

النظرية التربوية في الإسلام

الدكتور محمود السيد سلطانج

أستاذ أصول التربية المشارك

كلية التربية - جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ هـ

النظرية التربوية في الاسلام

بحث مقدم لندوة الخبراء التربويين
المنعقدة في مكة المكرمة
بين ١١ - ١٦ / ٦ / ١٤٠٠ هـ

اعداد

الدكتور محمود السيد محمد سلطان
امتاز اصول التربية المشـارك
جامعة الملك عبد العزيز - كلية التربية
مكة المكرمة

مقدمة البحث :

النظرية التربوية في الاسلام " معالجة جديدة قديمة .. تأتي جدتها من ضرورة إبرازها من جديد في ضوء اطار مفاهيم العصر الذي نحيا فيه وفي ضوء الاجتهادات البشرية التي تضيف جديدا باستمرار في أمور الدنيا .. ويأتي قدمها من أن أي باحث فيها لن يضيف اليها جديدا لا في جوهرها ، ولا في بنيتها ، ولكن في أساليب تطبيقها .

إن الجديد الذي تبرزه أية معالجة لقضايا التربية الاسلامية هو اقناع المفكرين المسلمين وضير المسلمين بأن الاسلام فيه النظرية الاجتماعية الشاملة ، كما فيه النظرية التربوية المعجزة التي يمكن أن تهدي التربية في عالمنا المعاصر وفي عالم الغد ، كما هدت التربية في عالم الماضي . وذلك لخاصية أساسية في الاسلام وهي أنه دين منزل من الله سبحانه وتعالى ، نزل لكل زمان ، ولكل مكان ، ولكل البشر عبر التاريخ بأبعاده الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل .

ومعالجتنا لهذا البحث هو إبراز للنظرية التربوية في الاسلام ، وللتربية فيه ، على اعتبار أن التربية في أي نظرية اجتماعية تمثل الجانب الاجرائي والعملى والتطبيقي فيه حيث ينشأ الناس ويعتمدون على مفاهيم النظرية وأسسها ومبادئها وتشريعاتها عن طريق الاجراءات التربوية التي يتبنونها قادة النظرية ودعاتها بعد تشلمهم لها وتبنيها فكريا وتطبيقا ..

النظرية الاجتماعية والنظرية التربوية في الفكر المعاصر :

تستهدف النظرية الاجتماعية في الفكر المعاصر بناء منظومة فكرية تحتوي على مجموعة من العناصر أو تتضمن مجموعة من الأبنية الفكرية المتكاملة والمترابطة والشاملة والمتصلة بحيث تعالج هذه الأبنية قضايا الحياة الكبرى الانسانية ، والاجتماعية ، وتوضح من خلالها تصوراتها النظرية والتطبيقية في كافة مجالات الحياة المختلفة . بوجه عام ، والتربية بوجه خاص على اعتبار ان التربية هي التي تستلطن عناصر النظرية وأبنيتها المختلفة مستهدفة تحقيقها في البشر .

ولذلك نجد أن النظرية الاجتماعية في الفكر المعاصر تستند الى ثلاثة أنواع رئيسية من البحوث في بنائها لمنظومتها الفكرية .

(١) بحوث تتولى دراسة العوامل الأساسية لجميع قضايا الحياة الاجتماعية المعاصرة " باسلوب علمي وهو الذي تتخذه العلوم الطبيعية منهجا لها .

(٢) دراسة الجذور التاريخية للقضايا والمشكلات الاجتماعية المعاصرة " بأسلوب التحليل التاريخي الذى تتخذه الدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والتهوية منهجا لها .

(٣) تفسير وتحليل الفروض الفلسفية الكامنة وراء دراسة هذه القضايا " بمنهج التحليل العقلى " الذى تتخذه الفلسفة منهجا لها .

وكذلك يهتم رجال الفكر التهوى المعاصر فى بنائهم للنظرية التهوية بثلاثة انماط هامة مسن البحوث والدراسات هى :

- (١) دراسة العوامل الأساسية لكل القضايا التهوية المعاصرة " بأسلوب على " .
- (٢) دراسة الجذور التاريخية للمشكلات التهوية المعاصرة " بأسلوب التحليل التاريخي " .
- (٣) تفسير وتحليل الفروض الفلسفية الكامنة وراء دراسة هذه القضايا " بمنهج التحليل الفلسفي " .

خصائص النظرية :

وهم يهدفون أن يصلوا فى النهاية من هذه الدراسات الى بناء ذى مجموعة متكاملة شاملة مسن الأفكار المنتظمة المتساقطة المترابطة فى اطار متسلسل الحلقات يخلو منه الغموض والتناقض ، وصورة الفهم وعدم الوضوح على المستوى النظري ، كما يسهل تطبيقه وإثارة على المحتوى العقلى .

وكما يصعد المفكرون من الدراسات السالفة الذكر الى " بناء النظرية " فانهم يستطيعون أن ينزلوا بها الى ارض الواقع الميداني ليطبقوا أسسها على جزئيات الواقع الاجتماعى والتهوى ، فلا تتأذى جزئية من الجزئيات على الاطار الفكرى والقيى والعلى للنظرية . والا لثبت خلل النظرية وعدم قدرتها على استيعاب الجزئيات المنضوية تحت لواشها ، والتي ينسحب عليها اطارها .

كل هذا يحدث فى مجال الاجتهاد البشرى فى حضارة اليوم فى العالم الغربى . ذلك لأن هؤلاء العلماء يؤمنون بالعقل ، والمنهج العلمى التجريبي ، والتحليل الفلسفى والتاريخى لبناء نظرياتهم .

ونحن المسلمين نؤمن معهم بكل ما يؤمنون به . . . نؤمن بقيمة الاجتهاد البشرى ، فنؤمن بالعقل الانسانى ، والمنهج العلمى التجريبي ، والتحليل الفلسفى والتاريخى فى بناء

نظرياتنا الاجتماعية والتربوية . ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا إذ نؤمن بكل ذلك نؤمن فوق ذلك " بالله " الخالق الأعظم الذى خلق البشرية كلها ، والذى حدد لها إطارا يمكنها أن تنسج منه ما تشاء من النظريات والأفكار الاجتماعية والتربوية . فإذا بعدت عنه فمن المؤكد أن تخطئ ، وإذا عاشت فى إطاره فمن المؤكد أن تصيب . ولذلك فكل الذى نؤمن به من احتشاد بشئى وتنظيم وتطبيق اجتماعى وتربوى هو من وحى الله ومن توجيهه . . . هو من قرآنه ودينه . . . هو من الاسلام العنيف أكمل الأديان وأتم النظريات .

وكما نؤمن بالله خالقا أعظم لهذا الكون والوجود والانسان وما بعد الكون والوجود والسمات نؤمن بالروح والجانب الروحى فى الانسان وأثره فى حياته . والروح أمر لا ندرك كنهه ولا طبيعته ولم نوت عنها علما كثيرا ويؤكد ذلك قول الله تعالى : " وسألتوك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا " .

ولذلك فإننا إذ نؤمن بالجانب الروحى فى الانسان نؤكد مع هذا الايمان ضرورة الأخذ به كمنهج وكأسلوب للوصول إلى حقيقة الوجود وإلى خالق هذا الوجود . ونؤمن به كمنهج تروى به علما بحال الحقيقة العليا . ونؤمن به كهدف تربوى إذ يرى الاسلام ضرورة تنمية هذا الجانب فى الانسان بالعبادات والدعاء والاذكار . " يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا " (١) .

وهو أسلوب من أساليب المعرفة . فكما يوصلنا الأسلوب التجريبي إلى حقائق جزئية ويوصلنا الأسلوب التاريخى إلى حقائق تاريخية ويوصلنا المنهج العقلى إلى حقائق عقلية يوصلنا المنهج الروحى إلى الله أعظم الحقائق على الإطلاق . فالانسان إذا صفت روحه وتجردت استطاع أن يدرك ما لا يمكن ادراكه بالمناهج الثلاثة السابقة وأن يستبصر حقائق لا تحتاج إلى الدليل الحسى ولا الدليل التاريخى ولا الدليل العقلى ، وإن كانت هذه الأدلة كلها لا تتناقض معها وإنما تسير معها إذا ما كانت موضوعية لا تبتغى إلا وجه الله والحقيقة .

ولسنا فى حاجة إلى أن نؤكد أن النظرية التربوية تعكس بنية النظرية الاجتماعية التى تتبناها وخصائصها . . . مقدار ما تكتمل بنية النظرية الاجتماعية تكتمل بنية النظرية التربوية . مقدار ما تنصف به النظرية الاجتماعية من الشمول والتكامل والاكتمال والوضوح والعمومية والقابلية للتطبيق ، مقدار ما تغلوم من الغموض والتناقض والصراع بين أفكارها وقيمها بقدر ما تكون النظرية التربوية قادرة على ترجمتها فكريا وتطبيقيا . . . مقدار ما تكون النظرية التربوية قادرة على تمثل هذه الصفات والخصائص فى معالجة القضايا التربوية المختلفة .

(١) سورة الاحزاب : آية ٤٢ .

وحتى في حالة النظريات الاجتماعية التي لا تكتمل فيها الهنية فإن لها نظرية تهوية تشتملها
وتجواب مع افكارها .

فالنظرية الماركسية لها تصوراتها الاجتماعية والفكرية التي تقابلها تصورات تهوية يمكن أن تلغ
في برنامج تهوي وتتجسد نظاما تهويا بكامله .

