين ابن جماعة سليل هذه الأسرة، وكانت له جهود علمية وتراثية في بيت المقدس.

٥– اهتمام العائلة العلمي كان له الأثر في بناء شخصية حافظ الدين العلمية، حتى تبوّأ منصب الإفتاء في بيت المقدس آنذاك.

٦– يعد حافظ الدين من الشخصيات البارزة بالقدس في العهد العثماني، وكان من أهم أعماله آنذاك.

- توليه منصب الإفتاء في بيت المقدس.
- عقْده مجالس التحديث والسماع في بيت المقدس.
- تأسيس مكتبة له، وتملكه للنفيس من المخطوطات.
- تعمير المكتبات العربية في بيت المقدس.

التوصيات

- نوصي طلبة العلم بإكمال البحث عن أعلام القدس في العهد العثماني، وإبراز مكانتهم العلمية آنذاك، وعناية الدولة العثمانية بجهودهم.
- التركيز على أعلام هذه العائلة المقدسية بخاصة؛ لأنها توارثت العلم كابرًا عن كابر، وبقيت طوال القرون السابقة لها القدح المعلى في العلم ونشره.

.ثانيًا: تعميره للمكتبات

قام بتعمير كتبية المدرسة العثمانية[٥٤] في القدس، فقد نظم الشيخ شهاب الدين العمري عند تعمير مولانا شيخ الإسلام لكتبية المدرسة العثمانية:

يَا طَالِبَ الدُّرِّ مِنْ عِلْمٍ وَمِنْ أَدَبٍ اقْصُدْ لِكُتْبِيَّةٍ فَاقَتْ عَلَى الكُتُبِ
بِهَا فَضَائِلُ دِينِ اللهِ قَدْ ظَهَرَتْ ظُهُورَ نَارِ القِرَي لَيْلًا عَلَى الكُثُبِ
شَمْسُ الفَرَايِدِ قَدْ نَارَتْ بِطَلْعَتِهَا بِعَالِمٍ زَانَهَا مِنْ سَادَةٍ نُجُبِ
مُفْتِي الأَنَامِ سَمَا مَجْدًا بِسُؤْدُدِهِ عَبْدُ النَّبِي المفَدّى مِنْ ذَوِي الحَسَبِ[٥٥].

المطلب الرابع: اهتمامه بالمخطوطات واستنساخها

من الجهود المبذولة للشيخ عبد النبي في حفظ التراث والسعي في نشره، هو استنساخ المخطوطات النادرة والمهمة، من هذه الكتب:

١- كتاب «**الجوهر الثمين في نُخَب سيرة الأمين**» للشيخ أحمد بن يلبغ المحسني (ت٧٥١هـ). فرغ من نسخة الكاتب: محمد المغنيساوي في أواخر شهر ربيع الأول سنة (٩٧٦ هـ). وكتب الناسخ في غاشية الكتاب اسم من استنسخه هذا الكتاب فقال: «(الجوهر الثمين في نخب سيرة الأمين) **لشيخ شيوخ الإسلام ومفتي الأنام سيدنا ومولانا الشيخ عبد النبي بن جماعة المفتي بالقدس الشريف**»[٥٦]. وقال في آخرها: (تمت السيرة النبوية على يد أضعف الورى محمد المغنساوي في أواخر شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وتسعمائة والحمد لله وحده).

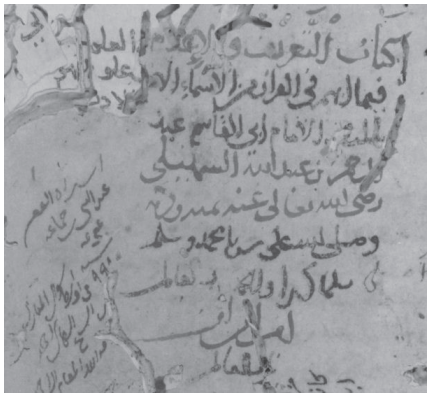
٢- كتاب «**الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل**» للعليمي.
جاء في خاتمة النسخة الباريسية له تحت رقم (١٦٧٤) ما نصّه: «وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة في ضحى يوم الخميس سنة أربع وسبعين وتسعمائة، **وعلق للجناب العالي ..... شيخ شيوخ الإسلام مولانا عبد النبي** لا زال من الله بسوابغ النعم مسعوفا ..... «.

---

٥٤ المدرسة العثمانية: تقع خارج باب المطهرة في الجهة القبلية، والتي وقفتها أصفهان شاه خاتون بنت محمود العثمانية عام (٨٤٠). الأنس الجليل للعليمي (٣٦/٢)، تاريخ المكتبات العربية في القدس لبشير بركات ص (٤٦).

٥٥ انظر: غاشية النسخة الخطية من الأنس الجليل للعليمي [(نسخة باريس)، رقم (١٦٧٢)]

٥٦ أي تم نسخه لشيخ الإسلام ابن جماعة، وليس كما هو مكتوب فيتوهم القارئ الكريم أنها من تأليفه؛ إذ أنها من تأليف الشيخ أحمد بن يلبغ المحسني (ت٧٥١هـ).



٣- «**العُمْدَة في أصول الدين**» للنسفي (ت ٧١٠ هـ)، من منسوخات القرن الثامن ترجيحًا، وتقع في (٤٤ لوحة)، عليها تملك باسم الشيخ: **عبد النبي بن عبد القادر بن جماعة** في شهر رمضان سنة (٩٧٩ هـ)[٥١].

٤- يفيد الحموي في رحلته المشار إليها سابقًا أن الشيخ عبد النبي بن جماعة كان يمكّن زوّاره وضيوفه من مطالعة بعض كتب خزانته العامرة، قال: «ثم إنّ الشيخ -يعني ابن جماعة- **عرض ما عنده من الأسفار** على مولانا المفتي رفع الله له المقدار، **فاختار من بينها كتاب (الإتقان)، وطلبه ليطالعه برهة من الزمان**، فوقع عنده الموقع وأعجبه، وأسرّ في نفسه أن يستوهبه، فعرض بذلك لمولانا الشيخ في بعض المجالس فلَمْ[٥٢]، وعجبنا حيث كان خلاف المعهود عنه من الكرم، ثم إن مولانا المشار إليه شغف بهذا الكتاب، وقال: لا سبيل إلى عوده بسبب من الأسباب، بِحُكْمِ:

أحببْتُ شيئًا فأكثرْتُ الولوعَ به أحبّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا

وقال لي: غاية القصد أن تسلّي خاطره عنه بوجهٍ جميلٍ، وتكون في باب هبته نعم الكفيل، فرتبت لذلك المقدّمات حسب الاستطاعة، فسمح خاطره الشريف به ووهبه هبةً لا يملك استرجاعه، فشكره على هذا الإحسان، وعدّه له من جملة الامتنان»[٥٣].

٥١ لم تزل هذه النسخة في المكتبة الخالدية في القدس. انظر: فهرس الخالدية ص (٢٠٩-٢١٠)، رقم (٣٣٩).

٥٢ أي: فَلَمْ يعطه إياه.

٥٣ انظر: حادي الأظعان النجدية (ق ٩/ب).

المطلب الثاني: مجالسه في السماع والتحديث في بيت المقدس

جاء في خاتمةٍ نفيسةٍ من نسخة الأنس الجليل (الباريسية)؛ فرغ منها ناسخها سنة (٩٧٤ هـ)، أسماء الجماعة الذين حضروا عقد مجلس سماع الأنس الجليل بقبة السلسلة بالمسجد الأقصى الشريف على الشيخ حافظ الدين بن جماعة: هم على الترتيب: (مولانا شيخ الإسلام الشيخ عمر بن أبي اللطف المفتي، مولانا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن أبي اللطف المفتي، مولانا السيد محمود الوفائي، مولانا الشيخ أبو السعود الغزي، مولانا الشيخ أبو الهدى الغزي، مولانا الشيخ عناية الله الغزي، مولانا الشيخ محمد ابن جماعة، الشيخ عبد الحق ابن أبي اللطف الخطيب، الشيخ عبد الحق ابن جماعة الخطيب، الشيخ جمال الدين العجمي الواعظ، الشيخ جار الله ابن أبي اللطف، الشيخ محمد بن الشيخ علي بن أبي اللطف، الشيخ نصير الإسلام الغزي، الشيخ طه ابن جماعة إمام الأقصى، الشيخ هداية الغزي إمام الأقصى، مولانا الشيخ موسى ابن فتيان إمام الصخرة الشريفة، الشيخ شافعي الغزي، الشيخ محمد المرعشي شيخ العمارة، منلا زكريا بن سيدي، منلا عبد الحليم ابن مصطفى، مصطفى جلبي ناظر وقف السجد الأقصى الشريف، مصطفى آغا دزدار القلعة، الشيخ جمال الدين شيخ التجار، الخواجة شهاب الدين ابن قاضي الصلت، مصطفى جلبي ابن المؤذن، بو الهدى ابن الشيخ تاج الدين، الخواجة موسى بن عسيلة، عبد القادر بن أبي شريف، أبو النصر بن العلمي، علي بن أيوب، صالح بن القاضي محيي الدين، يونس بن الشيخ نور الدين، أحمد بن المهندس، أحمد بن عبد القادر بن داود، عبد النبي بن كاتب الزيت، عبد الوهاب الخلوتي، القاضي إسماعيل الديري، يحيي المغربي، كاتب الأحرف إبراهيم، فروخ آغا الخادم»[٤٨].

المطلب الثالث: مكتبته وتملّكاته ووقفه للكتب وتعميره المكتبات

أولًا: مكتبته وتملكاته ووقفه للكتب

كان (**حافظ الدين**) شغوفًا في الكتب، نَهِمًا في اقتناء النفيس منها، من هذه المخطوطات:

١- كتاب «**بداية المحتاج في شرح المنهاج**» لابن قاضي شهبة (ت ٨٧٤ هـ). له نسخة استقرّت في المكتبة البديرية في القدس، وعليها «تمليكات باسم: **عبد النبي بن جماعة**، ومحمد بن عبد النبي بن جماعة، وولي الدين بن جماعة[٤٩].

٢- كتاب «**التعريف والإعلام فيما أُبهم من القرآن من الأسماء والأعلام**» للسُّهيلي (ت ٥٨١ هـ)، وهي بخط ناسخها الشيخ أبي البقاء محمد بن عمر بن محمد الشبشيبني الشافعي، بتاريخ (٦) شعبان، سنة (٧٦٩ هـ)، وتقع في (٢٠٧) ورقة[٥٠].

٤٨ الأنس الجليل للعليمي [مخطوط (نسخة باريس) رقم (١٦٧٤)، (٢٥٨/أ)]

٤٩ تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس لبشير بركات ص (٨٥).

٥٠ مقرّها الآن في مركز الترميم التابع لمكتبة مخطوطات المسجد الأقصى المبارك –شرفه الله وحرّره من دنس يهود–، وهي من إفادات أخي الباحث: يوسف الأوزبكي المقدسي –أمين المخطوطات في المسجد الأقصى–.

– **المسألة الثانية:** ادعى محمد بن بيرم بواب قلعة القدس أنه لما خلع زوجته جميلة بنت مصطفى ألحق لفظ الخلع بإنشاء الله– أبرز فتوى من **عبد النبي بن جماعة** المفتي بأن الطلاق لا يقع– طلب القاضي من محمد بينة تشهد له بالإنشاء عقيب لفظ الخلع– أحضر شاهدين، فحكم ببطلان الخلع[٤٥].

– المسألة الثالثة: لدى النائب تقي الدين المالكي

حضر الياس بن سالم النصراني وأنهى أنه سابقا أتى إليه إنسان مثله يدعى القس يوسف بن حديد النصراني السرياني وقال لي قصدي تزويج بنتك لابني فقال لي/ إن كان حلالا فلا أبدي عليكم أحد. وأنه بعد ذلك أرسل له صاغا وأثوابا فأخذها منه وأنه لم يصدر بينهما تزويج شرعي بشروطه! الشرعية ولا إيجاب ولا قبول، وكان ذلك بحضور إخوة القائل، وهم عبد الله ويونس وكريم، وأن حديدا المزبور بعد وفاة والده ادعى تيم/يتيمة/تتميم التزويج على الوجه المشروح أعلاه وأبرز الياس من يده سؤال رفع لموالينا مشايخ الاسلام– في رجل نصراني ذمي قال لرجل مثله [الحدث المذكور]... أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة–:

«**أجاب الشيخ عفيف الدين بن جماعة الكناني الشافعي شيخ الإفتاء والتدريس**/ لا يثبت بما ذكر نكاح ولا يصح عقد. **وأفتى الشيخ حافظ الدين عبد النبي بن جماعة**/ لا يصح. وقال الشيخ ناصر بن أحمد المالكي/ لا يكون قول أبيها المذكور عقد ولا يُحكم بين الذميين في مثل هذا الأمر إلا إذا ترافعوا إلينا. وكذلك أفتى الشيخ محمد بن الخريشي الحنبلي بأن لا ينعقد بهذه الألفاظ وإن شهادة الذمة عنده غير مقبولة على قاعدة مذهبه»[٤٦].

– **المسألة الرابعة:** «لدى عبد الرحمن أفندي– ادعى قاسم بن عبد الله كتخداء قلعة القدس حسبة لله تعالى– على عبد الكريم بن مصطفى العلوفجي أنه في امس تاريخه عقيب صلاة الظهر كان راكبا فرسا وهو مار بالدرب السلطاني فعند وصوله إلى قرب خندق القلعة وجد جملا محملا عنبا فغصب من صاحبه قطفا من العنب، فقال له مصطفى بن محمد بواب القلعة/ التركي لما يركب فرسه ينسى ربه، ولما ينزل عنها ينسى فرسه. فعند ذلك سب الله ورسوله، وقال بصريح لفظه في حال غضبه/ ... الله ورسوله، فأنكر التهمة– شهد على صحة التهمة مصطفى بن محمد البواب واثنان من مستحفظي القلعة– حكم بإراقة دمه وقتله حدا شرعيا ولا توبة له– **بموجب فتوى من حافظ الدين عبد النبي**»[٤٧].

