

مصادر التربية الاسلامية

عبدالرحمن صالح عبدالله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد : فإنّ محتوى المنهاج الذي يدرس في المدارس والمعاهد التربوية يختلف باختلاف النظريات التربوية. فنظرية أفلاطون التربوية - على سبيل المثال - أفصتُ من المنهاج كل ما يمت بصلة للتربية المهنية لأن صاحب هذه النظرية يؤمن بأن الانسان الحرّ لا يحتاج الى المهن المختلفة وأن العبيد هم الذين تسند اليهم الأعمال اليدوية . وأما التربية الاسلامية فانها تؤكد على أهمية المهن وتدخل في محتوى المنهاج العلوم الكونية والاجتماعية والنفسية علاوة على القرآن الكريم والحديث وعلوم الشريعة والعقيدة التي تشكل حجر الزاوية في كل منهاج يهدف الى تنشئة الانسان المؤمن .

وقد غفل المسلمون في القرون الأخيرة عن مواكبة التطور في العلوم الكونية والاجتماعية وحضروا اهتمامهم في العلوم الشرعية . لذا فان تلك العلوم الكونية والاجتماعية تراجعت الى الصفوف الخلفية

ووضعها بعض المؤسسات التعليمية في البلاد الاسلامية في زاوية النسيان . وعلى النقيض من ذلك تماماً يظنّ بعض الافراد حالياً أنّ التربية الاسلامية محصورة في موضوعات الفقه والتوحيد وأنه لا دخل للاسلام في العلوم الأخرى . وقد أعطى هؤلاء مكانة الصدارة في محتوى المنهاج للعلوم الحديثة . ولا ريب في انّ كلا من هاتين النظرتين غير صائبة وأنّ عوامل عديدة أدت الى ظهورها . وتقوم الدراسة الحالية على مسلمة مفادها أنّ الجهل بطبيعة المصادر التي تنهل منها التربية الاسلامية هو أحد العوامل التي أدت الى ظهور كل من النظرتين المتطرفتين السابقتين . لذا يؤمل أن تساعد الدراسة الحالية على تصويب هذا الخطأ المتعلق بطبيعة المحتوى في المنهاج التربوي الاسلامي .

من الامور المسلم بها ان القرآن الكريم أهم مصدر للتربية الاسلامية ، فهو الذي يتقدم على سائر المصادر الاخرى . وقد عرف القرآن الكريم بأنه :

«الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب

في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته» (١).

وقد اختار الله سبحانه وتعالى لوحيه أسماء جليلة عديدة أكثرها شهرة اسمان هما : القرآن والكتاب . وتسمية الوحي بالكتاب اشارة الى جمعه في السطور ، أمّا التسمية بالقرآن فإشارة الى حفظه في الصدور . ويمتاز القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية بأمور عديدة منها (٢) :

١ - القرآن الكريم يخاطب البشرية جمعاء أما الكتب الأخرى

فاختصت أقواماً معينين دون سواهم .

٢ - وصل اليها القرآن الكريم سالماً خالياً من التحريف .

٣ - القرآن الكريم ينظم جميع مظاهر الحياة الانسانية في حين أن

الكتب الأخرى كانت تتناول بعض هذه الجوانب .

٤ - كانت الكتب السماوية محددة بفترة زمنية معينة ، فجاء القرآن الكريم ناسخا لها جميعا وهو صالح لكافة الأزمنة لانه فى غاية الكمال .

انّ الاقرار بكون القرآن الكريم المصدر الأساسى الاول للتربية الاسلامية يستتبع أن تتحول آياته الى سلوك واقعى . وليس من الحكمة فى شىء ان يكون القرآن الكريم قرآن تلاوة فى المناسبات أو تتحول دراسته الى ترف عقلى أو رياضة فكرية . فالتطبيق العملى لما جاء فى الآيات القرآنية هو ما تصبو اليه التربية الاسلامية . وعندما تسير الأقطار الاسلامية على هذا النحو فان العقبات التى تعترض سبيل وحدتها تختفى لأن القرآن الكريم يحفظ للامة الاسلامية وحدتها الفكرية والثقافية . والتربية التى تتخذ القرآن الكريم مصدرها الأساسى تسترشد بما جاء فيه من مبادئ تربوية . فالقرآن الكريم يبين لنا طبيعة الانسان ويحدد الهدف الاسمى لهذا المخلوق الذى يفضله على سائر مخلوقاته . كما أن القرآن الكريم يحدد تحديدا واضحا علاقة الانسان بالكون الذى يحيط به ، اذ ان كل ما فى الكون مسخر لخدمة الانسان . والقرآن الكريم يرشد الانسان الى الطريقة المثلى التى يكتسب بها المعرفة . فالله سبحانه وتعالى يحث الانسان على التفكير فى كل ما يحيط به من مخلوقات مثل الكواكب والنجوم والاشجار والمياه والرياح والكائنات الحية الأخرى والليل والنهار . ومن الآيات التى تحث الانسان على التفكير فى الكون قوله تعالى :

«ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
آيات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا
ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار» (٣).

