

جامعة الأزهر
كلية التربية
قسم أصول التربية الإسلامية

الآراء التربوية عند بعض علماء المسلمين في القرن الثامن الهجري

"دراسة نقدية"

رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
تخصص "تربية إسلامية"

إعداد

عبد رب الرسول سليمان محمد

المدرس المساعد

بقسم أصول التربية الإسلامية

إشراف

الدكتور

عبد العزيز محمد عطية

أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الإسلامية
كلية التربية جامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور

عبد البديع عبد العزيز الخولى

أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الإسلامية
كلية التربية جامعة الأزهر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

النمل : ١٩

شكر وتقدير

الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة والصلاة والسلام على المربي العظيم سيدنا محمد الذي بعثه الله للإنسانية مؤدباً وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الذين تأدبوا بأدابه وتخلقوا بأخلاقه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،،

فقد من الله علىّ بإنجاز هذا البحث بعونه وتوفيقه وانطلاقاً لقول المصطفى ﷺ "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" فإنه يطيب لى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى أستاذى الفاضل والأب الروحى لى وشيخى ومعلمى العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ **عبد البديع عبد العزيز الخولى** الذى شرفت بالتلمذة على يديه ونهلته من علمه ولا أنسى ما حييت أنه منحني من علمه ووقته وخبرته العلمية ما ساقى به مديناً له. فقد وجدت منه كل عون ومساعدة أباً وأستاذاً ومربياً حيث أضاف إلى هذا العمل كثيراً سواء من ناحية الشكل والمضمون منذ كان مجرد فكرة رعاها وتبناها إلى أن سار على هذا النحو عملاً مكتملاً. الله أسأل أن يمد فى عمره ويمتعه بالصحة والعافية وأن يجعله زخراً لطلاب العلم وأن يجزيه عنى خير الجزاء.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأستاذى الدكتور /**عبد العزيز محمد عطية** الذى شرفت بمشاركته فى الإشراف على هذا البحث فكان لى بمثابة الأخ الأكبر وكان لتوجيهاته المخلصة وآرائه السديدة أعظم الأثر فى إنجاز هذا العمل فله منى كل تقدير واحترام وأدعو له بدوام الصحة والعافية.

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ **على عمر الكاشف** أستاذ ورئيس قسم أصول التربية وعميد كلية التربية بتفهننا الأشراف الذى حباه الله برجاجة العقل وجميل الخلق وغازرة العلم على تفضله بقبول مناقشة الباحث رغم كثرة مشاغله وتعدد مسؤولياته متحملاً فى ذلك مشقة أحسبها له عند الله تعالى فجزاه الله عنى وعن طلبة العلم خير الجزاء.

كما لا يفوتنى أن أتقدم بوافر الشكر للأستاذ الدكتور / محمد عبد العليم مرسى أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة على تكريمه بقبول مناقشة الباحث بآرك الله فيه وأجزل له المثوبة وأمد الله فى عمره ونفع به طلبة العلم.

ولا أنسى فى هذا المقام أصحاب الفضل الأول على أبى رحمه الله وأمى أطل الله فى عمرها وأخوتى كما أوجه خالص شكرى وتقديرى إلى ابنى (أحمد ولقى) وزوجتى التى شدت من أزرى وهيات لى الجو المناسب لإنجاز هذا العمل جزاها الله عنى خيرا.

ويتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم أصول التربية الإسلامية على ما قدموه من عون ومساعدة للباحث.

وبعد فإنى أقدم هذا العمل العلمى المتواضع حسبة لله والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من إضافة عمل جديد إلى حفل التربية الإسلامية فإن كنت قد وفقت إلى شىء فالحمد لله وإن تكن الأخرى فعذرى أنى بشر أخطئ وأصيب وحسبى أننى بذلت فىه قدر طاقتى ولا أدعى الكمال فالكمال لله وحده .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الباحث

محتويات الرسالة

رقم الصفحة	الموضوع
١٥-١	الفصل الأول الإطار العام للدراسة
٢	١- مقدمة البحث
٨	٢- مشكلة البحث
٨	٣- أهداف البحث
٨	٤- أهمية البحث
١٠	٥- منهج البحث
١٠	٦- حدود البحث
١٠	٧- خطوات البحث
١١	٨- الدراسات السابقة
٥٩-١٦	الفصل الثاني المجتمع المملوكي في القرن الثامن الهجري
١٧	١- المقدمة
١٧	٢- الحالة السياسية
٢٣	(أ) العلاقات الخارجية للمماليك
٢٥	(ب) الخلافة العباسية في مصر
٢٧	(ج) السياسة الداخلية للمماليك
٢٩	٣- الحالة الاجتماعية
٢٩	(أ) التركيب الاجتماعي الطبقي
٣٩	(ب) التنظيم الإداري
٤٦	٤- الحالة الاقتصادية
٥١	٥- العلم والتعليم في القرن الثامن

رقم الصفحة	الموضوع
٧٩-٦٠	الفصل الثالث اتجاهات العلماء والمثقفين في القرن الثامن الهجري
٦١	مقدمة
٦١	١- المحدثون
٦٣	٢- الفقهاء
٦٦	٣- علماء الكلام
٧١	٤- المتصوفة
٧٥	٥- المؤرخون
٧٦	٦- الأدباء
٧٨	٧- الأطباء
١٥٨-٨٠	الفصل الرابع الآراء التربوية عند الذهبي
٨١	١- مقدمة
٨١	٢- مولد الذهبي ونشأته
٨٨	٣- الآراء التربوية للذهبي
٨٨	أولاً: أهداف التربية
٩٤	ثانياً: الإنسان ومكوناته عند الذهبي
١٠٧	ثالثاً: العلم عند الذهبي
١١٢	مصادر العلم عند الذهبي
١١٧	طرق التعليم
١٢٣	بعض مبادئ التعليم
١٢٦	آداب التعليم
١٣٣	رابعاً: نقد الذهبي للبيئات العلمية و التربوية
١٤٧	خامساً: التربية الخلقية

رقم الصفحة	الموضوع
٢٤٥ - ١٥٩	الفصل الخامس الآراء التربوية عند تاج الدين السبكي
١٦٠	١- مقدمة
١٦٠	٢- المولد والنشأة
١٦٥	٣- الآراء التربوية
١٦٥	أولاً: أهداف التربية
١٦٩	ثانياً: الإنسان ومكوناته عند تاج الدين السبكي
١٧٦	ثالثاً: العلم عند تاج الدين السبكي
١٧٩	مصادر العلم
١٨٩	مبادئ التعلم
١٩٨	آداب التعليم
٢٠٩	رابعاً: بعض المواصفات الخاصة للمعلم الجيد
٢١٨	خامساً: مواصفات معلم الكتاب في نظر التاج السبكي
٢٢١	سادساً: بعض النظريات النقدية لبعض العلوم وطلابها وعلمائها
٢٣٣	سابعاً: وسائل التعليم غير النظامي (تعليم العامة) عند السبكي
٢٣٧	ثامناً: التربية الخلقية
٣٠٧-٢٤٦	الفصل السادس الآراء التربوية عند سعد الدين التفتازاني
٢٤٧	١- مقدمة
٢٥٠	(أ) أهم المؤثرات في فكره
٢٥٢	(ب) الفكر العام للتفتازاني
٢٥٥	٢- الآراء التربوية
٢٥٦	أولاً: الهدف التربوي عند التفتازاني
٢٦٢	ثانياً: الطبيعة الإنسانية عند التفتازاني
٢٨٦	ثالثاً: العلم عند التفتازاني
٢٩٢	مصادر العلم
٢٩٧	مبادئ التعليم
٢٩٩	رابعاً: الأخلاق عند التفتازاني
٣٢٠-٣١١	الفصل السابع النتائج والتوصيات
٣٢٤-٣٢١	المصادر والمراجع

الفصل الأول
الإطار العام للدراسة

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

١- مقدمة البحث:

يواجه مجتمعنا الإسلامي المعاصر العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية -فضلا عن ذلك- المشكلات التربوية التي تقف حجر عثرة في طريقه نحو التقدم والازدهار وقد أهتم كثير من المفكرين بدراسة مثل هذه المشكلات بغية إيجاد حلول مناسبة لها.

ويحفل واقعنا التربوي والتعليمي في الوقت الراهن بالعديد من المشكلات التربوية وقصرت بعض مؤسساتنا التعليمية في مواجهة هذه المشكلات ولجأ نفر من التربويين المسلمين إلي البحث عن حلول لهذه المشكلات في الفكر التربوي الغربي وقد أثبتت التجارب فشل بعض هذه المحاولات وليس أمامنا سوى التربية الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

وتشكل اجتهادات المربين المسلمين على اختلاف مشاربهم مصدراً هاماً من مصادر التربية الإسلامية وبالتالي أهمية الاستفادة من اجتهاداتهم وآراءهم التربوية في مواجهة بعض مشكلاتنا التعليمية في الوقت الراهن.

وقد ارتأت كثير من مراكز البحوث والمؤسسات التربوية المعاصرة في عالمنا العربي والإسلامي بعد تجربة طويلة في الميدان التربوي ضرورة الاعتماد على الأصول الإسلامية في بناء أنظمتها وأنشطتها التربوية وهذه المراكز والمؤسسات بحاجة إلي استكشاف آراء المربين المسلمين في الميدان التربوي والاستفادة منها.

وتعتبر دراسة التاريخ ذات أهمية خاصة بالنسبة للمربي لأنها تساعده علي التعرف علي القوي والمؤثرات التي تقف خلف النظام التعليمي وتدفعنا لفهم التطور التاريخي للفكر التربوي.

إن دراسة المربي لتاريخ التربية من خلال حياة وفكر المربين ستوقفه علي مجهودات ومحاولات أفراد وجماعات سابقين، وما أصابوه من نجاح أو فشل، والتعرف علي أسباب وعوامل النجاح والفشل ويستخلص المربي من ذلك حصيلة ثرية قد تنفذ أفراداً وجماعات من فقدان جهد ووقت ومال^(١).

(١) سعد مرسي أحمد: تطور الفكر التربوي، القاهرة، عالم الكتب، ط٥، ١٩٨١، ص ص ٤١ - ٤٨.

إن لبحوث تاريخ التربية وخصوصاً تلك التي تعتمد علي دراسة العصور والفترات أهمية بالغة لأنها من وسائل تطوير الحاضر، ونقد النفس باستحياء الماضي، وتحليل أحداثه وتجاربه للوصول إلي دراسة هذه الأحداث وتأثيرها علي مجري التربية والتعليم، فليس الهدف هو مجرد معرفة التاريخ وإنما استخلاص العبرة من حوادثه ليحمينا من تكرار أخطائه، وليساعدنا علي التنبؤ بما سوف يقع إذا تشابهت الظروف^(١).

وتوضح الدراسة الجادة للتراث التربوي في القرن الثامن الهجري مواقف علمائه في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والحضارية وجهودهم في حل المشكلات التربوية التي تمخضت عنها عصورهم.

وتعتبر دراسة التربية الإسلامية من خلال العصور دراسة هامة "لأنها تتيح للباحث التعرف علي ملامح العصر من كافة الجوانب، ومن خلال المعاشية لما تركه أبنائه ومتقفوه، ولعل هذا يجعل البحث التربوي يسير في الاتجاه الصحيح حيث تتأثر التربية بالواقع المحيط بها من جوانبه المختلفة، وحيث تكون التربية هي الوسيلة الفعالة التي يحافظ بها المجتمع علي وجوده ويجدد بها حياته وفكره"^(٢).

والمستقرئ للدراسات الخاصة في مجال التربية الإسلامية يجد اهتمام الباحثين في هذا المجال بدراسة بعض الفترات التاريخية لمسيرة الفكر التربوي الإسلامي وقد شملت هذه الدراسات القرون السبعة الأولى^(٣).

أما القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) فقد حظي ببعض الدراسات التي تناولت دراسة بعض الجوانب فيه وبذلك يصبح من الضروري دراسة الآراء التربوية لبعض علماء هذا القرن الثامن استكمالاً لحلقات البحث في تاريخ الفكر التربوي الإسلامي وسداً للنقص الواضح في هذا المجال.

(١) سعد مرسي أحمد وسعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٨، ص ١١.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية من عام ٧٤٨هـ -

٩٢٣ هـ / ١٣٨٢ - ١٥١٧ م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، ١٩٨١، ص ٣.

(٣) من هذه الدراسات: (١) دراسة حسن عبد العال عن التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٨. (٢) دراسة احمد أبو عريس: الفكر التربوي الإسلامي ومناهجه بين الفلاسفة والصوفيين في القرنين الرابع والخامس الهجريين، رسالة دكتوراه، تربية طنطا، ١٩٨٠. (٣) دراسة محمد حسن العمارة: الفكر التربوي في بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، وتطبيقاته التربوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، تربية عين شمس، ١٩٩٠، أيضاً دراسة حياة ناصر الحجى: أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية في سلطنة المماليك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، الكويت، ١٩٩٥.

وقد شهد هذا القرن الثامن الهجري في مصر والشام العديد من العلماء والمفكرين الذين تزخر بهم كتب التراجم ومنهم الذهبي والتاج السبكي وابن تيمية وابن القيم وسعد الدين التفتازاني وغيرهم.

والذي يستقرئ التراجم الخاصة بالعلماء والمفكرين الذين شهدهم القرن الثامن الهجري يشعر بالازدهار العلمي الذي يدعو حقا إلى الفخر والإعجاب، إذ لا نكاد نري فرعا من فروع المعرفة إلا وقد عرفه المسلمون ومارسوه كتابته وتأليفه وتطبيقا^(١)

ولم تفتقر همة هؤلاء العلماء علي الرغم مما اكتنف القرن الثامن من ظلام الحكم المملوكي ومآسيه وكأنما كانوا موكلين بحفظ التراث من الضياع والاندثار وظلوا حفاظا علي هذه الثروة الفكرية يسلمونها من جيل إلي جيل حتى أتت إلينا غنية موفورة تقدم بعض العزاء عما فقدناها من تراثنا الذي ذهب به الغزو التتري وأتت علي كثير من أصوله الحروب الصليبية التي شهدتها مصر والشام وقضي هؤلاء وأولئك (التتار والصليبيون) على أعظم تراث كانت تعتر به الأمة الإسلامية^(٢).

وقد احتل بعض علماء ومفكري هذا القرن مكانة كبيرة سواء في مصر أو في الشام وشاركوا في العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية واعتدت عليهم السلطة المملوكية ومما يؤكد ذلك أن الدولة المملوكية كانت تعتمد علي ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في تحريض الجند علي القتال فكان يقوم بمهمته هذه قياما لم يعرف الناس أحسن منه وكان السلطان يحب أن يعطيه من بعض المال، فكان ابن تيمية لا يقبل منه ذلك وكان يتكلم علي المنبر علي طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فيورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة ما لا يقدر أحد أن يورده في عدة مجالس، كأن هذه العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء، وينر ما يشاء^(٣).

وقد اشترك الفقهاء وعلماء الدين بأنفسهم في الحروب الصليبية وغيرها وكانوا وقتذاك "يذهبون فيها إلي الميدان، ويقومون إما بتذكير الجند بما كان عليه أبطال الإسلام القديمان، وإما بحمل السلاح يقاتلون به مع الناس... واعتمد الملوك السلاطين علي الفقهاء وعلماء الدين في الترويج للحرب خارج الميدان، وتحريض الناس على القتال قبل الموقعة، ولقد نشط الفقهاء يومئذ في هذه المهمة نشاطا كبيرا جدا، وإليهم يرجع معظم الفضل في نشر مبادئ الفروسية الإسلامية، وإليهم يرجع معظم الفضل أيضا في دفع الناس يومئذ دفعا إلي المثل الأعلى.

(١) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٢م، ص ٢٢٦.

(٢) محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو: مقدمة تحقيق (طبقات الشافعية الكبرى) للتاج السبكي، ج١، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٩٢، ص ٧.

(٣) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج١، تحقيق محمد سيد جاد الحق، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٦، ص ١٥٣.

وكثيراً ما كانوا أسبق منهم إلي احتذاء هذا المثل. وذلك فضلاً عما رأينا من اعتماد الملوك عليهم في تقوية الروح المعنوية في الجند إذا أصابهم الوهن، وفي جمع الكلمة إذا ظهرت بوادر الفشل... ومنهم من اعتبروا أنفسهم مسئولين عن تقويم أولئك الحكام والسلاطين، حتى لقد كان من أعظم القرب التي يتقرب بها عالم من العلماء إلي الله "كلمة حق في مجلس ظالم"^(١).

وكانت الحياة العلمية في بلاد الشام ومصر في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) نشيطة ولاسيما بعد الكوارث التي حلت ببغداد علي يد المغول وبالأندلس علي يد الصليبيين فتوجهت أنظار العلماء إلي هذين القطرين الشقيقتين فكانت دمشق مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية والعلمية كما صارت مصر "محل سكن العلماء، ومحط رحال الفضلاء"^(٢).

وكان للتنافس بين علماء مصر والشام في الإنتاج العلمي دور هام في نمو الحياة الثقافية، وكان مما أُنكى التنافس بين العلماء ما خصص لهم من المراكز المرموقة في القضاء، وفي مشيخة الإسلام، ومشيخة المساجد والمدارس، وإسناد التدريس إليهم فيها^(٣).

وكانت الظروف العامة تحفز هذا النشاط العلمي حيث النزعة الدينية والروح الإسلامية التي سرت في أرجاء البلاد المصرية والشامية في عصر المماليك وشجع بعض السلاطين هذا النشاط العلمي فنحوا نحواً دينياً في معظم تصرفاتهم فأقاموا الشعائر وقربوا علماء الدين ورفعوا منزلتهم وعززوا نفوذهم من خلال إنشاء دور التعليم المختلفة وعينوا فيها العلماء والمدرسين ومن ثم نشطت الحياة العلمية ومما ساهم في نشاطها التنافس بين علماء مصر والشام وغيرهم في ميادين العلم والأدب^(٤).

وكانت الدراسة في المؤسسات التعليمية التي غصت بها مصر والشام في القرن الثامن الهجري مقتصرة علي علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية فضلاً عن التاريخ والطبقات أما مجال الطبيعة والرياضيات والفلسفة والهيئة أو الفلك وعلوم أخرى من العلوم العقلية المساعدة

(١) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصور الأيوبية والمملوكية الأولى، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ط٢، ١٩٩٩م، ص٦٨.

(٢) السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ج٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٨، ص٨١.

(٣) محمد كامل الفقى: الأدب في العصر المملوكي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦، ص٥٤،٥٣.

(٤) محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، ج٣، القاهرة، مكتبة الآداب، د.ت، ص١٢٦.

للعلوم الشرعية فكان نصيبها من الدراسة أقل بكثير من العلوم الشرعية واللغوية وبخاصة بعد محاربة الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) لها في "تهافت الفلاسفة" وبعد فتوى ابن الصلاح (المُخَدِّث) ضد المنطق والفلسفة والتي كان لها أثر كبير في حصار المهتمين بهذه العلوم القديمة كالفلسفة وغيرها (١).

وقد برز في هذا القرن في مصر والشام اتجاهان فكريان أحدهما: اتجاه يغلب عليه علوم الشريعة ويعتمد على النقل واتباع السابقين وأبرز من يمثل هذا الاتجاه الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) وتاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ) واتجاه آخر يغلب عليه علوم العقل والاهتمام بالعقليات وأبرز من يمثل هذا الاتجاه في هذا القرن سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٢ هـ).

ويعتبر الذهبي من أبرز علماء الحديث والفقه والتاريخ في القرن الثامن الهجري وهو صاحب مصنفات كثيرة وقد احتوت بعض كتاباته علي العديد من الآراء التربوية فمنها وجوب التعليم حيث اعتبر كتمان العلم كبيرة من الكبائر وساق الأدلة علي ذلك في عنوان الكبيرة الثامنة والثلاثين. التعليم للدنيا وكتمان العلم (٢).

ودعا الذهبي إلي ضرورة إخلاص النية لله في طلب العلم "... وإن كانت همتك كهمة إخوانك من الفقهاء الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فما هذا بركة العلم ولا هذه نية خالصة، بل هذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتحمل للوزر وغفلة عن الله..." (٣).

وبالإضافة إلي ذلك هناك العديد من الآراء التربوية المختلفة التي تناولها الذهبي في كتاباته التي يمكن أن تقيد في مجال التربية الإسلامية في الوقت الراهن.

ومن الفقهاء البارزين في القرن الثامن الهجري تاج الدين السبكي الذي أثري المكتبة الإسلامية بالعديد من المصنفات القيمة وله العديد من الآراء التربوية التي اشتملت عليها بعض كتاباته ومن هذه الآراء التربوية دعوته إلي نشر العلم وعدم كتمانها "العلماء وهم فرق كثيرة منهم المفسر والمحدث والفقير والأصولي والمنكلم والنحوي وغيرهم وحق عليهم إرشاد المتعلمين، وإفتاء المستفتين، وإظهار العلم للسائلين، فمن كتم علماً أجم بلجام من نار" (٤).