٤٥ سجل المحكمة الشرعية في القدس (٢٣: ١٧٠، ٧٣٠)، (٢٦) صفر (٩٥٧هـ/١٥٥٠م).

٤٦ سجل المحكمة الشرعية في القدس (٣١: ٤٢٦، ٢١١٠)، (٢٩) شعبان (٩٦٣هـ/١٥٥٦م).

٤٧ سجل المحكمة الشرعية في القدس (٣٩: ٦٣٤)، (٨) صفر (٩٦٨ هـ).

المبحث الثاني: آثاره العلمية

المطلب الأول: توليه منصب الإفتاء في بيت المقدس ونماذج من فتاويه

أولًا: تاريخ تولّيه منصب الإفتاء

تولّى الشيخ حافظ الدين منصب إفتاء الحنفية في بيت المقدس بعد وفاة أخيه المفتي بدر الدين سنة (٩٧٢ هـ)، وبقي فيه حتى وفاته سنة (٩٨٥ هـ)[٤٣].

ثانيًا: نماذج من فتاواه

– **المسألة الأولى:** ادعى الحاج زين الدين مقلد بن خليل الرازم الخليلي بالوصاية الشرعية على ابن عمه حسن المدعو إسحق القاصر عن درجة البلوغ بموجب الوثيقة الشرعية المؤرخة في سادس عشرين تاريخه أدناه... على ابن عمه يوسف بن إسحق الرازم، وقال في تقرير دعواه أن إسحق بن أزبك الرازم وهو عم اليتيم المزبور أعلاه وقف في حال حياته قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى ما هو له وجار في ملكه وطلق تصرفه إلى حين هذا الوقف، وذلك جميع الغراس العنب والتين وغير ذلك، القائم أصوله بأرض مزرعة بني سليم ظاهر مدينة سيدنا الخليل عليه السلام، المحدودة قبلة الدرب السالك وشرقا الخلا وشمالا كرم حسين الرازم وغربا كرم شقير الخليلي، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره وبكل حق هو لذلك شرعا، على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده وإن سفلوا، ثم شرط الواقف المزبور في وقفه هذا أنه بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده يكون ذلك وقفا على أقرب عصباته. ثم إن الواقف المزبور توفي إلى رحمة الله تعالى عن ولد وتوفي بعد والده المزبور، وإن الوقف المزبور آل إلى إسحق يتيم حسن شقيق الواقف المزبور، وانحصر فيه بمفرده الأيلولة الشرعية على موجب شرط الواقف المزبور... وأن المدعى عليه يعارضه في ذلك بغير طريق شرعي، وسأل سؤاله عن ذلك فأجاب أن الوقف آل إليه دون اليتيم المزبور لكونه عما وأقرب العصبات إليه و[طلب منه] أن يثبت مدعاه، فأبرز من يده صورة فتوى من خلاصة مضمونها أن ولد الواقف إذا توفي ووُجد في الوارث عمٌ للواقف وولد أخ شقيق له أيضا فمن أقرب العصبات من المذكورين العم أو ولد الأخ الشقيق، وما حكم الله في ذلك؟

فتفضل وأجاب مولانا... **شيخ مشايخ الإسلام مفتي العلماء الأعلام حافظ الدين عبد النبي بن جماعة الكناني المفتي بالقدس الشريف** بموجب الأمر العالي المنيف وأجاب بما صورته:

«... ابن الأخ أقرب من العم... وأجاب مولانا شيخ مشايخ الإسلام مفتي الأنام الشيخ شمس الدين محمد بن أبي اللطف الشافعي المفتي بالقدس الشريف... هو جوابي كذلك... وثبت مضمون ذلك لدى مولانا المومى إليه بشهادة شهوده... بوجه يوسف المزبور واعترافه أن إسحاق اليتيم ابن حسن شقيق إسحاق الواقف ثبوتا شرعيا، وحكم بموجب ما ثبت عنده ومن موجبه أيلولة الوقف لإسحق اليتيم ومنع المدعى عليه من معارضة الوصي في ذلك»[٤٤].

فيما أظن رحمه الله تعالى».

٤٣ انظر: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس لبشير بركات ص (٤٨٢).

٤٤ سجل المحكمة الشرعية في القدس (٥٧: ١٨٤)، (٢٤) شوال (٩٨٤هـ/١٥٧٦م).

الشريف، فجاءت الأوامر له ولمفتي الشام آنذاك للذهاب إليها، والنظر في هذه القضية، والكشف عن حقيقة الأمر[٤٠]، قال: «ثم أشْرَقْنَا على القدس الشريف آخر ذلك النهار، وأظنّها بعد غروب شمسه، واستقر منزل مولانا قاضي القضاة -متّع الله بوجوده الشريف وآنسه- بالمدرسة المعمورة، أسكن الله تعالى بانيها في الجنان أعلى القصور، وشكر سعيه وضاعف له الأجور، ولعمري لم تشهد العين أحسن من بنائها ولا أعلى:

فكأنّهَا مِنْ حُسْنِهَا وَبَهَائِهَا ... بُنِيَتْ قوَاعِدهَا عَلَى الأَفْلَاكِ

لا سيّما إذا وافتْهَا الثَّغْر بحسن المقابلة من المشرق يكاد سَنَا برقها يذهب بالأبصار، وفي الحقيقة من نظر حق النظر علم أنّ هذا الأنس إنما اكتسبه من عطف الجوار، ثم بتنا ليلة الوصول مع حضرة المفتي في أرض الحرم الشريف ورحبته الفسيحة؛ لنتدارك أماكن للنزول في الصبيحة، فعند ذلك كتب الفقير لمولانا شيخ الإسلام عبد النبي بن جماعة بعض أبيات يلتمس منه منزلًا في تلك الساعة، صورتها:

يا شيخ الِاسْلام من عمّت فضائله ... كل الأنام وخصتهم فواضله
من فاق في العلم أهل العصر قاطبةً ... فليس يوجد فيهم من يطاوله
أتى المحب إلى عالي مقامكم الـ ... ـسامي المكان الذي ما خاب آمله
وصار كالحوت في البيدا فهل سبب ..... في سكن فخير البرّ عاجله
لا زال بابكم العالي محطّ رحا ..... ل العلم بالسَّعْد معمورًا منازله

ثم إنّ الشيخ المشار إليه أعلى الله رفيع مقداره هيأ لمولانا المفتي دارًا تجاه داره، وأنزل الفقير في مكانٍ داخل منزله الرفيع المقام، وعاملنا بأنواع الكرم وصنوف الاحترام، واغتنمها لزيد مصاحبته مدة الإقامة، فجزاه الله تعالى خيرًا وشكر إنعامه، وكان الشيخ المشار إليه كثير التردّد إلى خدمة المشار إليه قاضي القضاة مولانا، ويكثر من مصاحبته والتحدّث معه أحيانًا، وكانت تتسع دائرة الكلام في حضرته العلية، فينجرّ الكلام إلى المصاحبة العلمية»[٤١].

المطلب السابع: وفاته

تفيد سجلّات المحكمة الشرعية تاريخ وفاة حافظ الدين ابن جماعة المقدسي، وهي بتاريخ (٢٢) رمضان، سنة (٩٨٥ هـ)[٤٢].

الجالس ببابه أن يسمع دعاوي حكام السياسة، بل كان هو يسمعها بنفسه، ويبالغ في ردعهم، ويتوعدهم، وربما ضرب بعضهم بحيث قل الظلم في زمانه، وانكف الظلمة عن أمور كثيرة، وكان إذا شفع عنده أحد من الأكابر أظهر له قبول الشفاعة فإن خالفت الحق والأنصاف تناساها، وأعرض عن ذكرها ولم يقبل من أحد هدية في مدة قضائه».

٤٠ انظر: حادي الأظعان النجدية للحموي [مخطوط: (ق ١/ب)].

٤١ رحلة الأظعان النجدية للحموي [مخطوط: (ق ٨/ب)].

٤٢ انظر: سجل المحكمة الشرعية في القدس، رقم (٥٨)، ص (٤) -أفادنا بذلك الأخ المؤرخ: بشير بركات-، أما الغزي في كواكبه السائرة (١٧٤/٣)، فلم يضبط تحديد تأريخ وفاته، بل قال: «مات بعد التسعين وتسعمائة

– وقال فيه الشيخ شهاب الدين العميري: «**مولانا شيخ الإسلام**»[٣٤].
– وقال ناسخ مخطوط (الجوهر الثمين في نخب سيرة الأمين)[٣٥] في غاشية الكتاب ما نصّه: «**شيخ شيوخ مشايخ الإسلام، ومفتي الأنام، سيدنا ومولانا الشيخ عبد النبي بن جماعة المفتي بالقدس الشريف**».
– وجاء في إحدى سجلات المحكمة الشرعية في القدس المؤرخ بتاريخ (٢٤) شوال (٩٨٤هـ) ما نصه: «**مولانا... شيخ مشايخ الإسلام مفتي العلماء الأعلام حافظ الدين عبد النبي بن جماعة الكناني المفتي بالقدس الشريف**»[٣٦].
– ونعته محب الدين الحموي (ت بعد ٩٨١ هـ) في رحلته الدمشقية المصرية بقوله: «**مولانا شيخ الإسلام**»[٣٧].
– وزاد النجم الغزي (ت ١٠٦١ هـ) في الكواكب السائرة قال: «**الشَّهِير بالكرم والسخاء**»[٣٨].

المطلب السادس: نماذج من علاقته مع علماء عصره

جاء في رحلة الشيخ محب الدين بن تقي الدين الحموي (ت بعد ٩٨١ هـ) المسماة: «حادي الأظعان النجدية الى الديار المصرية»؛ أرّخ فيها رحلته من دمشق إلى مصر ثم إلى فلسطين، وذلك عام (٩٧٨ هـ) صحبة قاضي القضاة الشيخ الجليل محيي الدين محمد بن محمد بن إلياس الشهير بـ (جوى زاده)[٣٩] (ت ٩٩٥ هـ)، وذلك للنظر في مسألة الكنيسة التي جدّدها النصارى في القدس

باريس رقم (١٦٧٤)– (٢٧٥/أ)]، ونصّ العبارة: «تاريخ وفاة القطب الرباني مولانا الشيخ أحمد الدجاني في يوم الخميس رابع عشرين جمادي الأولى سنة ٩٦٩ ودفن يوم الجمعة بزيتون الملا ظاهر القدس الشريف؛ بعد أن صلي عليه بالمسجد الأقصى المنيف، وقبل وفاته بيوم أحضر أولاده الأكرمين أجمعين وأمرهم أن لا يخالفوا بحر العلوم والفوائد شيخ مشايخ الإسلام –الوالد– فيما يأمرهم به، وقال: (إنه خليفتي عليكم، فأطيعوه، ولا تخرجوا عن أمره فيما يأمركم به تفلحون وترشدون، فإنه عالم العالم، وبركة الدنيا، وشيخ الكل في الكل)، هذه عبارته رحمه الله تعالى؛ ولم يزل عقله صحيحًا حتى مات وهو بادي شهادة (أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله) فأعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركته، وحشرنا في زمرته بمحمد وآله، والحمد لله وحده. كتبه الفقير برهان الدين بن جماعة الكناني–غفر الله له–».

٣٤ نقله أحد النساخ على غاشية كتاب الأنس الجليل للعليمي [مخطوط –نسخة باريس رقم (١٦٧٢)– (غاشية الكتاب)]

٣٥ نسخة الخزانة المغربية رقم (١١٦٩).

٣٦ انظر: سجلات المحكمة الشرعية في القدس (٥٧: ١٨٤)، (٢٤) شوال (٩٨٤هـ/١٥٧٦م).

٣٧ انظر: حادي الأظعان النجدية للحموي [مخطوط (ق ٨/أ)].

٣٨ الكواكب السائرة ١٥٦/٣.

٣٩ قال النجم الغزّي في الكواكب السائرة (٢٤/٣–٢٥) في ترجمته: «أحسن قضاة الدولة العثمانية، وأعفهم، وأصلحهم سيرة.....، وكانت سيرته في قضائه في غاية الحسن بحيث يضرب بها المثل، وكان عالماً فاضلاً، بارعاً، ديناً خيراً عفيفاً، وكان بحمد الله في قيام الحق، ونصرة الدين سيفا ماضياً، وصار كل من أهل الصلاح به راضيا، وكان رحمه الله تعالى حليماً إلى الغاية إلا في أمر الدين، ومصالح المسلمين، فإنه كان صلباً يغضب لله تعالى منع نائبه

حفيده: هو الشيخ نور الله بن برهان الدين بن حافظ الدين عبد النبي بن جماعة (ت ٩٨٧ هـ)، كان له خزانة كتبٍ أوصى بحفظها في مسجد قبة الصخرة، إضافة إلى أربعة كتب كان قد وهبها قبل وفاته لمحمد أفندي قاضي القدس[٢٥].

المطلب الثالث: شيوخه

لم تسعفنا المصادر في ذكر شيوخه سوى ما ذكره النجم الغزي في ترجمته فقال: «أخذ عن: والده الشيخ محيي الدين، وعمه[٢٦]». وقال المحبي في خلاصة الأثر في ترجمة مفتي حمص وعالمها الشيخ المعمَّر أحمد بن خليل بن علي التركماني الأصل الحمصي المعروف بالأُطَاسي[٢٧] (ت ١٠٠٤ هـ): أخذ بحمص عن ابن كلف الرّومي[٢٨]، وصحبه إلى القدس، وشاركه في القراءة عليه الشيخ: عبد النبي بن جماعة»[٢٩].

المطلب الرابع: تلاميذه

ذكر النجم الغزي أنّ من تلاميذه: الشيخ إبراهيم بن محمد العمادي الملقّب بِـ (برهان الدين ابن كسبائي) الفقيه الحنفي الدمشقي (ت ٨٠٠١ هـ)[٣٠]. قال في الكواكب السائرة: «أجاز لابن كسبائي[٣١] في ذي القعدة سنة (٤٧٩ هـ)»[٣٢].

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه

– قال فيه الشيخ الصالح أحمد الدجاني (ت ٩٦٩ هـ): «بحر العلوم والفوائد شيخ مشايخ الإسلام»[٣٣].

---

٢٥ تاريخ المكتبات العربية في القدس لبشير بركات ص (٣٦).