ونظرية افلاطون الاجتماعية والفلسفية في بناء الدولة المثالية لها نظريتها التهوية التي تتحقق
مثالياتها وناصرها من خلالها . (١)

والنظرية التهوية الاسلامية هي انعكاس للنظرية الاسلامية . . هي الترجمة التهوية -
النظرية والتطبيقية للاسلام . . كل الاسلام . . فكريا ، روحيا ، وتطبيقيا في مجالات الحياة
المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية والخلقية . .

وهي في منهجها تعتمد الاساليب الثلاثة المشار اليها سابقا وتعتمد عليها :
(١) فلها فروضها ومسلماتها التي تستند الى ملامات الاسلام كنظرية اجتماعية كبرى مصدرها
القرآن الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

(٢) ولها أسلوبها التاريخي في دراسة جذور المشكلات التهوية المعاصرة وفي دراسة التجارب
التهوية التي طبقت في الجماعة الاسلامية والفاهيم التهوية التي طبقت وطرحت من قِبل
المفكرين المسلمين عبر التاريخ الاسلامي .

(٣) ولها أسلوبها " العلمى التجريبي " في دراسة الخبرات والمواقف التهوية المختلفة في مجالات
الحياة المختلفة في إطار المسلمات والمبادئ والقيم الاسلامية التي تكون الاطار الفكري
الاسلامي .

كما أنها تعتمد أسلوبا رابعا يميزها عن جميع النظريات البشرية الأخرى . ألا وهو الأسلوب
الروحي لتهوية الروح وتزكية النفس بقيم الاسلام بفرائضها وذكره وصدقاته . وهو منهج يعكس
الجانب الروحي الذي يكون الشطر الأساسى من المنهاج الاسلامي كله .

افتراضات البحث :

وافتراضات البحث الرئيسية هي :

أن في الاسلام بناءً متكاملًا يقوم على المفاهيم والأسس والبهادى* والضامون والوسائل
والخصائص الآتية :

- (١) مفاهيم عامة • وسلمات كلية •
- (٢) أسس وركائز يقوم عليها؛ وهى مجموعة من البهادى* والقيم التى صلفها الاسلام على أساس
الفطرة البشرية فى الطبيعة الانسانية •
- (٣) أهداف يستهدف تحقيقها فى الانسان وفى الجملة البشرية •
- (٤) مضمون ومحتوى من المفاهيم والسلمات والبهادى* والقيم والاتجاهات التى تنهى أيضا على
أساس الفطرة الانسانية •
- (٥) وسائل وطرائق وأساليب وتشريع لتحقيق هذا البناء* فى الواقع الاجتماعى •
- (٦) عناصر كاملة للتقويم والعلاج المستمر •

وأن لهذا البناء* مجموعة من الخصائص الرئيسية أهمها :

- (١) أن هناك تكامل وشمول ووضوح منطقي وعدم تناقض يتصف به البناء* فى كل من مسماته
ومفاهيمه وقواعده وأسسه وركائزه وأهدافه وضامونه ووسائله وطرائقه وتشريعاته
وأساليب تقويمه سواء فى كل منظومة منها على حدة أم بينها جميعا كنظومة كلية •
أم بين أساسها النظرى وأساسها التطبيقي •
- (٢) أنها تستند إلى نظرية فى الطبيعة البشرية وفى المجتمع وفى الثقافة البشرية ترتكز على
أساس من الفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليها •
- (٣) أنها تقوم على أساس الموضوعية والفهم العميق الصادق لخصائص الانسان والمجتمع
والثقافة •
- (٤) أنها تقوم على أساس التوازن • وذلك لم تضح بأى طرف من أطراف القضايا الانسانية
والحياتية المختلفة • ولم تقلل من شأن أحدها على حساب الطرف الآخر •
- (٥) تقوم على أساس نظرية متكاملة فى المعرفة الانسانية فى طبيعتها وفى اهدافها وفى
مصادرها •
- (٦) أن مثلها ومثالياتها وقيمها ومبادئها تعانق الواقع الاجتماعى من خلال التطبيق
لتشريعاتها ومن خلال منهاجها التربوى الاسلامى بجميع عناصره •

والغرض الأساسي لهذا البحث .. هو :

أن النظرية التربوية في الاسلام بجميع عناصرها ومكوناتها تعكس هذه الافتراضات والخصائص جميعها . فتعكس البنية والخصائص وتتطلبها .

استدراك حول مصطلح النظرية :

في بداية طرحنا لهذا البحث ومعالجته يواجهنا سؤال لا بد من طرحه وإثارته ومؤداه :
هل يحق لنا أن نطلق على الاسلام مصطلحات جرت على ألسنة المفكرين والكتاب من البشر ؟
هل يصح لنا أن نطلق على الاسلام مصطلح " نظرية " أو مصطلح " سياسة " أو مصطلح " فلسفة " أو أى من هذه المصطلحات ؟

الواقع أننا لا نستطيع أن نطلق مصطلح نظرية على الاسلام وإن كان يحتوى ضمن ما يحتوى على ما تواضع البشر عليه واصطلحوا على أن يسوونه نظرية .

ولا نستطيع أن نطلق عليه مصطلح سياسة وإن كان يشمل ضمن ما يشمل على مصطلح السياسة بكل ما تعنيه السياسة .

ولا نستطيع أن نطلق عليه فلسفة . وإن كان يشمل ضمن ما يشمل على ما يسمى قديماً وحديثاً بالفلسفة . ففيه الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفة بمفهومها العام ومعناها الخاص .

إن الذين يحاولون أن يضعوا مواصفات وحددات لنظرية اجتماعية سوف يتضائل ما توصلوا اليه إذا ما فتشوا في الاسلام لما يقابل هذه المواصفات وتلك المحددات .

والذين يحاولون أن يبحثوا ويحددوا مواصفات وحددات للفلسفة بوجه عام ، وللفلسفات الاجتماعية ، والاقتصادية والسياسية على وجه خاص سوف يجدون أن ما توصلوا اليه فيه من الخطأ بقدر ما فيه الصواب - ان وجد - اذا ما تعمقوا في الاسلام من هذه الزاوية .

وأولئك الذين يكتبون في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولئك الذين يمارسون نشاطات في مجالها سوف يجدون أنفسهم قد اصابوا أو أخطأوا . وقد نجحوا أو فشلوا اذا ما قارنوا ما اجتهدوا فيه بما صاغه الاسلام وترجمه المسلمون الى واقع على تطبيقي .

إن محاولات المفكرين الاسلاميين أنفسهم التي بذلت لابرار معالم نظرية وتطبيقية في الاسلام ومقارنتها بنظريات وفلسفات اجتماعية واقتصادية هي الأخرى خطوات أولى لابرار هذه المعالم . ويحتاج الأمر باستمرار الى جهود يحرية جادة ومستمرة لفهم الاسلام وفهم ما احتسب عليه .

وستظل الحقيقة تنطق باستمرار بان الاسلام هو المصطلح الشامل لكل شيء ، والمشرع لكل شيء ، والمستوجب لكل شيء .^{١٥}

وان كان بحثنا في هذه المرة سوف يطلق عليه " النظرية التبروية في الاسلام " فماذا ذلك الا تسمية يحرية لما في الاسلام من أصول ومبادئ يحرية تنتظم في منظومة فكرية واضحة المعالم حددت القسامات متدرجة متكاملة شاملة لكل جوانب التبرية في جانبها الفكري والعملية . كما وأنها تستند الى نظرية اجتماعية فيها جميع خصائص النظرية الاجتماعية التي حاول المفكرون والفلاسفة أن يضمنوها نظرياتهم فمعجزت عن أن تصل الى مستوى خصائص الاسلام .

مسئلة البحث : تحديدها - تساؤلاتها

تحديدها : والبحث يطرح قضية أساسية هي :

" النظرية التبروية في الاسلام " وهي قضية تثير كثيرا من الأسئلة الخاصة بفهم النظرية ، ومدى انطباقه على التبرية في الاسلام ، أو مدى انطباق مفهوم التبرية في الاسلام عليه .

وإذا ما انطبقت التبرية على المفهوم ، أو انطبق المفهوم عليها فإن ذلك يثير أيضا تساؤلا عن الاطار الفكري والتطبيقي الذي تستند إليه أو عليه النظرية التبروية في الاسلام . ذلك لأن أية نظرية تبرية لابد وأن تستند إلى نظرية اجتماعية أو إلى اطار فكري يعالج قضايا الحياة المختلفة .

ولذلك فالتساؤل اذا نعالج هذا الموضوع فإننا نحدد في دراسة للنظرية التبروية في الاسلام وأساسها الفكري واطارها الاجتماعي الذي تستند اليه .

ومن ثم فإن تساؤلات عديدة يطرحها هذا البحث . .

تساؤلات البحث :

هناك أسئلة خاصة بفهم النظرية الاجتماعية ، وهيتها بوجه عام ، وأخرى خاصة بمدى تطابقها مع بنية الإسلام . ومن فهم النظرية التربوية في الفكر المعاصر ، واسئلة خاصة بمدى انطباق التربية في الإسلام عليها أو بمدى انطباقها على التربية في الإسلام ومخالفاتها ومخالفات النظرية التربوية في الإسلام ، وهذه أهم التساؤلات :

أولا : (١) ماذا يقصد بالنظرية بوجه عام ؟

(٢) ما بنية النظرية ، ومخالفاتها بوجه عام ؟

ثانيا : (٣) ما بنية النظرية الإسلامية ومخالفاتها ؟

ثالثا : (٤) ما بنية النظرية التربوية في الإسلام وما مخالفاتها ؟

وتشور هذه التساؤلات الكبرى مجموعة كبيرة من الأسئلة التي سنذكرها بإذن الله تعالى - في حينه .

