

٢،٤،١ - وجوب التَّعْلُم والتَّفْقِه

وأن التَّفْقِه والتَّعْلُم تؤديان المعنى إلى حصول الحِكْمَة حيث يقول ابن منظور الأفريقي والحاكمُ: الْعِلْمُ وَالْفَقْهُ؛ قال الله تَعَالَى: ﴿وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَمَ صَبِيًّا﴾ [سُورَةُ مَرْيَمَ: الآيَةُ ١٢]، أي علماً وفقهاً، هذا لِيحيى بن زَكْرِيَا، (ابن منظور الأفريقي، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، ١٤٠/١٢، بتصريف)، وقد ورد أيضاً عن النبي ﷺ في دعوته لإبن عباس رضي الله عنهما بالحكمة وأخرى بالتفقه والتأويل، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما "ضمني النبي ﷺ إلى صدره وقال «اللَّهُمَّ عَلِمْتَ الْحِكْمَةَ»، والحكمة: تعني الإصابة في غير النبوة (البخاري، ١٤١٤هـ-١٣٧١م: ٣)، وذُكر في روایة أخرى "اللَّهُمَّ فَقِهْنِي فِي الدِّينِ وَعَلِمْنِي التَّأوِيلَ" وفي روایة "اللَّهُمَّ عَلِمْتَ الْكِتَابَ" (البخاري، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م: ٤١)، وفي روایة لابن ماجه "اللَّهُمَّ عَلِمْتَ الْحِكْمَةَ وَتَأوِيلَ الْكِتَابَ" (السندي، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م: ١٠٨/١)، وكل هذا من دعائهما صلوات الله وسلامه عليه لإبن عباس رضي الله عنهما؛ لذا نستنتج من ذلك أن التراويف بين العلم والفقه من جهة، وبين الحِكْمَة من جهة أخرى أمر وارد، ويفيد الرأي الدكتور المورعي قوله: "وأن المعرفة بالدين والفقه فيه يعني الحِكْمَة نحو قوله تعالى: ﴿يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: الآيَةُ ٢٦٩]، قاله ابن عباس^{١٩} ومالك وابن زيد^{٢٠} والحسن^{٢١} ومقاتل^{٢٢}، (أحمد المورعي، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، ص ٨٨).

أن العالم الإسلامي بحاجة إلى ثورة علمية في ميدان الفكر والدعوة والأحوال الاجتماعية والسلوك، ومراجعة فقه الذات خاصة على المستوى الدعوي بين

^{١٩} (ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ١/٢٦٨).

^{٢٠} (الطبراني، جامع البيان في تفسير آي القرآن، ٣/٩٠).

^{٢١} (ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ٧/١١١).

^{٢٢} (مقاتل البلخي، الأشباه والناظر، ص ١١١).

العلماء والمفكرين والدعاة، الذين ينبغي عليهم أن يبدأ أنفسهم بفقه الذات وتبداً الأمة بفقه المعاملات ويبدأ الأفراد بفقه العبادات (تاج الدين الهلالي، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص ٣).

ويوضح فضيلته على أن هناك نوعاً آخر تتطلبه ظروف المرحلة التي نعيشها وهذا النوع: أدعو علمائنا وفقهائنا المعاصرين على استحداثه وهو "فقه الذات" وهذا الفقه يجب تطبيقه على وجه السرعة لاصلاح كثير من الأمور التي تعصف بال المسلمين فالله عَزَّلَ يقول: ﴿وَقِنَافِسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ [سورة الذاريات: الآية ٢١] وفي الحديث «طوبى لعبد شغلته عيوبه عن عيوب الناس».. وهذا الفقه بدأ به رسول الله ﷺ وكل منا بحاجة إلى أن يقف مع ذاته موقف المراجعة والمحاسبة والمراقبة وأن يصلها بالأنوار الثلاثة (الله والرسول والقرآن) (تاج الدين الهلالي، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص ٣).

إلى جانب ذلك أن الله سبحانه مدح أهل العلم، وأثنى عليهم، وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بيّنات في صدورهم، وهذه خاصية ومنقبة لهم دون غيرهم، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ فَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَنْوَلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا تَجْحَدُ بِغَايَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ [سورة العنكبوت: قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ] بل هو أَيَّتُ بَيَّنتُ في صدور الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا تَجْحَدُ بِغَايَتِنَا إِلَّا الظَّلَمُونَ﴾ [سورة العنكبوت: الآية ٤٩-٤٧]، وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم، ثابت فيها، محفوظ، وهو في نفسه آيات بيّنات، فيكون قد أخبر عنه بخبرين: أحدهما: أنه آيات بيّنات، الثاني: أنه محفوظ، مستقر، ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، أو كان المعنى: أنه آيات بيّنات في صدورهم، أي: كونه آيات بيّنات معلوم لهم، ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان، ليسا بمختلفين، وعلى التقديرتين: فهو مدح لهم، وثناء عليهم في ضمته الاستشهاد بهم، فتأمله، (ابن القِيم الجوزية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، ص ٢٥).

وكذلك فإنه لا تمنع أنظمة التعليم في الديمقراطيات دراسة العقائد السياسية أو أنظمة الحكم الأخرى، وتشجع الديمقراطيات الطلبة على التوصل إلى حجج منطقية معقولة قائمة على أساس البحث الدقيق والفهم الواضح للتاريخ (وزارة الخارجية الأمريكية، د.ت، ص ٢٧ - ٢٨).

ونود أن نبه إلى أن ما ورد الحديث عن الديمقراطية ووصلها بالموضوع؛ بسبب وجودها وانتشارها في الدول الإسلامية.

٤،٤،٢ - نماذج من تعاليم رسول الله ﷺ

ليس الحديث عن رسول الله ﷺ كالحديث عن غيره من عظماء التاريخ وكبار الرجال الذين كان لهم أثر بارز في تغيير مسار الحياة وجرى التاريخ، وإن أحدها مهما أُتي من فصاحة وبلاعة وسعة أفق وخصوصية خيال فما هو يبالغ الوفاء في ناحية من النواحي الإنسانية العظيمة التي بَرَزَ فيها نبي المهدى والرحمة، فكيف بالإحاطة بجميع شمائله وصفاته وأخلاقه وفضائله؟! (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ٢٧٥).

ولن يظهر فضل المصلح وآثاره الخالدة إلا إذا عرفنا الحالة التي سبّقته والعقائد ونمط السلوك وأسلوب الحياة الذي قبله، فلقد جاء رسول الله ﷺ إلى العالم وهو يموج بالشر والفساد والظلم والطغيان، القوي يأكل الضعيف، والظالم يطش بالظلوم، وانحرف الناس عن طريق المهدى والحق، وفسد تصورهم عن الخالق فاتخذوا أصناماً تعبد من دونه، وأنكروا اليوم الآخر، فلجووا في الشر، وسکروا في الشهوات والملذات، وطغت المادة وكثرت الغارات والحرab والنهب والسلب، فأنسنت الحياة وأنتن المجتمع بما حوى من هذه القبائح والمخازي، فكان لابد من ظهور المنقذ، فهذا وقته ولا بد من مجيء المصلح، فها هنا مجال عمله.

ومن هناك من "أم القرى" من بين الجبال الشاهقة، والأدوية الخاوية تفجرت ينابيع الحكمة والهدایة وأشرق النور، ففي هذا المكان ولد حفيد إبراهيم عليه السلام، وكان ميلاده ﷺ إيذاناً بطلع فجر ليل اشتد ظلامه وتبخرت البشرية في دياجيره قروناً

طويلة. وهنا أعلنت السماء أن قد جاءت المداية وطلع النور ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: الآيَةُ ١٢٨] ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكَتَبْتُ مُّبِينٍ﴾ [سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الآيَةُ ١٥].

وانطلق أتباع محمد ﷺ في شرق الدنيا وغربها يبشرون بهذا الدين الجديد الذي جاء لينقذ الإنسان من عبادته للإنسان، وليخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها وليخلصه من جور الأديان والنظم والعادات إلى عدل الإسلام، انطلقوا يحملون أسمى المبادئ وأصفى العقائد وأرفع المثل والقيم وأجمل الفضائل والأخلاق وانتشروا في الأرض، وفي أقل من ربع قرن استطاعوا أن يحطوا عروش الطغاة وتيجان الجبارية، ولم يكونوا يحملون معهم فلسفة اليونان ولا مدينة الرومان ولا صناعة الصين أو حكمة الهند، وإنما كانوا يحملون معهم الإيمان، أجل الإيمان الصادق الذي يصنع العجائب ويأتي بالغرائب (موسى الأسود، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، ص ٢٧٥ - ٢٧٦).

٢٥ - مكانة اللغة العربية في التعليم الإسلامي

شاءت إرادة الله عزوجل أن يؤيد أنبياءه ورسله بأنواع من المعجزات وخرائق العادات، لتقوم الحجة على أقوامهم ويظهر صدق نبوتهم ولما كان العقل البشري في طور النمو، وفي المراحل الأولى للنضج، كان عندها لا يرى أقوى من المعجزة الكونية والحسية الظاهرة التي يلمسها ويراها، فناسب أن تكون معجزة كل نبي فيما نبغ فيه قومه واشتهروا به، فكانت آيات الأنبياء ساطعة باهرة لا سبيل إلى إنكارها أو الاتيان بمثلها، كمعجزة العصا واليد لموسى عليه السلام، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عيسى عليه السلام، وكانت المعجزة تتحدى من حضر من الأمم، وانقضت تلك المعجزات ولم يبق إلا ذكرها وخبرها، ولما اكتمل نمو العقل البشري ونضجه، وارتقي إلى المستوى الذي رأى

فيه أن السمو والرفة في العلم والمعرفة والتفكير، جاءت معجزة محمد ﷺ تتناسب العقل البشري في أرقى تطورات كماله ونضجه، وهي القرآن الكريم، كلام الله المعجز، الذي يتحدى البشر أن يأتوا بمثله على مر العصور وكر الدهور، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعرب هم أهل الفصاحة ومعدن البلاغة وفرسان الكلام، وقد وقفوا مبهورين حائرين أمام عظمة القرآن وفصاحته وبلاعاته وأسلوبه وبيانه، وطالما أنه كتاب خالد، فالمؤمنون به كثيرون، وفي كل زمان ومكان سيوجده من يشهد بعظمة هذا القرآن وإنه وحي الله ﷺ، أما معجزات الأنبياء السابقين فقد انقضت بانقضاء وقتها وزمانها، يقول رسول الله ﷺ: «ما من الأنبياء نبأ إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحياً أو حاه الله إلى، فأرجو أن تكون أكثرهم تابعاً»، (البخاري)، ٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م: ٤/١٩٠٥)، وتحدي القرآن للبشر كان ولا يزال قائماً ﴿وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾
﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَأَنْتُمُ الظَّالِمُونَ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكُفَّارِينَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣ - ٢٤]، ولو استطاعوا إبطال حجية القرآن لفعلوا، فالتحدي قائم، والميدان أمامكم، وهو يقول لكم، لم .. ولن .. لم تستطعوا في الماضي، ولن تستطعوا في الحاضر والمستقبل، فيجب أن يذعنوا ويقرروا ويعترفوا بأنه كلام الله وليس من عند محمد ﷺ (موسى الأسود، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، ص ٩٤ - ٩٥).

