

مجلة أنثروبولوجية (الأوبان) المجلد 19 العدد 02 2023/06/05

ISSN/2353-0197 EISSN/2676-2102

علماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز ودورهم في الحركة العلمية

(633-962 هـ / 1235-1554 م)

Maliki Scholars of the Middle Maghreb in the Hijaz and their Rome in the Scientific Movement

(633-962 A H/ 1235-1554 AD)

أ.د/ بلعربي خالد*

جامعة الجيلالي ليايس - سيدي بلعباس - الجزائر

belarbi.tlemcen@yahoo.fr

تاريخ القبول: 2023/04/05

تاريخ الاستلام: 2023/01/17

ملخص:

تحاول هذه المداخلة التعرض لعلماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز ودورهم في الحركة العلمية (633-962 هـ / 1235-1554 م) إذ على الرغم من الإضطرابات السياسية التي عرفها المغرب الأوسط خلال هذه الفترة فإن ذلك لم يمنع من ارتحال الكثير من العلماء خاصة المالكية منهم إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وقد كانت الحجاز هي الوجهة الأولى المفضلة لهؤلاء العلماء. ولاشك أن استقرار الأوضاع السياسية في الحجاز تلك الفترة وظهور شخصيات قوية وفرت الأمن والأمان والرءاء للحرمين الشريفين ، وقدمت الرعاية للعلم والعلماء، كما تنافس كل من دولة المماليك - التي حكمت مصر والشام والحجاز (648-923 هـ / 1250-1517 م) و الدولة الرسولية في اليمن (626-858 هـ / 1229-1454 م) لتقديم الدعم اللازم و الإنفاق على المؤسسات التعليمية هناك مما ساهم بقسط وافر في ازدياد علماء المالكية الوافدين على الحرمين ، الذين أبدعوا بفكرهم و علمهم فيما ساهم بقسط وافر في ازدياد علماء المالكية الوافدين على الحرمين ، الذين أبدعوا بفكرهم و علمهم في بناء و تنشيط الحركة العلمية بها.

الكلمات الدالة: المغرب الأوسط - المذهب المالكي - الحجاز - العلماء - الرحلة.

* المؤلف المرسل: بلعربي خالد، الايميل: belarbi.tlemcen@yahoo.fr

Abstract:

This presentation attempts to introduce scholars from the Middle Maghreb (Maliki in the Hijaz) and their role in the scientific movement (633-962 AH/ 1235-1554 AD), despite the political turmoil that the Middle Maghreb experienced during this period. This did not prevent many scholars, especially the Maliki scholars, from travelling to various Islamic countries. The Hijaz was the first preferred destination for these scholars..

The stability of the political situation in the, safety, and prosperity to the Mosques. It also raised interest among scholars, who ruled Egypt and Hijaz (648-923 AH/ 1250-1517) and the Rasuli State in Yemen (626-858 AH/ 1229-1454 AD). This contributed a great deal to the coming of researchers to the two Mosques. who excelled with their thought and knowledge in building and revitalizing the scientific movement there.

Keywords: Central Maghreb, Maliki School, Hijaz, scholars, the journey

مقدمة:

يعتبر الحديث عن المغرب الأوسط في جانبه العلمي وإسهاماته الحضارية عبر الفترات المتلاحقة من تاريخه الإسلامي موضوعا جديرا بالبحث والتعمق في مختلف جوانبه الزمنية ونواحيه الجغرافية، فلم يكن المغرب الأوسط جسرا أو ممرا لقوافل العلماء والفقهاء والمتصوفة الذين امتلأت كتب التراجم والملاحم والتاريخ والأدب بأسمائهم وما خلفوه من تراث إسلامي مجيد، بل مركز إشعاع ثقافي بامتياز، و ذلك بفضل علمائه الذين عملوا على نشر العلوم و المعارف في مختلف البلاد الإسلامية، و منها بلاد الحجاز.

وعلى الرغم مما تعرضت له بلاد المغرب الأوسط خلال هذه الفترة من ظهور الأطماع المرينية غربا و الحفصية شرقا و تسابق هاتين الدولتين للسيطرة عليه، إلا أنه تزامن وهذه الفترة ظهور حركة علمية، حيث ارتحل الكثير من العلماء خاصة المالكية منهم إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وقد كانت الحجاز هي الوجهة الأولى المفضلة لهؤلاء العلماء، و ذلك بهدف أداء فريضة الحج، أو الرحلة في طلب العلم، أو للتدريس به. ولاشك أن استقرار الأوضاع السياسية في الحجاز تلك الفترة كان العامل الرئيس في جذب العلماء للاستقرار والمجاورة في الحرمين الشريفين، فقد تمتعت مكة والمدينة في تلك الفترة بالاستقرار السياسي، وتوقفت

الاضطرابات والصراعات بين الأشراف - حكام الحجاز وقتئذ - وظهرت شخصيات قوية وفرت الأمن والأمان والرخاء للحرمين الشريفين ، وقدمت الرعاية للعلم والعلماء، كما تنافس كل من دولة المماليك - التي حكمت مصر والشام والحجاز(648-923هـ/1250-1517م) و الدولة الرسولية في اليمن(626-858هـ/1229-1454م) لتقديم الدعم اللازم و الإنفاق على المؤسسات التعليمية هناك مما ساهم بقسط وافر في ازدياد العلماء الوافدين على الحرمين ، و منهم علماء المالكية المغرب الأوسط الذين أبدعوا بفكرهم و علمهم في بناء و تنشيط الحركة العلمية بما.

إشكال الدراسة:

إن جوهر الإشكال يدور حول مدى مساهمة علماء المغرب الأوسط في الحركة العلمية في بلاد الحجاز من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين، و يندرج تحت هذا الإشكال الأسئلة التالية :

- ماهي المكانة العلمية لبلاد المغرب الأوسط و بلاد الحجاز حتى القرن السادس الهجري(12م) ؟

- ماهي عوامل هجرة علماء المالكية في المغرب الأوسط لبلاد الحجاز خلال هذه الفترة؟

- ماهي أهم العلوم التي اجتهدوا فيها ؟

- ما حجم الإسهام العلمي لعلماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز؟ أو بكلمة أخرى ما الدور العلمي الذي قدمه علماء المغرب الأوسط في بلاد الحجاز من القرن السابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري(13-15م) ؟

فرضيات الدراسة:

تفترض الدراسة أن:

- هجرة علماء مالكية المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز كانت من أجل تلقي العلم فقط.
- علماء مالكية المغرب الأوسط ساهموا فقط في مجال التدريس.
- علماء المغرب الأوسط لم يتركوا تراثا علميا يدل على مساهمتهم في تطور الحركة العلمية في بلاد الحجاز.

الدراسات السابقة:

لقد تناولت العديد من المراجع لدور علماء مالكية المغرب الأوسط في الحركة العلمية ببلاد الحجاز، غير أنها تناولت الموضوع بشكل عرضي و لم تخصص له دراسة مستقلة تفي بالغرض المطلوب حيث لم تنطرق إلى الكثير من القضايا تم معالجتها في هذا البحث، و من الدراسات التي تعرضت للموضوع نذكر: -دراسة نوال عبد الرحمن الشوابكة سنة(1428هـ/ 2008م) و المعنونة ب"أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى القرن التاسع الهجري"، والملاحظ أنها سلطت على بواعث هذه الرحلات و أهمها و السياقات المعرفية في الرحلات، و قد أفادتني الدراسة فيما يخص العوامل التي ساهمت في هجرة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز.

