

الباب الأول

مدخل الى التربية الاسلامية

- مقدمة
- مفهوم التربية
- التربية الاسلامية
- جوانب وأهداف التربية الاسلامية
- منطلقات التربية الاسلامية
- مصادر التربية الاسلامية
- محتوى التربية الاسلامية

obeikandi.com

مدخل الى التربية

مقدمة

تأثرت التربية في هذا القرن بالتقدم الهائل في العلوم البيولوجية والتي شجعت على الاهتمام بالطفل والظروف البيئية التي تؤثر في نموه كما تأثرت التربية بالأبحاث العديدة التي طرحها علم النفس الحديث الذي زود التربية بالكثير من المعارف الهامة عن دوافع الطفل ومشكلات نموه.

صحيح أن التربية المعاصرة تعكس وجهة النظر للدولة الأولى في العالم، فالإنسان مادة ينتفع بها، وبقدر ما تعطي، بمقدار ما تحظى من الاهتمام والرعاية، غير أن البحث الموضوعي يرينا حقيقة أن الانسان هو كائن مستخلف على مقدرات الأرض، لذلك فهو ذو مسؤولية وتقع على كاهله مهمة عظيمة ألا وهي إعمار الأرض ونشر السعادة، ولذلك ليس عدلاً أن ينظر للانسان كمادة تخضع للعلوم الخبرية وتعطى عنها نتائج تجريبية ذلك أن الانسان وان اشترك مع بني جنسه في العموميات الملحوظة لكنه بفرديته عالم بنفسه، وفي الحياة الاجتماعية يتفاعل مع محيطه بشكل متميز، صحيح أن علم النفس التجريبي قدم كماً كبيراً من الملاحظات والنظريات المبدعة. لكن تبقى التربية في مفهومها لها شموليتها وتميزها.

مفهوم التربية

المفهوم هو لفظ منطبق على معنى متصور في الذهن، فهو فكرة دالة على واقع محسوس، والتربية، لفظ له معناه ومدلوله الواقعي. وقد انقسم المعنى بحكم الواقع الى قسمين:

أ- المفهوم الفردي: ويعني مساعدة الفرد على التكيف مع البيئة المادية والبيئة الاجتماعية، أي مع الحياة على وجه العموم، وهذا يتطلب اشباع الحاجات المادية، والغرائز، للفرد بشكل سليم. مما يؤدي الى اعداد الفرد في المجال الصحي، والاقتصادي، لكي يكون قادراً على كسب عيشه، وحفظ صحته، كما يؤدي إلى إعداد اجتماعياً لينتظم في مجتمعه، واعداده عقلياً ليرتقي في هذه الحياة.

ب- المفهوم الاجتماعي: والتربية بهذا المفهوم إعداد للإنسان لاجداث نقلة محسوسة في نمط العلاقات البشرية بهضم التراث الماضي للمجتمع ونتاج منظومة مناسبة ومتسقة من الأفكار والقيم والمشاعر للحياة المستجدة، بشكل ينفي عن الماضي الأساليب والعادات غير المجدية في التفكير والعمل. ولا يتأتى ذلك إلا بالتعلم ومواصلته^(١).

(١) محمود السيد سلطان، مقدمة في التربية، ط١، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٩، ص ١٠١.

التربية الاسلامية

مقدمة:

التربية عملية رعاية وتنمية لمختلف جوانب الشخصية الانسانية من وجهة نظر خاصة...، وهي تستمر مع الانسان طيلة مرحلة طفولته، فإذا ما بلغ سن التكليف والمسؤولية، فإن الخطاب المباشر يصبح مصدر تلقيه الفكري، وتصبح الرعاية والتنمية عنده لنفسه أغلبها ذاتية المنشأ، فهو المراقب لنفسه، والمسؤول عن تصرفاته. ويصبح المجتمع وقيمه العامة، أكثر أثراً في تهذيب الشخصية وتشكيلها عما كان أيام طفولته، فإذا ما اشتد عوده، وتعمق فكره، وتاقت نفسه للمسؤولية عن الغير، أخذ يباشر العملية التربوية بنفسه على غيره ممن هم تحت رعايته. والتربية الاسلامية بمفهومها، إنما هي جعل العقيدة الاسلامية أساساً لرعاية وتنمية الشخصية الانسانية، عقلياً ونفسياً، ومعنى جعل العقيدة الاسلامية أساساً للعملية التربوية، هو أن تصبح المعارف والميول المتلقاة منبثقة عن العقيدة الاسلامية، فيما هو من العقائد، وأما فيما غير ذلك فإن جعل العقيدة أساساً لها، يكون بناء المعارف والأفكار على العقيدة الاسلامية، فتكون العقيدة مقياساً لها، فما كان مناقضاً للاسلام طرحناه، وما لم يناقضه جاز أخذه. فالطفل لا يصوغ ميوله أو معارفه، بل لديه حاجات وغرائز تقتضي الإشباع، فإن ترك ليشبعها كما يقول بعض التربويين فإنه لا شك في أنه قد يرتكب ما لا يشبع، أو يشبع بطريقة مغلوطه، لذلك كان لا بد من تعهد الاطفال بطريقة الاسلام في التربية حتى يصبح الطفل عضواً سليماً في نسيج المجتمع الاسلامي... فما هي جوانب التربية الاسلامية التي هي مدار البحث وما أهدافها؟