٢٦ يقصد: شهاب الدين أحمد –سبق ذِكْره–.

٢٧ قال المحبي: «(الأُطاسي): بضم الهمزة وبعدها طاءٌ مهملةٌ ثم سيٌن مهملة، ولا أدري هذه النسبة لماذا، والله سبحانه وتعالى أعلم». الخلاصة ١/١٨٥.

٢٨ قال النجم الغزي في ترجمته: «هو الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد الباجي الأنطاكي الحنفي، المشهور بابن كلف،... ارتحل إلى بيت المقدس، فأُعطي تدريس الفنارية، (ت ٩٤٠ هـ)». الكواكب السائرة ٢/١٠٣.

٢٩ خلاصة الأثر ١/١٨٤-١٨٥.

٣٠ انظر: خلاصة الأثر للمحبي (١/٣٥-٣٦).

٣١ تصحف في الكواكب السائرة إلى «ابن كيسان».

٣٢ الكواكب السائرة (٣/١٥٦)، وذكر الغزي في موضعٍ آخر من الكواكب (٣/٥٩) أن ابن كسبائي كان ممن أخذ عن والد الشيخ عبد النبي السابق ذِكْره

٣٣ نقله برهان الدين بن حافظ الدين عبد النبي بن جماعة بخطّه في خاتمة الأنس الجليل للعليمي [مخطوط –نسخة

قال النجم الغزي بعد نعْتِهِ بِـ «الشيخ الإمام العارف بالله»: «أخذ عن والده، وعن العماد بن أبي شريف، وعن العارف بالله تعالى سيدي أبي العون الغزي، وأخذ عنه الشيخ نجم الدين الغيْطي حين ورد القاهرة سنة ثلاثين وتسعمائة»١٦. وأرخ ابن العماد الحنبلي وفاته سنة (٩٣١ هـ)١٧.

وأما عمّه: هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محيي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي (ت ٩٦٩ هـ)١٨، أحد نواب المذهب الشافعي في القدس سنة (٩٥٢ هـ)١٩، ونال إجازة من الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم القدسي الشافعي بتعليم شرح الأجرّومية.

وأما شقيقه: هو الشيخ بدر الدين بن محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي، (ت ٩٧٢ هـ)[٢٠]، تولى منصب إفتاء الحنفية في القدس منذ عام (٩٦٩ هـ)[٢١]، حتى وفاته. وكانت له خزانة كتب، وجاء في إحدى سجلات المحكمة الشرعية في القدس مؤرخة بتاريخ لأوائل جمادى الثاني عام (٩٧٢ هـ): أن تركته اشتملت على حوالي (٦٠) كتابًا في الفقه الشافعي والنحو والتفسير، وكذلك ثلاث نسخٍ من تاريخ الحنبلي، فاشتراها جميعًا شقيقه الشيخ: عبد النبي بن جماعة[٢٢].

ولده: هو الشيخ برهان الدين بن حافظ الدين عبد النبي بن جماعة الكناني. المدرّس في المسجد الأقصى، وشيخ القراء بالقدس الشريف[٢٣]. تملّك بعض الكتب، منها: نسخة من الأنس الجليل، كتب على غلافها بخطّه الجميل ما نصّه: «استملك هذا الكتاب لنفسه دون غيره الفقير برهان الدين ابن جماعة الكناني الحنفي القادري المقدسي منزلا الحموي أصلا والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»[٢٤].

---

١٦ الكواكب السائرة للغزي (٢٥٣/١)، وقد سها المؤلّف فأعاد ترجمته مرّةً أخرى في نفس الكتاب (١٧٤/٢)، وزاد في المصدر الأول قوله: «هو والد الشيخ عبد النبي بن جماعة»، وهو وهمٌ، بل هو جدّه كما سبق بيانه، يؤكد هذا الوهْم: قول النجم الغزي نفسه في ترجمة ولده محمد من الكتاب نفسه: «والد الشيخ عبد النبي».

١٧ شذرات الذهب لابن العماد (٢٥٢/١٠).

١٨ أثبت تأريخ وفاته سجل المحاكم الشرعية في القدس، (٤٣: ٢٢-٢٣)، عام (٩٦٩ هـ). انظر: تاريخ المكتبات العربية في القدس لبشير بركات ص (١٣١).

١٩ تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس لبشير بركات ص (٤٢١).

٢٠ أثبت تأريخ وفاته سجل المحاكم الشرعية في القدس، (٤٦: ١٤٠)، أوائل جمادى الآخرة، عام (٩٧٢ هـ). انظر: تاريخ المكتبات العربية في القدس لبشير بركات ص (٨٣-٨٤).

٢١ انظر: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس للأستاذ بشير بركات ص (٤٨٢).

٢٢ تاريخ المكتبات العربية في القدس لبشير بركات ص (٨٣-٨٤).

٢٣ كتب الشيخ برهان الدين ذلك بخطّه في قيد مطالعة له على غاشية نسخة خطيّةٍ من كتاب (الأنس الجليل) –نسخة باريس رقم (١٦٧٤)– ما نصّه: «طالع فيه فقير عفو الله تعالى العبد الضعيف النحيف الفاني الفقير الحقير الذليل الشيخ برهان الدين بن جماعة الحنفي المقدسي الكناني المدرس وشيخ القراء بالقدس الشريف غفر الله تعالى ذنوبه وستر عيوبه».

٢٤ غاشية مخطوط الأنس الجليل للعليمي [مخطوط (نسخة باريس) رقم (١٦٧٤)].

المبحث الأول: حياته ونشأته

المطلب الأول: اسمه ونسبه

هو الشيخ: حافظ الدين عبد النبي بن عفيف الدين محمد بن محيي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي.

وقد كتب الشيخ حافظ الدين نسبه بخطّه على غاشية نسخة جليلةٍ من الأنس الجليل للعليمي، قال: «تملّكه الفقير عبد النبي بن [محمد] بن عبد القادر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن إسماعيل بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله بن جماعة من ولد مالك بن كنانة»[١٠].

وبقيّة نَسَبِهِ: «ابن برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم [ت ٨٧٢ هـ]، ابن جمال الدين أبي محمد عبد الله [ت ٨٦٥ هـ]، ابن محمد [ت ٧٩٤ هـ]، بن عبد الرحمن، بن إبراهيم [ت ٧٦٤ هـ]، بن عبد الرحمن، بن إبراهيم، بن سعد الله، بن جماعة (الثالث)، بن إسماعيل، بن جماعة (الثاني)، بن حازم، بن صخر، بن عبد الله، بن جماعة (الأول) من ولد مالك بن كنانة» لذلك يُقال لهم«الكناني»[١١].

المطلب الثاني: عائلته العلمية

نشأ المؤلّف في بيئةٍ علميّةٍ راسخةٍ في العلم، وهو سليل عائلةٍ توارثت العلم كابرًا عن كابرٍ.

أما والده: هو الشيخ عفيف الدين محمد بن محيي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي الشافعي (ت ٩٧٦ هـ).

تولّى إفتاء الشافعية في القدس١٢، وجاء نعْتُه في إحدى فتاوى سجل المحاكم الشرعية في القدس بـ: «شيخ الإفتاء والتدريس»١٣ يعني: في القدس الشريف، وقال النجم الغزي بعد نعْته بِـ «الشيخ الفاضل، الحجة الكامل»: «كان من أعيان بيت المقدس، أخذ عنه الشيخ إبراهيم بن كسبائي١٤ وغيره، وكانت وفاته في بيت المقدس في أثناء عشر الثمانين وتسعمائة —رحمه الله تعالى—»١٥. وقد تفرّعت منه ذرّيّة ما زالت تنسب إليه، ويُقال لها إلى الآن: «العفيفي».

أما جدّه: هو الشيخ محيي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي الشافعي القادري —خطيب المسجد الأقصى—.

١٠ غاشية مخطوط الأنس الجليل للعليمي [نسخة باريس رقم (١٦٧٤)].

١١ المصدر السابق. وانظر أيضًا: مقدمة تحقيق يوسف الأوزبكي لكتاب: مجموع الحافظ إسماعيل بن جماعة الخطيب الكناني المقدسي ص (١٦-١٧).

١٢ تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس لبشير بركات ص (٤٨٧).

١٣ سجل المحكمة الشرعية في القدس (٣١: ٤٢٦)، ٢١١٠، (٢٩) شعبان (٩٦٣هـ/١٥٥٦م).

١٤ هو: الشيخ الفقيه المحدّث المقرئ إبراهِيم بن مُحَمَّد الْعِمَادِيّ الملقب برهَان الدّين ابْن كسبائي الدمشقي، (ت ١٠٠٨ هـ). انظر: خلاصة الأثر للمحبي (١/٣٦-٣٧).

١٥ الكواكب السائرة للغزي (٣/٥٩).

المطلب الثالث: تأسيس خزائن الكتب ونسخها وتعمير المكتبات

يعدّ تأسيس خزائن الكتب ومخادع التراث أبرز صور التطور الثقافي، ويترجم صورة مشرقة عن عناية ملوك ذلك العصر وأمرائه وأعيانه بالعلم ونشره، وكان لآل جماعة الدور البارز والجانب المشرق من هذا الصفحة التراثية البهيجة.

وكان أحد أجداد هذه العائلة شغوفًا المخطوطات، مولعًا بالكتب واقتنائها، قال ابن حجر في ترجمة: برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن بدر الدين محمد بن جماعة المقدسي (ت ٧٩٠ هـ): «كانَ مُحَبَّبًا إِلَى النَّاس، وَإِلَيْهِ انْتَهَت رئاسة العلمَاء فِي زَمَانه، فَلم يكن أحدٌ يدانيه فِي سَعَة الصَّدْر وَكَثْرَة الْبَذْل وَقيام الْحُرْمَة والصدع بِالْحَقِّ وقمع أهل الْفَساد مَعَ الْمُشَارَكَة الجيدة فِي الْعُلُوم، واقتنى من الْكتب النفيسة بخطوط مصنفيها وَغَيرهم مَا لم يتهيأ لغيره.... ووقفتُ لَهُ على مجاميع مفيدة بِخَطِّهِ، وَجمع تَفْسِيرًا فِي عشر مجلداتٍ وقفْتُ عَلَيْهِ بِخَطِّهِ وَفِيه غرائب وفوائد»[٣]. زاد في إنبائه مادحًا الكتب الموقوفة على خزانة المدرسة المحمودية التي أسسها السلطان محمود الأستادار: «هي من أنفس الكتب الموجودة الآن بالقاهرة؛ لأنها من جمع القاضي برهان الدين ابن جماعة في طول عمره، فاشتراها محمود من تركة ولده ووقفها وشرط أن لا يخرج منها شيء من المدرسة»[٤].

من أشهر أعلام هذا البيت الذي عُرِف بعنايته بالكتب وتأسيس الخزائن

- الشيخ بدر الدين بن جماعة (ت ٩٧٢ هـ): حيث شملت تركته حوالي ٦٠ كتابا في الفقه الشافعي والنحو التفسير، كما شملت ثلاث نسخ من «تاريخ الحنبلي» فاشتراها جميعا شقيقه حافظ الدين عبد النبي[٥].
- الشيخ نور الله بن برهان الدين بن جماعة (كان حيا سنة ٩٨٧ هـ): الذي أوصى بحفظ مكتبته في مسجد قبة الصخرة[٦]، إضافة إلى أربعة كتب كان قد وهبها قبل وفاته لمحمد أفندي قاضي القدس [٧]، و٣٩ كتابا اشتراها القاضي المذكور من تركة نور الله[٨].
- الشيخ عفيف الدين بن جماعة، فقد تملك الجزء الثاني من كتاب «الروضة» للإمام النووي (٦٧٦ هـ)، ومنسوخة في مطلع القرن الثامن الهجري، وتقع في (١٩٨) ورقة، وكانت ضمن مخطوطات المكتبة الخليلية في القدس، ثم آلت إلى مكتبة المسجد الأقصى المبارك أواخر القرن الرابع عشر الهجري[٩].

---

٣ الدرر الكامنة لابن حجر (٤١/١).

٤ إنباء الغمر لابن حجر (٢٩٩/٣).

٥ تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس لبشير بركات ص (٨٣-٨٤).

٦ تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس ص (٣٦).

٧ تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس لبشير بركات ص (٨٤).

٨ المصدر السابق.

٩ فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك ٢٦٤/٤-٢٦٥ رقم ٢٤٣.

التمهيد

آل جماعة ودورهم الثقافي في مدينة القدس في العهد العثماني

آل جماعة من البيوتات العلمية التراثية ذات الأثر، والعائلات المقدسية العريقة المتمتّعة بالحسب والتاريخ، عمرت خلال رجالها بيت المقدس عِلْمًا وخطابةً وإمامةً وإفتاءً وقضاءً على مدار ثمانية قرونٍ (من القرن السابع إلى الرابع عشر الهجري)، وأبرزت للمجتمع ما ينيف عن خمسين عالماً كان لهم الأثر البالغ في حياة الأمة علمياً واجتماعياً وسياسياً وحضارياً.

وفي المطالب التالية إشارة إلى أبرز هذه الأدوار، وأهمّ هذه المعالم:

المطلب الأول: دورهم في الإفتاء والقضاء والتدريس والإقراء[1]:

من أشهر هؤلاء:

- نجم الدين أبو البقاء محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني (ت بعد ٩٠١ هـ).
- شرف الدين موسى بن بدر الدين محمد بن جماعة الكناني (عين سنة ٩٦٦ هـ).
- بدر الدين محمد بن محيي الدين عبد القادر بن جماعة الكناني (ت ٩٧٢ هـ).
- عفيف الدين محمد بن محيي الدين عبد القادر الكناني (ت ٩٧٦ هـ).
- حافظ الدين عبد النبي بن جماعة الكناني (ت ٩٨٥ هـ).
- نور الله بن برهان الدين بن حافظ الدين بن جماعة الكناني عين سنة ٩٨٧ هـ.
- محمد بن بدر الدين بن جماعة الكناني (عين سنة ١١٧٢ هـ).
- نجم الدين بن محمد بن بدر الدين بن جماعة الكناني (عين سنة ١١٧٣ هـ — ١١٨٩ هـ).
- عبد الرحمن الجماعي عين سنة ١٢٦٠ هـ.

