

الفصل الرابع
ميادين التربية

obeikandi.com

مبادئ التربية

المدارس الفكرية والفلسفية عند الأمم والشعوب في قديم العصور وحديثها ، نظرت لسعادة الإنسان نظرات تختلف عن نظرة الإسلام لها ، فمنهم من تصور هذه السعادة في الكمالات الروحية على حساب الغرائز الجسدية ، ومنهم من تصور سعادة الإنسان في المال واللذة والشهوات على حساب الجانب المعنوي ، وكل هؤلاء تنكبوا الطريق الصحيح .

أما الإسلام فقد اهتم ببناء الشخصية الإنسانية ورعاها من كافة جوانبها: المادية والمعنوية، والروحية والعقلية ، فكل جانب يؤثر على الآخر ، والسعادة تؤسس على اعتدال وتكامل هذه القوى وتعاونها :

أولا : تربية الجسم :

* اهتم الإسلام اهتماما بالغاً بتربية الجسم ، وحين نتحدث عن الجسم فليس المقصود هو عضلاته وحواسه وشائجه فحسب . وإنما نقصد كذلك الطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم ، والمتمثلة في مشاعر النفس ، طاقة الدوافع الفطرية والنزوعات والانفعالات .. طاقة الحياة الحسية على أوسع نطاق^(١) .

وأولئك اللذين يحاولون قمع الجسد ورغائبه ، يقعون في خطأ كبير .. فالشهوات خلقت لفائدة ، وهي ضرورية لاستمرار الحياة ، فلو انقطعت شهوة الجماع (مثلا) لانقطع النسل ، وكذلك لو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك ، فليس المطلوب قمع رغائب الجسد .. بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط^(٢) .

(١) منهج التربية الإسلامية : محمد قطب / ١ / ١٠٤ .

(٢) إحياء علوم الدين : الغزالي / ٣ / ٦٢ .

* والجسد هو الأداة التي عن طريقها تترجم الذات الإنسانية أعمالها. فإذا كانت الأعمال، ما يتعلق منها بالفرد واهتماماته، أو بالمجتمع واحتياجاته، خالصة لوجه الله ومنفعة عباده.. قبلها الله عز وجل عبادة يثاب عليها فاعلها^(١). حتى اللقمة يرفعها المرء إلى فم زوجته بغية إيناسها عبادة ما دامت في الإطار المشروع وفي الوجه الصحيح.

ولقد استغرب الصحابة - رضوان الله عليهم - هذا الفهم.. وتساءلوا: أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ ويجيبهم رسول الله ﷺ: «أرأيتم لو وضعها في غير موضعها، أيكون عليه وزر؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «كذلك إذا وضعها في موضعها له في ذلك أجر».

وعندما فهم بعض الصحابة أن المبالغة في العبادة ولو على حساب الجسد، أمر مطلوب، نهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك وقال: «أما أنا فإني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢)، وعندما علم رسول الله ﷺ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثل هذا السلوك، قال له: «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: بلى، قال: «فلا تفعل. قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطور بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله»^(٣).

* والجسد مركب يوصل صاحبه إلى فعل الخيرات: يسعى في حاجة الناس خير له من أن يعتكف متعبدا.. ويميط الأذى عن طريق المسلمين.. ويضرب في الأرض، فيكسب رزقه ورزق عياله. ويخدم إخوانه الصائمين، فيكون أولى منهم بالأجر. ويجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.

(١) فلسفة التربية في القرآن الكريم: على خليل أبو العينين ص ١٦٠.

(٢) البخارى (٥٠٦٣).

(٣) البخارى (١١٥٣).

كل هذه الأعمال وغيرها عبادات يعطى فاعلها أجر الصائمين القائمين
الذاكرين. بشرط واحد أن تكون متوجهة في النية لرب العباد .

لهذه الأسباب فقد كان العقل السليم في الجسم السليم ، وكان المؤمن القوى
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .

* والقوة المطلوبة تتعدى قوة الجسم إلى القوة المعنوية، التي تتمثل في قوة الأخلاق
التي تضبط القوة وتوجهها.

إن المجتمع لا يجيأ بالمال والسلاح وكثرة العدد فقط، بل يجيأ بالإنسان
الأخلاقي ذي الإرادة القوية والعزيمة الماضية والوعي السليم.