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مجلة دراسات تربوية، تصدر عن رابطة التربية الحديثة جـ ٣٨، المجلد السابع، ١٩٩١م، ص ص ٢١٦ - ٢١٧.

(٢) الذهبي: الكبائر، القاهرة، دار الغد العربي، ط٤، د.ت، ص ١٥٧.

(٣) ----: بيان زغل العلم والطلب، القاهرة، دار الحرمين، ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م، ص ١٧.

(٤) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م، ص ص ٥٦، ٥٧.

وينبه التاج إلي أن العلماء ينبغي أن يقصدوا بعلمهم واجتهادهم وجه الله والنفع العام للناس لا الوصول إلي وظائف الدولة وجمع المال لأن باستطاعة الجهال أن يثروا وهو كثير ولكن ينبغي للعالم أن يكون عفيفاً وأن يتخذ من العلم سبيلاً إلي النجاه ويبيدي بعض ملاحظاته علي علماء عصره "... علي العلماء ألا يقصدوا بالعلم الرياء والمباهاة والسمة، ولا جعله سبيلاً إلي الدنيا... ووحق الحق لأعجب من عالم يجعل علمه سبيلاً إلي حطام الدنيا، وهو يري كثيراً من الجهال وصلوا من الدنيا إلي ما لا ينتهي هو إليه... وهذه تبييات علي ما يستقبح ويستهن من علماء هذا الزمان* والغرض بها أنه ينبغي لكل ذي فن أن يتخذ سبيلاً إلي النجاه، ومرقاة إلي الزلفي عند الله تعالى، لا صنعة يتهوس بها" (١).

وهناك اتجاه آخر من التربويين في القرن الثامن الهجري الذين لم يقتصرروا علي العلوم الشرعية ولكن اهتموا بالعلوم العقلية وخصوصاً علم الكلام وكانت لهم كتابات اهتمت ببعض الجوانب التربوية ومن أبرز هؤلاء المفكرين في هذا القرن سعد الدين التفتازاني (٧٢٢ - ٧٩٢هـ) صاحب "شرح المقاصد" في علم الكلام وقد تناول في آرائه التربوية الطبيعة الإنسانية ومكوناتها ويرى أن النفس هي "كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة وهذه النفس إما نباتية ووظيفتها الغذاء والنمو والتوليد، وإما نفس حيوانية ووظيفتها الحس والحركة والتخيل، وإما نفس ناطقة أو عاقلة تختص بالإنسان ويعقل بها المعقولات أو الكليات أي تدرك الأمور الكلية" (٢).

وواضح لنا من اختلاف المناهج في تناول العلوم الإسلامية في القرن الثامن الهجري أن الغالبية العظمي من علماء هذا القرن في مصر والشام كانوا يهتمون بالعلوم الشرعية ويركزون عليها كثيراً وقلة من هؤلاء العلماء كانت تهتم بالعلوم العقلية وأطلق عليهم في بعض المصادر التاريخية (أرباب العقليات) ومن أبرزهم في هذا القرن - كما سبق القول - سعد الدين التفتازاني.

* تحلى كثير من علماء هذا القرن - إلا من شذ - بالعمل مع العلم والتقوى والورع وقول الحق والإصلاح بين الناس وهذا ظاهر في تراجم العلماء خلا نفر قصرنا عن ذلك لا يابيه الله بهم ولن يشوهوا الصورة المشرقة لذلك القرن الزاهر من حياة الأمة الإسلامية.

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٥٧، ٨٠.

(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٣، تحقيق عبد الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ص ٢٩٨ - ٢٩٩.

٢- مشكلة البحث:

يتضح من العرض السابق ظهور العديد من العلماء والمفكرين في القرن الثامن الهجري وقد احتوت بعض مؤلفاتهم علي الكثير من الآراء التربوية مما دفع الباحث إلي الاهتمام بدراسة هذه الحقبة التاريخية ومعرفة آراء بعض مفكري القرن الثامن في التربية كما جاءت في كتاباتهم المتنوعة.

ويمكن أن يدور البحث حول الإجابة عن التساؤلات الآتية:

- ١- ما الملامح السياسية والاجتماعية والثقافية للقرن الثامن الهجري؟
- ٢- ما العوامل والقوى المؤثرة في الفكر التربوي في القرن الثامن الهجري؟
- ٣- ما الآراء التربوية الشائعة لدى الذهبي وتاج الدين السبكي من علماء القرن الثامن الهجري؟
- ٤- ما أهم الآراء التربوية لدي سعد الدين التفتازاني من علماء القرن الثامن الهجري؟
- ٥- ما أبعاد الاتفاق والاختلاف في الآراء التربوية بين بعض النقليين والعقليين في القرن الثامن الهجري؟
- ٦- ما أهم الدروس المستفادة من دراسة هذه الفترة من تاريخ التربية الإسلامية؟

٣- أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلي:

- ١- الكشف عن العوامل والقوى التي أثرت في الفكر التربوي خلال القرن الثامن الهجري.
- ٢- إلقاء الضوء علي الجذور التاريخية للاهتمام بالعلوم العقلية وإهمالها من بعض علماء هذا القرن.
- ٣- التعرف علي الآراء التربوية لدى الذهبي والسبكي والتفتازاني من خلال تحليل هذه الآراء ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الآراء.
- ٤- إلقاء الضوء علي ما يمكن الاستفادة منه عند اختلاف الرؤية في قضايا الفكر التربوي بين النقليين والعقليين.

٤- أهمية البحث:

- تتبع أهمية هذا البحث من عدة اعتبارات لها أهميتها ومن أبرزها:
- ١- لم يتناول أحد من الباحثين في مجال الفكر التربوي الإسلامي القرن الثامن الهجري برؤية تفصيلية شاملة علي الرغم من أهميته.

٢- ترجع أهمية دراسة التراث التربوي الإسلامي في "أن كثيرا من المشكلات التربوية التي تواجهنا حاليا قد تناولها الأولون والباحث الفسفي لهذه المشكلات المعاصرة يقتضي أن نلم بأراء الأولين أو بمحتوي التراث المتصل بها حتى نضمن أن ما نصل إليه في حلها هو أفضل ما يمكن الوصول إليه، وحتى نستطيع أن نؤصل بعض المبادئ التربوية متتبعين جذورها التاريخية في الفكر العربي الإسلامي" (١).

٣- إن هذه الدراسة تلقي الضوء على بعض المشكلات التي يعاني منها نظامنا التعليمي الحالي حيث أن بعض هذه المشكلات ليست وليدة اليوم وإنما تمتد بجذورها إلى الفترات السابقة.

٤- تسهم هذه الدراسة في المحافظة على التراث العربي الإسلامي وتقديمه للأجيال القادمة.
٥- إن مثل هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي تتناول التراث التربوي الإسلامي تثير النظرية التربوية الإسلامية وتضيف شيئا ذا بال في الطرح التربوي المعاصر ونحن المسلمين في أمس الحاجة إلى فكر تربوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة يستمد من الكتاب والسنة بالذات في هذه الفترة التي سيطرت على النظم التربوية في كثير من بلاد الإسلام أفكار التربية الحديثة وكادت أن تضيع معالم هويتنا وتربيتنا الإسلامية ولا سيما وقد قلد الكثير من المسلمين غيرهم في نظامهم التربوي وحياتهم الاجتماعية.

٦- وجود ثمة تشابه بين الفترة التي يتناولها الباحث بالدراسة والفترة التي تعيشها أمتنا الإسلامية في وقتنا الراهن وتكاد تتمثل في الانقسامات التي أدت إلى تمزيق شملها فضلا عن التهديدات الخارجية التي تجابهها وبالتالي على التربية الإسلامية واجسب النهوض بالأمة من عثراتها.

٧- من المفيد أن يطلع المربي المسلم على دراسات تربوية من السترات مقارنة بالتربية الحديثة "لا للكشف عن أحقية تراثنا، وسبقه وإبداعه وإنما ليتابع مربونا المعاصرون هذه الدراسات ويربطون ماضي التربية بحاضرها، مستفيدين من نتاج العقل الحديث، وتجارب الإنسان التربوية العامة التي يمكنها أن تتلاءم مع قيمنا وأصالتنا" (٢).

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس، القاهرة، دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٨٥، ص ص ١٨٦، ١٨٥.

(٢) نذير حمدان: في التراث التربوي، دمشق، دار المأمون للتراث، ط١، ١٩٨٩، ص٧.

٥- منهج البحث:

سوف يستخدم الباحث المنهج التاريخي وبهذا المنهج يقدم الباحث ملامح المجتمع الإسلامي في مصر والشام في القرن الثامن الهجري ويبرز القوي والعوامل التي أثرت علي الفكر التربوي في هذا القرن مستعينا بالمصادر الأولية و الثانوية ذات الصلة بموضوع البحث وإبراز الآراء التربوية لدي بعض مفكري التربية في هذا القرن علي اختلاف تخصصاتهم. وسيستعين الباحث بمنهج التحليل الفلسفي أيضا وذلك بهدف تحليل كتابات وأفكار هؤلاء المفكرين وصولا إلي الآراء التربوية المتضمنة بها.

٦- حدود البحث:

الحد الزمني: القرن الثامن الهجري .

الحد المكاني: مصر والشام وهما الدولتان اللتان كانتا تتصويان تحت لواء دولة المماليك .

وسوف يقتصر الباحث علي دراسة الآراء التربوية لدي بعض المفكرين المسلمين في القرن الثامن الهجري وهم: الذهبي (٦٧٣ - ٧٤٨هـ / ١٢٧٤ - ١٣٤٩م) وتاج الدين السبكي (٧٢٧ - ٧٧١هـ / ١٣٢٧ - ١٣٧٠م) وسعد الدين النفتازاني (٧٢٢ - ٧٩٢هـ / ١٣٢٢ - ١٣٩٢م).

وقد اعتمد الباحث علي مؤلفات المفكرين الثلاثة الذين سيقترع عليهم البحث وعلي آرائهم التربوية كما استنطقها بأسلوبهم علي الدلالات اللغوية في حدود عصرهم بعيدا عن التكلف.

٧- خطوات البحث:

يشتمل هذا البحث علي الفصول التالية:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة ويتضمن: مقدمة البحث، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، وأهمية البحث، ومنهج البحث، وحدود البحث، وخطوات البحث، والدراسات السابقة.

الفصل الثاني: المجتمع المملوكي في القرن الثامن الهجري في مصر والشام.

الفصل الثالث: اتجاهات العلماء والمتقنين في القرن الثامن الهجري.

الفصل الرابع: الآراء التربوية عند الذهبي.

الفصل الخامس: الآراء التربوية عند تاج الدين السبكي.

الفصل السادس: الآراء التربوية عند سعد الدين النفتازاني.

الفصل السابع: النتائج والتوصيات.

٨- الدراسات السابقة:

١-دراسة: بشار عواد معروف^(١):

تناولت هذه الدراسة الذهبي ومنهجه في كتابه (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) وقد جاءت هذه الدراسة في مدخل وبابين: أولهما عن الذهبي نشأته وحياته، وثانيهما عن منهجه في كتابه (تاريخ الإسلام) شمل "المدخل" ثلاثة مباحث مهمة: تناول الباحث في الأول منها أهمية هذا البحث، والدوافع التي دفعته إلي اختياره دون غيره من هذه الموضوعات، ثم محاولة تحديد نطاقه. وتناول في المبحث الثاني تدوين الذهبي لكتابه، والنسخ التي وصلت إلينا منه، ثم وصفا مفصلا للنسخة التي أقام عليها الباحث دراسته، أما المبحث الأخير فقد كان دراسة تحليلية للموارد المعتمدة في هذا البحث.

أما الباب الأول فقد جعله الباحث في فصلين: تكلم في الأول منهما علي سيرة الذهبي الذاتية وعني الباحث في الفصل الثاني باستقصاء آثار (مؤلفات) الذهبي. وتناول الباحث في الباب الثاني: منهج الذهبي في كتابه (تاريخ الإسلام) وجاء هذا الباب في خمسة فصول أهتم الباحث في الفصل الأول بتنظيم الكتاب وأساليب عرضه، وأوضح في الفصل الثاني الأسس التي اتبعها المؤلف في انتقاء المادة التاريخية لكتابه، وكانت "عناصر الترجمة" موضوع الفصل الثالث من هذا الباب أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث لدراسة منهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها، وتناول الفصل الأخير من هذا الباب منهج الذهبي في النقد الذي اتبعه في كتابه (تاريخ الإسلام) وختم الباحث دراسته بملخص لأهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث والتي كان من أبرزها أن الذهبي يحتل مكانة مرموقة في تاريخ الفكر الإسلامي عموما والتاريخي خصوصا، وأن دراساته لم تخرج عن دائرة العلوم الدينية النقلية وارتباطه الشديد بالحديث والمحدثين ونظرتهم إلي العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية وعدم اهتمامه بها، ومن هذه النتائج أن الذهبي رغم أنه عاش في بيئة يغلب عليها الجمود والنقل والتلخيص، إلا أنه قد تخلص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته. وكان مفهوم التاريخ عنده يتصل اتصالا وثيقا بالحديث النبوي وعلومه.

وأوضحت الدراسة أن الذهبي كان دقيقا في نقل المادة التاريخية، بالرغم من اعتماده طريقة النقل الحرفي تارة وإهمالها تارة أخرى وكان ملتزما في كل الحالات بالدقة والأمانة. وكشفت هذه الدراسة عن أن الذهبي كان معنيا بالنقد كل العناية حيث أصبح جزءا من مفهومه التاريخي فسحبه علي جميع كتابه "تاريخ الإسلام".

(١) بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في كتابه "تاريخ الإسلام" رسالة دكتوراه منشورة من جامعة بغداد، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط١، ١٩٧٦م.

وتتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها لشخصية الذهبي كأحد أعلام القرن الثامن الهجري البارزين بيد أن الدراسة السابقة اقتصر على دراسة منهج الذهبي في كتابه الشهير "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" وهو أضخم مؤلفات الذهبي التاريخية وقد اقتصر على موضوع واحد وعلي كتاب واحد من كتب الذهبي المتعددة والمتنوعة وهي دراسة تاريخية وليست في مجال التربية وهو ما سوف تعالجه وتهتم به الدراسة الحالية ومن ثم فالدراستان مختلفتان.

واستفاد الباحث من الدراسة السابقة في التعرف على سيرة الذهبي ومكانته العلمية والوقوف على مؤلفاته الكثيرة كما أن هذه الدراسة أفادت الباحث في معرفة منهج الذهبي في كتابه "تاريخ الإسلام" والجانب النقدي عند الذهبي وإنصافه فيه وبراعته من التعصب والسهوي العقائدي الذي اتهم به من قبل بعض المعنيين بالتاريخ والتراجم ولاسيما تلميذه التاج السبكي وقد وظف الباحث ما استفاده من الدراسة السابقة في مواضع متعددة من دراسته الحالية وسوف يظهر ذلك في ثنايا مواضع كثيرة من بحثه.

٢- دراسة: عبد البديع الخولي^(١)؛

تناولت هذه الدراسة الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية. وقسم الباحث بحثه إلى ثلاثة أبواب وفصل ختامي. تناول في الباب الأول المشكلة وإطارها ويشمل الفصول الأربعة الأولى: الفصل الأول مدخل البحث وتناول فيه المشكلة وأهمية البحث، والدراسات السابقة، والمنهج، والمصادر، والمصطلحات، وخطوات البحث، وتناول في الفصل الثاني الحياة السياسية للمماليك البرجية، وتناول في الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعرض الباحث في الفصل الرابع للحياة الثقافية. أما الباب الثاني فتناول فيه الباحث "التعليم وإدارته" ويضم هذا الباب ثلاثة فصول الفصل الخامس وتناول فيه مؤسسات التعليم العام والسادس: تنظيم وإدارة التعليم العام، وعرض في الفصل السابع لتربية الفئات الخاصة. أما الباب الثالث من هذه الدراسة فتناول فيه الباحث الفكر التربوي ويضم فصلين هما الثامن والتاسع، ففي الفصل الثامن تحدث الباحث عن الأهداف التربوية، وعرض في الفصل التاسع للمناهج وطرق التدريس، وأما الفصل الختامي فعرض فيه الباحث لنتائج هذا البحث، وقد استخدم الباحث في دراسته هذه المنهج التاريخي.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة: شعبية التعليم في مصر، وشعبية الإدارة والتمويل، وعالمية التعليم وبروز الدور التعليمي للجامع الأزهر في العالم الإسلامي، وتفضيل المتعلمين

(١) عبد البديع عبد العزيز الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية من عام ٧٨٤-٩٢٣هـ / ١٣٨٢-١٥١٧م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، ١٩٨١.

في الوظائف الحكومية، وازدياد مكانة المعلمين وبروز دورهم في المجتمع في الدعوة والجهاد والتدريس، وظهور الفكر الصوفي وانتشار الطرق الصوفية. وأوضحت هذه الدراسة أن الفكر التربوي المملوكي كان له إسهاماته الجديرة بالاهتمام في حدود العصر - ومن هذه الإسهامات الاهتمام بتربية الأطفال، وتقدير مبدأ الثواب والعقاب، وتقدير العلاقة بين المدرسة والمجتمع، ثم العناية بتربية الجسد، ومراعاة الفروق الفردية ثم تنوع أساليب التعليم.

وتعد هذه الدراسة من أقرب الدراسات إلى دراسة الباحث الحالية والصلة بينهما وثيقة رغم أنها تناولت الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية في القرن التاسع وبعض العاشر وهي متداخلة مع الدراسة الحالية لأنها أخذت قدرا منها فهناك اتصال كبير بين الدراستين ولا يمكن فصل الدراسات التربوية وسائر الدراسات الإنسانية فصلا تاما قاطعا بالقرون أو السنوات مثل العلوم التجريبية في الكيمياء والطبيعة وأمثالهما .

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة كثيرا جدا حيث أضاعت للباحث معالم دراسته الحالية وتعرف من خلالها علي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها هذه الفترة التي عالجتها لمالها من انعكاس علي عملية التربية والتعليم وتعرف كذلك علي اتجاهات الفكر والثقافة وغير ذلك الكثير والكثير وقام الباحث بتوظيف ما أفاده من الدراسة السابقة في ثنايا موضوعات متعددة من بحثه وسيوضح ذلك في البحث الحالي.

٣- دراسة محمد عمر محمد حسن^(١) :

سما ولت هذه الدراسة جهود سعد الدين التفتازاني في الإلهيات من علم الكلام، وتشتمل هذه الدراسة علي مقدمة وبابين وخاتمة. ذكر في المقدمة الدوافع التي دفعته إلي هذا البحث ومنهج السعد في كتاباته الكلامية ومنهجه في الدراسة. أما الباب الأول فقد خصصه الباحث للكلام عن سيرة سعد الدين التفتازاني الذاتية، وتناول في الباب الثاني جهود السعد في الإلهيات من علم الكلام، وقد قسم الباحث هذا الباب إلي عدة فصول تضمن الفصل الأول النظر كمقدمة للإلهيات من علم الكلام، وتحدث في الفصل الثاني عن ذات الله تعالى، وتناول في الفصل الثالث البديهيات وفي الفصل الرابع تحدث عن صفات الله تعالى، وفي الفصل الخامس تكلم عن الرؤية، وعرض في الفصل السادس لأفعال العباد، ثم انتهى إلي الخاتمة التي عرض فيها لأهم النتائج التي توصل إليها من خلال تلك الدراسة.

(١) محمد عمر محمد حسن: جهود سعد الدين التفتازاني في الإلهيات من علم الكلام، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن سعد الدين التفتازاني كان علما من أعلام القرن الثامن الهجري وكان أشعريا بكل ما في كلمة الأشعرية من معني ولا يدخر جهدا في الدفاع عن مذهبهم وهو وإن كان يجنح إلى بعض آراء الفلاسفة في بعض المواضع فإن ذلك إنما كان لتأكيد مذهب الأشاعرة وبينت هذه الدراسة أن السعد تميز عن كثير من المتكلمين باستدلاله على كل مسألة من المسائل بالنقل والعقل معا. وهذا يؤكد أن علم الكلام ليس فقط وسيلة دفاع ضد أعداء الدين الخارجين عنه من الزنادقة المتفلسفين. بل إنه إلي جانب ذلك وسيلة للرد على شبه المنحرفين عن العقيدة الصحيحة من المنتسبين إلي الإسلام.

وأوضحت الدراسة أصالة السعد كمفكر مسلم وقدرته علي عرض الآراء وبيان الصواب منها والمخطئ ووضوح الرؤية عنده وبيان الموافق منها للعقيدة والمخالف لها فهو كمفكر كان له قدرة عقلية علي فهم تلك الآراء وشرحها شرحا وافيا ونقض المخالف منها ولم يكن بحال من الأحوال عالة علي أحد وكان له رأيه المتميز في كثير من المواضع وقد تأثر كثيرا بشيخه الأيجي (ت ٧٥٦هـ) وسار علي نهجه في كتابه "شرح المقاصد" في علم الكلام ومباحث هذا الكتاب شبيهة بمباحث كتاب "المواقف" للأيجي وقد تعاصرا معا في القرن الثامن الهجري وهما من أبرز علماء الكلام في هذا القرن.