أولا : النظرية التربوية الاجتماعية : مستوياتها ومخالفاتها :

ذكرنا أن النظرية الاجتماعية " بناء " فكري شامل متكامل متسق يحتوي على مجموعة إجابات لقضايا الحياة الكبرى والصغرى . كما يحتوي على تصورات علمية لتطبيق هذه الإجابات ، وتصورات نظرية وعملية للتربية وللثقافة الاجتماعية كمعبر تعبّر به هذه النظرية من سماء الفكر إلى أرض الواقع والتطبيق .

ولها مجموعة من العناصر أو الأنظمة الفكرية التي تكون منظومتها . كما أن لها مجموعة من الخصائص والصفات التي تتميز بها وتتمف . وحدودها تحدد مغزاها ، ومبناها . وقد أشرنا إليها من قبل أيضا مثل الشمول والتكامل والمثالية الواقعية وعدم التناقض ، والانسانية والعمومية .

وسوف يزداد هذا الفهم وضوحا من خلال مناقشتنا لعناصر النظرية ولتصوراتها

النظرية والعملية ، ولخصائصها ، ولانعكاساتها في النظرية التربوية التي تحتضنها .
كما ستزداد وضوحا من خلال مناقشة كل ذلك على النظرية الاسلامية والنظرية التربوية
في الاسلام .

العنصر الأول أو المستوى الأول :

القضايا الكبرى والصلوات الرئيسية

منذ وجد الانسان على ظهر البسيطة ، والى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو
يتساءل مجموعة من الأسئلة . وي طرح مجموعة من القضايا الكبرى التي تص وجوده
وصلته بالوجود والكون ، وطبيعته ، وطبيعة الوجود ، وعلاقته بهذا الوجود ،
وخالفه ، وما الى ذلك من القضايا . طرحها الانسان البسيط وطرحها المفكرين
والفلاسفة وواجهها الأنبياء والرسل قبل بعثهم بالرسالات ومعدتها .

وكانت الاجابات التي يتوصل إليها كل فريق تكون قناعاتهم وتغني ظمأهم للمعرفة
وللاجابة عن هذه القضايا في بعض الأحيان . وفي بعض الأحيان الأخرى ما كانت
لتروى هذا الظمأ والمطش الفكري والوجداني والاجتماعي .

كما كانت الاجابات صائبة في بعض الأحيان وخاطئة في بعضها الآخر . ولكنها
مع خطئها أو صوابها كانت تشكل إجابة ما لهذه التساؤلات . بل كانت تشكل معتقدات
وأديان الناس ، توجههم في حياتهم الدنيا ، وتكون تصورا لهم عن حياتهم الأخرى .
بعض هذه الأديان كانت خاطئة لدرجة أن الانسان اعتقد أن خالق الكون وخالفه هو
نهر أو جبل أو صنم أو شمس أو نجوم أو غير ذلك ، وبعضها الآخر لم يقدم
الفطرة السليمة فتوصل إلى معرفة الخالق الأعظم لهذا الوجود ولهذا الانسان ..

المهم أن الاجابات الصائبة والخاطئة كونت المعتقدات المختلفة والأديان
المختلفة والفلسفات المختلفة .

ومنذ أن وجد الانسان على ظهر الأرض أيضا إلى بعث محمد عليه الصلاة والسلام
كان الله سبحانه وتعالى ينزل الديانات على من يحفظهم من خلقه ليصحح على أيديهم

مسار الفطرة البشرية وليهدى بهم إلى إجابات سليمة عن كل هذه التساؤلات الكسبرى وما يفرغ عنها من أسئلة فرعية . وكان آخر هذه الديانات هو الاسلام . . الإجابة الكبرى والشاملة ، والمعالجة المتكاملة لجميع هذه القضايا ، وما يرتبط بها من قضايا الحياة كلها صغيرها وكبيرها وارتباطها بقضايا بعد الحياة من بعث ومصير وشواب .

ولذلك فإن الدارس للاسلام من هذه الزاوية (زاوية القضايا الكبرى والقضايا المرتبطة بها) يجد إجابة حاسمة لكل هذه القضايا . الله هو خالق الكون والوجود . . الله واحد لا شريك له . . الانسان جزء من الكون له رسالة وهي خلافة الله على الارض ومارتها في إطار من العقيدة والقيم والשל المحددة . . هناك بعث وحساب وعقاب وجنة ونار . . هناك محددات للسلوك البشرى تجاه الخالق وتجاه الناس وتجاه الكون . . هناك قيم وحواجز لهذا السلوك . . هناك ثواب . . هناك تشريعات تشمل وتنظم القيم العليا . . هناك فروض ومنهاج لاستقامة الانسان وتصفية وجدانه وروحه وعقله لى تصح الفطرة البشرية بكل ما أودع الله فيها من إمكانيات . . هناك . . هناك . . هناك . . الخ . . هناك فى النهاية تصور ومنهاج تطبيقي لتنشئة الجماعة البشرية وتربيتها بحيث تستنطق وتشمل هذه المصالح التى يحتويها الاسلام كلها .

ومنذ بداية الاسلام فقد طبقت مفاهيمه وأسمه ومبادئه وتشريعاته على جماعات بشرية متعددة ، ومتنوعة الحضارات فهى نموذجاً حضارياً استوعدة قرون .

وجاءت محاولات الغزو المتكررة لضربه فما ان لبثت هذه المحاولات إلا أن ذهبت مغزاه وضمونه الحضارى . قدخلت فيه واعتقته كثير من الشعوب الفارسية . . فكان ذلك بمثابة برهان جديد على قوته واعجازه .

إلى أن جاءت آخر محاولات الغزو العسكرى من اوربا الصليبية . . وهى المحاولات المتعددة المتكررة التى انتهت بفشلها العسكرى هذا . . ومع امتد بمغزاه الحضارى ولكنها لم تؤمن به كدين تعتقه . . فحاولت على قرون طويلة ان تستعيد ما فى من قوة دون استعارته هو كدين . . فكانت أن أنشأت جامعاتها على غرار الجامعات

الاسلامية سواء في مناهجها أو في نظامها . وقامت صراعات عديدة بين الجامعات ورجال الدين، وبين العلماء والسلطة الدينية والرضية هناك . . . وكانت أن قامست حركات الإصلاح الديني في عصر رنسى بعصر النهضة الأوروبية - ثم أعقب ذلك عصر الاستتارة ، ثم الثورة الفرنسية والثورة الصناعية . . وفي كل هذه الانتفاضات كانت المغازى والضامين الاسلامية وراءها . . إلى ان جاء القرنان التاسع عشر والعشرين ، فحاولت أوروبا أن تتبنى فكرا وضعيا تتفصل به عن الدين في تسيير وتوجيه كل أمور حياتها معتبرة أن الدين صلة بين الإنسان وربه . أما أمور الحياة الأخرى فلاسد من تنظيمها وتسيير حركتها وفقا لمتهاج وضعى يجتهد فيه الفلاسفة والفكرون والعلماء ويحققونه على أمور واقصهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتربوى .

فكانت محاولة ماركس في القرن التاسع عشر^{عشر} نبودجا لهذه المحاولات . وهى محاولة سهقتها محاولات أخرى مثل محاولات الاشتراكيين الغابيين، وتبعتها محاولات مثل محاولات الرأسماليين .

وكانت هذه المحاولات تأخذ ما وسعها الأخذ من أى شىء ومن كل شىء . يفيدها في بناء منظومتها الفكرية وتصوراتها التطبيقية . . ولكنها في نفس الوقت ترفض ما وسعها الرفض أن تجعل من العقيدة المساوية إطارا لفكرها ، وموجهة لتطبيقاتها . محققة بذلك أعظم اخفاقه بشرية في السير وفقا لفطرة الإنسان التى فطره الله عليها .

كانت إجابات ماركس خلا عن القضايا الكبرى في حياة الإنسان تنأى به عن الخالق سبحانه وعن ارتباط الإنسان بخالقه الأعظم ، وعن الجنة والنار ، وعن الحياة الآخرة . الخ .

وكانت إجاباته عن القضايا الهدئية في حياة الإنسان مثل الحرية والاخاء والمساواة والمعدالة الاجتماعية . . وفي قضايا التشريع والأخلاق والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والتهمة تقطع الصلة تماما بين المفاهيم والتصورات والتقنيات التى شرعها الله لمخلوقاته من البشر .

