

مقدمة

هذه محاولة أولى بالنسبة لى ، وربما ليست كذلك بالنسبة لغيرى ،
ولا لهذا المجال الفكرى الاجتماعى التربوى الإسلامى .

فلقد سبقت فى مجال الفكر الإسلامى محاولات ، وربما سبقت أيضاً
فى مجال الفكر التربوى الإسلامى محاولات ؛ هى كذلك على الأقل من وجهة
نظر الذين تصدوا لهذه المحاولات .

ومحاولتنا التى بين أيدينا من هذا المنطلق قد تكون كمحاولة المبتدىء
فى الطب الذى يجرى جراحة لأول مرة . والجراحة الأولى فى الجسم البشرى
لا تكون على غير أساس علمى بالقطع ؛ لأن ذلك يودى بحياة الإنسان .
ومن ثم فإن محاولتنا هذه وإن كانت الأولى بالنسبة لنا وإنها بُنيت على
أساس علمى ما فى ذلك شك .

والفكر التربوى الإسلامى — الذى نحن بصددده — مجال واسع
وعميق ، ولقد تجرأنا على البحث فيه مدركين صعوبة ومشاق الدراسة فيه .
ولنا فى هذه الدراسة الابتدائية تحفظ نبديه هنا ؛ وهو أن هذه المحاولة
الأولى لا بد أن تكون فى حاجة إلى مزيد من الجهد ، وإلى تقبل كثير من
وجهات النظر البنائة ، والنقد العادل الذى يساعدنا على أن يكتمل الموضح
لما نطرحه من قضايا عند إعادة طبع هذه الدراسة مرة أخرى .

والمحاولة التى نحن بصدددها هى محاولة اجتهادية ، لتحديد ملامح
الفكر التربوى الإسلامى فى ضوء متغيرات القرن العشرين . ثم هى أيضاً
نقد للتربية المعاصرة التى يمارسها المربون فى البلاد الإسلامية حالياً .
بل هى محاولة توضيح معالم على طريق التربية ، يمكن أن توجه الواقع
التربوى ، وتغيره . كما توجه الواقع الاجتماعى وترشده . على اعتبار
أن التربية هى مفتاح التغيير الاجتماعى .

ومن ثمَّ فإنَّ الأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة كثيرة ، سوف نعرض لها في حينها ، ومجالها هو :

- الإطار الفكري للتربية في الإسلام .
- الأساس والركائز التربوية في الإسلام .
- صياغة العناصر التربوية تحت لواء هذا الإطار وتلك الأسس .
- صياغة الأهداف .
- صياغة المنهج .
- إعداد المعلم .
- بناء الكتب المدرسية .
- الإسلام والتغيير الاجتماعي من منطلق التربية الإسلامية .

الاسلام قوة تربوية :

والمسلّمة التي نبني عليها بحثنا في الفكر التربوي في الإسلام مؤداها :
أن للإسلام دوراً تربوياً في المجتمع ، يتجلى في كونه ناسجاً للإطار الفكري للمجتمع ، ومحدداً لمعاييرهِ القيمية والأخلاقية ، ومنظماً لحياته الاجتماعية بجميع أبعادها السياسية ، والاقتصادية ، والتعليمية ، والاجتماعية بمعناها العام والخاص .

والإسلام إذ يتحقق به كل ذلك ؛ فإنما يتحقق نتيجة له ما يلي :

١ — التماسك الاجتماعي :

فوحدة الفكر الإسلامي وتماسك إطاره ، وتحديد المعايير القيمية — والخلاقية ، وتنظيمه للحياة الاجتماعية في نطاق هذا الإطار ، وفي توجيه هذه المعايير — إنما يحقق كثيراً من الوضوح والدعم والدافعية للسلوك البشري ، وفقاً لقرارات واضحة حازمة ، تستوحيها الجماعة من وضوح هذا الإطار ، ووضوح أحكامه لقضايا الحياة الإنسانية والاجتماعية المختلفة .

كما أن وحدة الفكر ، وتكامل إطاره يساعدان على أن تكون استجابات الناس في مواقف الحياة المختلفة — إلى حد كبير — استجابات متشابهة ، ومتماثلة بوجه عام ، وإن كانت مختلفة — إلى حد ما — وفقاً لاختلاف إمكانات البشر وقدراتهم .