وهذه الدراسة كما هو واضح من أفكارها السابقة تتناول السعد من منظور علم الكلام وموقفه من بعض القضايا الكلامية فهي في مجال العقيدة والفلسفة أما الدراسة الحالية فإنها تتناول سعد الدين التفتازاني من منظور تربوي حيث تبرز آرائه التربوية ولذا فإن الدراستين مختلفتين.

واستفاد الباحث من الدراسة السابقة في التعرف علي نشأة السعد وحياته ومكانته العلمية وبروزه في العلوم العقلية في القرن الثامن والوقوف علي منهجه في كتاباته وتأثره بشيخه الأيجي إلي غير ذلك من الأفكار والموضوعات التي وظفها الباحث في دراسته الحالية.

٤-دراسة عبد البديع الخولي:^(١)

تناولت هذه الدراسة الفكر التربوي عند ابن تيمية وعرض فيها الباحث للآراء التربوية عند ابن تيمية - وهو من أعلام هذا القرن أيضا - فتناول الهدف التربوي، والطبيعة الإنسانية، والمعرفة بين السلف والخلف، ونقد مناهج الخلف في المعرفة، ثم تناول الباحث التربية السياسية، كما تناول نقد ابن تيمية لسلوكيات البيئة العلمية في عصره.

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مجلة دراسات تربوية، ج٣٨، المجلد السابع، ١٩٩١م، ص ص ٢١٦ - ٣١٧.

والدراسة السابقة وإن عرضت لملامح الفكر التربوي عند ابن تيمية إلا أنها تختلف عن الدراسة الحالية التي تركز على دراسة الآراء التربوية عند الذهبي وتاج الدين السبكي وسعد الدين التفتازاني .

وثمة تداخل أيضا بين الدراسة السابقة والحالية لأن هؤلاء المفكرين الثلاثة الذين نتناولهم الدراسة الحالية كانوا معاصرين لأبن تيمية في القرن الثامن الهجري وقد أفادت هذه الدراسة الباحث كثيرا وخصوصا في التعرف علي الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي الذي أفرز شخصيات مختلفة وهذا أثر إيجابي هام جدا في هذا القرن وسيظهر أثر الاستفادة من هذه الدراسة في ثنايا الدراسة الحالية.

٥- دراسة عبد البديع الخولي^(١):

تناولت هذه الدراسة الفكر التربوي عبد ابن قيم ^{الجزيري} أحد أعلام هذا القرن الثامن الهجري وعرض فيها الباحث للهدف التربوي والطبيعة الإنسانية والمعرفة، ومراحل التعليم عند ابن القيم وآداب التعلم، ونقد ابن القيم لبعض طلاب العلم، وتربية الأطفال عند ابن القيم، والأخلاق عنده، ثم تناول الباحث التربية للفروسية. والدراسة تعد وثيقة الصلة بدراسة الباحث الحالية وقد أفادت الباحث كثيرا في توجيه بحثه الحالي وسيوضح ذلك في ثنايا هذا البحث. ويؤكد الباحث على أنه تم استبعاد الشخصيتين السابقتين (ابن تيمية، وابن القيم) من دراسته الحالية لأن كثيرا من الباحثين قد سبق لهم دراستهما تربويا. وبعد هذا العرض للدراسات السابقة يجد الباحث أن دراسته تختلف كثيرا عما سبقها مع التقدير لأصحابها حيث لم يتعرض الباحثون لمثل هذا الموضوع في مجال الفكر التربوي الإسلامي .

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن قيم، مجلة دراسات تربوية، المجلد الثامن، ج ٥٠، ١٩٩٣م،

ص ص ١٠٥-٥٠

الفصل الثاني
المجتمع المملوكى في القرن الثامن الهجرى

الفصل الثاني

المجتمع المملوكي في القرن الثامن الهجري

١- مقدمة:

يعد التعليم عملية اجتماعية ووظيفة اجتماعية هامة تتطور وتتغير مع حركة المجتمع وتتأثر بالقيم السائدة في حياة المجتمع، لذا فإن التعليم يعتبر مرآة تنعكس عليها النظم السياسية والاقتصادية التي تميز مجتمعات من المجتمعات وغالباً ما تقوم علاقة ديناميكية بين التعليم من ناحية وبين هذه النظم من ناحية أخرى فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به ومن هنا كان الرأي القائل بأن من أراد أن يتعرف على تاريخ أمة أن يتأمل تاريخ تعليمها^(١).

ولما كانت التربية في أي مجتمع من المجتمعات تتأثر بالعديد من القوي والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فإن من الطبيعي أن يهتم الباحث بدراسة هذه القوي والمؤثرات التي تلقي بظلالها على التربية والتعليم.

ولأجل أن يدرس الباحث شخصية من الشخصيات التي كان لها أثر في ناحية ما من نواحي الحياة، لاسيما الناحية التربوية فلا بد من دراسة الظروف المحيطة بها، والبيئة التي كانت تعيش فيها، إذ أن الشخص يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، ويكون لها دخل كبير في تكييف حياته وطبعها بطابع خاص فالظروف السياسية والاجتماعية وغيرها التي توجد في عصره كلها عوامل مهمة في تكوين شخصية وتكييف اتجاهاتها فالعالم نتاج عصره وابن بيئته ويستجيب لمتطلبات هذا العصر إما بالمسايرة وإما بالتجديد.

ولذلك كان لابد للباحث وهو بصدد دراسة الآراء التربوية لبعض المفكرين المسلمين في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) أن يلقي الضوء على ظروف العصر الذي كان يعيش فيه هؤلاء المفكرون للكشف عن طبيعة وظروف هذا العصر من زواياه المختلفة (السياسية، والاجتماعية، والاقتصادي، والفكرية) وسيعرض الباحث الحالة السياسية:

٢- الحالة السياسية:

يعد العامل السياسي من العوامل الهامة التي لها انعكاس على العملية التربوية فالنظم السياسي للدولة والتنظيم الإداري والعلاقات الخارجية ذات صلة وثيقة بالتربية والتعليم وسوف يقوم الباحث بتوضيح هذه الجوانب وانعكاسها على التعليم:

(١) سيد إبراهيم الجبار: تاريخ التعليم الحديث في مصر وأبعاده الثقافية، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧١، ص ز من مقدمة الكتاب.

كانت مصر والشام في هذه الحقبة من الزمن تحت سيادة المماليك. فبعد احتضار دولة الأيوبيين، دب النزاع بين ملوكهم، وقامت بينهم الحروب - وبخاصة في مصر والشام - وسعي كل منهم إلي تعزيز جانبه ، فلجأ كل حاكم إلي شراء المماليك والاعتناء بتدريبتهم وتنشئتهم. وسرعان ما ساعدت الأحداث علي بروز المماليك، وتنامي شوكتهم، حتى صارت لهم كلمة مسموعة في مجريات الأمور، وتمكنوا من إقامة دولتهم علي أنقاض دولة الأيوبيين في مصر والشام^(١).

وكان هؤلاء المماليك علي قسمين المماليك البحرية وهم "الملوك الأتراك وبدأ حكمهم من عام (٦٤٨هـ - ٧٨٤هـ / ١٢٥٠ - ١٣٨٢م) وعددهم أربعة وعشرون ذكراً وأول من حكمتهم السلطانة شجرة الدر - زوجة عز الدين أيبك - وحكمت مصر ثمانين يوماً وآخر سلاطينهم صبي هو السلطان الملك الصالح زين الدين حاجي ٧٨٣ - ٧٨٤هـ (١٣٨١ - ١٣٨٢م) وبه انقضت دولة المماليك البحرية، وأما المماليك البرجية فقد أسكنهم المنصور قلاوون في أبراج القلعة وسماهم البرجية وأولهم الظاهر أبو سعيد برقوق وآخرهم السلطان الغوري^(٢) وامتد عهدهم ما بين سنتي (٧٨٤ - ٩٢٣هـ / ١٣٨٢ - ١٥١٧م) .

وكان عصر دولة المماليك البحرية* ما يقرب من قرن ونصف تولي الحكم فيها عدد كبير من السلاطين منهم من لم يتول السلطة إلا بضعة أيام أو شهور ومنهم من طالت مدة سلطنته واستقرت سنوات طوالياً ومنهم من تولي الحكم صبياً أو طفلاً لم يبلغ الحلم وكان يقوم بأمرهم أتاك (قائد جيش المماليك) أو نائب السلطنة أو كبير الأمراء وتميزت هذه الدولة بطول مدة حكم بعض السلاطين مثل السلطان الناصر محمد بن قلاوون أطول من حكم سلاطين المماليك.

وكانت مصر والشام خلال هذا القرن تعانيان خارجياً وداخلياً من الاضطراب السياسي ففي الخارج هددت جيوش التتار الشام أكثر من مرة والتقت بها جيوش المماليك بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومعه الخليفة العباسي في موقعه مرج الصفر بالقرب

(١) عبد الستار الشيخ: الحافظ الذهبي: سلسة أعلام المسلمين، دمشق، دار القلم، ط١، ١٩٩٤، ص ١٧.

(٢) المقرئ: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج٢، بيروت، دار صادر، د.ت، ص ص ٢٣٦ - ٢٤٤.

* سمو بذلك نسبة إلي بحر النيل لأن السلطان الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون لهم مستقراً ومقاماً وهذا هو الرأي الراجح في سبب تسميتهم بهذا الاسم وقد ازداد نفوذهم في عهد الصالح أيوب ازدياداً خطيراً. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط٢، ١٩٧٦، ص٥.

من حمص، وهزم التتار شر هزيمة ومات كثير منهم من الظمأ ولم تقم لغازان قائد التتار قائمة بعد هذه الموقعة، وكان المماليك قد قضوا علي الصليبيين في الشام نهائياً عام ٦٩٠هـ— ومن ثم تلاشي الخطر الخارجي وإن كان هذا لم يكسب الشام الاستقرار في ذلك العصر، وذلك راجع إلي الاضطرابات الداخلية في العصر المملوكي، فالسلطان محمد بن قلاوون الذي كان أطول السلاطين في الحكم عزل أكثر من مرة، واستقرت البلاد في عهده بعض الاستقرار، لكن بعد وفاته عام ٧٤١هـ، عاد الاضطراب السياسي، وكان بعض السلاطين لا يحكم سوي شهر^(١).

وكان المماليك بوجه عام يستندون إلي القوة في تدعيم حكمهم و في الوصول إلي دست السلطة وكان ذلك سياسة مرسومة يأخذ بها كل من يتولي منهم أمر السلطنة وتعد القوة هي الأساس في الحكم المملوكي فمن يملكها يمكنه الوثوب إلي دست السلطنة ويفتك بالسلطان القائم ليقعد مكانه، وقد دربت أعداد كبيرة منهم علي الفنون العسكرية وخصوصاً الفروسية فبرعوا فيها وصاروا فرساناً مقاتلين من الطراز الفريد ومن ثم نجحوا في التصدي لخطر الصليبيين والتتار وأحرزوا انتصارات رائعة كبيرة سجلها التاريخ لهم. فقد نجح قطز في دحر التتار في موقعة عين جالوت الشهيرة عام ٦٥٨هـ = ١٢٦٠م بعد سقوط بغداد مقر الخلافة العباسية عام ٦٥٦هـ^(٢).

وكان هؤلاء المماليك ينقسمون فيما بينهم إلي طوائف متصارعة لا تربأ بنفسها عن استعمال أدنى طرق التنكيل الواحد بالآخر، وبالرغم من هذا الانقسام إلا أنه لم يؤثر ذلك علي وحدتهم كطائفة أو مجموعة إزاء العالم الخارجي الذي يواجهونه كعصبة واحدة، مما يفسر لنا سر قوتهم وانتصاراتهم الحربية إزاء عدوهم المشترك^(٣).

وكانت قسوة المماليك طابعاً مميزاً لحكمهم وكانوا يتناحرون علي السلطة وأصبحوا يؤلفون طبقة أرستقراطية خاصة وابتعدوا عن الشعب في (مصر والشام) ولم يختلطوا به ولم تكن هناك أية رابطة تربط بينهم وبين الشعب الذي يساكنونه إلا بقية باقية من رابطة الدين دفعتهم إلي الدفاع عن مصر والشام ضد الصليبيين والتتار "وظل هؤلاء المماليك طبقة منفصلة عن سائر السكان في مصر والشام فلم يتزوجوا منهم واختاروا زوجاتهم وجواربهم من بنات جنسهم اللاتي جلبهن التجار... ولاشك في أن هذه العزلة التي عاش فيها المماليك أوجدت فجوة واسعة بين الحكام والمحكومين، مما ترك أثراً واضحاً في المجتمع المعاصر،

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص ٥٤.

(٢) محمد زغلول سلام: الأدب في العصر المملوكي، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٠، ص ١٥-١٧.

(٣) علي إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط٣، ١٩٦٧، ص ٢٨.

ذلك أن أهل البلاد في مصر والشام ظلوا طوال عصر المماليك لا يعينهم شيء من أمر الأحداث الكبرى الداخلية والخارجية التي أحاطت بمجتمعهم وحسبهم ما كانوا يشاهدونه من مواكب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف المماليك وما ترتب على ذلك من النزاع من سقوط سلطان وقيام غيره. وهكذا ظل الفلاح يعمل في حقله والتاجر في متجره والفقير في مدرسته أو جامعته... ينفذون جميعاً مشيئة سادة البلاد من المماليك، ويدفعون لهم ما يطلب منهم وهم صاغرون. حقيقة فقد عملوا حساباً لبعض الفئات من المصريين والشاميين وأعطوها بعض من حقها من التقدير والعطف، لكن ذلك لم يمنعهم من التكرار لهم أحياناً، وهذه الفئة كانت أقلية صغيرة من المعممين^(١).

ولم يكن المماليك في معاملتهم الخاصة لأهل الشام ومصر يتورعون عن إتيان المنكرات وارتكاب أشد الموبقات والمظالم يؤذون الناس ويهرقون الدماء ويصادرون الأموال ولم تشعر هذه الطبقة العسكرية الحاكمة بمآسى الناس أو تضمن لهم بعضاً من الأمن والاستقرار طيلة حكمهم حتى قال معاصروهم: "قد نزل بالناس من المماليك بلاء لا يوصف ما بين نهب وقتل وسجن وسبي بحيث لو ملك الفرنج ما زادوا في الفساد على ما فعله المماليك"^(٢).

ومما يؤكد ظلم بعض سلاطينهم للرعية وجمع الأموال منهم بحق وبغير حق ما ذكره أحد المؤرخين عن السلطان الناصر حسن الذي بلغت مدة حكمه في حقيبتين أحد عشر عاماً أنه "لما كثر طمعه وتزايد شرهه، ساءت سيرته في الرعية وضيق عليهم في معاشهم وأكسبهم، وبنى البنايات الجبارة التي لا يحتاج إلى كثير منها، واستحوز على كثير من أملاك بيت المال وأمواله... ولم يتجاسر أحد من القضاة، ولا الولاة، ولا العلماء، ولا الصلحاء على الإنكار عليه، ولا النصيحة له بما هو المصلحة له وللمسلمين، وانتقم الله منه فسلط عليه جنده، وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه، لما قطع من أرزاقهم ومعاليهم، وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته... فعند ذلك قدر الله تعالى هلاكه على يد أحد خواصه، وهو الأمير الكبير يلبغا الخاصكي" وهكذا قتل سنة ٧٦٢هـ^(٣).

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: عصر دولة المماليك البحرية، القاهرة، دار النهضة المصرية، ١٩٥٩، ص ١٥٨.

(٢) المقرئ: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج ٢، مرجع سابق، ص ٢١٤.

(٣) ابن كثير: البيداء والنهاية، ج ١٤، تحقيق أحمد أبو ملح وأخرون، القاهرة، دار الريان للتراث، ط ١، ١٩٨٨، ص ٢٧٨.

ومن سمات المماليك بوجه عام "جمعهم بين الصلاح في نظر الشعب والاستمساك بقواعد الدين الحنيف من حيث الصلاة والزكاة وتشديد العمائر الدينية وغير ذلك، بينما نجدهم في حياتهم الخاصة لا يتورعون عن إتيان أشنع المنكرات والتعسف في أذى الخلق وإهراق الدماء بلا اكتراث بأبسط المبادئ الإنسانية، وهذا المزج بين الصلاح والفسق غريب في بابه يظهر لنا أن المماليك كانت لهم شخصيتان واحدة عامة وأخرى خاصة واحدة تعمل على إعلاء كلمة الإسلام وأخرى لا تأبه بما يبشر به الإسلام من قواعد العدل والخلق الكريم. وهذا طبعاً كلام عام ينطبق على المماليك في مجملهم لأنه كان هناك أيضاً في صفوفهم أفراد قلائل اتصفوا بحب الخير والدين الصحيح، وعلى ذلك فإننا لا نظن أن شعورهم الديني كان عميقاً ولكنهم رغم رذائلهم وجرائمهم كانوا في بعض الأحيان يتخذون مظهراً خارجياً فيه شيء من التقوى، فيبنون العمائر ويوزعون الإحسان والعطايا"^(١).

ويمكن للباحث أن يستنتج مما سبق أن الحياة السياسية في مصر والشام خلال هذا القرن كانت غير مستقرة من الناحية السياسية نتيجة للاضطرابات الداخلية والخارجية باستثناء فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون التي شهدت بعض الاستقرار والهدوء النسبي إلا أنها عانت من عدم الاستقرار بعد ذلك وخصوصاً طيلة عهد أبناء الناصر وأحفاده الذين صاروا ألعوبة في يد كبار الأمراء بسبب صغر سن الكثيرين منهم ومن ثم لم يكن لهم من الأمر شيئاً في مجريات الأمور .

كان الحكم المملوكي يعتمد على القوة والبقاء فيه للأقوى ومن ثم لم يؤمن المماليك بنظام وراثته العرش. ولم يتبعوا هذا النظام عن قصد كقاعدة ثابتة طوال تاريخهم ، الأمر الذي جعل منصب السلطنة دائماً موضعاً للتنافس والمنازعات بين كبار أمراء المماليك عقب وفاة كل سلطان، وكان الذي يحدث عادة عند وفاة سلطان من السلاطين هو أن يجتمع كبار الأمراء ويعينون ابن السلطان المتوفى في منصب السلطنة بدلاً من أبيه، لا إيماناً منهم بمبدأ الوراثة، ولكن كحل مؤقت إلى أن ينجلي الموقف بين الأمراء ويظهر الأمير القوي الذي يستطيع أن يثبت نفوذه وتفوقه على بقية الأمراء وعندئذ يأخذ منصب السلطنة لنفسه بعد عزل من عساه يكون موجوداً من سلالة السلطان الراحل"^(٢).

وكان حكم هؤلاء السلاطين يقوم كذلك على الشك والغيرة والخديعة فهم جميعاً كانوا في العرف المملوكي متساويين ولا فضل لأحد على آخر باعتلاء العرش إلا دهاؤه ونجاحه في تدبير المؤامرات ، ومن ثم لم يكن مفهوم وراثته العرش واضحاً راسخاً في أذهان المماليك

(١) على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٢٢، ٢٣.

عند تأسيس دولتهم ولم يقيموا وزناً لهذا المبدأ الوراثي وأن وراثة العرش لم تكن لتحترم أو تظهر إلا حلاً لمشكلة "من يعتلى العرش"؛ حيث غدا الأتابك الحاكم الفعلي للبلاد والشخصية القوية "كثيراً ما اغتصب العرش "أتابك" السلطان إذا وجد أن ابن سيده حدث لا قدرة له على مقاومته أو أحد الأمراء الأقوياء إذا وجد له أتباعاً كثيرين وأنه ذو مقدرة سياسية عظيمة ومهارة حربية وتفنن في أساليب الدس من وراء الستار، وترجع العوامل التي جعلت المماليك لا يفهمون المعنى المقصود من نظام الوراثة إلى صغر سن ابن السلطان المتوفى مما دعا إلى إقامة أتابك عليه... وقد قام الأتابكة بأدوار هامة في سلطنة المماليك فمثلاً ظهر نفوذ الأمير كتبغا المنصوري أتابك السلطان الناصر، وتركزت السلطة في يده وتضاعفت بجانبه شخصية السلطان الناصر وكان صبيياً وقتئذ^(١).

وقد عانى الحكم المملوكي في مصر والشام من عدم الاستقرار وكثرة الاضطرابات التي شهدتها معظم عهودهم. وهذه صفة لم تمنح أحداً من السلاطين فترة طويلة من الحكم، ومن النادر أن نجد منهم من مات ميتة طبيعية بسبب كثرة الانقلابات والفتن والصراعات واستخدام القوة للوصول إلى سدة الحكم ولقد صاحب هذه الاضطرابات اضطرابات في جميع مظاهر الحياة.