-دراسة الناجي أمين (2016) و المعنونة ب" رحلات علماء المغرب الأقصى و الأوسط الملكية و آثارها العلمية من خلال القرنين السابع و الثامن الهجريين"، وهي عبارة عن دراسة شملت أهم العلماء الذين رحلوا خلال هذه الفترة، و آثارهم العلمية، و قد استفدت من هذه الدراسة في الجانب المتعلق بحركية علماء المغرب الأوسط العلمية في بلاد الحجاز.

-دراسة عبد الرؤوف زواوي أحمد (2021) الموسومة ب:" الصلات بين المغرب الأوسط و الحجاز خلال القرنين 7-9هـ/13-15م، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة حمه لخضر بالوادي بقسم العلوم الإنسانية، تعرض فيها الباحث إلى الرحلات العلمية بين المغرب الأوسط و الحجاز خلال الفترة المدروسة، كما تنطرق فيها إلى التبادل العلمي الذي كان بينهما، بالإضافة إلى آثار هذه العلاقات العلمية على الجانبين، و قد استفدت منها في أصناف العلوم التي كانت تدرس من قبل علماء المغرب الأوسط في بلاد الحجاز.

أهمية الدراسة:

- تسليط الضوء و إمالة اللثام عن نخبة من علماء مالكية المغرب الأوسط ساهمت بقسط وافر في بلاد الحجاز في تنشيط الحركة العلمية بها.

-إبراز حجم حضور علماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز تدريسا و تأليفا.

-إبراز أهم مظاهر التأثير و التأثير الحاصل بين المغرب الأوسط و بلاد الحجاز خلال هذه الفترة.

أهداف الدراسة:

إنَّ إغفال مثل هذه المواضيع في التاريخ الإسلامي الوسيط يجعل فهمنا لماضيها ناقصا ومبتورا، كما يساعد هذا النوع من الدراسات سد بعض الثغرات في هذا التاريخ، ولهذه الدراسة العديد من الأهداف هي:

- أن يتعرف الدارس على حجم حضور علماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز في مختلف أصناف العلوم والمعرفة وكيف استطاعوا التوفيق بين الجانب العلمي والعملية في آن واحد فكان منهم المحدث و الفقيه والمقرب، وكان هناك أيضا المؤدب والمؤذن والقاضي.

- أن يستعرض الدارس لمختلف العلوم التي برع فيها علماء المالكية في بلاد الحجاز في هذه الفترة.

منهج الدراسة:

أ- منهجية التحليل: اعتمد الدارس على المنهج التاريخي الذي يعتمد على تحليل الأحداث التاريخية، و ترجمة الأعلام المذكورين في الدراسة، مستخدما في ذلك ما يمكن استخدامه من مقومات البحث العلمي في صياغة البحث .

ب- مصادر البيانات: اعتمد الباحث على المصادر المكتوبة و المراجع العليقة بموضوع البحث و التي سيتم ذكرها في مراجع البحث.

ج- حدود الدراسة: و تتمثل في علماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز ودورهم في الحركة العلمية (633-962هـ/1235-1554م).

هيكلية الدراسة:

تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، يتناول القسم الأول منها، الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، بينما يتطرق القسم الثاني إلى بلاد المغرب الأوسط وبلاد الحجاز في الفترة الممتدة (633-962هـ/1235-1554م) سياسيا و ثقافيا ، و كذا دوافع انتقال علماء المالكية إلى بلاد الحجاز، ثم إسهاماتهم في تفعيل الحركة العلمية هناك.

أولاً: : أوضاع بلاد المغرب الأوسط في الفترة الممتدة من 633-962هـ/1235-1554م:

1 : الأوضاع السياسية:

عاش المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين (13-15م)، أوضاعاً جد مضطربة نتيجة محاولات المرينيين في المغرب الأقصى، و الحفصيين في المغرب الأدنى التدخل في شؤونه الداخلية، و التلاعب بأقداره و مصيره، و محاولة الإطاحة به من كل جانب تمهيدا لاحتوائه، فقد عنت الدولة الزيانية التي كانت يتحكم المغرب الأوسط خلال هذه الفترة من كثرة التدخلات، و اضطر سلاطينها نتيجة لذلك إلى خوض عدة حروب مع جيرانهم المرينيين و الحفصيين من أجل الدفاع عن حدود دولتهم. فبمجرد أن ينهي الزيانيون حربهم مع المرينيين من المغرب و تقل أخطارهم، تبرز أخطار الحفصيين من الشرق، حيث تجدد أطماعهم على المغرب الأوسط محاولين السيطرة عليه و ضمه إلى دولتهم. لقد استطاع الحفصيون خلال هذه الفترة الهيمنة على الكثير من المناطق في المغرب الأوسط خاصة في الجهة الشرقية منه و ذلك بداية من حكم السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز 796هـ. (عبد العزيز فيلاي، ج2، ص1، 2002، ص7) و مما تجدر الإشارة إليه كذلك أن هذه الفترة كذلك قد شهدت تمالك أمراء بني زيان في الخلافات و الصراعات، بل و الحروب فيما بينهم أحيانا و ذلك من أجل إحكام قبضتهم على السلطة في تلمسان، و كان ذلك يحدث بتدخل المرينيين في الغرب، أو الحفصيين في الشرق، حتى صار حكام بنو زيان المتأخرين لعبة في يد البيت المريني و الحفصي، يتحكمون فيهم بالترهيب حيناً، و الترغيب أحيانا، و هو ما أضعف كيان الدولة، و كسر بنيتها بهذا التدخل المستمر، و أصبح أعضاء البيت الزياني يتسابقون إلى كرسي العرش عن طريق مدينة فاس أو تونس، و يتنافسون على رضا سلاطينها، و نيل حظوظهم. (يحي بوعزيز، 1975، ص25) و مثالنا في ذلك أنه عندما حاول السلطان الحفصي أبو عمر عثمان غزو المغرب الأوسط سنة 867هـ/1462م راسله السلطان الزياني أبو ثابت محمد المتوكل على الله (866-873هـ/1462-1468م) قبل وصوله ينشد الطاعة و يقدم الولاء مجنبا المغرب الأوسط من أهوال الحرب (الزركشي، تونس، ص ص 136، 137)، و عندما حاول السلطان الزياني أبو عبد الله محمد الرابع الثابتي (873-910هـ/1468-1505م) أن يقاوم تسلط الحفصيين، و أعلن قطع الدعوة لهم على منابر تلمسان قاوموه

و أرغموه على الخضوع و الاستسلام، لأن الدولة الزيانية خلال هذه المرحلة كانت في حالة ضعف شديد لا تقوى على مواجهتهم(يحي بوعزيز، 1975، ص 23) . و فأصبح كل ما يهيم السلاطين الزيانيين خلال هذه الفترة هو الوصول إلى الحكم و لو على حساب السيادة و الإستقلال (التنسي الجزائر 1985، ص 241، 271).