المطلب الثاني: دورهم في خطابة وإمامة المسجد الأقصى[2]:

من أشهر هؤلاء:

١– برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الإسلام النجمي بن جماعة (ت ٩٤٨ هـ).

٢– زين الدين أبو هريرة عبد الرحمن أخو برهان الدين –السابق– لأبيه (ت ٩٢٤ هـ).

٣– عبد الحق بن جماعة بدر الدين بن محمد بن بدر الدين بن جماعة الحنفي المقدسي؛ خطب وهو ابن سبع عشرة سنة (ت ١١٨٧ هـ).

٤– محمد بن جماعة كان حيا سنة ١١٢٣ هـ، ولعله توفي سنة ١١٢٥ هـ، وصف نفسه بخطيب المسجد الأقصى بخطه على النسخة المقدسية من صحيح البخاري بعدما سمعه على الشيخ محمد الخليلي (سنة ١١١٣ هـ).

١ انظر: تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس للأستاذ بشير بركات ص (٤٨٢ — ٤٨٧).

٢ انظر: مجموع الحافظ ابن جماعة –تحقيق: يوسف الأوزبكي– ص (٢٢–٢٧).

ومفتي الحنفية فيها في العهد العثماني– حياته وآثاره العلمية» في إطار تسليط الضّوْء على العناية العثمانية بالعلم وأهله، وإبراز حياةِ عالمٍ جليلٍ وَرِثَ إفتاء الحنفية في القدس من والده (بدر الدين محمد بن عبد القادر بن جماعة المقدسي) المتوفى سنة (٩٧٢ هـ)، وبقي الإفتاء في ذريته، حتى تولاه حفيده: نور الله بن برهان الدين بن جماعة الكناني (كان حيًّا سنة ٩٨٧ هـ)، وكان ولده برهان الدين من علماء القدس والمدرسين بها، وجاء على طُرّة مخطوطٍ أنه شيخ القراء بالقدس الشريف.

ويبرز البحث آثار هذا العالم العلمية من إفتاء الناس، وتدريس العلوم، واستنساخ المخطوطات في السنة النبوية والتاريخ، ووقْفها، وإعمار المكتبات بالكتب –إضافة إلى تعمير مكتبة آبائه وأجداه في هذا البيت المقدّس–، مع إحياء مجالس السماع والتحديث في تلك الديار، وقد تملّك بعض ملوك الدولة العثمانية وأمرائها بعض هذه المنسوخات، وزاد على أعماله: العمل على إعمار المسجد الأقصى.

وكان محلّ ثناء علماء عصره، حتى قيل فيه: «أحسن قضاة الدولة العثمانية، وأعفهم، وأصلحهم سيرة.....، وكانت سيرته في قضائه في غاية الحسن بحيث يضرب بها المثل، وكان عالماً فاضلاً، بارعاً، ديناً خيراً عفيفاً ...»، إلى آخر ما يأتي بيانه مفصّلا في مطاوي هذا البحث وتضاعيفه.

خطة البحث:

التمهيد: آل جماعة ودورهم الثقافي في مدينة القدس في العهد العثماني:

فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دورهم في الإفتاء والقضاء والتدريس والإقراء.

المطلب الثاني: دورهم في خطابة وإمامة المسجد الأقصى.

المطلب الثالث: تأسيس خزائن الكتب ونسخها وتعمير المكتبات.

المبحث الأول: ترجمته

فيه سبعة مطالب:

- المطلب الأول: اسمه ونسبه.
- المطلب الثاني: عائلته العلمية.
- المطلب الثالث: شيوخه.
- المطلب الرابع: تلاميذه.
- المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.
- المطلب السادس: نماذج من علاقته مع علماء عصره
- المطلب السابع وفاته.

المبحث الثاني: آثاره العلمية

فيه أربعة مطالب

- المطلب الأول: تولّيه منصب الإفتاء في بيت المقدس ونماذج من فتاويه.
- المطلب الثاني: مجالس السماع والتحديث في بيت المقدس.
- المطلب الثالث: مكتبته وقفه للكتب وتعمير المكتبات.
- المطلب الرابع: اهتمامه بنسخ المخطوطات واستنساخها

مُحَدِّثُ القُدْسِ ومُفْتِيهَا في العَهْدِ العُثْمَانِيّ
حَافِظُ الدِّينِ ابنُ جَمَاعَة المَقْدِسِيّ (ت ٩٨٥ هـ) حياته وآثاره العلمية

عبد الكريم فتحي عبد الكريم الضّاش*
محمد خالد عبد الحي كُلّاب**

المقدمة

من محاسن الأقدار وجليل النعم أن يرزق اللهُ (الدولةَ العثمانية) السلطنة العلية والحكم الرشيد في أنحاء المعمورة، ويمتد ظلّ خلافتها مدة خمسة قرونٍ، تخللها العمل المبرور، والجهاد المشكور لصالح الإسلام والمسلمين، حتى كان للمقدسات الثلاث في مكة الحرام والمدينة النبوية وبيت المقدس نصيبٌ وافرٌ من هذه العناية، وأوْلَتْها الخلافة العثمانية اهتمامًا عظيمًا من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وكانت درّة الاهتمامات: الناحية العلمية.

ومن الجميل المفرح: مجيئ هذا المؤتمر بعد مرور مائة عام على الظلم الذي وقع على هذه الخلافة، والتشويه الممنهج الذي مُنِيَتْ به هذا العهد العظيم الفخيم؛ ليعود فجر الحق بازغًا، حتى قال الرئيس رجب طيب أردوغان: «ما زال أناس ينتظرون عودتنا منذ مائة عام».

وجاء هذا البحث الموسوم بـ «حافظ الدين ابن جماعة المقدسي (ت ٩٨٥ هـ) –محدث القدس

* أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأقصى، فلسطين.
** أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأقصى، فلسطين.

المصادر

ملتقطات فقهية في الطهارة والصلاة من مراقي الفلاح – الشيخ محمد أمين الدنف الانصاري – تحقيق الدكتور حسين احمد دراويش –اجامعة القدس– القدس :١٩٩٥

صبحي سعد الدين غوشة:الحياة الاجتماعية في القدس في القرن العشرين: وزارة الثقافة – عمان– ٢٠١٠

الاستاذ فهمي الانصاري– مقابلة شخصية

محمد أمين الأنصاري–أوراق عائلية وقائمة بفهرس منسوخاته،من مجموعة الأستاذ فهمي الانصاري

وليد الخالدي:البلدة القديمة في القدس خصائص السكان :مجلة حوليات القدس ربيع ٢٠٠٥

الأسد،ناصر الدين:محمد روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث في فلسطين:عمان،٢٠٠٩

www.khalidilibrary.org موقع العائلة الخالدية

الحوامش

١. لمراجعة العصر الذهبي للبيئة الثقافية الفلسطينية يرجى مراجعة:الأسد،ناصر الدين:محمد روحي الخالدي(رائد البحث التاريخي في فلسطين) عمان ٢٠٠٩

٢. ويذكر فيها الشيخ امين في صحفات متعددة بركات،بشير عبدالغني:تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس : الرياض/٢٠١٢

٣. ان هناك مقالة للباحث خضر إبراهيم سلامة عنه في مجلة القدس الشريف ولكن للأسف لم يتسنى لنا الاطلاع عليها ولا التأكد منها

٤. الشيخ محمد أمين الانصاري (ملتقطات فقهية في الطهارة والصلاة من مراقي الفلاح) تحقيق الدكتور حسين أحمد الدراويش:القدس ١٩٩٥

٥. للاستزادة يرجى مراجعة :الزيات،حبيب:الوراقة وصناعة الكتابة ومعجم السفن بيروت ١٩٩٢

٦. بنبين:احمد شوقي/طوبي مصطفى:معجم مصطلحات المخطوط العربي:مراكش،٢٠٠٣ الإحالة الى:

٧. في مذكراته يشير الى ان سنة ولادته كانت السنة التي توفي فيها جده محمد وقيد النفوس سجل بعدها بأربع سنوات هجرية

٨. شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السُّنَيْكي ثم القاهري الأزهري الشافعي توفي سنة ٩٢٦ هـ /١٥٢٠ ميلادي

٩. بالاطلاع على شجرة العائلة الموجودة لدى العائلة في بيت المقدس

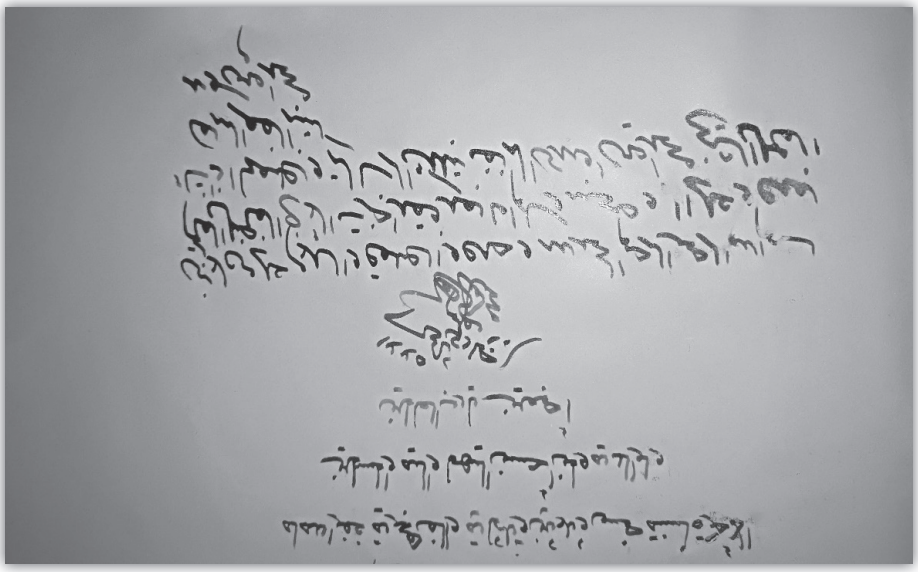
١٠. فهمي الأنصاري مقابلة شخصية

١١. شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن حديلة أبو يعلى بن أخي حسان بن ثابت الأنصاري البخاري،قال الإمام الذهبي: اتفقوا على موته في سنه ٥٨ هجريه ودفن في مقبرة المسلمين من الجهة الغربية من سور المسجد الأقصى بجانب باب التوبة نهر الجريشة أو نهر روبين يقع شمال يافا ويعرف اليوم بإسم نهر اليركون

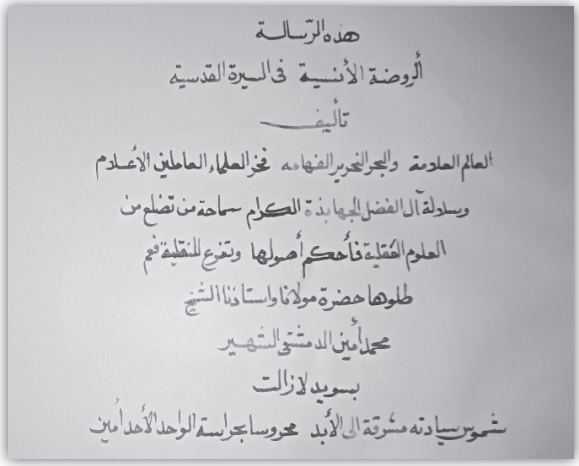
١٢. حسين الدراويش،مرجع سابق

١٣. حوار مع الأستاذ فهمي الأنصاري

الغرفة الى اليمين هي غرفة الشيخ محمد أمين الدنف على سطح الصخرة المشرفة



ختام مخطوطة الروضة الأنسية في الرحلة القدسية



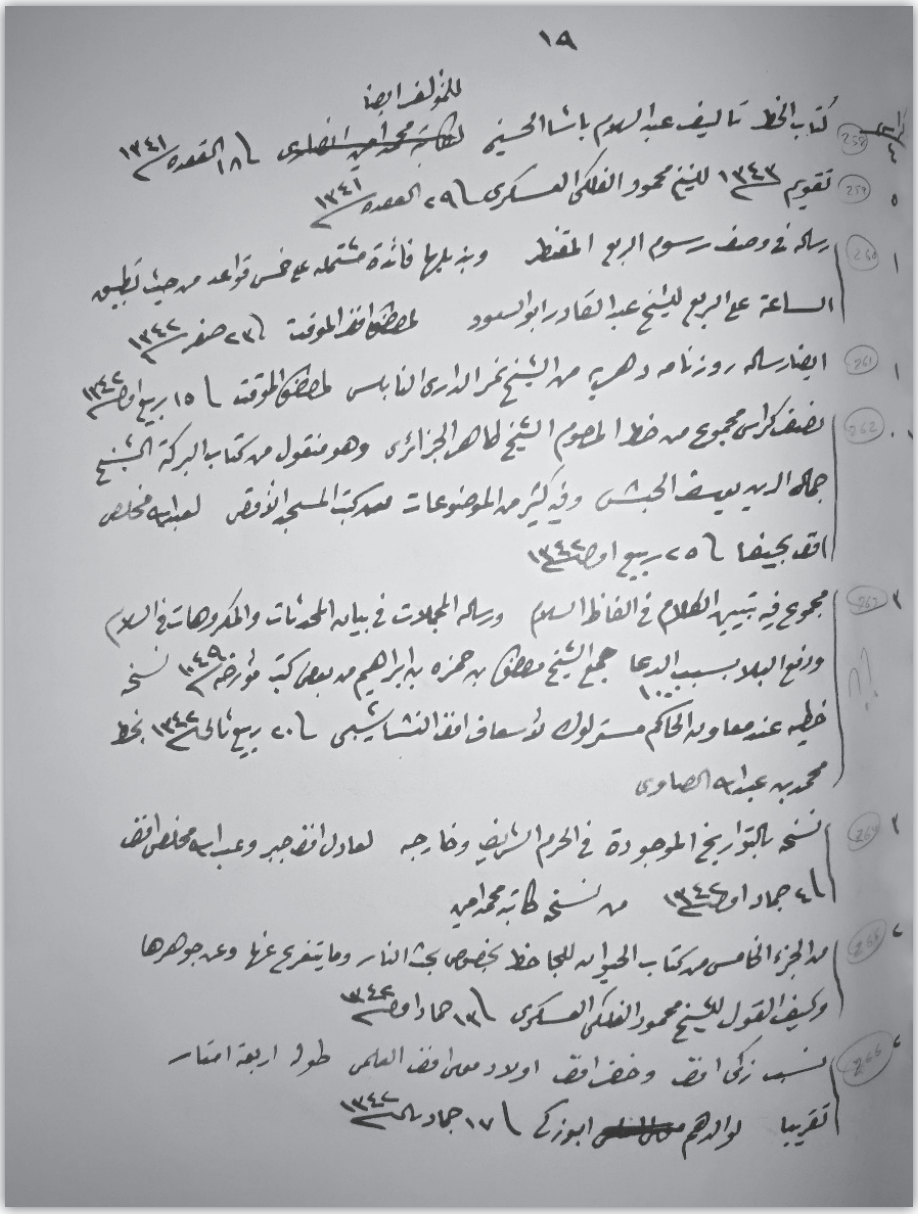
هذه الرسالة
الروضة الأنسية في السيرة القدسية
تأليف
العالم العلامة والبحر الفهامة فخر العلماء العاملين الأعلام
وسلولة آل الفضل المجهابذة الكرام سماحة من تضلع من
العلوم العقلية فأحكم أصولها وتفرع للنقلية فهم
طولها حضرة مولانا واستاذنا الشيخ
محمد أمين المدعو بالشهير
بسويد لازالت
شموس سيادته مشرقة الى الأبد محروسا بحراسة الواحد الأحد آمين