وكانت أهم معالم النظرية السياسية في الحكم لديهم تتمثل في " إبقاء العرش المملوكي مشاعاً بين الأقوياء من أمراء المماليك، واستخدام كل الوسائل بما فيها الدس والتآمر للوصول إلى السلطنة، أهمية الحصول - شكلاً - على مبايعة الخليفة والقضاة وكبار العلماء بعد انجلاء صراع الأمراء عن السلطان المختار، تناسي رغبات الشعب المصري فيما يتصل باختيار السلطان وتهينته نفسياً بمؤثرات مختلفة للاحتفال بالسلطان الجديد، إقامة توازن دقيق بين كبار العلماء الذين يمثلون الزعامة الشعبية، وبين قوى أخرى وافدة على مصر تنسب نفسها إلى العلم والتصوف"^(٢).

وكانت الأخطار الخارجية المحدقة بمصر المملوكية متعددة وقد شاعت الأقدار أن يلتحم المماليك مع المصريين والشاميين في مواجهة هذه الأخطار التي كانت تتهدد الدولة المملوكية منذ قيامها ومن أبرز هذه الأخطار الخطر الصليبي القادم من الغرب والخطر المغولي القادم من الشرق ونجح المماليك في التغلب على هذين الخطرين وأبلموا في هذا المضمار بلاء حسناً واستطاعت هذه الدولة المملوكية مواجهة الأخطار الخارجية التي هددت

(١) على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية، مرجع سابق، ص ١٩٦، ١٩٧.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٥٢، ٥٣.

الوطن العربي وحمى مصر والشام من خطر الصليبيين والتتار وأصبحت هذه الدولة ذات مكانة مرموقة فى العالم الإسلامى أجمع واتسع نطاق العلاقات الخارجية لهذه الدولة ويتتبع الباحث هذا النشاط الخارجى بإلقاء نظرة سريعة على العلاقات بين سلطنة المماليك فى مصر والشام من ناحية وأهم الدول التى ربطتها بها علاقات خارجية من ناحية أخرى وسيكتفى الباحث بتوضيح الإطار العام لهذه العلاقات شرق مصر وغربها.

(أ) العلاقات الخارجية للمماليك :

أصبحت دولة المماليك فى مصر والشام أعظم قوة معاصرة فى الوطن العربى ونظرو إليها حكام وشعوب الدول الإسلامية والعربية نظرة إكبار وإجلال بينما نظرت إليها القوى الأخرى المعادية لها نظرة خوف واحترام وغدت القاهرة فى عصر المماليك قبلة الأصدقاء والأعداء وصارت مركزاً لشبكة واسعة من العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة وغير الصديقة بحيث إننا لا نبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء فى هذا العصر غدا يمثل أضخم وزارة خارجية شهدها العالم أجمع فى ذلك العصر^(١).

وقد استلقت هذا النفوذ العريض لدولة المماليك نظر المقرئ الذى أكد على عظم مركز مصر بين الدول فى هذا العصر المملوكى عامة وعصر السلطان الناصر محمد خاصة "وفيه (٢٥ محرم سنة ٧٢٥هـ) اجتمع بمصر من رسل الملوك ما لم يجتمع مثلهم فى الدولة التركية وهم رسل صاحب اليمن، ورسل صاحب اسطنبول، ورسل أبى سعيد، ورسل ماردين... وكلهم يبذلون الطاعة"^(٢).

ويذكر ابن إياس هذه الحقيقة عن مركز دولة المماليك ونفوذها فى عهد الناصر "...وخطب له فى أماكن لم يخطب فيها لأحد من الملوك وكاتبه سائر الملوك وهادوه وهابوه، وصار جميع عسكر مصر فى قبضته"^(٣).

أما فى غرب مصر فكانت توجد دول إسلامية (ليبيا، وتونس، والمغرب) ربطتها بدولة المماليك علاقات قوية تمثلت فى حرص السلاطين على إرسال البشائر إلى دول المغرب العربى عقب انتصارهم على أعداء المسلمين فى الشرق مثل التتار أو الصليبيين واتسع نطاق هذه العلاقات فى عدة مجالات من أبرزها المجال الثقافى المتمثل فى هجرة المغاربة إلى

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٢٣٣، ٢٣٤.

(٢) المقرئى: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج٢، نشر وتعليق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، دار الكتب، ١٩٣٤، ص ١٦٣-١٦٤.

(٣) ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، ج١، القاهرة، طبعة بولاق، ١٣١٢هـ، ص ١٧٣.

مصر فراراً من حكام بلادهم وكان بعضهم من الفقراء والصوفية وأثروا في حياة مصر الاجتماعية ولا سيما في انتشار التصوف، وحدث لون من التبادل التجاري كذلك وقصد مصر كثير من المغاربة لطلب العلم وحظى بعض علماء المغرب بعطف السلاطين وسمح لبعضهم بالتدريس بالأزهر ومن أبرزهم ابن خلدون^(١).

وأما علاقة المماليك بالحيشة فقد كانت تسودها المودة والهدايا والوفود المرحب بها من الطرفين - حيناً - ويسودها الوعيد بقطع النيل عن مصر أو مضايقة الرعايا المخالفين في الدين (المسيحيون) - حيناً آخر -^(٢).

وفيما يتصل بعلاقة المماليك بالحجاز فقد اهتم سلاطين المماليك منذ قيام دولتهم بالحجاز وشئونهم وبسطوا نفوذهم السياسي على هذا الإقليم وكانت الخلافات بين أشرف الحجاز قد أتاحت الفرصة لسلاطين المماليك لتحقيق أغراضهم وكثيراً ما كان أشرف الحجاز يستعينون ببعض السلاطين لفض ما بينهم من منازعات ومن ذلك ما حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون من استجداد الشريف منصور ضد ابن أخيه ماجد بن مقبل الذي انتزع منه إمارة المدينة فأرسل السلطان الناصر محمد بعضاً من جنده لمعاونة الشريف منصور^(٣).

أما دولة السودان الغربي* (السنغال ومالي وموريتانيا) فلم تكن ثمة علاقات سياسية قوية مباشرة بينها وبين سلطة المماليك في مصر وكانت العلاقات بين الطرفين ذات طابع ديني وتجاري وثقافي فقد اعتاد سكان تلك البلاد أن يرتحلوا إلى الحج عبر مصر وكانوا يقضون فيها وقتاً حتى يتهيأ ركب الحجاج والمحمل إلى مكة وكانوا يلتقون بالمصريين ويتعرف كل طرف على الآخر وكان وفد الحج يتألف من عشرة آلاف حاج على رأسهم منسا موسى ملكهم الذي أحاط نفسه بمظاهر الترف. وكان يرتبط بهذه الصلات علاقات تجارية قوية حيث ابنتى تجار التكايرة بمصر مدرسة للمالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق وأصبحت مركزاً لطلاب العلم الوافدين من هذه البلاد. ولا شك في أن روابط الإسلام بين مصر وهذه

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، مرجع سابق، ص ٢٤٣-٢٤٩.

(٢) عبد البديع الخولي : الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٤.

(٣) محمد جمال الدين سرور : دولة بني قلاوون في مصر، القاهرة، ١٩٤٧، ص ١٣٠.

* كان المؤرخون يطلقون على بلاد التكرور التي تقع في أقصى الجنوب الغربي للملكة المغربية "السودان الغربي" ومما تشمله الآن السنغال ومالي وموريتانيا، عبد البديع الخولي : الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٢.

البلاد أدت إلى نمو الروابط العلمية والثقافية بين الطرفين. فقد ذكر أن السلطان منسا موسى ابتاع جملة من الكتب ليوفر لأهل بلاده جانباً من الثقافة الإسلامية وذكر أيضاً أن جامعة تيبكتو الدينية التي أنشئت عام ١٣٣٥م تقريباً كانت تحاول أن تحتذى حذو الأزهر في التعليم... ويبدو أنهم استعانوا ببعض العلماء المصريين الذين استقروا هناك، بدليل ما ذكره ابن بطوطة من أنه عندما مرض في مدينة مالي لم يسعفه بالعلاج إلا أحد الأطباء المصريين^(١).

يتضح مما سبق اتساع نطاق العلاقات الخارجية لدولة المماليك حيث حققت لنفسها من اتساع النفوذ وهيبة السلطان ما جعل جميع القوى الخارجية تخطب ودها وتسعى لإقامة علاقات سياسية معها.

(ب) الخلافة العباسية في مصر:

أما علاقة دولة المماليك بالخلافة العباسية فإن ثمة عمل خطير في عصر المماليك وخصوصاً في بداية دولة المماليك البحرية وترتب عليه نتائج هامة بالنسبة لتاريخ مصر والعالم الإسلامي فقد تمثل هذا العمل السياسي الديني في إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة على يد الظاهر بيبرس سنة ٦٥٩هـ - ١٢٦١م وأصبحت مصر مقر الخلافة ومركز الرئاسة العامة لبلاد المسلمين وكان بيبرس يرمى من وراء ذلك إلى أن يقوى عرشه في مصر، ويجعله حكماً شرعياً في البلاد. فتحقق له ما أراد بتفويض رسمي من الخليفة العباسي الجديد المستنصر بالله سنة ٦٥٩ هـ. وقد كانت سلطة الخلفاء العباسيين بمصر منذ ذلك الوقت مقتصرة على الأمور الدينية فقط^(٢).

ولم يكن للخلافة في ذلك العصر غير الاسم والرسم أي أنها كانت صورية شكلية وكانت السيادة الفعلية لسلطين المماليك الذين يعزلون من يشاءون عزله ويولون من يريدون توليته ولم يباشر الخلفاء في القاهرة أي عمل من الأعمال المهمة في الدولة ولم يكن لهم أي كيان في ذلك الوقت بل كان الخليفة مغلوباً على أمره ليس له من الأمر شيء وكانت سلطنتهم صورية يترددون على أبواب العلماء والكتاب لتهنئتهم بالأعياد وظل الخليفة العباسي منذ إحياء الخلافة وخلافته ليس له أمر ولا نهى ولا نفوذ، بل يتردد إلى أبواب الأمراء وأعيان الكتاب والقضاة لتهنئتهم بالأعياد والشهور^(٣).

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، مرجع سابق، ص ٢٥٠ - ٢٥٢.

(٢) محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٠، ص ٥١-٦٠.

(٣) المقرئزي : السلوك لمعرفة دول الملوك، ج ١ ، مرجع سابق، ص ٣٢.

ويوضح لنا القلقشندى مدى علاقة الخلافة العباسية فى القاهرة بسلطنة المماليك "والذى استقر عليه حال الخلفاء بالديار المصرية أن الخليفة يفوض الأمور العامة إلى السلطان يكتب له عهداً بالسلطنة، ويدعى له قبل السلطان على المنابر إلا فى مصلى السلطان خاصة فى جامع مصلاه بقلعة الجبل المحروسة ، ويستبد السلطان بما عدا ذلك : من الولاية والعزل وإقطاع الإقطاعات حتى للخليفة نفسه ويستأثر بالكتابة فى جميع ذلك " (١).

ومما يدل على ضعف هؤلاء الخلفاء وتدخّل السلاطين فى الأمر وأن السلطة الفعلية كانت بيدهم أنه حدث فى سنة ٧٣٧ هـ أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون اعتقل الخليفة المستكفى بالله ومنعه من الاجتماع بالناس ، ثم أفرج عنه بعد ذلك ، ولكنه ما لبث أن نفاه السلطان مع أهله وذويه إلى بلدة "قوص" بالصعيد ، ونفى الخليفة بها إلى أن توفى . واستبد الملك الناصر بالأمر وحده إلى حين وفاته . ثم بويع لابنه المنصور سيف الدين عام ٧٤٢ هـ ، فباع ذلك السلطان الخليفة أمير المؤمنين "أبا القاسم أحمد بن المستكفى بالله" (٢).

وهكذا يصبح الخليفة العباسي دمية فى يد السلاطين حتى أنه لتحديد إقامته ويظل فى بيته بعيداً عن الاختلاط بالناس وخلافته "ليس فيها أمر ولا نهى وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين" (٣).

ولم يكن للخلافة العباسية أى أثر من الناحيتين الاجتماعية والثقافية سوى قدوم أعداد غفيرة من العلماء والصوفية من المغرب والمشرق وقد أدى هذا إلى نشاط ثقافي واسع تمثل فى كثرة المؤلفات وتنوعها فى هذا العصر وكذلك تأسيس المؤسسات الصوفية كالخوانق والزوايا والربط لإيواء وتنقيف الوافدين إلى مصر... ولم يكن للمماليك أى أهمية على الساحة بدون الخلافة العباسية وكان إعلانها فى مصر بمثابة إيجاد السند الشرعي الذي ترتكز عليه الدولة المملوكية سياسياً فى الداخل والخارج. وكان سلاطين المماليك يستخدمون الخلافة كواجهة براقية أو كجهاز دعاية ، أما الخلفاء العباسيون أنفسهم فكانوا كدمى أو آلات يحركها السلاطين كيفما شاءوا بلا سلطة لهؤلاء الخلفاء حتى فى أتفه الأمور (٤).

(١) القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء، ج ٣ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ، ص ٣٠٠ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية، ج ١٤ ، مرجع سابق، ص ١٨٧ .

(٣) المقرئى : المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، مرجع سابق، ص ٣٩٤ .

(٤) عبد البديع الخولى : الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ص ٤٣، ٤٤، ٦٥ .

وينسب أحد المؤرخين المعاصرين النشاط العلمي والديني في مصر والشام إلى إحياء الخلافة فيذكر "واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها ، وكثرت شعائر الإسلام فيها ، وعلت فيها السنة ، وعفت منه البدعة ، فصارت محل سكن العلماء، ومحط رحال الفضلاء، وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية حيثما كانت يكون معها الإيمان والكتاب..."^(١).

وبعد أن عرض الباحث لعلاقة المماليك بالخلافة العباسية يعرض لسياستهم الداخلية:

(ج) السياسة الداخلية للمماليك :

لقد حكم سلاطين المماليك مصر والشام بوصفهم طبقة عسكرية ممتازة، استأثروا بالحكم وشئون الحرب، ونظروا إلى الأهالي على أنهم أقل منهم ، لا ينبغي لهم أن يشاركوا في الحياة الحربية أو السياسية، وإذا سمح لبعضهم بالمشاركة في شئون الحكم فبالقدر المحدود الذي تخوله صلاحيتهم^(٢).

وهكذا كان المماليك في مصر والشام هم أصحاب السيادة والطبقة المسيطرة ذات النفوذ والسلطان في حين خضع أهل البلاد الأصليين من أهل مصر والشام للأمر الواقع وحرم الناس في القطرين من أية مشاركة في أمر من أمور بلادهم وخضعوا جميعاً لهذه الطبقة المستبدة التي استأثرت بالحكم والوظائف وكان الناس في مصر والشام مغلوبين على أمرهم ومن ثم لم يشعر الناس بأى عطف أو رعاية لمصالحهم من قبل أفراد هذه الطبقة العسكرية الحاكمة.

وكانت الحياة السياسية الداخلية في عصر المماليك تفوح بالدسائس والمؤامرات، فما تكاد تنتفي مؤامرة حتى تشتعل أخرى ، ومن ثم كان السلاطين والأمراء يصطفون بعض أتباعهم الذين يتقون فيهم ، فيدخلون عليه ليل نهار، وكان المقربون إلى السلطان يسمون "الخاصكية" وكانوا فئة ممتازة بين الجنود السلطانية ومنهم من ارتقى بعد ذلك منصب السلطنة^(٣).

* يقصد السيوطي بذلك سيطرة المذهب السني وزوال المذهب الشيعي الفاطمي .

(١) السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ج٢، مرجع سابق، ص ٨١.

(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الممالكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٢٠.

(٣) عبد البديع الخولي : الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ص ٥٢، ٥٣.

وهذه السياسة الداخلية للمماليك كانت تناسب ما درجوا عليه من مقسمة للمصريين واستعلاء على الشعب الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ، وفى ظلّه تحولوا من مملوكين إلى ملوك . وتتفق سياستهم الداخلية وروح المغامرة والأناية التى اتسموا بها ، فلا وجود لأساس ثابت للحكم غير أساس القوة وحدها التى يستبجحون بها كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة لتحقيق غايتهم فى الوصول إلى دست السلطنة. وكان اصطناع القوى المؤثرة فى طبقة المحكومين سياسة مملوكية وطعم سام يبتلعه البعض طمعاً أو جوعاً . وكانت بعض فئات الشعب تقف بأبواب المماليك تنتظر بدر الذهب والفضة ورواتب الأوقاف وربما فتات الموائد ، ذلك لأن مقلد الحكم فى أغلبها كانت بيد السلطة المملوكية التى تمنح من تشاء وتمنع من تشاء ، ومع ذلك كان هناك من العلماء ومن عامة الشعب من تأبى على هذه السياسة ثم تجاوز ذلك إلى الثورة عليهم^(١).

وتوضح هذه السياسة الداخلية الظالمة أن ثمة خللاً واضحاً بين الرعاة والرعية ولذا فقد ثار الناس فى مصر والشام ضد مظالم الحكم المملوكى وندد العلماء والمتفقون بها عندما كانوا يرون السلاطين يخالفون الشرع ونستدل من تلك الثورات على استبدادية الحكم المملوكى وسوء الأوضاع الاقتصادية وعدم الرعاية الاجتماعية المملوكية لأفراد الشعب فى مصر والشام. وثمة أسباب عديدة أدت إلى ثورات الشعب ضد مظالم الحكم المملوكى من أهمها: التفاوت الطبقي والمظالم المختلفة التى اقترن بها حكم المماليك، وكثرة الغلاء والقط السذى تعرض له المجتمع المملوكى ووقف السلاطين حيالها موقفاً سلبياً، ويضاف إلى ما سبق كثرة اعتداءات المماليك على الناس ولاسيما خلال الأزمات وإعداد الحملات الحربية وأيضاً كثرة تغيير العملة بين وقت وآخر، وتنوع المكوس* الظالمة وغير الشرعية وشدة وطأتها... هذا فضلاً عن الغرامات المالية المتنوعة على أهل المدن والقرى والكراهية العنصرية التى شعر بها العرب من رعايا المماليك أكثر من غيرهم، وربما كان فتوى قاض من بين أسباب الثورة الشعبية ، ثم هناك شدة بطش الحكام فى دوائر أعمالهم^(٢).

(١) عبد البديع الخولى : الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، المرجع السابق، ص ٦٦.

* المكوس وهى الضرائب غير الشرعية وكان بعض السلاطين يبطل بعضها إما تقريباً من الشعب أو لأنه قادر على مسك زمام الأمور فقد ألغى الناصر محمد أكثرها وخاصة الشائنة منها مثل ضمان البغاء والأفواح والمغانى ، انظر : القلقشندي: صبح الأعشى ، ج ٣ ، مرجع سابق ، ص ٤٦٨.

(٢) إبراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٠، ص ص ٢٥٣-٢٥٧.

ولم تخمد ثورات الشعب ضد السلاطين فى عصر المماليك سواء فى العواصم كالقاهرة ودمشق أو فى الأقاليم كالصعيد وبعض بوادى الشام وقد تكون هذه الثورات من قبلى عامة الناس من الزعر* والحرافيش** أو من الأعراب وغيرهم فترتب على تلك الثورات أحوال اقتصادية متردية وربما تغلق الأسواق وتتهب المناجر .

ومن أبرز هؤلاء الفقهاء الذين نددوا بمظالم المماليك خلال هذا القرن الفقيه تاج الدين السبكي حيث عدد كثيراً من مساوئهم من ذلك أنه ذكر أنه كان من قبائحهم "استكثارهم الأرزاق - وإن قلت - على العلماء، واستقلالهم الأرزاق - وإن كثرت - على أنفسهم . ورأيت كثيراً منهم يعيرون على بعض الفقهاء ركوب الخيل ، وليس الثياب الفاخرة، وهذه الطائفة من الأمراء يخشى عليها زوال النعمة عن قريب... ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل مملوك عنده. أما يخشون ربهم من فوقهم... ومن منكراتهم ركوبهم والجنائب*** تقاد بين أيديهم مسرجة غير مركوبة، وهم مع ذلك يجدون المحتاج ماشياً ولا يركبونه، وإنما يمشون للترين لا للحاجة..."^(١).

٢- الحالة الاجتماعية :

من العوامل المؤثرة على التربية العوامل الاجتماعية فالعناصر المكونة للمجتمع والنظام الإدارى والعادات والتقاليد ووضع المرأة فى المجتمع وغير ذلك لها انعكاسها على التربية والتعليم ويعرض الباحث للتركيب الاجتماعى الطبقي للمجتمع المملوكى .

