

الفصل الرابع

العصر الاسلامي

من واد غير ذى زرع بدأ الاسلام يغمر الكون هاديا العالمين . والصحراء أرض حل وترحال تجوبها قبائل بدوية ، والبعض يستقر حيث تصح الحياة وجبال ووديان ورمال صفراء وكثبان وخيام وجماد وسماء قلما عرفت السحب . وكثيرا ما أريقت الدماء على الرمال ، فالقبائل تتناحر ، وتتفاخر بالأنساب ، وتمدح وتهجو . . .

حقا لم تكن شبه الجزيرة وحدة سياسية ، ولكن كانت وحدة للغة والاهتمام بالشعر وقوافيه وأوزانه ، حتى أن العرب أنزلوا الشعراء بينهم منزلة حسنة ، وقد تخيرت القبائل أرجح رجالها عقلا وأعلا حكمة ليكونوا شيوخا فيها يحكمون بين الناس . وتراپطت القبائل فيما بينها بروابط التجارة والأسواق الأدبية ، حتى أنه يقال أن قصائد الشعراء الساحرة كانت تنزل في أول الأمر منزلة وحى الكهان ثم كانت القبائل ترفع السيوف بعد سلام سعيا وراء خير أو ردا لاهانة .

ثم جاء الاسلام ، ونزلت أول آية على محمد بن عبد الله وهو يتعبد في غار حراء : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » . ثم بدأ الاسلام ينتشر في ربوع شبه الجزيرة . وتحمل عليه السلام وصحابته الأذى والألم حتى كتب الله لهم نصرا مبينا .

واستطاع النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الخلفاء الراشدون « أن يبعثوا في نفوس أبناء الصحراء الأحرار ، وفي نفوس من هم أكثر منهم تحضرا من أهل البلاد الواقعة في الأطراف روح الاتحاد في العمل ، وإلى هذا البعث يرجع الفضل في المكانة التى يتبوؤها الاسلام كدين عالمي . ولقد صدق الله المسلمين وعده بالنصر ، وكانما كان تأييده لهم اجابة لئندائهم عند لقاء الأعداء : « الله أكبر » . ثم فتح العرب بلاد الفرس كلها ، وانتزعوا من

الامبراطورية الرومانية الشرقية أحسن ولايتين فيها ، وهما : الشام
ومصر (١) :

وخلف النبي عليه السلام الخلفاء الراشدون (١١ - ٤٠ هـ =
٦٣٢ - ٦٦١ م) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم غلب على ، وفاز معاوية
ابن أبي سفيان والى الشام على ولدى على بن أبي طالب . وفرت فلولهما باذرة
بدور حزب الشيعة . وأسس معاوية الدولة الأموية متخذاً عاصمته دمشق
(٤٠ - ١٣٢ هـ = ٦٦١ - ٧٥٠ م) وإبان حكم الأمويين رفرفت السوية
المسلمين على رقعة من الأرض تمتد من المحيط الأطلسي غرباً الى ما وراء حدود
الهند وتركستان ، شرقاً ، ثم الى بلاد القوقاز وأسسوار القسطنطينية
شمالاً . وسادت اللغة العربية فأصبحت لغة الدين والدولة والشعر والعلم .
وأصبح تولى المناصب العليا من حق العرب ، فهم يديرون الدولة ويتولون
قيادة الجيش ، أما حملة العلم والفن فكان غالبيتهم من غير العرب . وإبان
الدولة الأموية ازدهرت البصرة والكوفة كمركز للثقافة حيث كان يلتقى فيها
عرب وفرنس ونصارى ومسلمون ويهود ومجوس ولعل هذه اللقاءات بين
أقوام من شعوب مختلفة ولغات متعددة وثقافات متنوعة كانت بداية لعصر
من التقدم العلمى فى وقت كازت فيه أوربا تغط فى نوم من الجهالة يزداد
عمقا ، سنة بعد أخرى .

وخلفت دولة بنى أمية الدولة العباسية (١٣٢ - ٦٥٦ هـ = ٧٥٠ -
١٢٥٨ م) ، وأطلق على فترات منها بالعصور الذهبية . وقد بنى المنصور ،
ثانى خلفاء العباسيين بغداد عام ١٤٥ هـ - ٦٧٢ م ، وخلفه هارون الرشيد
ثم المأمون . وتآلقت بغداد وأصبحت كمبة العلم والفن والأدب ، وصبت فيها
أنهار الذهب من أرجاء الامبراطورية المترامية ، ولم يبخل الخلفاء على النهضة
العلمية فقدموا للبشرية ما حقق لها التقدم الى الامام مستغلة التراث القديم
ومجددة ومبتكرة ومهيئة للمستقبل .

ثم بدأ الوهن يتطرق الى الدولة التماسكة ، فاستقلت بعض أجزائها ،
فكانت هناك دولة بنى أمية فى الأندلس ، ودولتا الطولونيين والفاطميين فى
مصر ، وأقام بنو حيدان ملكا فى الشام والجزيرة ، كما قام الظاهريون فى
المشرق . وبدأت مدن أخرى تشع الثقافة ، ففى الأندلس قامت مراكز
علمية ، وفى القاهرة أنشئت جامعة باقية الى اليوم : الأزهر .

أولاً : التربية والتعليم في الثقافة الإسلامية

عاش العرب في الجاهلية خاضعين للخرافات والأوهام ، عبدوا الأصنام ووكلوا إليها كل أمورهم . كما لجأوا إلى الكهانة والعرافة لفض نزاعاتهم .

ويلوح أن القراءة لم تكن منتشرة في بلاد العرب قبل ظهور الإسلام ، ولذلك نجد القرآن الكريم قد حث الناس على القراءة وطلب العلم ، فقد نوه في مواطن كثيرة بمنزلة العلماء الرفيعة وأهمية العلم وطلبه ، فيقول الله تعالى : « هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون » ، وقال تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ، وقال تعالى « وقل رب زدني علماً » . ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء » ، وقوله « أطلبوا العلم ولو في الصين » ، وقوله أيضاً « لا خير فيمن كان من أمتي ليس بعالم ولا متعلم » وقوله كذلك « أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد » .

كما أن الإسلام في حرصه على التعليم لم يفرق بين الأبناء والبنات ، قال النبي عليه الصلاة والسلام « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وروى أن الرسول عليه السلام كان يطلق سراح الأسير المتعلم من الكفار إذا علم عشرة من المسلمين الأميين القراءة والكتابة . ويذكر عن الرسول عليه السلام أنه حث بعض أصحابه على تعلم لغة إلى جانب العربية . وإذا كان العلم والتعلم قد حظى في سنى الإسلام المتقدمة بهذه المكانة الرفيعة على يد النبي عليه السلام وصحابته وخلفائه ، فإنه قد وجد عند خلفاء الأمويين العباسيين استجابة لم تقتصر آثارها على المسلمين فحسب ، بل كانت لها أصداء عميقة الأثر في العالم فيما بعد .

على أن التعليم في هذا الوقت المبكر من تاريخ الإسلام قد اهتم قبل كل شيء بالقراءة والكتابة . ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل إلى الولاة من المسلمين قائلاً : « أما بعد فعملوا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر » . وبتوسع الأمصار الإسلامية وانتشارها بدأت تباشير نهضة تعليمية دعامتها في بداية الأمر العلوم الدينية مثل القرآن والتفسير ورواية الحديث ثم استنباط الأحكام الفكرية والفتاوى الشرعية ويغلب على الظن أن بداية الاهتمام بالعلوم العقلية أو الكونية كالطب والفلسفة والرياضيات كان في عهد العباسيين . فلم يعرف عن الأمويين اهتمام بمثل هذه العلوم ، إذ يذكر ابن خلدون في مقدمته عن أصناف العلوم

التي كان المسلمون يتناولونها في مجالسهم العلمية في صدر الاسلام وزمن حكم بنى امية فيقول أنهم اهتموا بالعلوم النقلية ، وهي التي تتصل بالقرآن الكريم وهي التفسير والقراءات والحديث وأصول الفقه ، كما اهتموا بالعلوم اللسانية كعلم اللغة وعلم النحو وعلم البيان والأدب .

ويلوح أن العلوم العقلية كانت قليلة أيام الأمويين ، وكانت العلوم النقلية نواتها القرآن والحديث فمنها يستنبط الفقه ولأجلها يروى الشعراء وتبحث مسائل النحو . أما في العصر العباسي فقد وجدت نواة الطب ، « فقد أسس النساطرة بمعاونة اليهود مدرسة للطب بجنديسابور ، وأيدهم الخلفاء العباسيون ، وقد كانت هذه المدرسة الطبية وارثة الطب اليوناني والفلسفة اليونانية في الشرق . وحول هذه الدراسة الطبية تكونت دراسة الطبيعة والكيمياء والهيئة بل والمنطق والالهيات ، وكانت الثقافة الطبية تتطلب كل هذه الفروع ، وبرنامجهما يسع كل هذه الأشياء ، كما نلاحظ هذا حتى في فلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا ، فكلاهما طبيب فيلسوف . . . من أجل هذا نرى نوعين من الدراسة في هذا العصر ، دراسة دينية حول القرآن والحديث ، ودراسة دنيوية حول الطب ، ولكل نوع مميزات خاصة ومنهج في البحث خاص وان أثر كل منهما في الآخر وتأثر به (١) .

ويعمل ابن خلدون ازدهار العلم في العصر العباسي بما تمتع به العباسيون من سعة في الدخل وترف أعطى الفرصة للجودة والكثرة ، فبعد أن كفى القوم أنفسهم من الضروريات وما زال لديهم فائض من الرزق ، اتجهوا الى التجديد والتنحسين في صناعاتهم والى الأعداق على محبى العلم والعلماء . ولعل من أسباب التقدم العلمي في العصر العباسي عنه أيام الأمويين والخلفاء الراشدين - أن الدولة الاسلامية تمكن لها في الأرض استقرار متخذة بغداد عاصمة ، وهي متاخمة لبلاد فارس ذات الحضارة القديمة المتيدة . وقد نزع اليها وعاش فيها فرس شجعهم الخلفاء على العلم ، بل ان الولاة المسلمين في الأرض التي كانت مهدا للاحتلال الروماني لم يبخلوا على العلماء بمنحهم ، بل ان لهؤلاء الحربة التي يعشقها محب العلم ، وقيل أن ضعف معدة أبى جعفر المنصور جعله يهتم كثيرا بالطب والبحث فيه فاستدعى أطباء مختلفين في ملهم ونحلهم ، كما اهتم بالتنجيم لاعتقاده أن هناك صلة بين حركات النجوم وما يدور على الأرض (٢) .

(١) أحمد أمين : ضحى الاسلام - الجزء الثاني ، ص ١١ - ١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ .

وقد أثر انتشار العلوم العقلية على المجتمع الاسلامى والتربية فيه من زاويتين :

١ - طريقة البحث : فعلماء العلوم النقلية اعتمدوا على الرواية وصحة السند ، فهم يجمعون ما قاله السابقون ، وقد يرجحون قولاً على قول ، ويكاد يقتصر عملهم على التحقق من صحة النقل . ولم يحكموا كثيراً بقياس العقل ، بل كانوا لا يقبلون نقداً ولا يطبقون محاجة بالمنطق ، أما أصحاب العلوم العقلية من دارسى الطب والرياضة والطبيعة ، فقد ركنوا الى معقولية الحقائق وامتحانها . متخذين اما سبيل المنطق واما التجريب العملى . فهم يحكمون بالصواب أو الخطأ بعد فحص وتمحيص لا استناداً على اسم القائل أو المصدر ، ولعل اختلاف طريقة البحث لم تقتصر على مجرد أسلوب الوصول الى الحقيقة ، بل تعدتها الى عداوة بين النقليين والعقليين ، فالنقليون - وأظهر من يمثلهم علماء الحديث - يتهمون العقليين بالزندقة والالحاد ، والعقليون - وأظهر من يمثلهم علماء الكلام - يتهمون النقليين بالجمود والتزمّت .

٢ - مع اتساع العلوم العقلية فى العصر المباسى وتشجيع الخلفاء للعلم والمعلمين ، لم يعد العلم قاصراً على الأمور التى احتكرها رجال الدين . فطرق أبواب العلم وخاصة - فى العلوم العقلية التى تكونت حول الطب - أفراد كانت صلاتهم بالدين والتعمق فيه خفيفة . وجذبت هذه العلوم العقلية الكثيرين الذين عملوا على التنقيب فى أعماق الثقافات المختلفة والتمتع بكنوزها ، وكانت أسباب الاستقرار السياسى والرغد الاقتصادى مهينة لهم كل الفرص الممكنة .

ومما هو جدير بالذكر أن اتساع صناعة الورق فى ذلك الوقت كانت من العوامل التى أزرت هذه النهضة العلمية(١) . فكان العرب قبل الاسلام وفى صدره يكتبون على الورق ، وهو جلد جفف ثم رق ، وفى اللخاف وهى حجارة بيض رقاق ، وكذلك فى عسف النخل ، وهو الجريد الذى لا خوص عليه ، ويكتبون أيضاً فى أعظم أكتاف الأبل والغنم . كما استخدم العرب القرطاس وهو ورق مصنوع من بردى مصر وانتشر فى ربوع الدولة الاسلامية المترامية . كما نشأت صناعة « الوراقة » التى كان أصحابها يقومون بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها وقد ساعدت على انتشار الثقافة .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٠ - ٢١ .

وإذا كانت المصادر التاريخية تحدثنا عن حرية عند العلماء فهي أيضا تلقى أضواء كثيرة على اتجاهات القصور نحو توجيه بعض العلوم نقلية وعقلية . فقد أثرت الهيئات الحاكمة على العلم تأثيرا كبيرا ، ولعل الموقف السياسى الداخلى كان يدفع الحكام الى سلوك معين فقد قامت الدولة العباسية على أنقاض دولة بنى أمية وكانت لها عظمة ليس من السهل اخلاء عقول الناس منها ، كما أن هناك الشيعة الذين يرون أن أحق الناس بالخلافة هم آل أبى طالب ، وأن آل العباس اغتصبوا الخلافة منهم هذا الى جانب مذاهب دينية فى الظاهر وسياسية فى الباطن كالحوارج والمرجئة .

والذى لا شك فيه باجماع المؤرخين أن حركة الترجمة بلغت ذروتها فى العصر العباسى ، كما أن التقدم العلمى سار بخطى سريعة ومطردة . وقد عمد بعض المؤرخين الغربيين أن يفضوا من قدر العرب ونتاجهم فى عالم الفكر ، فادعوا أن ما جاء به العرب لم يكن فيه شيء مبتكر . ولم يكن العرب الا مقلدين . وإذا سلمنا بأنه لا يكون ابتكار مخلوق من العدم فحرى بنا أن ننظر الى مجهودات العرب نظرة عادلة . فلم يكنف العرب بنقل الفلسفة القديمة من اليونانية الى العربية فقط ، بل درسوا هذه الفلسفة وشرحوها . ثم هم أولئك الذين تفقوا العالم الحديث بنتاج العالم القديم (١) . كما أنهم مزجوا بين الآراء اليونانية والآراء الهندية فى الرياضيات ، وعلى أرضهم صار النقاش والكتابة عن الشرق ونتاجه الفكرى والغرب وما قدمه للبشرية . وبفضل العرب عرف الأوربيون ما خلفه الاغريق والهنود والصينيون . وفتحوا أمام التفكير الأوربى آفاقا جديدة وأيقظوا العقل الغربى ليبدأ البحث ، وهزوه من استسلامه الفكرى ليبدأ يناقش أمورا لم يشك فيها ولا فى صحتها ، وكان نتيجة اللقاح الفكرى على يد العرب أن بدأت المدنية سيرها الحثيث نحو التقدم .

ويتحمس الدكتور فروخ(٢) لعبقرية العرب وأسسها ، فيتكلم عن الحرية العلمية قائلا : انه بينما كان الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون يجادلون الحوارج والنصارى واليهود والصابئة والمجوس بالتى هي أحسن ، ويعقدون لهم المجالس للمناظرة ويدرون عليهم الأرزاق ، ويفتحون لهم أبواب معاهد العلم بينما كان هؤلاء يقفون هذا الموقف ، كان الذى يجسر على تبيان

(١) عمر فروخ : عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ، ص ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

تفضل العقل في أوروبا يربط الى سارية مركوزة في نار متأججة . أو تشد أطرافه الأربعة الى أربعة جياذ ينهال عليها الموكلون بها ضربا بالسياط .

معاهد التعليم ٢

يقسم الدكتور أحمد شلبي (٢) أمكنة التعليم في التربية الإسلامية الى حقبتين : الأولى قبل انتشار المدارس ، والثانية بعد انتشارها . والحـد الفاصل بينهما هو عام ٤٥٩ هـ - وفيه افتتحت في بغداد أول مدرسة من عديد من المدارس المنظمة التي أنشأها الوزير السلجوقي العظيم في نظام الملك . فقبل انتشار المدارس تعلم المسلمون في :

١ - الكتاب : وقد عرف في بلاد العرب قبل ظهور الإسلام ، وكان لتعليم القراءة والكتابة . ويروى أن عدد القرشيين الذين كانوا يقرأون ويكتبون عندما جاء الإسلام لم يتجاوز سبعة عشر رجلا فقط . ويلوح أنه كان هناك نوعان من الكتاتيب ، نوع يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة ، وكان يقوم بالتعليم فيه بعض الذميين أحيانا كثيرة ، ولم يجلس لتعلم القراءة والكتابة من المسلمين في صدر الإسلام الا عدد قليل جدا . والنوع الثاني كان مكانا يتعلم فيه صبية الكتاب القرآن الكريم والدين وأصبح يطلق على المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة ، أو القرآن والدين اسم « الكتاب » . على أن الظاهر من الشواهد التاريخية أن كتاتيب حفظ القرآن لم تظهر في العهد المبكر للإسلام ، فقد كان الأطفال يندسون بين الكبار في مجالسهم وحلقاتهم بالمساجد ، وتلقى بعضهم القرآن من آبائهم وذويهم أو من مدرسين خصوصيين . ولم تكن الكتاتيب في المساجد ، فقد نص على أنه : « لا يجوز تعليم الأطفال في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لأنهم يسودون حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات ، بل يتخذون للتعليم حوانيت في الدروب وأطراف السوق » . وقد لجأ بعض المدرسين - برغم هذه التحذيرات - الى اتخاذ زاوية من المساجد يعلمون بها ، أو غرفا ملحقة بالمساجد .

واختلف حجم الكتاب من حجرة واحدة الى مكان ممتسع فيروى ياقوت في (معجم الأدباء) أن كتاب أبي قاسم البلخي كان به ٣٠٠٠ تلميذ وكان فسيحا جدا يتسع لهذا العدد ، ولهذا احتاج البلخي أن يركب حمارا ليتردد بين هؤلاء وأولئك ويشرف على جميع تلاميذه .

(٢) أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ، ص ١٩ وما بعدها .

ويذكر ابن خلدون في مقدمته (١) « أن ما درسه الولدان اختلف من قطر اسلامي لقطر آخر ، ولكن يلوح أن الدراسة اشتملت على القرآن وأحاديث الأخبار ، وبعض الأحكام الدينية ، والشعر ، ومبادئ الحساب ، وبعض من قواعد اللغة العربية ، هذا الى جانب تعلم القراءة والكتابة والحط الذي كان له مدرسون مختصون . واستعمل الصبية الألواح في الكتابة » .

٢ - القصور : وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم معلمين خاصين يذهبون الى القصور ويجلس الأولاد اليهم يتلقون منهم قدرًا من الثقافة والمعرفة . وكان الوالد يشترط في تخطيط وتحديد ما يتعلمه ابنه من معلمه الخاص ، وقد أطلق على هذا المعلم اسم « مؤدب » وكان بعضهم يقيم في القصور حيث أعد جناح للإقامة حتى يتم اشرافهم على تربية الولد .

٣ - المسجد : لم يختلف المسلمون عن غيرهم في الباعث على انشاء المساجد ، فقد أقامها الناس لأغراض دينية ، لهذا استعملوا أماكن العبادة كالكنائس والأديرة والهياكل والمعابد للتدريس ، كما قام رجال الدين بتعليم الأولاد . وهذا ما فعله المسلمون ، فلم يكن المسجد مكاناً للعبادة فحسب ، بل كان محكمة للتقاضى ومكاناً للدراسة ، بل كان أيضاً ميداناً لاجتماع الجيش الباسل ، وداراً لاستقبال السفراء وقد سمي المسجد « بيت الله » فلا يحتاج الداخل الى استئناس ولا الى الاستئذان للدخول سواء كان ذلك للدراسة أو للتعبد .

والمسجد الحرام هو أول بيت أسس للناس والى الكعبة يتجه المسلمون فى مختلف أنحاء الأرض . وبعد أن هاجر المسلمون من مكة وخرج الرسول الى المدينة أقام فى قباء منزلاً هو أول مسجد أسس فى الاسلام ، ثم بنى الرسول عليه السلام أثر دخوله المدينة مسجده بالمدينة وكان يجلس فيه يعلم أصحابه دينهم وديانهم .

وبدأ المسلمون يبنون فى كل مدينة مسجداً (٢) وعلت المآذن فى مختلف الأرض ، فى المدن والقرى . ولعل أول جامع بنى فى مصر هو جامع عمرو بن العاص الذى بنى فى الحادى والثلاثين من الهجرة بأمر من عمر بن

(١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨ .

(٢) محمد عطية الابراشى : التربية الاسلامية ، ص ٥ .

