

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

Journal for the History of Islamic Civilization

Vol. 47, No. 2, Autumn & Winter 2014/ 2015

DOI: 10.22059/jhic.2017.228590.653760

سال چهل و هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

صفحه ۱۴۷-۱۶۸

آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میلادی

مهران اسماعیلی^۱

(دریافت مقاله: ۹۵/۱۲/۰۸ - پذیرش نهایی: ۹۶/۰۵/۱۰)

چکیده

مصر جایگاه بلندی در آموزش علوم و معارف اسلامی و ادب عربی داشته و دانشمندان مسلمان مصری در پیری اصول و مبانی آموزش اسلامی نقشی بسرا ایفا کرده‌اند. بسیاری از دانشمندان مسلمان از سرزمین‌های مختلف برای فراگیری دانش‌های دینی یا تکمیل آگاهی‌های خویش، راهی مصر می‌شدند. با این همه، در سده سیزدهم/نوزدهم و در پی قدرت‌گرفتن خاندان محمدعلی پاشا (حکم: ۱۲۰۵/۱۲۲۰-۱۲۴۹/۱۲۶۵) و کوشش برای تبدیل مصر به قدرتی منطقه‌ای، تحولاتی جدی در حوزه آموزش علوم در این سرزمین رخ داد و زمینه ورود نهادهای آموزشی و دانش‌های جدید به مصر فراهم شد و سنت‌ها و نهادهای آموزشی مصر تحت تأثیر نظام آموزش غربی قرار گرفت. این پژوهش سعی دارد، کوشش‌های مصریان را برای نوسازی نظام آموزشی این کشور در سده سیزدهم/نوزدهم، بررسی کند.

کلیدواژه‌ها: محمدعلی پاشا، مصر سده سیزدهم/نوزدهم، نوسازی آموزشی، نظام آموزشی

۱. استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی؛ Email: me_esmaeili@sbu.ac.ir

Education and Modern Scientific Institutions in the Nineteenth Century Egypt

Mehran Esmaeili¹

(Received: 26 February 2017 - Accepted: 1 August 2017)

Abstract

Egypt had a high status in the teaching of Islamic sciences and Arabic literature and Egyptian Muslim scholars have played a key role in shaping the principles of Islamic teaching. Many Muslim scholars have come to Egypt from different lands to learn religious knowledge or to complete their knowledge. However, in the thirteenth / nineteenth century, following the uprising of the family of Mohammad Ali Pasha (re.1220-1805 /1265/1849) and the attempt to convert Egypt into regional power, serious developments in the field of science education in this land occurred and the ground for the arrival of new educational institutions and new knowledge to Egypt was prepared, and traditions and educational institutions of Egypt were influenced by the Western education system. This research tries to study Egyptian efforts to modernize their education system in the thirteenth / nineteenth century.

Keywords: Mohammad Ali Pasha, 13th century/ 19th century, educational modernization, educational system

1. Assistant Professor, Shahid Beheshti University,

Email: me_esmaeili@sbu.ac.ir.

مقدمه

در دوره محمد علی پاشا، مصر به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه‌ای، تبدیل شد. این سرزمین که از اوایل سده دهم هجری بخشی از قلمرو عثمانی بود، پس از ضعف قدرت عثمانی‌ها، با اتکا به اقتصاد کشاورزی در امتداد رود نیل، به تدریج، به سوی حاکمیتی مستقل گام برداشت. حمله ناپلئون به مصر در ۱۲۱۱ / ۱۷۹۸ و کوشش‌های والی مصر، برای رویارویی با فرانسویان، موجب تقویت موقعیت وی در دربار عثمانی و نیز در میان مصریان شد و وی توانست اراده خویش را بر عثمانی‌ها تحمیل کند. شورش خاندان سعود در نجد، نیز عثمانی‌ها را قانع کرد که وجود حکومتی قدرتمند و وابسته در مصر، می‌تواند منافع آن‌ها را که درگیر جنگ با اروپایی‌ها بودند، تأمین کند. محمدعلی پاشا نیز دریافت‌هود که برای دست‌یابی به اقتدار بیشتر در منطقه، باید نیروهای نظامی خود را بر اساس شیوه‌های نظامی جدید سامان دهد. از این رو وی نیازمند یاری متخصصانی بود که او را در رسیدن به این هدف یاری کنند. در نتیجه محمدعلی پاشا، وزارت علوم را درون ساختار وزارت جنگ، طراحی کرد.

محمدعلی پاشا در مدت کوتاهی اوضاع مصر را سامان داد و قلمرو نفوذ خود را تا جزیره‌العرب و منطقه شام گسترش داد و در آغاز دهه چهارم حکومت خود، تصمیم گرفت، با ساقط کردن حکومت ضعیف شده عثمانی، جای آن را بگیرد، از این رو به قلمرو عثمانی لشکر کشید. اگر وی بر عثمانی‌ها پیروزی می‌شد، قدرت جدیدی در غرب جهان اسلام شکل می‌گرفت و منافع قدرت‌های اروپایی بهویژه انگلستان به خطر می‌افتد. از این‌رو، انگلستان، با تکیه بر هیمنه خود، وارد عمل شد و با تحمیل شرایط سنگین، دوباره مصر را به وضع پیشین خود بازگرداند و از توان نظامی آن کاست.

در این مقاله روند نوسازی آموزشی در مصر در سده سیزدهم/نوزدهم بررسی شده است. در این دوره محمدعلی پاشا توانست سلطه دیرینه اشرف و زمین‌داران ممالیک را محدود سازد. هرچند آن‌ها همچنان از بزرگان و صاحب نفوذان مصر به شمار می‌رفتند. آموزش‌های محدودی ویژه برگان ممالیک جهت رزم‌آوری یا تصدی مناصب اداری در این دوره در مصر وجود داشت. همچنین در مکتبخانه‌ها که با موقوفات و کمک‌های مردمی اداره می‌شد، کودکان خواندن و نوشتن و قرائت قرآن فرامی‌گرفتند و برخی از آن‌ها برای تکمیل آموزش‌های خود به جامع‌الازهر می‌رفتند و دانش‌هایی چو نحو، صرف، بلاغت، فقه و حدیث می‌آموختند. پیش‌تر، در الازهر دانش‌هایی چون حساب،

هندسه و نجوم هم آموزش داده می‌شد، اما در آغاز دوره محمدعلی پاشا، خبری از آموزش این علوم نبود. جامع‌الازهر تا حدود زیادی زیر نظر حکومت مرکزی اداره می‌شد و رئیس آن با نظر محمدعلی پاشا برگزیده می‌شد. از این رو جریان نوسازی نظام آموزشی، کمتر از سوی الازهر مورد مخالفت قرار می‌گرفت. از سوی دیگر محمدعلی پاشا که فردی مقندر بود، چندین دهه بر مصر حکومت کرد و به سبب تثبیت اوضاع سیاسی در دوره وی، سیاست‌ها و برنامه‌های نوسازانه در زمینه آموزش، کمتر دستخوش نوسان و تغییر شد. به علاوه حاکمان مصر برخلاف ایرانیان در این دوره، آگاهی بیشتری درباره تحولات جهانی داشتند و ضرورت انجام تغییرات را بیشتر درک می‌کردند. خاستگاه محمدعلی پاشا واقع شدن قلمرو وی در حاشیه جنوب شرقی مدیترانه نیز، وی را در ارتباط مستقیم با رویدادهای جهانی قرار داده بود.

آموزش، اعزام محصلان و مدارس نوین

محمدعلی پاشا که قصد داشت حکومتی قدرتمند و مستقل از عثمانی‌ها بنیان نهاد در صدد ایجاد ارتشی بزرگ و مدرن برآمد. تأمین بودجه کافی برای دستیابی به این هدف، نیازمند بازسازی اقتصاد و انجام اصلاحات در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی بود. پیشبرد برنامه‌هایی چون فرماندهی متمرکز در یگان‌های ارتش، حضور نیروهای آشنا به تاکتیک‌های رزمی، تأمین سلاح‌های جدید، راه اندازی و نظارت بر فعالیت کارگاه‌های تولید سلاح، تجهیزات و مایحتاج ارتش، تخصص‌های گوناگون در بخش‌های زمینی و دریایی ارتش نوین، به کارگیری پزشکان متخصص و تجهیزات پزشکی جدید و تربیت دیپلمات‌ها و حقوق‌دان‌های کاردان برای حل دعاوی بین‌المللی مصر، نیازمند ایجاد نظام آموزشی نوینی بود. محمدعلی پاشا برای دستیابی به این هدف، دو اقدام اساسی انجام داد، یکی اعزام محصل به فرنگ و دیگری تأسیس مدارس مدرن. او قصد داشت دانش‌آموختگان مصری را پس از بازگشت از اروپا، در مدارس نوین مصر به کار گیرد و بدین ترتیب مصر را از حضور معلمان اروپایی بین‌المللی کند (ظاهر، ۹۴). از این‌رو در دوره وی بیش از ۳۲۰ دانشجو به خارج اعزام شدند و در حوزه‌ها مختلف علمی آموزش دیدند. البته او به اعزام محصلان بومی مصر کمتر توجه داشت. رفاهه رافع طهطاوی از معدود بومیان مصری بود که در دوره وی به خارج اعزام شد. آمار دانشجویانی که در دوره محمدعلی پاشا، به خارج اعزام شدند به قرار زیر بود: در