جوانب وأهداف التربية الإسلامية:

أ- الجانب العقلي:

ينظر الاسلام للانسان بصفته مخلوقاً خالق، وقد سخر الخالق له هذا الكون واستخلفه فيه، وجعل له وسائل تؤهله لهذا الاستخلاف، وهذه المسؤولية، فمن حاجاته العضوية الى غرائزه الحيوية إلى خاصية التفكير والربط والبناء لاصدار الاحكام وانتاج الآراء والأفكار. وجعل في الأرض معالم وآيات هي معلوماته التي يتزود بها وتصبح علماً له في حياته. وقد حثه الله خالقه على العلم، والفكر والتفكير، فقال سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَبْحَانِكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(٢) وقال عليه الصلاة والسلام «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به، أخذ بحظ وافر»^(٣).

ولم يحثه على الأخذ من العلم وأن يمارس التفكير هكذا مجرداً، بل بينت مفاهيم الاسلام في التربية والتعليم أن المعارف القائلة بكروية الأرض ودورانها، وقوانين الجاذبية، والوراثة مثلاً، وأن ركوب الخيل والسباحة أفضل من المصارعة وكرة القدم وغيرها من أمثالها، ويمكن أخذها دون حرج لأنها لا تناقض عقيدة الاسلام ومفاهيم التربية فيه، ولكن المعارف القائلة بتفضيل جنس أو شعب أو لون على غيره أو أن المادة غير مخلوقة، وأن أصل الانسان قرد وما شاكل ذلك من المعارف، لا تؤخذ لمناقضتها مفهوم الاسلام في التربية.

(١) سورة الزمر، آية ٩.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.

(٣) رواه كثير بن جميل عن أبي الدرداء/ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج١، بيروت، دار الكتب

العلمية، ص: ٣٦

ب- الجانب النفسي (الانفعالي):

وأما بخصوص ميول الانسان تجاه الأشياء، فإنها تأخذ جانباً كبيراً من التربية ولهذا فالغضب والرضا والمحبة والكراهية، تعتبر انفعالات ملازمة للانسان لكونها تعبيره المسلكي عما يجيش في نفسه، فجاء الاسلام في الناحية التربوية ليهذبها ويعطيها بعداً أخلاقياً شرعياً، وينمي عند الفرد حساً فطرياً، يدفعه لحب الخير ونشر السعادة، والغضب للحق، والكره للباطل.

قال صلى الله عليه وسلم «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تداربوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ها هنا، (وأشار إلى صدره ثلاث مرات)، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(١).

ج- الجانب الروحي:

إن في الانسان السوي نزعة لتحقيق الصلة بالخالق، وما لم يفعل ذلك أو إن فعلها بطريقة خاطئ، فإنه يبقى قلق الشخصية، لا تجده يستشعر الطمأنينة في نفسه، ولا يرجع عن إيقاع الظلم بغيره. فكلّف الله المسلمين بالعبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد لأجل بناء الشخصية البشرية التي تعرف مهمتها في الحياة فلا يجعلها المسلم هدفه، ولكنه ينظر اليها كمعبر لغيرها من العاقبة الدائمة فهو ذاكر لحق الله عليه في مختلف أحواله، وطوال وعيه على الحياة من عمره ولهذا لا تجد شخصاً يقوم بالعبادات إلا وهو منزجر عن المعاصي، سريع في التوبة عن الخطأ، يقلل عشرته وعثره غيره، فهو متميز بين الناس، بل يسير الناس في معيته طلباً للتزود بهذا الخير السائر بينهم... قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٢).

(١) رواه مسلم. / لا تناجشوا - لا يرد البائع في ثمن المبيع لأجل الغرر.

(٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٥.

د- الجانب الاجتماعي:-

خلق الله الانسان محدوداً وعاجزاً ومحتاجاً، فهي صفات مطبوعة فيه لا ينفك عنها لذلك تراه يحب الكثرة ويكبر التكاثر، ويميل للاستقواء بغيره، والاستغناء بمن هو فوقه. وكذلك لا ينفك الانسان يعيش بين الجماعة، ويسير مع قومه أو أهله، فهو مدني أو قُلْ اجتماعي بطبعه، ولذلك تنشأ بينه وبين الآخرين العلاقات المتعددة، فجاء الاسلام ليكون لدى الافراد ضوابط تنظم تلك العلاقات وتحكم المجتمع بأسره، ليصبح مجتمعاً متميزاً ذا أفكار واحدة، ومشاعر متحدة، ومصالح متبادلة، وعلاقات وشيجة، ذات نظام متناسق... يمثله قوله عليه الصلاة والسلام «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذونا، فقالوا: لو أنا خرقتنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»^(١).