(أ) التركيب الاجتماعى الطبقي :

يقسم المقرئى المجتمع فى عصر المماليك سبع طبقات فيذكر: "اعلم أن الناس بإقليم مصر فى الجملة على سبعة أقسام: القسم الأول: أهل الدولة ، والقسم الثانى: أهل اليسار من التجار، وأولى النعمة من ذوى الرفاهية ، والقسم الثالث : الباعة وهم متوسطو الحال من التجار، ويقال لهم أصحاب البز ويلحق بهم أصحاب المعاش وهم السوقة . والقسم الرابع

* هم الرعاى الذين يضايقون الناس فى الطرقات ويخيفونهم .

** الحرافيش مفرداً حرفوش وهم الرعاى والدهماء وضعاف الخلق، انظر سعيد عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام ، مرجع سابق، ص ٤٣٠، وانظر أيضاً : تاج الدين السبكي حيث ذكر أن الكثيرين منهم اتخذوا السؤال حرفة وقعدوا على أبواب المساجد يشحذون المصلين ، تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١١٣ .

*** الجنائب جمع نجبية وهى نوع من الإبل وهكذا كان يفعل سلاطين المماليك يركبون الإبل للتنزه والتباهى كما يقول السبكي ويبدو من سياق كلامه احتقاره لهم وهو يعدد مساوئهم .

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ٤٤ - ٤٦ .

أصحاب الفلح وهم أهل الزراعات والحرث ، وسكان القرى والريف . والقسم الخامس الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم، والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أرباب المهن، والقسم السابع ذوى الحاجة والمسكنة وهم السُّؤال الذين يتكفون الناس ويعيشون منهم^(١).

ويوضح النص السابق أن المجتمع فى عصر المماليك كان مجتمعاً طبقياً وكانت هذه الطبقات متفاوتة من حيث الدخل والاستقرار والمراكز الإدارية والسياسية فأهل الدولة الذين وصفهم المقرئى فى رأس الطبقات الاجتماعية السبع هم سلاطين المماليك والأمراء وأتباعهم من جند المماليك، والوزراء والكتاب وأرباب السلطة وكذلك القضاة بينما جعل الفقهاء وطلاب العلم فى القسم الخامس وقد يبدو هذا عجيبياً بيد أن هذا ليس بغريب فى دولة تقوم أساساً على حكم العسكر وهؤلاء كان المال قليلاً فى أيديهم "فهم من بين ميت أو مشتهى الموت لسوء ما حل بهم"^(٢). وفاز أبناء الطبقة الحاكمة بكل شئ وشاركهم التجار وأثرياء الناس ووضع المقرئى متوسطي التجار فى القسم الثالث من طبقات مجتمعه ويدخل فى هؤلاء الحرفيين ويأتى فى القسم الرابع من طبقات المقرئى الفلاحون وتقلبت أحوالهم فى الدولة ووجد من بينهم أصحاب ثراء ونعمة "وفيه من عظمت ثروته وفخمت نعمته"^(٣). ويضم القسم السادس والسابع أصحاب المهن المتواضعة والأجراء من عمال الصناعة والخدم وأصحاب المسكنة ممن لا يملكون شيئاً من المال وهؤلاء المعدمون يعيشون عائلة على غيرهم من أرباب الحرف والصناعات والأثرياء وأصحاب الأرض يأخذون منهم الأجور نظير ما يقومون به من عمل أو خدمة وينتظرون أموال السلطان والأغنياء.

ومن الواضح أن هذا المجتمع قام على أساس طبقات وعناصر متميزة ولم يكن ينظر إلى حقوق الفرد فيه إلا من خلال انتمائه الطبقي "وفى ظل مثل هذا التنظيم الطبقي تبدو الفجوة واسعة بين الحكام والمحكومين وبخاصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأهلها، لم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الدم أو الأصل والجنس، مما جعل المماليك لا يشعرون فى كثير من الحالات بروح التجاوب مع الأهالي والعطف على مصالحهم والعمل من أجل رفاهيتهم"^(٤).

(١) المقرئى : إغاثة الأمة بكشف الغمة ، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٩، ص ١٠٣.

(٢) ----- : المرجع السابق ، ص ١٠٦.

(٣) ----- : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٥.

(٤) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٢٠.

وقطعا شكل المماليك طبقة عسكرية حاكمة مسيطرة بيدها الأمر كله فى شئون الحكم واستأثروا بكل شئ ونظروا إلى أفراد الطبقات الأخرى على أنهم أقل منهم ونظروا إلى الناس فى مصر والشام نظرة تعال واحتقار وتسلطوا عليهم وأنفوا من الاختلاط بهم.

وكان المماليك طبقة عسكرية سيطرت على البلاد وأهلها ولهم فى أصلهم ونشأتهم وطريقة تربيتهم وأسلوبهم الخاص فى الحياة وعدم اختلاطهم بأهالى البلاد، سياج يحيط بهم ويجعل منهم طبقة ذات خصائص تعزلها عن المحيط الذى تعيش وسطه ولم يكن هؤلاء المماليك جميعاً من أصل واحد وجاءوا إلى مصر من مختلف البلاد مع تجار الرقيق^(١).

وهؤلاء المماليك هم "الذين جلبوا صغاراً أول الأمر ، أو صغاراً وكباراً فيما بعد ، ثم أعدوا إعداداً دينياً وخلفياً وعسكرياً فى طباق السلاطين والأمراء وكان منهم السلاطين والجند (بأنواعهم المختلفة). وكانت هذه الطبقة تعتبر نفسها متميزة متسامية على الطبقة الأخرى (المحكومة المغلوبة على أمرها) فلا اختلاط ولا تقارب (إلا فى النادر) وكان سلاطينهم يعملون على الإكثار من أعداد هذه الطبقة بالشراء من أجناس معينة وبتشجيع تجار الرقيق على جلب من يتمتع بخصائص معينة من الرقيق، الذى يمر بمراحل تربية وإعداد"^(٢).

وبالرغم من أن هؤلاء المماليك كانوا مسلمين إلا أنهم عاشوا بوجه عام حياة مرفهة بعيدة عن تعاليم الإسلام وحرصوا على التمسك به ظاهراً ولم يباليوا بزيادة المكوس وارتكاب المظالم فى سبيل تحصيل الأموال وكان الناس فى مصر والشام وغيرهما من البلاد التى تقع تحت نفوذهم مغلوبون على أمرهم لتوالى الإرهاب والكبت والظلم، ولم يكن فى نفوسهم أو قلوبهم أثر روح الإسلام فقد كانوا "فاسدى السيرة الشخصية طغاة ظلمة فى أحكامهم وعقوباتهم أما الدين عندهم فكاد ينحصر فى بضعة حفلات: حفلة صلاة الجمعة والعيدين ووليمة إفطار فى رمضان وحفلة دوران المحمل والمولد النبوى وحفلة ختم البخارى ، أما القرآن فلا نكاد نجدهم يذكرونه إلا عندما يكلفون بعض الفقهاء بتلاوته فى مدافن موتاهم وعند تفاقم الخلاف بين السلطان والأمراء يأتون بمصحف يحلفون عليه أن يخلص بعضهم لبعض ولا يغدر فريق

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، القاهرة، دار النهضة العربية،

١٩٩٢، ص ١٦-١٨.

(٢) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق ،

ص ٤٥، ٤٦.

بآخر ولا أظن في تاريخهم حالة فذة كان فيها لهذا اليمين أثر في سلوكهم ولا أشك في أنها كانت يمينا سوريا يحاولون بها أن يخدر بعضهم بعضاً^(١).

ولقد رأى المصريون والشاميون حكومتهم مجموعات عصابات من الأمراء ومماليكهم يبطش بعضهم ببعض طمعا في الوصول إلى السلطنة فحياتهم من هذه الناحية سلسلة متصلة من فتن ودسائس وغدر وقتل سلطان قائم وإقامة آخر مكانه على نحو لا يمكن معه أن تستقر أمور أمة وعاشوا حياة بعيدة عن القيم الاجتماعية وخالفوا تعاليم الشرع وكثرت مساوئهم وتجاوزاتهم ولم يشعروا بمآسى المصريين والشاميين.

ويبين أحد المؤرخين المعاصرين لهم ما صار إليه أمرهم (المماليك) على أيامه ففى أواخر عهدهم عندما غدوا ليس لهم صناعة إلا نهب البضاعة، يتقوون على الضعيف ويشرهبون حتى فى الرغيف، جهادهم الإخراق بالرئيس وغزوهم فى التبن والدريس^(٢).

لقد عاشت هذه الطبقة العسكرية الحاكمة بعيدة عن مآسى الشعب وآلامه، وكان العامل المالى المحرك الرئيسى لها ، ولم تذكر المصادر المملوكية أن أميراً واحداً مستقراً عاش حياة فقر أو بؤس أو شكاً يوماً ضيق ذات اليد ، تلك الطبقة الحاكمة اقتسمت فيما بينها جميع خيرات البلاد على حساب شعب فقير محطم^(٣).

وكان الإسراف والبذخ والثراء طابع حياة أفراد هذه الطبقة وبلغ بعضهم من الثراء حداً لا يتصور ولا يصدق والشواهد على ثروتهم كثيرة فى المصادر المعاصرة ومن الأمثلة على هذه الثروة أن الأمير سلار (ت ٧١٠هـ) "وجدت لديه كنوز كثيرة منها : خمسة وعشرون رطلاً أحجاراً كريمة من زمرد وياقوت ، هذا عدا الخيل وغيرها من الماشية"^(٤).

وربما تكون هذه الأرقام التى تذكرها بعض المصادر المملوكية مبالغ فيها إلا أنها تدل على الثراء الفاحش الذى أصابه بعض من كان يقوم على رعاية شئون الناس وقتذاك وهكذا كان يعيش هؤلاء عيشة البذخ والترف على حساب الرعية المنكوبة.

(١) محمد الصادق حسبن : البيت السيكى بيت علم فى دولتى المماليك ، القاهرة، دار الكاتب المصرى، ١٩٤٨، ص ٣٤.

(٢) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، ج ٧ ، دار الكتب المصرية، ١٩٣٠، ص ٣٢٩.

(٣) انطوان خليل ضومط : الدولة المملوكية التاريخ السياسى والاقتصادى والعسكرى، بيروت، دار الحدائسة، ١٩٨٠، ص ٩٠.

(٤) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ١٥٦، ١٥٥.

وهذا أحد معاصريهم يذكر إسرائفهم فى تشييد البيوت وزخرفتها بالذهب والفضة "ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب فى الأطرزة* العريضة والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التى حرّمها الله عزل وجل وزخرفة البيوت سقوفها وحيطانها بالذهب، وقد لعن رسول الله ﷺ من ضيق سكة** المسلمين . وأنت إذا اعتبرت ما يذهب من الذهب فى هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطر مقلّنة لا يحصيها إلا الله تعالى...".(١)

وكان المماليك كطبقة مستعلية لهم نظام تعليمى الخاص بهم وكان التعليم فى معظمه خاضعا للسلطة السياسية.

أما الطبقة الأخرى "الرعية" فكانت تتكون من فئات متعددة يمثلون الشعب المصرى المغلوب على أمره حينذاك. الفئة الأولى : المعممون : وهم "علماء الدين وأرباب الوظائف الديوانية وتشمل هذه الفئة القضاة وموظفى الدواوين والمعلمين والأدباء والكتاب وأطلق عليهم أيضا "أهل العمامة" لأن العمامة كانت السمة البارزة فى ملابسهم فهى بمثابة الشارة لهم"(٢).

وأطلق المعاصرون على المتقنين حينذاك اسم "المعممين" أو أهل العمامة، كما أطلق عليهم أرباب الأقلام تمييزا لهم عن غيرهم من الطوائف وبخاصة أرباب السيوف من المماليك(٣).

وقد تمتع المعممون بمكانة كبيرة فى المجتمع حيث امتازوا بميزات معينة طوال العصر المملوكى ومن ذلك نفوذهم فى الدولة، واحترام السلاطين وإجلالهم لهم ، وكذلك تمتعهم بكثير من السعة وبسطة العيش لما أغدقته الدولة عليهم من رواتب وأيضاً أنهم استأنروا بالوظائف الدينية والسياسية العليا، مثل مناصب قضاة القضاة الأربعة والحسبة والوزارة وغيرها، ولم تقل مكانة المعممين من العلماء فى المجتمع عامة عن مكانتهم عند السلاطين حيث أكرم الناس العلماء وأضافوا عليهم مختلف ألقاب التقدير والتعظيم مثل : "ققيه زمانه"، و"عالم عصره" ، و"انتهت إليه رياسة العلم"(٤).

* جمع طراز وهو علم يوضع على الثوب يحتوى شعار السلطان أو الأمير .

** السكة فى الأصل الطابع الذى يطبع به النقد من دراهم ودنانير والمراد بسكة المسلمين هنا النقد نفسه أى العملة.

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) عبد البديع الخولي : الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية ، مرجع سابق، ص ٤٦ .

(٣) سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ٣٥ .

(٤) -----:المجتمع المصرى فى عصر السلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ٣٥-٣٧ .

وتتعدد مظاهر احترام سلاطين المماليك للعلماء فى المصادر المعاصرة فمثلا السلطان حسام الدين لاجين نزل عن سرير الملك ليقبل يد الإمام محمد بن على المنفلوطى^(١) .

وكان لهذه الفئة تأثير كبير على السلاطين حيث كانت تحد من قسوة النظام المملوكى فى بعض الأحيان لأن هذا النظام كان يرتكز فى بقاءه واستمراره - فضلا عن القوة العسكرية - على السند الدينى فى الداخل والخارج مما انعكس أثره على علاقتهم بمن ينتسب إلى الدين . وبالرغم من مكانة هذه الفئة فى المجتمع إلا أنها كانت تتعرض أحيانا للمضايقات حقا من بعض الأمراء لشدة نفوذها ، واستغلالا لقلّة كانت تتهاافت على السلطة^(٢) .

ومجمل القول أنه "كانت للمتقين مكانة خاصة فى هذا العصر وإن تباينت من فئة إلى أخرى ، فعلماء الدين والصوفية كانوا فى المقدمة والكتاب والشعراء كانوا دونهم وكان للعلماء دور هام فى المجتمع فهم - إلى جانب الخلافة العباسية - الذين يصفون على الحكم المملوكى الشرعية التى يعتمد عليها . ويعبرون عن مطالب الشعب ويقفون فى وجه الصلافة المملوكية حيناً ، أو يرضون عنهم حيناً آخر . وفى كل الأحوال كانت عامة الناس تتأثر بالعلماء والصوفية ، وإن ندد عن العامة أحيانا غيظ وسخرية ببعض القضاة الذين مالوا إلى الهوى ونزعات المماليك ومع هذا كله كان للعلماء مكانة سامية وخصوصاً علماء الأزهر الذين كانوا فى معظمهم متباعدين عن وظائف المماليك رغم الإغراء والضغوط"^(٣) .

وكانت طبقة التجار من الطبقات التى أسهمت فى بناء المجتمع فى مصر فى العهد المملوكى وكانت طبقة مهمة لها مكانتها إلى حد كبير وأحس السلاطين بأهميتها دون غيرها لأنها كانت تمثل المصدر الأساسى الذى يمد الدولة لاسيما فى ساعات الحرج والشدة ويرجع السبب فى ثراء التجار إلى ازدهار التجارة فى هذا العصر وقد أثرى هؤلاء ثراءً كبيراً حتى كان السلاطين يستدينون منهم ويفرضون عليهم وعلى غيرهم الضرائب الإضافية فى أوقات الحروب، بل لم يتورع السلاطين عن نهب المتاجر عند الضرورة وكان يطلق على مياسير التجار اسم "بياض العامة" أى الطبقة الممتازة من العامة تمييزاً لهم عن أهل الدولة من المماليك والأمراء^(٤) .

(١) ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة ، ج ٤ ، مرجع سابق، ص ٩١-٩٤ .

(٢) عبد البديع الخولى : الفكر التربوى للمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق ، ص ١٠٧ .

(٣) _____ : الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر، مرجع سابق، ص ١٤٢ .

(٤) إبراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ، مرجع سابق، ص ٢٧٣ ، ٢٧٧ ، وأيضاً سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ، مرجع سابق، ص ٤١ ، ٤٢ .

ومن العناصر المكونة للمجتمع المملوكى العربان أو الأعراب وقد كثروا في مصر في العصر المملوكى وقد أنف هؤلاء من الخضوع لدولة المماليك بمصر وقد كانوا فئة متمردة على السلطة المملوكية، إذ يرون أنفسهم أحق بحكم البلاد من المماليك الذين مسهم الرق، وهم خوارج على البلاد، ولذا لم يساعد العربان المماليك إلا نادراً، وكان نفوذهم واضحاً فى الأقاليم المتاخمة للصحراء والحدود مثل الشرقية، والفيوم والصعيد. ولم تأمن المدن الكبرى غاراتهم التى وصلت أحياناً إلى القاهرة والإسكندرية، وكانت السلطة المملوكية لا تثق فيهم... ولم يعترف هؤلاء أبداً بحق المماليك فى حكمهم وكان المماليك يقطعون بعض زعمائهم الأراضى ويعاملونهم كأمرأء اصطناعاً لهم، ولكن ذلك لم يحقق الثقة أو الود بين الطرفين"^(١).

ويتحدث تاج الدين السبكي عن أمرأء العرب وأوضح أنه "أمرأء العرب فى هذا الزمان: هم الذين يظعنون وينزلون. وقد أنعم الله عليهم بالأرزاق الوفير، وبالإقطاعات الهائلة، ليرفعوا أذانهم عن المسلمين، ومن قبائحهم أنهم إذا أقطع السلطان إقطاع واحد منهم وسلط على قطع الطرقات وأذية من لم يؤذيه، وأخذ مال من لم يظلمه، ولا يتوقفون عن سفك الدماء لأجل هذا الغرض... ومن قبائحهم أنهم لا يورثون البنات، ولا يمنعون الزنى فى الجوارى بل جواريمهم يتظاهرون بالزنى مع عبيدهم. وكل ذلك من الموبقات العظام"^(٢)

وكان "الحرفيون" يشكلون فئة هامة من الشعب المصرى "وقد خضع هؤلاء فى هذا العصر لنظام النقابات فكان أفراد كل حرفة يكونون نقابة خاصة بهم لهم نظام ثابت يحدد عددهم ومعاملاتهم فيما بينهم وبين بعض من ناحية، وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثانية، وفيما بينهم وبين الحكومة من ناحية ثالثة، ولكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم يحل مشاكلهم ويرجعون إليه"^(٣).

ويذكر المقرئى حال هؤلاء الحرفيين "وأما القسم السادس فهم أرباب المهن والأجراء والحمالون والخدم والسواس والحاكة والبناء والفعلة ونحوهم، فإن أجورهم تضاعفت تضاعفاً كثيراً إلا أنه لم يبق إلا القليل لموت أكثرهم بحيث لم يوجد منهم الواحد إلا بعد تطلب وعناء"^(٤).

(١) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧٤، ٤٨.

(٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٢٩٦.

(٤) المقرئى: إغاثة الأمة بكشف الغمة، مرجع سابق، ص ١٠٦.

أما الفلاحون فقد كانوا يشكلون السواد الأعظم من أهل البلاد ولم يكن نصيبهم فى المجتمع المملوكى سوى الاحتقار والإهمال وكانوا " فى أسوأ حال، قد لا يجد أحدهم ما يستتر به عورته، لا يأكل غير الشعير والبصل والجبن القريش فى أحسن الأحوال، ويَعَانِي من احتقار هائل، وإهدار لأدميته فيسخر فى فلاحه الأرض ويقدم ما تنتجه يداه وما تربيته زوجته من دواجن للسيد المملوكى صاغر النفس لا يجد أملاً حتى فى الفرار من أرضه وقريته فهو قن على أرضه مستعبد فى بلده، ناهيك عن غارات أمراء المماليك التى كانت الغنيمه فيها نساء الفلاحين وأولادهم سبايا وأسرى يساقون إلى القاهرة ويباعون للخدمة والمتعة، فى بلد كان حكامه يرفعون لواء الشرع ويقيمون الحدود على الفساق من صغار الناس أو المغضوب عليهم من الأمراء^(١).

وقد ذكر المقرئى فى حال هؤلاء الفلاحين فى سياق حديثه عن طبقات المجتمع " وأما القسم الرابع، وهم أصحاب الفلاحة والحرث ، فهلك معظمهم لما قدمناه من شدة السنين وتوالى المحن بقله رى الأراضى ، وفيهم من أثرى ، وهم الذين ارتوت أراضيهم فى سننى المحل فنال من زراعتها أموالاً جزيلة عاشوا بها هذه الأزمنة، على أن فيهم من عظمت ثروته، وفخمت نعمته ونال ما أربى على مراده وزاد على ما أمله " ^(٢).