إن الغضب والانفعال والاندفاع لأنفه الأسباب ، ليس من القوة ، بل من
التهور، وقد أوصى النبي ﷺ الصحابي عندما سأله فقال : « لا تغضب » وكررها
مرارا .

ويتن صلوات الله وسلامه عليه أن ذلك الإنسان الذي يصرع الآخرين
ببهاجه لا يعد قويا ولا شديدا، فالشديد ليس بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك
نفسه عند الغضب .

ويتوهم بعضهم فيعتقد أن من يهيج ويرفع صوته منفلا غاضبا إنما يدل
بذلك على قوته، وواقع الأمر أن ذلك من ضعفه وعدم استواء شخصيته .
والغضب يبذل القوى العقلية، ويشل التفكير، ويشتت الانتباه، فالغاضب لا
تسيطر على عقله إلا فكرة واحدة، هي التي أثار غضبه.

قال رسول الله ﷺ: « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ». ومثل القاضي
المدرس والمربي والداعية.. فكم جرّ الغضب من عداوات لأسباب تافهة لا
تستحق الوقوف عندها أو إضاعة الوقت في تناولها.

* والجسم ليس ملكا للإنسان.. بل هو لمن خلقه .

وعليه فلا يستطيع الإنسان أن يقتل نفسه.. أو يوردها موارد التهلكة،
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(١).

لقد اهتم الإسلام بكل الأسباب التي تعطى الجسم حقه في الرعاية
والعناية والقوة.

* ففي مجال الصحة الوقائية: مُنع المسلم من أن يقدم على أرض فيها وباء، أو أن
يخرج منها إذا كان فيها.

وفي مجال الصحة العامة: أمره بالتداوي فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له
الدواء.

واهتم بنظافة الأبدان. وطهارة الأجسام (طهارة من الخبث، وطهارة من
الحدث، وطهارة من فضلات البدن)، قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾^(٢). وأمر بالسواك عند كل صلاة.

واعتنى الإسلام بالتربية الرياضية لما لها من أثر على التربية الجسمية.. فحضر
على إتقان الرمي، وأن يحرص المسلم على تعليم أبنائه السباحة والرمية وركوب
الخيول وكل ما كان من هذا القبيل.

* وضمن هذا الإطار، وتطلعا لتوفير مستوى لائق من الصحة النفسية للطفل يرى
رجال التربية ضرورة إفساح المجال له باللعب، يقول أبو حامد الغزالي: ينبغي أن
يؤذن للطفل بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من
تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى
التعلم دائما يميته قلبه ويبطل ذكائه وينقص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في
الخلاص منه^(٣).

(١) النساء: ٢٩.

(٢) المائدة: ٦.

(٣) إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي ٣/ ٧٩.

ويتابع الإمام الغزالي فيقول: وينبغي أن يمنع من النوم نهاراً فإنه يورث الكسل ، ولا يمنع منه ليلاً ، ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتقوى أعضاؤه ولا يترهل بدنه ، ويعود الحشونة في الفرش والملبس والمأكل، ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، وليس معنى هذا أن يحرم التلميذ من أسباب الزينة ، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، بل أن ينشأ الشباب على الرجولة والحشونة مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ: «إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعين»^(١).

* واعتنى الإسلام بالنظام الغذائي الذي يؤمن للجسم نمواً سليماً متكاملًا.. وقد لام عمر بن الخطاب ؓ الخليفة الراشد نفسه عندما كان يفرض للطفل نصيبه من بيت مال المسلمين بعد الفطام ، فكانت الأمهات يقطنن أبناءهن بسرعة فلما علم ذلك ، قال الخليفة العادل يلوم نفسه: كم أهلكت من أطفال المسلمين ؟ وبدأ يفرض لهم منذ الولادة.

والتغذية في الإسلام تقوم على نظام يعتمد الاعتدال في الطعام والشراب ويتجنب الإسراف، قال تعالى : ﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ حُدُوۡا زَيْتُوۡنًاۙ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍۙ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾^(٢).

يقول الإمام الغزالي وهو يعلق على هذه الآية: وأول ما يغلب على الطفل من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يؤدب منه ، وألا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ^(٣).
ومعلوم أنه ما لم يتمتع الجسم بمستوى صحي لائق، فلن يكون بمقدور الإنسان أن يقوم بواجباته تجاه ربه وبيته ومجتمعه^(٤).