هـ- الجانب الجسمي:-

التربية الاسلامية ترعى وتنمي القدرات والمهارات الجسمية، ليتم الاستعانة بالجسم وقوته للتفاعل مع البيئة المحيطة به لتحصيل رزقه، والقيام بواجباته بسهولة ويسر، على أن الانسان القوي ينجز عبادته ويسهم في الناتج المادي لمجتمعه بفعالية أكثر... وكما في صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير»^(٢).

أهداف التربية الإسلامية:

وبالنظر إلى هذه الجوانب المتسقة مع بعضها نجد لها أهدافاً بعيدة ترمي إليها ومن ذلك:

١- التربية الاسلامية تجعل الانسان مصدر بحثها وموضعه في آن واحد... فهي

(١) رواه البخاري وأحمد والترمذي عن النعمان بن بشير.

(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة.

تهتم به من حيث كونه مادة مخلوقة، وهي في نفس الوقت ترعاه ليصبح فاعلاً إيجابياً ضمن سنن الكون والحياة حسب مفاهيم الاسلام عما قبل الحياة وما بعدها.

٢- تنظر التربية الاسلامية للفرد على أنه جزء من مجتمع له خصوصياته وخواصه فتعني عنده ما يتميز به من الخير وتشكل منه خلية سوية، تتناغم مع غيرها عبر نسيج واحد، دون تمايز أو فضل للون أو جنس إلا بما ينفع الناس بعضهم من بعض، قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم لآدم وآدم من تراب، لينتهين قوم يفترخون بأبائهم أو ليكوننَّ أهون على الله من الجعلان»^(١).

٣- تهدف التربية الاسلامية الى نمو الانسان المتوازن والمتكامل على مختلف الجوانب، فلا طغيان للعقلية على جانب النفسية، بحجة أن التفكير أفضل من ميول الانسان، بل العقل هو المسير لها، ولا تنمية للروحانية على حساب الجسم، بحجة العبادة، لأن قوة الجسم التي تسخر في سبيل الله تعتبر عبادة، وهكذا فإن التوازن في الجوانب يعتبر هدفاً بحيث يبعث انساناً متكاملًا إن وجدت ثغرات في سلوكه فهي في أدنى مستوى لها في النطاق البشري.

٤- ينظر المسلم الى التربية الاسلامية على أنها مجموعة من الفروض أو جبهات الله تعالى أو اجتهد في استنباط مفاهيمها علماء فكانت آراؤهم اسلامية تستمد الزاميتها من تبني أحكامها.

منطلقات التربية الاسلامية

تنطلق أفكار التربية الاسلامية من وجهة نظر الاسلام الى الانسان وما يكتنفه أو يحيط به، كالكون والحياة والعلم والتشريع. وتفصيل ذلك:

أ- نظرة الاسلام الى الانسان:-

خلق الله سبحانه الانسان على الفطرة، أي على كونه مطبوعاً على توحيد الخالق

(١) رواه البراز عن حذيفة والترمذي عنه في سننه (الجامع الصحيح).

والانصياع لأمره ونهيه وعبادته، ثم تأتي مؤثرات البيئة فتمكن العقيدة الإسلامية من نفسه، عندما يستقرأ بنفسه ما يحيط بها بموضوعية ذاتية أو أو بتقليد لمجتمعه. ولكنه قد يبتعد عن الإسلام تبعاً للبيئة وما يسود مجتمعه من عقائد وأفكار باطلة أو مغلوطة إذا لم يعمل عقله.

قال صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمجسانه»^(١).

فإذا وصل الإنسان إلى سن التكليف، (البلوغ)، وأصبح يفهم الأشياء ويدرك صفاتها، أصبح مطالباً بالتفكير في المحسوسات من حوله، ليدرك أنه لا إله إلا الله، وأنه مخلوق لخالق على وجه اليقين، فيسلك طريق الخير أو ينكص على عقبيه ويسير في طريق الشر.

وكانت صلته بخالقه وقيامه بعبادته وحده دون شريك أو طاغوت هي حكمة الخلق.

وقد كرم الله الإنسان، وأسجد له ملائكته، وخلق له عقلاً يستنير به في الحياة، ووهبه المقدرة على التعلم فمنحه وسائل التلقي كالسمع والبصر والفؤاد.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾^(٢). ورتب الإسلام على الابداع في السعي للرزق ضمن حدود الله ثواباً عظيماً. قال صلى الله عليه وسلم «من أمسى كالألم من عمل يده أمسى مغفوراً له»^(٣). واعتبرت الخطيئة في نظر الإسلام أمراً يقع ضمن القصور البشري، ولكنها فردية التبعة، ولا يعاقب عليها غير مقترفها.

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن الأسود بن سريع.