ويوصف الفلاح فى جميع المؤلفات المعاصرة بالجهل والتأخر وخشونة الطبع وقذارة المظهر وثمة أمثلة كثيرة يمكن للباحث أن يستخرجها من بطون المؤلفات المعاصرة ليستشهد بها على موقف المماليك من الفلاحين ونظرتهم إليهم فإذا ولى أحد أمراء المماليك المتشدديين على بعض الأقاليم فإنه لا يسمح لأحد من الفلاحين أن يلبس منزراً أسود أو يركب فرساً أو يتقلد سيفاً أو حتى يحمل عصا مجلبة بالحديد. ^(٣)

وقد أدرك المقرئى ريف مصر وأهله يشترون الكثير من حوائجهم ببعض الدجاج وبنخال الدقيق ولا عجب فإن "الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم فخرّب معظم القرى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد"^(٤)

ويبدو للباحث أن أبناء هذه الطبقة قد عاشوا فى ضيق وعسر بجانب الطبقة العسكرية الحاكمة المنعمة التى امتصت خيرات ومقدرات البلاد ولم يشعر أفراد هذه الطبقة الحاكمة

(١) عبد البديع الخولى : الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق ، ص ٤٨ .

(٢) المقرئى : إغاثة الأمة، مرجع سابق، ص ١٠٥ .

(٣) _____: السلوك، ج١، مرجع سابق، ص٩٤٦ .

(٤) _____: إغاثة الأمة، مرجع سابق، ص١٠٥ .

الظالمة بمعاناة الفلاحين ومآسيهم حيث كانوا يمثلون غالبية الشعب المصري والشامي وما أصدق ما قاله المقریزی عندما ذكر أن الفلاحين في عصر المماليك عاشوا "في حال من المغارم معروفة"^(١).

ومن العناصر المكونة للمجتمع المملوكي في مصر والشام أهل الذمة وهم "يكونون أقلية ضخمة ذات أهمية في المجتمع المصري حتى قدرهم بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في عصر سلاطين المماليك بعشرين ألفاً في القاهرة وحدها، نصفهم من الأقباط والنصف الآخر من اليهود. وقد احتفظ الأقباط بنظمهم الخاصة في الحياة كما احتفظوا بكنائسهم الكثيرة في القاهرة وسائر بلاد القطر المصري"^(٢).

وكان "النصارى يشتغلون شأن المسلمين في كثير من المهن. وبعضهم ترقى في الوظائف إلى درجة عالية، وكانوا يمارسون عبادتهم في كنائسهم المتعددة ويعين البطرك بموافقة السلطان، ولهم مدارسهم التي يهتمون فيها بالحساب مما دفع بعض المسلمين إلى تعليم أبنائهم فيها. وكان اليهود أقل عدداً من النصارى لكنهم في سوق المال والتجارة أشد خطراً، وينتمون في أصولهم إلى أجناس مختلفة شرقية وغربية، وكانت لهم معابدهم التي تختلف باختلاف طوائفهم. وكان هؤلاء وهؤلاء يدينون بالولاء للسلطة المملوكية ويتقربون منها، ويشاركون في استقبال السلاطين والخلفاء حاملين التوراة والإنجيل، وكان المماليك يصطنعونهم لاسيما الأطباء وذوى الخبرة المالية أو الإدارية منهم، كما كان المماليك يعطفون على فقرائهم، وربما يغدقون عليهم ثمار أوقافهم. فهم بصورة عامة أفضل حالاً من كثير من المسلمين"^(٣).

ومن المعلوم أن أهل الذمة أصبحوا بعد الفتح الإسلامي لمصر أسعد حالاً مما كانوا عليه تحت حكم الرومان بسبب ما لقوه من تسامح ديني واستمرت سياسة التسامح هذه فترة طويلة بيد أنه حدثت بعض الاضطهادات لهم في عصر سلاطين المماليك لأسباب منها الروح العدائية التي أثارها الحروب الصليبية بين المسلمين وغير المسلمين في مصر والشام وأيضاً طمع كثير من سلاطين المماليك في ثروة الذميين والاستيلاء عليها، ورغبة سلاطين المماليك في مصر في الظهور بمظهر حماة الدين لدعم مركزهم في نظر المسلمين على أن ذلك لا يعنى اضطهاد الذميين طيلة إحصار المملوكي لأن هذه الاضطهادات اتخذت في الواقع شكل

(١) المقریزی: السلوك، ج٤، مرجع سابق، ص٤٦٩.

(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص٤٧.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص٤٩.

زوابع تهب بين حين وآخر ثم لا تلبث بعد ذلك أن تعود الأوضاع إلى مجراها الطبيعي ويعود أهل الذمة إلى مباشرة وظائفهم في الدولة وعند الأمراء... ومهما يكن الأمر فلا بد من التأكيد على أن أهل الذمة لم يتعرضوا لبعض الاضطهادات إلا في أوقات الشدة والاضطرابات والفتن، وفيما عدا ذلك تشهد كثير من الكتابات المعاصرة على أنهم تمتعوا في عصر المماليك بكل ما تمتع به إخوانهم المسلمون من حقوق وامتيازات^(١).

ويصف أحد المعاصرين (ابن الأخوة ت ٧٢٩هـ) حال أهل الذمة في زمانه فيذكر أن دورهم صارت تعلق على دور المسلمين ومساجدهم، وصاروا يدعون بالنعوت التي كانت للخلفاء ويكونون بكناهم، فمن نعوتهم الرشيد وأبو الحسن وأبو الفضل كما ركبوا مركوب المسلمين وليسوا أحسن ملبسوم وهذه المكانة التي وصلوا إليها عضدتها يد سلطانية^(٢).

يتبين أن المماليك قد عاملوا الأقباط معاملة حسنة اتباعاً لأوامر الدين الإسلامي رغم تجاوزات بعض سلاطينهم .

وكان لأهل الذمة تعليم خاص بهم "قلهم مكاتب خاصة بأطفالهم، ولهم اهتماماتهم بعلوم دينهم، وعلوم أخرى برعوا فيها كالحساب، كما يبدو من نبوغ بعضهم في الطب والكيمياء وغيرهما اهتمام جاد بهذه العلوم لما في دراستها من تهيئة الفرص لهم لتسبب مناصب هامة عند المماليك"^(٣).

ووجدت في مصر مجموعة كبيرة من الأقباط الأجنبية حتى قال البلوى المغربي الذي زار مصر سنة ٧٣٧هـ أنه رأى بها أناساً كثيرين من مختلف الأجناس، وكان هؤلاء يقيمون بالمدن التجارية مثل الإسكندرية ودمياط، ويعمل معظمهم في التجارة، وتمتع هؤلاء التجار داخل فنادقهم بقسط وافر من الحرية، إذ سمحت لهم السلطة المملوكية بإحضار الخمر في سفنهم وإنزالهم إلى فنادقهم، واعتبر سلاطين المماليك أولئك الأجانب رهينة لدى الدولة، فإذا أصاب المسلمين أذى أو اعتداء من جانب البلاد المسيحية، يكون الاقتصاص في هذه الحالة من الفرنج الموجودين بمصر وعمل السلاطين في بعض الأحوال على حماية الأجانب والنود عنهم وإظهار العطف عليهم^(٤).

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ٤٧ - ٥٥.

(٢) ابن الأخوة: معالم القرية في أحكام الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٦، ص ٤٢، ٤٣.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢٥٥.

(٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ٦٣ - ٦٦.

أما الفئة الأخيرة فى طبقة الرعية أو المحكومين فهى "العوام" وكان يطلق عليهم الحرافيش* أو الزعر أو الزعار أو العياق وهؤلاء أدنى مراتب الشعب، ممن لا عمل ثابت له، أو تعطل أو انخرط فى "مناسير الحرامية" وربما أطلقت كلمة العوام وأريد بها أحياناً هذه الطبقة السفلى الأخيرة، فيقال نهب العوام بيت الأمير الفلانى، ونادى الأمير الفلانى الثائر فى العوام بإحراق بيت منافسه فلان، وهذا الفريق عنصر هام فى الثورات الشعبية^(١).

وكان هؤلاء العوام بصورة عامة "قوة مؤثرة فى أزمان القلاقل والثورات يستخدمها الأمراء فى صراعاتهم السياسية فيميلون مع قوة ما، ويهاجمون قوة أخرى حبا فى المال أو تنقيساً عن مكبوتاتهم إزاء الاستبداد المملوكى، ولخطورتهم أدرك سلاطين وأمراء المماليك فى سياستهم الداخلية أهمية الشارع المصرى، فلا ينوهم واستخدموهم وخضعوا لهم عندما يحاط بهم خارجياً أو داخلياً"^(٢).

ويبدو أن هؤلاء العوام كانوا يشكلون الطبقة الدنيا من عامة الشعب وكانوا يعيشون فى أوضاع متردية ومن ثم دفعتهم هذه الأوضاع إلى احترام السلب والنهب وكانوا ضحية الأوبئة والفتن لسوء أحوالهم المعيشية والاجتماعية وكانوا لا يملكون شيئاً من المال ولا يشغلون وظيفة ولا يحسنون عملاً ولا يمتنون مهنة ويعيشون عائلة على غيرهم من أرباب الحرف والصناعات وأصحاب الثراء وأعيان الأرض وهم الذين عناهم المقرئى بقوله: "فهم أهل الخصاصة والمسكنة، فنى معظمهم جوعاً وبرداً، ولم يبق منهم إلا أقل من القليل"^(٣).
يتبين مما سبق أن المجتمع المملوكى فى مصر والشام كان يتألف من عدة فئات وطبقات مختلفة تتفاوت فى مستوياتها المادية بين اليسر والعسر .
وقد شهدت دولة المماليك نظاماً إدارياً بالغ الدقة ويعرض الباحث للنظام الإدارى.

(ب) التنظيم الإدارى:

تعتبر دراسة بعض جوانب التنظيم الإدارى هامة لصلاتها القوية بالتربية لأن بعض الموظفين كالقضاة والكتّاب يشتغلون بالتدريس فضلاً عن التأثير الإدارى فى أنشطة المجتمع كلها.

* يبدو من استعمال هذه الألفاظ فى المصادر المعاصرة انها تعنى أهل الفساد من العوام وقد غدو قوة يخشها السلاطين.

(١) إبراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة، مرجع سابق، ص ٢٥٠، ٢٥١.

(٢) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٥٢.

(٣) المقرئى: إغاثة الأمة، مرجع سابق، ص ١٠٦.

ويتكون النظام الإدارى من السلطان الذى يمثل رئيس الجهاز الحكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيها ورغم تمتعه بنفوذ كبير إلا أنه إذا أراد البت فى مشروع من مشروعات الدولة الحيوية كإعلان حرب أو إبرام صلح عقد "مجلس السلطنة" والمعروف بمجلس "المشورة" برئاسة وعضوية أتاكب العسكر والخليفة العباسى والوزير وقضاة المذاهب الأربعة، ولم يكن السلطان يتكلم بنفسه فى هذا المجلس إنما يتكلم بلسان "المشير"^(١).

وتلقب سلاطين المماليك بألقاب كثيرة تختلف من سلطان لآخر ومنها "سلطان الإسلام والمسلمين" و"قسيم أمير المؤمنين" ويشير اللقب الأول إلى إضفاء الشرعية على حكمهم ويوضح اللقب الثانى العلاقة الصورية بين السلطان والخليفة العباسى بالقاهرة بوصفهما شريكان فى حكم المسلمين أحدهما يمثل الجانب السياسى والآخر الجانب الدينى^(٢). وكان السلطان المملوكى يقوم بتعيين كبار الموظفين فى الدولة مثل نائب السلطنة وغيره وكان يقوم بتوزيع الإقطاعات على الأمراء والجنود ويصدر القرارات الهامة.

ويعتبر السلطان فى المفهوم العام لدولة المماليك رأس النظام العسكرى والإدارى وجميع من فى الدولة من عسكريين وإداريين مدنيين كانوا يقومون على خدمته وتلبية رغباته والوظائف العسكرية والإدارية المملوكية لم تخرج عن كونها بيوت خدمة له والأمراء كذلك.

وتحدث التاج السبكي عن وظائف السلطان فى عصره وبين أن سلاطين عصره قد قصروا فى القيام بها "... ونحن ننبه على مهمات أهلها الملوك أو قصروا فيها. فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود، وإقامة فريضة الجهاد لإعلاء كلمة الله، فإن الله لم يوله على المسلمين ليكون رئيساً أكلاً شارباً مستريحاً بل لينصر الدين ويعلى الكلمة ... فإذا رأينا سلطاناً تقاعد عن هذا الأمر وأخذ يظلم المسلمين ويأكل أموالاً بغير حق، ثم سلب الله نعمته وجاء يعتب الزمان، ويشكو الدهر، أفليس هو الظالم ... ومن وظائفه النظر فى الإقطاعات، وأن يضعها مواضعها ولا يعطيها لخاصته ... ومن وظائفه التفكير فى العلماء والفقراء وسائر المستحقين وتنزيلهم منازلهم .. وعليه إلا يتعرض لأوقاف أهل الخير، ... ومن وظائفه أن يعتنى ببيت مال المسلمين، فعليه ألا يصرفه فى شهواته وملذاته وإلا ذلك وبال عليه"^(٣).

(١) على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، مرجع سابق، ص ٢٠٨، ٢٠٩.

(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الممالكي فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٦٣.

(٣) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٢١: ٢٣.

وكان مما يميز حياة سلاطين المماليك بصورة عامة الثروة العظيمة التي يخلفونها بعد وفاتهم المتمثلة في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة عدا الأمتعة الثمينة والخيل المسومة وآلاف المماليك المشتراة^(١).

ويأتى بعد السلطان نائب السلطنة* وهو أول الموظفين الكبار الذين ساعدوا السلطان في شؤون الحكم والإدارة وتلقب نائب السلطان بلقب "كافل المماليك الشريفة الإسلامية الأميرى الأمري"^(٢).

وكانت نيابة السلطنة على نوعين في عصر المماليك فهناك النائب الكافل أو نائب الحضرة الذى ينوب عن السلطان أثناء وجوده وإقامته فى مصر، وهناك نائب الغيبة وينوب عن السلطان فى حالة تغيبه فى حرب أو حج أو غير ذلك^(٣).

وكان للسلطان نواب فى نيايات الشام - وهى دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد والكرك - وكانوا يرجعون إلى السلطان - أو نائبه فى مصر - فى القضايا التى لا يمكنهم الأفراد بالبت فيها وكانوا مسئولين عن حماية إماراتهم من الأخطار الداخلية والخارجية.

ويوضح تاج الدين السبكي وظائف نواب السلطنة ويرى أن عليهم ما على السلطان وأن "من حقهم مراجعته إذا أمر بما يخالف المصلحة، وتفقد حال الرعية صغيرهم وكبيرهم ... وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وتولية المناصب لأهلها. فإن اعتذر نائب السلطان بأن الزمان لا يمكنه، قلنا له ولغيره أنتم مطالبون بكل ما نأمركم به بما تصل إليهم قدرتكم، فعليكم الجد والاجتهاد والله يعين ... ومن حقهم دفع أهل البدع والأهواء وكف شرهم عن المسلمين، ويجب عليهم الغلظة على هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر ويفسدون عقائد أهل الدين ... ومن مهماتهم النظر فى أمر المفسدين من قطاع الطرق وأهل الفتن كالبدو وغيرهم ومعاقبتهم بالشدّة ... ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا محمد ﷺ أو يسبه فإن ذلك مرتد كافر ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لا تقبل"^(٤).

وأنتى التاج السبكي على بعض نواب السلطنة الذين عاصروهم ممن كانوا يتقون الله فى الرعية ولا يظلمونهم "وهذا نائب السلطنة فى الشام الذى هو عندنا اليوم لا يلبس طراز من

(١) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ج ٥، مرجع سابق، ص ٩٧٥.
* مفرد النواب، النائب: وهو من ينوب عن السلطان المملوكى فى الحكم وكان لسلطان المماليك نواب فى مصر والشام.

(٢) العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة، ١٣١٢هـ، ص ٦٥، ٦٦.

(٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

(٤) تاج الدين السبكي: معبد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٢٤، ٢٥.

ذهب، ولا يفعل شيئاً من هذه المحرمات، والله تعالى ينصره ويؤيده، وقد ناب في دمشق ثلاث مرات ولم يخرج منها قط إلا معززاً مكرماً. أفترى ذلك سدى. والله لولا تقواه لما كان ذلك أبداً (يعنى ما نصره الله وما بقى فى منصب نائب السلطنة)^(١).

ويأتى الأتابك بعد نائب السلطنة وقد تمتع صاحب هذه الوظيفة بنفوذ قوى فى دولة المماليك بوصفه رأس الجيش ومما يدل على قوة نفوذ الأتابكة أن كثيراً منهم وصلوا إلى دست السلطنة عن طريق قوتهم أو إقصاء السلطان وعندما يتولى الحكم سلطان قاصر مغلوب على أمره فإنه يصبح ألعوبة فى يد أتابكة الجيش يتحكم فيه كيفما شاء كما فعل الأمير زين الدين كتبغا المنصورى عندما استبد بالسلطان الناصر محمد فى سلطنته الأولى حتى تسلطن مكانة وغدا صاحب الكلمة الأولى فى شؤون الدولة^(٢).

أما الوزير فكان يلى نائب السلطنة فى المرتبة إلا أنه لم يكن له ثمة نفوذ فى العهد المملوكى بسبب قوة نفوذ نائب السلطنة الذى أصبح الرجل الثانى فى الدولة ولم يتعد نفوذ الوزير سوى تنفيذ تعليمات السلطان ونائبه "وكان وضع الوزير أنه أقيم لنفاذ كلمة السلطان وتماام تصرفه غير أنها انحطت (يعنى الوزارة) عن ذلك بنياية السلطنة ... ثم تلاشت فى أيام الظاهر برقوق بما أخذته من الديوان المفرد ... حتى صار (الوزير) قسارى نظرة المتحدث فى أمر المكوس فيستخرجها من جهاتها ويصرفها فى ثمن اللحم وحوائج المطبخ وغير ذلك..."^(٣).

ويعبر ابن خلدون عن انحطاط وظيفة الوزير فى هذا العصر فيذكر أنها صارت "مرعوسة ناقصة، فاستكف أهل هذه الرتبة العالية فى الدولة عن اسم الوزارة. وصار صاحب الأحكام يسمى بالنائب"^(٤).

وكان "الولة" من كبار الموظفين الذين قاموا بدور هام فى إدارة جهاز دولة المماليك وكانوا يختارون من بين الأمراء وهم يشبهون وظيفة المحافظين فى عصرنا فى الأقسام الإدارية وكان أكبرهم شأنًا والى القاهرة ويشاركه عدة ولاة آخرين هم والى القسطنطينية والى

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ٤٥ .

(٢) على إبراهيم حسن: دراسات فى تاريخ المماليك البحرية، القاهرة، ١٩٤٨، ص ٢٢٣، ٢٢٤.

(٣) المقرئى: المواعظ والاعتبار، ج٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط٢، ١٩٨٧، ص ٢٢٣.

(٤) ابن خلدون: المقدمة، تحقيق درويش الجويدى، بيروت، المكتبة العصرية، ط٢، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧، ص

ص ٢١٩ - ٢٢٠.

القرافة والقلعة إضافة إلى ولاية الأقاليم بالوجهين البحرى والقبلى وكانت وظيفة الوالى تتمثل فى استتباب الأمن والمحافظة على أموال الناس وأرواحهم^(١).

وكانت "الحسبة" من الوظائف الدينية الهامة ذات الأثر الحيوى فى الحياة الاجتماعية والثقافية فى هذا العصر المملوكى "وهى من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها، وهى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا فعله وإصلاح بين الناس، والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم..."^(٢).

وقام الفقهاء فى دولة المماليك بهذه الوظيفة وتتمثل مهامه فى التفتيش على الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الأسعار أو الأوزان "وينبغى أن يكون المحتسب ملازماً للأسواق فى كل وقت، ويدور على السوق والباعة ويكشف الدكاكين، والطرق ويتفقد الموازين والأرطال... يفعل ذلك فى النهار والليل فى أوقات مختلفة وذلك على غفلة منهم"^(٣). وكانت الحسبة ذات ارتباط بعملية التربية فكان من مهام المحتسب التربوية الإشراف على المدارس لتوجيه المدرسين إلى الطريقة المناسبة فى التعليم وعليه أن يراعى ما للمعلمين من الطرائق التى ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيراً فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته، ويمنع من قصر وأساء من التصدى لما تفسد به النفوس وتخبث به الآداب"^(٤).

وحرصاً على إقرار العدل وإعطاء كل ذى حق حقه حرصت الدولة المملوكية على تعيين القضاة لدورهم البارز والخطير فى المجتمع وكان منصب قاضى القضاة من المناصب الهامة الذى بلى الخلافة ويختار شافعيًا وكان القضاة شافعية طوال الدولة الأيوبية لكن استحدثت المماليك نظاماً جديداً فجعلوا القضاة أربعة كباراً يمثلون المذاهب الفقهية السنية الشافعية فالحنفية فالملكية فالحنابلة وأول من عين أربعة السلطان الظاهر بيبرس وكان بسبب

(١) على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، مرجع سابق، ص ص ٢٩٨-٣٠٠.

