

ولا ريب في أن كلمات الغلاييني التي تعبر عن مشروعها الإصلاحية المستمد من استقراء دقيق للمجتمع وأزماته واحتياجاته، أبلغ من أي تعليق. الأمر الذي يقطع بأننا لسنا في حاجة لتجديد الخطاب الإصلاحية، بل نحن أحوج ما نكون إلى إرادة فاعلة لتطبيق مثل هذه الخطابات التي طالما أهملناها على الرغم من حملها على أرفف مكاتبنا.

بناء الفرد أولاً

لم يغفل التربويون المحدثون بداية من رفاة الطهطاوي إلى أحمد أمين وعبد العزيز جاويش وغيرهم من اللذين اجتهدوا في وضع الأسس التي ينبغي أن تتوفر في المصلحين التربويين من جهة والبرامج التعليمية من جهة أخرى، أساسين هما الحرية والإرادة الفاعلة، وكلاهما يجب أن ينبع من قناعات الأفراد ثم يشاع في الجمهور فتعتاد الأمة على ممارستها وتألفها في كل شؤون المجتمع والسياسة والعلم. الأمر الذي كان وراء اهتمام مصطفى الغلاييني بترسيخ هذين الأساسين في مشروعه التعليمي والتربوي، إذ كان يعتقد مع «أبو يوسف النمري المعروف بـ ابن عبد البر»⁽¹⁾ (978 - 1071م) أن النقد والاجتهاد والإبداع يتعذر وجودهم في المجتمعات الاستبدادية أو الرجعية، فجميعهم مخاض العقل الحر الذي لا يعصف به سلطان جائر أو يخرس صرير قلمه عصابة من المأجورين والمتعلمين. كما أن الإصلاح

(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله، دار بن الجوزي، د.ت، ص 401، ص 442،

لا يمكنه الاعتماد على خطابات النصيح والوعظ لمجابهة الفساد أو شحذ الهمم للعمل والبناء، بل الإرادة الفاعلة التي يجب تربية النشء عليها، فاحترام النظم والقوانين والعزوف عن منطق التحايل عليها والتصميم على فعل ما ينبغي فعله لا سبيل إلى تحقيقه سوى بإرادة واعية قانعة بأن سعيها لبلوغ الحق وتفعيل الأصلاح واجب لا فكاك منه وإلزام والتزام لا يمكن الجنوح عنه.

فعن حرية الرأي وأصالة الاجتهاد يرى مفكرنا أن أصوب الآراء هي التي يهتدي إليها المرء بعد تدبر للواقع وانتخاب الأصلاح من الحلول المقترحة ثم ترجيح ما يستحدث من رؤى والإصرار على تطبيقه ما دام هو الأجدر بحل المشكلة أو المنقذ من كبوة أو المعالج لنقص، دون أدنى تحيز للرأي الذي ألفناه والحكم الذي اعتدناه ويقول «إن أولى بالاجتهاد الفكري أن يرجع عنه صاحبه حين ظهور غيره أجلى منه»⁽¹⁾، ويستشهد في هذا السياق بسنة أكابر الفقهاء الذين كانوا ينصحون تلاميذهم بعدم كتابة فتاويهم وحفظها على أنها صكوك مقدسة، وإنما يكتب الحديث وتدون الواقعة. ويحتج بالنص الواضح قطعي الثبوت والدلالة «فلعل الرأي الذي يفتون به اليوم يرجعون عنه غدا».

وعن كبار العظاميين أصحاب الجاه والنفوذ ونظرتهم الدونية للفقراء والمعدمين في مجتمعاتهم: - يقول «ماذا يفيدك أن لو حييت حياة الملوك، وأنت غير مالك نفسك؟ بل ماذا تنتفع أمتك من وجودك، إذا كنت لا تحسن إليها؟ أتظن أن أموالك تزيناك وأن ملبسك يعليك وحسن هيئتك تسميك؟

(1) المرجع نفسه، ص18.