(٢) سورة الاسراء الآية: ٧٠.

(٣) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(١).

ب- نظرة الاسلام الى الكون:-

ينظر الاسلام الى الكون كما هو عليه وكما يظهر للعيان دون اصدار نظريات لا يتوفر اثباتها. فهو مجموعة من الاجرام تجري في الفلك وجعلها مع الأرض مسخرة للانسان ينتفع بما فيها من خيرات، وهي جميعها تتحكم لنظام دقيق يكشف للمتفكر فيه بديع صنع الله له.

قال تعالى: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلَمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٢).

وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٣). وبين الاسلام أن الكون مجال تمتع للانسان يستوجب الشكر لله على عظيم نعمه وبديع صنعته، وأنه محكم الخلقة. قال تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾^(٤) وقال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾^(٥) وكذلك ما على الانسان سوى التفكير في هذا الخلق العظيم ليراه دليلاً ساطعاً على الايمان بالله وحقيقة وجوده... حيث لا تناقض بين كتاب الله المقروء وآيات الله المنظورة. فلا تعارض بين الحقيقة العلمية، والحقيقة في الدين الاسلامي. غير أن التفكير هنا إنما مجاله هو الموجود المحسوس، أما التفكير في ذات الله، فهي لا تقع

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

(٢) سورة يس، الآية: ٣٨.

(٣) سورة لقمان، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الملك، الآية: ٣.

(٥) سورة ق، الآية: ٦.

تحت الحس، ولذلك تكون آيات الله دالة على خالقها وليس على كنهه.

ج- نظرة الاسلام الى الحياة:-

- اعتبر الاسلام حياة الانسان من نعمة الله المصانة والتي أوجب المحافظة عليها. ورتب على الاعتداء عليها عقوبة زاجرة. قال تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١).

- وأوضحت مفاهيم الاسلام أن الحياة الدنيا دار ابتلاء، وهي ممرٌ للآخرة، ولذلك فإن على الانسان أن يملأ دنياه بعمل الخير حتى تصلح له آخرته.

قال صلى الله عليه وسلم «لا تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما عمل له، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»^(٢).

- والدنيا دار كدح وشقاء وتعب، ولا يستطيع الانسان أن يعيش فيها دون بذل جهده وطاقته لاستثمار ثرواتها، واستخراج كنوزها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾^(٣).

- وأهمية الحياة الدنيا أتت من كونها مجال طاعة الله ونصرة دينه واتباع رسله.

- وأما الحياة الآخرة فهي الحياة الحقيقية، لأنها إما نعيم مقيم أو عذاب مستديم. وهي تتحدد بناء على حساب عادل لكل ما قدم الانسان كبراً أم صغراً.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٤).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

(٢) رواه الترمذي، عن أبي بردة.

(٣) سورة الانشقاق الآية: ٦.

(٤) سورة الزلزلة الآية: ٧ - ٨.

د- نظرة الاسلام الى العلم:-

- هذا المنطلق يكتسب أهمية خاصة من كون الاسلام اعتبر العلم والتعلم أساساً لحضارته، وركيزة من ركائز دعوته فجعل طلب العلم فرضاً من الفرائض على الانسان المسلم ذكراً كان أم أنثى. قال صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

- والعلم في الاسلام إن كان هناك تربية مستديمة فالعلم تربية مستديمة، منذ الميلاد وحتى الوفاة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم «اطلب العلم من المهد الى اللحد». فهو مستغرق للحياة برمتها.

- وينظر الاسلام للعلماء باحترام وتقدير بالغين، حيث لا يسوّي بين الجاهل والعالم وجعل العالم فوق العابد، قال صلى الله عليه وسلم «العلماء ورثة الأنبياء»^(١). وقال «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد».

- ولا يجوز كتمان العلم واعتبر الاسلام كتمان العلم مستوجب للعنة والطرده من رحمة الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾^(٢).

- ولا فرق في الاسلام بين العلم الديني والعلم الدنيوي، فكلها علوم مطلوب الاهتمام بها ونشرها، إذ هما عماد الحياة وبهما يرتفع الانسان عن درك الحيوان.

ه- نظرة الاسلام الى التشريع:-

يتحدد هذا المنطلق للتربية الاسلامية من خلال نظرة الاسلام الى النظام الاسلامي الذي يتحكم بالحياة التي يتربى المسلم في كنفها.

فالسيادة في الاسلام للشرع وليست لأي من البشر، ولهذا فالله هو المختص

(١) ابن عبد البر، مرجع سابق، ص ٣٧، رواه عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٥٩.

بالتشريع من دون جميع مخلوقاته. قال تعالى: ﴿إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(١).

والانسان بالتالي لا يعتبر مؤمناً حتى يتحرى حكم الاسلام في شؤون حياته ومعاده، ويرتضي حكمه ويستسلم له ولو خالف هوى نفسه.

إذ قال الله سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا شَهِدَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيماً﴾^(٢).

