

مقدمة

ظل المجتمع الإسلامى وخاصة فى مصر حتى القرن التاسع عشر يحافظ على تراثه الثقافى ويسير على شريعة الله كما جاءت فى القرآن والسنة فى تنظيم أمور حياته التعليمية . فحتى وقت قريب كانت المراحل الأولى للتعليم تبدأ بتعليم الطفل القرآن والدين فى المعهد العلمى الذى اصطلح على تسميته بالكتاتيب منذ ظهور الإسلام ، وكانت المعاهد الأزهرية والجامع الأزهر هو أمل الأفراد الذين لديهم طموح واستعدادا للعلم والثقة فى الدين ، وكانت الأفكار التربوية والطرائق والمنهج والنظام التعليمى نظاما إسلاميا حقيقيا ونبع كثير من العلماء فى شتى مجالات الحياة ممن تعلموا تعليما دينيا أمثال الشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوى وطه حسين وغيرهم كثيرين .

غير أنه منذ أن بدأ المجتمع الإسلامى يستورد أفكاره التربوية ونظمه التعليمية من بلاد غير إسلامية اهتمت الدولة الإسلامية بالناحية العلمانية وفصلت بين العلم والدين وسار المجتمع الإسلامى وراء النهضة العلمية الأوروبية التى بهرت منذ الحملة الفرنسية على مصر، وبعد الاحتلال البريطانى للمصريين حاول المستعمر القضاء على النزعة الدينية وعمل على تفتيتها حتى لا يستطيع أى بلد إسلامى أن يرفع رأسه من جديد . فأهمل المستعمر الكتاتيب وعمل على تشجيع المدارس الحديثة التى تفصل بين العلوم العقلية والعلوم النقلية الدينية . وجعل الوظائف العليا والحكومية قاصرة على خريجي المدارس الحديثة فكان ذلك عاملا مشجعا للاعالي على الحاق أبنائهم بتلك المدارس سعيا وراء الوظائف المكتبية ، فاندثر التعليم الدينى شيئا فشيئا حتى أصبحت الكتاتيب نظاما تعليميا بالية فى القرن العشرين ، بل وانتهت الكتاتيب كلية بعد أن أصبح التعليم الرسمى فى الدولة هو التعليم المدنى وبعد توحيد المدارس والمعاهد والكتاتيب فى المرحلة الأولى فى نظام تعليمى موحد تحت اسم المدرسة الابتدائية فى النصف الثانى من القرن العشرين ، فأصبح الدين مادة ثانوية إلى جانب عشرات من المواد العقلية التى يدرسها الطالب فى المدرسة ، ولم يأخذ الدين نصيبه من العناية والاعتناء فى المدارس حيث أن درجة النجاح فيه لا تؤثر على مستقبل الطالب الوظيفى .

والتجريبية فى مسيرته تلك لم يتمكن بعد من وضع نظرية تربوية متكاملة تحقق للإنسان الأمن والأمان والأطمئنان ، ولم يتمكن أيضا من إيجاد حلول للمشكلات التى تظهر كل يوم وكل عصر . وذلك لأن الإنسان غاص فى بحر العلم وسبح فى غضاء الكون من أجل تطويع الطبيعة الكونية وفق ارادته ول يتمكن من السيطرة على بيئته بينما هو عاجز عن السيطرة على نفسه لأنه أهمل الجانب الإنسانى فى دراساته وأبحاثه واعتقد فى قوة عقله وأهتم بفكره فأغفل روحه وأغفل معها قدرة خالقه عليه ، وأهتم بالدنيا وظواهرها ومظاهرها ونسى الآخرة ونهايته القريبة منه فجاءت النظريات التربوية الوضعية عاجزة عن غرس الفضيلة فى نفوس التلاميذ كما عجزت عن تكوين المجتمع الفاضل . فبالأمس البعيد تخيل أفلاطون جمهورية رشيدة ومجتمعاً مثالياً فاضلاً ، ومن بعده وضع الفارابى خطوات تكوين المدينة الفاضلة بعد أن عزت على الناس الفضيلة والرشاد ، وفى الوقت الحاضر ترتفع اصوات المفكرين والمربين والتربويين محذرين البشرية من احتمالات الغد وما يحمله فى طياته من مفاجآت ليست بالقطع فى صالح الإنسان وما ينتظره من مشكلات تهدد أمنه وغداؤه ، ومن ثم ابتدع الفكر مخرجا من هذه الورطة البشرية سماه « النظرية المستقبلية » . . .

ويقصد المفكرون بكلمة « النظرية المستقبلية » الغوص فى أعماق المستقبل لاستكشاف أغواره والتنبؤ بها سوف يكون فيه أو ما ينبغى أن يكون عليه اعتمادا على المنجزات العلمية التى تحققت أو قوانين السببية أو بمعنى أدق قوانين الاحتمالات التى أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ ، وهذا المخرج المتوهم لمشكلات الإنسان عن طريق ما يسمى بالنظرية المستقبلية هو فى الحقيقة مهرب أو حيلة لجأت إليها البشرية حين عجزت عن مواجهة حقيقة خطاياها وأخطائها ومشكلاتها . والامر لا ريب فيه هو فى حقيقته أن الإنسان سيطرت على عقله المادة فأهمل الروح . بحث فى الكون ونسى أن يبحث فى نفسه ، أهتم بالدنيا وأغفل الآخرة ، سيطرت عليه الانانية فعاش لنفسه دون أن يأبه بعيش الآخرين معه ، طوع العلم لارادته ولم يطوع نفسه لإرادة الله ، أى أنه أهتم بالعلم والعقل وتجاهل الدين والروح . فزادت مشكلات الإنسان وانتشر الفساد فى المجتمع .