علاوة على ذلك، كان المتنافسون من البيت الزياني خلال هذه الفترة يضطرون إلى الاستعانة بالقبائل العربية كبنو عامر و الدواودة و أولاد سعيد، و الشايبين و ذلك من أجل الوصول إلى السلطة، و هو ما أدى إلى ضعف الدولة الزيانية، فدخلت بذلك في مرحلة الإنعاش بحيث أخذت تلفظ أنفاسها شيئاً فشيئاً مع مرور الأيام فضلاً عن السنوات. كما ساعد على ضعفها كذلك الحروب الداخلية التي كانت تندلع من قبل المناهضين لسلطانها من القبائل مثل مغراوة بنو عامر(مولاي بلحميسي. 1975، ص 33-34). إن الضعف الذي لحق بدولة بني زيان و الحروب الذي كان المغرب الأوسط مسرحاً له و الروابط القبلية التي كانت تطبع مجتمع المغرب الأوسط خلال هذه المرحلة، أدى إلى انفصال العديد من القبائل و ظهور إمارات ترفض الخضوع لسلطة الدولة الزيانية في المغرب الأوسط، و من القرائن الدالة على ذلك إمارة بنو جلاب في تقرت بقيادة سليمان المريني الجلابي(صالح عباد، 2005، ص 10) و لم تكن الوضعية السياسية على السواحل تختلف عن وضعية أطراف الصحراء، فقد كانت بعض المدن تعيش في نوع من الاستقلال عن السلطة الزيانية، كما هو الحال بالنسبة لوهران التي وقعت بيد الإسبان سنة 905هـ/1510م. و بجاية في نفس السنة(عبد العزيز فيلاي، ج 1، 2002، ص 75).

وهكذا يتبين لنا مما سبق أن بلاد المغرب الأوسط عانت في تلك الفترة من استمرار الفتن والاضطرابات وسعى كل من الحفصيين والمرينيين لتحقيق طموحاتهم السياسية، وفرض السيطرة على كافة الأراضي ببلاد المغرب والتوسع على حساب جيرانهم وكانت الدولة الزيانية في كثير من الأحيان ضحية هذه الطموحات.

2: الأوضاع العلمية:

على الرغم من الحياة السياسية القلقة و المتدهورة التي عاشها المغرب الأوسط خلال هذه الفترة نتيجة التدخل الحفصي و المريني في شؤون الدولة الزيانية، فإن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الحركة العلمية

به فيه، أو تعرقل نموها إذ لم يمنع ذلك من تطور العلوم و ظهور الكثير من فطاحل العلماء خلال هذه الفترة(عبد الحميد حاجيات، 1975، ص 138) ، و ذلك بفضل رعاية سلاطين بني زيان للعلم و العلماء في المقام الأول، و مثال على ذلك ما اشتهر به السلطان يغمراسن بن زيان مؤسس الدولة الزيانية في المغرب الأوسط(633-681هـ/-/1235-1282م) ، الذي كان يوقر العلماء و يرفع من شأنهم، و استمر اهتمام الزيانيين بالمغرب الأوسط بالعلم و العلماء في عهد أبي حمو موسى الأول(707-718هـ/1307-1318م) ، الذي جعل من تلمسان منارة للعلم يقصدها العلماء من كل حذب و صوب. كما شهد عهده بناء مدرسة ابني الإمام التي عين على رأس هيئة التدريس بها ابني الإمام أبو زيد عبد الرحمن (ت743هـ/1342م) و أخوه أبو عيسى(ت749هـ/1348م)(عبد العزيز فيلاي، ج2 ، 2002 ، ص 142) . كما شيد هذا السلطان الطموح المدرسة التاشفينية بجانب المسجد الأعظم تكريما للفقهاء أبي موسى عمران المشدالي (عبد العزيز فيلاي، ج2. 2002 ، ص175).

و زاد اهتمام سلاطين بني زيان بالعلم و العلماء في القرن الثامن الهجري(14م) ، و مثال ذلك أبي حمو موسى الثاني(760-791هـ/1359-1398م) الذي قال فيه ابن الأحمر "تمسك بالعلم في سماء المعالي و برع في نظم القريض و جمع نور الأريض و جاز في الشرف بذلك ما أنسى به شرف كل مالك" (ابن الأحمر، 1396هـ/1976م ص53)، كما أنه قام ببناء المدرسة اليعقوبية و أوكل لأبي عبد الله الشريف الحسيني التدريس فيها(ت771هـ/1370م)(التنسي، 1985، ص180) .

وظل المغرب الأوسط محافظا على مكانته العلمية حتى في القرن التاسع الهجري (15م)فقد ظل يعرف تقدما في سائر المجالات الثقافية، فقد بنى السلطان أبو العباس أحمد المعتصم(834-866هـ/1431-1462م) مدرسة جديدة بزواية الشيخ الصالح الحسن بن مخلوف أبركان على غرار أسلافه من سلاطين بني زيان الذين سبقوه في هذا المجال(التنسي، 1985، ص248). و من العلماء الذين كان لهم دور كبير في دفع الحركة الفكرية و العلمية خلال هذه الفترة أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد (ت 842هـ/ 1438م) الذي أخذ العلم على يد سعيد العقباني و الشريف التلمساني و المصمودي، و أبي الحسن الأشهب، و منهم كذلك أبو عبد الله الحباك المتوفي سنة 867هـ، مؤلف شرح تلخيص ابن البناء، و أرجوزة بغية الطالب في علم الأسطرلاب، و شرح التلمسانية في الفرائض(التنبكتي أحمد بابا، ب ت، ص316) و منهم محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني المتوفي سنة 845هـ

/ 1441م) الذي كان له قدم في البيان و التصوف و الأدب و الشعر و الطب(عبد العزيز فيلالي، 2002، ج2، ص335)، وكذلك قاسم بن سعيد العقباني (854هـ/1450م) الذي حضر المجالس العلمية التي كان يديرها الشيخ العالم ابن حجر بمصر و القاهرة((عبد العزيز فيلالي، 2002، ج2، ص335). و منهم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الشهير بالحفيذ (842 / 1438م) الذي يعد من أكبر فقهاء المرازقة، و ملك ناصية البيان و اللغة، كذلك كان ملما بالتصوف(عبد الحميد حاجيات، 1975، ص139)، و قد عرف القرن التاسع الهجري(15م) ظهور المصنفات اللغوية و الأدبية، فقد اهتم الشيخ أبو عبد الله محمد الشريف (ت 847 / 1143م) إمام جامع الخراطين بتلمسان بتصنيف مختصرا في شرح التسهيل، تقييدا سماه "الثاقب في لغة ابن الحاجب" (ابن مريم، الجزائر ص 220) و قد ألف السنوسي : الدر المنظوم في شرح قواعد ابن آجروم و هو شرح للأجرومية (عبد الحميد حاجيات، 1975، ص148). كما ظهر في هذا العصر من أبو الحسن علي بن محمد القرشي البسطي القلصادي نزيل تلمسان، كان نابعا في الرياضيات و الفرائض و غيرها من العلوم، من تأليفه كشف الحجاب عن قانون الحساب، و شرح ابن ياسمين في الجبر و المقابلة و مختصره، و شرح فرائض مختصر خليل ((عبد الحميد حاجيات، 1975، ص154) كل هذا يدل على أن ازدهار الحركة العلمية خلال هذه الفترة و الذي شمل مختلف العلوم.

ومما سبق يتضح لنا تعرض بلاد المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين، لاضطراب في الأوضاع السياسية، إلا أنه على الرغم من ذلك نشطت الحركة العلمية به، ولعل ما مرت به بلاد المغرب الأوسط من اضطرابات سياسية كان أحد العوامل التي دفعت بعلمائه للسفر والارتحال إلى المشرق - وبلاد الحجاز خاصة - لطلب العلم وأداء فريضة الحج و التدريس والمجاورة في الحرمين الشريفين، مهوى الأفتدة ومنتهى غايات المغاربة.

ثانيا: بلاد الحجاز في الفترة الممتدة من 633-962هـ/1235-1554م.