ولم يعط الانسان في الاسلام حق الاختيار وانتقاء الاحكام التي تنظم مختلف جوانب حياته، من غير شريعة الاسلام، فإن فعل ذلك اعتبر كافراً ومن الضالين، فقال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضُلَالاً مُّبِيناً﴾^(٣).

فلا بد إذن للتربويين المسلمين أن يأخذوا مفاهيم التربية الاسلامية على أنها أحكام شرعية، واجبة التطبيق حيثما وجد الدليل الشرعي على مفرداتها ويقوموا بتربية النشء الجديد وكل من بأيديهم من أبناء المسلمين تربية اسلامية محضة. لقد فعل أجدادنا ذلك مرة في التاريخ، فظهر من بينهم رجال في شتى ميادين الحضارة والمعرفة الانسانية وأسهموا في بناء حضارة اسلامية مزدهرة طوال قرون عديدة، أصابت في نشر نورها جميع الناس في مختلف عصورهم.

مما سبق رأينا كيف أن التربية في الاسلام تعني أنها «أسلوب صناعة الانسان وبناء المجتمع على أساس من وحدة العقيدة، وقوة الفضيلة»^(٤).

وأن الانسان هو مركز انتباهها ونقطة تنبهاها، حتى يصبح جديراً بمهمته كخليفة الله تعالى في الأرض. قال تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(١) سورة يوسف الآية: ٤٠.

(٢) سورة النساء الآية: ٦٥.

(٣) سورة الأحزاب الآية: ٣٦.

(٤) رجب شهوان وزملاؤه، دراسات في الثقافة الاسلامية، طه الكويت: مكتبة الفلاح: ٤٧٠.

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً^(١).

ولذلك فالتربية الإسلامية ليست مجرد تعلم أو اكتساب خبرات فمحسب ولا هي مشاركة اضافية في حضارة الانسان تعمل على التكيف مع البيئة فقط بل هي كل ذلك مع التركيز على أن الانسان مخلوق لخالق له مهمة في الأرض وهي اعمارها بالأعمال الصالحة. وهي في جوانبها ومنطقاتها لا تقف عند عقلية الانسان ولا اصلاح نفسيته، ولا تبقيه في دائرة المحسوسات، بل ترتقي به إلى مفاهيم حافزة عن عالم الغيب، وهي تنظم له أساليب التعامل مع نفسه ومع غيره ومع خالقه. مما يضفي عليه من الخير العميم، وينعكس فيه سلوكاً راقياً في الحياة، وطرار العيش. إن التربية في الاسلام لا تحصر نفسها ضمن حدود مرسومة أو شعارات موهومة، بل هي لا تسعى لاعداد (المواطن الصالح)، بل تقدم (الانسان المصلح)، كيف ذلك؟ وبم أمكن لهذه التربية أن تصنع من الحفاة العراة، الاجلاف، رعاء الشاة رجالاً ينشرون السعادة في العالم وينشرون في أصقاع الأرض ليموتوا في سبيل غاية الغايات عندهم ألا وهي رضوان الله تعالى؟... من هنا تبدو الأهمية للدراسة مصادر التربية الإسلامية بعد أن فهمنا جوانبها ومفاهيمها، ومنطقاتها.

مصادر التربية الإسلامية:-

إذا كان التشريع بمثابة خطاب الله المتعلق بأفعال مخلوقاته المكلفة، فإن ذلك الخطاب الإلهي جاء مستغرقاً أفعال الانسان ومحيطاً بها، بمستوياتها الثلاثة أفعال الانسان تجاه خالقه، ومع غيره من جنسه، وتجاه نفسه، وبإلقاء إطلالة على مصادر التلقي في الاسلام نجد ذلك واضحاً لا لبس فيه. فمثلاً:

القرآن الكريم:-

وهو كتاب الله المتضمن لمختلف جوانب الحياة الانسانية وحكم الله فيها قال الله

(١) سورة النور الآية: ٥٥.

تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١). وقال سبحانه: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

عن علي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنها ستكون فتن. قلت فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تشيع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد (يلى)، ولا تنقضي عجائبه وهو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، هو الذي من عمل به أُجِرَ، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم»^(٢). ففيه المواعظ والحكم، وفيه الأحكام والخطوط العريضة لختلف جوانب العمل الانساني في العقيدة، والنظام السياسي، والاجتماعي ونظام الحكم والعبادات والدعوة.

السنة النبوية:

وهي ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير فيما هو متعلق بالأحكام لا بالأخبار، وهي ثاني مصادر التشريع في الاسلام أو قل بعد القرآن في مصدريّة التربية في الاسلام. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^(٣) وقال سبحانه: ﴿مَنْ يَطْعِ الرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٤). وقد امتثل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها للسنة الصحيحة، منذ بدء الدعوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ولا غرو، أن السنة النبوية، فصلّت ما أجمله القرآن، وقيدت ما أطلقه، وخصصت ما عممه.