إن القرآن معجز في لفظه ومعناه وسورة وآياته، وتشريعاته وأحكامه وأخباره وقصصه وأمثاله، وهو مؤلف من الحروف العربية التي يتداوها الجميع، ومع هذا عجزوا عن الإتيان بمثله، هم مدعوون لهذا في كل وقت ولكن لم يستطعوا ولن يستطيعوا، حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (موسى الأسود، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، ص ٩٦).

فللقرآن لغة، واللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير أو أداة للتوصيل والتواصل والتفاهم، أي ليست وعاءً تصب فيه المعاني المراد نقلها، وإنما هي بالإضافة لهذا وعاء

للتفكير وأداة للعمليات التفكيرية، إذ لا ينكر اليوم علاقة التعبير بالتفكير، والتفكير بالتعبير، فالألفاظ واللغة بشكل عام هي مشحون حضاري وثقافي، ومحزون تراثي، وهي ظاهرة اجتماعية تاريخية تتطور وتتموّع بتنوع وتعدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، وأن تنمية اللغة وتطویرها هي قضية سياسية اجتماعية وإنجذبانية، فعندما يتتطور المجتمع حضارياً وإنجذبانياً تتتطور اللغة، وعندما يتقدم الفكر وتتقدم اللغة يتقدم المجتمع، (طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٢٤).

وأن اعتياد الكلام باللغة العربية له تأثير جمة، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الطريق الحسن في ذلك هو اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلفية، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب"، ومن الجدير بالتبنيه، تلك الرؤية الدقيقة والمبتكرة لأثر اللغة ودورها في التفكير وصيانة الشخصية عند الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: "إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل، والخلق، والدين، تأثراً قوياً بينما، ويؤثر أيضاً في مشاهدة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشاهتهم تزيد العقل والدين والخلق".

ويؤكد على أن "نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب" (طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٢٦).

وأن علاقة اللغة العربية بالدين هي علاقة أزلية، وليس حديث العهد، فيضيف البروفيسور طالب عبدالرحمن عبدالجبار قوله: فالقرآن منذ أن نزل كان عربياً، وسيظل عربياً إلى أن تقوم الساعة، فمن أقوال الصحابة الأجلاء عن ذلك ما روى من أن عمر قد كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: "أما بعد فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن، فإنه عربي". وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم" .. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق

إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله، (طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٢٧).

فالمسلم متبعد ليس فقط بفهم القرآن وتطبيق أحكامه، بل بتصحيح نطق الفاظه، وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراء عن الرسول ﷺ، فترول القرآن باللغة العربية لا يتناقض مع عالميته قال الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: الآية ١٠٧]، وقال تعالى أيضًا ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الْنَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [سورة الأعراف: الآية ١٥٨]، (عبدالعزيز تركستاني، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٥٩٣).

إن التأكيد على اللغة العربية وتعلمها هو الذي حفظ هوية الأمة المسلمة وكيالها في الكثير من البلاد الإسلامية المستعمرة مثل الجزائر وغيرها.. وإن الدعوة لغير العربية، ومحاولة إحياء اللهجات العامية أو اللغات واللهجات القديمة، ترافقت تاريخياً مع التحرك الشعوي والعملية الثقافية، في محاولة للكيد للعروبة والإسلام، وعزل النص الديني عن عقل وحس وسلوك الأمة المسلمة، (انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: د. ناصر العقل، ج ١. طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٢٧).

ولعل من حسنات التيارات والاتجاهات القومية العربية، أنها اعتبرت اللغة العربية الفصحى هي إحدى مقومات وجود الأمة العربية، ودافعت عنها، ومكنت لها في معاهد ومؤسسات التعليم، فأدت بذلك دوراً إيجابياً غير معموظ في حفظ كيان الأمة وضمان امتدادها واستمرارها، لأن المستعمر بدأ خطواته باتجاه القضاء على كيان الأمة بفرض لغته وثقافته وعاداته ومبادئه.

وقد يكون من أخطر الدعوات المعاصرة التي بدأ تشكل قناعات مزيفة، وتسلل إلى معاهدنا ومؤسساتنا العلمية والإعلامية، ونحن نعاني من التخاذل والتراجع الحضاري، وذلك عندما عجز أعداء اللغة عن مدافعتها وبخوازها، محاولة التفريق بين لغة

الدين، بحيث لا تلغى العربية، حتى لا تستفز الأمة وتشعرها بالتحدي، وإنما تفصل عن حياة المجتمع يكون من التطبيق العلماني في مجال اللغة، التي تحمل قيم الدين ومقاصده ودلالاته، حيث تناصر في (المعابد) لتكون لغة العبادة مثل الآرامية، السريانية القديمة التي تقصّر على رجال الدين أو المختصين، (طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٢٨ - ٢٩).^{٢٣}

ويناشد مالك الريماوي أيضًا بقوله عن أهمية تعليم اللغة وما يترتب بعدها من إيجابيات أو سلبيات، ويرشد بذلك إلى تعليقها في القصص قائلاً: "إن ما ارتوا نينا عنونته بالقصة وتعليم اللغة هو مساحة ما لتجربة العبور، وفضاء لعammerة السؤال وعبور التجربة، للعبور بتعليم اللغة إلى مستويات وآفاق مغايرة للسائد، لمسائلة الطاغي في حياتنا، حتى لا تصبح مهمة التعليم تحويل الطلاب إلى نسخ بشرية (منسوحة أو مسوخة) عن نموذج منجز وثابت، محبوك طبقاً لحكمة شاخت بعجزها وعجزت بشيخوختها، ولنعيد للتعليم براعته الأولى فيعدو فرصة للبحث والتفرد".

فلكل فرد مسار وكل مسار فرد، وللبحث عن جديد الفكر والمعرفة عبر موضعية غاية التعليم في تفعيل ذلك الصراع الأبدى بين المحافظة والحكمة؛ الحكمة الساعية إلى ترويض الإنسان ومسخه، والمحافظة المنطلقة دوماً إلى الآتي تستقدمه، تبحث عنه وتتحثه على الإقدام، وهذا ما دفعنا لاختيار القص سبيلاً لذلك، لكون القص يعني الحياة في صورة سردية، ويقدم اللغة في وضعية إنسانية وينتصر للتاريخ الآخر أو للأخر من التاريخ، ما يمكننا من اقتراح مقاربات تعليمية تتضمن رؤى نظرية نقدية، تخترق بنية التعليم السائد وتحتازها، ونشاطات تطبيقية إبداعية ونقدية تخدم الحدود وتسائل اليقين فيينا، وتخرجنا من عبودية الأوجبة إلى فضاء الأسئلة" (مالك الريماوي، ٢٠٠٦ م).^{٢٤}

يحدد القرآن الكريم موضوع العروبة والعجمة من خلال آياته البينات، فيه إن القرآن الكريم عربي على وجه التأكيد، حيث يذكر عربية هذا القرآن في العديد من

^{٢٣} <http://www.qattanfoundation.org/qcerd/subpage/ar/index.asp?SectionID=57&Section2ID=192>.

آياته ﴿ حَمَّ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَتَبْ فُصِّلَتْ إِيَّتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [سُورَةُ فُصِّلَتْ: الآية ٣-١]، وفيه تأكيد أن اللغة تكون على وجهين بالطلاق، إما عربية أو أعمجية ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ إِيَّتُهُ أَعْجَمٌ وَعَرَبٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [سُورَةُ فُصِّلَتْ: الآية ٤]، والعروبة فيه تعني النطق بهذه اللغة العربية بشكل صحيح وفصيح مما اختلفت الحروف، وكلمة فصيح تعني الأول، (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م).

ونستنتج إن العروبة هي اللغة الأساس التي فطر الله الناس عليها، فعلم آدم الأسماء، وهذه الأسماء إنما كانت بلغة عربية فصيحة، أما الأعمجية فهي اللفظ المعين الذي يؤدي إلى معنى مختلف وقد سماه القرآن أيضا تحريفاً، فقال عن اليهود أنهم يحرفون الكلم ﴿ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضْلُلُوا آلَّسْبِيلَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا هُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعَيْنَا لَيْلًا بِالسِّنِيمْ وَطَعَنَاهُ فِي الَّذِينَ ﴾ [سُورَةُ النَّسَاءِ: الآية ٤٤-٤٦]، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌ مُّبِينٌ ﴾ [سُورَةُ التَّحْلِيلِ: الآية ١٠٣]، أما صفة الناس الذين لا ينطقون العربية بدقة فلا يمكننا أن نطلق عليهم لقب الأعاجم بالرغم من أنهم ينطقون القرآن بصوت مختلف، ونرى في ذلك شواهد عدة للهجات العديدة من (الأعاجم) حتى وهم يقرأون القرآن، فيقلبون لفظ الـ (و) إلى ٧ ، والـ (ط) إلى (ت). ففي اللغة العربية الفصحى تقلب الحروف و تلطف دون أن نسميها بالأعمجية ، مثلاً - اعطاء - ايتاء حيث تقلب الطاء تاء ملطفة، و تقلب العين ياء ملطفة، (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م).

من هنا نرى أن بعض اللغات التي يسمى بها الناس أعجمية إنما هي عربية، بل هجة مختلفة ملطفة أو مفخمة، ومع مرور الزمن وإنطلاق الناس من طور إلى طور، يتتطور المعنى الأساسي لكلمة ما ليصبح ويشمل معانٍ متعددة أو معانٍ أقل، كأن نقول الطائر بالعربية الفصحى، وهي صفة كل من يطير، كالصحون الطائرة والطائرات والطيور، لكننا إذا لفظناها منفردة تعني الحيوان الطائر دون ما حاجة إلى ذكر الكلمة حيوان، ونجد في اللغة الانكليزية الكلمة (تائر - طائر) التي تعني نوعاً معيناً من الطيور، كذلك في الفرنسية التي تستعمل الكلمة (وز، وا زو - بالفتح والضم) تعني أي حيوان طائر بينما هي في الأصل في العربية تعني نوع معين من الطيور (الاوز)، (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م).