والانسان المسلم لا يكتفى بالنظر الى ما يحيط به من مخلوقات ، بل انه يعتبرها برهانا اكيدا على قدرة الله فيسبحه ويستغفره . فالقرآن الكريم يحثنا على أن نبدأ العلم والمعرفة بالنظر فيما يحيط بنا في عالم الشهادة ، ثم يطالبنا بعد ذلك بالانتقال الى عالم الغيب والايان بالله . وهذه النظرية في المعرفة تختلف عن نظرية الفلاسفة القدامى الذين كانوا يبدأون فكرهم بالعالم غير المحسوس ، كما انها تختلف عن نظرية المعرفة التي جاءت بها التربية الوضعية الغربية ، تلك النظرية التي لا تؤمن الا بما تقع عليه الحواس .

واضافة الى كل ما تقدم ، فان القرآن الكريم قد تضمن طرقا متعددة في التربية منها القصة والمثال والقدوة وغير ذلك . كما انه جاء بعدة مبادئ تنير السبيل أمام كل من يتصدى لعملية التقويم . فالقرآن الكريم يحث على مطابقة القول بالعمل وهذا يعنى أن على من يتولى عملية التقويم الاهتمام بالسلوك العملى وعدم الاكتفاء بقياس التحصيل اللفظى . والقرآن الكريم يحث على البعد عن الاهواء الشخصية واتباع الظن ويطالب بالدليل وبالتريث قبل اصدار الأحكام . وهذه الاخلاق الفاضلة لا غنى عنها لكل من يسند اليه مهمة تقويم هذا الجانب التربوى أو ذاك .

ان التربية التي تهتم بتنشئة الانسان وتربيته تحتاج الى مجموعة من المبادئ التي تحدد لها الاهداف والوسائل . وهذه المبادئ موجودة في القرآن الكريم . ثم ان الطريقة الفريدة التي جُمع بها القرآن الكريم تزود التربويين بمنهجية في البحث تقوم على الأسس التالية :

١ - حسن الاختيار : لقد اختار أبو بكر الصديق رضى الله عنه زيد بن ثابت لمهمة جمع القرآن لأنه موسوم بالأمانة والخبرة السابقة التي اكتسبها عندما كان كاتباً للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٢- تحمل المسؤولية : عندما كلف زيد بن ثابت بهذه المهمة شعر
 بثقل المسؤولية ، ويظهر هذا من قوله رضى الله عنه :
 ,,فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىّ مما
 أمرونى به من جمع القرآن ,, (٤).

٣- تتبع المعلومات من مصادرها الأساسية : لقد تتبع زيد بن ثابت
 القرآن من مصادره العديدة التى كتب عليها وهى جريد النخل
 (العسب) والحجارة الرقيقة (اللخف) ومن صدور الرجال . فجمع
 القرآن اعتمد على مصدرين أساسيين هما صدور الرجال وما كان
 مكتوباً فى عهد الرسول عليه السلام . والباحث التربوى الذى
 يقتدى بهذا الصحابى الجليل لا ينتقى مصادره التى يرجع اليها
 فيهمل هذا المصدر أو ذاك بل يتقصى الموضوع من سائر
 المصادر المتوفرة لديه .

٤- التأكد من صحة ما يجده فى المصادر : كان زيد يستوثق من
 المصدر المكتوب ولا يقبل الا ما كتب زمن الرسول عليه السلام .
 و لذلك لم يكن يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان
 أنه كتب امام الرسول عليه السلام (٥) . وهذه المطالبة بالشهود مع
 كون زيد رضى الله عنه من حفظة القرآن دلالة أكيدة على
 ضرورة التثبت من صحة الآيات قبل قبولها . والتربية الاسلامية
 التى تسترشد بما قام به هذا الصحابى الجليل تطالب الباحثين
 التربويين بالالتزام بمجموعة من القواعد يأتى من مقدمتها
 ضرورة التثبت من صدق الخبر قبل الأخذ به .

والسنة المطهرة هى المصدر الثانى للتربية الاسلامية . والسنة لغة
 الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة . أما فى اصطلاح
 الأصوليين فهى ما صدر عن الرسول عليه السلام من قول او فعل

او تقرير (٦) . ومكانة السنة النبوية فى التشريع الاسلامى حقيقة يقرها القرآن الكريم فى آيات عديدة منها قوله سبحانه وتعالى :

«مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (٧).

«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، (٨).

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على اهمية السنة عندما قال :
«ألا انى أوتيت القرآن ومثله معه» (٩).

ويعقب الشيخ ناصر الدين الألبانى على هذا الحديث فيقول انه يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الاسلامية ليست قرآناً فقط بل هى قرآن وسنة (١٠) .

والسنة النبوية لها وظائف أساسية فى التربية الاسلامية ، فهى توضح المعنى المجمل الذى ورد فى بعض الآيات وتفسر بعض المفردات القرآنية . وهذا ما يساعد الانسان المسلم على فهم كتاب الله . فالسنة النبوية تشرح بعض المفردات القرآنية وتقربها الى الأذهان . ومن الأمثلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى (١١) كما بين عليه السلام أن المقصود بالوسط فى قوله تعالى «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» (١٢) . هو العدل (١٣) وليس المتوسط الحسابى كما قد يتبادر الى الأذهان . وعندما نزل قوله تعالى :

«الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (١٤) .

فهم الصحابة رضوان الله عليهم الظلم على عمومه ، ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: «أيتنا لا يلبس ايمانه بظلم؟» فقال لهم المصطفى عليه السلام :

،،انه ليس بذاك انما هو الشرك . ألا تسمع الى قول لقمان لابنه ،،ان
الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ،، (لقمان : ١٣) (١٥).