مخطوطة الروضة الأنسية في الرحلة القدسية التي كتبها الشيخ بخطه الى كاتبها الشيخ محمد أمين سويد

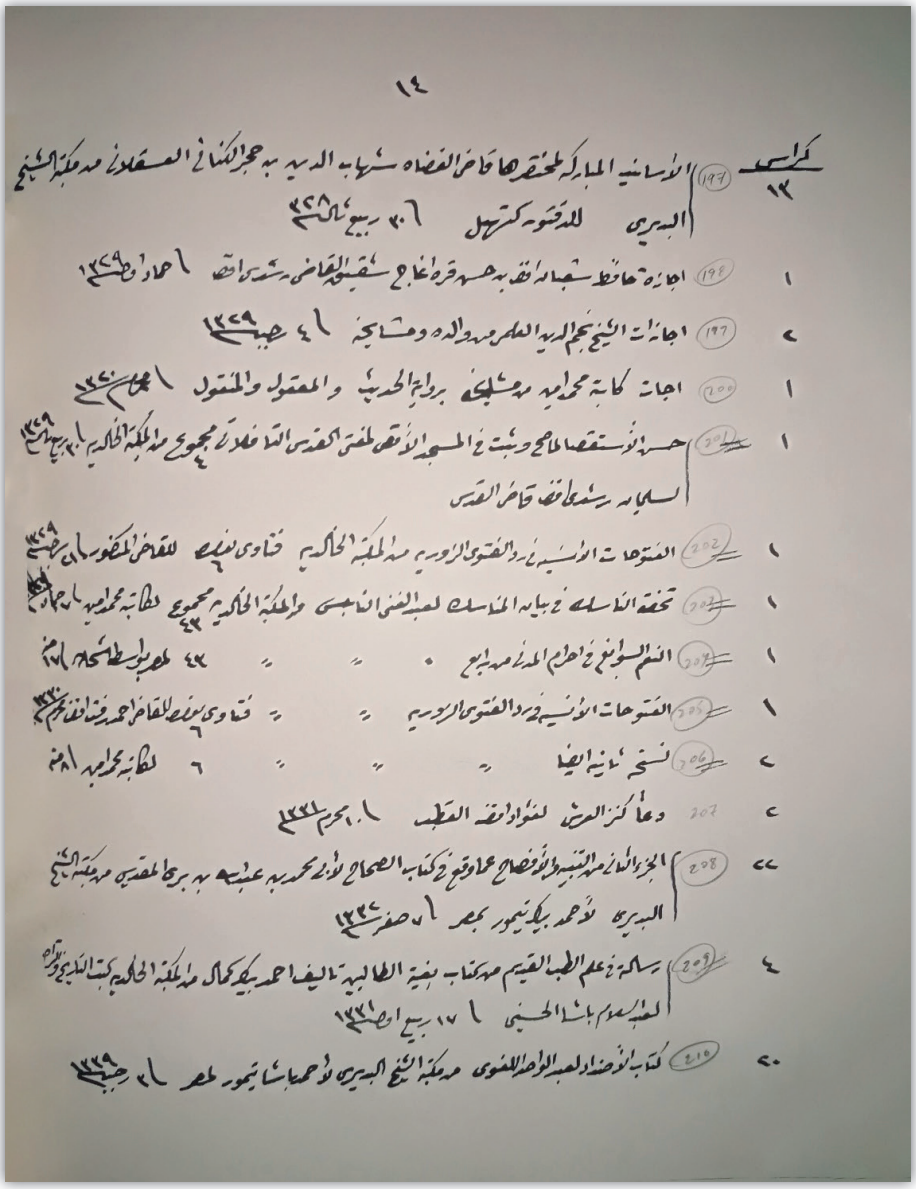
١٠١

والمنظور فرعون المعروف بالتوراة بنصاب يشالوم وبالقرب منه قرية سلوان
وبئر ايوب وفي خارج المدينة المدرسة المصلية لطائفة الروم يعلمون فيها
علوما كثيرة من عدة لغات وفي داخل المدينة المدرسة اليعقوبية وكنيسة
مار يعقوب للدورمن ومدرستان المدرس الواحد للصبيان والأخرى للبنات
ولهم مدارس وكنائس أخرى كثيرة يطول شرحها وهذا القدر ما تيسر ذكره
من ترجمة البيت المقدس والمرهو من يطلع عليه أن يسبل ثوب عفوه
على ما فيه من الخطاء والبيان وان يصلح ما فيه من الخلل في البيان
فان الصديق محل الزلل والنقصان والسهو والنسيان
وصلى الله على سيدنا محمد العظيم الشان وعلى اله
وأصحابه أولي الخصوصيات والامتنان
آمين
كتبت هذه الرسالة بقلم الفقير عبده محمد امين بن عمر بن محمد الدنف الأنصاري
خادم حضرة الله الشريفة والمسجد الأقصى وذلك في اليوم العاشر من جمادى
الآخرة لسنة خمس وثلاثين وثمانية والف هجرية غفر الله له
ولوالديه ولمن أحسن اليهما واليه والمسلمين
أجمعين برب العالمين

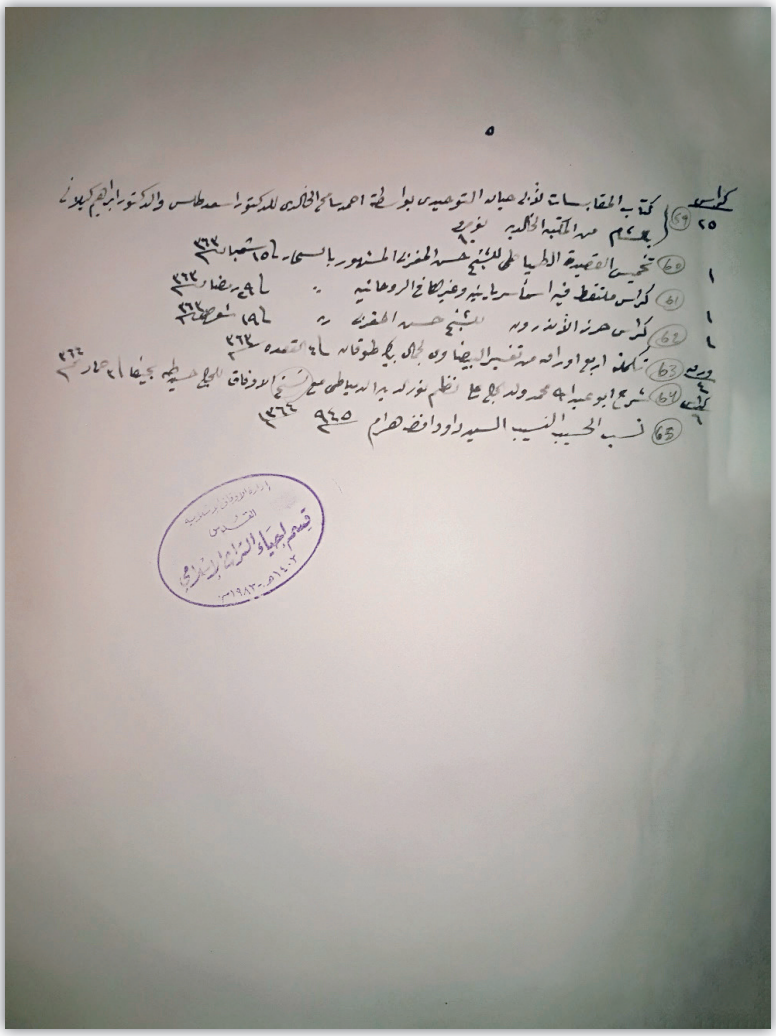
الإجازة التي منحها المؤلف للناسخ بالنسخ



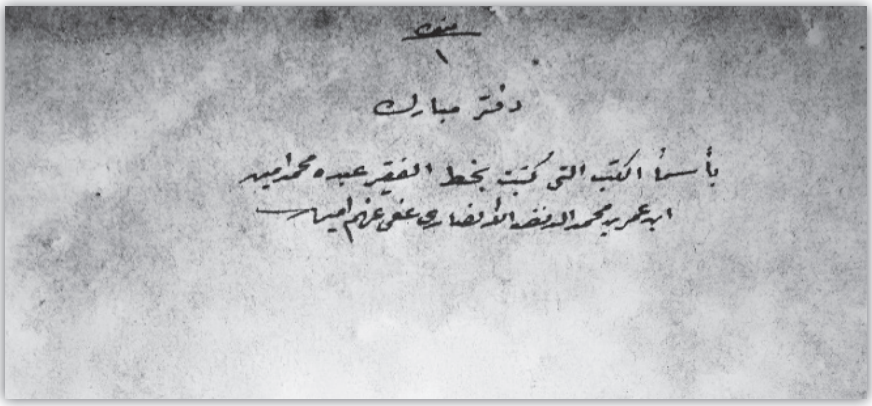
جزء من قائمة الفهرس



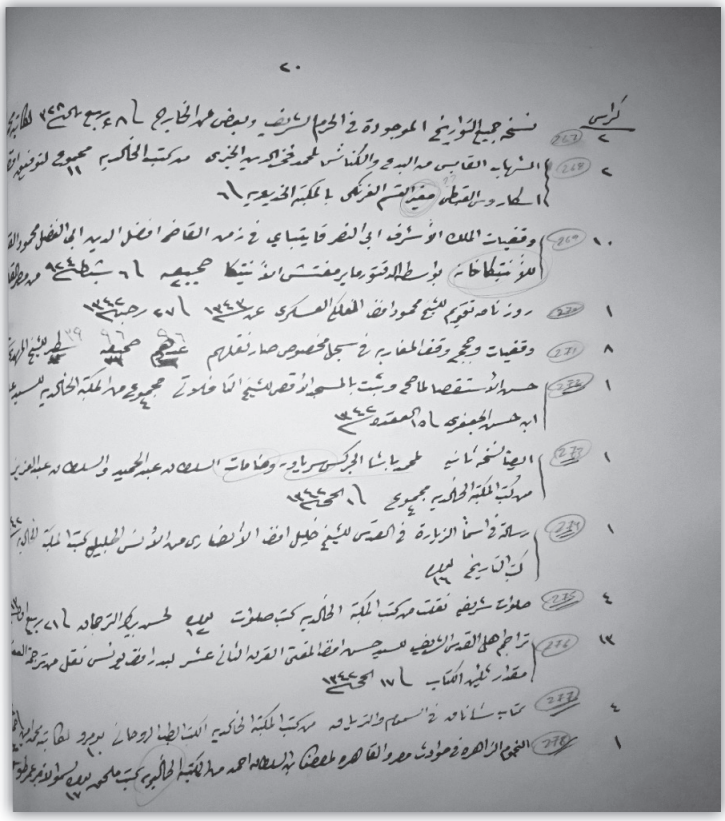
بعض تفصيلات الفهرس توضح طبيعة النسخ والجهة الموجهة اليه