من هذا المعنى نرى أن كل من الكلمة عربي وكلمة عجمي قد تطورت ولم تعد تعني الموقف نفسه الذي علمه الله لآدم عليه السلام، والذي حدده في القرآن الكريم، بل أصبحت تعني شكلاً آخر من أشكال الكلمة، فلم تعد العربية تعني اللغة فقط وأداة التخاطب بين الناس، بل أصبحت بعرف عدد كبير من الناس تعني لغة مجموعة اثنية أو عرقية من الناس، وهنا يمكن الخطا الميت الذي تعرض له اللغة والمعنى (أي لغة كانت معناها المطلق التام) بحيث تقلب المفاهيم، وهذا لا يمكننا أن نسميه ارتقاء وتطور نحو الأعلى إنما يمكننا فقط أن نسميه انحدار وسير نحو الأسفل - فتبabil الألسنة واحتلالها حتى أصبح التفاهم والتواصل بين بني الإنسان صعباً وشاقاً كان لعنة على الناس في بابل، يقول القرآن ﴿ وَالْيَتِينَ وَالْرَّازِيْتُوْنَ ﴾ وَطُورِ سِيْنِيْنَ ﴾ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِيْرِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَلَفِلِيْنَ ﴾ [سُورَةُ التَّسْمِيْنِ: الآيات ١-٥]. (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م).

ويقسم الله تعالى بالتين و الزيتون (بغذاء الانسان الأول) و بحمل النور (طور سينين) و يقسم بحكة المكرمة - أول بيت وضع للناس، أن الله سبحانه خلق

الانسان في أحسن تقويم وعلمَهُ الأسماء كلها في أرقى وارفع لغة، ثم بعد ذلك رد الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات (بظلمهم، فهم ردوا أنفسهم أيضاً) أسفل سافلين حيث كانوا يحرفون و يغيرون المعاني الأساسية للغة الانسان، (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م).

إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد بين لنا في الحديث أن الناس أبناء رجل واحد فقال «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاكُمْ وَاحِدٌ» (ابن حنبل، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م: ٤٨٠/٥)، فجعل آدم وزوجه عليهما السلام صلة رحم لكل الناس، فآدم أبو كل البشر، وعقول الوالدين، وقطع الرحمة من المحرمات، يقول الله تعالى في كتابه الكريم ﴿فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا﴾ [سورة محمد: الآية ٢٢ - ٢٤]، فيبدأ التمييز العرقي والعنصري باللون أو الشكل ويبدأ الفصل بين الشعوب على أساس غير صحيحة ومفتعلة، لأن الناس إنما هم أبناء رجل واحد.

من هذا المنطلق «الناس كُلُّهُمْ بُنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ» (التّرمذِي، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م: ٧٣٤/٥)، فجميعنا اخوة بالانسانية، و لغة أبينا واحدة – هي تلك التي علمها الله تعالى لآدم، و ربنا واحد. عندما يبلغ الانسان المعاصر الإعتقداد الكامل بأن لغة الانسانية هي العربية يكون قد أدرك عمق اسرار الكون الذي نعيش فيه ويكون قد استطاع أن يلمس الحقيقة الدينية التي تقول أن لغة أهل الجنة هي العربية وأن الملائكة والجان يعرفون العربية، تكون قد أدركتنا هذه الحقيقة بشكل علمي، فال الأولى بالإنسان السوي إذاً أن يعلم هذه اللغة إلى ابنيائه مهما كانت لمحنته القومية أو القبلية ومهما كان لفظ لسانه أو حدود سكه في هذه الأرض، والأولى أيضاً أن يحسن أولاده من تحريف

المعاني والجمل بأن يُلقنهم اللغة العربية الفصيحة الصحيحة وأن يُمرّن عقله وقلبه على سماعها والنطق به، (محمد رشيد ذوق، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م)^{٢٤}.

وأضيف هنا بأنه حتى معرفة لغات العالم الأخرى لا شك فيه أنها لا تناقض الدين، بل من الأمور المرجوة؛ لأنها تساند التطور — وليس كل تطور مناكس للدين— وبهذا فبعد تعلمنا العربية يستحسن تعلم الملايوية^{٢٥} والتايالندية^{٢٦} ثم الإنجليزية،^{٢٧} ف بهذه اللغات نستطيع تكوين العلاقات مع غيرنا، وقد قيل "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" وكذا سيدنا عمر بن الخطاب رض قد خاطب بذلك قوله المشهور "من لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام".

فمن هذ الفهم أدرك الكثيرون أن المنطقة محتاجة إلى تلك اللغات لفهم الدين أو النظام أو القوانين، لذلك فالسعي الحيث في تعليم اللغات وتدريسها في الفنادق، والمدارس والكليات أمر لابد منه، والهدف من ذلك هو تحقيق احتياجات الأمة لها، وأجل فهم الكثير بواسطتها، فبدونها لن نتمكن من التعامل مع الآخرين، ففهم لغة مشتركة تنتج عدة فوائد: هي إمكانية البحث عن وسائل لأجل الروابط والعلاقات، و البحث عن سبل النظرية تطبيقية، وكذلك تؤدي إلى تأليف الطبائع المتفردة وامتزاجها، وإلى الاحترام المتبادل.

٢٦- دور التعليم التشييفي في تحصين الأمة

وقد لا يكون المجال متاحاً للكلام عن الإنتاج العلمي والثقافي الذي أحدهه القرآن في حياة الأمة المسلمة، والعلوم والمعاجم والقواعد اللغوية وال نحوية، التي الفت لحماية النص القرآني من التحرير والتصحيف، وبذلك حفظ لفظه ومعناه.. وليس هذا

²⁴ <http://www.diwanalarab.com/spip.php?article5173>.

²⁵ لغة أهالي المنطقة، وشعوب جنوب شرق آسيا.

²⁶ لغة الحكومة والدوائر الرسمية.

²⁷ لغة عالمية والتكنولوجيا العصر.

فقط، وإنما حفظ ونقل رسمه أيضاً، فكان بذلك كتاباً منقولاً بالكتابة والرسم، وكان أيضاً قرآنً منقولاً بالمشافهة، وكانت المحاريب وحلقات الذكر والمدارسة ومراكيز التحفيظ وفنينات الخط العربي، كفيلة بسلامة نقله كتابة وقراءة، ومشافهة كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يزال الرصيد الباقى والخالد للأمة، الذى يشكل لها الإمكان الحضاري، والرصيد الثقافى، حتى إن بعض الشعوب الإسلامية أعادت كتابة ألفاظ لغتها بالحرف العربى تبركاً به.

وخلود القرآن واستمراره رسمًا ومشافهة، كان الوسيلة الوحيدة لاستمرار التواصل مع التراث، والقدرة على قراءته وادراك معطياته، كما كان الوسيلة الأساسية لتطور اللغة العربية ضمن ضوابط سليمة تسمح للمتعلم اليوم أن يقرأ الإنتاج الفكري الثقافى في كل العصور الإسلامية، وهذا التطور الطبيعي وعدم الانفلات اللغوى، أدى إلى التماسك في نسيج الأمة الثقافى، وتواصل أجيالها، وبذلك أصبحت اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتعبير، لكنها مشحونات لتراث من الفكر والثقافة والقيم، والتراثات من التجارب والخبرات، بين ماض عريق وصولاً إلى واقع نعيشه وغد نأمله.

فاللغة تبقى من أهم مقومات الارتکاز الحضاري وامتلاك القدرة على رسم ملامح الشخصية الحضارية للأمة، وبيان قسماتها، والتعبير عن ثقافتها، وتأمين تواصلها مع الأجيال وإيصالها (للآخر) .. ويتوقف نجاحها في ذلك على مدى قدرتها على استيعاب حركة المجتمع ونمو الثقافة، وحمل رسالة الأمة إلى (الآخر) (طالب عبدالرحمن، ١٤٢٠ هـ، ص ٣٨ - ٤٠).

٢٦١- شرف العلم

العلم نور، وهو قوام الحياة وعماد النهضات وأساس الحضارات، ووسيلة التقدم والرقي للأفراد والجماعات، ولذلك دعا الإسلام للعلم وقدس المعرفة، فكانت أول آية نزلت على رسول الله ﷺ تنوه بقيمة العلم وتسمى بقيمة القراءة والمعرفة ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٧﴾ أَفَرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٨﴾ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ ﴿٩﴾ عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿١٠﴾ [سُورَةُ الْعَلَقِ: الآيةُ ١ - ٥]، وسما الله بقدر العلماء ودرجتهم حينما قرئ لهم بنفسه ولملائكته في الشهادة بوحدانيه والإقرار بربوبيته وعدالته ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: الآيةُ ١٨] ويقول الله تعالى للعلماء يوم القيمة إذا قعد على كرسيه للفصل بين العباد: «إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَحْلَمِي فِيْكُمْ إِلَّا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أَبَالِي» ولما كان القلم وسيلة الكتابة والمعرفة وطريقاً نحو الجهل والأمية فقد أقسم الله به تنويهاً بقدره وإشادة بفضلة ﴿رَبُّ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [سُورَةُ الْقَلْمِ: الآيةُ ١] وقد جعل رسول الله ﷺ طلب العلم فريضة يطالب بها المسلم، للتتفقه في الدين وتصحيف العقيدة وتعلم شؤون الحياة فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (ابن ماجه، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م: ٨١/١)، ومن شدة دعوة رسول الله ﷺ للعلم والتعلم أنه جعل جزاء إطلاق سراح بعض أسرى بدر وتحريرهم على أن يتعلموا فنة من شباب المسلمين القراءة والكتابة، وبين رسول الله صلوات الله عليه ثواب طلب العلم وأجر السعي لتحصيله فقال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لِيَسْتَغْفِرَ لِهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّاتَ فِي الْمَاءِ» (التَّرمِذِيُّ، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م: ٤٩/٥)، وقال ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»، (البُخارِيُّ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م: ٣٧/١)، وقد حث القرآن الكريم على التسابق في تحصيل العلم وكسب المعرفة فقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [سُورَةُ الزُّمَرِ: الآيةُ ٩] (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ١٠٤).