والسنة المطهرة لها وظيفة أساسية ثانية : انه التطبيق العملى
للمبادئ السامية التى جاء بها الوحي . ومن خصائص التطبيق العملى
للمبدأ أنه يحول المفاهيم المجردة التى يصعب ادراكها الى واقع
ملموس تدركه الحواس . فمفهوم الزهد - على سبيل المثال - سهل
فهمه عندما يقرأ المتعلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل ذات
يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده على حصير وقد أثر هذا
الحصير فى جنبه ولا شىء فى الغرفة سوى قبعة من شعر وبعض الورق
الذى يستعمل للدباغة وجلد معلق، فاغرورقت عينا عمر بن الخطاب .
وعندما استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب بكاء عمر
أجابه قائلاً :

،،يا نبي الله ومالى لا أبكى . وهذا الحصير قد أثر فى جنبك
وهذه خزانتك لا أرى فيها الا ما أرى ، وذاك كسرى وقصر فى
الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك ،،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

،،يا ابن الخطاب : أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا،، (١٦)

فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلتزم التزاماً كاملاً بما يدعو اليه
الاسلام، فلا فرق بين الواقع الذى يحياه والمثال الذى يدعو اليه . من
هنا فان النموذج الذى يأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم للمفهوم
المجرد هو فى غاية الايضاح وليس مجرد وسيلة تعليمية تقرب المفهوم
الى الأذهان . وكون السنة تطبيقاً عملياً للمبادئ القرآنية ينجم عنه
وضوح فى الطرق التربوية الموصلة الى تلك المبادئ السامية .
فالقرآن الكريم بيّن لنا أن الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم هو

القدوة الحسنة لنا ، ودليل ذلك قوله تعالى :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن

كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » (١٧) .

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أباً وما كان كل رسول أباً، وكان سياسياً وقائداً عسكرياً ، وما كان كل رسول كذلك ، وقد بعث للناس كافة بينما لم يبعث رسول قط غيره الى الانسانية عامة . وصفات الرسول عليه السلام استوعبت كل جوانب الحياة بل ان سيرته العطرة فى كل جانب من جوانب الحياة استوعبت سائر المواقف المتعلقة بذلك الجانب . ففى مجال الصبر - على سبيل المثال - شاء الله أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقام من أبعد عن وطنه ومقام من مات له أولاد وأحفاد وزوجة وأبناء عم ومقام من هزم فى المعارك أو استهزئ به أو اتهم فى عرض أحب زوجاته اليه (١٨) .

والقدوة ليست الطريقة التربوية الوحيدة التى تقتبسها التربية من السنة المطهرة ، وذلك أن السنة تزودنا بطرق عديدة اتبعها الرسول عليه السلام منها التربية بالقصة وبالحادثة وبضرب الامثال ، كما أنه صلى الله عليه وسلم استخدم الوسائل التوضيحية . ومثال ذلك أنه استخدم اصبعيه الكريمين عند الحديث عن مكانة كافل اليتيم كما أنه عليه السلام خط خطا واضحا بمثل الطريق السوى وخطوطا عديدة حوله تمثل طرق الشيطان التى يمكن أن يسير عليها الانسان المنحرف . ولا مجال للشك فى أن الطرق التربوية التى اتبعها الهادى البشير وكان من ثمراتها خير أمة أخرجت للناس هى الطرق التى يجب أن تعتمد عليها التربية . وقد أخذ بعض المربين المسلمين المعاصرين يولون السنة النبوية مزيداً من الاهتمام عند البحث عن طرق التربية الواجب اتباعها وصنفت مؤلفات عديدة فى هذا المجال . وربما كان

خير مصنف فى هذا المجال كتاب الرسول العربى المربى للدكتور عبدالحميد الهاشمى . ويضم الكتاب اثنين وعشرين فصلا ، ومن الموضوعات الأساسية التى بحثها اضافة الى طرق التدريس المختلفة رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال والمرأة والعلاقة بين المربى والمتعلم والتربية النبوية الاجتماعية للأفراد .

ومن المصنفات الاخرى التى كُرست لابرار الجوانب التربوية فى السنة النبوية كتاب أسس التربية الاسلامية فى السنة النبوية للدكتور عبدالحميد الصيد الزنتانى ، وكتاب فلسفة التربية الاسلامية فى الحديث الشريف للدكتور عبدالجواد سيد بكر . ويعتبر مؤلف الكتاب الاول كتابه هذا محاولة جادة ومختلفة للكشف عن بعض كنوز السنة النبوية المخبوءة فى المجال التربوى وابرار مواقف السنة النبوية من المبادئ التى تدعو اليها التربية الحديثة . وأهم الموضوعات التى ناقشها المؤلف : التربية الجسمية والتربية الروحية والتربية العقلية والتربية الخلقية . ومع أنّ الكتاب كبير الحجم اذ يقع فى حدود تسع مائة صفحة الا أنّ المؤلف يرى أنّ السنة النبوية بحاجة الى دراسات اخرى كى يمكن اكتشاف كنوزها التربوية .

أما كتاب فلسفة التربية الاسلامية فهو فى الأصل رسالة دكتوراه تقدم بها المؤلف الى كلية التربية بطنطا . وأهم الموضوعات التى بحثها المؤلف فلسفة الحياة وفلسفة التربية كما تبدو فى الحديث الشريف ثم التربية الروحية والتربية العقلية والتربية الخلقية والتربية الجمالية والتربية الجسمية والتربية الاجتماعية . كما أفرد المؤلف فصلا لطرق التربية الاسلامية . ويشكر الباحث اختياره هذا الموضوع باعتبار أنّ السنة المطهرة كنز من كنوز التربية الاسلامية . بيد أننا نختلف مع الباحث فى قضية تبدو شكلية مع أنها ليست كذلك .