إنك إذاً لمن المخطئين. أتزعم أن الفقير صاحب الخلق العظيم أقل منك مقاماً وأدنى منزلة؟ إنك إذاً لمن الظالمين... خلقت لعمارة الأرض وحسن السيرة في مناكبها خلقت لتكون خليفة الله فيها. أهكذا تكون عمارتها؟ وهل بهذه الأعمال الشائنة تتولى خلافتها؟ ما بهذا أمرنا ولا مثل ذلك خلقتنا!... فهل أنت أيها الإنسان يا من خلقت لعمارة الأرض يا من وجدت لتكون خليفة الله فيها، تعمل بمقتضى صحة الله في الأكوان لتصح خلافتك عليها وتكون عامراً لها؟؛ أهلها جوع وقاطنوها جهلاء، فهم يأكلون بجهلهم لحوم إخوانهم ويخربون بسوء عملهم ما أمر الله بعمارته، وأنت أنت قادر على تعليمهم وإطعامهم، وتدبير أمورهم والنظر في إصلاح شئونهم»⁽¹⁾.

ويحذر مفكرنا من غضبة المعوزين والجهلاء والمهمشين مبيناً أن رعاية الأغنياء لهم لا تعد من الفضائل التي حس عليها الشرع والمستحقات الواجبة عليهم أداءها فحسب، بل أنه يرى في رعايتهم شكلاً من أشكال الأمن الاجتماعي فلا يعقل أن يسيء المحتاج لمن أعانه وعاله. كما أن التكافل الاجتماعي يعد إحدى آليات الحد من الفساد في كل صوره بداية من الانتهازية ونهاية بالرشوة والعنف وجرائم السرقة والحد والكراهية التي تؤدي إلى الخيانة والغدر. ومن أقواله «فأغنياؤنا عباد أموال، وعلماؤنا خدام أقوال، وحكامنا رواد آمال، وقليل من هؤلاء وأولئك من يجود لمنفعة الأمة ويعمل بما يعلم ويحكم بما يوجب الحق ويمليه عليه الوجدان»⁽²⁾.

ثم يعود ويؤكد أن خلاص الأمة في حسن تربية أبنائها وبذل الجهد

(1) المرجع نفسه، ص 33 - 35.

(2) المرجع نفسه، ص 40.

والمال والطاقة في ترويض الأنفس وترقية الأدواق وتهذيب الأخلاق وتقويم العوائد، ولا ينبغي على الحكام - عنده - الاستخفاف بهذه الحكمة المجربة والانصراف إلى دونها من مسالك لإصلاح المجتمع. فإن كل سبيل غايته العلم والمدنية والقوة والمنعة قوامه التربية الصحيحة، لا للنشء وحدهم بل لجميع أفراد الأمة بمختلف أعمارهم، بداية من البيت حيث الأمة المعدة لذلك ثم المدرسة ومنابر التثقيف وأجهزة الإعلام وسلوك قادة الرأي وانتهاء باحترام القوانين، ويقول «فعلى التربية الحققة سعادة الأمم وفلاحها، وشقاؤها وانحلالها. فمتى كانت التربية صحيحة في أمة من الأمم، رفعتها من وهاد التأخر إلى ذروة الفلاح والعكس بالعكس. وعلى مقدار التربية تكون تجلية الأقوام في مضمار هذه الحياة. فما من أمة وجدت التربية الحققة في قلوب أبنائها متسعاً إلا بلغوا ما يأملون من رفاه العيش وسعادة الحياة. وبقدر التربية يكون في الأمم الرجال المفكرون الذين يبذلون وسعهم، وينفدون مجهودهم لترقية أمتهم وأوطانهم».⁽¹⁾

ويوضح مفكرنا أن العلة الحقيقية وراء أفول نجم حضارتنا العربية الإسلامية لا يرجع إلى ضعف حكائها وقلة مواردها الاقتصادية أو وهن جيوشها وغيبة علماءها فحسب، فمثل هذه الآفات - عنده - ليست إغوارض وأعراض لداء عضال أو نتائج لانحطاط المجتمعات المتمثل في فساد التربية. والأدلة كثيرة - عنده - على صدق هذه الحقيقة، فالدولة العثمانية لم يسقطها سوى تفشي الظلم والعنصرية والأناية والاستبداد والعنف فيها، وأنزع التسامح والإحسان والعفة والحياء وحب العلم وأهله والعدل وقسطاسه

(1) المرجع نفسه، ص43.