٢،٦،٢ - الإسلام حرب على الأمية والجهل

إذا أردنا أن نعرف قيمة العلم في الإسلام ومكانته، ومدى دعوته للتعلم ومحاربته للجهل والأمية، فعلينا أن نتذكر أن أول آية من القرآن الكريم نزلت على رسول الله ﷺ يوم أن كان في غار حراء، تسمى بقدر العلم وقيمة القلم: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ﴾ ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّ الْأَكْرَمُ﴾ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَرِ ﴿عَلِمَ الْإِنْسَنَ
مَا لَمْ يَعْلَمَ﴾ [سورة العلق: الآية ١ - ٥] ورسول الله ﷺ بعث في قوم أميين من العرب
وهونبي أمي، ولكن لو نظرنا إلى التعاليم النبوية الكريمة التي تدعو للعلم وتحض عليه
والإرشادات الإلهية التي تبين قيمة العلم والعلماء، لأيقنا أن هذا الدين هو دين العلم
والمنطق والعقل، وأنه لا مكان للجاهل بين صفوفه، على أن أمية الرسول عليه الصلاة والسلام لا
تعني الجهل، لكنها تعني أنه لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما إن الله علّمه وآتاه من الحكم
والفضاحة والبلاغة ما لم يؤت أحداً من العالمين، وقد أُوتى جوامع الكلم، (موسى
الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ١١٧).

ويرى بعض العلماء أن الرسول ﷺ قد عرف الكتابة والقراءة في آخر
حياته بعد أن قامت الحجة وظهرت المعجزة، روى ابن أبي شيبة وغيره. "ما مات ﷺ حتى
كتب وقرأ". وعلى كل حال فهذا إن صح من أنه عرف الكتابة والقراءة فيه معجزة
أخرى له صلوات الله عليه لأنه تعلم من غير تعليم، وللعلماء آراء متضاربة في هذه المسألة ليس
الحال مناسباً لسردها، حيث أن المشهور لدى الأمة جميعاً أميته ﷺ، وبعث في قوم أميين،
قليل فيهم من يحسن القراءة والكتابة، لكن ما أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة حتى حارب
فيما حارب - أمية العرب وراح يعلى من قدر العلم، وقد أنزل عليه ربه آيات كريمة
يقسم فيها بالقلم تنبئها بحلال الخط ومزية الكتابة ﴿تَ وَالْقَلْمَرِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ مَا أنت
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [سورة القلم: الآية ٢-١]، وأهل مكة قل من يحسن الكتابة
بيتهم، ومن ظهر منهم يحسن ذلك فهذا شذوذ عن القاعدة فمجتمعهم مجتمع أمي، وأول

من أدخل الخط إليهم حرب بن أمية، قال زياد بن الغم: قلت لابن عباس: "معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجتمعون فيه ما اجتمع، وتفرقون فيه ما افترق، هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع، وما يكتب به اليوم؟" قال ابن عباس "نعم". قلت: "فمن علمكم الكتابة؟" قال: "حرب بن أمية" قلت: "فمن علم حرب بن أمية؟" قال: "عبدالله بن جدعان"، قلت: "فمن علم عبدالله بن جدعان؟" قال: "أهل الأنبار". قلت: "فمن علم ذلك الطارئ؟" قال: "الخلحان بن الموهم، كان كاتب هود نبي الله صلوات الله عليه وآله وسلامه، (موسى الأسود، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، ص ١١٧).

أما المجتمع المدني فوجد فيه من يحسن الكتابة من اليهود، وحينما دخل رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه المدينة، كان فيها يهودي يعلم الصبيان القراءة والكتابة، والصحابي الجليل زيد بن ثابت تعلم كتابة اليهود بأمر من الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه، ويرى بعض الباحثين أن عدد الكاتبين في المجتمع المكي أكثر منهم في المجتمع المدني ويشهد لذلك أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه أذن لأسرى بدر المكيين بأن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة والقراءة، وقد بلغ عدد كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه أربعين رجلاً، وانتشرت الكتابة وتعلم الخط في المدينة منذ أقام الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه في مسجده "الصفيه" وكان الصحابي الجليل عبدالله بن سعيد بن العاص يعلم فيها الراغبين الكتابة والخط، (موسى الأسود، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، ص ١١٧).

وكان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه يأمر الصبيان أن يتدارسوا في مسجد حبيهم، وهذا يزيدنا اعتقاداً أن المساجد التسعة في عهد رسول الله قد اتخذت مدارس لنشر العلم والتعلم، وقد طلب الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه في السنة الأولى للهجرة إحصائية عن عدد المسلمين في المدينة وقال: "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل"، وكان صلوات الله عليه وآله وسلامه يدعو المتعلمين ليعلموا الجاهل وفقهوه، ويتوعد العالم الذي لا يعلم جاره الجاهل، وما هذا إلا إعلان حرب على الأمية القاتلة، خطب رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً، ثم قال: "ما بال أقوام لا يفقهون حيرانهم ولا يعلّمونهم، ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلّمون من حيرانهم ولا يتفقهون

ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم من جيرائهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلتهم العقوبة". ولما فهم الأشعريون أنهم المعنيون بهذا الحديث وكانوا فقهاء ولم يجرؤوا على جفاة من أهل المياه والأعراب، طلبوا من رسول الله ﷺ أن يمهلهم سنة ليعلموا جيرائهم فأمهلهم الرسول عليه الصلاة والسلام (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ١١٧ - ١١٨).

"المؤمن بالقدر تجده عالي الهمة لا يرضى بالدون ولا بالواقع الأليم المر، ولا يستسلم له محتاجاً بالقدر، إذ إن هذا ليس مجال الاحتياج بالقدر، بل إن إيمانه بالقدر يحتم عليه أن يسعى سعياً حثيثاً لتغيير هذا الواقع حسب قدرته واستطاعته"، (علي الصلاي، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م، ص ٢٢٨).

فتقوى الله تعالى تكفل سعادة الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين ﴿وَلَقَدْ وَصَّبَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ أَنْقُوا اللَّهَ﴾ [سورة النساء: الآية ١٣١] ووصية الأنبياء لأقوامهم ﴿كَذَبْتُ قَوْمًا نُوحٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة الشعرا: الآية ١٠٥ - ١٠٦]، ﴿كَذَبْتُ قَوْمًا لُوطٌ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة الشعرا: الآية ١٦٠ - ١٦١] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة المرسلين: الآية ١٦١] وما خاف لوط العظيم على ضيفه، ذكر قومه بتقوى الله ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزِنُونَ فِي ضَيْفِي﴾ [سورة هود: الآية ٧٨] وكان ﷺ غالباً ما يبدأ وصاياه لأصحابه بالوصية بتقوى الله، وكان إذا بعث أميراً على سرية أو صاحب في خاصة نفسه بتقوى الله، وعمن معه من المسلمين خيراً، ولما وعظ أصحابه قالوا له: إنما موعظة مودع فأوصناه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وجاء في وصيته ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه: "اتق الله حيثما كنت" وقال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله أوصني قال: "أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبة الإسلام" وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: "اللهم إني أسألك الهدى والتقوى والغفران والغنى" (مسلم، ١٣٤٩هـ - ١٩٣٠م: ١٢١/١٦)، (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ٢٠).

وقال أبوذر رضي الله عنه: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سَجْعَلَ لَهُ مَحْرَجاً ﴾ [سُورَةُ الطَّلَاقِ: الآيَةُ ٢]، ثم قال: «يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكتفهم» وقال رجل لأحد الصالحين: أوصيكم بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان الصحابة والسلف الصالح يوصي بعضهم بعضاً بالتقى في كتابهم ومراسلامهم وخطبهم ومواعظهم، قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تشنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاد بالمسألة، فإن الله عَزَّلَ أثني على زكريا وأهل بيته فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا حَذِشِينَ ﴾ [سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: الآيَةُ ٩٠]، وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل: أوصيكم بتقوى الله عَزَّلَ التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الوعاظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين، وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذر وقاية تقى منه، فتقى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشى من ربه من سخطه وعقابه وقاية تقى من ذلك، والله سبحانه أهل أن يتقوى ويخشى كما قال ﴿ هُوَ أَهْلُ الْتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْعُفْرَةِ ﴾ [سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ: الآيَةُ ٥٦]، (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م)، ص ٢١ - ٢٢.

وحقيقة التقوى هي: امتحن الأوامر واجتناب النواهي، أو هي: أن يجدك الله حيث دعاك ولا يراك حيث نهاك، وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: "هل أخذت طريقةً ذا شوك؟" قال: "نعم" قال: "كيف صنعت" قال: "إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرته عنه، قال: ذاك التقوى! فالمتقى يعتزل المعاصي ويتجاوز المنكرات ويقصر عن الشر ويبعد عن الآثام، وهو في كل ذلك حذر من الوقوع في المعصية. قال أحدهم: المتقى أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه! (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م)، ص ٢٢.

ومن تمام التقوى: أن يترك العبد بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً، وفي الحديث «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا يأس به حذراً مما به الأُبَّاس» (الترمذى، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م: ٤)، قال معاذ بن جبل: ينادي يوم القيمة: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستر، قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا الله بالعبادة. وتقوى الله سياج من الرذائل وملاذ أمين وحصن حصين من نزغات الشيطان ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَهِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: الآية ٢٠١] وتقوى الله هي المقياس الحقيقى للإنسان عند ربه ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ﴾ [سورة الحجرات: الآية ١٣] وهي مجلبة لبركات السماء والأرض ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ إِمَّا مُؤْمِنُوا وَإِنَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتِنَا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة الأعراف: الآية ٩٦] والمتقون يوم القيمة هم أحسن الناس حالاً وأعلاهم درجة وأرفعهم منزلة ﴿إِنَّ الْمُتَقِنِينَ فِي جَنَّتِنَا وَنَهَرِ﴾ [سورة القمر: الآية ٥٤ - ٥٥] في مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيلِكٍ مُقْتَدِرٍ وهم في النعيم المقيم ينقلبون بجوار الرحمن ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ آتَقُوا رَهْنَمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهَا سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ طِبُّتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَبِئْرُمْ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [سورة الزمر: الآية ٧٣ - ٧٤] نسأل الله أن يجعلنا منهم بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ (موسى الأسود، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ٢٢).