1: الأوضاع السياسية:

لم تعرف الحجاز استقرارا سياسياً خلال من القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري، حيث اشتعلت الفتن والصراعات الأسرية بين الأشراف أنفسهم من أجل السيطرة على الشرافة، كما

عرفت الحجاز تدهورا سياسيا نتيجة ضعف سلطة الأمراء الذين توالوا على حكم إمارة الحجاز، وهو ما جعل التنافس يشتد بين الدولة الرسولية في اليمن، والأيوبيين، ومن ثم المماليك في مصر على بسط نفوذهم في الحرمين خاصة والحجاز بشكل عام (المطيري نبيلة بنت سعود، 1436هـ/2010م، ص 35)، محاولة كل طرف أن يكون له شرف خدمة الأماكن المقدسة، ففي سنة 659هـ/1261م . حاول الملك المظفر أن يستميل إليه أهل الحجاز عن طريق تقديم العطايا و الهدايا، كما أن المماليك حاولوا استغلال الصراعات الداخلية بين الأشراف لفرض نفوذهم و سيطرتهم على الحجاز، فكثيرا ما تدخلوا عن طريق مساندة طرف على الآخر أو الإصلاح بين المتنازعين، كما حصل عام 668هـ عندما حث الملك "الظاهر بيبرس" الشريف "أبي نمي" على إقامة العدل وترك الظلم كما قام بفض النزاع بين أبي نمي وعمه إدريس بن قتادة المتصارعين على شرافة مكة وإشراكهما في الحكم (در، عبد الباسط، 2013 ص 51).

مع بداية القرن التاسع الهجري، شهدت الحجاز استقراراً سياسياً، وذلك مع تولي الحكم شخصيات من الأشراف اتصفوا بالقوة، منهم الشريف حسن بن عجلان الذي بلغ من القوة والجاه بأن حاول غزو اليمن سنة 812هـ، وابنه محمد بن بركات بن عجلان الذي تولى حكم الحجاز سنة 829هـ (بيومي، محمد علي 2006 م، ص 1)، استمر الشريف محمد بن بركات يحكم مكة قرابة أربعة وأربعين عاماً (859-903هـ) ،وهي أطول فترة تولاهها أمير مكة بمفرده دون انقطاع. ،ورغم الاضطراب الشديد الذي شهدته مكة خاصة والحجاز بشكل عام بعد وفاة الشريف محمد بن بركات بسبب صراع أبنائه على السلطة، إلا أنه تمكن من تثبيت الأمور في بلاد الحجاز و تحقيق الاستقرار السياسي لها. و قد بقيت الأوضاع على حالها إلى غاية دخول الحرمان الشريفان خاصة والحجاز عامة سلماً في طاعة العثمانيين سنة 920هـ - 1517م. (الملك محمد الأمين، 2005 م، ص، 8).

2 : الأوضاع العلمية:

شهدت بلاد الحجاز، خاصة مكة والمدينة خلال هذه الفترة نهضة علمية كبيرة، تعددت فيها مناشط الحركة العلمية، وتنامت فيهما أعداد المهتمين بالعلم، سواء كانوا من سكان هاتين المدينتين، أو من غيرهم من الوافدين من الأقاليم المختلفة، ونظراً لعدم استيعاب أماكن التدريس المتوفرة حينذاك في مكة

والمدينة للأعداد الكبيرة من العلماء وطلاب العلم، ورغبة أهل الخير من السلاطين والأمراء في المشاركة في دعم هذا الحراك العلمي النشاط في الحرمين الشريفين (المطيري ، ، 1436هـ/2010م، ص61). كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة مركزين هامين من مراكز العلم في الدولة الإسلامية، ويُعد الحرمان الشريفان من أبرز المراكز العلمية في هاتين المدينتين ((المطيري ، ، 1436هـ/2010م، ص36)). وقد شهدت الحركة العلمية تطورا كبيرا خلال هذه الفترة و لعل ذلك راجع بالأساس إلى اهتمام الحكام الأشراف في بلاد الحجاز بالعلم و العلماء والاهتمام بهم والتقرب إليهم، والإنفاق على مؤسسات التعليم فيها كالمدارس والكتاتيب والأربطة، وتزويد دور الكتب، و من أهم المدارس التي دفعت بالحركة العلمية في بلاد الحجاز نذكر على سبيل المثال لا الحصر مدرسة الزنجيلي، و مدرسة المنصورية و مدرسة طاب الزمان(عبد الله عبد الرحمن، 1421هـ -2000م ، ص21) و غيرها من المدارس، و ازدهرت حلقات التدريس في بلاد الحجاز عامة و بلاد الحرمين في هذه الفترة وكان المسجد النبوي أشبه بجامعة مفتوحة فيها شيوخ مقيمون يديرون حلقاتهم لسنوات طويلة ويتخرج منها العشرات من طلاب العلم يتحول معظمهم إلى شيوخ في المدينة وفيها شيوخ زائرون قدموا المدينة في زيارة قصيرة أو جوار محدود وكانت شهرتهم قد سبقتهم إلى المدينة، ومثلما تتعدد شخصيات شيوخ الحلقات وبلادهم تتعدد الموضوعات التي يدرسونها والعلوم التي يفيضون بها على مستمعيهم ويجيزون لمن يبرع في استيعابها(نوال عبد الرحمن الشوابكة1428هـ-2008م.ص27). و بالتالي فإن عدم الاستقرار السياسي في بلاد الحجاز في هذه الفترة لم يؤثر على تطور الحركة العلمية و استمراريتها، بل نشطت مما كان له الأثر الايجابي على تشجيع علماء مالكية المغرب الأوسط للمساهمة فيها.

ثالثا: دوافع انتقال علماء مالكية المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز في هذه الفترة:

1- العامل الديني:

يُعتبر من بين أهم العوامل التي دفعت بعلماء مالكية المغرب الأوسط للانتقال إلى بلاد الحجاز، هو الرغبة الجارحة في أداء فريضة الحج، وذلك لكون المغاربة أكثر تعلقا بالروحانيات الإسلامية، حيث كانت تساور النفوس فكرة مغادرة الأوطان لتأدية فريضة الحج(نوال عبد الرحمن الشوابكة1428هـ-2008م.ص23).

لقد كان السفر لأداء فريضة الحج هو ما كان يتمناه كل مسلم، وحلم غالي يسعى لتحقيقه، ويقتضي هذا العامل أيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه و سلم ، و المزارات الدينية الأخرى كمسجد الحرمين الشريفين، و قبور الأنبياء و الصحابة، فالحج من أهم الوشائج التي ربطت علماء مالكية المغرب الأوسط بالمشرق الإسلامي عملت على توحيد الثقافة في سائر البلاد الإسلامية (المطيري، 1436هـ/2010م، ص35، ص63). وبالرغم من ذلك لم تقف المسافات ومشقة السفر عقبة في تحقيق هذه الأمنية الغالية على قلب كل علماء المغرب الأوسط، يدفعهم إلى ذلك الشوق والحنين للأراضي التي شهدت بزوغ فجر الإسلام، ليشع بنوره على مشار (محمود محمد خلف. 2020. ص108).

إن المكانة الروحية التي تمتعت بها مكة أسهمت بقسط كبير في استقطاب علماء المغرب الأوسط في هذه الفترة الذين توافدوا عليها حجاجا من أجل أداء فريضة الحج باعتبارها الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة خاصة إذا توافرت له شروط القدرة و الاستطاعة قال الله تعالى: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (سورة الحج، الآية 27).