ومن أجل هذا نجد النظريات التربوية التي وضعتها علماء الفكر والتربية تخاطب العقل دون القلب وتهدف الى تربية الفكر دون البصيرة وتهتم بتعليم الفرد من أجل اعداده للحياة ولا تهتم بتعليم الفرد من أجل آخرته . ولهذا رأت المؤلفة لسد هذا العجز والقصور في النظريات التربوية القائمة يجب العودة الى دراسة نظرية التربية في الاسلام التي جعلت المجتمع الاسلامي في عهده الاولى حاملا لمشعل الحضارة والايمان في العالم لعدة قرون .

حقيقة أن بعض المفكرين والتربويين قاموا بجهد لا يمكن اغفاله في دراسة التربية العربية والاسلامية وظهر فيها كثير من المؤلفات والبحوث مثل الدراسة التي قام بها خليل طوطح في كتابه « التربية عند العرب » ، واسماء نهمي في رسالتها « مبادئ التربية الاسلامية » ود . احمد شلبي بكتابه « تاريخ التربية الاسلامية » واحمد فؤاد الاعوانى برسالته « التربية في الاسلام » أو « التعليم في رأى القابسي » ، ود . سعيد اسماعيل في كتابه « تهديد لتاريخ التربية الاسلامية » وغيرها من الكتب والبحوث ، وكلها دراسات مفيدة الى ابعد الحدود في لفت انظار الباحثين الى تلك الناحية بالذات من تراثنا التربوي والتعليمي ، غير اننا حين ننظر الى امثال هذه البحوث والمؤلفات نجد ان اغلبها يتناول التربية الاسلامية بكل عصورها مرة واحدة دون تفرقة بين عصر وعصر ودون توضيح لاصول النظرية التربوية في الاسلام ، أو انها تركز معظمها على دراسة فترة زمنية واحدة وهي التعليم في القرن الرابع الهجري كما جاء في بحوث طـلاب الماجستير والدكتوراه . ومن ناحية أخرى فان هذه الدراسات تمثل الاتجاهات الفكرية المختلفة التي سادت على مر العصور والتي مثلت جميع المراجع والكتب العربية المختلفة في كل العصور الاسلامية وكأن العصور الاسلامية امتداد واحد اتحدت ظروفه والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل فكره التربوي .

ورغم أننا لا بد ان نقدر لبؤلاء المؤلفين والباحثين مثل هذا الجهد العلمي العظيم الذي شاركوا به في خدمة التربية العربية الاسلامية الا أننا

نلفت النظر الى ان المنهج الصحيح لدراسة التربية الاسلامية لابد ان يفرق بين التربية الاسلامية في كل عصورها . اذ ان الفكر التربوي الاسلامي لم يكن من بدايته حتى يومنا هذا فكرا جامدا بل خضع لكل ظروف التطور وعوامل التغير الاجتماعى ، ومن الافضل ان تدرس تلك التربية الاسلامية كاتجاهات تربوية أو مدارس فكرية مستقلة على أن تبدأ هذه الدراسات والابحاث بوضع النظرية التربوية في الاسلام واصولها الفكرية التى جاء بها المنهج السماوى بوحي من الله على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ، حتى يصبح للمجتمع الاسلامي اساسا نظريا تسير على هذاه وتاريخ تربوى اسلامى متتابعاً زمنياً وفق آراء مفكرى الاسلام في كل عصر ، يدرسه الطلاب العرب والمسلمين في معاهدهم وكنياتهم الى جانب التاريخ التربوى الاجنبى الذى يدرس حالياً بتفصيل ووضوح ضمن مناهج التربية حتى يتضح للطلاب اوجه التشابه والاختلاف بين القيم والمعايير والاسس الفكرية والاصول والمبادئ الخاصة بكل نظرية تربوية ، والنظم والطرائق التربوية في المجتمع الاسلامى وغيره من المجتمعات والشعوب فيعرف الطلاب ان هناك نظرية تربوية اسلامية لها مبادئ واسس سماوية وفلسفة تربوية اسلامية مستمدة من ظروف المجتمع العربى والشريعة الاسلامية التى نزل بها الدين في آخر كتاب سماوى هو القرآن الكريم .

وكخطوة اولية وعملية نحو تحقيق هذا الهدف رأت المؤلفة ان تبدأ بدراسة اول فترة زمنية في تاريخ التربية الاسلامية وهى التربية في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ، اذ ان هذا العصر من اهم الفترات في تاريخ المجتمع الاسلامى وهو الاساس الفكرى والتربوى للعصور الاسلامية التالية ، ففي هذه الفترة وضع الرسول عليه الصلاة والسلام الاسس والمبادئ والاصول والمنهج لكل تربية اسلامية ووضع لنا نظرية تربوية مستمدة من القرآن والسنة كما وضع لنا اطارها التطبيقى وامرنا ان نحتذى بحذوة ونسير على طريقه حتى لا نخطئ في التطبيق ولا نضل الطريق .

وقال عليه الصلاة والسلام : « انى قد خلقت فيكم ما لن تنفسوا سلوا بعدما ما اخذتم بهما كتاب الله وسنتى » (رواه مسلم وغيره) .

المؤلف

د . أمينة أحمد حسن