فدعوة الدين إلى التقوى، وبها أزال كل الطبقات، بل جعل المساواة أساس الدين، حيث قال الإمام الأوزاعي: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأل، فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان، بلال، ومهجع مولى عمر، ولقمان الحكيم، فإنه كان أسود نوبياً ذا مشافر! . واختلاف الألوان والألسن والأشكال لا يقتضي التزاع والشقاق، ولا يصح أن يجعل معياراً للتفضيل... وإنما يقتضي التعاون والتكاتف والتآلف، وليس لوطن الإنسان أو لونه أو جنسه أي اعتبار

في ميزان التفاضل الذي يزن به الإسلام الناس، وهذا أمر يعتبر في نظر هذا الدين أساسياً وأصيلاً، فلا اعتبار فيه للمظاهر والأشكال.. وإنما الاعتبار للإيمان والأعمال.. وتقدير الناس على حسب ألوان البشرة والأجسام وعلى حسب انتتماءهم العرقية إنما هو من ركام الجاهلية البغيضة التي جاء الإسلام لخدمها وتحطيمها. وتطهير النفوس مما علق فيها من رواسبها يقول ﷺ: «الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولَيَتَّهِنَّ أقوام يفتخرن بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يُدَهْدِهُ الْخُرْءَ بِأَنْفُهُ!» (الترمذى، ١٣٨٢—٥٧٣٤ م: ١٩٦٢)، وميزان التفاضل هو التقوى والصلاح ﴿يَتَّهِنَّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ﴾ [سورة الحجرات: الآية ١٣]، وهذه الآية أول وثيقة في التاريخ يعلنها الإسلام كرامة الإنسان والتأكيد على حقوقه، وهي أول إشهار لمبدأ المساواة بين الناس على اختلاف طبقاتهم وتبادر مستوياتهم وتفاوت أجناسهم، وفي القرآن الكريم سورة تسمى بسورة "لقمان"، وفيها إشادة بفضله ومكانته، وتنويه بعلو منزلته وجميل حكمه، ونصائحه، فهو عبد آتاه الله الحكمة.. وقد جاء في وصف لقمان هذا أنه كان عبداً مشقق القدمين وكان قصيراً أسطس..! وقيل إنه كان يحطب لمولاه كل يوم حزمه حطب، وأدام رجل النظر إليه مرة فقال له لقمان: "إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق.. وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض.."، وفي الحديث الشريف: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكُمْ يُنْظَرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" (مسلم، ٤١/١٧ م: ١٩٣٠—١٣٤٩ هـ).

ونظرة الإسلام لمبدأ المساواة تمثلت على اعتبار أن الإنسان يستحق الكرامة لعلمه وعقله وتفضيل الله له وتكريمه على سائر المخلوقات.. وبياض الرجل وحسن شكله لا يقدمه إذا أخره عمله.. ولا يؤخره سواد بشرته ودمامة خلقته، إذا قدمه عمله وفهمه وتقواه. فقد قال رسول الله ﷺ في خطبته في حجة الوداع: «أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأنحر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟» (ابن حنبل، ١٤١٣ هـ—

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَعُكُمْ﴾ [سُورَةُ الْحُجَّرَاتِ: الآيَةُ ١٣]، [١٩٩٣ م: ٤٨٠ / ٥]، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم القيمة أمر الله منادياً ينادي: ألا إني جعلت نسباً، وجعلتم نسباً، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبىتم إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان.. فالليوم أرفع نسيبي وأضع نسبكم». والإسلام لم يعرف في يوم من الأيام قضية التمييز العنصري التي تنتهي في ظلها كرامة الإنسان ومتنه حقوقه وتداس إنسانيته، وهذا تاريخنا الإسلامي على مر العصور يسجل التطبيقات العملية لمبدأ المساواة الذي تدعيه الدول المتحضرة اليوم زوراً وبهتاناً، وهي تمارس في أكثر من بقعة من العالم أبشع أنواع الظلم والامتهان والإذلال لكرامة الإنسان وتزعم أنها راعية حقوق الإنسان! وقد كان تطبيق مبدأ المساواة في المجتمع المسلم يتم كأي مبدأ آخر دون أن يلفت النظر أو يحدث ضجة.. ففي الصلاة والحج يظهر التطبيق العملي لهذا المبدأ في أداء هذين الركين العظيمين من أركان الإسلام، حيث يقف الأبيض إلى جانب الأسود والرفع إلى جانب الوضيع، والغنى إلى جانب الفقير، دون أن يجد حرجاً أو غضاضاً في ذلك.. لأن هذا أصبح أخاً لذاك وقد استقرت هذه الحقيقة في نفوسهم، فإذا ما أراد أحد التقدم على آخر أو التميز عليه.. فأمامه الميدان الفسيح للتسابق والتنافس بالإيمان والأعمال الصالحة والتقوى.. وأكرم الناس عند الله، أتقاهم له وأكثرهم خشية منه (موسى الأسود، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، ص ٢٣ - ٢٥).

وبهذا مهما كانت الصعاب والعواقب التي تقف أمام الصحوة، إلا أنها ستنتفع كما تنقشع السحب أمام الشمس الضياء، وتواصل الدعوة مسيرتها نحو الأمام، حيث عَبَرَ وائل رمضان بعبارته قائلاً: في ظلمة الليل تبزغ نجوم تضيء.. وكلما ازداد الليل ظلمة آذن الفجر بالمحيء هكذا فهم الصالحون.. الذين يعلمون أن نصر الله قريب.. فبشاراته تلوح لهم من بعيد.. يرونهما بفهمهم الرشيد.. كما رأى رسول الله ﷺ سراقة يلبس سواري كسرى، وكان الخير الأكيد (وائل رمضان، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م، ص ٨).

ففي ظل الضغوط التي تعيشها الصحوة الإسلامية في شتى البقاع. وعلى كافة الأصعدة ومن كافة الجهات الأمنية والإعلامية وغيرها تتجزء ظواهر هي في الأصل

بشارات.. تلجم صدور المؤمنين.. لا ينفعها إلا العاملون العاملون، ولكل بقعة بشارات.. وفي كل أرض نجوم نيرات.. وإذا أخذنا مصر مثلاً نجد من هذه البشارات:

أ - ازدياد أعداد المحجبات بصورة ملحوظة في كافة الطبقات بدءاً بالعوام في القرى والمدن وانتهاء بطبقات المجتمع الراقية -زعموا- من الفنانات والراقصات وغيرهن.

ب - انتشار أسماء الصحابة والتابعين والقادة الإسلاميين بين عوام المسلمين بعد أن كانت محصورة بين أفراد الصحوة، فبعد أن كنت تسمع (سوسو وميمي) و(نانسي) بدأت تسمع عبد الرحمن وجهاد آلاء وعائشة.

ج - توجه الناس عموماً توجهاً نسبياً يتمثل في ظواهر عدّة منها: تحري السنة في الزواج، فقلما تجد زواجاً يتم أو يعقد خارج المسجد، مع انحسار ظاهرة الحفلات الماجنة، وكذلك إقبال الشباب على البحث عن ذات الدين - ظهور التعاطف بشكل واضح مع قضايا المسلمين والمضطهددين كإخواننا في فلسطين والذي تمثل في خروج أكثر من طفل يحاول العبور إلى الأراضي الفلسطينية لساندة إخوانه.

د - ثقة الشعوب في مؤسسات الصحة والإقبال عليها كالمدارس الإسلامية وغيرها برغم ما تتعرض له من ضغوط.

هـ - الثقة في علماء ومشايخ الصحة والتوجه إليهم بالسؤال والفتوى دون غيرهم.

إلى غير ذلك من الظواهر التي لورصدت بدقة لعلمت أن الخير في الأمة عظيم ولا يحتاج إلا لجهود المخلصين الذين يحملون هم هذا الدين بفهم واعٍ حكيم (وائل رمضان، ٢٠٠٣-١٤٢٤هـ، ص ٨).

ولهذا نجد العلاقة الوطيدة بين العلوم الإسلامية ومجده الحضارة؛ حيث قام المشاركون في إحدى المؤتمرات الإسلامية بتوضيح تلك العلاقة وبيان أسس روابطها، ونستنتج من ذلك أهميتها في استعادة عزة الأمة، حيث أكد المشاركون على أن هذه العلوم هي الأساس الثقافي الذي قامت عليه البنية الحضارية.

وأن حضارة المسلمين نتاج الإبداع العقلي الإنساني المسترشد بالوحي المترتب من عند الله تعالى^{٢٨}، ولابد من استعادة أمجاد الحضارة من خلال تنشيط مناهج العلوم الإسلامية وتدريسها للأجيال المسلمة، وربطها بحياتهم العملية، على أنه من الأهمية بمكان تعهد مناهج هذه العلوم بالتطوير المستمر، تمكيناً لها من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته المتلاحقة والمتابعة على كافة الأصعدة.

وفي علاقة التعليم بتوطيد الأمن؛ أكد المؤتمر^{٢٩} أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى التعليم الإسلامي الصحيح، الذي يذكر الناس بالأخلاق الإسلامية، التي تحلى بها رسول الأمة ﷺ من صدق وأمانة وإخلاص في القول والعمل وتفان في إتقانه وتراحم وتضامن وتعاون واعتصام بحبل الله.

وهذا التعليم يدعو إلى ما فيه خير الناس أجمعين، وينبذ ويجرم كل ما هو ضار بالبشر وبالأرض التي يعيشون عليها، ويغرس في الإنسان المسلم الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، لكي لا يقدم على ارتكاب جريمة أو ما يعكر صفو الأمن، ومن ثم فإن التعليم الإسلامي الصحيح يوطد الأمن، إذ يغرس الإيمان في نفس متلقيه فيمنعه عن ارتكاب الجرائم، بل ويساعد الأجهزة الأمنية على الحد منها.

وفيما يتعلق بالحملة على التعليم الإسلامي ومناهجه والدفاع عنها أوضح المؤتمر أن الحملة على التعليم الإسلامي ومناهجه جزء من الحملة المغرضة المشبوهة على الإسلام، وحذر المسلمين ومؤسسات التعليم من أهدافها الشريرة، ومن عواقبها الوخيمة، مؤكداً أن هدفها إضعاف التعليم الإسلامي ومناهجه؛ ليصبح عديم الفائدة، وهذا يوجب على المؤسسات الإسلامية التربوية والتعليمية والجامعات الإسلامية أن تتعاون في الدفاع

²⁸ <http://themwl.org/PressReleases/default.aspx?d=1&cid=13&cidi=84&l=AR>

²⁹ مؤتمر مكة المكرمة السادس الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بعنوان: مناهج العلوم الإسلامية ١٤٢٦هـ.

عن التعليم الإسلامي من التهم التي تکال له، ومن وصمة الإرهاب، وذلك من خلال
تعاون وثيق مع وسائل الإعلام المختلفة.^{٣٠}

٧- علاقة التعليم بال التربية الدعوية

١،٧،٢- المدرسة والتربية

يرى بعض المعلمين أن التربية مرادفة للتعليم، وأن الغرض منها تحصيل العلوم وحفظ المذكرات؛ كي يستطيع الطالب الحصول على أكبر الدرجات، فيكون الأول في الامتحان. ولكن التربية الحقة ليست كما زعموا، وما هذا الامتحان إلا اختباراً للذاكرة ومقدارها على الحفظ والتذكرة، لا اختبار للذكاء، وقوه التلاميذ بالتعليم الذي ينبغي أن يكون؛ فقد دلت التجارب على أن هذا الإعداد - وإن ساعد في النجاح في الحياة المدرسية- لا يساعد في النجاح في حياته العملية (محمد الإبراشي، د.ت، ص ٥٥).