وكانت هذه المحاولات جادة في أن تجد لنفسها مجبوة من الخصائص والصفات تصف بها نفسها . . هى بالقطع قد سرقتها من الاسلام لمبب بسيط أن وصفها لنفسها

بها كان وما زال • وسيظل هو السبب في فشلها • وفي نفس الوقت هو السبب في كسب الاسلام للمعركة •

السبب في فشلها لأنها لم تستوعبها تماما ولم تخلق في أن تتصح منظومتها بحيث تطبق عليها • • والسبب في عظمة الاسلام لانها واضحة فيه • • • • •

من هذه الخصائص والمواصفات مثلا العمول والتكامل • والانسانية • والعالمية •
والثالية الواقعية • ونائها على أساس فطرة الانسان ما سنذكره ونناقشه في حينه
بالتحصيل •

فبالرغم من أن مصطلح " نظرية " لم يرد في الاسلام إلا أن المحاولات التي حاولها
الفكر الوضعي لكي يضع بها مواصفات وخصائص للنظرية جعلتنا ندرك أن الاسلام هو
هذه المواصفات والخصائص وأن البناء التربوي فيه ما يعكس هذه المواصفات والخصائص
ويتوجه في اطارها ويبنى الأجيال على هداها •

فإجابة الاسلام على القضايا الكبرى إجابة شاملة عجزت أمامها جميع الإجابات • كما
تعثرت البشرية في غياب هذه الإجابة الاسلامية •

وهي في تناسقها مع بعضها وفي تناسقها وتجاوبها مع القضايا البهائية وقضايا
التشريع والاخلاق والاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية تجاوب متكامل متناسق يخلو
من التناقض • وقائم أساسا على أساس الفطرة الانسانية بحيث لم يجد الباحثون فيهم
ما يعطد بالفطرة في أي صغيرة أو كبيرة في الوقت الذي اصطدمت المعالجات والاجابات
المختلفة في النظريات البشرية بالفطرة الانسانية في كل شيء • • • وكان فرض افكارها
وقهايمها يتم بالدم والتعذيب والسجن والتشريد •

ولما كان هذا المستوى أو هذا العنصر هو الذي يحتوي على الاجابات المختلفة
للقضايا المختلفة التي تثار على هذا المستوى • فان اول عنصر في النظرية هو صلماتها
ومفاهيمها وفروضها الأساسية التي تكون وليدة هذه الاجابات • وليدة هذه القضايا
الكبرى •

وقد قلنا من قبل أن من هذه القضايا الكبرى : من خالق الكون ؟ ما مصير
الانسان بعد الموت ؟ ما طبيعة الخالق ؟

واجابة الاسلام عنها كون المفاهيم الرئيسية والمسلّمات الأساسية في نظريته الاجتماعية . ومن قبيل هذه المسلّمات عقيدة التوحيد : " قل هو الله احد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " . . (١)

• قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . . (٢)

هذا هو اطار الاسلام . . . وهو يكون العقيدة الاسلامية .

والنظرية التربوية في الاسلام تستند الى هذه المفاهيم والمسلّمات الأساسية . فغاية النظرية التربوية في الاسلام هي تحقيق هذه المفاهيم والمسلّمات والاجاهسات الكبرى في الانسان وفي المجتمع . وهي المسلّمات التي تهدأ منها التربية في الاسلام فتبنى عقيدة المسلم وفكره عن الخالق سبحانه وتعالى • ومن الكون • ومن الوجود • وما بعد الوجود على أساسها • ولذلك تعتبر الاطار الفكري التربوي في الاسلام . (٣)

.. ..

(١) قرآن كريم - سورة الاخلاص

(٢) قرآن كريم - سورة الانعام

(٣) محمود السيد سلطان • مفاهيم تربوية في الاسلام • مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر ، الكويت ١٩٧٨م •

العنصر الثاني أو المستوى الثاني :

المبادئ الأساسية والقيم الانسانية

المبادئ الأساسية في النظرية الاجتماعية جاءت نتيجة طبيعية لفطرة الانسان ، وامكاناته العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية . ذلك أن الانسان أحس بها إحساسا كاملا مرة ، وأحس بها إحساسا غامضا مرة أخرى . على كل حال كان الاحساس موجود بشكل ما . وفي المرات التي كان يحس بها ويدركها كانت تمثل بالنسبة له مثاليات يتطلع إليها ، ويتناضل من أجلها ، على مر تاريخه الطويل . كما أن عاقبة الشعوب ، والأمة المرسلين كانوا باستمرار يؤكدونها ويقعون شعائر وتشريعات الدين الذي أرسلوا لتخليفه على أساسها . . . وتشكلت في مبادئ الحرية والاخاء والمساواة والمعدالة الاجتماعية وهي مبادئ تشكل في إطارها علاقات الناس في الجماعة على جميع مستوياتها ، وفي جميع مظاهرها ، حسب استيعاب الجماعة لمغزاها ولضامينها . . . وحسب قدرتها على تجسيدها في واقع الحياة الاجتماعية على كافة المستويات والأنظمة الاجتماعية .

يقدر بنائها على أساس من الفطرة ، ويقدر مراعاتها لامكانات الناس ، ويقدر ادراك محدوداتها على المستوى الفكري والمستوى التطبيقي ، ويقدر موضوعيتها في الصيغة وفي التجسيد في الواقع بقدر ما تسويها حياة الانسان ، ويسعد في ظلها .

ومن خصائص هذه المبادئ الانسانية أنها تعتبر إجابة منطقية وواقعية لقضايا فكرية وقضايا اجتماعية وقضايا نفسية يطرحها العقل الانساني ، وتطرحها تفاعلات الحياة في الجماعات البشرية . من قبيل تلك القضايا : هل الانسان حيي أم مخير ؟ ما قدر الحرية الذي ينبغي أن يمارسه الانسان أثناء إشباعه لمطالبه الحيوية والنفسية والعقلية والاجتماعية والروحية ، وأثناء تفاعلاته مع بني جنسه من البشر ؟ ما حقوق الانسان الأساسية ؟ وكيف يحصل عليها ؟ وكيف يمارسها ؟ ما القدر المناسب من الواجبات والالتزامات التي يتمتع عليها القيام بها في مقابل تلك الحقوق ؟ وهذه القضية الخاصة بالحقوق والواجبات أثبتت في احضانها قضية المساواة والمعدالة الاجتماعية ، مفهومها ، وتطبيقا ، وحدودها ، وأساسا وهكذا . . .

ومن خصائص هذه المبادئ أيضا — بل وأساسا — أن الاجابات الخاصة بها يجب أن تشكل منظومة متماسكة مترابطة منطقية من ناحية الفكر والواقع ، متسقة مع القضايا الكلية ،

ومتفقة مع المستويات التالية في النظرية بحيث يمكن انغلاقها وتربطها مع التشريعات والقوانين والأخلاق . بحيث يمكن تجسيدها في واقع الحياة الاجتماعية وفي سلوك البشر بالترسيخ والتعليم .

وهذه المبادئ وتطبيقاتها تشكل بنيانا في بنية النظرية ومنظومتها . ولذلك فسان أى ضعف فيها يشكل تهديدا خطيرا لقومات " النظرية " . ولقدرتها على الاستمرار ولقدرتها على إشباع مطالب البشر وحاجاتهم في هذا الهاب .

ولهذا تحاول الماركسية - مثلا - كما تحاول غيرها من النظريات أن تقوم نفسها على مثل هذه المبادئ نظريا على الأقل . أو تدعى لنفسها أنها تحققها للانسان . بل تدعى أنها هي الوحيدة التي تحققها في الجملة . وأثناء التطبيق يظهر القصور والعجز في بنية هذه المبادئ وأسسها . . . وسرعان ما يظهر هذا الضعف أمام القادة وأمام الشعوب . فلا يلشوا أن يغيروا في التصورات وفي المفاهيم وفي التطبيق . . . ولكن يظل الهوى البشرى هو العنصر الحاكم في التطبيق وفي الممارسة . . . فيظهر التناقض الحاد بين الأساس النظري والتطبيقي للنظرية . إذن فالمسبب الرئيس في ضياع هذه المبادئ في النظريات الاجتماعية البشرية على المستوى الفكري والتطبيقي هو غياب الموضوعية لتدخل الهوى الانساني في صيغتها وفي تطبيقها .

أما الاسلام - دين الفطرة - المنزل من الخالق سبحانه وتعالى فالمسبب الرئيس في ضوح هذه المبادئ والقيم فيه وفي تصوير الصيغ الرئيسية لتطبيقها ، وفي افصاح الجبال أمامها لتمثلها التشريعات والقوانين والتربية الاسلامية فهو أولا : بناؤها على الفطرة التي فطر الله الناس عليها لأن صانعها هو الله ومن أعلم بمن خلق مثله فهو الخبير العليم . وثانيا : تنزه الخالق سبحانه عن الهوى في تحديدها وفي بنا " النظرية على أساسها وفي تمثل التشريعات والقوانين السماوية والتربية الاسلامية لها . بل إن الله سبحانه وتعالى قد نزه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن الهوى الانساني مع أنه من البشر كما جاء في القرآن الكريم يؤكد ذلك " انما أنا بشر مثلكم يوحى الي " . وتنزيه الله سبحانه لنبيه قوله " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه شديد القوى " .