الخطاب بعد فتح مصر • وظل هذا المسجد ينمو حتى أصبح مركزا للثقافة ومحكمة للقضاء • وكان به أكثر من أربعين حلقة دراسية للتعليم يؤمها الطلبة للدراسة والبحث ، ومنها حلقة الامام الشافعي ثم أسس أحمد بن طولون جامع معه بالقطائع عام ٢٦٥ هـ • وجاء هذا الجامع بعد جامع العسكر شمال الفسطاط ، وانتقلت صلاة الجمعة من العسكر الى جامع ابن طولون • وفي سنة ٩٧٢ بنى جوهر الصقلي الجامع الأزهر الذي أصبح من الجامعات الأولى في العالم الاسلامي •

ولعب الأزهر دورا كبيرا في الدعوة للشريعة ، وكان مركز الاشعاع الديني ، وظل الأزهر من سنة الانتهاء من بنائه (٣٦١ هـ) الى اليوم يؤدي دوره في الدعوة الاسلامية • وسمى بالأزهر لأنه أحاطت به القصور الزاهرة ، أو كما يقول البعض لما تنبىء له من ازدهار ورقى ، ويرجع أنه سمي بالأزهر تيمنا باسم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وعرف أن الدراسة بالمساجد تقسم الى ثلاثة مراحل ، مرحلة ابتدائية لحفظ القرآن الكريم ودراسة فوق ما درس في الكتاتيب ، ثم مرحلة (ثانوية) تتسع فيها الدراسة على أيدي مدرسين أكبر علما ، ثم مرحلة (عالية) أو (نهائية) تدرس فيها أمهات الكتب على يد طائفة من الجهابذة • وكان الطالب هو الذي ينقل نفسه من مرحلة الى أخرى • ولم يكن هناك حد للسن أو البقاء في مرحلة دراسية • وغلبت العلوم الشرعية على الدراسات في المساجد ، ودرست فيها أيضا العلوم اللسانية من نحو وصرف وبلاغة ، وكذلك الجغرافيا والرياضة والمنطق والفلسفة والمنطق والطب ، ولكن الغالب أن الطب كان يدرس بدار العلم على نطاق أوسع أو بالمارستانات أو على أيدي معلمين خاصين •

ومنذ أن جلس النبي عليه السلام في المسجد معلما ، صار التقليد أن يجلس العلماء وحولهم المستمعون ، وهذا هو نظام الحلقات الذي انتشر في ربوع العالم الاسلامي ، فكان العالم يجلس الى أحد الأعمدة في الجامع متكئا عليه بظهره ومتجها الى القبلة وحوله الطلبة في حلقة • وكان لكل عالم عامود يعرف به ، ومن حقه أن يجلس اليه • وكان العالم أو الشيخ يبدأ الدرس بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يقرر الدرس بالدقة وثم يختمه بقراءة الغائحة •

وكانت أساليب التدريس تتلخص في الاملاء والشرح والمناقشة ،

فالأستاذ يملئ ما لديه ويشرح ما يصعب على الطلبة فهمه ، ويسمح لهم أثناء الاملاء أو الشرح بالمناقشة فيما يمن لهم(١) . والغالب أنه كانت تخصص ساعات البكور - والدنهن فى نشاطه - لدراسة العلوم (النقلية) كالتفسير والحديث والفقہ والنحو والصرف وغيرها . أما بعد الظهر ، فكان يخصص للعلوم التى تستند الى العقل . أما المساء فقد جعل للاستذكار والحوار والتأمل وكان للطالب أن ينتقل من حلقة الى أخرى حسبما يسمح نشاطه وعلى أساس عدد العلوم التى يرغب فى دراستها . ويرجع البعض أن الدراسة فى المسجد كانت تتطلب اثنتى عشر سنة ، وان كان التحديد الزمنى لا حدود له .

وكان الأستاذ أو الشيخ هو الذى يحدد ويأذن للدارس على يديه بالتدريس أو الرواية أو الانتهاء ، وكان هذا يتم بعد أن يقرأ الطالب على عدة أساتذة عددا من الكتب ، لكل أستاذ كتاب فى فرعه وتخصصه . ولم يكن الطلبة يدفعون أجورا نظير تعلمهم فى المساجد بل كانت ترتب لهم ولأسانذتهم غالبا أرزاق وأعطية تكفى للانفاق عليهم فى حياتهم الخاصة . ولعل هذا الأمن الاقتصادى كان حافزا للطلاب على التعلم سواء من أهل مصر أو من الأمصار الاسلامية . كما شجع على ذلك مكانة العلماء الذين كانوا يعلمون فى الجوامع والمساجد الكبيرة ، حتى قيل أن هؤلاء كانوا يستأذنون الخليفة فى القيام بالتدريس ، بل ان الخلفاء أنفسهم كثيرا ما عينوا أساتذة بالجامع الأزهر .

٤ - حوانيت الوراقين : مع انتشار الورق من منتجات مصر فى ربوع الدولة الاسلامية كثرت الكتب وتفنن العرب فى تجليدها وتجميعها ، وظهرت مكنتات وحوانيت لم تقتصر على بيع الكتب والتجارة ، بل كانت أمكنة يجتمع فيها الأدباء والمتكلمون . وتتحول مناقشاتهم الى ندوات ومناظرات ، وغالبا ما كان أصحاب هذه الحوانيت من المهتمين بالأدب والعلم والدين ، ومنهم من تفقهوا فكانوا يجذبون اليهم محبى العلم والمعرفة ويذكر الجاحظ كان يبيت بهذه الحوانيت للقراءة والاطلاع والبحث .

٥ - منازل العلماء : اتخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبى الأرقم مكانا يعلم فيه المسلمين تعاليم ومبادئ الدين الجديد ، ويقرئهم

(١) خطاب عطية : التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الاول ، ص ١٢٤ - ١٣٥ .

ما نزل من آيات الذكر الحكيم ، كما كان المنزل ملتقى الذين يتخبرون الاسلام دينا فيأتون اليه ناشدين الاسلام . ثم أقيمت المساجد وأصبحت مكان اللقاء والاجتماع . على أن بيوتنا كثيرة فى التاريخ الاسلامى لعبت دور المدارس كمنزل الرئيس ابن سينا حيث كان يجلس الى طلبته محبى علمه الغزير ليلا . كما كان الامام الغزالى يستقبل تلاميذه بداره بعد أن استقال من العمل بنظامية نيسابور .

المدارس :

حفلت المساجد بحلقات الدرس والمناقشة كما أسلفت القول ، مما كان يؤدى بعض المصلين الذين تطرق آذانهم أصوات المناقشات العالية الحامية الوطيس . ومع اتساع رقعة العلم كان لابد من تخصيص أمكنة ملائمة يجد فيها المعلمون مجالات أوسع للنقاش والبحث والمجادلة . بل ان المعلمين أنفسهم الذين شغلوا بالتعليم جل وقتهم حاولوا الارتزاق باحتراف حرفة سيطرة ، ولما فشلوا تطلعوا الى المدارس عسى أن يكون وجودها ضامنا لهم فى جرايات تقوم بحاجتهم^(١) .

وتختلف المدارس عن المساجد ، ففي كل مدرسة ايوان وهو يقابل قاعة المحاضرات اليوم ، ويلحق بالمدرسة مساكن للطلبة ومرافق أخرى قاعة للطعام .

وتختلف المدارس عن المساجد ، ففي كل مدرسة ايوان وهو يقابل لا فى نهاية القرن الرابع الهجرى ، وأن أهل نيسابور هم أول من بنوا مدرسة فى الاسلام وسموها المدرسة البيهقية ، والظاهر أنه كان لكل مدرسة أوقاف يصرف منها على الأساتذة والطلبة ، والدين هو الغالب على مناهج المدارس ، بل كانت كل مدرسة تدرس على مذهب من المذاهب الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل . وكانت الظروف السياسية تدعو الى ذلك ، فقد قامت على أنقاض البويهيين والفاطميين (وهما من أنصار الشيعة) دولتا السلاجقة والأيوبيين وهم من أهل السنة . ولذلك أقام السلاجقة والأيوبيين مدارس لتقاوم ما غرسه أهل الشيعة من عقائد يرفضها أهل السنة فأقام السلاجقة مدارس بالعراق واقتفى أثرهم الشاهات

Khuda Bukhsh : Islamic Civilization, p. 285.

(١)

فى : احمد شنبى ، المرجع السابق ، ص ٩٧ .

والأتابك الذين أقاموا أمارات على أنقاض السلاجقة ، ولما آل الأمر الى نور الدين زنكى فى سوريا ومصر أنشأ بهما المدارس ، كما اتجه الأيوبيون فى مصر الى عقول الناس لغرس المذهب السنى ، فأقاموا عديدا من المدارس .

وأهم المدارس التى ظهرت فى التاريخ الاسلامى :

١ - المدرسة النظامية ببغداد : يذكر السبكى أن نظام الملك (وكان الوزير نظام الملك هو السلطان الحقيقى للدولة الأولى للسلاجقة) أنشأ مدارس عظيمة فى عديد من البلاد منها بغداد وبلخ وأصفهان والبصرة ، والموصل . على أن نظامية بغداد كانت أولى وأهم المدارس النظامية ، وقد أنشئت عام ٤٥٧ هـ . وقد تم بناؤها فى سنتين .

٢ - المدرسة النورية الكبرى : وهى فى دمشق ، وتنسب الى نور الدين محمود زنكى الذى بناها سنة ٥٦٣ هـ على مساحة حوالى ١٥٠٠ متر مربع . وهذه المدرسة ما زالت باقية الآن بحيى الخياطين بدمشق ، وبابها الحالى هو بابها القديم (١) .

٣ - المدرسة الناصرية بالقاهرة : ولم تنشأ مدارس نظامية بالقاهرة الا فى عهد الأيوبيين . أما المدرسة الناصرية ، فقد بدأ بناءها السلطان العادل زين الدين كتبغا المنصورى ، وأتمها السلطان محمد بن قلاوون سنة ٧٠٣ . وقد وصفها المقرئى بأنها من أجمل مباني القاهرة وبأنها من أعجب ما عملته أيدي بنى آدم (٢) .

المكتبات :

روى المؤرخون عن مكتبات فى معظم المساجد والجوامع والمدارس ودور الحكمة ودور العلم لتكون مرجعا للطلبة والعلماء والنساج . واذا أخذنا بتقديرات المؤرخين فاننا نعجب للعدد الضخم الذى يسوقه المقرئى عن خزانة الكتب التى ألحقت بالمدرسة الفاضلية ، فهو يقدر الكتب بها بمائة ألف

(١) أحمد شلبى : المرجع السابق ، ص ١٠٨ - ١١٥ .

(٢) محمد عطية الابراشى : المرجع السابق ، ص ٧٣ .