إذن فعملية النقل التربوية التعليمية أساسية في أي نظام كان، ديمقراطي أو غيره؛ وأن الديمقراطيات الفعالة تمثل أشكال ديناميكية متطرفة من أشكال الحكم تستلزم استقلالية فكرية لدى المواطنين، وتكون فيها فرصة تحقيق تغير اجتماعي وسياسي إيجابي في يد المواطنين، ويتعين على الحكومات ألا تنظر إلى النظام التعليمي على أنه وسيلة للسيطرة على المعلومات ولتلقين التلاميذ مبادئ معينة (وزارة الخارجية الأمريكية، د.ت، ص ٢٧).

وأنه من يعتقد أن التربية تفعل الأعاجيب، وهل بعد تدريب الحمام على الرسائل فوق القنابل، وتمرين الكلاب على قيادة العميان والتفتيش على الجرحى في ساحات الوجى، وتعويذ الخيول والفيلة والمعزى على الألعاب الرياضية المدهشة.. بعد هذا يشك إنسان في فضل التربية على الإنسان؟! لا.. لا يشك فيها أحد ولكن الإنسان ليس على سنّة الحيوان. هذا محدود القوى والمدارك مقيد القابلية والاستعداد وذلك مطلق المواهب والملكات، بعيد مدى التصور والخيال، ثم هو مع ذلك مرتبط بطائفة من بني نوعه

^{٣٠}<http://themwl.org/PressReleases/default.aspx?d=1&cid=13&cidi=84&l=AR>

تستطيع أن تنقض له ما يبرم وترم له ما ينقض، فما يتم لك على الحيوان في عام لا يتم لك على الإنسان في أعوام، بل ربما لا يتم لك في أجيال متعاقبة تبعاً للأصول التي فيها الأمة (محمد فريد، ١٣٨٦هـ-١٩٦٧م، ص ٧١٠).

ومن جانبه قدم الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحثاً حول دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف، وأكد فيه أنه يجب أن تتحمل المدرسة الدور المنوط بها في تقليل الإرادة الإجرامية لدى أفراد المجتمع حيث إن الأمن يرتبط ارتباطاًوثيقاً وجوهرياً بالتربيه والتعليم، إذ بقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمان والاطمئنان والاستقرار. ويمثل النسق التربوي أحد الأنساق الاجتماعية المهمة التي تؤدي عملاً حيوياً ومهماً في الحافظة على بناء المجتمع واستقراره، حيث يعتقد الوظيفيون أن للنظام التربوي وظيفة مهمة في بناء المجتمع وتجانسه من خلال مايقوم به النظام التعليمي من نقل معايير وقيم المجتمع من جيل إلى آخر، مشيراً إلى أنه على الرغم من كل ما يطرح عن فشل المناهج الدراسية وضرورة إعادة النظر فيها إلا أنها نعتقد أن هناك عناصر إيجابية في المناهج الدراسية ينبغي إبرازها، ساعدت على الحافظة على الأمان وما زالت تساعده على ذلك؛ فالماضي ليس كله شراً كما أن الحاضر ليس بالضرورة هو الأفضل (عبدالله اليوسف، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، ص ١٧).

٢،٧،٢ - التربية والسلوك

إن الدور الذي يجب أن تقوم به التربية الوضعية -في نظر (كونت) هو أن تخلق في الإنسان اعتقاداً بالإنسانية على أساس أنه لم يصبح إنساناً إلا بمشاركة في الإنسانية، وأن الإنسانية ذاتها لم تكون إلا باسهامه في وجودها فهناك التقاء مشترك بينه وبين الإنسانية. وإذا لم تنشيء في الإنسانية هذه العقيدة فلا نوصل إلى الاصلاح الاجتماعي، ولا يترب عليها الآثار المرتقبة، وهي آثار دفع الظلم والاعتداء عن طريق

المال، وتحكم الأنانية: "وواجب التربية الوضعية أن تنمى عاطفة التضامن، وأن يجعلها مبدأ للسلوك الخلقي؛ وبذلك تنفع في نفس كل فرد عقیدتان تتضمن كل منهما الأخرى، وتم عندهما ضروب تفكيره وسلوك.." وأولاًهما: أن يقنع بأنه لم يصبح إنساناً بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة إلاّ بفضل اشتراكه في الإنسانية، وذلك لأن ذكاءه وأخلاقه أشياء اجتماعية بكل ما تضمنه هذه الكلمة من قوة، "أما العقيدة الثانية: فتتضمن معرفته بأن الإنسانية قد تكونت في بعض نواحيها مما يساهم به في بنائها، وبأن كل عمل من أعماله رغب فيه أو لم يرثي ويتردد صداه في الحياة الاجتماعية، "ومنى اقتنعنا بأننا نعيش في الإنسانية وبالإنسانية فإننا سنقنع أيضاً بأنه يجب أن نعيش للإنسانية" (كونت، ص ٣١٥. محمد البهـي، ١٩٧٥-١٣٩٥م، ص ١٧٦).

وأوضح الأستاذ يوسف أن من أهم المواد الدراسية التي تساهم بدور فاعل في خدمة الأمن لدى الطلاب هي مواد التربية الإسلامية التي تدرس في المراحل الدراسية كلها منذ المرحلة الابتدائية إلى أعلى المراحل الدراسية، وتقوم مواد التربية الإسلامية على ترسیخ العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب في المراحل الأولى للتعليم، ولما لا شك فيه أن انعکاس هذه العقيدة على سلوك التلميذ سوف يجعل منه مواطناً صالحًا مساعدًا في أمن وطنه وأمانه، وباستعراض دروس التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية نجد أنها ترتكز على الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تربى النفس على القيم الفاضلة وتحذر من انتهاك المحرمات والفساد في الأرض، وعند استعراض مقرر الحديث للصف الأول المتوسط على سبيل المثال نجد أنه يستكمل الأسس التي يبني عليها المقرر من المرحلة الابتدائية حيث يناقش موضوعات مهمة في مجال الأمن مثل آثار الخلاف والعداوة بين المسلمين ومقدرات علاقة المسلم بأخيه وتحريم الظلم.

وعلى رغم الدور الإيجابي الذي تؤديه المدرسة في تفعيل آليات الضبط في المجتمع إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها العالم ومجتمعاتنا الإسلامية في الوقت الحاضر أصبحت تفرض على النسق التربوي مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم في نمطيته التقليدية وتفرض على النسق التربوي الاضطلاع بدور أكثر أهمية في تشريب

الناشرة المعايير والقيم التي تحافظ على أمن المجتمع واستقراره، إن النسق التربوي في الوقت الحاضر أصبح يعني من الكثير من الضغوط بسبب قصوره عن أداء بعض الأدوار المناطة به مما يتطلب إعادة النظر فيه بعقلية افتتاحية لا ترفض القديم كله ولا تقبل الجديد كله دون دراسة وتحقيق (عبد الله يوسف، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ص ١٧ - ١٨، بتصرف).

فتربية الأمة على معانٍ التقوى لله والإخلاص له، والثقة به، والتوكّل عليه، وغرس الإحساس الدائم برقة الله على كل أعمال الإنسان، واطلاعه على سره ونحوه، وتغذية الشعور بالمسؤولية أمامه يوم لا تملك نفس شيئاً، ولا ينفع المرء إلا ما قدّمت يداه، واستحضار فكرة الخلود في الدار الآخرة، وأهوال النشور والموقف، والحساب والميزان، والجنة والنار، وبهذه التربية الروحية تتكون القلوب الحية أو الضمائر اليقظة التي هي أعظم رادع عن الشر، وأكبر حافر على الخير، وأقوى مدد لمكارم الأخلاق، (يوسف القرضاوي، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، ص ٤٠ - ٤١).

ويربط الإسلام الأمانة بعقيدة الإنسان وسلوكيه ويحاسبه عليها، ورأسُ مال المؤمن أمانة، وكلُّ ما استودع عند الإنسان فهو أمنه، فشبابة وماله وعلمه يسألُ عنها يوم القيمة، لأنَّه مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها لحديث: «لا تزول قدمًا ابن آدم يوم القيمة من عند ربه؛ حتى يُسئل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين أكتسبه وفيَّم أنفقه؟ وماذا عملَ فيما علمَ» (التَّرمِذِيُّ، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ٤/٦٢)، ومن أثر الأمانة في المجتمع أنها تهذبُ سلوك الفرد، فالتجارُ لا يغشُ ولا يرافي ولا يحتكرُ، والعاملُ يخلصُ في عمله، والموظَّفُ يؤدي واجبه، والقاضي يلتزمُ بأحكام الله، وولاةُ الأمر ينفذون شرعه وما أوْتُمنوا عليه، ومن هنا أمرنا الله جميًعاً بأداء الأمانات: برهان ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَيُؤَدَّ الَّذِي أَوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: الآيةُ ٢٨٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْتَ أَنْ تَحْمِلَنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِلَيْنَسْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [سُورَةُ الْأَحْزَابِ: الآيةُ ٧٢]، وقد أمر الله بأداء الأمانة إلى أهلها فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

[سُورَةُ النِّسَاءِ: الآيَةُ ٥٨]، وأن الأمانة قد نزلت في جذر القلوب، حيث قال الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ﷺ «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزلت القرآن فعلموا من القرآن وعلّموا من السنة» (ابن حنبل، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م: ٤٤٨/٥)، قال ابن كثير رحمه الله "يأمر الله تعالى باداء الأمانات إلى أهلها إلى أن قال: وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى على عباده، كالصلوة والزكاة والصيام والكافارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كاللودائع وغير ذلك مما يأتينون به من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله تعالى بادائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيمة كما ثبت في الصحيح أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَتُؤَدِّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاهَةِ الْخَلْجَاءَ مِنَ الشَّاهَةِ الْقَرْنَاءِ»، (الترمذى، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م: ٤/٦١٤)، والأمانة وديعة قد تكون حاجة تودع عند شخص، وقد تكون مسؤولية عند موظف، وقد تكون رعاية أولاد عند أب، وحملُ الإنسان للأمانة يدل على تكريمه. (عبدالرحمن العبيد، ٤١٤هـ، ص ٥٠٧ - ٥٠٨).