۱۸۱۳/۱۲۲۷ عده‌ای برای فراغیری مهارت‌های چاپ و نشر کتاب به ایتالیا. در ۱۸۱۸/۱۲۲۳ چندین نفر برای فراغیری هندسه، ریاضیات، علوم طبیعی و زبان فرانسوی به فرانسه. در ۱۸۲۳/۱۲۳۸ هفتاد نفر برای یادگیری فنون دریایی، ریاضیات و مدیریت به فرانسه. در ۱۸۲۶/۱۲۴۱، چهل و سه نفر برای فراغیری مهندسی مکانیک، اسلحه‌سازی، صنعت چاپ، شیمی، پزشکی، مدیریت، امور دریایی، جراحی، کشاورزی، تاریخ، طبیعی و ترجمه به فرانسه. در ۱۸۲۹/۱۲۴۴، پنجاه نفر برای یادگیری فنون مختلف چون شمع‌سازی، بافندگی، اسلحه‌سازی، پشم‌بافی، توب‌ریزی، ساعت‌سازی و رنگرزی به اتریش، فرانسه و انگلستان. در همین سال هیئت دریانوردی برای ترجمه قوانین دریایی به انگلستان. در ۱۸۳۲/۱۲۴۷، دوازده نفر از طلاب الازهر و فارغ‌التحصیل از مدرسه پزشکی برای ادامه تحصیلات به فرانسه. در ۱۸۴۴/۱۲۵۹، هفتاد نفر از فارغ‌التحصیلان مدرسه مهندس‌خانه، مدرسه توپخانه و مدرسه زبان برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه. در ۱۸۴۵/۱۲۶۰، هشت نفر برای فراغیری دندانپزشکی، داروسازی و تلخیص نمک به اتریش و فرانسه. در ۱۸۴۷/۱۲۶۳، تعدادی برای فراغیری پزشکی و وکالت به فرانسه و در همین سال، ۲۱ نجّار برای فراغیری ساخت ابزارهای کشتی‌سازی به انگلستان (عبدالکریم، تاریخ التعلیم فی مصر فی عهد محمد علی، ۴۲۲).

نخستین مدارس نوین که در دوره محمد علی پاشا و برای توسعه فعالیت‌های نظامی بنا شد، زیر نظر دیوان جهادیه (وزارت جنگ) فعالیت می‌کردند (سهم، ۱۰۷). در ۱۸۱۱/۱۲۲۵، اولین مدرسه نظامی در قلعه (ارگ) دایر گردید تا با استفاده از برخی کشیشان به عنوان آموزگار، به مملوک‌زادگان و بردگانشان، آموزش فنون نظامی، زبان ترکی، عربی و ایتالیایی آموخته شود. با پایان یافتن نبردهای ناپلئون، محمد علی پاشا در ۱۸۱۸/۱۲۲۳ درجه‌داران فرانسوی را برای آموزش هزار تن از افسران خود به کار گرفت.

نخستین مدرسه، «مدرسه آسوان» بود که در آن مستشاران ایتالیایی مأمور آموزش افسران مصری بودند. این مدرسه به سبب مشکلات مرتبط با آب و هوا، به آسنا، آخمیم و سپس نزدیکی آسیوط و در نهایت، قاهره منتقل گردید و به «مدرسه الجهادیه» معروف شد و پیش از سازماندهی تعلیم و تربیت در مصر در ۱۸۳۶/۱۲۵۱ تعطیل گردید (همان، ۳۸۹). مدرسه دیگر «ارکان الحرب» (اصول جنگ) نام داشت که با مدیریت افسری فرانسوی در نزدیکی قاهره از ۱۸۲۵/۱۲۴۰ آغاز به کار کرد. «مدرسه البياده» (پیاده نظام) از ۱۸۳۲/۱۲۴۷ فعالیت خود را آغاز کرد و علاوه بر آموزش‌های تخصصی،

زبان‌های عربی، فارسی و ترکی نیز در آن آموزش داده می‌شد. «مدرسه السواری» از ۱۸۳۱/۱۲۴۶ تأسیس گردید و علاوه بر تمرین سواره نظام و پرش با اسب، زبان‌های عربی و فارسی و ترکی و دروسی چون حساب و هندسه آموزش می‌داد. «مدرسه الطوبجیة» (تپخانه) به مدیریت افسری اسپانیایی در ۱۸۳۱/۱۲۴۶ بنیان نهاده شد. در این مدرسه مهارت به کارگیری توپ را برای نیروهای دریایی به زبان انگلیسی و برای نیروی زمینی به زبان‌های فرانسوی و ایتالیایی آموزش می‌دادند. «مدرسه موسیقی نظامی» در ۱۸۳۷/۱۲۵۲ تأسیس شد و بیش از دویست نفر در آن پذیرفته شدند اما در ۱۸۴۱/۱۲۵۶ تعطیل شد و شاگردانش در میان دیگر مدارس نظامی، تقسیم شدند. در «مدرسه دریانوری» نیز محصلان، هدایت کشتی و دیگر دروس و فنون دریایی را می‌آموختند (میتشل، ۷۲، ۱۱۷).

علاوه بر مدارسی نظامی، مدارسی نیز برای آموزش بهداشت و درمان ایجاد شد. نخستین مدرسه پزشکی با استفاده از استادان خارجی، از ۱۸۲۷/۱۲۴۲ فعالیت خود را آغاز کرد. فیزیولوژی، بهداشت عمومی و خصوصی و نظامی، سموم و معاینه از جمله مواد درسی این مدرسه بود. حدود سیصد نفر از فارغ‌التحصیلان این مدرسه در خدمت ارتش، نیروی دریایی و مردم مصر قرار گرفتند. «مدرسه مارستان» که گویا مدرسه پرستاری بوده، زمینه تحصیل دانش‌آموزان را در مدرسه پزشکی فراهم می‌آورد ولی در ۱۸۳۶/۱۲۵۱ تعطیل شد. «مدرسه داروسازی» در ۱۸۳۰/۱۲۴۵ تأسیس شد. «مدرسه زنان و زایمان» در ۱۸۳۲/۱۲۴۷ تأسیس شد و ده نفر از سیاه‌پوستان جوان در آن درس می‌خوانندند. «مدرسه دامپزشکی» در ۱۸۲۹/۱۲۴۴ در شهر رشید تأسیس شد. متخصصان این مدرسه برای نوسازی استبل‌ها، اقداماتی انجام دادند (شحادة، ۱۵۲-۴۹)

مدارسی نیز برای تربیت کادر اداری و دیوانی تأسیس شد. از جمله «مدرسه حسابداری» در ۱۸۳۷/۱۲۵۲ به منظور تأمین کادر اداری در ارتش تأسیس شد، اما یک سال بعد تعطیل گردید. «مدرسه مدیریت» هم برای تأمین نیروی دیوانی در ۱۸۳۴/۱۲۴۹ تأسیس شد، اما دو سال بعد منحل گردید.

«مدرسه ألسن» یا زبان‌های خارجی به منظور آموزش مترجمانی که بتوانند متون درسی مورد نیاز مدارس را ترجمه کنند، تأسیس شد. تعداد دانش‌آموختگان آن حدود ۱۵۰ نفر بود که علاوه بر فرانسوی، عربی و ترکی، حساب و جغرافیا نیز می‌خوانندند. نیروهای آموزش دیده پس از فراغت از تحصیل به عضویت «قلم ترجمه» درمی‌آمدند و

در گروههای مختلف به ترجمه متون خارجی در موضوعهایی چون ریاضیات، علوم طبیعی، پزشکی، ادبیات، تاریخ، جغرافیا و داستان می‌پرداختند.