فالتربية الاسلامية لا تقوم على الفلسفة ولا توجد فلسفة تربوية اسلامية. ولو تضمن الحديث الشريف فلسفة لصح أن يطلق على المصطفى صلى الله عليه وسلم لفظ ,,فيلسوف,, وهذا أمر لم يقل به أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم .

والكون بكل ما فيه من كواكب ونجوم وأشجار ورياح وأنهار وبحار وجبال ونباتات ، مصدر آخر من مصادر التربية الاسلامية . وقد يبدو في هذا القول شيء من الغرابة وبخاصة عند اولئك الذين لا يوجد لديهم فهم صحيح لطبيعة الدين الاسلامي . فالله سبحانه وتعالى سمى هذه المخلوقات ,,آيات,, وهى التسمية التى تسمى بها كلام الله سبحانه وتعالى .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

,,ان فى اختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون,, (١٩).

فهذه المخلوقات التى تحيط بنا غير منعزلة عن التربية الاسلامية ، ذلك أن ادراك حقيقة وجودها جزء لا يتجزأ من التربية الاسلامية . أما سبب ذلك فهى أنها تدل دلالة بيينة على وجود الله ووحدانيته (٢٠) . وحيث أن ما فى الكون آيات تدل على وحدانية الله فإن الاسلام يحث على دراسة كل ما فيه دراسة موضوعية . ثم ان الاسلام يعتبر الكون مسخراً للانسان ، ومبدأ التسخير هذا يسقط هالة القداسة التى ألبستها بعض الحضارات القديمة للطبيعة ويوجب على الانسان دراسة سبل استغلال ما فى الكون استغلالاً ملائماً . فالكون غنى بالمواد والطاقات

التي لا تستقيم حياة البشرية بدونها ، وما على الانسان الا تعلم الوسائل التي تعينه على ذلك . وما دام الأمر كذلك فان المنهاج في التربية الاسلامية يحرص على توجيه الأفراد الى شكر الله الذي أودع في الكون جميع ما يحتاج اليه الانسان في حياته .

ونظرة الاسلام الى الكون من شأنها أن تولد الثقة والتفاؤل في النفس وتبعد الانسان عن الخوف والقلق . فإله سبحانه وتعالى أوجد سننا تحكم هذا الكون . فالإيمان بوجود إله خلق كل شيء بقدر وأحسن خلقه يبعد المرء عن الاعتقاد بعشوائية الأحداث الكونية . ولا مجال للاعتقاد بأن الطبيعة عدو للانسان يتربص به الدوائر ، كما أنه لا مجال للاعتقاد بأن الطبيعة أم رؤوم وأنها هي المربية الوحيدة للانسان . فهاتان النظريتان تتناقضان مع نظرة الاسلام . فالطبيعة ليست سيداً ولا عدواً لدوداً بل هي مخلوق مُسَخَّرٌ لخدمة الانسان اذا ما أحسن التعامل معها .

ومع أن الاسلام يحث الانسان على التفاعل مع ما يحيط به من مخلوقات الا أنه ينظر الى الانسان نظرة متفردة . صحيح أن الإسلام يقر بأن الانسان وسائر المخلوقات الحية الأخرى من ماء ، الا أنه يعتبر الانسان خليفة . ومبدأ الخلافة يوجب على التربية دراسة الانسان لمعرفة الخصائص التي أنعم الله بها عليه وجعلته ينفرد على سائر المخلوقات بما فيها الملائكة فالانسان آية من آيات الله التي لا تستغنى التربية الاسلامية عن دراستها لقوله سبحانه وتعالى :

« وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (٢١).

وعليه فان النفس الانسانية مصدر أساسي آخر من مصادر التربية الاسلامية . وجميع الصفات التي خص الله بها الانسان جعلته كائناً متفرداً عما سواه من المخلوقات . وأفراد البشر ليسوا في جوهرهم

حيوانات على درجة عالية من التعقيد كما تزعم بعض الاتجاهات المادية الحديثة . ويخرج المنهاج الدراسى عن خط التربية الاسلامية عندما تدرس نظرية داروين فى علم الاحياء على انها نظرية صحيحة مع أن الواقع خلاف ذلك ، كما يخرج المنهاج الدراسى فى الكليات التربوية عن التربية الاسلامية عندما يسلم بصحة النظريات النفسية التى اجرت تجاربها على الحيوانات ثم دعت الى تطبيق النتائج على بنى البشر . فعلماء النفس الذين درسوا ظاهرة التعليم وصاغوا نظرياته التى تفسر هذه الظاهرة ركزوا فى دراساتهم على السلوك الحيوانى . فاتجه ثور ندايك الى دراسة القطط وهى تحاول الخروج من صندوق صمم بطريقة معينة ، ودرس سكرن نظرية التعزيز من خلال الانفعال الصادر عن حمامة حبست فى قفص . وأجرى ،، بافلوف،، الروسى تجاربه فى التعلم الشرطى على الكلاب بينما أجرى علماء نفس مدرسة ،، الجشتالت ،، تجاربهم فى التعلم بالاستبصار على القردة . ولو راعى هؤلاء المنهج العلمى السليم لأجروا تجاربهم على عينة تمثل أولئك الذين عممت عليهم نتائج الدراسات . فمن يقول أن القط الذى تعلم عن طريق المحاولة والخطأ يمثل تمثيلا سليما لتلاميذ المدارس ، بل من يقول ان ذلك القط يمثل سائر القطط الأخرى ؟ ان كل نظرية تقوم على اعتبار الانسان حيوانا أو متطورا عن حيوانات ترتكب خطيئة كبرى فى حق الانسان . واذا كانت التربية الغربية الحديثة تطالب بمراعاة الفروق الفردية بين بنى البشر ، فمن غير المعقول التصديق بعدم وجود فروق أساسية بين الانسان والحيوان . والتربية الاسلامية التى تعتبر الانسان آية من آيات الله تهتم بالخصائص التى تمتاز بها الطبيعة الانسانية . وأبرز هذه الخصائص :