٢،٧،٣ - أثر التربية في السلوك والأخلاق

فقد قدم الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الخليفي الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحثاً بعنوان: "أكده في أن على العلماء والداعية أن يدركوا حقيقة مهمة ثابتة لا يمكن التغافل عنها أو الالتفات عن أهميتها؛ ألا وهي أن سلوك الإرهاب والعنف والتطرف نتيجة ظاهرة لمرض في قلب من يسعى إليه أو يشارك فيه، فعلى من يتطلع للتصدى لهذا السلوك أن يحدد الداء قبل أن يصف الدواء، وعند ذلك يتيسر أمر علاج هذا الداء، وعلى هذا فإنه يتأكد أن تكون خطة العمل التي يعدها العلماء والداعية لهذا الاجراف مبنية على احتواء حكيم يعمل على وقاية أبناء المجتمع من هذا السلوك ويعالج من تلوث بهذا الداء. وبالتالي تخدم

القواعد وتزال الأرضية المناسبة لبذرة الإرهاب وينع من تكاثر أفراده وتبادل أفكاره بين الناس.

وأردف قائلاً: والخلاصة التي أريد أن أصل إليها من هذا التوجيه هي إرشاد المسلم في المجتمع لأن يكون واعياً لأحكام دينه، صاحب رسالة في الحياة، ذا اتصال بالناس مخالطاً لهم، يبادلهم الأخذ والعطاء، قد تكونت شخصيته بجموعة كبيرة جداً من مكارم الأخلاق لأنه وجه وأرشد على أن التخلق عبادة يثاب عليها ويحاسب على تركها، فيكون مهذباً تقىأ خيراً نظيفاً واقفاً عند حدود الله، لا يعتدي على غيره من الناس، يزن الأمور بميزان صحيح قامت أركانه على علم جزئية لتهدم قاعدة كليلة، أو يسعى سعياً متشددأ فيحارب منكراً فيحدث هو منكرات أكبر أو يعطي ذريعة لغيره بإحداث منكرات كثيرة (عبدالرحمن الخليفي، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ص ١٧ - ١٨).

٤،٧،٢ - أثر القرآن في النفوس

فقد جعل الله تعالى نزول القرآن نعمة لا تحصى فقال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَكُفِّهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذُكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة العنكبوت: الآية ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَمِّنَا عَلَيْهِ﴾ [سورة المائدة: الآية ٤٨]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن: الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ﴾ [سورة يونس: الآية ٥٨]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله: الإسلام، ورحمته: أن جعلكم من أهل القرآن. وسماه مولانا عليه السلام شفاء فقال تعالى: ﴿وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٨٢]، وسماه نوراً لتوقف المداية عليه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [سورة المائدة: الآية ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ

[سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: الآيةُ ٥٠]، وقال تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: الآيةُ ١٠]، أي: شرفكم وما تذكرون به، وسماه روحًا لتوقف الحياة الحقيقة عليه، وهي حياة القلب فقال تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلْكَتْ بُّ وَلَا أَلْيَمَنُ وَلِكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدِيَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [سُورَةُ الشُّورَى: الآيةُ ٥٢]، وهو أحسن الحديث قال تَعَالَى: ﴿الَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّثَانِي تَقْسِعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَهْبَمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [سُورَةُ الزُّمْرِ: الآيةُ ٢٣]، وقال تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَطَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُوْنَ﴾ [سُورَةُ الْحَدِيدِ: الآيةُ ١٦]، وقال تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتُهُ خَدِشِيًّا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [سُورَةُ الْحَسْرَةِ: الآيةُ ٢١]، (سيِّدُ الْعَفَانِ، ١٤٢٠-١٩٩٩ م، ص ١٢٩-١٣٠).

وكمثال واحد على معرفة وجود أو عدمه ذلك آثار التعليم أو التربية في السلوك، نورد هذه القصة، فقد اختارت السلطات الفرنسية أثناء احتلالها للجزائر عشر فتيات مسلمات، فرعنْهُنْ أفضل رعاية وتتكلّفت بِهِنْ تعليماً وتوجيهاً، ولقتْهُنْ الثقافة الغربية، وألبستْهُنْ الثياب الفرنسية، حتى أصبحن كالفرنسيات، واستمرت هذه الرعاية أحد عشر عاماً، فرغبت السلطات بإقامة حفلة تخريج لهن، ودعى إليها كبار المسؤولين، ولما ابتدأ الحفل فوجئ الحضور، بدخول الفتيات الجزائريات وهن يرتدين اللباس الإسلامي..! وثار عجب الجميع واستغرابهم وتملكتهم الدهشة، وتساءلت الصحافة الفرنسية بغضب: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مائة وثمانية عشر عاماً؟! فرد وزير المستعمرات الفرنسي قائلاً: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟! ومن مشهورة كلمة رئيس الوزراء البريطاني في أوائل هذا القرن حينما وقف في مجلس العموم

وأمسك بنسخة من القرآن الكريم وقال: لن يقرّ لنا قرار في الدول الإسلامية مادام هذا الكتاب بأيديهم!

إن طبيعة هذا القرآن تحتوي على قوة خارقة، فلقد أوجد هذا القرآن أمّا وشعوبًا، وأقام دولاً وأنشأ حضارة، وأحيا شعوبًا قتل روحها الطغيان والظلم والأوهام، وغير معالم الحياة ومحرى التاريخ، وحرر العقول والأفكار من جمود التقاليد والعادات ورواسب الجاهلية، وأحدث هزة عنيفة في كيان الوجود نقلته من حال إلى حال ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هُوَ أَقْوَمُ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٩]، ولو اتبع الناس القرآن ومنهجه، لاهدوا للصراط المستقيم والطريق القويم فعاشوا سعداء في ظله وتحت رايته، وللقرآن تأثير عجيب في النفوس، فبلاغته تأخذ بالألباب وسحر بيان يأسر القلوب، وقد كانت للمشركين مواقف مع رسول الله ﷺ اذعنوا فيها لبلاغة القرآن وأخذوا بفضحاته وبيانه وتآثروا بآياته، فهذا عبدة بن ربيعة وكان سيد قومه حينما جلس إلى رسول الله ﷺ يستمع إليه تأثر تأثراً بيّناً بالقرآن وقال لقومه: لقد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا عشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتهم بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكتنم أسعد الناس به! وقال: إن لقوله لحلوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليلو ولا يعلی عليه، وكان ثلاثة من زعماء المشركين في مكة يستمعون إلى تلاوة رسول الله ﷺ وقراءته في الليل، وهم أبو جهل، والأحسن بن شريق، وأبو سفيان، فكان كل واحد منهم يأخذ مجلساً بالقرب من دار رسول الله ﷺ ليستمع لتلاوة القرآن ولا يعلم بمكان صحبه، فيبيتون يستمعون للقرآن، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فتلاوموا، ويتعاهدون على ألا يعودوا لهذا لثلا يشجع ذلك الأتباع، وتكرر هذا الموقف منهم ثلث ليال، وفي كل ليلة يتعاهدون ألا يعودوا ثم يعودون، ولما سأله بعضهم بعضاً عن رأيه فيما سمع كان الجواب: لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها! وهذه إحدى عجائب القرآن وهذه بعض مظاهر إعجازه.

ويذكر أحد الكتاب أنه في إحدى رحلاته مع مجموعة من المسلمين حضرهم صلاة الجمعة وهم على متن باخرة تبحر عباب البحار، فأقاموا شعائر الجمعة، وقام هو فيهم خطيباً فتقدمت سيدة أجنبية لتشاهد صلاة المسلمين، وأنصت لكلام الخطيب وهي لا تفقه كلامه العربي، فلما انقضت الصلاة استفسرت عن كلام كان يخرج من فم الخطيب يختلف عن باقي الكلام، حيث أن له وقعًا في النفوس وأثراً واضحاً على القلوب، فقيل لها: إنه القرآن الكريم، كلام الله تعالى، والكتاب المقدس لدى المسلمين!، وتحاول الفطرة وتأثرها بالقرآن أمر لا يمكن إنكاره، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، وهذه إحدى عجائبها!! وإذا كانت هذه آثار القرآن الكريم في نفوس غير المؤمنين به، فكيف بآثاره في نفوس أتباعه والمؤمنين به؟! وكيف بفعله في قلوبهم، ﴿قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ لَا يُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ بَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفُعُولاً﴾ ﴿وَسَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [سورة الإسراء: الآية ١٠٧ - ١٠٩]، ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا زَادُهُمْ إِيمَانًا﴾ [سورة الأنفال: الآية ٢]، إنه شعور غامر وتأثير ظاهر بآيات الله لدى المؤمنين، ولا عجب فهو البلسم الشافي والدواء الناجع لأمراض النفوس وعلل القلوب ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٨٢] (موسى الأسود، ١٤١٧-١٩٩٦م، ص ٩١ - ٩٣).

وقال مالك بن دينار: "ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله" (صفوة الصفة، ٣/٢٧٣) وصدق رحمة الله والله در القائل:

لها أحاديث من ذكرراك تشغلها

عن الطعام وتلهيها عن الزاد

وكان رحمة الله يقول: "يا حملة القرآن ماذا غرس القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد يتزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن، فيا حملة

القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم، أين أصحاب سورة، أين أصحاب سورتين، ماذا عملتم فيما"، وقال أيضاً رحمة الله: إن الصديقين إذا قريء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة، (صفوة الصفو، ٢٨٦/٣، سيد العفاني، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ص ١٣٥).

ومثال آخر في ذلك التأثير، حيث يفرق الفلسفه الأخلاقيون بين أنواع الشجاعة، فيذكرون مثلاً الشجاعة العسكرية كالاقدام والبسالة في المعركة، وهناك الشجاعة السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحسّم العالق من الأمور، وهناك أيضاً الشجاعة الأخلاقية كقول كلمة الحق من دون خوف ورهبة، بل أن بعض الفلسفه يشيرون إلى وجود شجاعة نفسية مميزة تتمثل في القدرة على مواجهة مشكلات الحياة المختلفة مثل النقص في المال، أو مواجهة المرض المفاجئ أو في التغلب على المرض المزمن ويتفق الجميع على أن أي فرد يستطيع التحلی بأنواع الشجاعة السابق ذكرها متى شاء ومتى تهيأت له الظروف لفعل ذلك، ولكن هناك نوع معين من الشجاعة يقدر عليه البعض من بني البشر وليس كلهم، ويتمثل في شجاعة الفرد العادي في السيطرة على رغباته وشهواته ودوافع وبواعث النفسي الإنسانية الشريرة فالتجاه في السيطرة على شرak وفخاخ الضعف التقليدية، أسهل طريق لتحقيق الشجاعة الحقيقية، النفس الإنسانية في حالتها البدئية أمارة بالسوء وباعثة للشر وميالة لأذى الآخرين يذكر أحدhem إن صادف مرة عندما كان بعض الأشخاص يتحدثون عن الفراسة، وما إذا كانت فعالة في كشف الشخصيات الحقيقة للأفراد فأشار أحدهم إلى أحد الفلسفه الاغريق العظام من معاصريه ووصفه بالشرير؛ لأن وجهه يوحى بذلك! فصدم المستمعون واعتراضوا مصرin على أن ذلك الفيلسوف هو أحد صانعي علم الأخلاق، ولعله كان أفلاطون، فكيف به أن يصبح شريراً؟، فما كان من ذلك للشر أكثر من الخير والأخلاق، ولكنه طبعها وعودها وأدبهما قسراً عن طريق التفكير الأخلاقي المستمر، وعن طريق التعمق في دراسة علم الأخلاق، إلى فعل الخير والاستقامة". من يستطيع أن يروض نفسه على عمل الخير، ومن يتوجه في السيطرة على الدوافع الغريزية الإنسانية المتوارثة والتي تقود النفس الإنسانية العاديه نحو الأنانية والتفرد والتدمير وأذى الآخرين فهو الشجاع حقاً وهو من سيصل إلى

تحقيق السعادة الحقيقية التي ستجلب له الطمأنينة والثقة في نفسه وفي الآخرين (خالد عايد الجنفاوي، ١٤٢٧ـ٢٠٠٦م، ص ٢٥).