«مدرسه کشاورزی» در ۱۸۳۳/۱۲۴۸ به منظور آموزش فنون و تجارب کشاورزی و برای بهبود وضع کشاورزی، تأسیس شد که در آن زبان فارسی نیز آموزش داده می‌شد. در کنار مدرسه کشاورزی، نخستین کارگاه صنایع لبنی نیز به راه افتاد (عبدالکریم، تاریخ التعلیم فی مصر فی عهد محمدعلی، ۳۴۸). «مدرسه مهندس‌خانه» در ۱۸۳۴/۱۲۴۹ تأسیس گردید و هدف از آن، آموزش نیروی متخصص برای صنایع تهیه باروت، تأمین نمک و نیز تربیت آموزگاران ریاضیات و طبیعتیات، افسران توپخانه‌های دریایی و زمینی و مهندسان شهری بود. این مدرسه ۲۰ سال بعد تعطیل شد. «مدرسه شیمی» در ۱۸۳۰/۱۲۴۵ و «مدرسه معدن» و «مدرسه عملیات» یا فنی و حرفه‌ای (خراطی، آهنگری، نجاری) مدارس دیگری بودند که در دوره محمدعلی پاشا فعالیت خود را آغاز کردند (همان‌جا). این مدارس، زیر نظر دولت اداره می‌شدند و بودجه خاصی بدان‌ها اختصاص یافته بود و آموزش در آن‌ها رایگان بود. بنا بر فرمان محمدعلی پاشا در ۱۸۳۶/۱۲۵۱، برای سازمان‌دهی مدارس، شورایی تشکیل شد که مصوبات آن، نخستین آئین‌نامه‌های آموزشی در مصر به شمار می‌رود. او در ۱۸۳۷/۱۲۵۲ دیوان مدارس را بنیان نهاد تا برای تمامی مدارس، کتابخانه‌ها، چاپخانه بولاق و روزنامه رسمی «الوقایع المصريه» برنامه ریزی کند (وزارت التربيه والتعلیم، ۹-۸/۴).

مدارسی نیز با نام «ابتدایی» و «ثانویه»^۱ تأسیس گردید. در ۱۸۳۷/۱۲۵۲ در شهرهای بزرگ مصر، پنجاه مدرسه ابتدایی، فعال بودند. از مدارسی که به توسط خارجیان در این دوره تأسیس شد، می‌توان به مدرسه دخترانه «راهبه‌های راعی الصالح»^۲ در ۱۸۴۶/۱۲۶۲ اشاره کرد. پس از معاهده لندن در ۱۸۴۰/۱۲۵۵ که دست مصر از مناطق شام و عربستان کوتاه شد و دولتهای خارجی محدودیت‌های زیادی بر محمدعلی پاشا اعمال کردند و ارتshi او را به هجدۀ هزار نفر تقليل دادند، روند آموزش، سیر نزولی پیدا کرد تا آن که در ۱۸۴۸/۱۲۶۴، عباس پاشا والی مصر گردید (مبارک، ۱/۷۶).

Abbas Pasha (حک : ۱۸۴۵-۱۸۴۸) نسبت به اقدامات آموزشی محمدعلی پاشا،

۱. ثانویه یا متوسطه همان دبیرستان است و در نظام آموزشی میان دو مرحله ابتدایی و عالی (دانشگاه) قرار دارد.

2. Good Shepherd (شبان خوب).

بدگمان بود وی اداره مدارس نظامی را از «دیوان مدارس» خارج و به «دیوان جهادیه» منضم کرد. سپس مدارس زیادی را تعطیل و بسیاری از فرهیختگان را تبعید و فعالیت‌های آن‌ها را محدود کرد. وی پس از شش سال «دیوان مدارس» را نیز لغو کرد (سهم، ۱۲۶). در دوره سعید پاشا (حکم: ۱۸۵۴-۱۸۶۳) اوضاع اندکی بهبود یافت، ولی مدارسی که او دوباره راه اندازی کرد، دوام چندانی نیافت (عبدالکریم، تاریخ التعلیم فی مصر من نهایة حکم محمد علی الی بدایة حکم توفیق، ۱/۱۲۲).

از ۱۸۶۳/۱۲۷۹ و در دوره خدیو اسماعیل، راهاندازی مدارس سیر صعودی گرفت. مدارس البياده در ۱۸۶۴/۱۲۸۰ و السواری، الطوبجیه و ارکان حرب در ۱۸۶۵/۱۲۸۱ بازگشایی شدند (همان، ۶۷۰/۲) اما خدیو اسماعیل بر خلاف محمد علی پاشا، به توسعه نظامی توجه کمتری داشت و بیشتر به توسعه عمرانی و آموزش عمومی می‌اندیشید. از این‌رو وزارت «دیوان معارف» را ایجاد کرد و برای ارتقای مکتب‌خانه‌ها به مدارس ابتدایی در ۱۸۶۸/۱۲۸۴ فرمانی صادر کرد. او همچنین در ۱۸۶۵/۱۲۸۱ مدرسه دامپزشکی و در ۱۸۶۷/۱۲۸۳ مدرسه کشاورزی و در ۱۸۶۸/۱۲۸۴ مدرسه علمیات را و برای نخستین بار «مدرسه تلگراف» را در مصر راهاندازی کرد (شنوده، ۱۵۰). وی با اتکا به تجربه‌هایی که در اروپا کسب کرده بود، اقدام به تأسیس مدارس عالی و انجمن‌های علمی کرد. نخستین مدرسه دخترانه ویژه مسلمانان، در دوره او تأسیس شد و مدارس خصوصی دیگری نیز اجازه فعالیت یافتند (متولی، ۷۵). سیاست‌های آموزشی دوره خدیو اسماعیل به طبقات، اقوام، گروه‌ها یا پیروان ادیان خاصی محدود نمی‌شد و با سیاست محمد علی پاشا که کمتر از مصریان عرب و طبقات ضعیف جامعه حمایت می‌کرد، تفاوتی قابل ملاحظه داشت (ایوبی، ۲۳۲/۱). به جز لازهر، سه نوع نظام آموزشی یعنی مدارس دولتی، مدارس اقلیت‌های دینی مصر و مدارس خارجی، در دوره خدیو اسماعیل فعال بود.

در نخستین مدرسه‌های تأسیس شده در زمان خدیو اسماعیل، یعنی «مدرسه رأس التین» در اسکندریه و «مدرسه ناصریه» در قاهره، زبان‌های عربی فرانسه، انگلیسی، آلمانی و حساب مقدماتی و پیشرفته، جغرافیا و رسم الخط آموزش داده می‌شد. در ۱۸۶۵/۱۲۸۱ چهار مدرسه دیگر در مناطق مختلف تأسیس گردید که مجموعاً ۶۳۱ دانشآموز در آن‌ها درس می‌خوانندند. در ۱۸۶۵/۱۲۸۱ «مدرسه صنایع و فنون» تأسیس شد که در آن علاوه بر صنایع و فنون مختلف، دروسی چون ریاضی، شیمی، هندسه و زبان‌های فرانسوی و انگلیسی، آموزش داده می‌شد. در ۱۸۷۶/۱۲۹۲ سه مدرسه صنعتی دیگر تأسیس گردید تا

دانشآموزان از آغاز، وارد آن شوند و پس از فارغالتحصیلی حرفه یا صنعت خاصی را فراگیرند. پس از آن مدرسه مهندسخانه یا پلیتکنیک، بازگشایی شد.

خدیو اسماعیل که دریافته بود، فعالیت پراکنده این مدارس مناسب نیست، از علی مبارک، وزیر تعلیم و تربیت در دوره سعید پاشا، خواست تا برای نظام آموزشی، لایحهای تهیه کند. این لایحه که از چهل ماده تشکیل شده بود، مدارس را در مصر به ابتدایی، متوسطه و عالی تقسیم می‌کرد. هم چنین مقرر شد مکتبخانه‌ها با افزودن دروس حساب، جغرافیا و زبان خارجی به مدارس ابتدایی ارتقا یابند. مدارس ابتدایی زیادی تأسیس شدند که قرآن، عربی، فرانسه یا انگلیسی، حساب، تاریخ، هندسه و نقاشی آموزش می‌دادند. هم زمان با این اقدام، هفت دبیرستان و نه مدرسه عالی نیز فعالیت خود را آغاز کردند. از میان مدارس عالی، مدرسه پلی تکنیک و مدرسه پزشکی، مشهورتر بودند. خدیو اسماعیل همچنین متخصصی خارجی را برای بهبود نظام آموزشی به استخدام درآورد (ایوبی، ۱۹۲/۱؛ فقی، ۸۹). او همچنین جمعی از نخبگان مدارس را، برای تکمیل تحصیلات به خارج اعزام کرد. از جمله ۱۲۰ دانشجو به مدرسه طب و مدرسه نظامی در پاریس، پنجاه دانشجو به مدرسه نظامی تورین ایتالیا و سه دانشجو به مدرسه مهندسی در لندن اعزام شدند (ایوبی، ۱/۲۲۸؛ فقی، ۹۹). در نتیجه اقدامات خدیو اسماعیل، شمار مردان تحصیل کرده در مصر به حدود ۴٪ رسید، در حالی که در پیشرفت‌ترین کشورهای اروپایی آن زمان ۱۵٪ مردان سواد داشتند و این میزان در روسیه ۲٪ بود (ایوبی، ۱/۲۳۰-۲۱۳).

در دوره خدیو اسماعیل، اقلیت قبطی‌های ارتدکس، حدود شانزده مدرسه داشتند که دوازده باب آن در قاهره بود. تعداد دانشآموزان این مدارس در ۱۸۷۶/۱۲۹۲ حدود هزار نفر بود (همان، ۲۱۲/۱). قبطی‌های کاتولیک نیز مدارس متعددی با حدود سیصد دانشآموز داشتند که به صورت مختلط اداره می‌شدند. در یکی از مدارس یونانیان ارتدکس ۵۷۰ پسر و ۳۴۲ دختر تحصیل می‌کردند. یونانیان کاتولیک و ارمنیان و یهودیان نیز از دیگر اقلیت‌های مصر بودند که مدارسی را تأسیس کرده بودند (همان، ۲۱۳/۱).