كتاب • ويذكر يا قوت انه كان فى مدينة واحدة من مدن خراسان عشر دور
للكتب منظمة وتشمل احداها على ١٢٠٠٠ مجلد •

ولعل هذه الأقوال وغيرها تدل على تقدير المسلمين للكتب واعجابهم
بها واهتمامهم بالمكتبات واقبالهم عليها وعلى تكوينها • بل وتسابق الخلفاء
والأمراء على شراء الكتب ، فيقال ان الحكم صاحب الأندلس كان يبعث فى
شراء الكتب الى الأقطار رجالا من التجار ، ويرسل اليهم الأموال لشراؤها
حتى جلب منها الى الأندلس ما لم يعهدوه • ويروى عنه انه عندما سمع ان
أبا الفرج الأصفهاني كتب كتابه « الأغاني » أرسل اليه ألف دينار ذهباً
ليبعث اليه بنسخة وصلت الأندلس قبل أن يخرج الأصفهاني فى العراق •
وبلغ اهتمام الناس من غير المثقفين بالكتب أنه روى عن حرص بعض
الأندلسيين على اقتناء الكتب بمنازلتهم لما تضيفه من جمال على المنزل وكمال
واجلال على صاحب الدار •

وقد عنى المسلمون بالمكتبات • وكانت عندهم منها ثلاثة أنواع :
مكتبات عامة ومكتبات بين العامة والخاصة ، ومكتبات خاصة • أما عن
المكتبات العامة فقد كانت فى أبنية جميلة ، حيث كانت تستقبل جمهور
المطالعين والباحثين وكان بها حجر متعددة تربط بينها أروقة فسيحة •
وثبتت الرفوف بجوار الجدران لتوضع عليها الكتب وقد خصصت الأروقة
للإطلاع وبعض الحجرات للنسخ ، والبعض للاجتماعات • وقد أئنت هذه
المكتبات بأثاث فخم وفرشت أرضها بالبسط والحصر حيث كان يجلس
المطالعون •

وكان يعمل بالمكتبات العامة موظفون يرأسهم الخازن ، وهو أمين
المكتبة • وكان من أصحاب العلم والمكانة ، ثم المترجمون ، والنساخ ،
والمجلدون ، والمناولون وهم الذين يرشدون القراء الى موضع الكتب على
الرفوف أو احضار الكتب لهم من أمكنتها الى حجرات المطالعة • وقد أطلق
على المناولين اسم الخدم لأنهم يخدمون القراء تمييزاً لهم عن الفراشين الذين
يقومون على تنظيف فراش واثاث المكتبة •

وكانت خزانة الحكمة أو بيت الحكمة الذى أسسه هارون الرشيد
ببغداد من أهم المكتبات العامة • وفيه نسخت كتب كثيرة وترجمت مؤلفات
من لغات أجنبية ، ويكفى للدلالة على ازدهار الترجمة أنه كان بهذه المكتبة
رئيس للمترجمين ومساعدون له •

وعندما استولى المغول وكبيرهم (هولاكو) على بغداد عام ٦٥٦ هـ ، وأعملوا فيها القتل والحرق والسلب ، ذهبت هذه المكتبة الهائلة وضاعت آثارها .

ومن المكتبات العامة كذلك ، دار الحكمة بالقاهرة . وقد أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي بإنشائها سنة ٣٩٥ هـ وأراد لها أن تكون أفضل من بيت الحكمة ببغداد . وقد حملت الكتب الى دار الحكمة من خزائن القصور ومن مصادر متعددة ، فكانت فيها كتب نفيسة ومخطوطات نادرة في الدين والآداب والعلوم وبفروعها المتعددة . كما أمدها الحاكم بأمر الله بكل مستلزمات النساخين من أقلام ومحابر وورق . وأقيم لها قوام وخدم وفراشون وغيرهم . وكانت دار الحكمة تزخر دائما بالفقهاء والقراء والنحاة والمنجمين والأطباء . ويذكر أن الحاكم أجرى عليها من الأرازق ما حقق حياة هنيئة للخدام والفراشين ، كما أمر بفتح أبوابها لمن يشاء الاستفادة لما فيها من كنوز علمية سواء في بطون الكتب أو من المناقشات والمحاورات والمحاضرات .

والنوع الثاني من المكتبات يطلق عليه مكتبات بين العامة والخاصة ، لم يسمح بالدخول فيها لكل الناس ، ولم تكن خاصة ، لأن الذين أقاموها لم يقصدوا أن تكون لهم وحدهم . وقد أنشأ هذه المكتبات الخلفاء والملوك والأمراء ، لا لرب في الاطلاع والتحصيل ولكن تظاهرا أمام الناس . ومن هذه المكتبات مكتبة الناصر لدين الله ومكتبة المعتصم بالله .

والنوع الثالث من المكتبات هو المكتبات الخاصة ، وقد أنشأها العناء والأدباء لاطلاعهم الخاص وقد كثر عدد هذه المكتبات فكان من الصعب أن تجد عالما أو أديبا لا يقتنى في بيته مكتبة تزخر بالكتب .

المعلمون :

هناك مجموعة من الاتجاهات اتبعتها المسلمون والعرب عامة فيما يختص بالمعلمين فقد ساد الاعتقاد أن خير العلم ما جاء عن طريق المعلمين والعلماء والاحتكاك بهم ولم يعطوا العلم في باطن الكتب نفس الأهمية والتأثير كذلك الذي يخرج من أفواه العلماء والأدباء ، كذلك لم يفرق العرب بين المعلم والعالم ، بين العلماء المدرسين والعلماء الذين لم يتخذوا التعليم مهنة لهم ، فيذكر مثلا أن الجاحظ كان معلما لجيله وللأجيال التالية مع أنه لم يتخذ التدريس مهنة له . وقد أدرك العرب ضرورة دراسة المدرس أصول مهنته ، فقد عقد

ابن خلدون فصلا أبان فيه أن التعليم صناعة تحتاج الى دراية وتدريب ومعرفة وتصريف سليم ، فهو يقول (١) : « مما يدل على أن تعليم العلم صناعة ، اختلاف الاصطلاحات فيه ، فلكل امام من الأئمة المشاهير اصطلاح فى التعليم يختص به شأن الصنائع كلها ، فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم والا لكان واحدا عند جميعهم ٠٠٠ وملازمة المجالس العلمية ، وكثرة الحفظ والعناية بتحصيل العلم ليست جميعها بمأنة ملكة التصرف فى العلم وتعليمه ٠٠٠ ومن أهم ما يلزم فى العلم فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة ، والعمل على تحصيل الملكة التى هى صناعة التعليم ٠٠٠ » .

كما اهتم المسلمون بما بين البيت والمدرسة من علاقات ، فقد جاء فى كتاب مؤلفه مجهول هو « كتاب الارشاد والتعظيم » لبعض الرجال الصوفية . جاء فيه « والطفل صورة عائلته ، فكل ما فيها من خير أو شر ، وكل ما يسمعه ورآه ينطبع فيه ، ولهذا كان جهد الأمهات من أهم الأمور فى تربية الأبناء : ومن ربي ماله ولم يرب ولده فقد ضيع الولد والثروة ، وتربية الفضائل لا يمكن أن تكتسب فى المدارس بل تجب ممارستها مع الطفل من يوم يعى الخطاب ويفهم الكلام ، وأول من يطلب منهم القيام بهذه الوظيفة هم طبعاً الذين يعيشون الطفل من نشأته معاشرة مستمرة ، يؤثرون عليه بأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم ، ثم اذا أضفنا ما تحتاجه هذه التربية من العناء والصبر ، والعقل والحنو والمحبة الخالصة حكمنا بأنها لا تتم الا بواسطة من أنتجتهم الفطرة الالهية لهذه المأمورية العالية وهم الوالدان » (٢) .

وكان العلماء المعلمون فى صدر الاسلام يؤدون أعمالهم طلباً للثواب من الله فلم تدفع لهم الدولة مرتبات ، وكان من يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة على تثقيف غيره يجلس فى المسجد مختاراً ويأتيه محبو العلم ، وكان هذا المعلم يعلم ما يشاء وفى أى وقت يشاء .

ثم بدأ تدخل الحكومات فى التعليم عندما أقامت معاهد خاصة له ، وعينت لها معلمين . ويذكر أنه عندما شيد العباسيون بيت الحكمة عينوا فيه علماء للترجمة والاشراف ، وكانوا يدفعون لهم رواتب سخية ، ومن هنا بدأ الاشراف الفعلى للدولة على ما يعلم فى المعاهد . وبلغ هذا الاشراف أقصاه

(١) فى فصل « فى أن التعليم من جملة الصنائع » .

(٢) أحمد شلبى : المرجع السابق ، عن كتاب الارشاد والتعليم ، ص ٥٤٢ - ٥٤٣ .

عندما بنى الجامع الأزهر وأصبح معهدا تعليميا لنشر الدعوة الفاطمية والتنديد بخصومهم ولعنهم . أى أن الدولة وضعت منهاج التعليم وأشرفت على تنفيذه اشراقا كاملا .

وإذا كان الفاطميون قد دعوا لمذهبهم عن طريق التعليم ، فقد عمل أهل السنة على محاربة المذهب الشيعي الذى انتشر على يد البويهيين . وكذلك فعل نور الدين فى الشام وصلاح الدين فى مصر .

وتختلف المصادر التاريخية فى نظرتها للمستوى الاجتماعى للمدرس ، ولكن يلوح أن الاتجاه فى صف تقسيم المدرسين الى ثلاث طوائف :

الأولى : معلمو الكتاتيب : وكان بينهم فقهاء وشعراء وخطباء ، ولكن غالبيتهم كانوا جماعة اندسوا الى مهنة التعليم وهم أبعد ما يكونون عنها ، ويروى أن منهم من امتهن كرامته وحظى بثقافة ضحلة وخلق وضع حتى قيل فى الأمثال « أحقق من معلم كتاب » . وغريب ما يذكره بعض المؤرخين والكتاب مثل ابن حوقل والدينورى والأصفهاني عن الدرك الأسفل الذى انحدر اليه كثير من معلمى الكتاتيب ، ففى باليرمو بجزيرة صقلية لجأ الى هذه المهنة كثيرون - حيث أعفى المعلمون من الانخراط فى الجيش - من الأغبياء وكريهى المنظر والحقق ومن لا خلق لهم ، ومن عرف عنهم شهادة الزور ، حتى قيل أن قبول شهادة معلمى الكتاتيب كان موضع تردد من القضاة . وقد نرى بعض المبالغة فى هذه الأقوال . ولكن بعض مؤرخى الغرب يرجعون مهانة مكان معلم الكتاتيب الى أنهم كانوا فى أول الأمر من الموالى والذميين ، كما أن العرب تأثروا بالروايات اليونانية الهزيلة التى شخصت المعلم فى صورة مضحكة .

الثانية - المؤدبون : وقد نظر الى تأديب أولاد الحاضرة صبيانا كانوا أم كبارا على أنه عمل عظيم يكسب صاحبه فخرا واجلالا ورفعة لشأن المؤدب .

الثالثة - معلمو المساجد والمدارس : وقد سبقت الإشارة اليهم .

ثانيا - من مفكرى التربية الاسلامية

وكانما اكتفت الدنيا القديمة فى قرونها الأخيرة بمعالجة الفلسفة الثلاثة (سقراط - أفلاطون - أرسطو) أو كأنما ارتضت المدينة ثمرات ذلك التفكير الناضج ، فلم يهتز الفكر بفلاسفة فطاحل يظهرون بعد أرسطو

الى عدة قرون . والظاهر أن بعض النتاج الاغريقي لم يصل الينا ، على أن ما وصل كان كافيا ليخطى موائد المعرفة الى اليوم .