(١) سورة المائدة الآية: ١٥-١٦.

(٢) الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج١، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ٣٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٣٢.

(٤) سورة النساء، الآية: ٨.

وقد بين القرآن الكريم ما للسنة النبوية من مكانة في التشريع والتربية.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ﴾^(١).

وقال جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٢).

وقد اضطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهمة، وأصبح قرآناً يتحرك بين الناس، يصبر على الشدائد يأخذ بيد الضعيف، ويأخذ على يد الظالم، يخفف جناحه للمؤمنين، عزيز على الكافرين، يتفقد أصحابه، فيعود المريض، ويعطي الفقير، يواسي المصاب، يشارك المسلمين أفراحهم، يعيش حياته حامل دعوة، وصاحب مبدأ، ولما كان القدوة والمثل، اقتبس أصحابه رضوان الله عليهم من أخلاقه وما رباهم عليه، ما جعلهم سادة الدنيا، وأصحاب الحضارة الأولى في زمنهم، وقد جعلوا نشر السعادة في العالم همهم، وقدموا الملايين على مر القرون فداءً للإسلام، وكسراً للحواجز المادية التي تحول بينهم وبين ما جعلوه مهمتهم، فانتشر العدل وساد السلام، وعمّ التعليم وتسارعت خطوات الكشف العلمي والاختراعات، وتنوعت العلوم واتسعت مياديتها، وبقيت الطمأنينة والارتقاء حتى انصرمت قرون عديدة قبل أن يخلف من بعد تلك النماذج البشرية الفذة قوم ركنوا الى الدنيا وتنافسوا عليها، فجاء التغيير من أعداءهم أهل الدنيا الكافرين، فكان أن شقي العالم بهوان المسلمين، هكذا هي سنة الله في الحياة، فلا قيادة إلا لمن صلح لها، والأيام دول، ولن يهنأ الناس في الأرض حتى يعود الاسلام كما بدأ أول مرة، بمفاهيمه الصافية، وأفكاره المستنيرة... وما ذلك على الله بعزيز.

الاجتهاد:

لما كان القرآن شاملاً للخطوط العريضة في أحكام مجالات الحياة البشرية وعلاقات الناس، وجاءت السنة بياناً لهذه الخطوط بأسلوب بشري رفيع تضمن

(١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ٣.

التصريح والتلميح، وأوضحت للناس مجالات الاستنباط والاجتهاد، في مختلف الفروع والتفاصيل مما يستجد عبر الزمان، فقد اتسع ميدان الاجتهاد والتفكير المستنير والأحكام وتنوعت النظريات والآراء وتعددت المذاهب، وقام علماء الاسلام في النظر والاستقراء للوقائع الجديدة والأحكام ذات الخطوط العريضة، وبدأوا بالحاق ما لم يُنصَّ على حكمه من المستجدات بما نُصَّ عليه، لوجود علة بينهما، ولم يتركوا شيئاً إلا وألحقوا به حكماً مناسباً حتى أثبتوا عملياً للعالم أجمع أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾^(١).

وقد طبق العلماء هذه الآية، وقادوا الناس بما يروونه صواباً يحتمل الخطأ، في كل جديد، وما أكثره، حتى أنك لتجد ما خلفه أولئك العلماء من تراث بشري في مجالات الحياة لم يحدث عند أي أمة، شاهداً على فعالية الاسلام في دفع ابنائه نحو الاخلاص في العمل وبذل كل لحظة من لحظات الحياة في سبيل المعرفة والعلم، وهذا يشير الى تميز التربية في الاسلام وقدرتها الفريدة في ربط السلوك البشري بالأفكار المستنيرة المنطبقة على واقعها، حيث لا رقيب سوى الله، بما يجعل الحياة غاية في الأمن والرحمة والارتقاء. وأما نظرة المسلم نحو ما كتبه أو ينتجه اليوم مفكرون من وجهة نظر أخرى، فإنه يأخذ منه أو يدع بعد عرضه على مفاهيم الحضارة الاسلامية، فما وافق وجهة نظر الاسلام في الحياة أخذ، وما خالفها ضرب به عرض الحائط، ولو كان لأحد النجوم اللامعة أو الشخصيات المعبرة.

محتوى التربية الاسلامية:^(٢)

التربية في الاسلام تحتوي على فعاليات عالية من اليقينيات الموافقة للواقع والمطابقة للفطرة، المطمئنة للوجدان، وذلك لاكتنازها ذلك الايمان الحار الناتج عن الاستدلال القاطع بصحة وجوب وجود الله ونبوة محمد عليه السلام، وما ينبثق

(١) سورة النساء: ٨٣.

(٢) رجب شهوان وزملاؤه، مرجع سابق: ٤٧٨ - ٤٨٨.