ولعل هذا الدافع ينطوي على دافع نفسي ، نلاحظه في شدة تعلق علماء المغرب الأوسط بزيارة الأماكن المقدسة والمجاورة بها إلى أن تحضرهم الوفاة، فيدفنون في أرض طيبة بجوار الصحابة ، و التابعين ، فابن مرزوق الخطيب (781هـ-1379م) والذي كان من أكابر علماء المالكية في عصره، تمنى أن يموت أثناء حجه و يدفن في الحرمين (أبو عبد الله محمد ابن مرزوق 2008 ص147).

2- العامل الثقافي (طلب المعرفة):

ظل العامل الثقافي مرتبط بالعامل الديني، فالدين نفسه يدعو إلى طلب العلم، فقد حث الرسول عليه الصلاة و السلام على طلب العلم و الرحلة في سبيله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه و سلم "...ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، و ذكرهم الله فيمن عنده" (أبو عبد الله بن يزيد القزويني. 1998 ، ج ، 1 ص82). وموسم الحج، و إن كان موسماً دينياً، إلا أنه يعد ملتقى ثقافياً تجتمع فيه الفئات المثقفة من العلماء، بل حتى المثقفين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج، إذ أن حلقات الوعظ، و الإرشاد، و الحديث، و جلسات العلو الأدب، كانت

و لا تزال تعقد في المسجد الحرام و المسجد النبوي، يحضرها كل من يرغب أن يتفقه في دينه و الأخذ عن الشيخ و مجالستهم(الصادقي حسن، 2015، ص 299) لذا لا نستغرب أن معظم علماء مالكية المغرب الأوسط الذين يعموا وجوههم شطر بلاد الحجاز في هذه الفترة لم يكن بدافع الحج فقط ، وإنما كذلك تحقيق طموحهم العلمي(عبد الرؤوف زاوي أحمد، 2020-2021، ص15) بل ضرورة لازمة، فالحج كان بمثابة جامعة ثقافية ، و قد كثرت رحلة علماء المغرب الأوسط إلى الحج لطلب العلم، و في ذلك يقول ابن خلدون في المقدمة: "إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، والسبب في ذلك: أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل، تارة: علما وتعلما ولقاء، وتارة: محاكاة وتلقينا بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً، فعلى قدر كثرة الشيخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها، فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة الرجال..."(عبد الرحمن ابن خلدون،(ب ت) ج1، ص541).

ولم يقتصر دور علماء مالكية المغرب الأوسط في أداء فريضة الحج و طلب العلم، بل من كان من تصدى للتدريس و القراءة هناك فانطلقوا يدرسون ما يجيدون و يلقتون ما يعلمون من علوم مختلفة، و قد حفلت كتب التراجم و الرحلات تزويدنا بالكثير من علماء المغرب الأوسط المدرسون خلال هذه الفترة في المؤسسات التعليمية مثل المدارس و المساجد ، بل نافسوا العلماء هناك و أثبتوا جدارتهم في ذلك، و نالوا مكانة مرموقة و محترمة حيث ارتقوا إلى صدارة الإفتاء و المشيخة العلمية(عبد الحميد حاجيات 1997 ص186).

3- العامل الاقتصادي:

عانى المغرب الأوسط من أزمات اقتصادية في هذه الفترة و الناتجة عن الصراع المحتدم الذي كان بينه و بين جيرانه المرينيين و الحفصيين، أدى ذلك إلى تأخر التجارة بل ضعفها في الكثير من الأحيان، وهو ما دفع السلطة الزيانية الحاكمة للبحث عن موارد مالية من أجل تمويل تلك الحروب عن طريق دفع رواتب الجنود ، و تلبية حاجيات ساكنة المغرب الأوسط(عبد الرؤوف زاوي أحمد، 2020-2021، ص18).

كان البحث عن الموارد المالية يقتضي فرض ضرائب مالية مجحفة على الساكنة، ومن القرائن الدالة على ذلك ما أشار ابن مرزوق في المسند إلى أن السلطان الزياني أبا تاشفين الأول (ت781هـ) فرض ضرائب مجحفة على أهل تلمسان و ماجاورها، حيث فرض الضرائب حتى على البيض و الحطب و التبن، و ما يحتاجه الناس في أمر معاشهم (ابن مرزوق، 1981، ص285). كما أشار ابن سعد التلمساني في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي إلى كثرة الضرائب التي فرضها ولاة الدولة الزيانية في المغرب الأوسط على الساكنة و التي أثقلت كاهلهم (محمد بن سعد الأنصاري 2002 ص22).

أمام هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية التي عاشها المغرب الأوسط في هذه الفترة، لم يجد علماء المالكية بدا من التوجه إلى بلاد الحجاز بحثا عن تحسين وضعيتهم الاقتصادية المزرية، و قد أشارت كتب التراجم عن هجرة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، فقد هاجر أحمد بن يحيى بن عيسى بن عياش (ت860هـ/1456م) إلى الحج حيث ظل يشتغل بالتجارة هناك (عبد الرؤوف زاوي أحمد، 2020-2021، ص19).

4-العامل السياسي:

فقد كان شكل العامل السياسي كذلك عاملا رئيسيا في هجرة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز المغرب الأوسط خلال هذه الفترة يعيش أوضاعا جد مضطربة نتيجة محاولات المرينيين في المغرب الأقصى والحفصيين في المغرب الأدنى التدخل في شؤونها الداخلية، و التلاعب بأقداره و مصيره، و محاولة الإطاحة به من كل جانب تمهيدا لاحتوائه، و اضطر سلاطينه لذلك إلى خوض عدة حروب مع جيرانهم المرينيين و الحفصيين من أجل الدفاع عن حدود دولتهم. فبمجرد أن ينهي الزيانيون حربهم مع المرينيين من الغرب و تقل أخطارهم تبرز أخطار الحفصيين من الشرق، حيث تجدد أطماعهم على المغرب الأوسط محاولين السيطرة عليه و ضمه إلى مملكتهم الحفصية (بلعربي خالد 2014 ص35-42).

لقد أشارت المصادر خاصة كتب التراجم إلى هجرة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز بسبب سوء الأوضاع السياسية سيما في فترة الحصار (مزدور سمية، 2008-2009، ص238)، ينهض ذلك على ذلك أن في نهاية القرن السابع الهجري عرفت تلمسان مجاعة شديدة بسبب الحصار الطويل الذي فرضه السلطان أبو يعقوب يوسف المريني عليها، من الثاني من شعبان 698هـ/1299م وانتهى في ذي

القعدة سنة 706هـ/1306م، أي أنه استغرق مدة ثماني سنوات وثلاثة أشهر، كان لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث أحاط العسكر بها من جميع جهاتها، وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب الأوسط، و نتيجة لذلك نال سكان تلمسان الجوع ما لم ينل أمة من الأمم. "فاضطروا إلى أكل الجيف و القطط و الفئران" ، كما تسبب في هجرة عالم المالكية في تلمسان، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبي مشرقا للحج نتيجة تدهور الأوضاع بتلمسان (ابن خلدون ، 2004 ص41).

يمكننا القول أن الظروف السياسية القلقة و السيئة التي عرفها المغرب الأوسط في هذه الفترة شكلت هاجسا بالنسبة لعلمائه المالكية التي اضطرتهم هذه الأوضاع للبحث عن أفضل مكان للعيش و البحث عن الأمن و الأمان، وكانت بلاد الحجاز هي المكان المفضل لهؤلاء حيث وجدوا فيه راحتهم النفسية و العلمية ، يظهر ذلك في العدد الهائل من هؤلاء العلماء الذين استقروا في مكة و المدينة(عبد الرؤوف زاوي أحمد، 2020-2021 ، ص21).