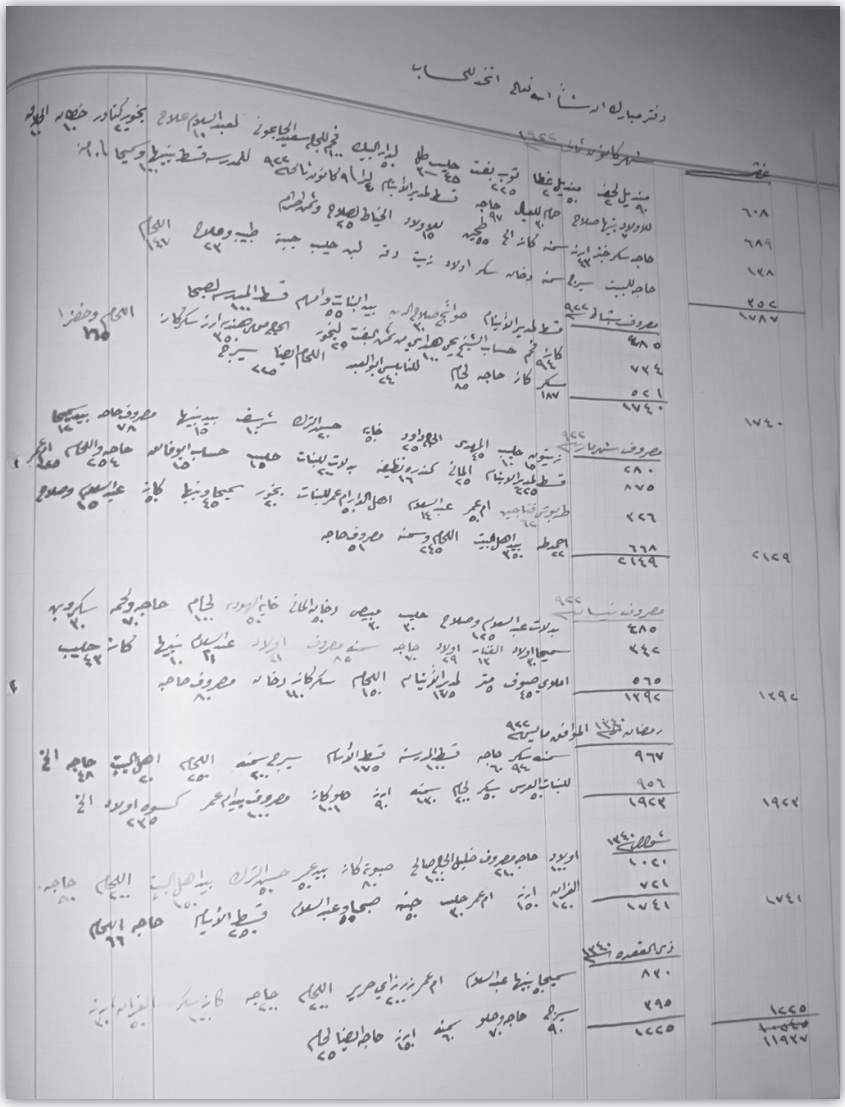
آخر صفحة من الفهرس



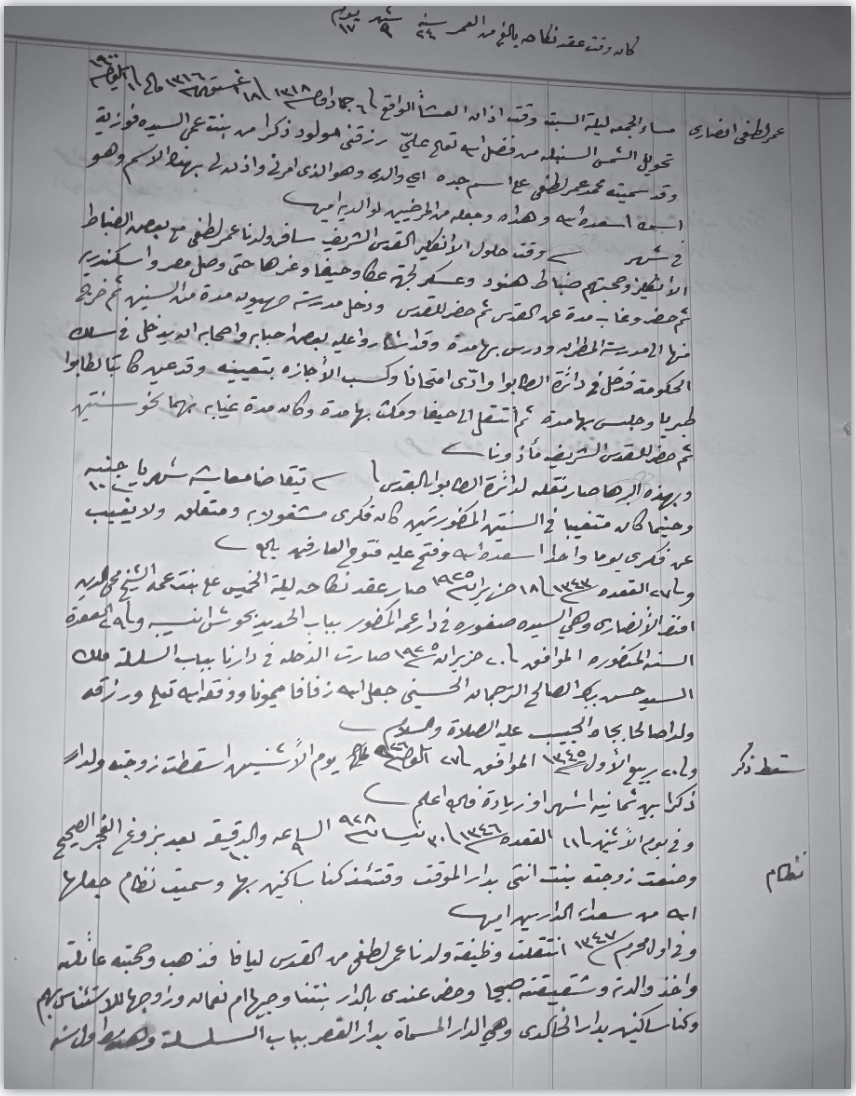
صفحة غلاف قائمة الكتب التي نسخها



جزء من فهرس منسوخاته وفيه يظهر قيمة ما كان ينسخه



جزء من التقييدات المالية أو حساباته كعادة الجميع من اهل المدينة في ذلك العصر



الصفحة التي ذكر فيها الشيخ أمين ولده محمد لطفي والتي قد تم التطرق اليها في هذا المقال

الصور

من اليمين الشيخ محمد أمين الأنصاري ويليه بالجلباب الأبيض الشيخ طاهر الجزائري ويليه في المنتصف المؤسس الشيخ راغب الخالدي والشيخ خليل الخالدي وفي اقصى اليسار يقف الشيخ محمد الحبال الدمشقي

الجالسين من اقصى الشمال الشيخ طاهر الجزائري ثم الشيخ خليل الخالدي ثم الشيخ راغب الخالدي ثم الشيخ أمين في المكتبة الخالدية

ونلاحظ من هذا الفهرس انه كان يتعامل مع الورق بمصطلح الفرخ، فعند فهرسته لهذه القائمة قام بجمع الفرخ ليشمل ١٦ ورقة بالمعنى الحديث، أي انه كان على علم بمهنة الوراقة، وكان يورد مصطلح قطع صغير وقطع كبير في فهرسه،فهو على ثقافة مكتبية لا يستهان بها.

ولم نستطع حصر عدد منسوخاته المتبعثرة داخل وخارج البلاد المقدسة، ولكن يمكن القول انه أورد حوالي تسجيل لمنسوخاته،ولكن الأرقام تخدعنا عندما نلاحظ اننا لا نستطيع إحصاء ما قد نسخه طيلة حياته.

الخاتمة

ان الحديث عن هذا العلم يرجعنا الى العصر الذهبي للمكتبة الخالدية، فقد كانت ثمرة مجهوداته ونتيجة لعمله الدؤوب ان استطاع ان يرعى ويعين العائلة الخالدية ويلقي الضوء على الحياة الثقافية والعلمية في

القدس

وقد ترك لنا يوميات عائلية تبين لنا انه كان يسجل ادق التفاصيل عن عائلته وعن مدخولاته ومصروفاته كعادة العديد من شخصيات بيت المقدس

وقد عاصر هذا العلم العديد من الشخصيات والاعلام من امثال عبدالله مخلص ومحمد كرد علي وطاهر الجزائري وعدد كبير من المستشرقين. ويدل على انه كان ولا زال هناك رجال في مدينة بيت المقدس تهتم بالعلم والنسخ والتأليف .وهذا البحيث يبقى قاصرا عن إيفاءه حقه لأن المعلوات المتطلبة عن هذا الرجل موزعة على ثلاث مراحل،مرحلة من عايشوه وهم قلة من جيله المتبقي وهذا امر مستحيل.ومرحلة المكتبة الخالدية وهذه لم تتح لي الاطلاع على ما لديهم.ومرحلة أولاده وما تبقي من مكتبته القيمة في نابلس حيث أهدتها ابنته الى جامعة النجاح وقد سلب قسم كبير من مكتبته الخاصة أثناء نقل مكتبته الى نابلس.

وعليه فإن هذا الرجل يمثل العصر الذهبي للمكتبة الخالدية القيمة والتي لا نستطيع أن نتكلم عنها الا وأنها تمثل أرشيف كامل للبلاد المقدسة ومكتبة لا تزال تشع في الحياة الفكرية للثقافة الفلسطينية.ولم يكن يعلم الشيخ أمين انه بعمله كناسخ كان قد أضاء صفحات المخطوطات العربية والإسلامية، ولكنه أيضا كان قد أضاء سماء الثقافة المقدسية في أواخر فترة العثمانيين والانتداب بالتصانيف ونشر العلم.

ابتدأ بالتسجيل سنة ١٨٩٧ وانتهى سنة ١٩٤٧ حينما يتحدث عن حفيدته سامية بنت ابنته نظيفة المتزوجة من ابن عمها عادل ابن الشيخ عبدالقادر الانصاري فيقول:

وضعت ولدا سمته سامي مساء السبت ٢٠ جمادى اخرى سنة ١٣٦٦ الموافق ١٩٤٧/٥/١٠ احياه الله بحياة طيبة وحعله من طويل الاعمار في يوم الاربعاء المصادف ٢٥ شوال ١٣٦٦ المصادف ١٩٤٧/٩/٤ توفاه الله رحمه الله تعالى وعوض والديه امين

يقع هذا التسجيل العائلي في ١٣ صفحة، اما بقية المذكرات التي وصلت الينا فهي عبارة عن تسجيل حسابات ومصاريف كعادة جميع اهالي القدس في ذلك الزمان يبتدأ من شهر كانون الثاني ١٩٢٢ وينتهي سنة ١٩٤٦ وبه جميع مصاريفه اليومية واحياجاته واحتياجات عائلته.

فهرس او قائمة بأسماء المخطواطات التي نسخها

يقع الفهرس في ٣٠ صفحة قام بتسجيل الكراريس التي نسخها مع أسامي الكتب واسامي الاشخاص التي نسخها لهم واذا كان الكتاب يحمل رقم الكتاب في المكتبة الخالدية مع ذكر التاريخ الذي قام فيه بالنسخ.

ونجد في هذا الفهرس ايضا أنه نسخ نسخا لأعيان عائلة الخالدي ولأعيان مدينة القدس من حجج وقف، وأيضا لبعض المستشرقين من امثال الدكتور ماير الذي نسخ له دفتر بأسماء المدارس لدائرة المتحف من المكتبة الخالدية من كتاب الانس الجليل. وقد قرأ الرقوم لعبدالله مخلص وعادل افندي جبر فيقول في فهرسه انه نسخ نسخة بالتواريخ الموجودة في الحرم الشريف (أي النقوش) وخارجه لعادل افف جبر وعبدالله مخلص سنة ١٣٤٢ هجري لناسخه وكاتبه محمد امين وأيضا لنفسه ولم نستطع ان نعثر على هذه النسخ الثلاث، له ولعبدالله مخلص وعادل افندي جبر. ونسخ لأسد رستم وثائق ابراهيم باشا (١٨٣٠-١٨٤٠) . وتعد اهمية هذه التسجيلات لفهرس منسوخاته بحق تسجيلا لنشاطه في المكتبة الخالدية وتسجيلا لتاريخ الحياة العلمية في مدينة القدس في تلك الفترة حيث كانت فترة ازدهار المكتبة الخالدية.وقد تقاضى اجرا نظير ذلك من عائلة الخالدي ومن الاشخاص الذين نسخ لهم.

ويظهر انه ابتدأ في تسجيل الفهرس في وقت مبكر يبدأ في تاريخ الموافق ١٣١٠ - ١٨٩٢ بكتاب عبارات فقهية من كتاب مراقي الفلاح لكاتبه محمد أمين ولم يذكر الشخص الذي نسخ له ويلاحظ من هذا انه كتبه لنفسه.وانتهى من التسجيل سنة ١٩٤٥ حيث كتب نسب الحسيب النسيب السيد داود افندي اهرام سنة ١٣٦٤ الموافق ١٩٤٥ م.

وتتجلى في هذه القائمة أعماله التي تشمل عمل الروزنامات، وتسجيل بعض الأوقاف لبعض العائلات ونسخ رقوم من الحرم الشريف الى غير ذلك من تسجيل بعض الكشاكيل وخصوصا لراغب بك الخالدي ولأحمد سامح الخالدي عن تراجم فلسطينية مستقاة من مخطوطات من مكتبة الخالدي وأيضا من الأنس الجليل ومن مراجع المكتبة وعمل فهرسا لسجل المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

يتضح من مذكراته ان نشاطه في النسخ قد توقف سنة ١٩٤٨ نظرا لما حل من نكبة على فلسطين ونظرا لكبر سنه.ولأن المطابع كانت قد بدأت بالانتشار في فلسطين.ولكنه استمر في عمله قيما على المكتبة الخالدية.

يعد اخر النساخين والوراقين في بيت المقدس حرفة، ومن بعده صار النساخون يقومون بنسخ اللوحات أو الإعلانات أو الزخارف كإحدى فروع الفن التشكيلي ولا ينسخوا الكتب .

الى جانب النسخ قام الشيخ بتأليف ونسخ الجوامع الأمينية في الفقه لنفسه،واشتغل على بعض التراجم المقدسية والتي فقدت من مذكراته (حيث وجد في القائمة اسماء ولم نجد الكتاب المنسوخ) وكتاب الذين زارو بيت المقدس وفقد ايضا، وجمع الرسائل بين العلماء وبينه في كتيب صغير وسطا عليه احدهم، وهم يعدوا وثيقة جميلة عن الحياة العلمية في مدينة المقدس.

ولم يعمل في اي مهنة خارجة عن سدانة المسجد الاقصى والمكتبة الخالدية ونسخ الكتب لها ولمن يطلب من العلماء، ونسخ بعض الحجج في المحكمة الشرعية وقام بمساعدة العائلة الخالدية في تقييد مدخولات ومصاريف وتقسيمات الوقف الخاص بعائلة الخالدي نظرا لعلمه في الفرائض.