كما أن وحدة الإطار الفكرى والقيمي تحقق فهماً واضحاً ، ومتشابهاً إلى حد كبير فيما يتعلق بمفاهيم العمليات الاجتماعية المختلفة ، مثل : « الترابط » ، و « التعاون » ، و « التكامل » ، و « التنافس » . وتخلق في نفس الوقت حوافز متشابهة ، وأهدافاً مشتركة . وكل ذلك يسهم في خلق « الروح الاجتماعى » العام الذى يحرك الجماعة ، ويقوى نبضها ، وينسق إيقاع الحركة الاجتماعية بها ، وينظم سلوكها ، ويتطبع إدارتها بطابع خاص . وكل ذلك يؤدي — بشكل طبيعى — إلى الوحدة الاجتماعية . والتماسك الاجتماعى .

٢ — تحديد ملامح المجتمع ، وذاتيته :

والإسلام بما ينسجه من قيم ، وما يحدده من معايير ، وما يصبغه من فكر ، وما يجسده في النظم الاجتماعية وعناصرها من روح ، وما يشكله من أنماط اجتماعية داخل هذه النظم الاجتماعية المختلفة المكونة للمجتمع ، وما يخلقه لدى الناس من حوافز وإيجابيات للسلوك — إنما يحقق بذلك كله مجتمعاً متميزاً ، ذا ملامح إسلامية خاصة ، وذا ذاتية اجتماعية عبقرية معجزة ، تتحدى الأنماط الاجتماعية المعتادة ، فتقهرها ، وتتغلب على معوقات الحياة المختلفة التى تواجهها .

والشخصية البشرية في داخل هذا الإطار تشق طريقها ضمن هذا الكل المنسجم ، فلا نجد منفراً ينفرها من معايشة الخبرات الحياتية الجماعية ، ولا تجد مبدداً لجهدا ولا مشتتاً لفكرها ، ولا ممزقاً لأبعادها النفسية ، فتستقر الشخصية البشرية ، وتتسابق مع غيرها نحو الأهداف الاجتماعية الكبرى ، والأهداف الإنسانية العظمى ، فترتقى الحياة ، وتتقدم ، وتعمر الدنيا ، وترفل في ثياب فضفاضة من الرفاهية الاجتماعية ، والاقتصادية ، والنفسية .

٣ - تكامل الشخصية البشرية :

والشخصية البشرية إذ يتحقق لها هذا « المناخ » الاجتماعي الإسلامي ؛ فإنما تخضع لعوامله ومؤثراته الفكرية والسلوكية . وهى بذلك تنشأ وتنمو فى ظل هذه المحددات الاجتماعية . فتتنمط وفقاً لها ، وتتفاعل معها ، وتتكيف مع عملياتها الاجتماعية المختلفة ، وتكتسب نتائج خبراتها ، فيتحقق لها نمو متكامل من خلال هذه المؤثرات المختلفة .

وهذا النمو لا يتحقق بعضا سحرية ، وإنما تحققه وحدة الفكر ، وتكامل المعايير والقيم ، وعقلانيتها ، ومناسبتها لمكونات الطبيعة البشرية وفطرتها ، واتساقها مع المنطق البشرى ، والخصائص الإنسانية التى فطر الله الناس عليها .

فالتكامل ، والانسجام ، والاتساق الشخصى فى داخل الإنسان ، وبين داخل هذا الإنسان وخارجه إنما هى نتيجة طبيعية لهذه المؤثرات التى تفرزها القوى التربوية الإسلامية .

٤ - نضج العلاقات الانسانية :

إن المناخ التربوى يخلق وضوحاً فى العلاقات الإنسانية ، يحدد مساراتها ، ومجالاتها ، وأهدافها المختلفة .

كما يخلق اقتناعاً عاماً بها ، وبتفاعلاتها ، وبما تتطلبه هذه العلاقات وما تفرضه من سلوك .

ففى هذا المناخ التربوى تنتظم علاقات الإنسان بالإنسان من جنسه ومن الجنس الآخر . وتنتظم علاقات الإنسان بوالديه ، وأبنائه ، وجيرانه ، وحكامه ، كما تنتظم علاقاته بالكون وخالق الكون ، وبالحياء ، وخالق الحياة ، وبما وراء هذه الحياة ، بحيث ينشأ الإنسان ، وينمو فى ظل مجموعة متشابكة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية ، والحياتية ، والإلهية التى تنمط سلوكه وشخصيته ، وتحدد أهدافه ووسائله ، وتثير له الطريق لارتياحه لتحقيق هذه الأهداف .