(١) أحد (٥/ ٢٤٣).

(٢) الأعراف..

(٣) إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي ٣ / ٨٨.

(٤) التربية الإسلامية عند الإمام الغزالي : أيوب دخل الله ص ١٦٤-١٧٢ باختصار.

وهكذا يركز منهج التربية الإسلامية على جميع طاقات الإنسان ومنها الجسد ، فيسعى إلى تنميته وتقويته وتمتعه بكل ما أحله الله له ، وهو بذلك يسهم إسهاما فاعلا في تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة المتكاملة المتوازنة .

ولقد اهتمت المناهج الحديثة التعليمية منها والدعوية بهذا الجانب التربوي ، فجعلت حصص الألعاب والمخيمات والرحلات ومسابقات الجري والرياضة البحرية والبرية ، من الحصص التي يلتزم بها الأفراد لما في ذلك من فوائد عظيمة في صيانة الجسد وتقويته .

ثانيا : التربية الروحية :

عنى الإسلام عناية خاصة بالروح ؛ لأنها في نظره - مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه . إنها القاعدة التي يستند إليها الكيان كله ويترايط عن طريقها . إنها المهيمن الأكبر على حياة الإنسان . إنها الموجه إلى النور . يكفي أنها صلة الإنسان بخالقه .

وإذا كانت طاقة الجسم ، والعقل محدودة فإن طاقة الروح لا تعرف الحدود والقيود ، لا تعرف الزمان والمكان ، لا تعرف البدء والنهاية . لا تعرف الفناء ، هي وحدها تملك الاتصال بما لا يدركه الحس ولا يدركه العقل ، هي وحدها التي تملك الاتصال بالخلود الأبدى والوجود الأزلى ، تملك الاتصال بالله ، كما أنها هي التي تملك الاتصال بالوجود كله من وراء حواجز الزمان والمكان^(١) .

وعليه فلا غرابة أن تشكل التربية الروحية العامل الأكثر أهمية في بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة ، وهي تقوم على أمرين :

الأول : هو الإيمان بالله واليوم الآخر : وهو من أهم القوى المؤثرة في حياة الفرد والمجتمع ، هذا الإيمان هو الذي ينبعث عنه أكمل الصفات الإنسانية والاجتماعية من الإيثار والتضحية والحب ، والرحمة وإسداء الجميل والتعاون على البر والتقوى واحتمال مشاق الجهاد والبذل في سبيل الحق والخير وإقرار المثل العليا في الأرض^(٢) .

(١) منهج التربية الإسلامية : محمد قطب ١ / ٤٧ .

(٢) المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية : عمر عودة الخطيب ص ٢٠٤ .

والإيمان بالله يشعر المؤمن بالأمان النفسي، فهو ليس وحده في مواجهة الأحداث، ولكن الله معه. قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَفْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾^(١).

ولقد شكّل الإيمان بالله واليوم الآخر السبب الحقيقي لانتصار المسلمين.. لم يكن انتصار معجزة، وإنما نتيجة طبيعية لاستنجاد الأمة بربها ومن نجدة ربها لها، إنه نتيجة لسلوك هذه الأمة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا، بهذه العقيدة الصادقة انتصروا وصنعوا واخترعوا وأثروا التاريخ. ونقطة البدء في كل حضارة هي العقيدة، هي القيم الموجهة للجماهير، هي الأفكار التي توجه سلوك قيادتها^(٢).

ولهذه الأسباب يرى الربّي أبو حامد الغزالي: وجوب تعليم الصبي في أول نشوئه العقيدة، يحفظها أولا ثم لا يزال ينكشف له معناها في كبره شيئا فشيئا، ابتداءه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان^(٣).

والعقيدة هي التي تربي الضمير، كقوة ذاتية داخلية تحفظ الإنسان من الضياع والانحراف.

أما المبدأ الثاني للتربية الروحية فيقوم على الالتزام بأداب الإسلام وأداء فرائضه والتمسك بأحكامه، لأن الإسلام نظام شامل لكافة مجالات الحياة.

فعل المتعلم أن يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويستغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات، وبما يسري إليه من مجالسة الصالحين، فيكون أول التلقين كاللقاء بذري

(١) الأنعام: ١٢٥.