غالب مدارس خارجی در مصر صبغه دینی داشت و هر چند برخی از دوره محمدعلی پاشا فعالیت خود را از آغاز کرده بودند، اماً رونق این مدارس در دوره خدیو اسماعیل بود. تعداد آن‌ها در دوره خدیو اسماعیل بالغ بر هفتاد مدرسه بود (همان، ۲۰/۳). مدارس دینی خارجی غالباً به دو دسته کاتولیک و پروتستان تقسیم می‌شد.

یکی از مدارس کاتولیک در این دوره مدرسه راهبه‌های «راعی الصالح» بود. این فرقه برای تحت پوشش قرار دادن دختران و زنان جوان بی‌سرپرست، در ۱۸۲۵/۱۲۶۹ در فرانسه به عنوان تشکیلاتی کاتولیک بنیان نهاده شد. محمدعلی پاشا به آن‌ها عنايت داشت و در مصر توانستند از ۱۸۴۶/۱۲۶۲ تا ۱۳۱۷ (۱۹۰۰) به فعالیت خود ادامه دهند (همان، ۲۱۹/۱). آن‌ها در مدارس خود در قاهره و اسکندریه، تعدادی از دختران از جمله شصت دختر یتیم را زیر پوشش داشتند و رایگان در میان مردم، دارو توزیع می‌کردند، اما خود توان مالی زیادی نداشتند. آن‌ها از سعیدپاشا درخواست کمک کردند و او نیز مقرری سالیانه مواد غذایی، برای دانشآموزان تعیین کرد و ۵۰۰۰ فرانک برای ادامه روند توزیع دارو به آنان پرداخت کرد (همان، ۱۸۴/۱). مدرسه کاتولیک دیگر مدرسه «آبای سرزمین مقدس» بود که تعدد دانشآموزان آن در دوره خدیو اسماعیل به بیش از پنج‌هزار نفر می‌رسید که حدود ۸۵٪ دانشآموزان آن دختر بودند (همان، ۲۱۸/۱). همچنین می‌توان به مدرسه فرقه عازاریان اشاره کرد که سعید پاشا در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ قطعه زمینی به آنان را واگذار کرد. دانشآموزان مدرسه عازاریان فقط از کاتولیک‌ها بودند. این مدرسه در دوره خدیو اسماعیل ششصد دانشآموز داشت (همان‌جا). مدرسه «راهبه‌های فرانسیسکن» از دیگر مدارس کاتولیک بود که در ۱۳۷، ۱۸۵۹/۱۲۷۵ دانشآموز دختر داشت.

مدارس پرووتستان در مصر غالباً از طرف آمریکا، انگلستان و اسکاتلند تاسیس و حمایت می‌شدند. در ۱۸۵۵/۱۲۷۱ سعید پاشا، قطعه زمینی به هیئتی آمریکایی واگذار کرد. فعالیت این گروه در سال‌های بعد افزایش یافت، به گونه‌ای که تا ۱۲۷۱، ۱۲۷۶، ۲۸ مدرسه در نقاط مختلف مصر دایر کردند (همان، ۱۸۴/۱، ۲۲۱) و ۱۲۴۴ دانشآموز دختر و پسر را به صورت رایگان آموزش می‌دادند که غالباً قبطی بودند و دانش آموز مسلمان در میان آن‌ها کمتر دیده می‌شد (همان، ۲۲۱/۱). هیئت انگلیسی نخستین بار در ۱۸۶۲/۱۲۷۸ و به مدیریت زنی بهنام واتلی به مصر آمد. واتلی برای آموزش دختران کوشش زیادی کرد و در دوره خدیو اسماعیل حدود ۱۶۰ دانشآموز دختر داشت که بیشتر آن‌ها از خانواده‌های کشاورزان بودند (همان، ۲۲۲/۱). هیئت اسکاتلندي هم تنها در بندر اسکندریه فعال بود و آموزش‌هایش برای فقرا رایگان بود (همان، ۲۲۳/۱). علاوه بر مدارس دینی خارجی، ایتالیا مدرسه‌ای غیر دینی در مصر دایر کرد. زمین آن را سعید پاشا در یکی از بهترین مناطق بندر اسکندریه همراه با ۲۴۰۰ لیره مصری به آن‌ها هدیه داد (همان، ۱۸۴/۱).

انگلیسی‌ها از ۱۲۹۹/۱۸۸۲ که مصر را مستعمره خود ساختند، تمایل چندانی به گسترش فعالیت‌های آموزشی نداشتند، چرا که آن‌ها به متخصصان و صاحبان حرفه‌ها، نیازی نداشتند و کافی بود که تنی چند از کارمندان خود را، از میان مصریان انتخاب کنند و مهارت‌های ساده اداری این کارمندان نیز، با آموزش‌های دوره ابتدایی و برخی مواد آموزشی دوره متوسطه تأمین می‌شد. آن‌ها، سیاست‌هایی را دنبال کردند تا بر اساس آن آموزش رایگان به مرور برچیده شود، به گونه‌ای که در ۱۳۲۱/۱۹۰۴ با آموزش صنعتی، فنی و مهندسی بی‌مهری شد و زبان انگلیسی جایگزین زبان فرانسه و عربی گردید (فقی، ۱۱۶-۱۲۱).

آموزش زنان

در دوره محمدعلی پاشا و در ۱۲۶۸/۱۸۳۵، همسر مبشری انگلیسی بهنام لیدر، نخستین مدرسه اختصاصی زنان را تأسیس کرد که زنان خاندان سلطنتی و بزرگان و اشراف در آن تحصیل می‌کردند (ایوبی، ۱/۲۰۴). در مرحله بعد به‌سبب عدم همراهی جو عمومی جامعه، محمدعلی پاشا ده تن از کنیزان حبشی را به مدرسه زنان و زایمان فرستاد تا آموزش ببینند. این گروه پس از فارغ‌التحصیلی در همه مناطق مصر به طبابت پرداختند تا این‌که در دوره خدیو اسماعیل و در ۱۲۸۹/۱۸۷۳، سومین همسر وی تشماافت خانم، اولین مدرسه ویژه دختران مسلمان را بهنام «مدرسه السیوفیة» تأسیس کرد که تحصیل در آن رایگان بود و به رغم آن که هیچ محدودیتی برای ورود به آن وجود نداشت، تنها دختران خانواده‌های طبقات بالای جامعه از این مدرسه استقبال کردند. این مدرسه، نخستین مدرسه از نوع خود در جهان اسلام بود. این مدرسه در دوره دوّم پذیرش دانش‌آموز، با اقبال گستره‌های مواجه شد، به گونه‌ای که مدرسه‌ای دیگر نیز بدان ضمیمه گردید. دوره آموزش در این مدرسه، پنج سال بود و خواندن و نوشتن، زبان عربی، حساب، نقاشی، جغرافی، موسیقی، آشپزی، شستشو، اداره منزل، زبان‌های ترکی و فرانسوی و قرآن به دختران مسلمان آموخته می‌شد (همان، ۱/۲۰۸). از زمانی که خدیو اسماعیل بردگی را لغو کرد، حضور زنان خدمتکار در منازل ضروری شده بود، از این‌رو وی مدرسه‌ای نیز برای آموزش خدمتکاری افتتاح کرد، اما بحران مالی اواخر دوره خدیو اسماعیل موجب رکود و تعطیلی این مدرسه شد. در این دوره، اقلیت‌های مذهبی و مدارس خارجی، بیشترین فعالیت را برای آموزش دختران داشتند (همان، ۱/۲۱۵-۲۱۸). خدیو اسماعیل به دخترانی که در مدرسه «آبای سرزمین مقدس» آموزش می‌دیدند،

مواجب غیر نقدي مي پرداخت (همان، ۲۱۷/۱). اين کمکها در دوره سعيد پاشا نيز وجود داشت و اين دو از آموزش طبقات فقير و نيز آموزش زنان حمایت مي کردند.

ترجمه

در آغاز سده سیزدهم/نوزدهم، محمدعلی پاشا کوشید با تکيه بر مهاجران، مسافران و مشاوران غربي، عقباًفتادگي علمي و ناتوانی شرق را برطرف کند، اما اين راه حل چندان دوامي نيافت و از آنجا که درياfته بود آنچه بدان نياز دارد، در متون خارجي مدون شده است، زمينه ترجمه متون خارجي را فراهم آورد. عامل ديگري که او را به سمت ترجمه سوق داد، تأمین مواد آموزشي و کتاب‌های درسي، برای مدارس تأسیس شده بود. از طرف ديگر خود او تا چهل سالگي خواندن و نوشتن نمي‌دانست و شوق زيادي برای شناخت تاریخ و حوادث کشورهای پيشرفتنه داشت (شکري، ۶۸۷).