أما الأمثلة التي صاغها الاسلام خاصة بهذه المبادئ فهي عديدة تجل عن الحصر ويمكن أن نذكر بها فقط . ومنها موقف رسول الله من شفاعة أسامة بن زيد في حد مسن

حدود الله • وهو موقف بجانب أنه يقرر الاخلاق والقيم فإنه يشرع للمساواة بين الناس في الجملة • وكذلك منها موقف عمر بن الخطاب من ابن عمرو ابن العاص والمصري، وموقف الاسلام من الشيعة • وموقف الاسلام من العدالة الاجتماعية • وموقف الاسلام من المساواة بين الجنسين —————
الزوجات • وموقف الاسلام من المساواة بين الناس في كل العبادات وأمام القانون ••

وإذا كانت النظرية التربوية لا بد وأن تستند إلى نظرية اجتماعية • أو أن النظرية الاجتماعية من الضروري أن تحتضن نظرية تربوية لكي تحقق مبادئها ومثلها وقصها العليا فإن النظرية التربوية في الاسلام تجد نفسها أمام مجموعة من القيم والهادى المصاغة بحكمة ومدققة نهى لها القدرة على صيغة أهدافها وخبراتها ووسائلها لكي تحقق بناء الانسان العادل المتمتع بكافة الحقوق الانسانية والملاوى لكافة الواجبات البشرية تجاه نفسه • وتجاه مجتمعه • وتجاه ربه •

كما أن هذه الهادى ما هي إلا استجابة طبيعية لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الطبيعة البشرية عليها • فالحرية مبدأ انساني ومطلب نفسى وعقلى • والمساواة بين البشر قيمة فطرية في الانسان إذا اقتطعها أحس بالظلم وعدم الرضا عن حياته • والعدالة مطلب انساني اجتماعى يتطلبه الانسان، وتتطلبه الجماعة البشرية • وفي غيابها تضطرب القيم والفاهيم ويعم الظلم وتعم الفاسد بين الناس • هذه المطالب تهدو بشكل واضح وتظهر كمطالب انسانية واجتماعية في ظل الفطرة البشرية السليمة • أما إذا ما سقطت الفطرة البشرية واعتلت فإن درجة إحساسها بضرورتها تقل بشكل جزئى مؤقت • ولكن يظل عدم الرضا هو المسيطر على حياة الانسان وحياة الجماعة في غيابها •

إن هذه الهادى والقيم الانسانية هي العنصر الثانى للنظرية التربوية في الاسلام • وهى ترتبط بالعنصر الأول ارتباطاً أساسياً ومهدئياً •• فعبادة الانسان لله هي تحريره من عبوديته للأشياء وللأشخاص فلا يخشى أحداً إلا الله ولا يتقبل إلا من الله • ولا يتجه إلا الى الله سبحانه وتعالى •

وحدود الفعل الانساني الحر تتحدد بتشريعات الله (٢) التى بنيت على أساس من الفطرة الانسانية التى فطرنا الله عليها • والذي هو أعرف بها فهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير •

(١) سيد قطب • العدالة الاجتماعية في الاسلام • بيروت • دار الشروق •
(٢) وهى التى تكون العنصر الثالث في النظرية الاسلامية والنظرية التربوية في الاسلام •

ولذلك نجد الاسلام في تشريعاته وفي بنائه لمبادئه وقيمه وفي بنائه لنظريته التربوية يستند على نظرية في الطبيعة البشرية تتصف بالتكامل والمرونة ، والقدرة على معرفة الخير والشر وحرية الاختيار بينهما . (١)

هذه المبادئ والقيم التي تكون العنصر الثاني في النظرية الاجتماعية وفي النظرية التربوية هي التي تكون نظرية القيم التي تستند اليها النظرية الاجتماعية ، وتتبلها النظرية التربوية في مناهجها وأهدافها وكتبها وطرائقها ووسائلها واساليبها . وهذه كلها عمليات علمية وفنية يتقنها علماء التربية ، وواضعوا المناهج وفلاسفة التعليم .

... ..

(١) محمود السيد سلطان ، فاهيم تربوية في الاسلام ، مرجع أسبق .

العنصر الثالث أو المستوى الثالث :

الشرائع والقوانين

الشرائع والقوانين هي التقنين والتشبيط الرئيسى للعلاقات داخل الجماعة ، وللعلاقات بين الجماعة والجماعات الأخرى ، بل وبين الجماعة والأشياء فى الكون . وبدونها لا تنظم الحياة الاجتماعية أو تستقر أو تستمر . وهى التى تمثل الضبط الخارجى للملوك البشرى فى أى جماعة من الجماعات .

والقوانين والشرائع لابد وأن تشمل القيم والمثل العليا ، والمبادئ الأساسية التى تنظم فى الاطار الفكرى والأيدىولوجى للنظرية الاجتماعية التى تدين بها الجماعة . كما وأنها لا يـمـد وأن تعبر عن روح الجماعة التى سنت من أجلها

فالتشريع الإسلامى يتضمن القيم والمثل العليا والمبادئ الأساسية التى تنظم فى الاطار الفكرى للإسلام ، والتى تنظم فى العنصر الثانى كذلك من نظريته . كما وأنه يتشعب مع روح الجماعة الإسلامية التى التمس بناءها على الأرض جميع امكانيات الفطرة البشرية . .

كما حاولت التشريعات الرضعية فى اطار الفكر الراسالى أو فى إطار الفكر الاشتراكى أو فى إطار الفكر الشيعى أن تشمل مبادئ وقيم ومثل كل نظرية اجتماعية تتبع منها .

فى التشريع الإسلامى لا تتغير القوانين ولا التشريعات السماوية لسبب يديهى هو أن القيم والمثل العليا والمبادئ الأساسية لا تتغير لأنها قائمة على فطرة الانسان وفطرة الانسان نفسها لم تتغير منذ خلق الله الانسان " فطرة الله التى فطر الناس عليها " لا تهديل لخلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون " . (٢)

وقد سبق أن نوهنا أن قيمة هذه التشريعات الإسلامية تكمن فى موضوعيتها لأنها من الخالق سبحانه وتعالى وهى بذلك منزهة عن الهوى الانسانى . كما أنها منزهة عن القصور والخطأ الانسانى .

(١) محمد قطب ، التطور والثبات فى حياة البشر ، بيروت ، دار الشروق .

(٢) سورة الروم آية ٣٠ .

وإذا كانت التشريعات تمثل الضابط الاجتماعي لسلوك الإنسان في الجماعة فإن التربية هي البانية للضابط الداخلي للسلوك الإنساني كما أنها توجد توافقاً بين الضابط الاجتماعي الداخلي والخارجي في حياة الجماعة . فهي التي تهني فكر الإنسان واستيعابها للتشريع ولحكمته ولأهميته في انتظام الحياة الاجتماعية وهي التي تهني الضمير والقيم والمثل في داخل الإنسان . فيتلاقى الفكر مع الضمير فتتصم الشخصية وتتسجم الجماعة في إطار هذه القيم .

ومن هذا ندرك أن "النظرية التربوية" تلعب دوراً هاماً في باب التشريعات والقوانين ، وبناء السلوك البشري على أساسها . فهي تلتقي معه فيما تستهدفه من بناء سلوكي في حياة الإنسان والجماعة .

وإذا كان بنائها لا يهد وأن يتصل ويتضمن التشريع والقوانين فإن ذلك يكون بمثابة القيم والفاهيم التي تكون محتوياتها . كما أن على التربية أن تعكس ذلك في كل قوانينها وتشريعاتها.

.. ..

العنصر الرابع أو المستوى الرابع:

التربية والتعليم والثقافة والتطبيق

هذا العنصر وإن جاء ترتيبه الرابع في التحليل ، فاستراتيجيته تجعله الوجه الآخر للنظرية الاجتماعية . وهو الوجه الاجرائى لها . . . وغيره تصبح النظرية حلقة في سماء المثاليات ولا تنزل الى أرض الواقع الاجتماعى . وهو من حيث البنية يوازى بنية النظرية الاجتماعية ، ويشمل عناصرها . ولذلك فإن عناصره تناظر عناصر بنية النظرية الاجتماعية . كما أن التطبيق العملى للنظرية التربوية لا بد وأن يتواءم ويتآنى مع تطبيق عناصر النظرية الاجتماعية وجزئياتها .

قد غرض نظرية اجتماعية على المجتمع بالقوة ، ولكنها بغير التربية والتنشئة الاجتماعية على مثاليات هذه النظرية وعلى أهدافها وقيمتها ومبادئها فإنها تصبح محكوما عليها بالانهيار وعدم الاستمرار والبقاء .

والاسلام قد نزل أساسا من الله سبحانه لتربية البشر على مسلماته وفاهيمه واجاباته— للأصالة الكبرى التى تصادف الانسان فى حياته بـاعتباره انسانا مفكرا ، وعلى مبادئه وقيمه— الأساسية التى تعتبر أساسا من أسس الطبيعة الانسانية . وتحديد الاسلام لها على أساس فطرة الانسان هو الذى جعل لها تلك القيمة الكبرى على المستويين النظرى والتطبيقى . ولذلك فإن برامجها فى العبادة ما هى إلا برامج تربوية بالدرجة الأولى لبناء الانسان بناء فكريا واجتماعيا ونفسيا وروحيا وجسميا . ولنا فى حاجة الى تفصيل الجانب التربوى لفريضة الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد — الجهاد الحسمى أو الجهاد النفسى — فكلها معروفة حتى لمسلمين .

ولنا فى حاجة الى توضيح كيف أن البناء التربوى الاسلامى قد استند الى نظرية متكاملة فى الطبيعة البشرية (١) وإلى نظرية فى المعرفة تتكامل فيها الجوانب الفكرية والحسية والروحية (٢) مما لم نجد مثيلا له فى فكر تربوى آخر .

(١) انظر فى هذا الصدد بحثنا " المفرد التربوى للطبيعة البشرية فى الاسلام " مجلة كلية التربية ، ١٤٠٠ هـ ، مقدمة فى التربية — الطبعة الرابعة ١٩٧٩ ، دار المعارف بمصر .
(٢) المرجعين السابقين .

خصائص النظرية الاجتماعية والتربوية في الاسلام

نعرف أن النظرية التربوية بالمفهوم المعاصر بناءً فكري تطبيقى متكامل الحلقات شامل لكل جزئيات العمل التربوى ، يستند إلى نظرية اجتماعية هى نفسها بناءً فكري تطبيقى متكامل الحلقات شامل لكل جزئيات الحياة .

وكما تتصف النظرية الاجتماعية بالشمول والتكامل والتناسق والتحليل والترباط المنطقى فى كل جزئياتها وفى جميع كلياتها ؛ فإن النظرية التربوية التى تستند اليها تتمتع بنفس هذه الخصائص والصفات ؛ أو هكذا يجب أن يتصفوا .