عن ذلك من ايمان بالملائكة والكتب المنزلة، والبعث واليوم الآخر، والايان بالقدر خيره وشره من الله. أما الايمان بالله فقد ارتكز الى كون الانسان وهو أرقى الموجودات الحية على الأرض يدرك عجزه، واحتياجه، ومحدوديته، وأنه مقهور على الميلاد، ومجبور على الموت، وهو يعلم أن غيره دونه في القدرات والإدراكات، ولو عَظُمَ جسمه، واشتدت قوته، وأنه لم يوجد نفسه قطعاً، ولا يمكن لغيره من المحسوسات الحية أن تخلقه، وهي أعجز منه تفكيراً وأقل منه حيلة ووسيلة، ثم هو بين ميلاده ووفاته مأسور لقوانين تنظم وجوده، يستحيل عليه الانفلات منها، ولذلك ومن خلال تفحصه لآيات الكون من حوله، يراها مرشدة اياه أنها مثله في العجز والاحتياج والبداية والنهاية، وأنها مثل جميع الموجودات سائرة بدقة وتناغم واتساق من أصغر الذرات حتى أكبر الاجرام وبشكل ملفت للنظر، ولولا الرتبة التي تُضَعِفُ الملاحظة، لصرّحت بلغة الحال أنها مخلوقة لخالق حكيم عليم، واحد أحد، يستحق الثناء الجميل، والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار، ومع ذلك فإن الكتاب الذي كان بين يدي محمد عليه السلام لم يدعِ أحد وأنه متضمن لاسلوب لم يكن من أساليب البشر، وأن نظمه ليس من معهود الكلام البشري، مما جعله معجزة تدانت دونها همم المعارضين، فهو ليس بالشعر فيقفى ولا بالنثر فيوقى، اشتمل على القصص والأحكام وكشف أخبار الغيب في حجه الثلاث : الماضي غير المشهود، والحاضر غير المعهود والمستقبل غير الموجود، وتحدى العالمين بأن يؤتى بمثله، وما تصدّى من تمكن، أو تمكن من تصدّى.

فكان دلالة على أنه من نفس من صنع الوجود المحكم، وأنهما معاً آيات بينات على وجوده... سبحانه، سبحانه... ولا تُقال لغيره. وإذا كان هو من عند الله، فمن أتى به كان الله مختاراً له لتبليغ رسالته، وما احتواه كان صدقاً بالغاً.. من وجود الملائكة، واليوم الآخر، والجنة والنار، والكتب السماوية، وما كان من أمر الأنبياء والرسل السابقين...

وأما الايمان بالقدر، فإنه يعني ببساطة أن الانسان يسير ضمن نظام الوجود،

وسننه، فلا يتذمر، ولا يدعي القدرة على الأقدار، ويرضى ويحتسب، ويتحرك من قدر الله الى قدر الله ضمن أوامره سبحانه ونواهيه فيمشي على الأرض بعزة حيث علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقول الحق حيثما اقتضاه الموقف لا يخشى فيه لومة لائم. ولم لا، وقد أيقن أن الأمة لو اجتمعت على نفعه لم ينفعوه إلا بشيء قد قدره الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد قدره الله عليه. ولذلك فمحتوى الايمان في التربية الاسلامية يجعل الانسان فرداً فعالاً، مبادراً، قوي الارادة، بعيد النظرة، عزيز الجانب، وافر الرحمة، شديداً على الكافرين، يخفض جناحه للمؤمنين، يأخذ بالأسباب ويتكل على رب العباد، يتداوى من مرضه، يكافح من أجل دعوته. مؤثراً في الجماعات، وموجهاً للمجتمعات. لا يحزن على ما فات ولا يفرح بما هو آت. وأما الايمان باليوم الآخر، وما يعقبه من مصير نهائي نحو الجنة أو النار تلك الدار التي صورها القرآن القطعي الثبوت والقطعي الدلالة بأوصاف تشوق القلوب نحو النعيم المقيم وتنفرها من نار جهنم وما فيها من العذاب الأليم. هذا النوع من الايمان فإنه يجعل الانسان في دنياه يتطلع الى حسن القول وإحسان العمل، وعمل الخير حيثما استطاع.

هذا الايمان بعناصره يعطي الانسان المسلم ميزات فريدة، ويجعل مثله الأعلى رضوان الله وحده، لا تلهيه الشهوات ولا يتوهم بالتوافه والترهات، ولا يذل للحاكم ولا يتملق صاحب جاه، لا يبيع دينه بدنياه غيره، ولا آخرته بعرض زائل، ولا يرى ثمناً لروحه إلا الجنة، نفسه مطمئنة، حياته مليئة بالكفاح والرحمة، والخير والسكينة. فهل بعد هذا من عز وارتقاء؟ في حين أن الملاحظ على الشخصيات غير الاسلامية، يجدها رغم تمتع بعضها بالكثير من الصفات المبدعة في علوم الدنيا، لكنها تعيش في قرارة نفسها حياة قلق، فيها كثير من الشك بما بعد الموت، والخشية منه، ولذلك تجدها تتسلى عن ذلك بما ينسيها النهاية. فتراها تنهمك في الحياة وجمع المال، والتمتع بالشهوات وحب البقاء، أو تنحرف عن التدين بالعزلة

والرهينة والفصل بين العقيدة والحياة، ولولا أن البحث العلمي في الدنيا يعطي صاحبة معارف وخبرات عملية تمكنه من استثمار خواص المادة كما يريحه ويدبر عليه الأموال وتزوده بوسائل قوة صناعية، ولولا أن المسلمين انصرفوا عن ذلك منذ زمن غير قصير، لولا ذلك، لما بقي هناك من يفتتن بما عند الغرب الكافر من مظاهر التقدم المادي.