* الحسبة "وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على القوائم بأمر المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له... ويحمل الناس على المصالح العامة فى المدينة...". ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

(٢) ابن الأخوة: معالم القرية فى أحكام الحسبة، مرجع سابق، ص ٥١.

(٣) -----: معالم القرية فى أحكام الحسبة، المرجع السابق، ص ٢٦.

(٤) نقلاً عن عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٧٩.

توقف قاضى القضاة الشافعى آنذاك ابن بنت الأعز فى تنفيذ بعض الأحكام، وكثرة الشكاوى فى حقه وفى أمور تخالف مذهب الشافعى وتوافق غيره^(١).

وتولى بعض القضاة مناصب إدارية يبد أن أكثرهم جمع بين القضاة والتدريس ومما يدل على ذلك ما ذكره المقرئى عن القاضى ابن بنت الأعز "ولزم ابن بنت الأعز داره ولم يترك شىء من الوظائف، وكان بيده سبع عشره منها، وهى القضاء بديار مصر، وخطابة الجامع الأزهر، ونظر الأعباس، ومشىخة الشيوخ، ونظر التركة الظاهرية وعدة تداريس، وألزم الإقامة فى زاوية الشيخ نصر المنبجى خارج القاهرة"^(٢).

وعلى الرغم من أن بعض القضاة فى دولة المماليك كانوا مثلاً أعلى فى طهارة الذمة وإحقاق الحق وإبطال الباطل والوقوف ضد السلطة والاستقامة إلا أن بعضهم قد انحرف عن الجادة وصار فى أحكامه وفق رغبات السلاطين واستغل منصبه استغلالاً سيئاً "بعض قضاة ذلك العصر استغل منصبه كقاضى فيرتشى ويطلب المنصب بمال يبذله للمسئولين، وكان المماليك يلتبسون المخرج لبعض قضايهم الشخصية فى اختلاف القضاء فإذا ما ذهبوا إلى قاضى فرفض تحقيق مآربهم بذلوا الآخر مالا فيستجيب لهم، وليس معنى ذلك أن كل القضاة كانوا يسلكون هذا الطريق، فمنهم من كان حصناً يلود به المظلومون من بطش أمراء المماليك، ومنهم من كان يفرض شروطه وضماناته على السلاطين كى يقبل القضاء، ومنهم من رفض القضاء ابتعاداً عن الشبهات، ومنهم من هرب من القضاء فرعاً مما كان يشوبها كمهنة فى أوساط الناس من مآخذ، ومنهم من وقف بصلاية أمام طغيان المماليك وإغراء المال يعلى قيمة العدل، ويقدم شريعة الله ومع هذا كانت وظيفة القضاء فى مجتمع المماليك تحيطها الشكوك حتى أصبح تولى القضاء مما يقدح فى أفاضل العلماء"^(٣).

يتبين مما سبق أن دولة المماليك بلغت النظم الإدارية فيها درجة كبيرة من الدقة والإحكام ونهض بهذا النظام مجموعة كبيرة من الموظفين* إلا أنه على ما يبدو لم يتمتع هؤلاء

(١) المقرئى: السلوك، ج٢، مرجع سابق، ص ٤٤٣، وابن كثير: البداية والنهاية، ج١٣، مرجع سابق، ص ٢٤٥، والقلقشندي: صبح الأعشى، ج٤، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٢) المقرئى: السلوك، ج١، ق٢، مرجع سابق، ص ٣٢٠، وابن كثير: البداية والنهاية، ج١٣، مرجع سابق، ص ٣٤١.

(٣) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ١١٣، ١١٤.

* كان الموظفون على قسمين: أرباب السيوف وهم من الطبقة الحاكمة (المماليك)، وأرباب القلم من المعممين (من غير المماليك) المشتغلين بالعلم.

الموظفين العاملين في الجهاز الإداري المملوكي بالاستقرار وكثيراً ما كانوا يتعرضوا للعزل أو الحبس أو الإعدام لمجرد ظنون وأوهام أو لعدم قدرته على إرضاء ولاة الأمور فإذا أغفى الموظف من مهلة فرضت عليه رقابة وربما ألزم بالإقامة في مدينة بعيدة مثل القدس أو قوص أو مكة خشية أن يسبب متاعب للحكام^(١).

وكان للمجتمع المملوكي عاداته الاجتماعية التي يحرص عليها وكان من أهمها الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية مثل الهجرة ويوم عاشوراء والمولد النبوي وأول رجب والإسراء والمعراج ونصف شعبان وإحياء شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وأيضاً الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية مثل وفاء النيل وأعياد الأقباط مثل عيد النيروز وكان من عاداتهم كذلك الاحتفالات السلطانية المرتبطة بشخص السلطان كتولية سلطان جديد أو شفائه من مرض أو رجوعه من سفر أو حرب. وكان كل أفراد المجتمع يحتفلون بهذه الأعياد والمناسبات الدينية والقومية في تلك الفترة^(٢).

ويبدو أنه كان يصاحب الاحتفال بهذه الأعياد كثير من المفاصد والخروج عن مبادئ الدين وتجاوزات أخلاقية تتعارض مع مبادئ الأخلاق والدين ولقد حاول بعض السلاطين أن يضعوا حداً للمفاصد التي كانت تصاحب الاحتفال بهذه المناسبات بيد أن جهودهم في هذا الصدد باءت بالفشل فقد حدث سنة ٧٠٢ هـ، أن عمد الأمير ركن الدين بيبرس والي القاهرة إلى إبطال الاحتفال بعيد الشهيد (أحد أعياد النصاري) فشق ذلك على النصاري وسعوا إليه وخوفه عاقبة عدم زيادة النيل ولكنه لم يلتفت إلى كلامهم^(٣) غير أن السلطان الناصر محمد لم يلبث أن أعاد الاحتفال بهذا العيد سنة ٧٣٨ هـ ثم أبطله مرة أخرى سنة ٧٥٥ هـ^(٤).

ويبدو أن الإجراءات التي كانت تتخذها السلطة للحد من هذه المفاصد المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبات كانت موجهة إلى الشعب لا إلى المماليك الذين لم يعفوا أو لم يكفوا^(٥).

وكان من العادات المملوكية دق البشائر بالقلعة والقاهرة ومصر لانتصار السلطان خارجياً وداخلياً أو لعافية السلطان بعد وعكة ربما تكون طفيفة، لكن على الناس أن يبتهجوا، وأن يشكروا الله لرعايته سلطانهم، كما عليهم أن يجأروا بالتضرع والابتهال إذا ما مس

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٧١.

(٢) -----: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ١٩٦-٢١٢.

(٣) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج٨، مرجع سابق، ص ٢٠٢، ٢٠٣.

(٤) المقرئ: المواعظ والاعتبار، ج١، مرجع سابق، ص ١١١، ١١٢. **مرجع سابق**

(٥) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، ص ٧٣.

السلطان طائف من ضرر، وعلى الفقراء وغيرهم أن يفتحوا أيديهم و يشمروا عن سواعدهم انتظاراً لصدقات السلطان وإحساناته^(١).

أما عن المرأة في المجتمع المملوكي فقد كان هذا المجتمع "يفرض لها قيوداً على حركتها فلا نشاط لها غالباً خارج حدود بيتها ورعايتها لأسرتها، ورغم ذلك اشتهرت بعض نساء السلاطين والعلماء بالتأثير في تسيير دفة الأحداث والتدخل في شئون الدولة مع زوجها، وتعيين من تريد تعيينه في وظيفة ما أو مقاسمة السلطان أحياناً فيمن كان يقدم له من "هدايا ورشاوى" ... هذا عن المرأة في الحياة العامة أما الواقع الاجتماعي فيشهد بأن كثيرات من النساء شاركن في النشاط التعليمي تعلماً وتعليماً، وكثيرات نبغن في علوم الشريعة وخصوصاً الحديث حتى أخذ الرجال عنها"^(٢).

ووصف ابن حجر عدداً من النساء كل واحدة منهن بأنها "ست العلماء" و "ست الفقهاء" و "ست القضاة" و "سبته الخطباء"^(٣) وهكذا.

وبعد أن عرض الباحث للحالة الاجتماعية يعرض للحالة الاقتصادية:

٤- الحالة الاقتصادية:

تتأثر التربية بالحالة الاقتصادية في أي بلد ما وذلك بما يترتب على الاقتصاد من رواتب المعلمين وأيضاً بناء المؤسسات التعليمية وربما تتعطل هذه المؤسسات عن نشاطها التعليمي ويقل النشاط التربوي تبعاً للأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات.

وتركزت المقومات الاقتصادية المملوكية في مصر والشام في ثلاث قطاعات رئيسية هي: القطاع الزراعي والصناعي والتجاري ففيما يتصل بالنشاط الزراعي فقد كان للنشاط الزراعي النصيب الكبير في دولة المماليك وقد اهتم بعض سلاطين المماليك بالزراعة لأنها كانت الحرفة الأولى لغالبية السكان وتمثل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي وعرف عن بعض سلاطين المماليك أنهم كانوا يخرجون بأنفسهم أحياناً لتفقد أحوال مرافق الزراعة وبخاصة الجسور ويبدو أن محصول الأراضي الزراعية في مصر قد زاد نتيجة الاهتمام ومرافق الزراعة من جسور وترع ومقاييس النيل وغيرها^(٤).

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٧١.

(٢) -----: نفس المرجع السابق، ص ٢٤٦، ٢٤٧.

(٣) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج ٢، مرجع سابق، ص ٢١٩ - ٢٢١.

(٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٢٨٣، ٢٨٥.

وقد أقام المماليك الجسور للعناية بالزراعة وكانت على نوعين: "الجسور السلطانية، وهي الجسور العامة الجامعة للبلاد الكثيرة التي تعمر في كل سنة من الديوان السلطاني بالوجهين القبلي والبحري، والجسور البلدية وهي الخاصة ببلد دون بلد ويتولى عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد وغيرهم من أموال البلاد الجارية في إقطاعهم"^(١).

وقام بعض موظفي الدولة بقياس وحصر القرى والمدن وترك - أى يفك زمامها - ثم تقسم بعد ذلك الأراضي على السلطان وأجناده وأمرائه وتم ذلك العمل مرتين في عصر المماليك إحداهما في عهد السلطان حسام الدين لاجين (الروك الحسامي) والثانية في عصر السلطان الناصر محمد المعروف بـ (الروك الناصري)^(٢).

وكانت الأراضي المصرية والشامية في العصر المملوكي تزرع بنوع واحد من المحاصيل بشكل عام والمعروفة بالمحاصيل الشتوية، وأكثر المزروعات في هذا العصر كانت غذائية، وقليل منها ما كان صناعية، فالزراعة انصبت على الحبوب من القمح والشعير والفول والعدس والحمص، بالإضافة إلى البصل والثوم. أما المزروعات الصناعية فكانت السمسم والخس والكتان والقطن وقصب السكر^(٣).

ويبدو أنه على الرغم من العناية بالزراعة ومرافقها من بعض السلاطين إلا أنها آلت إلى التدهور وخصوصاً في أخريات هذا العصر بسبب ما لقيه الفلاحون من مظالم الجباه والكشافين وأصحاب الأرض حتى اضطروا أكثرهم في مصر والشام إلى هجر الأرض وبلرت كثير من الأراضي الزراعية ومن ثم لم تتحسن معيشة الفلاح وظل يفنى حياته في خدمة هذه الأرض ولم يكن له نصيب من خيراتها إلا القليل لأن خيرات البلاد ومحاصيل الزراعة كانت نهباً موزعاً بين أفراد الطبقة الحاكمة الذين حرّموا أبناء البلاد الدعامة الاقتصادية في مجتمعهم المبنية على الزراعة واسترقوا أبناء البلاد وحولواهم إلى حد ما إلى أفنان ولا عجب في ذلك فإن "الغلال معظمها لأهل الدولة، أولى الجاه وأرباب السيوف، الذين تزايدت في اللذات رغبتهم، فخربت معظم القرى، وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة، فقلت الغلال وغيرها مما تخرج الأرض لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد"^(٤).

(١) القلقشندي: صبح الأعشى، ج ٢، مرجع سابق، ص ٤٤٨ - ٤٤٩.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٨٧.

(٣) محمد مصطفى زيادة: دراسات عن المقرئ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، وزارة الثقافة، ١٩٧١، ص ٩٩ - ١٠٠.

(٤) المقرئ: إغاثة الأمة، مرجع سابق، ص ٧٦، ٧٧.

وكانت الصناعة مصدر اهتمام لدى المماليك فقد احتلت الصناعات الحربية مكاناً بارزاً في النشاط الصناعي لدولة المماليك لأنها كانت دولة حربية وحكامها كانوا يمثلون طبقة عسكرية تعتمد على الفروسية، واهتم بعض سلاطين المماليك بصناعة السفن الحربية، ووجدت الصناعات المدنية بجوار الصناعات الحربية ومن أهمها صناعة المنسوجات المتنوعة وصناعة تكفيت (تطعيم) البرونز والنحاس بالذهب والفضة، ومن الصناعات الهامة صناعة الزجاج، وشهدت مصر في ذلك العصر عدداً من الصناعات الغذائية أهمها صناعة السكر^(١).

هذه هي أشهر الصناعات في العهد المملوكي التي كانت إلى حد بعيد عماد الاقتصاد المملوكي فقسم كبير منها كان يصدر إلى الخارج ويؤمن دخلاً جيداً لأصحاب الصناعات والمتاجر فضلاً عن الأموال التي كاتت تحصل عليه الخزانة السلطانية عن طريق الضرائب.

وقد انتظم الصناعيون والحرفيون في هذا العصر المملوكي في نقابات قامت بدور الوسيط بينهم وبين أصحاب الحرفة. فقد وجد لكل صناعة شيخ أو عريف أو نقيب يشرف على أفرادها لمنع الغش ويمثلهم لدى الحكومة، وهؤلاء النقباء أو المشرفون كانوا غالباً يعينهم القضاة بناء على توجيه من الحكام وأحياناً يختارهم أبناء حرفتهم أو صناعتهم، وقد لعبوا دوراً في استقرار أسعار كل حرفة وفي الدفاع عنها^(٢).

أما عن التجارة فهي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد المملوكي لأنها كانت المصدر الأول للثروة الهائلة التي عبرت عن نفسها في أعمال المماليك وحياتهم وما تركوه من آثار ومنشآت فخمة ويرجع السبب في ذلك إلى انسداد معظم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب منذ القرن الثالث عشر الميلادي بسبب توسعات التتار وبذلك لم يبق آمناً إلا طريق البحر الأحمر ومصر، مما جعل مصر تقوم بدور الوسيط بين الشرق والغرب^(٣).

وكانت التجارة الخارجية مصدر اهتمام كبير من المماليك حيث شجعوا التجار الأوربيين على حضور بضائعهم وقد أقام هؤلاء التجار الوافدون بالمدن التجارية مثل الإسكندرية ودمياط، وتمتعوا بحرية كاملة... وكانت أهم طرق تجارة مصر الخارجية وقتذاك مدينة أسوان بالنسبة لتجارة النوبة، وعيذاب لتجارة الهند والصين ودمياط والإسكندرية للتجارة بين مصر وأوروبا، ولم يدخر سلاطين المماليك وسعاً في تقوية الروابط الاقتصادية بين مصر والشام والبلاد الأخرى عن طريق المعاهدات والاتفاقات والاتصالات الخارجية مع

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المملوكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٢٨٨ - ٢٩٥.

(٢) عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٨، ص ٤٣.

(٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٩، ص

ملوك وحكام تلك البلدان وراقبت دولة المماليك تلك الحركة التجارية الواسعة ففرضت رقابة شديدة على الصادرات والواردات وفرضت ضرائب باهظة على التجارة الخارجية واختلفت هذه الضرائب باختلاف الظروف والأحوال^(١).

أما التجارة الداخلية فكانت "مزدهرة من حيث حركة البيع والشراء وتداول الأموال، وخير دليل على ذلك كثرة الأسواق المتخصصة في السلع المختلفة، وكثرة المؤسسات التي تخدم التجار مصريين وأجانب لكن عابها أيضاً احتكار بعض السلاطين لسلع معينة مثل السكر والقمح واللحم، وكانت الطامة في ذلك عندما يتحالف ذلك الاحتكار مع وباء من الأوبئة أو مجاعة من المجاعات، فيعز السكر، وكان يستخدم للعلاج، ويختفى الخبز حتى يتخاطفه الناس من الأفران، وتجتمع البلايا في آن واحد فيهرع البعض إلى الخوانق والزوايا عساهم أن يجدوا رغفاناً من القمح، بعد أن عز عليهم فئات الشعير"^(٢).

وكان النظام الإقطاعي المملوكي يشكل عماد الاقتصاد المملوكي ولا سيما في بدايته هذا العصر لارتباطه الشديد بأفراد الطبقة العسكرية الحاكمة، بحيث شكل الدخل الرئيسي لهم، ويتعبّر أوضح فإن رواتب أفراد تلك الطبقة كانت عبارة عن حصص إقطاعية واعتمد المماليك الإقطاع الحربي نظاماً اقتصادياً وعسكرياً، فقسموا الأراضي الزراعية في مصر والشام على الأمراء والأجناد كل حسب رتبته العسكرية^(٣).

ويعرض الباحث للإقطاع في الأصل الإسلامي ثم وضع الإقطاع في العصر المملوكي ويختتم بنظرة ناقدة لهذا النظام الإقطاعي:

كانت دولة المماليك دولة إقطاعية وكان الإقطاع من أهم النظم المملوكية اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً ولإقطاع أصل في الشريعة الإسلامية فقد ورد في السنة النبوية الشريفة عن تميم الداري أنه قال: استقطعت رسول الله ﷺ أرضاً بالشام قبل أن تفتح فأعطانيها، ففتحها عمر بن الخطاب في زمانه فأثنيته فقلت إن رسول الله ﷺ أعطاني أرضاً من كذا إلى كذا فجعل عمر ثلثها لابن السبيل وثلثاً لعمارها، وثلثاً لنا ... وذكر الماوردي أن رسول الله ﷺ أقطع الزبير بن العوام ركض فرسه من موات البقيع فأجراه ورمى بسوطه رغبة في الزيادة فقال رسول الله ﷺ أعطوه منتهى سوطه^(٤).

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٣٠٠ - ٣٠٥.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق،

ص ٨٤.

(٣) انطوان خليل ضومط: الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٤) القلقشندي: صبح الأعشى، ج ١٣، مرجع سابق، ص ١٢، ١١.

والإقطاع في الإسلام نوعان "إقطاع تملك وإقطاع استغلال. فإقطاع التملك يجوز للسلطان فيما جاز تصرفه فيه دون ما تعين مالكه وتميز مستحقه... أما إقطاع الاستغلال، فهو جزية أو أجر، فالجزية لا يجوز إقطاع الأرض لأكثر من سنة، فصاحبها قد يسلم فتسقط عنه، وإن كان أجراً جاز إقطاع الأرض لسنتين عديدة".^(١)

ومن المعروف أن الممالك ورثوا النظام الإقطاعي الأيوبي بيد أن تطوروه لصالح الطبقة العسكرية الحاكمة فجاء نظاماً إقطاعياً حربياً يخدم تلك الطبقة ويحقق أهدافها الاقتصادية وصارت الإقطاعات هي المصدر الرئيسي لتمويل الجيش المملوكي والطبقة الحاكمة.

وكان الإقطاع في العصر المملوكي أمراً شخصياً بحيث لا يخضع لحقوق الوراثة والملكية وكان توزيع الإقطاعات يتم في عدة مناسبات أهمها تولية سلطان جديد في الحكم فيخص أنصاره ويعاقب خصومه وأيضاً عندما يستعرض السلطان الجند خلال سلطنته، وكان السلطان هو الذي يتولى توزيع الإقطاعات، فإذا تقدم إليه المملوك سأله عن اسمه وأصله وتاريخ قدومه إلى الديار المصرية وأستاذه الذي اشتراه من تاجره، وعن حياته التعليمية من الكتاب في الطباقي* إلى ميدان الفروسية. فإذا وقع اختياره عليه ليمنحه إقطاعاً كلف ناظر الجيش بأن يعطيه وثيقة إقطاعه. وكان السلطان بنفسه يوزع إقطاعات الأمراء أما إقطاعات الجنود فكان الأمراء يوزعونها عليهم.^(٢)

ويبدو أن الإقطاعات المملوكية لم تقتصر على الأراضي الزراعية فحسب بل تعدتها إلى جميع موارد الدولة بما في ذلك الضرائب والمكوس والمعادن وتجاوز الممالك بذلك حدود الشرع الإسلامي وأقطعوا المكوس والضرائب التي وجدت أساساً لتصرف لخير المسلمين وأن الصالح العام لم يكن يفهم إلا انطلاقاً من مصلحة الجهاز العسكري الحاكم وقد عبر القلقشندي عن هذا التجاوز للشرع فذكر "أما في زماننا فقد فسد الحال وتغيرت القوانين وخرجت الأمور عن القواعد الشرعية، وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال: من خراج الأرضين والجزية وزكاة المواش والمعادن والعشر وغير ذلك، ثم تفاحش الأمر وزاد

^(١) القلقشندي: صبح الأعشى، مرجع سابق، جـ ١٣، ص ١٢٢-١٢٤.