وتمضى القرون ، ثم تظهر الدعوة الاسلامية ، وتعلو المآذن وتنتشر المساجد شرقا وغربا ، ويدخل الناس فى دين الله أفواجا ، ويجد بعض سكان البلاد التى ساد فيها الاسلام طمأنينة وتسامحا لم يعهدوه فى أزمان حكم عرفت فيها الاضطهادات من خالف الملة . وتبدأ كنوز المعرفة الاغريقية تظهر وتعرف وتصل الى أيد أمينة تقدر ما تحويه من نفائس . وقد عرفنا حركة ترجمة وتأليف حمل العرب لواها .

وكانما عجلة الزمن فى دورانها تنقل مركز الثقل الى الشرق الأوسط ليعلو صوته فى العالمين فى قرون كانت فيها أوروبا تغط فى نوم عميق سياسيا واقتصاديا وفكريا . وقد نجد خيرا فى الانتقال الى بعض المفكرين من العرب الذين طبق ذكروهم الآفاق ودرست مؤلفاتهم وآراؤهم فى الجامعات الأوربية .

١ - الفزالي

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الفزالي ، قيل أن أباه كان يشتغل بفزل الصوف ، ومن هنا جاءت التسمية ، وقيل أنه ينسب الى بلد يسمى غزالة ، والغالب أنه ولد فى مدينة طوس من أعمال خراسان ببلاد فارس عام ١٠٥٨ م (٤٥٠ هجرية) ويعتبر الفزالي من أكبر مفكرى الاسلام والمدافعين عنه ، بل من أكثرهم قدرة على الابتكار ، وكان فقيها متكلم صوفيا . وقد سمي بحجة الاسلام لأنه رد على الكثيرين من المخالفين .

فى فلسفة الفزالي الأخلاقية :

ومن كلام الفزالي فى الجزء لثانى من كتابه « احياء علوم الدين » يبدو لنا الفيلسوف الأخلاقى الذى أضاف الى الفلسفة الاغريقية ما نص عليه الاسلام من معامله بين العبد وربّه ، وبين الانسان وأخيه الانسان . وعرض الفزالي هذه العلاقات عرضا مؤسسا على فهم واع بنفسية الخلق ، وعلى ضوء ما خلفه فلاسفة الاغريق من بحوث نفسية واجتماعية وسياسية .

وفيه تكلم الفزالي عن الخلق فيقول : « ليس الخلق عبارة عن الفعل . فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل اما لفقد المال أو لمانع ، وربما يكون خلقه

البخل وهو يبذل اما لباعث أو لرياء . وليس هو عبارة عن القوة ، لأن نسبة القوة الى الامسك والاعطاء بل الى الضدين واحد . وكل انسان خلق بالفطرة قادرا على الاعطاء والامسك ، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء . وليس هو عبارة عن المعرفة ، فان المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد . بل هو الهيئة التي تعد النفس لأن يصدر منها الامسك والبذل . فالخلق اذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة « (١) » .

ويكتب الغزالي مؤلفا أسماه « كتاب رياض النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب » .

ويقصد الغزالي بالقلب هنا على حد تعبيره (٢) : « لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين أحدهما . . . قطعة لحم لا قدر له ، وهو من عالم الملك والشهادة اذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين ، والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهو الجزء المدرك للعالم العارف من الانسان ، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب . ولها علاقة مع القلب الجسماني . . . والمقصود أننا اذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها ، وعلم المعاملة يفتقر الى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر الى ذكر حقيقتها » .

وفي حديث الغزالي عن الخلق والأخلاق يتحدث عن الفضيلة وأنها العقل المحمود عقلا وشرعا : وللعقل معنيان في رأيه . . . « أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور ، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب ، والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيفة » . وقد حدد الغزالي ما قصد عندما قال : « العقل المحمود » وأنه الوسط ، والوسط يقع بين طرفين . . . والوسط هو الفضيلة : « والطرفان رذيلتان مذمومتان » . كما يحدد الغزالي الفضيلة بأنها اعتدال أركان النفس الأربعة وقواها وهي : قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة الحكمة وقوة العدل . ويرى أن حسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعدة ، واعتدال الغضب شجاعة ، فاذا حادت قوة الغضب عن قوة الاعتدال أصبحت تهورا ، وان مالت الى ناحية مضادة كانت جينا ، والافراط في الحكمة خبث في جانب وبهله في آخر .

(١) احياء علوم الدين ، جزء ٢ ص ٥٣ .

(٢) نفس المرجع السابق ، ص ٣ .

وبعد أن يتحدث الغزالي عن الفضائل وأحكامها يرى أن السبيل إلى
تحصيلها وبلوغها هو رياضة النفس مع العبادة .

ويرى أن صحة النفس تتأتى من الاعتدال في مزاج البدن فاعتداله هو
صحة له ، والميل عن الاعتدال مرض فيه (١) .

و غاية الأخلاق عنده أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ، ويرسخ فيها
حب الله : فلا يكون شيء أحب إلى الفرد من لقاء الله عز وجل ، فلا يستعمل
جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه . ويرى الغزالي أن النفس بطبيعتها
تميل إلى الحق وتستلذ به ، أما ميل النفس إلى التلذذ بالباطل والميل إلى
القيبح فهي أمور شنيعة تخرج عن طبع النفس . ويتضح لنا من أقوال
الغزالي ، أنه يرى سعادة الإنسان النفسية غاية للعمل الخلقى .

الغزالي في تصوفه :

وقد اتبع الغزالي نهج الفلاسفة الإسلاميين قبله كابن سينا والفارابي ،
فبدأ بالمنطق ثم ينتقل منه إلى الإلهام ، ويرى الغزالي أنه توجد ثلاث مراتب
في الإيمان واليقين : مرتبة إيمان العامة الذين يصدقون ما يسمعون من
أخبار ، ومرتبة معرفة العلماء الذين يصلون إليها بالاستنباط ، ثم مرتبة
ثالثة وهي يقين العارفين الذين يشهدون الحق دون حجاب ، فالأول سمعوا
أن فلانا بالدار وصدقوا ، والعلماء سمعوا فلانا يتكلم في الدار فاستنبطوا
أنه بالداخل ، وأصحاب المرتبة الثالثة دخلوا الدار ورأوا الرجل بأعينهم (٢) .

ويؤسس الغزالي رأيه على نظرية وجود العالمين : العالم الظاهر والعالم
الخفي ، أي الملك والملكوت ، والعالم الظاهر تدركه الحواس بأعضاء الجسم .
أما العالم الخفي فهو ما تدركه النفس . ولكن النفس لا تصل إلى هذا الإدراك
بسبب قيود الجسم ، وإذا طهرت من ربطها الجسدية تحررت قواها الإدراكية ،
ولذلك - في رأى الغزالي - فهناك علمان : علم حسي وليد التجربة البدنية
والعقل ، وعلم خلقي وليد النسك والإيمان . ويرى الغزالي أيضا أن للقلب
بابين : باب نافذ إلى الخارج والآخر نافذ إلى الباطن وإلى الملكوت وهو الإلهام
والاستكشاف والوحي .

(١) أحياء علوم الدين ، جزء ٣ ، ص ٦٠ .

(٢) دى بور ، المرجع السابق ، ص ٢٢٧ .

ويأتى الغزالي بقياس لطيف يشرح فيه فكرته ، كعادته دائما ، فيقول لو حفرنا حوضا فى الأرض ، فمن الممكن أن يأتية ماء من جداول وأنهار على أطرافه وتصب فيه ، ومن الممكن أيضا أن تنعمق فى حفر الحوض أو البئر حتى نصل الى مستقر الماء الصافى الذى ينبجر من أسفل الحوض ، ويكون ذلك أصفى وأدوم ، وقد يكون أغزر وأكثر . فالقلب مثل الحوض والعلم مثل الماء ، وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار والجداول ، وقد يمكن أن تساق العلوم الى القلب بواسطة أنهار الحواس ، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالحلوة والعزلة وغطس البصر ويعمد الى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينباع العلم من داخله .

وانفجار هذه الينابيع عند فرد ، يؤهله الى الحكم فى المسائل ببراعة ويرى فيها ما لا يراه غيره . فالغزالي والصوفية يرون أن الزهد وسيلة منتظمة الى بلوغ العلم ، وأن الوجد ينال بعد مدة طويلة تقضى فى رياضيات الزهد .

ثم يتكلم الغزالي عن غاية العمل الروحاني وأنه تصديق للاهواء لا تقويضها ويتم هذا العمل بحمل الأعضاء ، عن ارادة ، على انجاز أعمال ملائمة للفضيلة التى يراد اكتسابها كما تولد هذه الفضيلة فى النفس بفعل العادة . ويرى الغزالي أن النفس اذا كانت مريضة فيلزمها (شيخ) هو طبيبها الذى يجب أن يعرف كل شىء عن حال المريض المتصوف الروحية ، والشيخ المتبوع الذى يطيب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغى ألا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف فى فن مخصوص وفى طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم . وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة وأهلكهم وأمات قلوبهم (١) ، (٢) .

ويبين الطريق الى معرفة الانسان عيوب نفسه فيقول ان الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه . ثم

(١) احياء علوم الدين ، الجزء الثالث ، ص ٦١ .

(٢) وكم يطيب للغزالي أن يتجهل قليلا مفكرا فى هذا القول ، ومحاوفا عند مقارنة بينه

وبين أساليب (العلاج) النفسى اليوم .

يقول أن على من يريد معرفة عيوب نفسه أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته . وأن يطلب صديقا صدوقا متدينا فينصبه رفيقا على نفسه ليلحظ أحواله وأفعاله ، فما ذكره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ، ينبه عليه .

وبعد أن يعرف الواحد عيوب نفسه يتخلص منها عن طريق رياضة النفس ومجاهدتها فيتخلى عن الدنيا ومباهجها تماما (أى يتخلى عن المهلكات ، ويسمى إلى الفقر والزهد ومراقبة النفس ومحاسبتها والتفكير في ذات الله سبحانه وتعالى ، أى يسمى إلى المنجيات) .

وبالتخلى عن المهلكات والسمى إلى المنجيات يبدأ الفرد طريقه إلى درجة الكشف وتجلى له ذات الله سبحانه وتعالى ، وعندئذ تتم سعاداته ، وتحقق متمته .

آراء الغزالي في التربية :

أثرت اتجاهات الغزالي الفلسفية والصوفية على آرائه في التربية تأثيرا واضحا وإذا أضفنا إلى ذلك الاتجاهات السائدة في عصره فسوف يتضح لنا مدى عمق آرائه وأهميتها في سجل التطور التربوي . وكان الغزالي ينزع إلى الواقعية في تفكيره ملقيا أهمية إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة مع حرص شديد على التطهر من الرذائل والتخلي بالفضائل . ولم ينس الغزالي في عمرة اهتمامه بالدين عنايته بالعلوم الدنيوية كالطب والحساب وبعض الصناعات . وقد عرفنا الغزالي مدرسا في المدرسة النظامية ثم منسنت لتكية صوفية في مسقط رأسه حيث تتلمذ عليه عدد كبير من المريدين . وكان نائب السعى لتربية الأفراد تربية صحيحة فبالأفراد تصلح المجتمعات حيث أنه كان يرى أن التربية للإنسان قادرة على تكميل ما به من نقص . ويؤخذ على الغزالي أنه لم يهتم مطلقا بتعليم البنات ولم يظهر تحمسا للتعليم المهني . ويلوح أن نزعتة الصوفية قد يكون لها بعض الأثر في هذا الاتجاه حيث أنه لم يكن من الساعين وراء الأجر لقاء الخدمات .