(٢) الطريق إلى مجتمع عصري: محمد جلال كشك ص ١٤-٢٠ باختصار.

(٣) إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي ١/١١٣.

الصدر ، وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة رأسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء^(١).

والعبادة أشمل وأوسع من مجرد الشعائر التعبدية فهي تشمل كل شيء، كل عمل يتوجه به الإنسان إلى الله، وكل عمل يتركه الإنسان تقرباً لله واحتساباً ، بهذا المعنى تصبح العبادة هي الصلة الدائمة بين العبد والرب، وتصبح هي التربية الدائمة للروح.

من ثمار هذه الصلة الدائمة بالله : الإحساس الحي بالصلة الوثيقة بين الإنسان والكون، ومن ثمارها حب الحياة في جميع الأحياء ، ومن ثمارها الاستعلاء على كل قوة طاغية في الأرض .

والتربية الروحية لا تعني بحال دفع الناس إلى الدروشة والانتزاع في زوايا المساجد أو الطرق الصوفية، إنها حياة روحية سلبية لا يجذبها الإسلام ولا يدعو لها^(٢).
ثالثاً : التربية العقلية :

والعقل في رأى الإسلام هو قوة مدركة في الإنسان خلقها الله فيه ليكون مسؤولاً عن أعماله على أساس قدرته للإدراك والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والحسن والقبح ثم تكليفه بناء على ذلك أن يتبع طريق الحق والخير والحسن ، وأن يتجنب طريق الباطل والقبح والضلال والانحراف ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾^(٣).

فالعقل قوة مدركة فطرية في الإنسان، يستعمل لثلاثة معان:

* الإدراك.

* العمل بمقتضى الإدراك وهو العقل العملي أو الحكمة.

(١) إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي ١ / ١١٣ .

(٢) جوانب التربية الإسلامية الأساسية : د. مقداد يالجن ص ٢٤١ .

(٣) الملك.

* والثالث العقل القلبي.

والإنسان يحسّ بالفرق بين الإدراك العقلي وهو إدراك منطقي تسلسلي واستدلالي،
بينما إدراك القلب مباشر وفجائي وإلهامي ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾^(١).

فالإنسان أحيانا قد يشعر بحقيقة في نفسه ولا يجد لها دليلا منطقيًا. وبالعكس قد
يجد دليلا منطقيًا ولا يطمئن إليه قلبه أو يقتنع به قليلا^(٢).

وكلما كان القلب طاهرا كانت الحقائق أكثر انعكاسا عليه، لكنه إذا أهمل ووران عليه
ما كان يكسبه الإنسان من السيئات، فإنه يصبح في حال لا تعكس الحقائق عليه «تعرض
الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره
فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مرابادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفًا
ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه»^(٣).

والتربية العقلية تبدأ بالعلم والشعور بالحاجة إلى المعرفة والاستطلاع.

والعلم هو سبيل الإنسان للتمييز بين الخير والشر، وهو السبيل لبناء
الأمم والنهوض بالمجتمعات .. قال تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴾^(٤).

كان الرجل يقبل على الإسلام، وينطق بالشهادتين، فيسلمه رسول الله ﷺ إلى
أصحابه، ويقول: «خذوا أخاكم فاعلموه دينه» ولم ترتفع منارة الحضارة الإسلامية في
العالمين إلا عندما بدأ المسلمون يتسابقون في تحصيل العلم. قال رسول الله ﷺ: «فيا من

(١) النجم: ١١.

(٢) جوانب التربية الإسلامية الأساسية: د. مقداد يالجن ص ٨٧-٨٩.

(٣) كتاب التاج ٥ / ٣٠٩ (كتاب الفتن).

(٤) الزمر: ٩.

خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع^(١). أما العلماء فقد كرمهم رب العزة فقال: ﴿ إِنَّمَا نَخْنِئُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلَّمُوا ﴾^(٢) ، وصنفهم الدين في الدرجة الثانية بعد الأنبياء فأصبحوا ورثة الأنبياء ، فهل هناك مقام أعلى من هذا المقام؟

وإذ حث الإسلام المسلم أن يتعلم ، فقد أمره أن يعمل بما علم ، وأن يعلم الآخرين بما علمه الله ، وأن يكون ذلك في سبيل الله .

والعلم هو الحكمة يطلبه المسلم ولو في الصين ، وكذلك الحكمة فهي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها .

ويتدبر العلم بالعقل ، والعقل هو الوسيلة لتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ، وتدبر حقائق الوحي وحقائق الحياة^(٣) .

قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾^(٤) .

وقال تعالى: ﴿ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾^(٥) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾^(٦) .

وللعقل شرف ومكانة في الإسلام ، فهو النور الذي يهتدي به السالكون ، قال: تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾^(٧) .

ولقد غالت بعض الفرق الإسلامية بدور العقل ، وأعطته وظيفة ليست له ، مما أدى بها إلى الانحراف ، وجاء العلماء المصلحون يصححون المسيرة ويتصدون لهؤلاء الفلاسفة معيدين الأمر إلى الهدى الرباني الذي بينه المعلم الأول ﷺ ، فسعى إلى تحديد مجال النظر

(١) ابن ماجه (٢٢٣) ، وأحمد (٤/٢٣٩) .

(٢) فاطر: ٢٨ .

(٣) خصائص التصور الإسلامي : سيد قطب ص ١٤١ .

(٤) الحج .

(٥) الذاريات .

(٦) الأنعام: ١٢٢ .

العقلي حتى يحول دون تيه الطاقة العقلية في الغيبات التي لا سبيل للعقل البشري أن يحكم فيها.

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأننا يُفقو في وجهه حبُّ الرمان من الغضب، فقال: « بهذا أمرتم؟! أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم »^(١).

منهج التربية العقلية :

أما المنهج الإسلامي في التربية العقلية فقد حدده القرآن الكريم بخطرات متتالية كما يلي:

* يبدأ بتفريغ العقل من كل المقررات السابقة التي لم تقم على يقين ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفِينَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانٍ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾^(٢).

* وينعى على الذين يتبعون الظن: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾^(٣).

* ثم يأمر بالتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه، فالمنهج العلمي يتسم بالموضوعية ودقة الملاحظة والبعد عن الخرافات، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾^(٤). فهو مسؤول عن علمه كيف حصله.. وعن عمله على أى شيء بناه، فلا يأخذ الأمور باستخفاف، ولا يأخذها بلا تثبت^(٥).

(١) ابن ماجه (٨٥) .

(٢) البقرة.

(٣) النجم : ٢٨ .

(٤) الإسراء.

(٥) منهج التربية الإسلامية: محمد قطب ١ / ٧٧ .

﴿وتوجه القرآن الكريم العقل البشري للنظر في ملكوت الله في السموات والأرض، نظرا يبدأ بالتفكر وينتهي بالعمل. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١).

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ وَحَدَّابَقٍ غَلْبًا ﴿وَفَكِّهَةٌ وَأَبًا﴾ مَتَاعًا لَّكُم وَلَا تَعْمَلُوا لَكُمْ ﴿(٢).

هذا النظر والتفكر في خلق الله، يوجه العقل البشري إلى الإيمان بالله خالق الكون بالحق. ويعمل على ترسيخ اليقين في قلوب عباده المستبصرين، الذين استدلوا عليه سبحانه بصنعته فعلموه، وتحققوا أن لا إله إلا هو فوحده، وشاهدوا عظمته وجلاله فزهوه، فهو القيم بالقسط في جميع الأحوال، وهم الشهداء على ذلك بالنظر والاستدلال (٣). قال تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ (٤).

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ مِّنْ بَعْضِكُمْ مَن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (٥).

(١) آل عمران.

(٢) عبس.

(٣) مجموعة رسائل الإمام الغزالي ٣/١.

(٤) آل عمران.

(٥) آل عمران.

تعكس الآيات وجها من وجوه التربية العقلية في الإسلام.. وذلك من خلال توجيه العقل لتدبر آيات الله في الكون حيث تبدأ هذه العملية بالتفكير وتنتهي بالعمل.. العمل بمقتضى الدستور (الحق) الذى نزل به القرآن .. والجهاد فى سبيل إقرار هذا الدستور، وتسيير دفة الحياة على نهجه وشريعته. ثم تصل إلى الغاية القصوى. تصل إلى الجزاء فى الآخرة، فتصل الأرض بالسماء، والدنيا بالآخرة وتصل البشر بالله ، وحين يقيس الإنسان هذا اللون من التوجيه للطاقة العقلية فى تدبر حكمة الله وتدييره، بالفلسفة قديمها وحديثها، يدرك فى الحال عظم الفرق وعظمة المنهج الإلهي فى تربية العقل البشرى^(١).