من قلوب العامة قبل الخاصة. ولما نخر سوس فساد التربية والأخلاق تمكن منها الاضمحلال فوهنت فتكالب عليها الطامعون سلباً وإذلاً بعد عزة، فيؤكد مع الشيخ حسن الطويل⁽¹⁾ (1834 - 1899م) على أن التربية هي منار التقدم، ورائد الفلاح لكل أمة تريد أن تربأ بنفسها أن تكون خاملة الذكر، أو تكون مع المهالكين.

ويحذر مفكرنا من مواطن الإجبار والعنف والاستبداد في برامجنا التربوية، ولاسيما مع النشء فالترغيب والتحييب والتحلية والتخلية والتشجيع للاقتداء بأفاضل الرجال والنساء هو الطريق الأمثل للتعلم، ذلك فضلاً عن تعويدهم على التعاون فيما بينهم وغرس فيهم روح الولاء والانتماء لأوطانهم وتحليتهم بروح التسامح في النقاش واللعب والتساجل. وعليه لا ننتظر ممن تربى في بيئة استبدادية إلا الكذب والرياء والنفاق والتجبر والجحود، فهو يتفق مع ابن الجوزي⁽²⁾ (1116 - 1201 م) على أن (التعليم أمر مهم جليل القدر عظيم الفائدة، ولكن التربية أشرف وأنبل وأعظم وأجل، فإن العاقل الخبير، والناقد البصير، يرى من نفسه ارتياحاً لقوم حسنت تربيتهم، ونبلت أخلاقهم، وكرمت نفوسهم ولو كانوا غير متعلمين) - وهو يتفق في ذلك مع أكابر المصلحين بداية من رفاة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق وعلي مبارك وبطرس البستاني وحسين الجسر والكواكبي ولطفي

(1) حسن الطويل: الغاية من التربية، مقال في كتاب (تقاريف لجمع من الفضلاء على القول المنتخب في التربية والأدب)، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى، 1309هـ، ص7.

(2) ابن الجوزي: نصيحة الولد، مكتبة الإمام البخاري، مصر، الطبعة الأولى، 1412، ص61 - وما بعدها.

السيد وأحمد أمين والمنفلوطي وزكي مبارك - . ولا يعني ذلك أن مفكرنا ومن سار على دربه يهملون من شأن العلم وتحصيل المعارف والفنون والتزود بالخبرات، بل إنه يرى أن كل ذلك من دعائم العمران والتقدم والتمدن لكنه لا يستقيم دون قاعدة راسخة من التربية الخلقية السليمة. ويعني ذلك أن الغلاييني كان تطبيقياً في نظرتة للأخلاق، فيها هو يكرر «ليس المراد مما قدمناه إنكار مزية العلم والتعليم، حاشا لله أن أكون من الجاهلين، فالعلم من أقوى دعائم المدنية وأقوى أسباب الرقي في معارج الحضارة والعمران. وإنما القصد أن التربية والأخلاق ومعرفة الواجب خير من العلم المجرد عن التهذيب والآداب والأخلاق الفاضلة، وهذا أمر لا ينكره عاقل، وما أحلاهما إذا اجتماعاً في المرء... فتعويد الأحداث على العمل بالواجب منذ الصغر يربي في نفوسهم تلك العاطفة التي نريدها، وذلك الشعور الذي نتطلبه. فالتربية في الصغر كالنقش في الحجر»⁽¹⁾. ويستشهد في هذا السياق بمقولة أبي حامد الغزالي «إن الولد أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة، فإن عود الخير وعُلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة وليه والقيّم عليه»⁽²⁾.

كما يحذر مفكرنا من مخاطبة الناس بما لا يطيقون فهمه وينهى المعلم من إلقاء المعارف والحكم في أذهان قاصرة أو شاردة أو نفوس يغلب عليها الشر وكارهة للعلم، ولعله تأثر فيما ذهب إليه بما جاء في الأثر «لا تعلموا أولاد

(1) المرجع نفسه، ص48.