رابعا: إسهامات علماء مالكية المغرب الأوسط في الحركة العلمية ببلاد الحجاز.

وبناء على ما سبق من توافر العوامل المؤهلة لإسهامات علماء مالكية المغرب الأوسط في الحركة العلمية في بلاد الحجاز ، فقد زخرت كتب التراجم و السير بالعديد من هؤلاء العلماء وعرض إنجازاتهم في الحياة العلمية في هذه الفترة ، و سنذكر إسهامات هؤلاء العلماء على سبيل المثال لا الحصر ، لأننا لو تتبعنا هؤلاء العلماء بالإحصاء لطل موضوع هذا البحث و هذا لكثرة عددهم فقد شاركوا في نشر العلم في بلاد الحجاز بجميع أنواعه سواء في العلوم النقلية أو العقلية.

1-العلوم النقلية:

* العلوم الدينية:

تميزت هذه الفترة بتأثير الدين على الحركة العلمية إذ كان هو السائد على عقول الناس، و لهذا وجه العلماء اهتمامهم بهذه العلوم التي تطورت و ازدهرت ازدهارا كبيرا و لاسيما في القراءات ، و الحديث، و الفقه و الأصول ، و كثر المشتغلون بها لأنها تعد من العلوم المحمودة المفروضة على كل مسلم و مسلمة أن يلم على الأقل بالحد الأدنى منها ، و لذلك نجد أحد الفقهاء يقول "الناس يحتاجون إلى العلم و الدين كما يحتاجون إلى الطعام و الشراب" (القاضي عياض، 1982، ص56).

ففي مجال علم القراءات فيعود الفضل في ازدهاره في بلاد الحجاز إلى علماء مالكية المغرب الأوسط الذين عملوا على نقل هذا الفن إلى بلاد الحجاز، حيث عرفت هذه البلاد عدد لا بأس به من المقرئين من المغرب الأوسط، نذكر منهم المقرئ عبد الله بن موسى الزواوي (ت734هـ) الذي كان من جلة المقرئين الصالحين الذين وفدوا إلى أرض الحجاز (محمد بن أحمد الحسني الفاسي، 1985م، ص102) وقاسم بن عبد الله بن منصور بن عيسى الهلالي القسنطيني (ت849هـ/1424م) الذي كان من القراء المشهورين المالكيين، انتقل إلى الحجاز و استقر بالمدينة المنورة مقرئا و محدثا (ابن القاضي المكناسي، 1973 ص450)، و يحيى ابن عبد السلام ابن رحمون الشرف أبو زكرياء بن شهاب أبي العباس القسنطيني (ت843هـ/1419م)، الذي كان من أشهر المقرئين بمكة المكرمة (السخاوي د.ت ص272)، و أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري (ت888هـ/1483م) جاور مكة المكرمة و اشتهر فيها قارئا، له عدة مؤلفات منها "تبصرة السائل عن مختلف المسائل" و التبيان و التسهيل" (السخاوي د.ت ص272)،

و يحيى التلمساني الضيرير (ق9هـ/15م) الذي ذكر لنا السخاوي أن إبراهيم بن أحمد الخجندي (ت851هـ) تلى عليه بالسبع ((السخاوي د.ت ج1، ص105))..

أما من علماء مالكية المغرب الأوسط الذين برعوا في علم الحديث نذكر يحيى بن محمد بن موسى التجيبي التلمساني (ت652هـ/1254م)، كان مفسرا في مكة، من آثاره في التفسير نذكر " تفسير القرآن الكريم" (محمد بن الحسن الفاسي 1985 ج5 ص486)، و محمد بن مختار الزواوي (ت660هـ/1260م) اشتهر في علم الحديث بأرض الحجاز و جلس فيها محدثا (محمد بن الحسن الفاسي 1985 ج5، ص350)، و أبي محمد عبد الله بن موسى الزواوي (كان سنة730هـ)، كان أحد علماء مكة في الحديث، ذكر لنا صاحب العقد الثمين أن يحيى بن علي بن محمد بن أحمد القرشي العبدري (ت742هـ)، قد سمع عنه بمكة الأحاديث و الآثار السباعية و الثمانية (محمد بن الحسن الفاسي، ج7، 1985، ص446)، و كذلك إبراهيم بن عبد الرحمن بن يحيى بن أحمد بن سليمان الصدقاوي البجائي، فقيه مالكي له إلمام بعلم التفسير، سكن المدينة المنورة مدة ثم انتقل إلى مكة المكرمة و أقام بها مهتما بالحديث الى أن مات سنة882هـ /1399م (محمد بن الحسن الفاسي ج7 1985، ص352) و ابن الفخار محمد بن ميمون (ت801هـ/1399م)، رحل إلى المشرق و دخل القاهرة ثم رحل إلى بلاد الحجاز و استقر في المدينة المنورة حيث جلس للتدريس و الحديث حتى وفاته (السخاوي، دت ج1 ص93)، بالإضافة إلى أحمد بن

يونس بن سعيد شهاب الدين القسنطيني (ت878هـ/1474م) انتقل إلى الحجاز سنة 840هـ/1346م، اشتغل بتدريس الحديث في المدينة المنورة، وهو تلميذ أبي عبد الله الحفيد بن مرزوق التلمساني (ابن مريم، 1980، ص106)، و محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني (ت842هـ -1348م)، الذي كان متضلعا في الفقه المالكي و الحديث (التجيبى، 1975 م ص125).

و في مجال الفقه تجب الإشارة إلى أن انتشار الفقه المالكي بالحجاز عموما و المدينة المنورة خصوصا يعود الفضل فيه إلى أسرة ابن فرحون المغربية و على رأسها أبي عبد الله ابن فرحون (ت721هـ)، الذي ساهم مساهمة فعالة في انتشاره في المدينة المنورة (التجيبى، 1975 م ص127).، ومن فقهاء هذه الفترة نذكر محمد عبد القوي بن عبد القوي بن أحمد البجائي (ت816هـ /1413م) وهو أحد العلماء المغاربة الذين تميزوا في علم الفقه، وقد قدم مكة واستقر فيها وجاور مدة ثلاثين عاماً، تخللها فترات قليلة قضاها في الطائف، وخلال تلك الفترة تفرغ لتدريس الفقه والإفتاء، هذا ولم تذكر المصادر شيئاً من مصنفاته أو من درسوا عليه، وقد اتصف عبد القوي البجائي بالورع وكثرة العبادة، ولأهل مكة فيه اعتقاد بالصلاح والتقى (المقريزي. 1423هـ/2002م، ص317) ونذكر كذلك الفقيه إبراهيم بن رجب بن حماد التلمساني (755هـ-1354م)، كان مقيماً في المدينة كان مجيدا لعلم الفقه و الحديث و اللغة انتفعوا منه الكثير من الطلاب الذين تخرجوا على يديه (الفاسي، 1985، ج2 ص326)، وهكذا نجد أن علم الفقه من العلوم الدينية التي أقبل عليها علماء المغرب الأوسط، فقد قام الكثير منهم بأداء فريضة الحج وجاور في مكة أو المدينة واشتغلوا بتدريسه في الحرمين الشريفين، واستفاد منهم العديد من طلبة العلم، مما أدى إلى تنشيط الحركة العلمية تلك الفترة.