هرچند در آغاز، ایتالیا نظر محمدعلی پاشا را به خود جلب کرده بود، اما از سال‌های سی به بعد، فرانسه در کانون توجه او قرار گرفت. در سال‌های نخستین حکومت، آموزگاران رياضي، زبان، علوم و فنون، همگي ایتاليايی بودند و در مدارس نظامي مصر، تنها زبان ایتاليايی آموزش داده مي‌شد. علاوه بر اين محمدعلی پاشا در نخستین اعزام، محصلان را به ایتاليا فرستاد (عبدالکريم، تاریخ التعليم فی مصر فی عهد محمدعلی، ۲۵۹)، اما کتاب‌های برگردانده شده از ایتاليايی بسیار کم‌شمار بودند (نصير، ۲۴۵). در سال‌های بيست مجموعاً ۲۱ کتاب ترجمه شد که سیزده عنوان آن، از فرانسوی ترجمه شده بود. محمدعلی پاشا از دانشجویان اعزامی به فرانسه خواسته بود که نه تنها در رشته خود، بلکه در زمينه‌های ديگر نيز ترجمه کنند (شکري، ۱۱۰). او دانشجویان بازگشته از فرنگ را مدتی در ارگ حکومتی خود در حصر نگاه داشت تا کتابی را که به هر يك از آن‌ها داده شده بود، ترجمه کنند. در موارد ديگري ترجمه کتاب، شرط استخدام فارغ‌التحصilan بود (تاجر، ۲۸).

از سال‌های سی به بعد مدارس زيادي تأسیس شد که در آن‌ها زبان‌های گوناگون آموخته مي‌شد. گويا بخشی از متون مورد نياز هر مدرسه را نخستین تحصيل‌كردگان همان مدرسه ترجمه مي‌کردند، اما چون اين روند با موفقیت همراه نبود، آموزش زبان‌های خارجي در مدرسه آلسُّن (زبان‌های خارجه) متمرکز گردید که از ۱۸۳۴/۱۲۴۹ تا ۱۸۴۶/۱۲۶۲، هفتاد نویسنده و مترجم از آن فارغ‌التحصيل شدند (نصير، ۳۰۸). به منظور آن‌که بيشترین بهره‌برداری از تحصيل‌كردگان بازگشته از فرنگ فراهم آيد،

انجمنی به نام «قلم ترجمه» زیر نظر رفاهه طهطاوی تأسیس شد که گروههای تخصصی زیادی در آن مشغول ترجمه بودند.

در دوره عباس پاشا به ترجمه نیز همچون آموزش، بیمه‌های شد و مدرسه زبان‌های خارجی پس از پانزده سال فعالیت و نیز انجمن «قلم ترجمه» تعطیل شدند (سامی، ۳/۸۳). در زمان سعید پاشا به همت رفاهه طهطاوی مجددًا انجمن قلم ترجمه بازگشایی شد و در ۱۲۷۲/۱۸۵۶ مدرسه‌ای به سبک جدید افتتاح گردید که شاگردان آن علاوه بر زبان عربی می‌باید یکی از زبان‌های شرقی (ترکی یا فارسی) و یکی از زبان‌های غربی (انگلیسی یا فرانسه و یا آلمانی) را بیاموزند (عماره، ۹۶). در این دوره، سعید پاشا دستور داد دعاوی را در دادگاهها به زبان عربی ارائه کنند (نصیر، ۲۵۹). بر این اساس، در سال‌های چهل، ۱۳۸ کتاب و در سال‌های پنجاه، ۷۴ کتاب ترجمه شد.

در دوره خدیو اسماعیل، مدرسه دیگری به نام قلم ترجمه تأسیس شد. هدف وی آن بود که قضات مصری با قوانین خارجی آشنا شده و در داوری‌های بین‌المللی از آن بهره برند (شیال، ۳۳). دومین عامل در افزایش توجه به ترجمه این بود که بر اساس حکم خدیو اسماعیل در ۱۲۸۵/۱۸۶۹ عربی، زبان رسمی مصر شد (سامی، ۳/۸۴۷) و مقرر شد کلیه لوایح، قوانین و مقرراتی که به زبان ترکی (زبان رسمی عثمانی) است به عربی برگردانده و منتشر شوند، از این‌رو روند ترجمه به زبان ترکی و دیگر زبان‌ها سیر نزولی گرفت. در سال‌های شصت، ۹۶ عنوان کتاب و در دهه هفتاد، ۹۵ عنوان کتاب ترجمه گردید در حالی که با توجه به گسترش صنعت چاپ و افزایش شمار مترجمان، ترجمه‌های بیشتری مورد انتظار بود. احتمالاً خدیو اسماعیل که از جوانی برای تحصیل به اروپا رفته بود و مدت نسبتاً طولانی در آنجا سکونت داشت، به اندازه محمدعلی پاشا به ترجمه علاقه نداشت و به مدارس قلم ترجمه بی‌توجه بود (عبدالکریم، تاریخ التعليم فی مصر من نهایة حکم محمدعلی الی بدایه توفیق، ۲/۱۴۷). در مقابل، او به آموزش زنان و نیز مدارس خارجیان در مصر بهای زیادی داد.

پس از اشغال مصر از سوی انگلستان در ۱۲۹۹/۱۸۸۲، روند ترجمه به سبب افزایش شمار خارجیان در این دوره و پذیرش مناصب دولتی از سوی آنان، همچنان ادامه یافته (دسوقی، ۱/۱۳۴) و بداین ترتیب در سال‌های هشتاد، ۱۱۰ و در سال‌های نود، ۱۹۱ کتاب به عربی برگردانده شد. آمار آثار ترجمه شده در این دوره به طور کلی چنین بود: ۴۴۵ کتاب از فرانسه (معادل ۵۹/۵۵)، ۱۶۷ کتاب از انگلیسی (معادل ۷۷/۲۰) یا زده

کتاب از ایتالیایی (معادل ۱۰/۳۷٪) و پنج کتاب از آلمانی (معادل ۶/۲٪). از این تعداد، ۶۶۷ کتاب به عربی (معادل ۸۴٪) و ۱۱۳ کتاب (معادل ۱۴٪) به ترکی ترجمه شد. از مجموع کتاب‌های ترجمه شده، ۴۶٪ درسی، ۳۱٪ ویژه بزرگسالان، ۱۱٪ اداری، ۷/۶٪ نظامی و تعدادی هم کتاب‌های ویژه کودکان بود. ۹٪ کتاب‌های منتشر شده در نیمه اول قرن، توسط ناشر دولتی منتشر شد، در حالی که در نیمه دوم، ۵۹٪ کتاب‌ها را ناشر دولتی منتشر کرد (نصیر، ۵۱۵-۵۱۲). ۷۰٪ ترجمه‌ها در دوره محمدعلی پاشا، در جهت نوسازی نظامی مصر بود و چون در مدارس، دانش‌هایی چون حساب، جغرافیا و تاریخ نیز آموزش داده می‌شد، ترجمه در این حوزه‌ها هم مورد توجه بود. میزان منابع ترجمه شده در سده سیزدهم/نوزدهم نسبت به کل آثار چاپ شده، ۷/۷۳٪ یا ۸۰۴ عنوان، از مجموع ۱۰۴۰۵ عنوان کتاب بود.

نشریات

روزنامه‌ها و نشریات مصر سده سیزدهم/نوزدهم را می‌توان در سه دوره بررسی کرد: دوره سه‌ساله حضور فرانسویان، دوره حکومت محمدعلی پاشا، عباس پاشا و سعید پاشا از ۱۲۱۵/۱۸۰۱ تا ۱۲۷۹/۱۸۶۳ و دوره سوم از ۱۲۷۹/۱۸۶۳ تا پایان سده سیزدهم/نوزدهم یعنی دوره حکومت خدیو اسماعیل، توفیق پاشا و حلمی پاشا. در جریان حمله ناپلئون به مصر، فرانسویان سه چاپخانه کوچک و قابل انتقال با حروف عربی، یونانی و فرانسوی به قاهره آوردند و همه آثار در این دوره به توسط همین چاپخانه‌ها چاپ شد. نخستین نشریات مصر در دوره جدید عبارت بودند از:

نشریه فرانسوی زبان «نامه مصر»^۱ که ۱۱۶ شماره از آن به چاپ رسید (ابولیل، ۲۹-۸۲). نشریه فرانسوی زبان «دنهه مصر»^۲ که یک دهه‌نامه بود و همانند نشریه پیشین به دستور ناپلئون منتشر شد. موضوع این نشریه برخلاف نشریه پیشین سیاسی - نظامی نبود و دستاوردهای علمی دانشمندان فرانسوی را در مصر منتشر می‌کرد (همان، ۸۳-۱۲۳؛ عبدی، ۸۱).