وقد اهتم الغزالي بالعلم والتعليم بل بلغ اهتمامه درجة جعلته يعتقد أن التعليم الصحيح هو السبيل إلى التقرب من الله ، ومن ثم إلى سعادة الدنيا والآخرة .

وإذا كان للعلم هذه المنزلة فإن الغزالي قد استشهد بكلام الله عز وجل وبالأنبياء والمرسلين وغيرهم من ذوى الراى الحصيف للتدليل على رفعة شأن العلماء ولتوضيح فضيلة العلم والتعلم ، كما أنه أكد وجوب التعليم وإخلاص المعلمين فى أعمالهم .

ويهدف التعليم والتهذيب عند الغزالي الى الكمال الانسانى الذى غايته التقرب من الله ومن ثم الى سعادة الدنيا والآخرة . ويبلغ الانسان كماله باكتسابه الفضيلة عن طريق العلم ، وهذه الفضيلة تسعده فى دنياه وتقربه من الله فيسعد فى آخرته أيضا . على أن الغزالي ذكر فى أكثر من مناسبة أن العلم ينبغى أن يطلب لذاته فهو فضيلة فى ذاته على الإطلاق أى يطلب المتعلم العلم لما للعلم من قيمة ومن لذة ومنتعة يستشعر بها طالب العلم .

المنهج عند الغزالي :

قسم الغزالي العلوم الى ثلاث مجموعات :

(أ) علوم مذموم قليلها وكثيرها . وهذه لا يرجى نفع منها فى الدنيا أو الآخرة كعلوم السحر والتنجيم وكشف الطوالع ، وهذه تؤدى الى الاضرار بدارسيتها والمصدقين لها وقد يتشككون فى الله ، بل قد يستخدمها دارسها فى الشر .

(ب) علوم محمود قليلها وكثيرها مثل العلوم الدينية والعبادات وهذه تؤدى الى تطهير النفس والسمو بها عن الرذائل والشرور ، وتقرب الانسان من ربه .

(ج) علوم يحمد منها قدر معين ، ويذم التعمق فيها ، وهذه هى التى تتسبب فى ارتباك الناس وتشككهم وقد تؤدى الى الاحاد مثل الفلسفة .

ويقسم الغزالي العلوم من حيث أهميتها الى قسمين :

(أ) فروض العين أى العلوم المفروضة معرفتها على كل مسلم مثل علوم الدين وعلى رأسها كتاب الله عز وجل .

(ب) فروض الكفاية أى العلوم التى لا يستغنى عنها فى تسيير أمور الدنيا مثل علوم الحساب والطب وبعض الصناعات كالفلاحة والحياكة . ولكن لا تجب على كل الناس .

وقد أفاض الغزالي في الجزء الأول من كتابه « أحياء علوم الدين » بتقسيماته المتعددة للعلوم المختلفة ، فتكلم عن العلوم الشرعية والعلوم للمحمودة . كما قسم الفلسفة الى خمسة فروع هي الرياضيات والعلوم المنطقية والالهيات والطبيعات والسياسيات والحلقيات .

هذا وقد قوم الغزالي العلوم وفق معايير واضحة يمكن بيانها كالاتي :

١ - مدى منفعة العلوم للانسان في حياته الدينية وفي دنياه الآخرة من حيث تطهير نفسه ، وتجميل خلقه ، وتقريبه من الله تعالى ، واعداده لدنيا الخلود مثل القرآن الكريم والدين .

٢ - مدى منفعتها للانسان من حيث ضرورتها ، وخدمتها لعلوم الدين ، مثل علوم اللغة والنحو .

٣ - مدى منفعتها للانسان في حياته الدنيا ، مثل علم الطب ، والحساب ، والصناعات المختلفة .

٤ - مدى منفعتها من حيث ثقافته ، واستمتاعه بالعلم وتدخلها في حياته الاجتماعية ، مثل الشعر والتاريخ والسياسة والأخلاق .

وينظم المنهج الدراسي الذي اقترحه الغزالي بحسب أهمية العلوم الى :

أولا : مجموعة القرآن الكريم وعلوم الدين كالفقه والسنة والتفسير .

ثانيا : مجموعة اللغة والنحو ومخارج الحروف والألفاظ وهي علوم تخدم علوم الدين .

ثالثا : فروض الكفاية وهي علوم الطب والحساب والصناعات المختلفة بما فيها السياسة .

رابعا : العلوم الثقافية كالشعر والتاريخ وبعض فروع الفلسفة .

وقد رتب الغزالي هذه العلوم بحسب أهميتها . ونلاحظ اهتمامه بالعلوم الدينية والحلقيات ، كما اهتم بالعلوم الضرورية لحياة المجتمع كما أكد النواحي الثقافية .

تربية الولد :

وقد أشرت الى اهمال الغزالي تربية البنات واهتمامه بتربية الصبيان . وللغزالي في كتابه « أحياء علوم الدين » آراء كثيرة فيما يختص بتربية الصبيان منها :

١ - أن يشغل وقت الفراغ حتى يبعد الصبي عن الجيب والمجون ،
وخير طرائق شغل هذه الأوقات تعويد الولد القراءة وخاصة قراءة القرآن
وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار .

٢ - يتهدب الصبي عن طريق تعليمه الدين وقيامه بالمبادات اللازمة
ومعرفته علوم الشرع وتخويفه من السرقة وأكل الحرام ومن الكذب والحياة
والفحش .

٣ - وينصح الغزالي بمراعاة التوسط والاعتدال في تهذيب أخلاق
الصبية ، وينصح بإبعاد الصبي عن فرناء السوء وبعدم تعويده على التراخي
والكسل أو التساهل في التعامل معه ، ويصر على إبعاده عن التدليل والتنعم .

٤ - يهتم الغزالي بموضوع اللعب بالنسبة للصغار فهو وسيلة يعبرون
بها عن فطرتهم وينصح بأن يلعب الصبي لعبا جميلا يبعث انصرافه من
الكتاب ، ولا يرى الغزالي أن اللعب مجرد نشاط نلفائي يقوم به الصغار
فحسب ولكن له ثلاث وظائف أساسية . فاللعب يساعد على ترويض جسم
الصغير وتنمية عضلاته وتقويتها ، كما أنه يساعد على ادخال السرور في قلب
الصغار . وثالثا فهو يريح للصبية من تعب الدروس في الكتاب .

٥ - ينصح الغزالي بعدم التماذي في عذاب الصبي وبالاقبال من التأنيب
والتشهير بمساوي الصغار .

٦ - طالب الغزالي بهذيب العطرة وتعديل الفرائز . . . وكذلك الغضب
والشهوة لو أردنا قمعهما أو قهرهما بالكليه حتى لا يبقى لهما اثر لم نقدر
عليه أصلا ، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه ،
ولعل فهم هذه الفرائز عند الطفل ضروري لحسن تربيته ولذلك فانه يبين
أن هذه النزعات الفطرية تصل شدتها في سن معينة ، وهو يعبر عن هذا
بقوله ان بعضها يتكون على مر الزمن . ولذلك فهو يرى ضرورة دراسة المعلم
لنفسية الصبية لأنهم ليسوا سواسية بل ان هناك فروقا بين الأفراد .

يضيف الغزالي عديدا من النصائح في تربية الطفل تتعلق بخصائص
نموه وتنشئته تمتد الى الكثير من دقائق حياته ، ومنها (١) :

- ١ - ألا يستعمل في حضانتها وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة .
- ٢ - أن يمنع من النوم نهارا فإنه يورث الكسل .
- ٣ - أن يعلم الولد آداب الأكل .
- ٤ - أن يمنع من الفخر على أقرانه بشيء يملكه والده .
- ٥ - إذ ضربه المعلم إلا يكثر من الصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد ، وينصح الغزالي المعلم المرشد بأن يتحلى بصفات منها :
- ١ - الشفقة على المتعلمين وأن يجزيهم مجرى بنيه .
- ٢ - أن يقتدى بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد جزاء ولا شكرا ، بل يعلم لوجه الله تعالى .
- ٣ - ألا يدع من نصح المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من الجلي .
- ٤ - أن يزرع المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ .
- ٥ - أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراه كعلم اللغة العربية إذ عاداته تقبيح علم الفقه ، أو معلم الفقه عاداته تقبيح علم الحديث والتفسير .
- ٦ - أن يقتصر بالتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لا يبلفه عقله .
- ٧ - أن المتعلم القاصد ينبغي أن ينقى إليه الجلي الألائق به ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه .
- ٨ - أن يقرن المعلم عمله بعلمه فلا يكذب قوله فعله .

* * *

كانت هذه بعض آراء أبي حامد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي . .
عمرها أكثر من ثمانية قرون ، وكانك وأنت تقرؤها وتمعن فيها إنما
تقرأ لمال نفسك معاصر ، أو مرب حديث ، تجد في بعض أقواله صدى
واجبا لما فيها من حداثة وتشبع بالاتجاهات الانسانية النبيلة والفهم
الواصي للنفس البشرية .

٢ - ابن خلدون

عبد الرحمن بن خلدون ، مفكر اسلامى عبقرى ، سبق اعظم المفكرين فيما ابتكره من فلسفة التاريخ وفلسفة الاجتماع . وقد سافر كثيرا وتولى مناصب عدة فى المغرب الاسلامى وفى الأندلس ، ثم فى مصر .

ولد ابن خلدون فى تونس عام ٧٣٢ هـ (١٣٣٢ م) ، وما زال البيت الذى ولد به قائما فى شارع تربة الباي حيث تشغله مدرسة الادارة العليا بالعاصمة التونسية (١) .

ولابن خلدون مؤلف أذاع اسمه وخلده كمفكر اجتماعى وفيلسوف ومؤرخ له فلسفة لم يمهدها السابقون وأثرت فى تفكير اللاحقين ، والكتاب هو (كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) . والكتاب فى سبعة مجلدات ، ولعل أشهرها المجلد الأول وهو ما يعرف باسم (مقدمة ابن خلدون) .

وفى هذه المقدمة (٢) (وتصل الى حوالى ستمائة صفحة) يتكلم ابن خلدون فى الباب الاول فى قسط العمران من الأرض وما فيها من الأقاليم وتأثير الهواء فى ألوان البشر وأخلاقهم واختلاف أحوال العمران من الحصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقهم .

ويرى بعض المفكرين فى هذا المبحث شيها كبيرا بما أتى به علماء أوربا فى نظرية النشوء والارتقاء بعد ابن خلدون بخمسة قرون (٣) .