ولما كان الايمان يقود الى العمل، فإن الايمان الصادق يؤدي الى العمل الصالح، وهما قرينان أحدهما مقره القلب أي نفس الانسان وأما الثاني وهو العمل الصالح فيظهر على الجوارح، فتتشكل منهما أو بهما شخصية الانسان ويتميز بهما عن باقي أبناء جنسه، ولذلك لوحظ اقترانهما في عشرات المواضع من القرآن الكريم فقد قال تعالى ﴿والعصر، إن الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾^(١) وقال سبحانه: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلاً﴾^(٢) وقال عز وجل: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين آمنوا من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾^(٣). وقال صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي عندما سأله فقال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، (أو غيرك) قال: قل: «آمنتُ بالله ثم استقم»^(٤) وكما لا يصح ايمان بلا عمل صالح كذلك لا يصلح عمل دون ايمان صادق، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»^(٥).

(١) سورة العصر.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٧.

(٣) سورة النور، الآية: ٥٥.

(٤) مختصر صحيح مسلم حديث رقم ١٨.

(٥) مختصر صحيح مسلم حديث رقم ٤١.

والعمل الصالح قسمان أحدهما متعلق بالآخرة والثاني متعلق بذات الانسان في الدنيا لابقائه على قيد الحياة، وهكذا فإن بهما معاً تبني الدنيا وتعمّر الآخرة، ولا بد من الجمع بينهما.

قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ﴾^(١). غير أن الايمان والعمل لا يصلحان بغير العلم النافع، وذلك أن من طلب الآخرة طلبها بالعلم ومن طلب الدنيا طلبها بالعلم وأن من طلبهما معاً طلبهما بالعلم، وهيهات من يتوسل بالعلم لهذا الهدف!!، وهدف التربية، إعطاء علم يحقق أقصى قدر من السعادة والسلامة من كل أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. والفلاح في المآل (وهو الآخرة) وهذا هو النفع والانتفاع من العلم. فبالعلم النافع، فضل الله الانسان على سائر خلقه، وأسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه، فهل بعد هذا من عز وتكريم...؟!..

وكان البديهي أن يعرف الانسان مقياس النفع في العلم ألا وهو الأمر الظاهر من الابداع والخلق... وهو التعبّد لله أو هو امتثال أوامره ونواهيه في الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^(٢).

ولما كان العلم في الاسلام فريضة شرعية، كان التزامه عبادة، ولذلك فإن العلم ليس هدفاً لذاته، بل هو من حيثيات العبادة... والتي هي حكمة ظاهرة من الخلق والابداع. وكلما تطابق العلم مع المطلوب في الحياة ألا وهو تحقيق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، كلما حصل هذا زادت الحياة بهجة وسعادة... وحسن أن يدعو الانسان بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني وزدني علماً»^(٣). وبهذا تنتظم أمور الانسان ويرتقي المجتمع،

(١) سورة القصص، الآية: ٧٧.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٦ - ٥٨.

(٣) رواه الترمذي وابن ماجه.

وتنهض الأمة. ويصبح الخلق القويم صفةً أو سجية من سجايا الفرد وهي تكون ابتداءً كالالتزام شرعي، ثم تتحول إلى عادة، وعندما تفشو في المجتمع، تتشكل فيه المشاعر الفاضلة والأفكار النيرة، بحيث يصبح كياناً عضوياً متميزاً، فإن وافق ذلك نظاماً من جنس تلك الأفكار والمشاعر، أصبح مجتمعاً رائداً متماسكاً، امتدت جذوره في الأرض، وبسط نفوذه في العالم. وأصبح كالنور الذي يهدي الآخرين ويخرجهم من الظلمات.... هكذا تفعل التربية الإسلامية بالفرد والمجتمع والأمة بل والعالم أجمع، فهي متميزة العناصر، عميقة في المنطلقات، فريدة في المحتويات، انبثقت عنها حضارة امتدت سريعاً وعاشت قروناً وما غابت إلا ليرى العالمين زيف غيرها، وثناء الدنيا بفقدانها، وستعود عظيمة كما بدأت فإن كان صداها يتردد في التاريخ إلا أن إرهابات عودتها تدوي في الآفاق.