وفي نطاق التماسك الاجتماعي ، وتحديد ذاتية المجتمع وملامحه ،
وتكامل الشخصية البشرية ونضج علاقاتها يستقيم النسق الاجتماعي العام ،
وينقسم الإنسان في إطاره .

وفي ظل هذا الإطار ، وذلك الهدف ، وتلك الوسائل تتحدد اتجاهات
التربية في الإسلام ، والتنشئة الاجتماعية للأجيال الجديدة . كما تتحدد
بالتالي أهداف التربية المدرسية ووسائلها . ذلك أن المدرسة هي المؤسسة
التي ابتدعها المجتمع لتسهم في تربية الناشئة على أهداف المجتمع
واتجاهاته .

ومعنى ذلك أن التربية في الإسلام هي المحدد الأساسي للإطار العام
للتربية المدرسية وأهدافها . كما أنها القوة التربوية التي تحدد أنماط التربية
في جميع الوسائط التربوية والثقافية المختلفة خارج التربية المدرسية .

ومعنى ذلك أيضاً أن التربية الإسلامية للناشئين والشباب – وللإنسان
في كل موقع من مواقع الحياة – لا تقتصر على مادة بعينها ، أو على منهج
دراسي بذاته « كالتربية الدينية » أو ما يسمى اليوم « التربية الإسلامية »
في المدارس ، ولا على مؤسسة اجتماعية بعينها « كالمسجد » مثلاً أو
« الكتاب » ، أو « المعهد الديني » ولكنها تتم من خلال المناهج الدراسية
كلها . كما تمارس وتتعلم وتتمثل وتهضم في جميع دور مؤسسات التربية
والتعليم في المجتمع ، وفي جميع الوسائط الثقافية المختلفة ، مدرسية
ولا مدرسية .

ويقتضى ذلك صياغة الأهداف التربوية العامة ، والخاصة في ضوء إطار
أهداف الفكر الإسلامي . وصياغة المناهج وتخطيطها ، بحيث تحقق أهداف
الإسلام ، وتنسجم مع فكره ومنطلقاته وأساسه ومبادئه . وأن تبتدع
الوسائل التي تيسر الوصول إلى هذه الأهداف .

وأن يكون كتاب الله وسنة رسوله – آيات ، وأحاديث وظيفية – في
كل مقرر ، وكل مادة ومنهج وكتاب . والخلاصة أن الإسلام إذ يتحقق به

ومن خلاله كل ما سبق وأكثر منه ، فإنه طريق ومنهج حتمى لحياة المجتمع الإسلامى ، به يتحدد إطار الحياة فيه ، وفلسفته ، ومنطلقاته ووسائله ، وتتحقق أهدافه وغاياته . كما أن الفكر التربوى الإسلامى بناء على ذلك هو الآخر محدد لا بديل له لإطار الفكر التربوى ومناهجه ، وفلسفته ووسائله ، وأهدافه وغاياته .

ومع أن مفاهيم الإسلام التربوية شاملة ومتكاملة ومبنية على الحقائق الصحيحة بشكل تتضاعل أمامه ، وتتواضع جميع الاجتهادات والنظريات البشرية ، ومع أن الاجتهادات البشرية العلمية الصحيحة — فى حد ذاتها — تحتويها التربية الإسلامية ، ومع أن تطبيق هذه المفاهيم التربوية الإسلامية والمبادئ القائمة عليها أنشأ مجتمعاً يعتبر نموذجاً للمجتمعات على مر التاريخ ، وربما سيظل مثلاً تتطلع إليه البشرية فى كل عصر وفى أى زمان فى المستقبل — فإن معالم كثيرة من هذه النظرة التربوية الإسلامية الجامعة الشاملة المتكاملة قد فقدنا أبعادها ، ومعالمها ، وأسسها ، ففتنها عنها ، وتاهت عنا . وأصبحنا — برغم إحساسنا بأننا نمتلك كنزاً ثميناً — نعجز عن اكتشاف هذه المفاهيم بشكل متكامل مترابط متناسق .