در دوره دوم که دوره استقرار و قدرت‌یابی خاندان محمدعلی پاشا بود، نشریات دولتی زیادی منتشر شدند، از جمله *الواقع المصریه* که از نخستین مطبوعات رسمی بود که از ۱۲۴۳/۱۸۲۸ به زبان‌های ترکی عثمانی و عربی، منتشر می‌شد. این نشریه از ۱۲۸۹/۱۸۷۳ تا ۱۲۸۹/۱۸۴۲ زیر نظر رفاهه طهطاوی اداره می‌شد و از ۱۲۹۷/۱۸۸۰ تا

1. Courrier de l'Égypte
2. La Décade égyptienne

۱۸۸۲/۱۲۹۹ محمد عبده سردبیر آن بود. محمدعلی پاشا در برابر نشریه فرانسوی زبان «روزنامه عثمانی»^۱ که در استانبول منتشر می‌شد و سیاست‌های و برنامه‌های وی را زیر سؤال می‌برد، از ۱۸۳۳/۱۲۴۸ نشریه فرانسوی زبان «روزنامه مصر»^۲ را منتشر کرد تا از سیاست‌ها و اقدامات خود در سطح بین‌الملل دفاع کند (ابولیل، ۱۳۸-۱۳۱).

در دوره خدیو اسماعیل، نشریات و مطبوعات، وضع مناسی داشتند. وی در آئین‌نامه‌ای در ۱۸۶۵/۱۲۸۱ مقررانی برای مطبوعات وضع کرد. از این‌رو نشریات زیادی در این دوره تأسیس شد که مهم‌ترین آن، به شرح زیر است:

وادی النیل زیر نظر عبدالله ابو سعود از ۱۸۶۱/۱۲۸۲، نزهه الافکار زیر نظر ابراهیم مولیحی و عثمان جلان از ۱۸۶۹/۱۲۸۵، مصباح الشرق زیر نظر ابراهیم مولیحی از ۱۸۷۰/۱۲۸۶، روضة المدارس زیر نظر رفاه طهطاوی از ۱۲۸۶/۱۸۷۰ در زمینه آموزش، الکوکب الشرق از ۱۸۷۲/۱۲۸۹، الاهرام زیر نظر بشارة تقلا و سلیمان تقلا از ۱۸۷۶/۱۲۹۲، المقتطف زیر نظر یعقوب صروف و فارس نمر که در ۱۸۷۶/۱۲۹۲ از لبنان به مصر منتقل شد و تا ۱۹۵۳/۱۳۷۲ به فعالیت خود ادامه داد، مصر زیر نظر ادیب اسحق از ۱۸۷۷/۱۲۹۳، الوطن زیر نظر قطبی از ۱۸۷۸، «نشریه طنز ابوالنضاره» زیر نظر یعقوب صنوی از ۱۸۷۸، «اتحاد المصري» از ۱۸۷۹، «المحروسه» از ۱۸۸۰/۱۲۹۷، التنکیت و التبکیت زیر نظر عبدالله الندیم از ۱۸۸۱/۱۲۹۸، مصر الفتاة متعلق به انجمن مصر الفتاة از ۱۸۸۲/۱۲۹۹، الزمان از ۱۳۰۰/۱۸۸۳، الاعلام از ۱۳۰۱/۱۸۸۴، الطائف ویژه ماسونیان و متعلق به شاهین مکاریوس از ۱۳۰۳/۱۸۸۶، المقطم زیر نظر یعقوب صروف، فارس نمر و شاهین مکاریوس از ۱۳۰۶/۱۸۸۹، المهندس از ۱۳۱۰/۱۸۹۳، الفتاة نخستین نشریه ویژه زنان زیر نظر هندنوفل از ۱۳۰۹/۱۸۹۲، الاسلام زیر نظر احمد شاذلی ازهربی (۱۸۹۴-۱۹۱۲)، الجامعه زیر نظر فرح ألطون (۱۸۹۷-۱۹۰۴)، الہلال زیر نظر جرجی زیدان از ۱۳۱۴/۱۸۹۷، المثار زیر نظر محمد رشید رضا از ۱۳۱۵/۱۸۹۸ و الحیاء زیر نظر محمد فرید وجدى از ۱۳۱۶/۱۸۹۹. نشریات منتشر شده در مصر تا پایان سده سیزدهم / نوزدهم بیش از یکصد عنوان بوده است که بیشتر آن در سه دهه پایانی سده نوزدهم منتشر شدند (دی طرازی، ۴/۷۲).

انجمن‌ها

نایپلئون در ۱۷۸۹/۱۲۰۳ انجمن علمی مصر را برای بررسی و مطالعه تاریخ، اقتصاد و

1. Le Moniteur Ottoman
2. Le Moniteur Egyptien

طبیعت مصر، بنیان نهاد. این انجمن در چهار بخش فعالیت می‌کرد و نتایج مطالعات و تحقیقات خود را در چندین مجلد به نام دائرة المعارف مصر^۱ به زبان فرانسوی منتشر و به ناپلئون سوم اهدا کرد. این اثر بعدها به عربی برگردانده شد و با عنوان وصف مصر منتشر گردید. مطالعات اعضای این انجمن بیش از دو سال طول نکشید و پس از آن منحل شد تا آن که در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ در دوره سعید پاشا فعالیت خود را از سرگرفت. این انجمن اعضای زیادی داشت که هر کدام موظف بودند نتیجه تحقیقات خود را در اجلاسی سالانه ارائه کنند. این تحقیقات از طریق بولتن سالانه منتشر و در میان سیصد انجمن علمی در مناطق مختلف جهان توزیع می‌شد.

انجمن مصر نیز که متشکل از اعضای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بود در ۱۸۳۵/۱۲۵۰ تأسیس شد (شیال، ۶۴). این انجمن قصد داشت آگاهی‌های مرتبط با مصر و افریقا را از جهانگردانی که به مصر سفر کرده‌اند، گردآوری و نیز کتاب‌هایی درباره شرق منتشر کند (همان، ۶۴-۶۵). در آغاز سال‌های هفتاد انجمن مذکور منحل شد و بسیاری از منابع خارجی آن در ۱۸۷۳/۱۲۸۹ به کتابخانه خدیویه منتقل گردید (نصیر، ۴۲۴). از ۱۸۴۲/۱۲۵۷ و در پی اختلاف نظر در میان اعضا انجمن مصر، انجمن ادبی مصر، از آن منشعب شد. هدف اصلی این انجمن، تأسیس کتابخانه و نشر منابع هیروگلیفی بود (شیال، ۶۵).

در دوره خدیو اسماعیل دو انجمن، فعالیت خود را آغاز کردند. انجمن خدیوی جغرافیا و انجمن مصرالفتاہ. انجمن جغرافیا در ۱۸۷۵/۱۲۹۱ به ریاست گورگ شوتورت آلمانی و به منظور انجام مطالعات مرکز درباره جغرافیای مصر، تأسیس شد (رافعی، ۱/۲۴۷). انجمن مصرالفتاہ نیز از ۱۸۷۶/۱۲۹۲ آغاز به کار کرد. سید جمال الدین، ادیب اسحق، سلیم نقاش، عبدالله الندیم و نقولا توما و شماری دیگر از روزنامه‌نگاران و اندیشمندان که بیشتر در حوزه سیاست قلم می‌زدند، عضو این انجمن بودند (زیدان، ۱۰۲/۴).

انجمن اعتدال در ۱۳۰۳/۱۸۸۶ در قاهره تشکیل شد و سه سال، فعال بود. یعقوب صروف، فارس نمر (مدیر مسئول نشریه *المقتطف*، شبکی شمیل، اخنون فاتح، احمد زکی پاشا، حنفی ناصف، جبرائيل کحیل، جندی ابراهیم (مدیر مسئول نشریه *الوطن*، شیخ علی یوسف (مدیر مسئول نشریه *الموجد*، طحان (مدیر مسئول نشریه *الهلال*) از اعضای انجمن اعتدال بودند. گفته شده که هدف از تشکیل این انجمن، گسترش روح فضیلت و اخلاق و تمرین خطابه در جایگاه‌های اجتماعی بوده است (شیال، ۶۹).

1. Description de l'Égypte

انجمن خیریه اسلامی در ۱۸۷۹/۱۲۹۶ به اهتمام عبدالله ندیم و برای ترویج آموزش عمومی رایگان، در قاهره شکل گرفت. انجمن مقاصد خیریه (تأسیس ۱۸۷۸/۱۲۹۴)، انجمن کشاورزی (تأسیس ۱۸۸۰/۱۲۹۷)، انجمن پزشکی مصر (تأسیس ۱۸۸۸/۱۳۰۵)، انجمن اسلامی عروة الوثقی (تأسیس ۱۸۹۱/۱۳۰۸)، انجمن لغت (تأسیس ۱۳۰۹/۱۸۹۲) و انجمن ادبی ابتهاج (تأسیس ۱۸۹۵/۱۳۱۲) از دیگر انجمن‌هایی بودند که در این دوره ایجاد شد (زیدان، ۱۰۳/۴).