أولا : الانسان مفطور على الخير لأنّ الطفل كما بين الحديث الشريف يولد على الفطرة . فعنصر الخير موجود أساسا فى النفس الانسانية . وهذه النظرة الى الانسان تختلف عن النظريات الأخرى التى تعتبر الانسان محاطا بالخطيئة منذ قدومه الى هذا العالم أو تلك التى تعتبره خيرا شريرا فى آن واحد. ان هذه النظرة الايجابية للانسان وللحياة الانسانية تجعل السلوك الانسانى يصدر من منابع صافية خالية من العقد والشوائب . والخالق الذى فطر الانسان على الخير وضع فيه دوافع فطرية قد تلح على صاحبها للخروج على الميثاق فيتجه من العبودية لله سبحانه وتعالى الى عبودية الأهواء والميول الذاتية . وعلينا أن نؤكد منذ البداية أنه لا تناقض بين هذه الدوافع وبين الفطرة ، اذ أنّ حكمة الله اقتضت وجود حاجات أساسية لا بد من اشباعها . ووجودها لا يعتبر دليلا على كون الشر جزءا أصيلا فى النفس الانسانية ، ولكن الطريقة التى تشبع بها تلك الغرائز هى التى تجعل الانسان مسائرا للفطرة أو مخالفا لها . فكل ما أودعه الله سبحانه وتعالى فى الانسان له وظيفة معينة وهدف يتجه اليه . وما يقوم به الانسان وهو يسعى لاشباع هذا الدافع أو ذاك هو الذى يعطى قيمة لما يصدر عنه من سلوك .

ثانيا : الانسان خليفة والكون مسخّر له . والخليفة الذى يعمر الأرض وفق أوامر الله له أرادة تميزه عن غيره . وحرية الأرادة هى التى جعلته مؤهلا لتحمل المسؤولية . يقول سبحانه وتعالى :
 «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ» (٢٢).

وعليه فان الانسان فى التصور الاسلامى هو محور الأحداث التاريخية . أما الفلسفات المادية التى تعتبر وسائل الانتاج أكثر أهمية من الانسان فانها تحط من قدره وتجعله تابعا لها ، وهذا فرق أساسى بين التربية الاسلامية والتربية الماركسية . كما أن التربية الاسلامية تختلف فى مفهومها عن التربية الديمقراطية التى تبالغ فى حرية الانسان بحيث تجعله محل الإله . فحرية الانسان فى الاسلام تمتاز بوجود رباط قوى يربطها بالله سبحانه وتعالى . وهذا الرباط هو الذى يجعل الانسان يعتمد على الله فى كل عمل يقوم به فيتجه اليه قلبه . وهذا هو فى الواقع حقيقة التوكل على الله . فالانسان المسلم الذى يتوكل على الله حق توكله يأخذ بالأسباب ويعرف ربه ويربط قلبه بخالقه ثم لا يبالي بعد ذلك بنوعية النتائج التى يحصل عليها . انه لا يعلق الآمال على الأشياء أو على نفسه بل يربطها برب العالمين . من هنا يمكن القول ان الحرية فى الاسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالعبودية لله سبحانه وتعالى .

ثالثا: منح الله سبحانه وتعالى الانسان العقل وأعلى من شأن أولى الألباب . والعقل هو القوة التى تمكن الانسان من فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن اكتشاف السنن الموجودة فى الكون وفى النفس والمجتمعات الانسانية . وبدون العقل يصبح التعلم واكتساب المعرفة من أى مصدر من مصادر المعرفة أمرا غير ممكن . فالعقل لا يستغنى عنه لفهم القرآن الكريم والحديث الشريف ، وحال من يدعو الى فهم الشريعة بمنأى عن العقل كحال من ينظر الى الشمس وهو مغمض العينين ، انه لا يرى النور الوضاء بل يتساوى حاله مع حال الأعمى الذى لا يبصر شيئا . فالشريعة مع العقل نور على نور . ويرى العالم المسلم

علا ل الفاسى أن القرآن الكرىم يؤكذ هذه الحقىقه اذ يقول الله سبحانه وتعالى :

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (٢٣).