وكما تتصف النظرية الاجتماعية بانسانيتها ومبناها بمعنى أنها تنهى على أساس خصائص الطبيعة البشرية الثابتة ، وعلى أساس فطرتها التى فطرها الله عليها وما احتوت عليه من مبادئ وقيم بلورها التاريخ الانسانى فى معركته مع الحياة ؛ فإن النظرية التربوية تنهى هى الاخرى على أساس خصائص الانسان الثابتة وفطرته السليمة وما احتوت عليه من مبادئ وقيم ، وما توجس فى أنماط اجتماعية وثقافية خلال عمليات التفاعل التربوى مع خبرات الحياة ، وأشباع مطالبها .

والنظرية التربوية فى الاسلام اذا أردنا أن نحدد معالمها ، ونيتها ، وخصائصها فمن الطبيعى أن نفكر فى الاسلام كنظرية اجتماعية كبرى تعالج قضايا الحياة كلها ، بل وقضايا ما بعد الحياة . ففكر الاسلام على المستوى النظرى ، وعلى المستوى التطبيقى هو المحسود الأساس للنظرية التربوية فى الاسلام .

وفى أحضان الفكر الاسلامى ، وفى مظلة النظرية الاجتماعية الاسلامية اجتهد المفكرون المسلمون ، واجتهد الممارسون التربويون فى الوصول الى آراء تربوية كانت تتطور وتطبق على هدى توجيهات هذا الاسلام ومتطلبات العصر الذى وجدت فيه .

فهم وإن كانوا لم يتطّروا شلماً نفعل فى عصرنا لبنية النظرية التربوية فى الاسلام ، وبالتالى لم يسترشدوا بتقدير تربوى فى ممارساتهم التربوية ، وفى بنائهم لنظمهم التربوية ، إلا ان الاسلام بفاهيمه الواضحة وخصائصه الفريدة وأبعاده الشاملة وأعماقه العميقة كان الاطار الذى يوجه أى تفكير ، وأية ممارسة اجتماعية أو تربوية ، فكانت الآراء التربوية تستند أساساً الى الاسلام ، والاسلام أساساً يحتوى على مقومات النظرية بالمعنى المعاصر لمصطلح نظريته .

وإذا أردنا أن ننظر للتربية الإسلامية في عصرنا الحاضر لوجدنا بفتن السحر والمسيحية
مقومات " النظرية الاجتماعية " التي تستند إليها . وهي الإسلام بكل عناصره ومستوياته . وقد
أوضحنا سلفاً أن الإسلام يحتوى على العناصر الرئيسية للنظرية الاجتماعية فهو الاجابة الحاسمة
لجميع القضايا الكبرى في حياة الانسان والمجتمع وهو الاجابات الدقيقة والتحديدات العميقة
لقيم الانسان وللهادى الأساسية في حياته وحياة الجماعات البشرية . إجابات وتحديدات
عن الحرية والاخاء والمساواة والعدالة الاجتماعية . كما أنه قد احتوى على تشريعات لكامل
النظم الاجتماعية في المجتمع من نظم سياسية واقتصادية وقضائية وأمنية وأخلاقية وترفيهية وتربوية .

والإسلام يتصف بالشمول والتكامل والتلصل المنطقى والترابط والموضوعية والعالمية
والانسانية . الخ . ما يمكن أن تتصف به النظرية الاجتماعية الفريدة .

والتربية - في الإسلام - وهي تستند إلى نظرية اجتماعية إسلامية بهذه
" الخصائص " يمتلك " البنية " إنما تتصل وتستلطن نفس الخصائص ونفس البنية .

فلها مسلماتها وقضاياها الكبرى ، وفيها إجابات عن هذه القضايا بنفس الخصائص من
شمول وتكامل ومنطق وتسلل وترابط وموضعية وإنسانية وعالمية على نحو ما سيتضح فيما بعد .

وفيها " الهادى " والقيم الانسانية العليا " بنفس الصفات والخصائص السابقة . وفيها
التشريعات والقوانين التي تستلطن الهادى والقيم الانسانية التي تتضمنها النظرية
الاجتماعية .

وهي تستند إلى نظرية في " الطبيعة البشرية " تترقى فطرة الانسان وجميع إمكاناته ، وإلى
نظرية في " المعرفة " تترقى النواحي العقلية والحسية والروحية في إطار من التكامل لم يتحقق
لغيرها .

.. ..

فنظرة الإسلام إلى الخالق سبحانه وإلى الكون وإلى الحياة وما بعد الحياة هي المسلمات
العقلية والروحية والحسية التي تنطلق التربية الإسلامية منها . فتشكل أهداف تربية المسلم من
هذه المسلمات . كما يمارس جميع خبرات التربية وتفاعلاتها في إطارها .

وإذا كانت النظرية التربوية الإسلامية تستند إلى نظرية الإسلام في " القيم " ، وإلى

نظريته في " الطبيعة البشرية " ، وإلى " نظريته في المعرفة " ، فإن مناهج التعليم الاسلامي تستلطن وتحتوي على هذه القيم وترعى طبيعة الانسان وخصائصه الانسانية ومكوناته الحيوية والروحية والعقلية .

وهي في مرعاتها لهذه الخصائص والمكونات تنهى نظرية في المعرفة تأخذ بمصادر المعرفة الإلهية والحسية والعقلية التي وهبها الله إياها . كما أن طبيعة " المعرفة " في الاسلام لها نفس الخصائص الروحية والحسية والعقلية . ولذلك فإن التربية تنسج الجوانب الروحية والحسية والعقلية في الانسان وصولاً إلى هذه المعرفة .

ونستطيع - بعد كل ذلك - أن نلخص خصائص النظرية التربوية في أحضان النظرية الاجتماعية في الاسلام على النحو التالي :

■ الخاصية الأولى : الشمول والتكامل

إن أول ما تتصف به النظرية الاجتماعية الاسلامية والنظرية التربوية في الاسلام ما يلي :

- (١) الشمول لجميع قضايا الحياة وما بعد الحياة^(١) .
- (٢) الشمول لجميع مبادئ وقيم الانسان وقيم الحياة في الجملة البشرية .
- (٣) الشمول والتكامل في النظرة إلى طبيعة الانسان وطبيعة الجماعة ، وطبيعة الثقافة^(٢) .
- (٤) الشمول والتكامل في النظرة إلى طبيعة المعرفة وإلى مصادرها وأهدافها^(٣) .
- (٥) الشمول والتكامل في معالجة قضايا التربية والتعليم في مراحل العمر المختلفة ، وفي تربية^(٤) الانسان المتكامل .

ولذلك نجد هذه الخاصية واضحة في النظرية التربوية في الاسلام . فحينما نتناول الانسان بالتربية والتثقيف والتعليم نتناوله ككل جسمياً وعقلياً ونفسياً وروحياً . فتنبه كشخصية متكاملة بواسطة منهج تربوي متكامل الخبرات كل خبرة فيه شاملة للعناصر المربية كلها . . شاملة لعناصر روحية ، ولعناصر جسمية ، ولعناصر عقلية ، ولعناصر نفسية .

(١) ويتأكد هذا الشمول بقول الله تعالى : " ما فرطنا في الكتاب من شيء " .
(٢) ، (٣) ، (٤) انظر في هذا الصدد بحثنا في " الطبيعة البشرية في الاسلام ومنزاهها التربوي " بحث في مجلة كلية التربية ، جامعة الملك عبد العزيز - تحت النشر
كتابنا مقدمة في التربية ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الرابعة ١٩٧٩م .
كتابنا مفاهيم تربوية في الاسلام ، مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر ، الكويت ١٩٧٨م .

والنظرية التربوية في الاسلام في هذا السحى لا تغلب جانبها على آخر ، ولا تضحي بجانب في سبيل جانب آخر . فإذا ما غلبت الجانب الروحى ربت لنا رهبانا . * ولا رهبانية ففسى الاسلام . * وإذا غلبت الجانب العقلى انحرف الانسان عن جادة الصواب ورأينا فكرا ككسر المعتزلة الذين تطرفوا في نظرتهم للنصوص الدينية . وإذا غلبت الجانب الحيوى ابتعدت عن الاسلام كلية . وإذا غلبت هوى النفس ابتعدت كذلك عن الاطار الاسلافى .

ولقد حدثت هذه الانحرافات الفكرية والاجتماعية في تاريخ الاسلام نتيجة لعمد الناس عن هذه الخاصية الأساسية في الاسلام وفى منهاجه التربوى .

والنظرية التربوية في الاسلام كانعكاس للنظرية الاسلامية وفقا لهذه الخاصية ترفض أيضا أن تغلب جانبها على آخر في نظرتها للمجتمع وتعاملها معه ومع نظمه وأهدافه وأوضاعه وأناسه . ولعمالهم المختلفة . فهى ترفض أن يكون الاقتصاد هو المحرك الأساسى لحياة الجماعة أو هو الهدف من كل عمل يقومون به . فهذه النظرة من شأنها أن تجعل من الناس ميسرين بأمر المادة وبدوافع الاقتصاد فحسب .

صحيح أن ركنا أساسيا من رسالة الانسان على الأرض هو عمارة هذه الأرض . ولكن ذلك - وفقا لنظرية الاسلام - لا يكون إلا في اطار من القيم التى حددها الاسلام . كما لا يكون إلا في تكامل مع الدوافع العقلية والروحية في الانسان . وبالتالي لابد من تكامل الجوانب الروحية والاقتصادية في حياة الجماعة . كما لابد من تكامل أهداف الانسان مع أهداف الجماعة وفقها لذلك .