قام أسد رستم بالاستعانة به في نسخ وثائق ابراهيم باشا من سجلات المحكمة الشرعية في القدس اثناء مكوثه في فلسطين فقام بجمعها بدفتر وقد ترك دفترا مباركا باسماء الكتب التي كتبت بخطه اشتملت على كل ما نسخه في حياته

مذكراته

ما وصلنا من يومياته المحتفظ بها الاستاذ فهمي الانصاري والتي بدأها بتاريخ زواجه سنة ١٨٩٧ يمثل تسجيلا عائليا دقيقا له ولعائلاته ووصفا حتى لحالات المرض والمستشفيات التي نقل اليها اولاده. ويذكر بها الرحلات التي قام بها مع اولاده الى يافا او زيارته الى موسم النبي روبين وهو بذلك أمين في الوصف ومسجلا لأدق التفاصيل فعلى سبيل المثال يقول انه في وقت حلول الانكليز القدس الشريف سافر ولدنا عمر لطفي مع بعض الضباط الانكليز وبصحبتهم ضباط هنود وعسكر لجهة حيفا حتى وصل الى مصر والاسكندرية ثم حضر وغاب مدة عن القدس ثم حضر للقدس ودخل مدرسة صهيون مدة من السنين ثم خرج الى مدرسة المطران ودرس بها مدة وقد أشاروا عليه بعض احبابه واصحابه ان يدخل في سلك الحكومة فدخل في دائرة الطابو وأدى امتحانا وكسب الإجازة بتعيينه وقد عين كاتبا لطابو طبريا وجلس بها مدة ثم انتقل الى حيفا ومكث بها مدة وكان مدة غيابه نحو سنتين ثم حضر للقدس الشريف مأذونا ونقل الى دائرة طابو القدس يتقاضى معاشا شهريا ١٠ جنيه ...

وكما نرى فقد كانت يومياته سجلا وتسجيلا لكل الاحداث المهمة في حياته وحياة عائلته وقد رتبها حسب الاشخاص بدءا من زواجه وتكلم عن سنة زواجه وكم كان عمره وعمر زوجته وذكر والده ووالدته وحماه وحماته وبعد ذلك بدء بذكر ابناءه كل على حدى مع تسجيل جميع الاحداث المهمة في حياتهم

وبدأ الانتداب رسميا على فلسطين سنة ١٩٢٠ بعد ثلاث سنوات احتلال عسكري وتعيين هربرت صموئيل اول مندوب سامي على فلسطين وشرق الاردن.

ومنذ ذلك التاريخ لغاية النكبة والشتات الفلسطيني بدأت بريطانيا بتنفيذ خطتها في انشاء الوطن القومي اليهودي وبتحقيق وعد بلفور الذي قد منحته سنة ١٩١٧.

ثقافته وقيمته العلمية

نشأ في بيت علم ودين في رحاب المسجد الاقصى وتلقى تعليمه على يد شيوخ افاضل وامتهن نسخ الكتب المخطوطة منذ سن الثالثة عشر.وكان المسجد الاقصى مأوى وملجأ كل عالم وحاج. فكان يقوم بمصاحبة الحجاج الى مزارات المسجد الاقصى وكان لعلاقته في راغب الخالدي الاثر الواضح في ثقافته العلمية بعد ذلك حيث كان الحاج راغب قاضيا شرعيا في يافا والقدس ونابلس. وهذا ما جعله يستند اليه حين تاسيس المكتبة الخالدية.وبعدها برزت موهبته وقيمته العلمية وقام بالنسخ والاستنساخ.حيث شكلت المكتبة نواة لنشاطه الثقافي من بعدها فخالط العديد من الادباء والمستشرقين.

اما عن عمله المكتبي فكان ذا نشاط دؤوب ومخلص في عمله قيما على المكتبة الخالدية.ويتضح ذلك من فهرس المكتبة العمومية الذي اصدر سنة ١٩٠٠ هـ اي عندما كان عمر الشيخ ٢٢ سنة ، فكان يستقبل الضيوف ويأتيه العلماء من جميع اقطار الدول العربية حيث ينتفعوا بالمكتبة ويقوم هو بنسخ الكتب التي يطلبوها له مقابل اجر فيأخذوها معهم واذا لم يستطيعو تركوها ليأخذها اي حاج اخر يوصلها اليهم.وكانت هذه العلاقة المتيسرة بينه وبين العلماء والادباء.

كان يدخل الكتب الجديدة بالفهرس ويقوم بتقبل الهدايا التي تأتي على هيئة كتب الى المكتبة ويوزعها على الروفوف، بطريقة بسيطة بتوزيع الكتب على موضوعات، قام الحاج راغب باعطاءه سكن في دار بباب السلسلة اجار بمبلغ ٢٥ جنيه فلسطيني، ولم يكن يأخذ منه اجار لانه عاش في كنف العائلة الخالدية كابن مخلص لهم. ويتجلى ذلك عندما قام الحاج راغب بتعيينه امام لجامع تنكز.

وكان له مكتبة في بيته الخاص بباب السلسلة مكتبة تراثية اغلبها مطبوعة تحوي القليل من المخطوطات، لأن ابراهيم حسن عمه كان قد اهداه مجموعته عندما رحل الى مصر.وكانت له اهتمامات جمع منها كتب مميزة خلال حياته وخلال سفره الى الخارج.وقال الدكتور احمد السروري وكان ردحا من الزمن رئيس بلدية نابلس انه المكتبة التراثية الصحيحة والمهمة هي التي في بيت الشيخ امين الانصاري.

كان يحترف خط النسخ وكان يجيد الخط المغربي،وكان خطه واضح وجميل، ويجيد الخطوط الاخرى ولذلك ساعد فان برشام في قراءة النقوش العربية (مجموعة النقوش العربية) حيث يقول في مذكراته: انه نسخ نسخة من ما قد نسخه لفان برشام الى عبدالله مخلص ولكن لم يتسنى لنا الوقوف على هذه النسخ.

عصره

عاصر الشيخ امين الفترة العثمانية الاخيرة المتمثلة بفترة التنظيمات العثماني واوائل عصرالانتداب البريطاني على فلسطين.واوائل بداية الحكم الاردني للقدس والضفة الغربية.

كانت القدس تخضع لوزارة الداخلية مباشرة (الباب العالي) حيث كانت متصرفية(١٨٧٤-١٩١٧). وكانت بداية القدس قد ازدهرت وظهرت الاحياء خارج المدينة وشقت طريق يافا القدس، وانتعشت المدينة بالسكان والعمران وازداد عدد سكانها وكانت الدول الاجنبية قد استفحلت في بنيان منشآت للايتام ومدارس خاصة والملاجىء بداعي الامتيازات حسب اتفاقية ١٨٥٦ مع السلطان عبدالعزيز حيث عقد مؤتمر احلال السلام والوئام في الارض المقدسة بين خمسة دول هم بروسيا والمانيا وانجلترا وفرنسا وروسيا وتركيا، ويمثلوا الدول العظمى آنذاك (الدول ذات الاطماع الاستعمارية)حيث اتفقوا مع الامبراطورية التركية على السماح ببناء المدارس والملاجىء والمستشفيات (الحالات الانسانية). استفادت هذه الدول من هذه الاتفاقية واستفحلت بالبناء في الاراضي المقدسة.

وكان عصر ظهور المطابع حيث بدأت اوائل الطباعة في القدس على يد الاباءالفرنسيسكان والسريان والارمن ،وكان عصر انتشار المدارس السلطانية واولت الحكومة التركية اهتمام بالتعليم كالمدرسة الرشيدية والمامونية.

كان حظ الشيخ انه لم يكن قد تم استدعاؤه لحرب السفربرلك (الحرب العالمية الاولى) لانه كان يحظى بوظيفة دينية كإماما لجامع تكز.

عاصر التقلبات السياسية فترة عبدالحميد ولم يكن له ميول سياسية بل زامن سياسة التتريك والانقلاب العثماني على عبدالحميد الثاني.

وكانت تنفي الحكومة التركية المجرمين من الولايات العثمانية الى الاناضول، في حين ان المخالفين السياسيين تنفيهم الى فلسطين وبعض الاقطار العربية الاخرى، حيث استقبلت القدس الشيخ طاهر الجزائري كنموذج على ذلك.

نشطت الجمعيات الاسلامية والتركية كتركيا الفتاة وكان عصر ذا صحوة اسلامية ونشوء معارضة اسلامية نحو سياسة التتريك والوضع السياسي الصعب للولايات العثمانية.

وكان لانشغال الدولة العثمانية في حروبها الطويلة مع روسيا وخاصة حرب القرم أثر في ضعف البنية الاجتماعية والثقافية للولايات العثمانية وخاصة في القدس التي كان يتهددها الغزو التبشيري وكانت الطوائف تتناحر فيما بينها على الأماكن المقدسة كسبب رئيسي لتنافس الدول الغربية على امتيازاتها في حماية اماكنها المقدسة.

والمعروف ان اطماع محمد علي باشا وسياستها التوسعية قد أظهرت وبوضوح بنية الدولة التركية بوصفها كرجل مريض حيث لم تستطع مجابتهه الا بالاستعانة بالدول الغربية.واصبحت الامبراطوية العثمانية منذ ذلك التاريخ كرجل هرم يحتمل ان يتداعى في اي وقت ويبدأ الغرباء في اقتسام تركته والكل يتحفز لانتهاش جسده.

ومخطوطاتها ، ولم يقتصر عمله على النسخ للمكتبة الخالدية ولمكتبات العلماء فكان ينسخ لنفسه وينسخ للمكتبات الفلسطينية وحسب الطلب.

وحينما قام عبدالقادر الشهابي باشكاتب المحكمة الشرعية بالحج الى الديار الحجازية قام بإنابة الشيخ أمين ليقوم بعمله في المحكمة،لحسن خطه وعلمه الوفير.فهو الى جانب كونه خطاط فهو عالم شرعي.وبالفعل قام بالنيابة عمه مدة غيابه في الحج لثلاثة اشهر.

وكان الشيخ أمين ذو صوت جميل حيث كان المقرى ء الرئيسي (المنشد) للمحيا، حيث كان المحيا يعقد في العشر الاواخر من رمضان،وله أناشيد خاصة وأوراد خاصة جمعها الشيخ عن والده . والمحيا كان في زاوية القرمي ويبدأ بإجتماع الشيوخ والمقرئين في زاوية القرمي فيبدأون بإنشاد القصائد وترتيل الأوراد ثم ينتقلون وهم ينشدون من القرمي الى عقبة الخالدية للصخرة المشرفة فيصلون صلاة الفجر ويذهبون الى مسجد النبي داود سالكين طريق باب السلسلة من جانب سوق الباشورة الى باب النبي داود المؤدي الى المسجد.فيختموا المحيا وبعدها يذهبوا الى بيوتهم. ويرجعوا اليوم التالي وهكذا دواليك الى اين تنتهي العشر الاواخر من رمضان.وكان حملة اعلام المحيا وظيفة لعائلة البشيتي.وكانت الاعلام تحفظ في دار البيرقدار وهي دار المفتي الحسيني الآن (دار الحسيني).

وبالاضافة الى ذلك اهتم بالترحال وكان يواظب على زيارة المواسم كموسم النبي روبين في حرم ابن عليم جنوب ارسوف شمال يافا. (الجريشة).وموسم النبي موسى في الكثيب الأحمر.ولم يذكر في مذكراته انه قام بزيارة موسم النبي صالح في الرملة او باقي المواسم التي تقام في غزة.

ويستفاد من مذكراته ومن رحلته انه كان كثير الزيارة الى الخليل هو وابناء عمومته فترة العثمانين وبعدها،وزار الشام ولبنان وقبرص. برفقة ابن عمه محمود جودت الأنصاري أيام الإنتداب البريطاني.

ويستفاد من مذكراته انه كان ذو ثقافة موسوعية تجلت في استعانة الكتّاب به ليس فقط كناسخ بل وكمرجع في تراث بيت المقدس ومن امثلة ذلك ان احمد سامح الخالدي استعان به في كتابه رجال العلم بين مصر وفلسطين حيث قام بكتابة الاهداء على الغلاف الخارجي بقوله الى شيخنا واستاذنا.وايضا صاحب كتاب تاريخ بيت المقدس محمد أمين السويد حيث قام بكتابة اجازة له بنشر الكتاب وبوصفه كعامل وعالم.

وقام بنسخ رحلته الى الشام والى مصر في سنة ١٩٢٩ حيث دونهما مجتمعتين في مصنف واحد،وهو كتاب مخطوط لغاية الان وله كتاب ارجوزة في فقه الامينية، يستدل منها على علمه الوفير بالفقه.

ويستدل من قائمة منسوخاته ان اخر ما قد نسخه في حياته وعمره المديد الذي استمر الى تسعون عاما كان كتاب ورد المحيا للشيخ القرمي(لوالده) وكتبه لعبدالله افندي مخلص المدير العام للاوقاف سنة ١٣٥٨ هـ.

وظل الشيخ امين امينا على المكتبة الخالدية حتى بعد النكبة التي المت بالبلاد واهلها محافظا على المكتبة حتى وفاته سنة ١٩٥٨ ودفن في تربة اباءه واجداده بباب الرحمة.

والشيخ أمين امتهن هذه المهنة وكان على علم بالخطوط العربية وكان ذا خط نسخي جميل، امتهن نسخ الكتب المخطوطة حسب الطلب ولنفسه أيضا وهو بذلك يختلف عن غيره من الخطاطين المعاصرين بأنه كان وراقا يعني ينتسخ الكتب أما الخطاطون المعاصرون فلا يمكن ان يطلق عليهم وراقين لأن الخط العربي أصبح فن تشكيلي أو قد أصبح الخطاطون يقومون بزخرفة اللوحات فقط وانتهى عصر نسخ الكتب وبدأ عصر التصوير.وعليه فهو يعد اخر من امتهن هذه المهنة في القدس العربية.