فالميزان - حسبما يرى - هو العقل . ومعلوم أن القرآن الكرىم لم يتضمن التفاصيل فكان لا بد من فهم قواعده العامة والحقا الحالات الجزئية بها (٢٤) . ثم أن العلماء المسلمين يجعلون العقل مصدرا أوليا فيما لم يرد فى الكتاب والسنة خاصة فى الأمور المتصلة بحياة الفرد والمجتمع فى شتى نواحي الحياة من اجتماعية واقتصادية وسياسية . ولهذا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن ما يتوصل اليه الانسان بعقله بصورة قطعية لا يرقى اليها أدنى شك لا يمكن أن يتعارض بأى حال من الأحوال مع ما جاء فى الكتاب والسنة . فصحيح المنقول لا يمكن أن يتعارض مع صريح المعقول . أما الآراء العقلية التى تتعارض مع المبادئ الصريحة التى جاءت بها الشريعة فهى آراء فاسدة يمكن للعقل اثبات بطلانها . فما يخالف الشريعة لا بد وأن يكون فاسدا اذ لو لم يكن ذلك لجاى مطابقا لها (٢٥) . والقرآن الكرىم يعطى العقل دورا أساسيا عندما يدعو الانسان الى تدبر آيات الله . يقول الله سبحانه وتعالى :

«أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (٢٦).

فهذه الآية الكرىمة وغيرها من الآيات تدل دلالة أكيدة على أن العقل الانسانى ضرورى وأنه لا يستغنى عنه لفهم القرآن الكرىم .

وحيث انه لا غنى عن العقل عند البحث فى المصادر الالهية للتربية الاسلامية فمن باب : أولى أن يعطى دورا أكبر عند البحث فى المصادر الأخرى التى ترك له اكتشاف السنن التى تحكمها . فعالم الفيزياء أو النبات أو البحار يسترشد بالتوجيهات القرآنية التى تحثه على اتخاذ ما يصل اليه من حقائق وسيلة لتدعيم الايمان بالله سبحانه وتعالى ويلتزم بأخلاقيات العالم التى حُدِّتْ قواعدُها ومنها : التثبت من الحقائق التى يصل اليها والتزام الصدق والبعد عن السطحية . أما فيما عدا ذلك فانه يترك المجال لعقله ليعالج المشكلات أو الموضوعات التى تبحث بالطريقة التى يراها العقل مناسبة . فللعالم أن يبحث فى أى موضوع من الموضوعات المتصلة بالنفس الانسانية أو التاريخ أو الأشياء التى تقع فى هذا الكون أو الكائنات الحية من نباتات وحيوانات برية وبحرية . ودراسة النفس الانسانية ينجم عنها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ . ودراسة الكون تنجم عنها سائر العلوم الطبيعية . ونود التأكيد على عدة أمور تتعلق بتفاعل العقل مع الآيات الكونية والآيات النفسية منها .

أولا : يختلف الانسان فى طبيعته عن الكون الذى يحيط به ، كما أن المخلوقات تتباين فيما بينها ، فالجبال لها طبيعة تختلف عن الأسماك فى البحار وهكذا ، وعندما يتعامل العقل مع هذه المخلوقات فانه يختار الطريقة التى تلائم موضوع البحث . فالطريقة التى تتبع فى دراسة التاريخ الانسانى تختلف عن الطريقة التى يتبعها عالم طبقات الأرض أو عالم الكيمياء إذ أن لكل من هذه العلوم طريقته المتميزة . وعليه فانه لا يوجد طريقة علمية واحدة فى فروع العلم المختلفة . فالرياضى الذى يتعامل مع الرموز لا يسير فى طريقته العلمية كما يسير عالم النباتات

الذى يختبر اختبارا علميا مدى ملاءمة علاج معين لمرض معين . ولكن القاسم المشترك فى جميع هذه الحالات وجود العقل الذى يحرس الطريقة العلمية . فالعقل هو الأصل والاجراءات المتبعة فى هذا العلم أو ذاك هى الفرع . وهذه الحقيقة يجب التأكيد عليها فى هذا العصر الذى بات فيه الفرع أصلا والأصل فرعاً .

ثانياً : الانسان المسلم مطالب بمعرفة الواقع كما هو بلا تزيف أو مبالغة ، لذا فإن الدقة والأمانة العلمية خصلتان لاغنى عنهما عند التعامل مع ما يحيط بنا من أشياء . وعلينا أن نميز بين الحقائق التى يتوصل اليها العقل وبين اشباه الحقائق أو الحقائق المزيفة التى تنسب الى العقل . وكل ما يتوصل اليه العقل عند تعامله مع الأنفس والآفاق لا يمكن أن يتعارض مع ما جاء فى القرآن الكريم وما صح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم . من هنا فانا نرفض كافة النظريات التى تصور الانسان وكأنه حلبة صراع بين قوى متعددة وتلك التى تنزله من كرسى الخلافة وتضعه فى مصاف القردة والقطط . وقد جاءت هذه الاخطاء نتيجة لخلل فى الطريقة التى اتبعت فى الدراسة لا نتيجة لاستعمال العقل . فعلماء التحليل النفسى - على سبيل المثال - توصلوا الى نظريات فى النفس الانسانية من دراسة عينات أفرادها منحرفون انحرافات نفسية واضحة . وحيث أن هؤلاء لا يمثلون الأفراد الأسوياء فانا لا نقبل بالنتائج التى توصلوا اليها . ورفض تلك النتائج لا يعنى وضع قيود على العقل ، اذ الحقيقة غير ذلك ، فالتسليم بالنتائج غير الصحيحة هو الذى يلحق الضرر بالعقل وينسب اليه ما لا علاقة له به .