والنظرية التربوية في الاسلام تجعل من هذا التكامل أمرا أساسيا في بنائها لأهدافها حتى تتفق أهداف الانسان مع أهداف الجماعة . كما تجعله أمرا أساسيا في مناهجها حتى تتكامل جميع جوانب شخصية الانسان . فتتكامل أهدافه . وتتضح رسالته في هذه الحياة .

■ الخاصية الثانية : التسلسل وعدم التناقض :

التسلسل وعدم التناقض في النظرية الاجتماعية والنظرية التربوية في الاسلام :

تعدو خاصية التسلسل وعدم التناقض كخاصية أساسية في الفكر الاسلامى وفى الفكر التربوى الاسلامى فيما يلى :

(١) معالجة القضايا الكبرى وفي معالجة قضايا القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية بدون تناقض بين جزئياتها أو تناقض بين كلياتها وجزئياتها .

(٢) عدم التناقض بين التشريعات الإسلامية وبين القيم والمبادئ الأساسية ، ولا بينهما وبين إجاباته عن القضايا الكبرى . بل إن التشريعات والفرائض والتكاليف قد تجسدت بالمبادئ والقيم والإجابات الكبرى عن القضايا الكبرى التي شكلت الجانب العقدي فسي الإسلام .

(٣) عدم التناقض بين الأساس النظري للنظرية الاجتماعية وتطبيقاتها . ولا بين الأساس النظري للنظرية التربوية وتطبيقاتها ، ولا بين النظرية الاجتماعية والنظرية التربوية والدليل على ذلك كتاب الله الذي ناقش هذه القضايا كلها . وهو بذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

■ الخاصية الثالثة : الإنسانية والعمومية والعالمية :

وتظهر هذه الخاصية واضحة مما يلي :

(١) أنها قائمة على أساس فطرة الإنسان وعلى أساس قيم الإنسان ، وعلى أساس المبادئ الإنسانية في تكوين الإنسان ، وعلى أساس مطالبه الضرورية منها وعلى أساس الإجابات المختلفة لجميع قضايا الحياة الكبرى وما بعدها . وهي كلها أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان . . .

(٢) ومن ثم فالنظرية الاجتماعية وفي أحضانها النظرية التربوية في الإسلام جاءت تراعى هذه الفطرة في كل زمان وفي كل مكان . ومن ثم أيضا فهي صالحة لكل زمان ولكل مكان .

فالنظرية الإسلامية وفي أحضانها النظرية التربوية إنسانية لأنها تقوم على الفطرة الإنسانية وعلى المبادئ الأساسية التي تنطلق من هذه الفطرة مثل الحرية والمساواة والمعادلة . كما أنها تنهني كل تنظيم بشري يتجسد هذه المبادئ وتحققه في المجتمع من خلال النظام الأيديولوجي والنظام التربوي .

والنظرية الإسلامية وفي أحضانها النظرية التربوية إنسانية هامة وعالمية لأنها لا تقوم على الجنس أو على الطبقة أو على الأجناس . لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقول الله سبحانه وتعالى :

"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" فمعيار التقدير والتميز بين الناس هو التقوى .. تقوى الله
في العبادة ، وتقوى الله في عمارة الأرض ..

وعصوميتها ، وعالميتها وانسانيتها يشير اليها القرآن الكريم في الآية : " وما أرسلناك
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا " صدق الله العظيم .

ونحن نعلم جيدا أن الاسلام لم يميز في تعاليمه وفرائضه وتكاليفه بين رجل وامرأة
أو بين جملة وأخرى ، أو بين جنس وآخر ، أو بين ابيض أو أسود . فالاسلام هو النظرية
الاجتماعية الوحيدة التي شرعت للناس جميعا بلا فارق بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو اللون
أو الدين (لهم مآلنا وعليهم ما علينا) .

وجاءت نظريته التربوية لتبني أهداف التربية ، ومناهجها ، وطرائقها وأساليبها
لتحقيق هذه المبادئ في واقع الحياة على نحو ما سنناقش في الصفحات التالية .

■ الخاصية الرابعة : الاسلام بين المثالية والواقع :

الاسلام يجيب عن القضايا الكبرى في حياة الانسان . ويحدد له المثل العليا والقيم
الرفيعة . ويؤكد على المبادئ الأساسية في حياة البشر . ويحدد بتشريعاته المختلفة كل نظم
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية والترفيهية . وتستنبط تشريعاته هذه
جميع القيم السامية ، وتشمل كل المبادئ الأساسية في حياة الانسان والجماعة .

وهو إذ يجيب عن كل القضايا ، ويحدد جميع القيم والمبادئ ، ويشمل ويستنبط هذه
المبادئ والقيم ويحدد الانسان الى أسس درجة ، فإنما يحدد بتصوراته ومحدداته الواضحة
والواقعية تجسيدات لها في واقع الحياة البشرية .. في السياسة .. في الحكم .. في الاقتصاد
.. في الاجتماع .. في القوانين .. في الاخلاق ... في التربية ، والتثنية الاجتماعية ،
والتعليم .

والتربية بكل ما تستهدف أن تحققه في البشر ، وبكل مكوناتها وعناصرها وبكل محتوياتها ،
وطرائقها ، وبكل تنظيماتها وإداراتها وتدريسها ومدرسيها ، إنما تجعل الملوك الانساني
مثلا ومستطنا لكل هذه القيم ، والمبادئ ، ولكل الاجابات الحاسمة لقضايا الانسان

الأساسية ، ولمسلمات الاسلام الرئيسية والفرعية المتعلقة بالجماعة الانسانية والكون والحياة وما بعد الحياة وما وراء الطبيعة .

ولذلك نجد الأخلاق في الاسلام ليست تلك الاخلاق المجردة التي انحرفت بالفلاسفة وبعض مفاهيم الأديان الأخرى عن الحياة الواقعية للبشر ، وابتعدت بهم عنها وحلقت بهم فسي سماء مثاليات جوفاء من القيم الواقعية التي تفرزها الحياة الاجتماعية والاقتصادية في واقع المجتمعات البشرية .

كما نجد المبادئ الانسانية والاجتماعية التي يصفها الاسلام بمبادئ تنهى على أساس الواقع الحيوي والفسيولوجي والنفسي والاجتماعي والعقلي والروحي الذي تتكون منه فطرة الانسان التي فطره الله عليها كإنسان في جماعة بشرية ينشأ ويشب ويعيش وينمو متفاعلاً معها وسها مؤسراً فيها ومتأثراً بها .

ولذلك نجد هذه المبادئ تتجسد في أشكال وتطبيقات اجتماعية في الجماعة البشرية تبرز مفاهيم هذه المبادئ الأساسية من عدالة اجتماعية ، ومساواة بين البشر، ومن اشتراك بينهم في اتخاذ القرارات والقرارات الحاسمة في كل أمور حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية والتقنية .

كما نجد العلم والمعرفة التي تشكل عقول الناس في اطار الاسلام . سواء منها المعرفة الخاصة بالخالق الأعظم وتوجيهاته للحياة وما بعدها أو المعرفة الخاصة بشئون الدنيا في كافة ميادينها ومجالاتها ، معرفة تطبيقية توجه السلوك الانساني وتوجه الجماعة البشرية وتوجه مجالات الاستثمار فيها " لا خير في علم لا ينفع به " .

كما نجد التشريعات والقوانين في الاسلام أموراً واقعية بنيت على أساس مكونات الانسان في الجماعة وامكانات نموها . وقد صيغت في صورة توجه مسيرة الجماعة البشرية في إطار القيم والمبادئ العليا والسامية السابقة . وهي تلك المبادئ والقيم المثالية الواقعية في نفس الوقت - كما أشرنا الى ذلك من قبل .

كما نجد التربية في الاسلام هي الاجراء العملي والتطبيقي لتحقيق ذلك اللقاء الحي بين عالم المثاليات وعالم الواقع الاجتماعي للحياة البشرية .

هي التي تصوغ أهدافها ومراجعتها ومناهجها ووسائلها وطرائقها وتعد مبرسيها وتبنى معاجدها ومدارسها ودور العلم لتحقيق ذلك الاندماج والتزاج والمعاينة الطبيعية بين عالم المثاليات وعالم الواقع في الناشئة والشباب والشيخ ٠٠ في كل الأعمار ٠٠ في كل الفئات ٠٠ في كل الأجناس ٠٠ في كل من الجنسين ٠٠ لتحقيق في النهاية تلك الجلسة الإسلامية التي ينشدها الاسلام ، والتي غدت في عالمنا المعاصر وكأنها ضرب من المستحيلات ، وما هي بذلك .

مناهج البحث في النظرية التربوية الإسلامية :

ذكرنا أن النظرية التربوية في الاسلام تعتمد على مناهج البحث العلمية وعلى منهج التحليل العقلي ، والتحليل التاريخي ، والمدخل الروحي . ويبقى لنا هنا أن نتساءل عن مكانة كل من هذه المناهج في بناء النظرية التربوية الإسلامية .