وفى المجال العلمى وتطوير المعرفة.. فقد وجه الإسلام العقل البشرى إلى التعرف على آيات الله فى الأنفس والمخلوقات ، وربطها بآيات الله فى الكون وأجرام السماء ، وربط الدنيا بعد ذلك بالآخرة. معرفة انتهت من البعد الواحد إلى الأبعاد.. التى تعطى المعرفة شكلها المجسم الواضح ، وإلى الفهم الذى يستند إلى هذه المعرفة الشاملة المجسمة الطموحة .

✽ يدفع العقل البشرى إلى فهم الظواهر الكونية والمعارف البشرية ﴿ يَنْمَعَشِرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾^(٢).

✽ ويخطط للمستقبل المرتبط بالسنن الكونية فى الأنفس والأفاق. وفى ضوء ذلك يحتل التخطيط الأهمية الكبرى فى حياة الأفراد والمجتمعات ، فالإنسان العاقل لا يترك مصيره للعواصف ، بل يرسم الخطط لشؤون حياته، وتكون لديه القدرة على التنبؤ بأنواع الظروف المرتقبة التى ستواجهه، فيحسب لكل شئ حساباً، ويوجه نشاطه فى ضوء ما سيؤول إليه^(٣).

(١) منهج التربية الإسلامية : محمد قطب ١ / ٨٣.

(٢) الرحمن .

(٣) معجزة الإسلام التربوية : د. محمود أحمد السيد ص ١٠٢.

فإذا كان الإنسان يبدأ طفلاً ثم شاباً ثم شيخاً.. فعليه أن يستغل فترة الشباب وهي سنوات العطاء بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. قال النبي ﷺ: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»^(١).

رابعا : التربية النفسية :

استخدم علماء التربية ألفاظ النفس والعقل والروح وكأنها مترادفات أحيانا، وميزوا أحيانا أخرى بين لفظ ولفظ.

والنفس إذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة ، وإذا لم يتم سكونها صارت مدافعة للنفس الشهوانية سميت النفس اللوامة، فإذا تركت الاعتراض وأذعنت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء^(٢).

وكل من استولت عليه النفس صار أسيرا في حب شهواتها، محصورا في سجن هواها، مقهورا مغلولاً زمامه في يدها، تجره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد؛ شعار هذه الفئة ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾^(٣).

والنفس الإنسانية طاقة حيوية.. لا يكبت الإسلام رغائبها: فيقتل حيويتها ويبدد طاقتها ويشتت كيائها بحيث لا تعمل ولا تنتج ولا تصلح لعمارة الأرض وترقية الحياة. وفي الوقت ذاته لا يطلق رغائبها بلا حدود.

وسيلته في تربية النفس.. هي الضبط. إنه يعمل على تربية القوة الضابطة وتنميتها منذ نعومة الأظافر^(٤).

(١) الحاكم ٤ / ٣٠٦ .

(٢) مجموعة رسائل الإمام الغزالي ٢ / ٤١ .

(٣) البقرة: ٢٠٠ .

(٤) منهج التربية الإسلامية : محمد قطب ١ / ١١٩ .

لقد خلقت الشهوة وهي ضرورية في الجيلة، فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه وهلك، وليس المطلوب قمع هذه الرغائب بل المطلوب، ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط^(١).

ومن أهم الضوابط التي تسهم في تعويد النفس على القيام بالأعمال في أوقاتها ومواعيدها: العبادات كالصوم والصلاة.. ولذلك لا يتساهل الإسلام في أي منها في حال بلغ الصبي سن التمييز^(٢).

رياضة النفس :

وكما أن للجسد رياضته.. فكذلك النفس. ورياضة النفس تؤدي إلى الوسط وتعود بالشهوة إلى حد الاعتدال، وان معرفة طبيعة النفس البشرية، والقوى الغريزية التابعة لها، يساعد على تحديد نوع الرياضة المناسبة في علاج الآفات المختلفة للنفس وذلك لأن الجبلات مختلفة، بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول، إضافة إلى أن منها ما هو أقدم وجودا من الآخر، فإن قوة الشهوة والغضب والتكبر موجودة في الإنسان ولكن أصعبها مراسا وأعصاها على التغيير قوة الشهوة فإنها أقدم وجودا^(٣)، وعليه فإن طريقة المجاهدة والرياضة تختلف من إنسان لآخر بحسب اختلاف أحواله.