* علوم اللغة العربية:

شارك علماء مالكية المغرب الأوسط في مهمة شرح قواعد العربية وآدابها فكان منهم علماء النحو والصرف والشعر والبلاغة بفتونها الثلاثة: المعاني، والبيان، والبديع، وفيما يلي نستعرض العلماء المغاربة الذين قاموا بتدريس اللغة العربية في الحرمين الشريفين، ونذكر منهم: محمد بن مبارك القسنطيني (ت868هـ/1463م) و هو من الذين قدموا إلى بلاد الحرمين وجاوروا فيها مدة، وقد ذكر السخاوي أنه جاور في المدينة المنورة، واشتغل بتدريس اللغة العربية فيها، وامتدحه أهل المدينة لخلقه وعلم (السخاوي، د.ت، ج8 ص295). و كذلك يحيى بن أحمد أبو زكرياء المعروف ب"العلمي" قصد الحج مرتين الأولى

سنة 841هـ/1437م و الثانية سنة 875هـ/1470م ،اشتهر بتدريس اللغة العربية هناك له العديد من المصنفات نذكر منها "شرح على المدونة"، و " المختصر " شاهدها البدر القراني و ذكر أنه كان تلف بأطرافها(السخاوي ،د.ت، ج 8 ص 295). و أحمد بن يونس القسنطيني(ت 878هـ/1467م) ،نزىل الحرمين الشريفين جاور مكة و تصدى لتعليم اللغة العربية فيها((الفاسي ، 1985 ، ج 5 ،ص 472) ، أما في مجال الشعر فنذكر محمد بن عبد القوي البجائي الذي يسميه أهل الحجاز بشاعر مكة نظرا لبراعته في نظم الشعر(السخاوي ، 1399هـ/1989م ،ص 274) ، و يحيى الهواري المالكي الذي اشتغل بتدريس اللغة العربية في المدينة المنورة(السخاوي، د.ت ج 10 ص 268).

2: العلوم العقلية:

من العلوم التي لم يغفل عنها علماء مالكية المغرب الأوسط خلال هذه الفترة، وقد تميز فيها العديد منهم ومن هؤلاء من اشتغل بتدريسها في بلاد الحرمين ،وكانت مشاركة علماء مالكية المغرب الأوسط في هذه العلوم بالحجاز قليلة و ذلك لأسباب مختلفة منها أساسا اهتمامهم بالعلوم الدينية ،و عدم استقرار العلماء المعروفين في العلوم العقلية كالطب خاصة بالحرمين الشريفين بسبب احتياج سلاطينهم لهم ، إضافة إلى نفور عددهم من هذه العلوم خاصة علم التنجيم الذي اعتبر ضربا من الشعوذة لديهم(عامر مريقي، جامعة غرداية ص ص 928، 929).. و من أهم علماء هذه الفترة:

*علم المنطق:

المنطق هو ميزان العلوم الذي يعرف به الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات(ابن خلدون ، د.ت ص. 527).

من علماء مالكية المغرب الأوسط الذين ساهموا في علم المنطق نذكر على سبيل المثال لا الحصر حمزة بن محمد بن علي بن حسن البجائي(839-902هـ/1453-1496م) ، و يعتبر من علماء المالكية الذين قدموا مكة للحج أكثر من مرة، اشتغل بتدريس المنطق و سمع منه طلاب العلم هناك(السخاوي د.ت ج 3 ص 167) ،و كذلك زميله منصور بن محمد بن عبد العزيز السلمي البجائي(كان حيا سنة 930هـ 1524م) وهو منطقي فرضي من فقهاء المالكية، أجازة السخاوي (السخاوي د.ت ج 3 ص 171)، وأسهم محمد بن أحمد الشريف أبو عبد الله التلمساني(ت 771 هـ / 1370 م حامل لواء

المقولات وفارسها، كثيرا في هذا العلم حيث قال عنه المؤرخ يحيى بن خلدون "لا يعزب عن علمه فن عقلي إلا وقد أحاط به" وأورد صاحب البستان، أنه كان "إماما في العلوم العقلية كلها منطقا وحسابا وتنجيما وهندسة وموسيقى وطبا وتشريحا وفلاحة". (ابن مريم، 1980 ص223).

*علم الطب:

برز في هذا العلم حسن بن علي بن قنفذ-والد ابن قنفذ الخطيب(750هـ/1349م) ، الذي ألف كتابا في الطب أسماه "المسنون في أحكام الطاعون" (بلعربي خالد، 2020، ص209) وكذلك محمد بن إبراهيم بن الإمام أبي الفضل التلمساني(ت845هـ/1442م) الذي كانت له قدم راسخة في علم الطب (بلعربي خالد، 2020، ص264).

*علم الفلك و التنجيم:

ويعرفه ابن خلدون بأنه "علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة، ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمتم عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية". (ابن خلدون، 2004، ص571).

لم تزودنا المصادر التاريخية بعلماء المغرب الأوسط الذين قصدوا الحج خلال هذه الفترة و الذين كانت لهم مساهمات علمية في هذا العلم سوى عالم واحد و هو ابن مرزوق الخطيب(781هـ/1379م) الذي سافر ثلاث مرات للحج طالبا للعلم رفقة والده بل أصبح بعد ذلك مساهما في الحركة العلمية في بلاد الحجاز، و قد كتب ابن مرزوق الخطيب في مجموعته يعدد حسناته و مآثره بقوله "...ألا يرعى لي مجاورة نحو اثني عشر عاما و ختم القرآن في داخل الكعبة و الأحياء في محراب النبي صلى الله عليه و سلم و الإقرار بمكة ولا أعلم من له هذه الوسيلة غيري أفلا يرعى لي الصلاة في مكة و غريتي بينكم...." (المقري، 1968، ص415). وساهم ابن مرزوق في تأليف كتاب في التنجيم(بلعربي خالد، 2020، ص213).

خامسا: تحليل النتائج:

ومن خلال الدراسة السابقة التي استعرضت فيها دور العلماء المغاربة في الحياة العلمية في الحرمين الشريفين خلال القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي ، قد اتضح من خلالها ما يلي:

-تعرض بلاد المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة إلى اضطرابات سياسية، ناتجة عن محاولات ، الحفصيين في إفريقية تونس، والمرينيين في المغرب الأقصى المغرب إلى محاولة السيطرة عليه ، كما ظهرت في تلك الفترة الأطماع الاستعمارية البرتغالية والإسبانية، للسيطرة على المدن الساحلية لبلاد المغرب الأوسط.

-على الرغم من ذلك، فقد شهدت تلك الفترة نشاطاً للحركة العلمية ، ولم يؤثر الصراع السياسي على نشاط الحركة العلمية به ، فنشطت الرحلة إلى المشرق الإسلامي، خاصة إلى بلاد الحجاز و الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج والمجاورة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وطلب العلم، أو تدريسه.

-لقد كان أداء فريضة الحج و الدافع العلمي هما العاملين الرئيسيين اللذين دفعا علماء مالكية المغرب الأوسط للرحلة إلى بلاد الحجاز ، ولعل بعد المسافة بينهما كان السبب وراء ظهور الطابع الروحي على الحياة العامة في بلاد المغرب.

-شهدت بلاد الحجاز، خاصة مكة والمدينة خلال هذه الفترة نهضة علمية كبيرة، تعددت فيها مناشط الحركة العلمية، وتنامت فيهما أعداد المهتمين بالعلم، و كذلك بلاد المغرب الأوسط مما دفع بشخصيات علمية من المغرب الأوسط للهجرة إلى هناك مما كان له الأثر الأكبر في النهضة العلمية.

- وأخيراً من الملاحظ أن أعداد العلماء في العلوم الدينية كانت أكثر من المجالات الأخرى وكذلك تميز العديد من علماء المغرب الأوسط في العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والحساب ومن هؤلاء من اشتغل بتدريسها في الحرمين الشريفين.