نشر کتاب

نشر کتاب در مصر سده سیزدهم/نوزدهم، عمدهاً توسط بخش‌های دولتی و خصوصی و انجمن‌های علمی صورت می‌گرفت. در نیمه اول این سده، بخش دولتی، کتاب‌هایی را به سفارش حاکم مصر یا نمایندگان وی یا دیوان‌جهادیه و دیوان‌مدارس، چاپ می‌کرد. چاپخانه‌های بولاق (مهم‌ترین چاپخانه دولتی در این دوره)، مدرسه‌پزشکی، مدرسه‌طبعجیه، دیوان جهادیه، قلعه، مهندس‌خانه رأس‌النین، مدرسه‌الفرسان، دیوان مدارس و مدرسه مبتدیان، مهم‌ترین چاپخانه‌های دولتی در نیمه نخست سده سیزدهم/نوزدهم بودند. ناشران خصوصی، کتاب‌های خود در این مدت، در چاپخانه‌های دولتی چاپ می‌کردند. دیوان مدارس، واسطه بین ناشران و چاپخانه‌ها بود (نصیر، ۴۰۷). البته محدودی از ناشران هم چاپخانه‌های سنگی داشتند. انجمن مصر و انجمن ادبی مصر از جمله انجمن‌هایی بودند که در نیمه اول سیزدهم/سده نوزدهم شمار محدودی، کتاب چاپ کردند. از مجموع ۹۶۷ کتاب چاپ شده در نیمه اول سیزدهم/سده نوزدهم، ۸۷۱ کتاب (معادل ۹۰٪) را ناشران دولتی و ۵۹ کتاب (معادل ۷٪) را ناشران خصوصی و انجمن‌ها چاپ کردند.

در نیمه دوم سده سیزدهم/نوزدهم، ناشران تنوع بیشتری داشتند و علاوه بر دولت، شرکت‌ها و انجمن‌های علمی و ادبی، نشریات و ناشران خصوصی نیز به کار چاپ پرداختند. در این دوره، چاپخانه‌های دیگری چون مدارس ملکی، ازهريّه، ارکان حرب، وزارت داخله، وزارت اوقاف، مدرسه عملیات، و وزارت دارایی به مجموعه چاپخانه‌های دولتی سابق افزوده شدند که در مجموع تعداد ۵۴۱۹ عنوان کتاب (معادل ۵۹٪ آثار چاپ شده) چاپ کردند.

تعداد چاپخانه‌های خصوصی در این دوره، بالغ بر ۶۷ چاپخانه بود که بیشتر آن‌ها در سه دهه پایانی این سده تأسیس شدند و بالغ بر ۲۶۶۴ عنوان کتاب (معادل ۲۸٪ کل کتاب‌های چاپ شده در نیمه دوم سده سیزدهم/نوزدهم) را به خود اختصاص دادند. از

این رو جریان نشر کتاب در نیمه دوم سده سیزدهم/نوزدهم سرعت گرفت و حدود ۹۵۲۸ عنوان کتاب چاپ شد که معادل ۹۱/۶۶٪ از تمام کتاب‌های چاپ شد در این سده است. این امر نتیجه سیاست‌های خدیو اسماعیل، فعالیت انجمن‌های علمی، ادبی و سیاسی، تسهیلاتی چون چاپخانه‌ها و کاغذ، افزایش مدارس و گسترش آموزش عمومی و تحولاتی چون حضور انگلستان و قیام عربی پاشا، افزایش میزان باسوسایی، افتتاح کانال سوئز و افزایش شمار اتباع خارجی در مصر، بود.

با محاسبه شمارگان هر عنوان کتاب، مجموع کتاب‌های چاپ شده در مصر سده سیزدهم/نوزدهم، حدود ۷/۷۹۵/۰۰۰ نسخه بود که در همه حوزه‌های درسی، بزرگ‌سالان، کودکان و اداری، رشدی بیش از ۱۰۰۰٪ داشت و تنها در چاپ آثار نظامی، بزرگ‌سالان، کودکان و اداری، رشدی بیش از ۱۰۰۰٪ داشت و تنها در چاپ آثار نظامی، بزرگ‌سالان، ۰/۲۰٪ رشد کرد (همان، ۹۸). حدود ۵۶/۴٪ از کتاب چاپ شده درسی، ۳۰/۵٪ ویژه بزرگ‌سالان، ۸/۱٪ آثار اداری، ۴/۳٪ کتاب‌های نظامی و ۷/۰٪ کتاب‌های ویژه کودکان، بود (همان، ۱۴۰). ۸۸۷۴ کتاب، معادل ۸۵/۲۹٪ به زبان عربی؛ ۴۸۰ کتاب، معادل ۴/۶۱ به زبان ترکی و ۵۱ کتاب، معادل ۰/۴۹٪ به زبان فارسی چاپ شدند (همان، ۱۵۱). گلستان سعدی از کتاب‌هایی بود که در این سده به عربی برگردانده شد.

اهتمام به علوم تجربی

ابراهیم فرزند محمدعلی پاشا و جانشین او، سیاست‌های مذهبی تسامح‌آمیزی در شام اتخاذ کرد. او در ۱۲۴۸/۱۸۳۳ بر ترکان عثمانی پیروز و شام را فتح کرد. سیاست‌های اوی موجب حضور مبشران و هیئت‌های تبیشری مسیحی فرانسوی و آمریکایی شد (انطونیوس، ۹۷). حضور ژزوئیت‌های کاتولیک و پرووتستان‌های انگل‌امیریکن در این منطقه، موجب رقابت فرهنگی و علمی میان آن‌ها شد و هر گروه کوشید با ارائه خدمات و امکانات بهتر، طرفداران بیشتری جلب کند. آمریکایی‌ها با هزینه‌های هنگفتی در لبنان، توانستند زمینه رشد علوم جدید را در میان جوانان فراهم آورند (شیخو، ۲/۴). دانشگاه آمریکایی بیروت در همین فضا و در ۱۲۸۲/۱۸۶۶ تأسیس شد و با چاپخانه مشهور خود، نهضتی علمی در شام به راه انداشت. جرجی زیدان، شبی شمیل، یعقوب صروف و فارس نمر برخی از دانش‌آموختگان این دانشگاه بودند. در مقابل کاتولیک‌های ژزوئیت که از سوی فرانسه حمایت می‌شدند، دانشگاه کاتولیک را در ۱۲۹۱/۱۸۷۵ تأسیس کردند. رقابت این دو مؤسسه در توجه به آموزش علوم و فنون

نوین موجب تسریع و رونق نهضت علمی گردید. برخی از روشنفکران شامی، به مصر مهاجرت کردند و فعالیتهای خود را در آنجا ادامه دادند. درگیری‌های طائفی‌های مسیحیان در شام که از سوی انگلستان و فرانسه هدایت می‌شد، از عوامل این مهاجرت‌ها بود (عکره، ۱۲). آغاز سیاست‌های سخت‌گیرانه دینی علیه مسیحیان شام، استبداد حکومت عثمانی (عبداللطیف، ۹۲) و رکود اقتصادی در شام (دقاق، ۱۴) از دیگر عوامل مهاجرت به مصر بود. این مهاجران برخی از مؤسسه‌های علمی یا نشریات را نیز با خود به مصر برندن. نشریه‌های *المقتطف* و *الهلال* و *الجامعه* از این جمله بودند (حورانی، ۲۹۴). فعالیت این نشریات موجب رونق و شکوفایی فضای علمی مصر گردید. برخی از مهاجران شامی نیز خود نشریاتی جدید راهاندازی کردند. نشریات مصر از آغاز سده سیزدهم/نوزدهم تا ۱۳۹۸/۱۹۲۵ بیش از ۱۳۴۳ عنوان بوده است (دی طرازی، ۷۲/۴).