(2) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار العلم للملايين، بيروت، دت، ج2،

السِّفلة العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية»⁽¹⁾ لأنهم إذا تعلموا أي أصبحوا ذوو نفوذ ومناصب نتيجة لهذا التعلم اجتهدوا في إذلال الشرفاء، وما أورده الماوردي «لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا».⁽²⁾ والجدير بالإشارة أن المقصود بالسفلة في هذا السياق لا يعني أبناء الفقراء أو المعدمين بل أولئك الذين تمكنت الرذائل من أنفسهم والأحقاد من سلوكهم والعناد من أذهانهم إلى حد لا تنفع معه تعلم الحكمة أو الالتزام بالأدب أو الانحياز للجميل من الخصال.

وإذا ما نظرنا اليوم لسلوك شبيبتنا المتطرف وما طرأ عليه من السفالة والابتذال وعدم الإقبال على العلم والتعلق بالشهوات والغلو في التعصب وتفضيل العنف على اللين والهمجية على النظام وغير ذلك من مظاهر الانحطاط، سوف ندرك مدى عمق تحليلات مفكرنا ووقوفه على الدواء الشافي من تلك الشرور التي حاقت بهم فلوثت حياتنا الاجتماعية والسياسية والعلمية والتربوية والأخلاقية. وليس أدل على ذلك من أثر كتاباته في برامج التربويين المعاصرين في العالم الإسلامي.

ويتعرض الغلابيني متأثراً بأبي بكر الآجري (877 - 970م)⁽³⁾ إلى قضية آداب المهنة مبيناً ضرورة تحلي المرابين والمعلمين بكمارم الأخلاق، أي أن السلوك القويم بالنسبة للمربي والمعلم أضحى عنده من مصوغات التعيين

(1) عطية صقر: الفتاوى، دار الإفتاء المصرية، مايو 1997م.

(2) الماوردي: أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، لبنان، 1987م، ص 73.

(3) أبي بكر الآجري: أخلاق العلماء، البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، 1978م، ص

ومتطلبات المهنة. فهو يحذر من ترك مسئولية تربية الأبناء حديثي السن إلى من لا تتوفر فيهم دماثة الخلق وفضيلة الشرف والعفة والتسامح والصدق والعدالة، مؤكداً مع محمد علي الشوكاني⁽¹⁾ على أن السفالة والوضاعة وغلظة الطباع لا ينجم عنها إلا الشر ولا يعيش في كنفها إلا الجابرة والمجرمين والإرهابيين. كما ناشد الآباء بوصفهما المربين الأول، الحرص على تعويد أبناءهم السلوك الحسن بمنحى عملي، أي إنهم لا يرتكبون من الأفعال والخصال ما ينهون أبناءهم عنه (فلا يرددون أمامهم ألفاظ الفحش والبذاء وكلمات التخويف والتهويل كالبعع والجن والعفاريات وغير ذلك مما يحدث في نفوس النبت أثراً سيئاً لا يمحوه كرور الأعوام).

الأخلاق والتفكير الناقد

ينتقل الغلاييني إلى مجتمع المدرسة مبيئاً مع (ي دني)⁽²⁾ أن الأخلاق المهنية هي الدستور المراد تطبيقه على كل المشتغلين بالعملية التعليمية، بداية من المعلم ومروراً بالطلاب وانتهاءً بالعمال والخدم، فينبغي عليهم جميعاً الالتزام بالأخلاقيات والآداب التي لا يمكن فصلها عن طبيعة عملهم تلك التي تفرض عليهم الانضباط وحسن المعاشرة والرفق في التعامل واللين في المخاطبة والأدب في المحاوراة. وكان الغلاييني استشراف ما تعانیه مدارسنا اليوم من مظاهر الانحطاط (بذاءة المعلمين والمتعلمين، التحرش، العنف، التهرب من

(1) محمد علي الشوكاني: أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص 91.

(2) ي دني: أصول الأخلاق، ترجمة إبراهيم رمزي، المطبعة السلفية، مصر، 1925.