ثالثا : يتساوى المسلم وغير المسلم فى النظر فيما يحيط به من مخلوقات . فالكون مفتوح للجميع وهو كتاب لم تكتب فصوله كاملة ، بل ان الانسان يضيف الى ذلك الكتاب ما يتوصل اليه بعقله . ومن الملاحظ أن غير المسلمين قد تفوقوا على المسلمين هذه الأيام فى هذا المجال، ولا أدل على ذلك من أن الأقطار الإسلامية تعتمد على المنجزات الغربية والشرقية على حد سواء فى مجال التقدم التقنى . وهذا التخلف من جانب المسلمين لا علاقة له بالدين إذ أن ديننا لا يمنعنا من البحث فى أى مجالات البحث العلمى . بل ان العكس هو الصحيح . وهذا ما يفسره قيادة المسلمين للتقدم العلمى عندما تعاملوا مع الشريعة تعاملًا ينبثق عن عقيدتهم . لذا فان التربية الإسلامية مطالبة بأن تَبْثَّ الأمل فى النفوس و أن تسهم فى تقدم المسلمين تقدما علميا ، فالأمة الوسط فى العقيدة يجب أن تكون كذلك فى مجال العلوم الطبيعية والعلوم النفسية .

رابعا : الحقائق العلمية المتعلقة بالأشياء وبالكائنات الحية واحدة لا تتغير . فالطبيب المسلم وغير المسلم يعرف دقائق الطريقة التى يعمل بها القلب ، لكن ما يميز العالم المسلم أنه يتخذ الحقائق التى يعرفها أو يكتشفها وسيلة لتدعيم الايمان بالله . فمعرفة الأشياء كما هى عليه قضية يتساوى فيها المؤمن وغير المؤمن اذا ما كانا متكافئين من حيث القدرات العقلية والجهد المبذول . لكن ما يميز به العالم المسلم أنه يجعل حقائق عالم الشهادة منطلقه الى توثيق الصلات بربه والعقل بهذا المعنى لا يوجد إلا عند الانسان المسلم . ودليل ذلك أن القرآن الكريم ينفى وجود العقل عند الكفار لقوله تعالى :

«لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ

أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا . أُولَئِكَ كَأَلَانَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ » (٢٧).

فالعقل عن الله بمعنى أن يدرك الإنسان أن الله خالق الكون وأن كل ما في الكون آية تشهد على وجوده ووحدانيته خاصة لا يتصف بها إلا الإنسان المسلم . وقد بين هذه القضية الحارث المحاسبي - وهو من علماء القرن الثالث للهجرة - في كتابه مائة العقل حيث يقول :

«قلت : فمتى يسمى الرجل عاقلا عن الله تعالى ؟

قال : إذا كان مؤمنا خائفا من الله عزوجل ، والدليل على ذلك أن يكون قائما بأمر الله الذي أوجب عليه القيام به مجانبيا لما كره ونهاه عنه . فإذا كان كذلك استحق أن يسمى عاقلا عن الله . بل لأنه لا يسمى عاقلا عن الله من يعزم على القيام بسخطه فأقام على ذلك مصرا غير تائب » (٢٨).

فالإنسان العاقل هو الذي يعرف ربه ويدرك حكمته في آثار صنعته إنه يوقن أن قدرة الله نافذة وأن حكمته كاملة ويستدل من المخلوقات التي يشاهدها أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه . أما الذي يدرك الأشياء التي خلقها ثم يقف عند هذا الحد ولا يفكر في خالقها أو ذاك الذي يدرك الحقيقة كاملة ثم يعرض عنها لسبب أو لآخر فلا يستحق أن يسمى عاقلا . ولهذا السبب نفى الخالق سبحانه وتعالى صفة «العقل» عن اليهود لانهم يحرفون الحقائق ويزيفونها مع أنهم عقلوها ، ومصداق ذلك قوله تعالى :

«وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ

بَعْدِهَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (٢٩).

لقد أبرزت الدراسة الحالية حقيقة أساسية لا يجوز اغفالها وهي أن محتوى المنهاج في المعاهد التربوية الإسلامية كافة يجب أن يخلو

من التناقض أو الصراع بين العلوم الالهية من جهة والعلوم الكونية والعلوم الاجتماعية والنفسية من جهة أخرى . وهذا التكامل يحتم على كليات الدعوة وأصول الدين فى العالم الاسلامى أن تُضمّن محتوى المنهاج المقرر مساقات فى علم النفس والتربية وعلم الاجتماع . فالداعية لا يكون مؤثرا مالم يكن على بينة فيما يتعلق بالعوامل النفسية التى تؤثر فى الاقناع وتلك التى يتبعها أعداء الاسلام فى ميدان الحرب النفسية . وكل داعية يذهب الى مجتمع معاصر مطالب بأن يكون على بصيرة بالعادات والتقاليد لذلك المجتمع والقوى الفاعلة فيه . وفى المقابل فان الكليات والمعاهد العلمية التى تهتم بالتخصصات العلمية الحديثة بحاجة اكيدة لان تضمن منهاجها مساقات فى الثقافة الاسلامية تضى على الدارسين سمات ايمانية وتجعل كلا منهم حريصا على ان يربط علمه بالله سبحانه وتعالى .

على المرين المسلمين فى كل قطر من الاقطار الاسلامية ان يوثقوا الصلة بين آيات الله فى كتابه العزيز وبين آياته فى الكون والنفس الانسانية . فالعلاقة بين هذه وتلك كالعلاقة بين الذراع التى تحرك العجلة وبين العجلة ذاتها . فتقدم التربية الاسلامية والمجتمعات الاسلامية بأسرها يعتمد على التناسق بين هذين الجناحين للمعرفة : المعرفة الخالدة والمعرفة المكتسبة .