ويرى أن أهل الدين قليلون بين المترفين وسكان المدن والأمصار فللخصب أثره السيء . وهؤلاء تهلكهم المجاعات لأنهم اعتادوا الشبع . ويؤمن ابن خلدون بأثر الجوع على صفاء الذهن ، واعداد المتصوفين الى الاتصال بعالم الروح .

وفى الباب الثانى من المقدمة يتكلم ابن خلدون فى العمران البدوى والامم الوحشية والقبائل ، وما يعرض فى ذلك من المباحث فى طبيعة البدوة

(١) على عبد الواحد احمد وفى : عبد الرحمن بن خلدون ، ص ٢٤٠ - ٢٥٠ .

(٢) مقتطفاتى من مقدمة ابن خلدون مأخوذة من نسخة المكتبة التجارية .

(٣) محمد لطفى جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب ، ص ٢٢٩ .

والحضارة ، والفرق بينهما من حيث الأنساب والعصية والرياسة والحسب
والملك والسياسة وغير ذلك .

والدارس لهذا البحث يجد فيه ملامح أصيلة للعلم الذى نسميه اليوم
(علم الاجتماع) لأن قوام هذا العلم هو دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف
عن القوانين التى تخضع لها .

وفى الباب الثالث يتكلم ابن خلدون فى الدولة العامة ، والملك والخلافة
والمراتب السلطانية . ويعلل ابن خلدون لأسباب السيادة وتشديد الدول ،
وكيف تحفظ الامارة ، وشروط السلطة والخلافة وطبائع الملك ومعنى البيعة
وولاية العهد ومراتب السلطان ، ودواوين الدولة أو جندها وأساطيلها
وشاراتها وقواعد الجند والحرب وأسباب ثبوت الدولة وسقوطها .

ويقول ابن خلدون ان نشأة المجتمع بدعوة ، وعصابة فى قبيلة ، أما
غاياته فتأسيس دولة وازدهار حضارة . ونشأة الدولة فتح ، وللفتح
أسباب . والسبب الأول هو انقوة ولا تنهياً القوة للقبيلة الا اذا سلمت من
آفة الخصب والملاذ ، وسلمت من سيطرة أجنبي ومن انقياده . والسبب
الثانى هو هرم الدولة المرموقة ، أما اذا كانت هذه الدولة قوية فلا يتم
للقبيلة عز وفتح .

ويقول ان للحضارة ظواهر ترافقها . وقد ضمنها الأبواب الرابع

والخامس والسادس على التوالى :

أولاً : الظاهرة الاجتماعية .

ثانياً : الظاهرة الاقتصادية .

ثالثاً : الظاهرة الثقافية .

رابعاً : الظاهرة السياسية .

وسوف نفصل فيما يلى بعض الشيء ما كتبه فى الظاهرة الثقافية :

العلم والتعليم :

ويرى ابن خلدون أن العلم والتعليم من طبائع العمران ، ويزدهر حيث
يعظم العمران ، ثم يتعرض ابن خلدون لتاريخ جميع العلوم والفنون المعروفة
فى عصره ، حتى فنون السحر والتلبسات والزيرجة وأسرار الحروف والطب

الروحاني . ثم أفاض في الكلام عن تاريخ التربية والتعليم عند كثير من الأمم الإسلامية في المشرق والمغرب موضحاً ما ينبغى أن تسير عليه التربية والتعليم في مختلف مراحل الطفولة والشباب .

ويقسم ابن خلدون العلوم الى اصناف ثلاثة : علوم لسانية ، وعلوم نقلية ، وعلوم عقلية . أما العلوم اللسانية فهي اللغة والنحو والبيان والأدب أو الاجادة في فنى المنظوم والمنشور . ويرى أن ملكة اللسان العربي تحصل بكثرة الحفظ من كلام العرب . ويرى أنه من النادر أن يجيد فرد واحد في الشعر والنثر معا ، لأنهما من الملكات ، وإذا حصلت ملكة عسر الحصول على ملكة أخرى من نوعها .

وينصح المقبلين على الشعر ، بكثرة حفظه وكثرة نظمه ، ومراجعة المنظوم بالنقد والتنقيح ، وترك الرديء منه ، والعدول عن كثرة المعاني في البيت الواحد ، ويرى أن صناعة النثر والشعر في حفظ الألفاظ وتركيبها ، أما المعاني فهي حاصلة لكل ذى فكر .

أما العلوم النقلية فهي تدور حول قراءة القرآن وتفسيره ، واسناد الحديث وتصحيحه واستنباط قوانين الفقه . وتشمل العلوم النقلية : كتاب الله والسنة ومنها يعرف الانسان أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه ، وعلم التفسير ، وعلم القراءات ، وعلوم الحديث ، وعلم أصول الفقه الذى يعنى باستنباط الأحكام (المأخوذة من كتاب الله) من أصولها من وجه قانونى يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط ، وعلم للفقه وهو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة . وعلم الكلام وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ، وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد . ثم يضيف ابن خلدون علوم التصوف وتفسير الرؤيا . ويصف علم التصوف بأنه ناتج عن انقطاع بعض الصحابة والأئمة للعبادة واعراضهم عن زينة الحياة الدنيا وترفها . ويصف علم الرؤيا وتفسير الأحلام بأنه معروف منذ القدم فقد فسّر سيدنا يوسف عليه السلام الرؤيا ، وأن هذا العلم مبنى على قوانين وقرائن انحدرت للناس منذ القدم .

أما العلوم العقلية فهي ما يهتدى إليها الانسان بفكره من فلسفة وعلوم ، وتشمل هذه العلوم المنطق ، والطبيعيات ، والألهييات ، وعلوم المقادير من عمد وهندسة وهينة . ثم علم السحر وهو قدرة حقيقية في بعض

النفوس على التأثير في عالم العناصر ، وعلم السيمياء وهو علم حادث صدر عند ظهور غلاة المتصوفة وجنوحهم الى كشف حجاب الحس وظهور الجوارق استنادا الى طبائع الحروف . وعلم الكيمياء وهو ينظر في تحويل المعادن الى ذهب ، ويرى أن هذا لا يكون الا عن طريق السحر والكرامات ، وأن هذا معاناة بدون طائل . وعلم النجوم وهو يزعم معرفة الحوادث قبل وقوعها من معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في عالم العناصر ، ويرى ابن خلدون أن علم النجوم صناعة فاسدة لأن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل إذ قد تبين في باب التوحيد الا فاعل الا الله .

ورتب ابن خلدون العلوم حسب أهميتها للمتعلم فقسما الى أربعة أقسام : العلوم الشرعية بأنواعها ، ثم العلوم الفلسفية كالطبيعات والالهيات ، ثم العلوم الآلية المساعدة للعلوم الفلسفية كالمنطق (١) . وقد هاجم ابن خلدون كلا من الفلسفة والمنطق .

ثم يعرج ابن خلدون الى نقد طرق التعليم السائدة في عصره ، فهو يحدد فصلا في المقدمة عنوانه « وجه الصواب في تعليم العلوم وطرق افادته » (٢) ، ويقول فيه « . . . وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهنون طرق التعليم وافادته ويحضرون المتعلم في أول تعليمه المسائل المقلدة من العلوم ويطالبونه باحضار ذهنه في حلها . ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه ، ويكلفون وعى ذلك وتحصيله ، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها ، وقبل أن يستعد لفهمها ، فإن قبول العلم والاستعداد لفهمه ينشأ تدريجيا ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة الا في الأقل وعلى سبيل التقريب والاجمال وبالامثال الحسية ، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرازها عليه والانتقال فيها من التقريب الى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحليل ، ويحيط هو بمسائل الفن واذا أقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد له . كل ذهنه عنها ، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه . فتكاسل عنه ، وانحرف في قبوله ، وتمادى في هجرانه ، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم » (٣) .

(١) فتحة سليمان : القصب التربوي عند ابن خلدون . ص ٢٧ .

(٢) الفصل التاسع والعشرون من الباب السادس من المقدمة .

(٣) المقدمة ، ص ٥٢٢ - ٥٢٤ .

ومن قول ابن خلدون منذ حوالي ستة قرون نخرج بمجموعة من المبادئ والآراء يلح عليها رجال التربية اليوم ، ومن عبارة ابن خلدون نلمح المبادئ الآتية :

١ - ألا يقدم المتعلم في بداية عهده بالتعليم المسائل الصعبة ، وأن المدرسين يخطئون اذا ظنوا في هذا مرانا للمتعلمين . ويقول ابن خلدون أن الاستعداد للتعلم ضرورى ، وأنه يتم تدريجيا .

٢ - يتعلم الفرد ، البسيط الذى يستطيع عقله تقبله ثم بالتدريج والتكرار يتقدم الى الأصعب باستعمال الأمثال الحسية أو الوسائل المعينة ، وبهذا يتم للفرد تحصيل العلوم والفنون .

٣ - يتعرض ابن خلدون الى الآثار التى تنجم عن تكليف المتعلمين فوق طاقتهم ، وأن ذلك ، وخاصة فى المرحلة التى لم يستعد المتعلم فيها استعدادا عقليا مناسباً ، يؤدى بهم الى الانصراف عن التعليم والتكاسل ، ويلقى اللوم على سوء التعليم .

وفى لفظة حديثة نقول أن ابن خلدون منذ ستة قرون تكلم عن الاستعداد للتعلم والشوق والتشويق ، والحوافز ، والتدريب ، والاهتمام والجهد .

ويتكلم ابن خلدون فى تفصيل أكثر شارحا التدرج فى تلقين العلوم للمتعلمين ويقول أنها تحصل من ثلاث تكرارات . وهذا ما يراه ابن خلدون :

١ - «٠٠» يلقى عليه (المتعلم) أولا مسائل من كل باب من الفن هى أصول ذلك الباب ويقرب له فى شرحها على سبيل الاجمال . ويراعى فى ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهى الى آخر الفن . وعند ذلك تحصل له ملكة فى ذلك العلم ، الا أنها جزئية وضعيفة ؛ وغايتها أنها هياتة لفهم الفن وتحصيل مسائله (١) .

ويستخدم ابن خلدون عبارة « على سبيل الاجمال » ولعله يعنى عدم الحوض فى التفاصيل الدقيقة للعلم . وانما يتناول المتعلم فى بداية تعلمه العموميات المملة التى يستتاع عقله واستعداده تحصيلها . أما عبارة « تحصل له ملكة » ، فالملكة بالفتح تعنى السيطرة على الشيء ، ولعله يقصد

سيطرة وتملك المتعلم على ذلك العلم أو الفن . ولكنه يستدرك فيقول انها سيطرة جزئية وضعيفة ، وان غرضها انها هيئات لفهم الفن . ولعله يقصد بكلمة « فهم » هنا ان المتعلم احاط بفكرة عامة عن الفن أو العلم (١) .

٢ - ٠٠٠ « ثم يرجع به الى الفن ثانية ، فيعرضه في التلقين عن تلك الرتبة الى اعلى منها . ويستوفى الشرح والبيان ، ويخرج عن الاجمال ، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه ، الى أن ينتهي الى آخر الفن فتجود ملكته .