خاتمة:

تتبعنا خلال هذه الدراسة دور علماء مالكية المغرب الأوسط في بلاد الحجاز خلال أكثر من ثلاثة قرون. فماهي الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال كل ذلك؟

1- لم تؤثر المشاكل السياسية التي عاشها المغرب الأوسط خلال هذه الفترة على الحركة العلمية التي ظلت نشطة به. فنشطت الرحلة إلى المشرق الإسلامي، خاصة إلى بلاد الحجاز و الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج والمجاورة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لطلب العلم، أو تدريسه.

2- إن تطور الحركة العلمية بالمغرب الأوسط في هذه الفترة مرده إلى تشجيع السلاطين الزيانيين للعلم و العلماء و الى كثرة المدارس التي اهتمت بالعلم و التعليم .

3- لم تعرف الحجاز استقراراً سياسياً خلال من القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري، لكن مع بداية القرن التاسع الهجري (15م) تغيرت الأوضاع و نعمت بلاد الحجاز بالاستقرار السياسي الذي انعكس على تطور الحركة العلمية بها و ذلك راجع بالأساس إلى اهتمام الحكام الأشراف في بلاد الحجاز بالعلم و العلماء والاهتمام بهم والتقرب إليهم، والإنفاق على مؤسسات التعليم فيها كالمدراس والكتاتيب والأربطة. وكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة مركزين هامين من مراكز العلم في الدولة الإسلامية، ويُعد الحرمان الشريفان من أبرز المراكز العلمية في هاتين المدينتين.

4- ساهم كل من العامل الديني و العلمي في رحلة علماء مالكية المغرب الأوسط إلى بلاد الحجاز ، فقد كانت الرغبة الشديدة في أداء فريضة الحج مقرونة بطلب العلم، واعتبرت الرحلة للحج فرصة عظيمة لتلقي العلم، والسماع من كبار العلماء في كل فن و علم خلال تلك الرحلة، كما كانت للمشاركة في دفع الحركة العلمية ببلاد الحجاز.

5- تعددت فيها مناشط الحركة العلمية ببلاد الحجاز، وهو دفع بشخصيات علمية مالكية خاصة من المغرب الأوسط للهجرة إلى هناك مما كان له دور كبير في تفعيل الحركة العلمية بها، و يظهر ذلك جلياً في كتب التراجم التي حوت الكثير منهم، فاشتغلوا بتدريس العلوم المختلفة.

قائمة المصادر و المراجع:

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

أولاً- المصادر

1. ابن الأحمر اسماعيل، أعلام تاريخ المغرب والأندلس، تح: الداية محمد رضوان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1976، 1.
2. ابن الأحمر اسماعيل، روضة السنين في دولة بني مرين، المغرب، المكتبة الملكية، د.ط، 1962.
3. البستاني بن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، الجزائر، الشركة الوطنية، د.ط، 1980.
4. التجيبي القاسم بن يوسف، مستفاد الرحلة والاعتراب، تح: عبد الحفيظ منصور، ليبيا، الدار العربية، د.ط، 1975.
5. التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله، نظم الدرر العقيان في شرف ملوك بني زيان، تح: محمود بوعباد، الجزائر، المؤسسة الوطنية، د.ط، 1985.
6. ابن خلدون عبد الرحمن، التعريف بابن خلدون شرقاً وغرباً، تح: محمد بن تاويت الطنجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2004.

7. ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، مكة المكرمة، دار الباز، (د.ط، د.ت).
 8. السخاوي شمس الدين، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، د.ط، 1989.
 9. السخاوي شمس الدين، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، دار الجيل، د.ط، د.س.
 10. ابن سعد محمد الأنصاري التلمساني، روضة النسر في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، تح: يحي بوعزيز، الجزائر منشورات ANEP، ط1، د.س.
 11. الفاسي محمد بن أحمد الحسني، العقد الثمين في معرفة البلد الثمين، تح: فؤاد السيد، مؤسسة الرسالة، ط2، 1985.
 12. القاضي أحمد المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، المغرب، دار المنصور، د.ط، 1973.
 13. القاضي عياض، الغنية، تح: ماهر حرار، بيروت، دار الغرب الإسلامي، د.ط، 1982.
 14. القزويني أبو عبد الله بن يزيد، سنن ابن ماجه، تح: بشار عواد معروف، بيروت، دار الجيل، د.ط، 1998.
 15. ابن مرزوق أبو عبد الله محمد، مناقب المرزوقي، دراسة وتحقيق: سلوى الزاهري، المغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ط، 2008.
 16. ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، درا وتح: ماريا خيسوس بيغرا، الجزائر، الشركة الوطنية د.ط، 1981.
 17. المقرئ أحمد بن علي بن عبد القادر، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، تح: محمود الجليلي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2002.
- ثانيا- المراجع**
18. بلعربي خالد، ورقات زيانية-دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب الأوسط في العهد الزياني-، الجزائر، دار هومة، د.ط، 2014.
 19. بيومي محمد علي، دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني، مصر، دار القاهرة، ط1، 2006.
 20. الزركشي محمد بن ابراهيم، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تح: محمد ماضور، تونس، المكتبة العتيقة، د.ط، د.س.
 21. الشوابكة نوال عبد الرحمن، أدبالرحلات الأندلسية والمغربية حتمنهاية القرنالتاسعالمهجري، الأردن، دار المأمون، د.ط، د.س.
 22. صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي 1514-1830، الجزائر، دار هومة، ط1، 2005.
 23. الفيلاي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني، الجزائر، دار موفم، د.ط، 2002.
 24. المعلمي عبد الله عبد الرحمن بن عبد الرحيم، أعلام المكيين من القرنالتاسع إلى القرنالرابععشرالمهجري، مؤسسة الفرقان للتراث، ط1، 2000.
 25. المكي محمد الأمين، خدمات العثمانيين في الحرمين الشريفين ومناسك الحج، تر: د. ماجدة مخلوف، مصر، دار الأوقاف العربية، ط2، 2005.

26. زاوي عبد الرؤوف أحمد، العلاقات العلمية بين المغرب الأوسط والحجاز خلال القرنين السابع والتاسع الهجريين أطروحة دكتوراه الطور الثالث (مرقونة)، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة حمة لخضر الوادي، 2020-2021.
27. مزدور سمية، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (927-588هـ/1520-1192م)، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، 2008-2009.
28. المطيري نبيلة بنت سعود، الحياة العلمية في مكة المكرمة 1256-1228هـ، رسالة لنيل درجة الماجستير، جامعة الملك سعود، 1436هـ/2010م.

رابعاً- المقالات

29. بلحميسي مولاي، 1975، نهاية دولة بني زيان، مجلة الأصالة، ع: 26.
30. بوعزيز يحيى، 1975، المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيرية، مجلة الأصالة، ع: 26.
31. حاجيات عبد الحميد، 1997، تلمسان مركز إشعاع ثقافي في المغرب الأوسط، مجلة الدراسات التاريخية الصادرة عن معهد التاريخ جامعة الجزائر، ع: 10.
32. خلف محمود محمد، 2020، الصلات العلمية بين المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة-دراسة حضارية في التأثير والتأثر-، مجلة الجامعة الإسلامية بمينيسوتا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية بأمريكا، م2، ع6.
33. الصادقي حسن، 2015، الوجود المغربي في المشرق من خلال كتب التراجم المشرقية، مجلة المناهل، ع: 35.