ولقد انتبه الإمام الغزالي (وهو يمارس التدريس في جامعة النظامية في بغداد) إلى الفروق الفردية في مجال التربية النفسية عند المتعلمين. فهو يرى: أن وصف العلاج يختلف باختلاف العلة، حتى إن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها، فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان ومناعة المريض وسائر أحواله ثم عالج.

(١) إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي ٣ / ٦٢.

(٢) المصدر السابق ٣ / ٧٩.

(٣) المصدر السابق ٣ / ٦١.

ويعتبر الغزالي الحفز والتوجيه وسيلتين ناجعتين من وسائل تربية النفس ، ففي حال ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس .

وإن أساء الصبي في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكشفه ، وإذا عاد ثانية فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر عليه ، ويقال له : إياك أن تعود لمثل ذلك ، ولا تكثر القول عليه بالعتاب ^(١) .

السعادة :

والسعادة هي الكلمة التي دندنت حولها الفلسفة على اختلاف اتجاهاتها ، فنصورها البعض حرية بلا حدود ، أو شهوات بلا ضابط .. أو دنيا بلا آخره ، أو آخره بلا دنيا .

أما الإسلام فاعتبر السعادة هي مرضاة الله ، ونهي النفس عن الهوى ، وإبتغاء الدار الآخرة ، وعدم إهمال الدنيا ، وأنشأ داخل النفس قوة تسمى الضمير تعمل على ضبط النزعات والشهوات ، وتنمي الصفات الفاضلة والنزعات الشريفة ، مهتدية بالهدى الرباني في الكتاب والسنة المطهرة .

قال النبي ﷺ : « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » ^(٢) .

والفطرة السليمة هي الضمير اليقظ الواعي ، فإذا تيقظ الضمير كان الحكم عليك وعلى تصرفاتك « إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه » ^(٣) .

(١) إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي ٣ / ٧٨ .

(٢) أحمد (٤ / ٢٢٧) ، والدارمي (٢٥٣٣) .

(٣) الجامع الصغير (٣٧٨) .

درجات بناء النفس :

١- أن يخلص الإنسان فطرته السليمة (ضميره) مما يشوبها من مغريات وشهوات، وأن يتذكر ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُورًا ﴾^(١).

٢- تعويدها على الطاعات بالإكراه أولا حتى تتعود.

٣- تزكيتها بالطاعات ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾^(٢) و﴿ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾^(٣).

٤- أن يجعل له من نفسه زاجرا ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾^(٤) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ^(٥).

٥- حب الطاعة وبغض المعصية.

٦- أن يراقب الإنسان الله عز وجل في كل ما يقول أو يعمل، وهي درجة الإحسان. «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٦).

ولقد وصف رسول الله ﷺ حال السعادة هذا فقال: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له»^(٧).

(١) الإسراء: ٣٦.

(٢) الأعلى.

(٣) النازعات.

(٤) مسلم (٥/٩).

(٥) مسلم (٦٤/٢٩٩٩).

ميادين التربية

١- تربية الجسم :

- * الجسد هو الأداة التي تترجم الذات الإنسانية أعمالها.
- * والجسد مركب من يوصل صاحبه إلى فعل الخيرات.
- * القوة المطلوبة هي قوة الجسد والقوة المعنوية.
- * صيانة الجسد (العلاج، الوقاية، النظافة، الصحة النفسية، الغذاء).

٢- تربية الروح :

- * العقيدة (تربية الضمير).
- * العبادات.

٣- التربية العقلية :

- * الإدراك. العقل العملي. للعقل القلبي.
- * التربية العقلية. تفريغ العقل. التثيت.
- * النظر الذي يبدأ بالتفكر وينتهي بالعمل.

٤- تربية النفس : (النفس المطمئنة، اللوامة، الشهوانية، رياضة النفس، السعادة).

٥- درجات بناء النفس :

- * الابتعاد عن المغريات.
- * عويدها على الطاعات.
- * تربية الضمير.
- * حب الطاعة وبغض المعصية.
- * مراقبة الله في كل قول أو عمل.