نسبه

هو الشيخ محمد أمين بن الشيخ عمر الدنف بن الشيخ محمد الأنصاري ، المولود في القدس سنة ٧٨٢١هـ /٠٧٨١ م من أسرة عريقة ورثت سدانة المسجد الأقصى وامتهنت الوظائف الدينية والعلمية لعدة أجيال في بيت المقدس ،وهو في مذكراته يرجع نسبه الى الشيخ زكريا الانصاري المصري ولكن الصحيح انه يعود الى الشيخ أحمد بن داود الداودي الأنصاري.والده المذكور كان سادنا في الحرم القدسي الشريف وكان له كتابا في الزيارات. ويعود نسبه الى الصحابي الجليل شداد بن أوس الأنصاري

حياته (١٨٧٠–١٩٥٨)

نشأ في أسرة علمية متدينة وكان شيخا صوفيا يحمل الطريقة القادرية وبدأت ملكة الكتابة لديه منذ نعومة أظفاره وبالتحديد في سن الثالثة عشر في مدرسة بيرام جاويش وكان متفوقا في الخط ويحصل على العلي الأعلى (شهادة إنهاء الكتّاب) أورد في مذكراته انه سنة ١٣٠٣ هـ/ ١٨٨٥ م قد بدأ في مهنة النسخ حيث نسخ عشر كراريس من كتاب المسالك العلية تأليف الشيخ عبدالله القدومي وقد نسخه لحسن أفندي طوقان وكان عمره ستة عشر سنة،بعد انهاء تعليمه الابتدائي في الكتاب في بيرام جاويش كان يطلب العلم على يد العلماء الذين يؤموا بيت المقدس وينهل من علمهم ويأحذ الإجازات،و التحق بعدها بسدانة المسجد الأقصى مع استمراره في النسخ حرفة وتكسبا.ولم يتوقف عن النسخ ولا عن العلم وكان على علاقة وثيقة بالحاج راغب الخالدي مؤسس المكتبة الخالدية، فحينما أشار الشيخ طاهر الجزائري على الحاج راغب الخالدي بتأسيس المكتبة الخالدية، استعان الحاج راغب به ليكون قيما وأميناً على مكتبته.

تزوج وهو في سن الثامنة والعشرين من ابنة عمه اللزم فوزية بنت الشيخ حس افندي الدنف الانصاري وله منها ٤ ذكور. وهو في مذكراته يسهب بذكر جهة النسب مع شرح مفصل لذكر ميلاد أولاده وحوادثهم.

استمر في عمله سادنا في الاقصى وقيما على المكتبة الخالدية وفي الحرب العالمية الاولى عين اماما لجامع تنكز.ويلاحظ من مذكراته ان جل اعماله كانت في ريعان شبابه عند ابتداء تأسيس المكتبة الخالدية حيث زارها العديد من العلماء واستفادوا منها وافادوها واستعانوا به لنسخ بعض كتبها

نشر التآليف وأيضا يساعد المطبعة العربية حيث ان العديد من منسوخاته قد طبعت فيما بعد أو حققت.تعرف الى الرعيل الأول من حملة النهضة العربية أمثال الشيخ طاهر الجزائري وروحي الخالدي ومحمد كرد علي والمستشرقين الذين زاروا المكتبة فهو احد اعلام النهضة الفلسطينية والذي ساعد في النشاط العلمي في تلك الفترة.وايضا كان يعمل في السدانة قيماً على الحرم القدسي الشريف ويقوم برعاية الحجاج القادمين الى الحرم الشريف ويقوم أيضا بإرشادهم وتسهيل زيارتهم للاماكن المقدسة وعليه فهو دليل للحرم القدسي أيضا وله كتاب في المناسك طبعه لوالده. وسنحاول في هذه الصفحات القليلة ان نوفي الرجل حقه ونسلط الضوء على بعض مآثره قدر الامكان.الشيخ أمين الدنف الانصاري علم من أعلام مدينة بيت المقدس اواخر الفترة العثمانية والتي جادت بها بطون الكتب بالعديد من المؤلفات بالبحث والتنقيب. وفي بحثنا هذا لن نتطرق للأحداث السياسية التي واكبت انتهاء الخلافة العثمانية ولكن سنحاول قدر الامكان ان نبرز بعض من اثار الشيخ امين العلمية في تلك الفترة الممتدة من اواخر العهد العثماني الى اواخر الانتداب واوائل الفترة الاردنية على فلسطين.

مع أن بصمته ونسخه الجميل يكاد لا يخلو من العديد من المخطوطات أو من فهارس المخطوطات، فإنه خلال هذا البحث كانت المشكلة هي الحصول على ترجمة لهذا الشخص فالمصادر شحيحة باستثناء ما قد ذكره الاستاذ بشير بركات في كتابه تاريخ المكتبات في بيت المقدس وبعض المؤلفات الاخرى. وسنعتمد في هذا البحث على يوميات الشيخ أمين الشخصية وعلى ترجمته لنفسه.وبشكل رئيسي على مقابلة شخصية مع الاستاذ فهمي الانصاري نظرا لمعاصرته الشيخ ولو لفترة وجيزة. ولأنه أيضا احتفظ بالعديد من مؤلفاته المخطوطة ويومياته. ومن ناحية عملية أيضا على قائمة بأسماء الكتب التي نسخها بالاضافة الى ما ذكره الدكتور حسين أحمد دراويش عند تحقيقه لمخطوطة ملتقطات فقهية في الطهارة والصلاة من مراقي الفلاح.

ان مهنة الوراقة كما عرفها ابن خلدون بقوله: « هي معاناة الكتب بالإنتساخ والتجليد». وقال السمعاني: الوراق اسم من يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها وقد يقال لمن يبيع الورق وهو الكاغد ببغداد الوراق أيضا. وكان لا بد لكل وراق لادراك النجاح في حرفته من جودة الخط والضبط في النقل والحذق والتزويق والتذهيب في كتابة المصاحف.ولعمري فإن الوراقة الآن وبعد ان اهملت صناعة الورق او الاهتمام بالخط والتذهيب والعناية بالأقلام لدخولنا عصر اللاورقية تعادل ما نسميه اليوم بالقرطاسية يعني بمعنى اخر ان سوق الوراقين هي حوانيت القرطاسية التي تنتشر في العديد من المدن الإسلامية فتبيع قرطاسية للمدارس ولطالبي العلم.فالنسخ الآن عبارة عن التصوير الضوئي للكتب وصناعة الورق تقوم به المصانع ولا يقوم به شخص.والورق متوفر للجميع فلا يطلب من شخص لنحصل على ملزمة او اثنتان.والتسفير (التجليد) تقوم به المطابع.

ويعرف بنبين الوراق بأنه الشخص الذي اشتغل ببيع الكتب ونسخها في القديم والعصور الوسطى. ويضيف أن معنى الوراقة تتحمل تفسيرات متعددة فمنها مقتصرة على النساخة ومنها ما هو مقتصر على صناعة الورق،وأحسن مفهوم لها هو ذلك الذي قدمه إبن خلدون في كونها شاملة للإنتساخ والتصحيح والتسفير وسائر الشؤون المكتبية والدواوين.

الشيخ محمد أمين الانصاري آخر وراقي بيت المقدس

فهد الأنصاري*

مدخل

تاريخ بيت المقدس حافل بالعديد من الشخصيات التي قد أثرت وتأثرت بالحياة العلمية التي حظيت بها المدينة عبر العصور.فإن المسجد الأقصى هو حلقة العلم الأولى لهم وهو النبراس الذي يضيء لهم حياتهم. وبالفعل فلم تعدم المدينة المقدسة من العلم والعلماء أو من التآليف والتصانيف طوال العهود الاسلامية المتتابعة.

والشيخ أمين الانصاري سليل عائلة من هؤلاء الشخصيات فهو عالم علم من عائلة امتهنت العلم عبر التاريخ.

ارتبط اسمه بالمكتبة الخالدية فاثراها وأثرى المدينة المقدسة بالعديد من منسوخاته.بل امتد نشاطه في النسخ ليشمل الأقطار العربية المجاورة.احترف هذا الشيخ النسخ مهنة وهو بحق اخر وراقي المخطوطات الذين ظلوا ينسخون الكتب بأجر ولهم حوانيت خاصة.الا ان هذا الشيخ كان مكانه الوحيد هو المكتبة الخالدية وبيته .فبالاضافة الى عمله سادنا في الحرم الشريف كان يعمل في الفهرسة والخدمة المكتبية في المكتبة الخالدية وأيضا كان يجاور المكتبة في سكنه وكانت له مكتبة خاصة لم نستطع العثور على ذكر لها. فقد كان يعمل في النسخ لزوار المكتبة ولأعيان القدس ويساعد في

* د. فلسطين.

Rûhî El-Hâlidî ve Târîhu İlmi'l-Edeb İnde'l-İfrenc Ve'l-Arab ve Victor Hugo Adlı Eseri
Ali Bulut 113

Faslı Diplomat Muhammed El-Miknâsî'ye Göre 18. Yüzyılın İkınci Yarısında Kudüs ve Çevresinde Sosyal ve Dinî Hayat
Abdulsait (A. Sait) Aykut 129

Kudüs Mezhep Müftüleri, Naibleri ve Kadıları
İlhami Yurdakul 141

Surre Defterlerine Göre XIX. Asrın Başında Kudüs'teki Eğitim Görevlileri Ve Tahsisleri
Mustafa Güler 161

19. Yüzyılda Eğitim Kurumları Merkezı Olarak Kudüs
Vehbi Baysan 177

الحياة التعلمية والثقافية في مدينة القدس الشريف ١٨٧٤(–١٩١٧م): دراسة تاريخية تحليلية.
مروان محمد حمدان يوسف ٣١٩

المؤسسات التعليمية في القدس بحسب سجلات الصرة (١٠٢١–١٠٩٨هـ/١٦١٢–١٦٨٧م)
سهيل صابان ٣٤١

(القسم التركي والإنجليزي)

Osmanlı Devleti ve 18. Yüzyılda Kudüs Şehrine Ders Vermek İçin Gelen Âlimler
Abdalqader Steih.....5

Kudüslü Bir Sûfî: Ahmed Ed-Decânî
Mustafa Öksüz.....19

18. Yüzyılda Kudüs'te Kitap Sahipliği
Alaattin Dolu.....43

The Architecture of Educational Buildings in the Late Ottoman Jerusalem Rashidiya School As A Benchmark
Zaid Fayez Al-Hamad.....75

Osmanlı Döneminde Kudüs Medreselerinin Arşiv Kaynakları
Ali İhsan Aydın.....93

Kudüs Medreselerinde Vazife Mücadeleleri ve Kriz Üretimi
Hasan Hüseyin Güneş.....101

دور مؤسسات التعليم في مدينة القدس مع بدايات الحكم العثماني المدرسة الرصاصية «رباط بيرم جاويش» نموذجاً
نعمان عاطف عمرو / عبد الرحمن محمد مغربي ١٤٣

المدرسة الصلاحية في بيت المقدس خلال العهد العثماني (الوظائف الإدارية والمناهج الدراسية)
محمد نايف العمايرة ١٦٩

مؤسسات العلم والثقافة العثمانية في القدس الشريف: انتهاك وتهويد إسرائيلي
حسن عياش ١٨٣

مقومات الازدهار العلمي لمدينة القدس في العهد العثماني
طه حميد حريش الفهداوي ١٩٩

النشاطات العلمية في القدس العثمانية: المدارس نشأتها وتطورها
خالد عبد القادر الجندي ٢١٩

علاقات المذاهب الفقهية ببعضها في القدس في العصر العثماني
عبدالله معروف عمر ٢٤٧

مدينة القدس وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينيّة من خلال رحلة أبي سالم العيّاشي (ت١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م)
صفيّة السلامين ٢٥٥

الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية لأوقاف السلطان سليمان القانوني في المسجد الأقصى الشريف من خلال سجلات القدس العثمانية
إبراهيم ربايعه ٢٧٩

الدور التعليمي للزوايا في القدس الشريف خلال العهد العثماني الاوقاف والقيادات .أنموذجا
احمد حسين عبد الجبوري ٣٠٧

المحتويات

(القسم العربي)

الشيخ محمد أمين الانصاري آخر وراقي بيت المقدس

فهد الأنصاري ٥

مُحَدِّثُ القُدْسِ ومُفْتِيهَا في العَهْدِ العُثْمَانِيّ حَافِظُ الدِّينِ ابنُ جَمَاعَة المَقْدِسِيّ (ت ٩٨٥ هـ) حياته وآثاره العلمية

عبد الكريم فتحي عبد الكريم الضَّاش / محمد خالد عبد الحي كُلَّاب ٢٧

العَلَّامةُ المُحَدِّثُ عَبْد المُعْطِي الخليليّ المقْدِسيّ مفتي الشافعية في القدس (ت ١١٥٤ هـ) وجهوده التراثية في خدمة صحيح البخاري في العَهْد العُثْمَانِيّ

محمّد خالد عبد الحيّ كُلّاب..... ٤٣

حركة التأليف العلمي ونشاط النسخ في العلوم اللغوية والشر عية في القدس الشريف في القرن الحادي عشر الهجري في العهد العثماني

مروان مصطفى حسن ربايعة ٦٠

الحركة العلمية في مدينة القدس في القرن الثاني عشر في ضوء رسالة «الخير الوابل في تعطيل المطابل»لمفتي الحنفية في القدس الإمام محمد بن محمد التافلاتي المالكي ثم الحنفي (ت ١١٩١هـ)

محمود نمر النفار ٧٩

المخطوطات التركية في المكتبات المقدسية

عزيز محمود العصا..... ١١٩

مؤتمر دولي
الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية
بلدية باغجيلار
هيئة علماء فلسطين في الخارج

المنسق العام
نائب الرئيس بلدية باغجيلار- Kenan GÜLTÜRK

النائب المنسق العام
في بلدية باغجيلار مدير الثقافة والشؤون الاجتماعية- Kemal AKDOĞAN

المحررون
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Ahmet USTA

اللجنة التحضيرية
رئيس الجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، الرئيس الفخري - Prof. Dr. M. Fatih ANDI
رئيس البلدية باغجيلار، الرئيس الفخري- Lokman ÇAĞIRICI
رئيس الهيئة العلماء فلسطين في الخارج، الرئيس الفخري - Dr. Nawwaf TEKRURİ
رئيس اللجنة التحضيرية - Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Ahmet USTA
Ömer Faruk KÖSE
Mahmoud AL NAFFAR
Dr. Muhammed EL WALİ

اللجنة الفعالية
Alim TÜRKYILMAZ
Azmi ERKAN
Ekrem KIZILTAŞ
İbrahim BARHAM
İsmail ÖZ
Ömer Nasuhi YAZICI
Zubeyr HALFULLAH

ISBN:٩٧٨-٦٠٥-٩٤٧٨-٢١-٢

الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني

أوراق الاعمال للمؤتمر الدولي

المحررون
زكريا كورشون
أحمد أوسطه

BAĞCILAR BELEDİYESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2010

الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني

أوراق الاعمال للمؤتمر الدولي

المحررون
زكريا كورشون
أحمد أوسطه