يخطئ من يظن أن الاسلام لم يَدْعُ إلى البحث والتقصي في حقائق الكون . وحقائق الأوضاع والظواهر الاجتماعية ، وحقائق وظواهر النفس البشرية . يقول الله سبحانه وتعالى آمرا بالتأمل والتفكير في خلق السموات والأرض وصولا إلى الحقائق العلمية :

” قل انظروا ماذا في السموات والأرض .. ” (١)

” وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه .. ” (٢)

” إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار . الذين يذكرون الله قياما وقعودا ، وعلى جنبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، فقنا عذاب النار ” (٣)

” أولم يتفكروا في أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل سمي . ” (٤)

” وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ” (٥)

” كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ” (٦)

” قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ” (٧)

-
- (١) سورة يونس الآية ١٠٢ . (٢) سورة آل عمران الآيات ١٩٠-١٩١
 (٣) سورة الحاشية الآية ١٢ . (٤) سورة الروم الآية ٨ . (٥) سورة العشر الآية ٢١
 (٦) سورة البقرة الآية ١١١ . (٧) سورة الأنعام الآية ٩٨

" ونفصل الآيات لقوم يعلمون " .

" قل إنما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفردى ثم تتفكروا " .

هذه الآيات السابقة كلها وغيرها كثير قد وردت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى التفكير والتأمل في حقائق الكون ، وآياته ، وفي حقائق النفس البشرية ، مؤكدة قدرة الإنسان على التفكير وعلى استخدام هذا التفكير في معرفة أسرار هذا الكون الطبيعي ، وهذا الكون النفس .

كما نلاحظ من الآيات السابقة أن المنهج العلمي في إطار الإسلام ليس منهجاً قاصر النظر كما هو الحال في النظريات العلمية البشرية ، وإنما هو منهج مترابط مع المناهج الأخرى في الوصول إلى أسرار هذا الكون . ففي الآيات السابقة يرتبط المنهج الروحي بالمنهج العقلي بالمنهج العلمي . فالقيام ، وهو مناجاة روعي يرتبط بالتفكير وهو منهج عقلي ، ويبحث حقائق الكون وهو منهج علمي .

وفي إطار الفكر البشري وخاصة الفكر الغربي المعاصر نلاحظ ثلاثة مستويات للحقائق :
حقائق علمية يمكن إثباتها بواسطة الملاحظة والتجربة كأسلحين من أساليب المنهج العلمي ،
وحقائق عقلية يمكن التوصل إليها بالمنطق العقلي والاستدلال المنطقي ،
وحقائق ثالثية يمكن التوصل إليها بمنهج آخر سوى عند الحدسيين بالحدس وعند بعض الفلاسفة بالبصيرة أو الإلهام .

ويترتب على ذلك أن علماء العلوم الجزئية يقفون عند حدود الحقائق العلمية لا يتجاوزونها . وأن الفلاسفة يقفون عند حدود التفكير العقلي لا يتفكرون في غيره . وأن الحدسيين يقفون عند حدود المعرفة الحدسية ، ويعرفون الحدس بأنه نور فطري في النفس البشرية يدرك الحقائق دفعة واحدة وليس على التوالي .

أما الإسلام فإنه يثق في قدرة العقل إذا نما في إطار من مبادئ الإسلام ومبادئه وقيمه ، وفي الروح إذا تطهرت بالعبادة والدعاء والذكر في إطار من الوعي الكامل ، والتفكير التأملي في آلاء الله وفي قدرته وعظمته كما تهد وفي مخلوقاته كلها بما فيها الإنسان ذاته .

وهذه الدوائر الثلاث متفاعلة متكاملة من المنظور الإسلامي تمكن الإنسان من

أن يصل الى أكبر الحقائق . . إلى الله سر هذا العالم وخالفه . كما يصل الى حقائق في هذا الكون وحقائق وراء هذا الكون لا يستطيعها إلا من ينسج هذه الجوانب المختلفة كلها . (١)

ومن هذا التحليل السريع يمكن أن نعرف أن النظرية التربوية الإسلامية كانت كاس للنظرية الإسلامية في بنيتها وخصائصها ومناهجها إنما تعتمد على هذه المناهج الثلاث في بناء البشر للجماعة الإسلامية . تعتمد على النهج العلمي والنهج العقلي والنهج الروحي في بناء الإنسان وبناء الجماعة . ولكن - كما ذكرنا - لا تعتمد عليها منفصلة عن بعضها كما هو الحال في النظريات التربوية البشرية وإنما تعتمد عليها متفاعلة متكاملة مع بعضها .

فحقائق العلوم الطبيعية والكونية والفلكية تدرس بمنهج علمي في إطار الفكر الإسلامي . والاستدلال العقلي لا بد وأن يكون في إطار المنهج الروحي . وهكذا . .

وهذه المناهج - العلمية والعقلية والروحية - تحدد لنا وتعييب عن سؤالين هامين يطرحان ضمن ما يطرح في مجال التربية في أي مكان وفي أي زمان وهما : ماذا نعلم ؟ وكيف نعلم ؟

هذا عن المنهج العلمي والمنهج العقلي والمنهج الروحي . فماذا عن المنهج التاريخي ؟

المعروف أن أية نظرية اجتماعية أو تربوية تحاول أن تستند الى التاريخ لتدعم موقفها ، وتلبيد به مقرراتها .

وهذا ما نلاحظه مثلاً في الماركسية حينما فسرت التاريخ تفسيراً ماديًا جدلياً ، وحاولت أن تحد من هذا التفسير الجدلي المادي للتاريخ ما يوليد منطلقاتها ومقرراتها وتصوراتها .

فماذا عن المنهج التاريخي في الإسلام وفي النظرية التربوية الإسلامية ؟

القرآن الكريم قد حوى خير من عاشوا قبل الإسلام . ولهذا الأخبار وظيفة كبرى في الاستدلال على عظمة القيم والمبادئ والتشريعات التي تسامر النظرة الانسانية السلمية ، وعظمة السير وفقاً للصراط المستقيم الذي أنعم الله به على عباده المؤمنين . كما أن فيسه تأكيداً على أن البشرية كانت تخسر باستمرار إذا ما غلبت نوازع الشر فطغت على نوازع الخير وانحرفت عن الفطرة السليمة . واستمرار يؤكد القرآن الكريم على حتمية انتصار الحق والخير .

(١) أنظر مؤلفنا : مقدمة في التربية ، مرجع أسبق ص ص ٨٧ - ٩٢ .

اذن فهناك حتمية يعلى الاسلام من شأنها وهى حتمية القيم وأهميتها فى استقرار الحياة واستمرارها ، وحتمية انتصار الحق والخير على الباطل والشر ، وحتمية السير على مبادئ وتشريعات الله لهذه البشرية .

والقصص القرآنى بهذا لم يكن مجرد سرد تاريخى لأخبار الأقدمين ، وإنما هو منهاج تاريخى لا يستغرق فى التفاصيل ، وإنما يذكر الوقائع ذات الدلالة فى حياة البشر ليؤكد بها قيمة من القيم الاسلامية . وهى تلك القيم التى تصح بها الجماعة والانسان وتكمل بها صحتها النفسية والاجتماعية .

على أن الاسلام فى بنائه لقيمه ومبادئه وتشريعاته لم يكتف بهذه التواريخ السابقة ليدل على عظمتها ، وإنما جاء الاسلام - كما ذكرنا - رسالة مثالية تطبيقية طبقت بالفعل فى واقع الجماعات البشرية ، على يد بانى الأمة الاسلامية ومحقق مثالياتها محمد صلى الله على وسلم . وهى فى تطبيقاتها قد أكدت كل تصوراتها وكل مثالياتها ومبادئها ، وأثبتت حقائق فى جميع المجالات السياسية والعربية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية . وكانت تعانى التطبيقات المختلفة للاسلام تطبيقات مختلفة للتربية فى كافة المجالات الاجتماعية ، وعلى كافة المستويات البشرية .

وأصبحت هذه التطبيقات المختلفة للاسلام وللتربية الاسلامية هى الأخرى تاريخ يرجع إليه فى الاستدلالات على حتمية القيم والمبادئ الاسلامية والتشريعات السماوية فى بنسب النظرية الاسلامية والنظرية التربوية فى أى عصر من العصور . وهذا الاستدلال لا يقصد منه العودة بالحياة والبشرية الى ما كانت عليه من أوضاع اجتماعية . فهذا ينا فى سنة الله فى حياة خلقه المتجددة . وإنما يساعد ذلك فى مواجهة المواقف المتجددة فى الحياة العامة وفى الحياة التربوية .

نخلص من ذلك أن التاريخ البشرى بوجه عام والتاريخ الاسلامى بوجه خاص يساعدنا فى بناء النظرية الاسلامية والنظرية التربوية فى كل عصر من العصور وفى كل مكان فى الدنيا .

... ..

المصادر والمراجع

المصادر : القرآن الكريم .

المراجع :

■ المراجع العربية :

- ١ - لوك ، هيوم ، روسو ، العقد الاجتماعي ، ترجمة عادل زعير ، القاهرة ، دار المعارف .
- ٢ - سيد قطب ، العدالة الاجتماعية في الاسلام ، بيروت ، دار الشروق ١٩٥٦ .
- ٣ - محمد قطب ، التطور والثبات في حياة البشر ، بيروت ، دار الشروق .
- ٤ - محمود السيد سلطان ، المفزى التربوى للطبيعة البشرية في الاسلام ، مجلة كلية التربية ، ١٤٠٠ هـ - تحت النشر ، مكة المكرمة .
- ٥ - فاهيم تربوية في الاسلام ، مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر ، الكويت ١٩٧٨ م (الطبعة الاولى) .
- ٦ - مقدمة في التربية ، الطبعة الرابعة ١٩٧٩ م - دار المعارف بمصر .

■ المراجع الأجنبية :

1. Rousseau, Jean Jack, On the Social Contract.
2. Plato, Republi, Book II.