نتیجه

تلاش محمدعلی پاشا برای تبدیل مصر به قدرتی منطقه‌ای، نیازمند نوسازی بنیان‌های اقتصادی، دیوانی و نظامی این کشور بود؛ او دریافته بود که انتقال دانش از مراکز علمی جهان به مصر، رمز موفقیت مصر است. وی که در آغاز به ایتالیا گرایش داشت، پس از چندی مناسبات خود را با فرانسه افزایش داد. اما کوشید با جذب و انتقال برخی از استادان اروپایی به مصر، به هدف خود برسد، اما به تدریج دریافت که این روش نه کارآمد است و نه کافی و باید نظام آموزشی مصر را متناسب با شیوه‌های جدید آموزشی و دستاوردهای جدید علمی، بازسازی کرد. محمدعلی پاشا در آغاز چند صد نفر را برای فراغیری دانش‌ها و فنون مختلف به اروپا فرستاد و سپس این دانش‌آموختگان را برای ترجمه متون علمی و آموزشی مورد نیاز مدارس جدید، به کار گرفت. در دوره حکومت محمدعلی پاشا، مدارس زیادی در مصر تأسیس شد. به همت وی انجمن قلم ترجمه برای سازمان‌دهی فعالیت مترجمان دایر گردید. اما پس از توافقنامه لندن در ۱۲۵۵/۱۸۴۰، مصر ناچار شد فعالیتهای نظامی و آموزشی خود را کاهش دهد و اندکی پس از آن محمدعلی پاشا از دنیا رفت. در دوره پانزده ساله جانشینان وی، سعید و عباس، بیشتر مدارس جدید تعطیل و شماری از مدیران آن‌ها تبعید یا توبیخ شدند و جریان آموزش رو به افول نهاد. اما در دوره شانزده ساله خدیو اسماعیل، سیاست‌های آموزشی محمدعلی پاشا پی گرفته شد و بسیاری از مدارس بازگشایی شدند. البته خدیو

اسماعیل به ترجمه یا نوسازی نظامی توجه کمتری داشت و بر افزایش سطح سواد عمومی مردم تأکید بیشتری داشت. به دستور وی، در مواد آموزشی مکتب خانه‌ها برای ارتقا سطح آن‌ها به دبستان، تغییراتی داده شد. همچنین در دوره وی نخستین مدارس دخترانه در مصر برپا شد. مدرسه راهبه‌های «شبان خوب» نخستین مدرسه خارجی بود که در دوره محمدعلی پاشا دایر گردید. پس از وی مدارس دیگری از سوی «آبای سرزمین مقدس»، فرقه «عازاریان»، راهبه‌های «فرانسیسکن» فعالیت خود را در مصر آغاز کردند. همه این مدارس از آن کاتولیک‌ها بود. از سوی امریکا، انگلستان و اسکاتلند نیز مدارسی مبتنی بر آیین پروتستان، تأسیس گردید. مدرسه ایتالیایی اسکندریه، تنها مدرسه‌ای بود که صبغه دینی نداشت.

دوره محمدعلی پاشا، ترجمه آثار علمی به عربی و ترکی نیز رواج زیادی یافت. در این سده ۶۶۷ کتاب به عربی و ۱۱۳ کتاب به ترکی برگردانده شده که حدود نیمی از آن‌ها کتاب‌های درسی بود. تعداد زیادی چاپخانه دولتی و خصوصی نیز در این دوره را اندازی شد و شمار زیادی از آثار تألیفی و ترجمه‌ای در آن‌ها به چاپ رسید.

دوره خدیو اسماعیل به لحاظ تکثیر و تنوع نشریات نیز قابل توجه است. بیش از یکصد نشریه در سه دهه پایانی سده سیزدهم/نوزدهم در مصر منتشر شد. نشریه‌های منتشر شده نیمه اول این سده عمدهاً دولتی بودند و معدودی از آن‌ها جنبه علمی داشتند. نخستین انجمن‌های علمی نیز در سده سیزدهم/نوزدهم تأسیس شدند. فعالیت و رقابت نهادهای آموزشی فرانسوی و آمریکایی در شام منجر به پیدایش حرکتی علمی در آن مناطق گردید، لیکن گسترش درگیری‌های فرقه‌ای موجب مهاجرت بسیاری از تحصیل کردگان شامی به مصر و رونق علمی این کشور، شد.

در دوره محمد توفیق، مصر با بحران‌های مالی شدید برجای مانده از دوره خدیو اسماعیل، دست و پنجه نرم می‌کرد. این کشور در بی افتتاح کanal سوئز، حمله نظامی به سودان، ساخت راه‌آهن و مؤسس‌هایی چون موزه و اوپرا مبالغ کلانی مقروض شد و در ۱۲۹۹/۱۸۸۲ به اشغال انگلستان درآمد. سیاست‌های آموزشی انگلستان، اوضاع آموزشی مصر را بسیار نابسامان کرد، به گونه‌ای که مصریان ناچار بودند، به حداقل دانش برای رتق و فتق امور دفتری و اداری بستنده کنند. این وضع در سال‌های نخستین سده بیستم نیز ادامه یافت تا آن‌که در ۱۳۳۲/۱۹۱۴ مصر به پادشاهی تحت الحمایه انگلستان تبدیل شد و از آن پس تا ۱۳۷۱/۱۹۵۲ و شورش افسران آزاد، این وضع ادامه

یافت. از این رو نیمه اول سده سیزدهم / نوزدهم دوره طلابی توجه به آموزش‌های نوین در مصر بود، اما بحران‌های مالی نیمه دوم قرن سیزدهم / نوزدهم و نفوذ قدرت‌های خارجی، مانع تداوم رشد و شکوفایی آموزشی مصر شد.

منابع

- ابولیل، محمود نجیب، *الصحافة الفرنسية في مصر*، قاهره: بی‌نا، ۱۹۵۱م.
- انطونیوس، جورج، *يقظة العرب*، بیروت: دار العلم للملائين، ۱۹۸۷م.
- ایوبی، الیاس، *تاریخ مصر فی عهد الخديو اسماعيل باشا*، قاهره: مکتبة مدبولی، ۱۹۹۶م.
- تاجر، جاک، *حركة الترجمة خلال القرن التاسع عشر*، قاهره: دار المعرفة، ۱۹۵۴م.
- حورانی، آبرت، *الفكر العربي في عصر النهضة*، بیروت: دار النهار للنشر، ۱۹۷۷م.
- دسوقی، عمر، *فى الأدب الحديث*، بیروت: دار الكتب العربي، ۱۹۶۸م.
- دقاق، عمر، *عنادل المهاجرة*، دمشق: منشورات اتحاد الكتب العربية، ۱۹۷۲م.
- دی طرازی، فلیپ، *تاریخ الصحافة العربية*، بیروت: المطبعة الادبية، ۱۹۷۲م.
- زیدان، جرجی، *تاریخ آداب اللغة العربية*، قاهره: مطبعة الهلال، ۱۹۱۴م.
- سامی، امین، *تقویم النیل*، قاهره: دار الكتب المصرية، ۱۹۸۳م.
- سهم، سامی سلیمان محمد، *التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في قرن التاسع عشر*، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۲۰۰۰م.
- شحاده، محمد کمال، *تاریخ التعليم الطبی فى البلاد العربية*، حلب: جامعة حلب، ۲۰۰۰م.
- شُکری، محمد فؤاد، *مصر والسودان*، مصر: دار المعرفة، ۱۹۶۳م.
- شنودة، امیل فهمی حنا، *تاریخ التعليم الصناعي حتى ثورة ۲۳ يولیو سنة ۱۹۵۲*، قاهره: دار الكتب العربي للطباعة و النشر، ۱۹۶۷م.
- شیال، جمال الدین، *تاریخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد على*، قاهره: دار الفكر العربي، ۱۹۵۱م.
- شیخو، لویس، *الاداب العربية في القرن التاسع عشر*، بیروت: مطبعة الاباء اليسوعيين، ۱۹۲۶م.
- ظاهر، مسعود، *النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه المقدمات و اختلاف النتائج*، کویت: عالم المعرفة، ۱۹۹۹م.
- عبدالکریم، احمد عزت، *تاریخ التعليم في مصر في عصر محمد على*، قاهره: مکتبة النهضة المصرية، ۱۹۳۸م.
- همو، *تاریخ التعليم في مصر من نهاية حکم محمد على إلى بداية حکم توفیق*، قاهره: مطبعة النصر، ۱۹۴۵م.

- عبداللطیف، کمال، سلامه موسی و اشکالیه النہضۃ، بیروت: دار الفارابی، ۱۹۸۲م.
- عبد، ابراهیم، تاریخ الطباعة والصحافة فی مصر خلال الحملة الفرنسیة، قاهره: بی نا، ۱۹۴۹م.
- عکر، آدونیس، مقدمة كتاب ابن رشد و فلسفته، بیروت: دار الطلیعه، ۱۹۸۱م.
- عماره، محمد، رفاعة الطھطاوی، بیروت: دار الوحده.
- فقی، حسن، تاریخ الثقافی للتعلیم فی مصر، قاهره: دار المعارف، ۱۹۷۴م.
- مبارک، علی باشا، الخطط التوفیقیه، قاهره: المطبع الامیری، ۱۳۰۱ق.
- متولی، فؤاد بسیونی، مجمع تاریخ التعلیم: دراسة لتاریخ التعلیم العام و الفنی منذ بدایة القرن التاسع عشر و حتى نهاية القرن العشرين، اسکندریه: دار المعرفة الجامعیة، ۱۹۸۹م.
- میتشل، ثیمۆتی، استعمار مصر، ترجمه بشیر السباعی و دیگران، قاهره: سیننا للنشر، ۱۹۹۰م.
- نصیر، عایدہ ابراهیم، حرکة نشر الكتب فی مصر فی القرن التاسع، قاهره: الهیئة المصرية العامة للکتاب، ۱۹۹۴م.
- وزارة التربية و التعليم، موسوعة مصر الحدیثة، تحریر سمير سرحان، قاهره: المجموعة الثقافية، ۱۹۹۶م.