فالحديث عن حرية الكلام والتعبير أهي مطلقة؟، خاصة فيما يخص المسائل السياسية وغيرها من القضايا العامة، تعتبر شريان حياة أي نظام ديمقراطي. فالحكومات الديمocraticية لا تسيطر أو تراقب معظم الكلام المكتوب والشفهي لمواطنيها. وهكذا فإن الديمقراطيات تكون مشبعة عادةً بأصوات كثيرة، تعبير عن أفكار وآراء مختلفة، وحتى متناقضة. ووفقاً لأصحاب النظريات الديمقراطية، يؤدي عادةً الحوار الحد والمفتوح إلى انتقاء أفضل الخيارات، كما أنه قد يؤدي إلى تجنب اقتراف أخطاء خطيرة.

حرية الكلام حق أساسي، لكنه غير مطلق، ولا يمكن استخدامه لتبرير العنف، أو الافتراء، أو التشهير، أو تخريب النظام، أو ممارسة الفحشاء. تتطلب الديمقراطيات الراسخة، بوجه عام، درجة عالية من التهديدات المحتملة لتبرير منح حرية الكلام، أي في حال أدى ذل إلى التحریض على أعمال العنف، أو إيذاء سمعة الآخرين من غير وجه حق، أو تشجيع الإطاحة دستورية، أو الترويج للسلوك الفاسق، كما تمنع معظم الديمقراطيات الكلام التحریض على الكراهية العرقية أو الإثنية.

التحدي الذي تواجهه الديمقراطية يكمن في بلوغ التوازن: الدفاع عن حرية الكلام والتجمع، وفي الوقت ذاته، التصدي للكلام الذي يُشجع فعلاً على العنف، أو الترهيب، أو التخريب (وزارة الخارجية الأمريكية، د.ت، ص ١٤).

٢،٧،٥ – أثر التعليم في إقامة العدل والسلم والتعاون

هناك عدة بحوث كُتبت عن هذا الأثر في إقامة العدل والسلم والتعاون بين الأمم والشعوب، فمن تلك البحوث:

- ١ - معالجة التعليم الإسلامي للغلو والتطرف والإرهاب
- ٢ - أثر التعليم الإسلامي في دعم التعايش والسلم الدولي
- ٣ - أثر التعليم الإسلامي في توطيد الأمن
- ٤ - مسؤولية المنظمات الإسلامية في تحقيق مقاصد الإسلام.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر^{٣١} أن من أهم مقاصد العلوم الإسلامية:

١. المعرفة الصحيحة بتوحيد الله تعالى، والطريق الصحيح لعبادته وحده، وذلك من أشرف المقاصد.
٢. رفع الجهل وتعليم الناس أمور دينهم بصورة صحيحة، لا إفراط فيها ولا تفريط.
٣. تطبيق شريعة الله، والدعوة إليه على بصيرة: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [سورة يوسف: الآية ١٠٨].
٤. نشر المعرفة الصحيحة التي تعين الناس على التعامل الصحيح مع شؤون الحياة ليحيا الناس حياة إسلامية كريمة يعمها الأمن والسلام.^{٣٢}

الخلاصة أن التربية والتعليم هما المخلص الوحيد مما فيه الشرق عامة وكل أمة على حدتها خاصة، لكن هناك أمران خطيران يجب الالتفات إليهما وهما: (الأول) القوى الأوروبية الخلل. (ثانياً) المفتونون منها بمدينة الغرب. أما تلك القوى الخللية فهي دائبة لا تكل، وكلما أدمنت وتمادت مصبت دمائنا، وأفنت قوانا واستترفت حيوتنا شيئاً فشيئاً، وأما المعجبون منها بمدينة أوروبا إعجاباً لا حد له فهم في تحمسهم لعاداتها وأصولها، ونصحهم للأمة بالأخذ بها يساعدون فعل تلك القوى الخللية مساعدة خطيرة للدرجة

^{٣١} البيان الختامي لمؤتمر مكة المكرمة السادس الذي عقده رابطة العالم الإسلامي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بعنوان: مناهج العلوم الإسلامية ١٤٢٦هـ.

^{٣٢}<http://themwl.org/PressReleases/default.aspx?d=1&cid=13&cidi=84&l=AR>

القصوى، ألا ترى تزاحم الأمم أوروبا على فتح المدارس ببلاد الشرق تصرف المصاريف الطائلة عليها وهي أحق بها في بلادها؟ ماذا يعني ذلك من تلك الأمم إن لم يكن السعي في نشر لغتهم وعاداتهم بينما تسهيلًا لتحليلنا لما قرره لهم العلم من أن اللغة والعادات من أكبر المخللات لعناصر الأمم المستضعفة؟ فهو لاء الذين يلقبون بعضهم بعضاً بالمصلحين هم أكبر أعونان تلك القوى الخللية من حيث لا يدركون بل من حيث يريدون الإصلاح، فإن كان هنالك وجہ للتخوف والشك من المستقبل فهو من جهة هذين الخطرين الكبارين ليس إلا، وعلينا أن نبدي رأينا فيما تتميأ لهذا البحث خدمة لأمتنا المحبوبة (محمد فريد، ١٣٨٦-١٩٦٧ م، ص ٦٩٩-٦٩٨).

ولذلك فإن العلم وحده لا يكفي لسلوك طريق الخير والصلاح، فلا بد من تربية النفس بالمجاهدة، والنصح والتذكرة والترغيب والترهيب وبوسائل التربية الأخرى، حتى يسلك الإنسان الطريق النافع، وهذا فإن الناس أربعة أصناف بحسب حظهم من العلم والإرادة:

- ١ - من رزق علمًا وأعين على ذلك بقوه العزيمة على العمل.
- ٢ - من حرم هذا وهذا، وهم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوَّاَتِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمُ الْبُكُمُ الْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [سورة الأنفال: الآية ٢٢].
- ٣ - من فتح له باب العلم، وأغلق عنه باب العزم والعمل، فهذا في رتبة الجاهل أو شرًا منه.
- ٤ - من رزق حظاً من العزيمة والإرادة، ولكن قل نصيبيه من العلم والمعرفة، فهذا إذا وفق له الإقتداء بداع من دعاه الله تعالى ورسوله ﷺ، كان من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِّيْحِينَ وَحَسْنَ أُوْتَيْكَ رَفِيقًا﴾ [سورة النساء: الآية ٦٩]، (ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، ١١٤/١)، ولذلك فالعلم وحده لا يكفي، فلا بد من تربية الإنسان لنفسه، ليطبق ما تعلمه بالاتباع والامتناع، باتباع المنهج

الإسلامي، والإمتاع عن كل ماهو ضده، وكذلك ليربى من هو مسؤول عن تربيتهم بوسائل التربية الشرعية المختلفة.

وأهمية التربية والكتابة فيها تبرز فيما يلي:

- ١ - أن العلم وحده لا يكفي لتعديل السلوك فلابد أن يوازن ذلك التربية.
- ٢ - مداهنة بعض المصنفات التربوية الغربية للعالم الإسلامي، وما تحمله من أفكار واتجاهات تربوية مخالفة للمنهج الإسلامي، فكان لابد من التصدي لها بضدتها.
- ٣ - تأثر بعض الذين كتبوا في التربية بتلك الأفكار الغربية، ونقلت كأنها مسلمات إلى كتبهم، عن طريق الترجمة أو الاقتباس.
- ٤ - حاجة الآباء والمعلمين والمؤسسات التربوية والاجتماعية إلى معرفة الأساليب التربوية الإسلامية، لتساعدهم على بناء خير أمة أخرجت للناس، خاصة في خضم تكاثر المعلومات وازدحامها، وسهولة الاتصال بين مجتمعات العالم، ووفود وظهور مؤثرات منهاجية وإعلامية وثقافية، برب تأثيرها الكبير على سلوكيات بعض الناس، فاحتاج الأمر إلى إبراز منهج التربية الإسلامية: الإنمائي، والوقائي، والعلاجي.
- ٥ - أهمية وجود مصنفات علمية تبين واقع المؤسسات التربوية، وحالاتها، وقضاياها، والأساليب العلاجية لها، (خالد الحازمي، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ص ٢٩).

فمن أهم أهداف التربية إعداد الفرد للعمل والإنتاج، وذلك لأن من أهم مميزات الإنسان كونه كائناً منتجًا يحقق إنسانيته في العمل باعتباره نشاطاً اجتماعياً. والبطالة جريمة إنسانية كبيرة وأخraf بالإنسان عن الاستمتاع بأعظم مقوماته الإنسانية.

ف التعليم العالم الإسلامي في نظامه ومحنته وعملياته ووظائفه الراهنة، حقيقة اجتماعية قائمة. ولابد أن ننظر إليه نظرة فاحصة تتيح لنا رؤية: ماذا يريد تحقيقه به؟ وكيف يمكن أن يتحقق في مراحله وبأساليبه وإمكاناته؟ وهل هناك فرضيات نأخذها على عاتقها صارت لطول الألفة بها من المسلمات التي قد لا تتمشى مع صياغتنا الجديدة لجتمعنا، أو لا تدفع إلى تطوره؟، لاشك أن الإنسان قابل للتعلم وقدر عليه، وأنه يمكن

دائماً أن نتخد من الوسائل ما يمكن به تغيير التعليم السابق، وإزالة آثاره، وترسيخ المطالب الجديدة في التعلم.^{٣٣}

³³<http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/strattrav/P13.htm>