وهذه رتبة اعلى من الرتبة السابقة ، وهنا يستوفى المعلم الشرح ويخرج من الحقائق العامة المجللة الى التفاصيل ، فهو ينتقل من العام الى التفاصيل موضحا اوجه الخلاف ، وعارضا مختلف وجهات النظر .

٣ - ٠٠٠ ثم يرجع به وقد شد ؛ فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا مفلقا الا اوضحه ، وفتح له مقله ، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . هذا وجه التعليم المفيد . وهو كما رأيت انما يحصل في ثلاثة تكرارات . وقد يحصل للبعض في اقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه ، وفي هذه المرحلة الثالثة لا يترك المعلم عويصا ولا مبهما الا اوضحه وشرحه حتى يتمكن المتعلم من الفن أو العلم تمكننا يرضى معلمه . وبحكمة واضحة يحترس ابن خلدون فيقول « ان بعض المتعلمين قد يستولون على ملكة الفن في اقل من ثلاثة تكرارات وذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه » ولعل ابن خلدون هنا يتكلم بما نطلق عليه من اصطلاحات عصرنا « الفروق الفردية » .

وفي فصل من المقدمة تحت عنوان « كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم » ، يقول « ذهب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق والانحاء في العلوم ، يولعون بها ، ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الالفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن ، وصار ذلك مخلا بالبلاغة ، وعسرا على

(١) انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٧٠ دعوة بدأت منذ حوالى عشر سنوات تنادى بان يتعلم اطفال الرياض والمدارس الابتدائية اساسيات واصول العلوم ومفاهيمها العامة وأن يحول الاطفال قادرة على ذلك اذا قسمت المفاهيم في اساليب وطرائق تستطيع عقول الاطفال حوسبها . ويلوح لنا أن هذا الاتجاه قريب الشبه بما نادى به ابن خلدون

المفهم . وربما عمدوا الى الكتب الامهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان ، فاختصروها تقريبا للحفاظ كما فعل ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية ، والحونجي في المنطق ، وأمثالهم . وهو فساد في التعليم وفيه اخلال بالتحصيل ، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ ، بالقاء الفايات من المعلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد ، وهو من سوء التعليم كما سيأتي (١) . ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة المفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها ، لأن الفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات ، اذا تم على سداده ولم تعقبه آفة ، فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والاحاطة المفيدين لحصول الملكة التامة . فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم من تحصيل الملكات النافعة وتمكنها ، (٢) .

ومرة أخرى يتناول ابن خلدون مسألة الاستعداد عند المبتدئ وكيف أن هذه المختصرات المخلة تضر بالعلم والفن ، فهي صعبة في فهمها ، ولا يسيطر المتعلم على العلم من مجرد حفظه هذه المختصرات . ويعيب ابن خلدون على الحفظ عند المتعلمين وخاصة حفظهم هذه المختصرات ، لأنها لا تحقق لهم تحصيل الملكات النافعة لهم ولعل ابن خلدون يقصد شيئا أعمق من مجرد أن تكون وظيفة التعليم تحفيظ المتعلم غايات العلم وأن تركز له في هذه المختصرات التي تتكون من الفاظ قليلة محشوة بالمعاني الكثيرة .

ويتدرج ابن خلدون في فصول لاحقة وسابقة من مقدمته في قسمها الخاص بالتعليم فيوضح لنا أسسا اعتقد أنه سبق بها زمانه بمئات السنين ومن هذه الآراء :

- يكره ابن خلدون كثرة التأليف في العلوم لأن هذا عائق عن التحصيل ، فيقول . . . « اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف ، واختلاف الاصطلاحات في التعليم ، وتعدد

(١) هذا الفصل سابق للتصل الذي عنوانه . . . وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق الخاتمة . وهو الفصل الثامن والستون من الباب السادس .
(٢) المقدمة . ص ٢٢٢ .

طرقها . . . ، ولعل ابن خلدون يرمى الى التيسير على المتعلمين في سنيهم المبكرة فلا يضيع الواحد منهم في غمرة الآراء الكثيرة والاتجاهات المختلفة . وقد يصح أن تكثر المؤلفات في مراحل التعليم العالية حيث يكون طالبو العلم أكثر استعدادا .

- يرى ابن خلدون عدم تقديم دراسة القرآن للأطفال على غيره من المواد وهي الطريقة التي كانت سائدة في عصره فيعقد فصلا عنوانه « تعلم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه » (١) ، فهو يستحسن ألا يتعلم الطفل القرآن من حدائته وذلك لثقله ادراك الصغار وفهمهم لما فيه من معاني سامية ، ويرى ابن خلدون أن يؤجل درس القرآن وحفظه الى أن يصل الفرد الى سن مناسبة ومستوى من التفكير يجعله قادرا على معانيه .

- يعقد ابن خلدون فصلا عنوانه « الشدة على المتعلمين مضره بهم » (١) ويقول في هذا الفصل . . . « وذلك أن ارهاق الحد في التعليم مضر بالمتعلم ، سيما في اصاغر الولد ، لانه من سوء الملكة . ومن كان مرباه بالمسرف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر ، وضيق على النفس انبساطها ، وذهب بنشاطها ودعا الى الكسل . وحمل على الكذب والحبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عنيه ، وعمله المكر والحديعة لذلك ، وصارت له هذه عادة وخلقا ، فسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن ، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله ، وصار عميلا على غيره في ذلك ، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والحلق الجميل ، فانقبضت عن غايتها ومدى انسانيتها » فارتكس وعاد في أسفل السافلين . وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ، ونال منها العسف . واعتبره في كل ما يملك أمره عليه ، . . . ثم يستطرد ابن خلدون قائلا :

. . . « وانظره في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء ، حتى أنهم يوصفون في كل أفق وعصر بالمرج ، ومعناه في الاصطلاح المشهور التخايب والكيد ، وسبق ما قلناه . فينبغي للمعلم في متعلمه ، والوالد في ولده ألا يستبدا عليهما في التأديب » (٢) .

(١) الفصل الحادي والثلاثون من القصة -

(٢) القصة ، ص ٥٤٠ -

وهكذا يعطينا ابن خلدون أسسا رائعة في معاملة الأطفال . ويربطه بالتشبيه بين الفرد والمجتمع معطيا مثلا من اليهود الذين فشا فيهم خلق السوء . ويتكلم عن أثر القهر في النفس وكيف يسود حياة صاحبها ويذهب بنشاطها ويدعوه الى الكسل ويحملة على الكذب ، قد اهتم علماء النفس الحديثين بمعاملة الأطفال حتى لا تكون تربيتهم مؤدية الى تكوين عقد نفسية يعانون منها في طفولتهم وكبرهم . ويرى ابن خلدون أن الشدة على الأطفال تدعوهم الى أساليب يطلق عليهم اليوم (انحرافية أو مرضية) كالملكر والحبث والحديعة .

- وينصح ابن خلدون ألا تطول الفترات بين الدروس ، اذ أن في التقطيع مدعاة لأن ينسى المتعلم ما درسه لطول الفترة بين الدرس والآخر . وقال ان مواصلة الدروس تربط بينها وبين بعضها البعض وتساعد على أن تتم عملية التعلم في وقت أقصر ، وبطريقة أصح وتأتي بنتيجة أفضل (١) :

ويقول في هذا الصدد . . « ينبغي ألا تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها لأنه ذريعة النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول الملكية بتفريقها » .

- ويقول ابن خلدون ان تعليم اللغزة - الذي يجب أن يكون أساما لتعلم سائر العلوم - يبدأ بتعليم الكتابة والقراءة ، ثم تربط الألفاظ بالمعاني ، ثم ينتهي بالتجريد والربط بين المعاني المختلفة وبين بعضها البعض ، ويقول في ذلك : فأولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها ، ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة . ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالها المعروفة في صناعة المنطق . ثم تلك المعاني مجردة في الفكر اشراك يقتضى بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله .

ومن رأى ابن خلدون أن الفرد يستطيع التعبير عن آرائه بطريقة أحسن وأفصح اذا استخدم لفته الدارجة التي يعرفها ويجيدها . وبها يستطيع أن يصب معانيه ومشاعره وأفكاره في أفاظ . وينصح لذلك بتعليم اللغات الدارجة الى جانب اللغة العربية الأصيلة وهي لغة مضر .

(١) فنحية سليمان : المرجع السابق ، ص ٥٥ .

- ويفرق ابن خلدون بين التعليم النظرى والتعليم العملى (١) فالتعليم النظرى أرقى من العملى لانه يحتاج الى استعمال الكتابة ٠٠٠ والكتابة من بين البضائع الأكثر فائدة وهو يقصد فائدة للنمو العقلى . والتعليم النظرى أرقى لأن فيه انتقالا من ٠٠٠ الحروف الخطية الى الكلمات اللفظية فى الخيال ، ومن الكلمات اللفظية فى الخيال الى المعانى التى فى النفس فتحصل ملكة الانتقال من الأدلة الى المدلولات ، أى أن التعليم النظرى يحتاج الى تكوين مدركات كلية مجردة ، والى تبين هذه المدركات فى شتى الشئون .

أما اذا أردنا أن نعرف قيمة هذه الآراء - وغيرها كثير - التى ساقها ابن خلدون ، فلا بد أن نسجل بالفخر والتقدير أن تاريخ ابن خلدون يتميز بالدقة والأصالة العلمية فقد وصف أحد علماء الغرب فى العصر الحديث واسمه دوزى رواية ابن خلدون عن تاريخ النصارى فى أسبانيا بأنها « منقطعة النظير ، ولا يوجد فى بحوث علماء الغرب المسيحيين فى العصور الوسطى ما يستحق أن يقارن بها ، وأنه لم يوفق أى عالم من هؤلاء الى تدوين التاريخ عن هذه الدول فى مثل الدقة والوضوح اللذين يتسم بهما تاريخ ابن خلدون » (٢) .

أما عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية فقد اهتم الغربيون بها كل الاهتمام فيقول دى بور الهولندى أن ابن خلدون أول من حاول أن يشرح بإفاضة تطور المجتمع وتقدمه لأسباب وعمل معينة (٣) . كما يقول الاجتماعى لدفيج جمبلوفتش أن ابن خلدون أول من اهتمدى الى نظرية الأجيال الثلاثة الخاصة بنهوض الأسر وانحلالها قبل أن يعرضها أوتوكار لورنتس فى أواخر القرن التاسع عشر . ويذكر جمبلوفتش أن أقوال ابن خلدون عن الوسط ومؤثراته يدل على أنه عرف (قانون التشبه بالوسط) قبل أن يعرفه داروين بخمسة قرون . ويبدى الاجتماعيون اعجابهم فيما يقوله ابن خلدون عن تشبيه الإنسان بالحيوان فى الموضوع للقوانين الاجتماعية العامة مما يدل على أنه عرف مبدأ « وحدة المادة » قبل أن يعرفه هيغل .

(١) المرجع السابق ، ص ٦١ .

(٢) محمد عبد الواحد وافر ، المرجع السابق ، ص ٢٣٤ - ٢٣٥ .

(٣) محمد عبد الله عنان ، المرجع السابق ، ص ١٥٠ - ١٥١ .