ولعجزنا ، وجهلنا هذا ، عجزنا عن أن نقدم هذا النموذج ولو فى شكل نظرى مقنع من جديد ، مع قوة اقناعه ونصاعة بيانه ، وسهولة ارتياده . ولعل من أسباب عجزنا هذا ما يلى :

أولاً : لأن كثيرين من أساتذة التربية لم يقربوا كثيراً من هذا المنهل الخصب للتربية الإسلامية ، مما ترتب عليه عدم الإحساس الكامل به وتذوق مذاقه الحقيقى . ومعرفة أبعاده ، وأعماقه ، واتجاهاته الحقيقية نظرياً وتطبيقياً ، وبالتالي فإنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عنه كل فرية تقال عنه بهتاناً ، بل إنهم لم يتحمسوا لتبنى نظرياته وتطبيقاته ، أو إدراك خطورة تأثير الاتجاهات التى نبتت فى بيئات ثقافية مناهضة له عليه ، ومحاولة الابتعاد عنها وعدم تبنيها .

ثانياً : أن كثيراً منهم أيضاً قد تلقى علمه وفكره في إطار حياة ثقافية مغايرة ، إما شرقية وإما غربية . وبالتالي فإن جميع تفسيراتهم للمفاهيم الكلية والجزئية في الحياة قد استحدثت من معالم الحياة الغربية ، فتكوّن فكرهم وإطاره وتفسيرهم لجزئياته من هذه المعالم الغربية . وبالتالي فإنهم — بحكم دافع البقاء — يجدون أنفسهم مدافعين عن هذه المعالم ، وما تستند إليه ، وإلا تعرضت كياناتهم العلمية ، أو الشخصية ، — خطأً — للهدم .

وفي الوقت الذي تعجز فيه الفئات المتصلة بهذا التراث الإسلامي عن أن تقدم النموذج بشكل مقنع ، فإن الغرب يقدم نماذجه الفكرية بشكل جذاب ، وفي أحيان أخرى عن طريق يخاطب النزعات البشرية التي سرعان ما نرى إثباتاتها الحيوانية من خلالها ، فتتجرّف في هذا التيار الفكري ، وربما في الحياة التي يفلسفها هذا التيار الفكري أيضاً .

ثالثاً : أن هذا الفكر التربوي الإسلامي لم يجد حتى الآن من يحلله التحليل الذي يتكافأ مع عمقه وأصالته ، واتساعه وشموله وتكامله .

وعلى الرغم من أن المستشرقين قد استخرجوا منه واستفادوا بكثير من أبعاده وأعماقه ، فإنهم قد ابتعدوا بما اقتبسوه منه ، وابتعدوا بما أرسى لهم كثيراً من المفاهيم عن هذا الفكر وعن السند له . وحاولوا أن ينسبوه لأنفسهم ، كما حاول تلاميذهم وأتباعهم أن يسيروا في نفس الطريق ، بل حاول أناس منهم أن يأتوا بمفاهيم ، مغايرة لخطه ومساره ، وأن ينشروها ويثبتوها في مفاهيم العالم . وسرعان ما هُزمت هذه المفاهيم أمام عظمة المفاهيم الإسلامية وصدقها . ومن أمثال ذلك « النظرية الدارونية » ، في تفسيرها للحياة الإنسانية وفكرة الخلق ، و « النظرية الفرويدية » التي هُزمت السلوك الإنساني بعامل الجنس في الإنسان ، و « النظرية المادية الجدلية » التي هُزمت السلوك الإنساني والعلاقات الإنسانية والحياة الاجتماعية والسياسية بعوامل الإنتاج . ومن المعروف أن الفكر الإسلامي ، وتحقيقه كواقع اجتماعي بواسطة نظام تربوي شامل دقيق ، ليس شيئاً مثالياً خيالياً بعيداً

عن التحقيق ، كما كان الحال بالنسبة للفكر اليونانى كما ظهر فى فلسفة أفلاطون •

لقد تحقق المجتمع الإسلامى بنظامه التربوى بالفعل فى فترة من الزمان • وسيظل هذا المجتمع منارة تتطلع إليها البشرية فى جميع العصور محاولة تطبيقها • وسوف تنقل المفاهيم التربوية فى الإسلام : مثلا ، ونماذج فكرية وتطبيقية تشرئب لها أعناق النظم التربوية عبر القرون فى المستقبل •

والبحث الذى نحن بصدده هو محاولة لمناقشة هذا الفكر التربوى الإسلامى لإبراز معاله ، وإثارة لُعب الباحثين للبحث فيه ، بغية الوصول إلى أعماقه وسبر أغواره •