هوامش

- ١ - صبحى الصالح : مباحث فى علوم القرآن ، ص ٢١ .
- ٢ - عبدالرحمن النحلاوى : اصول التربية الاسلامية وأساليبها ، ص ٨٣ .
- ٣ - آل عمران : ١٩٠ - ١٩١ .
- ٤ - البخارى : صحيح البخارى ، ج ٦ ، ص ٩٨ .
- ٥ - محمد سالم محيسن : تاريخ القرآن الكريم ، ص ١٢٧ .

- ٦- عبدالغنى عبدالخالق : حجية السنة ، ص ٦٨ .
- ٧- النساء : ٨ .
- ٨- الحشر : ٧ .
- ٩- رواه ابو داود والترمذى واستشهد به مؤلف كتاب حجية السنة ، ص ٢٨٠ .
- ١٠- منزلة السنة فى الاسلام ، ص ١٠ .
- ١١- الترمذى : سنن الترمذى ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ .
- ١٢- البقرة : ١٤٣ .
- ١٣- الترمذى : مصدر سابق ، ص ٣٧٥ .
- ١٤- الانعام : ٨٢ .
- ١٥- البخارى : صحيح البخارى ، ج ٦ ، ص ٢٠ .
- ١٦- ابن ماجه : سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، ج ٢ ، ص ١٣٩١ .
- ١٧- الاحزاب : ٢١ .
- ١٨- سعيد حوى : الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج ١ ، ص ١٣٣ - ١٣٤ .
- ١٩- البقرة : ١٦٤ .
- ٢٠- محمد على الصابونى ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ١٥٧ .
- ٢١- الذاريات : ٢١ .
- ٢٢- الاحزاب : ٧٢ .
- ٢٣- الحديد : ٢٥ .
- ٢٤- غلال الفاسى : دفاع عن الشريعة ، ص ١٤٩ - ١٥٠ .
- ٢٥- ابن تيمية : دره تعارض العقل والنقل ، ص ١٥٦ .
- ٢٦- محمد : ٢٤ .
- ٢٧- الاعراف : ٣٧٩ .
- ٢٨- المحاسبى : العقل وفهم القرآن ، ص ٢١٨ - ٢١٩ .
- ٢٩- البقرة : ٧٥ .

مصادر البحث

- ١- القرآن الكريم .
- ٢- ابن تيمية ، احمد بن عبدالحليم الحرانى ، دره تعارض العقل والنقل / تحقيق محمد رشاد سالم ، القاهرة : دار الكتب ، ١٩٧١ م ، ص ٤٦٧ .
- ٣- ابن ماجه ، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ، سنن ابن ماجه / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، جزء آن .
- ٤- الألبانى ، محمد ناصر الدين ، منزلة السنة فى الاسلام ، ط ٣ ، الكويت : الدار السلفية ، ١٤٠٠ هـ ، ص ١٦ .
- ٥- البخارى ، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل ، صحيح البخارى ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠١ هـ ، (٨) أجزاء فى (٤) مجلدات .

- ٦- الترمذى ، ابو عيسى محمد بن عيسى ، سنن الترمذى / تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، ط ٢ . - بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٣هـ ، (٥) أجزاء .
- ٧- سعيد حوى ، الرسول صلى الله عليه وسلم ، ط ٢ ، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م ، جزء آن .
- ٨- صبحى الصالح ، مباحث فى علوم القرآن ، ط ١٤ ، بيروت : دار العلوم للملايين ، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م ، ص ٣٨١ .
- ٩- عبدالجواد سيد بكر ، فلسفة التربية الاسلامية فى الحديث الشريف ، القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٨٣م - ص ٤٤٢ .
- ١٠- عبدالحميد الزنتانى ، أسس التربية الاسلامية فى السنة النبوية ، ليبيا : الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٤م ، ص ٩١٧ .
- ١١- عبدالحميد الهاشمى ، الرسول العربى العربى ، دمشق : دار الثقافة للجميع ، ١٤٠١هـ ، ص ٤٨٠ .
- ١٢- عبدالغنى عبدالخالق ، حجية السنة ، واشنطن : المعهد العالمى للفكر ، الاسلامى ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م ، ص ٥٩٨ .
- ١٣- علال الفاسى ، دفاع عن الشريعة ، ط ٢ ، بيروت : منشورات العصر الحديث ، ١٩٧٢م ، ص ٣٠٦ .
- ١٤- المحاسبى ، الحارث بن أسد ، العقل وفهم القرآن ، تحقيق حسين القوتلى ، بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ، ص ٥٣١ .
- ١٥- محمد سالم محيسن ، تاريخ القرآن الكريم ، مكة المكرمة : رابطة العالم الاسلامى ، ١٤٠٢هـ ، ص ١٦٤ .
- ١٦- محمد على الصابونى ، مختصر تفسير ابن كثير ، بيروت : دار القرآن الكريم ، ١٤٠٢هـ ، (٣) أجزاء .
- ١٧- النحلاوى ، عبدالرحمن ، أصول التربية الاسلامية وأساليبها فى البيت والمدرسة والمجتمع ، دمشق : دار الفكر ، ١٩٧٩م ، ص ٢٧٢ .