* الطباقي: وهي تكنات الممالك بقلعة الجبل وكانت كل طبقة تضم الممالك المجلوبين من بلد واحد وكانت مراكز تعليمهم في تلك الطباقي. انظر: المقریزی: المواعظ والاعتبار، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٥٩، ٥٨.

^(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين الممالك، مرجع سابق، ص ٢٥، ٢٦.

حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها، وعمت بذلك البلوى والله المستعان في الأمور كلها^(١).

ولم يظل الإقطاع المملوكي على حالة من الثبات والإحكام طوال العصر المملوكي، إذ لم يلبث أن تطرق إليه الفساد والخلل. مما يعتبر مظهراً أو سبباً - للفساد العام الذي اعترى الدولة وأجهزتها في أواخر هذا العصر. وكان أبرز مظاهر ذلك الخلل تصرف الأمراء والأجناد في إقطاعاتهم عن طريق البيع والتنازل والمقايضة. فمن أراد النزول عن إقطاعه حمل مالا إلى بيت المال بحسب ما يقرر عليه، الأمر الذي أدى إلى دخول كثير من الكتاب وأرباب الوظائف الدينية وأرباب الصنائع والحرف ضمن أجناد الجيش. ولما كان الجيش في عصر المماليك يعتمد في نظامه على الإقطاع، فقد أدى فساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش وانهيار دعائمه^(٢).

يتبين مما سبق أن المماليك خالفوا المفهوم الحقيقي للإقطاع في الإسلام وتجاوزوا حدود الشرع وكان لهذا النظام الإقطاعي أثره السيئ في ضعف مستوى الإنتاج الزراعي وتدهور أوضاع الفلاحين إذ أن أفراد الطبقة العسكرية الحاكمة لم يهتموا باستصلاح الأراضي التي كانت تبور وأهمل المقطعين هذه الأراضي ولم يقدم الأمراء والمقطعين بوجه عام أية مساعدة للمزارعين لتحسين وسائل الإنتاج واستصلاح الأراضي.

"ومهما يكن الأمر في الإقطاع المملوكي فالثابت أنه بارتباطه بالطبقة العسكرية المسيطرة، وبامتداده ليشمل (تقريباً) كل الأراضي الزراعية وكثيراً من نواحي الإنتاج الأخرى، كان ذا أثر خطير في البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع المصري في هذه الفترة"^(٣).

٥- العلم والتعليم في القرن الثامن:

شهد القرن الثامن حركة علمية واسعة شاملة حيث أصبحت مصر - وكذا الشام - محوراً لنشاط علمي كبير، فقصدتها العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار وخير دليل على هذا النشاط ما خلفه علماء ذلك العصر من تراث ضخم في مختلف العلوم والفنون. ومما جعل مصر محوراً لهذا النشاط العلمي الكوارث التي حلت بالمسلمين في القرن السابع الهجري على

(١) القلقشندي: صبح الأعشى، ج ١٣، مرجع سابق، ص ١٢٤.

(٢) السيد الباز العريني: الإقطاع الحربي بمصر زمن سلاطين المماليك، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٢٢.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٩١.

أيدى المغول فى العراق والشام وبالأندلس على أيدى الصليبيين، فتوجهت أنظار العلماء إلى مصر واختاروها محلاً لإقامتهم ونشاطهم وأعظم دليل على هذا النشاط فى هذا العصر كثرة المدارس التى أنشأها السلاطين من عهد بيبرس فصاعداً حتى عهد السلطان الغورى^(١).

قد شعر العلماء بالعبء الملقى على عاتقهم بعد الخسارة الفادحة التى لحقت بالتراث الإسلامى من جراء غارات المغول ومن ثم تسابقوا فى التأليف فى شتى العلوم وساعدهم على ذلك اهتمام سلاطين المماليك بإنشاء المؤسسات العلمية* من مكاتب ومدارس وخوانق ومعاهد للتعليم، التى تلقى فيها الدروس فى مختلف التخصصات "وسار المماليك على نهج الأيوبيين فى تشييد هذه المؤسسات وكانوا أشد حياً وإقبالاً على بناء المدارس حتى أصبح من المعتاد طوال عصر المماليك أن يكون من آثار السلطان مدرسة أو أكثر وينسحب هذا القول على معظم السلاطين بداية بالمعز أيبك وانتهاءً بالسلطان الغورى، كما كانت هذه المدارس من مظاهر السلطة وشعارها. ولم يقتصر بناء هذه المؤسسات على السلاطين وحدهم إذ ساهم كثيرون، فى ذلك أيضاً كالأعيان والتجار"^(٢).

وكانت هذه المؤسسات المتعددة التى غصت بها مصر والشام فى هذا العصر ثمرة من ثمار النهضة العلمية وكان التركيز منصباً على العلوم الشرعية وعلوم النقل فى هذه المؤسسات أما العلوم العقلية فعلمواؤها قليلون ومحاصرون.

وبالرغم من كثرة النشاط العلمى فى هذا الوقت إلا أن هذا النشاط العلمى "كان فى القرنين السابع والثامن مقترناً بظاهرتين سلبيتين: التقليد والتعصب المذهبى، وكان النشاط العلمى يدور حول التلخيص للشروح وكتابة المتون التى يحفظها الطلاب أو شرح الملخصات وكتابة الحواشى والتقارير على الشروح، ومن ثم لا ابتكار ولا إضافة وإنما تقليد وإنكار لكل ما يخالف المؤلف المتبادل فى الأوساط العلمية والذى يتعصب فيه أتباع كل مذهب لآراء إمامهم، وكانت الدولة تعين من كل مذهب قاضياً للقضاة أعلاهم مرتبة الشافعى فالحنفى فالمالكى فالحنبلية، ولا تخرج الأحكام السائدة بين الناس عن المذاهب الأربعة ومن يخالف ما

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ١٥٧، ١٥٨.

* كانت ثمة دوافع دفعتهم إلى الاهتمام بإنشاء هذه المؤسسات منها التقوى والزلفى، ومحاربة المذهب الشيعى وبقاء الحكم فى أيديهم ودعم مركزهم فى أعين الشعب، سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع فى عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ١٥٩.

(٢) عبد الغنى محمود عبد العاطى: التعليم فى مصر فى زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٤، ص ١١٨.

ألفه الناس من هذه المذاهب تعرض للإهانة كما حدث لابن القيم عندما اعتقل مع أستاذه ابن تيمية في القلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروباً بالدرّة وحبس لأنكاره شد الرحيل لزيادة قبر الخليل، وجرت له محنة أخرى مع القضاة وذلك عندما أفتى بجواز المسابقة للخليل بغير محلل فأنكر عليه السبكي ذلك^(١).

وقد لمع في تلك الحقبة من الزمن أعلام من العلماء فى مختلف صنوف العلم والمعرفة فى الفقه وأصوله وجد كثير من الفقهاء فى مختلف المذاهب من الذين ارخ لهم ابن حجر فمنهم مثلاً: محمد بن على الأنصارى الدمشقى ابن الزملى كان "عالم العصر وأمير الشافعية، أفتى وله نيف وعشرون سنة وتخرج عليه غالب علماء العصر، وانتهت إليه رئاسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة"^(٢).

وفى مجال اللغة العربية وعلومها وجد العديد من علماء اللغة والنحو منهم مثلاً محمد بن يوسف بن حيان الغرناطى أبو حيان الأندلسى كان إمام زمانه فى النحو، إماماً فى اللغة ... خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يذكر أحد فى أقطار الأرض فيها غيره وصلرت تلامذته أئمة فى حياته^(٣).

وفى الحديث وعلومه اشتهر بمصر والشام كثير من المحدثين منهم مثلاً ابن سيد الناس (ت ٧٣٤هـ)، وعلم الدين البرزلى (ت ٧٣٩هـ) وابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ).

وأما علم التاريخ فكان من أبرز علوم ذلك العصر ووجد كثير من كتبهم فى أحداث التاريخ والسير والتراجم والطبقات، وصنفوا فيها مؤلفات ضخمة مثل الذهبى (ت ٧٤٨هـ)، وكمال الدين الأدينى (ت ٧٤٨هـ)، والصفدى (ت ٧٦٤هـ)، والكتبى (ت ٧٦٤هـ)، وابن كثير (ت ٧٧٤هـ)^(٤).

وفى العلوم الطبيعية والرياضية نجد محمد بن إبراهيم بن ساعد السنجارى المصرى المعروف بابن الألفانى (ت ٧٢٥هـ) أتقن الرياضة والحكمة وصنف فيها التصانيف الكثيرة^(٥).

(١) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى عند ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص ٥٥.

(٢) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٤، مرجع سابق، ص ١٩٣.

(٣) -----: المرجع السابق، ج٥، ص ٧٠ - ٧٣.

(٤) محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى، مرجع سابق، ص ٨٠.

(٥) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

ووجد في هذا القرن أيضا علماء الكلام مثل: قطب الدين التحتاني، وصغى الدين الهندي الأرموى، وعلاء الدين الباجي، وكانا من القائمين بنصرة مذهب الأشعرى^(١).

ووجد أيضا القراء مثل أحمد بن على الحركى شيخ القراء بالمدرسة الظاهرية^(٢).

وكثر طلاب العلم بالمدارس المملوكية ولم تكن هناك سن محددة عندها يبدأ الطالب للعلم فمنهم من بدأ سن الثالثة، وهناك من بدأ فى سن الرابعة وهناك من بدأ فى سن الخامسة. ووجد من كان يطلب العلم فى سن متأخرة فمثلا: إبراهيم بن أبى بكر (ت ٧٤٦هـ) طلب العلم فى كهولته^(٣)، لكن الغالبية كانت تبدأ فى التعليم فى سن مبكرة.

يتضح أنه لم تكن هناك شروطا لسن معينة لكي يطلب الطالب العلم.

ولم تكن هناك سياسة تعليمية فى الدولة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات التعليمية والإنفاق عليها وكان إنفاقهم على هذه المؤسسات من قبيل الطاعات الدينية والتقرب إلى الرعية فى حدود العرف آنذاك ورغم هذا كانت لهم نظم إدارية فى التعليم ومتابعة لأعمال مؤسساته تعتبر بمعايير عصرهم، من أدق نظم الإدارة وأكثرها متابعة لنشاط مؤسسات التعليم. ولكي ندرك إسهامهم فى هذا الجانب ننظر إليه من محورين: محور محلي يتمثل فى إدارة مؤسسات الوقف حيث كان الواقف يحدد بدقة أصحاب الوظائف فى هذه المؤسسات الوقفية المتعددة... والمحور الثانى هو المتمثل فى متابعة السلطة السياسية لأنشطة مؤسسات التعليم فكان السلاطين يتابعون هذه الأنشطة إما بالتوجه إليها مباشرة أو باستدعاء المسؤولين عنها واستجوابهم عما قد يحدث فيها وأيضا حرصهم على عدم الجمع بين عدة وظائف وكانت السلطة أيضا تراقب سير النظام التعليمى حيث قامت بتعيين بعض الموظفين للإشراف على المدارس وفقهاء المكاتب لإرشاد المدرسين إلى الطرق الملائمة فى التدريس^(٤).

وبالنسبة لتمويل التعليم والإنفاق عليه فكانت الأوقاف هي "المصدر المالى والأساس لغالبية المدارس ومكاتب الأيتام، فضلا عن الخوانق، وبعض زوايا الجوامع غير المملوكية، وتعتبر الحركة العلمية لهذا العصر مدينة إلى حد كبير للأوقاف فى نشأتها واستمرار النشاط الرئيسى فيها وكانت بعض المؤسسات تعطل لتأخر وصول ريع أوقافها، أو لنهب أوقافها ومن

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج١، مرجع سابق، ص ٣٤٠.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج١، مرجع سابق، ص ٢٢٣.

(٣) -----: المرجع السابق، ج١، مرجع سابق، ص ١٨٠، ٢٧٦، ٢١٦، ٢٢٤، ٢٧٠.

(٤) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢١٧ - ٢٢٢.

ثم فكان استمرار النشاط التعليمي في هذه المؤسسات متوقف علي الأوقاف ولولاه لعجزت عن أداء مهمتها، وكانت وثيقة الوقف تنظم أوجه النشاط التعليمي المتمثلة في: مرتبات المدرسين ومخصصاتهم، وإعانات الطلاب والخدمات الصحية والاجتماعية^(١).

وبالرغم من الدور الذي لعبه الأوقاف والموقفون في بناء المدارس ودور العلم والنشاط التعليمي بها إلا أن هؤلاء المحسنون أثروا تأثيرا سلبيا علي التربية بسبب الشروط التي كانوا يشترطونها فيما يتعلق بالمناهج ومفاهيم التعليم فقد تطورت هذه الشروط وأصبحت مع الزمن جزءا من تقاليد المؤسسات التعليمية ولم تستند هذه الشروط إلي أسس تربوية علمية وإنما أملت انتماءات المذهبية وعواطف الولاء. فمنهم من اشترط اقتصار المؤسسة التي أوقفها علي تدريس القرآن الكريم وصحيح البخاري وقراءة نوع معين من الأوراد في الصباح والمساء، والتزام طريقة معينة من الطرق الصوفية، أو مذهب فقهي معين في الطلبة والتدريس^(٢).

وتبوأ المعلمون علي اختلاف وظائفهم سواء كانوا معلمي الكتاتيب أو معلمي الجوامع والمدارس أو معلمي الطباقة مكانة عالية في هذا العصر ذلك لأن تعيين معظمهم يتم بمرسوم سلطاني، وبعضهم كانوا من كبار العلماء وقضاة القضاة، بل كان بعضهم من الوزراء وطغت شهرة بعضهم عن المدارس التي يدرسون فيها، وكان المدرس كثيرا ما كان مقصد الطلاب دون المدرسة، وأحيانا ما كان المدرسون يقومون بأدوار سياسية توفيقا بين العناصر المتصارعة من المماليك وبعض المدرسين كابن حجر كان يترضاه ويلج عليه بعض أمراء المماليك ليكون مدرسا للحديث ليوم واحد في الأسبوع زهوا به... وكانت ألقاب العلماء المتداولة مثل: العلامة، والفقهاء، وغيرها، تكشف مدي اهتمامهم بالعلم وتقدير المعلمين وتتضح من هذه الألقاب المكانة الكبيرة للمعلمين، كما تتضح بعض سمات العصر من حيث الاهتمام بالدين، والمذاهب السنية وتقارب العلماء والصوفية في التربية^(٣).

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ص ٢٢٤، ٢٢٧.

(٢) نقلا عن ماجد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ص ٢١٣.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ص ٢٣٥، ٢٣٦.

ويبدو أن بعض العلماء كانوا يتطلعون إلي المناصب ويتكالبون عليها بل ويبدلون الأموال في الوصول إليها وقد أحس المعاصرون لهذه المفاصد فتقدوها وطالبوا بإصلاحها. من ذلك ما ذكره الأذفوى (ت ٧٤٨هـ) ونقله عنه ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ):

إن الدروس بمصرنا في عصرنا طبعت علي لفظ وفرط عباط
ومباحث لا تنتهي لنهاية جدلا ونقل ظاهر الأغلاط
ومدرس يبدي مباحث كلها نشأت عن التخليط والأخلاط^(١).

وحدث أحيانا أن تصدر للتدريس من ليس أهلا له طمعا في المنصب والراتب، فأساء إلي التدريس وتعرض لنقد معاصريه، فبعض التداريس كان يليها قضاة القضاة فأصبح يليها "الآن صبيان ومن لا يؤهل لو كان الانصاف له". وأصبحت كما قيل:

تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمي بالفقيه المدرس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس
لقد هزلت حتى بدا من هزلها كلاها وحتى سامها كل مفلس^(٢).

وكانت العلاقات بين المعلمين بعضهم ببعض في البيئات العلمية تسودها الروح الطيبة بيد أنه شابها بعض السلبيات منها: التحاسد والتباغض بين العلماء والتنافس علي المناصب العلمية والدينية. وكانت السلطة تتخذ من هذه المناصب وسيلة إلي خدمة أهدافها السياسية، الخلاقات المذهبية، ولا صلة بالمناصب، حيث كانت بعض المناصب الكبرى مخصصة لفقهاء مذهب دون الأخر، مجاملة الأقارب والتلاميذ، التعصب الشديد لاتجاه علمي دون أخر، ومن أسباب سوء العلاقات في البيئات العلمية استخدام المماليك لبعض العلماء والصوفية من المشرق الإسلامي خاصة وتوليهم مناصب هامة دينية وعلمية، مما كان يولد نوعا من المشاحنات وكانت الخلاقات بين العلماء - غالبا - في قطاع صغير من كبار العلماء الذين كانوا متصلين بسبب أو بأخر بالسلطة المملوكية ووظائفها، أما القطاع العريض من العلماء فكانت العلاقات بينهم طيبة كما كان الشأن دائما في معلمي الأزهر^(٣).

وقامت العلاقات بين المعلمين ومتعلميهم عل أساس الاحترام المتبادل واحترام المتعلمين لمعلميهم وكذا المعلمين للمتعلمين ولم يكن هذا نظريا بل كان ذلك عمليا تجسد في

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج ٢، مرجع سابق، ص ٥٣٦.

(٢) المقرئزي: المواعظ والاعتبار، ج ٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ٣٨٠.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ص ٣٩٥، ٣٩٦.

أخلاقيات بعض المدرسين إزاء متعلميهم فقد وصف محمد بن أحمد المصري بأنه كان "محسنا إلي الطلبة كثير السعي في قضاء حوائجهم"^(١).

وروي عن مبارك بن نصر القوصي الذي غرق في البحر سنة ٧٠١هـ أنه "كان يخدم الطلبة بنفسه، يقوم بالوظائف عن غاب"^(٢).

ومن صور الإحسان للمتعلمين ما روي عن عبد الله بن خليل البسطامي أنه قد "وقف كتبه علي الطلبة"^(٣). وكان عبد لرحيم بن الحسن الأمدى الأسناوي يقرب الضعيف المستهان ويحرص علي إيصال الفائدة للبليد، وكان ربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي إليه كأنه لم يسمعا جبرا لخواطره"^(٤).

إلي غير ذلك من الأمثلة التي تدل علي مدي احترام المعلمين للمتعلمين وقد أورد ابن حجر نماذج كثيرة لمن ترجم لهم في درره تعبر عن احترام المعلمين وإحسانهم إلي المتعلمين. ووجد من المعلمين من كان يقوم بعمله حسية لله تعالى وحيا للعلم وكان بعضهم "يرون تحرجا في أخذ أجره علي التعليم ويقصدون بذلك الأجرة من المتعلم... وبعضهم كان يؤثر الآخرين علي نفسه، ومنهم من كان لا يكتفي بالتدريس بلا أجر يكرم طلبته وينفق عليهم من ماله الخاص ويبدو أن سوء الأوضاع الاقتصادية كانت من أسباب تكالب البعض علي المناصب وتنافسهم مع أقرانهم مما حدا بالواقفين إلي التشديد في شروط القيام بالوظائف في مؤسساتهم، وأن من غاب بلا عذر لفترة معينة يقطع معلومة أو يأتي الناظر بغيره بدلا منه"^(٥).

وكان يساعد المعلم في وظيفته المعيد وكان نظام "المعيد والإعادة" معروفا بمدارس مصر منذ العصر الأيوبي، حيث ارتبطت منذ البداية بالمعدين، وبعض المدارس كانت تعتمد علي المعدين فقط لفترة طويلة، لأن ربيع الأوقاف لم يكفل راتبا للمدرسين. ولم يكن المعيد هو "تقيب الطلبة" كما توهم البعض وإنما هو شخص آخر، لأن بعض المدارس كان يعين فيها معيدون وتقباء للطلبة من جملة الطلبة وكان المعيد أحيانا من كبار المعلمين الذين يتولون

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج١، مرجع سابق، ص ٣٠٤.

(٢) -----: المرجع سابق، ج٣، ص٣٦٢.

(٣) -----: من فس المرجع السابق، ج٢، ص ٣٦٤.

(٤) -----: نفس المرجع السابق، ج٢، ص ٤٦٤.

(٥) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

التدريس في مدرسة، والإعادة في مدرسة أخرى وبعضهم كان من أئمة الفقه والتفسير والعربية والحديث^(١).

وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة من الوظائف الهامة يخلع السلطان علي صاحبها ويكتب له توقيعاً من ديوان الإنشاء يختلف باختلاف المادة التي يدرسها المدرس وجرت العادة علي تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس وتمتع الطلاب بحرية اختيار المواد التي يدرسونها وكثيراً ما اعتمد هذا الاختيار علي مكانة المدرس وشهرته العلمية وينتقل الطالب من شيخ إلي آخر ويرتحل إلي مختلف البلاد والأقطار ليسمع من مشاهير العلماء فيها وكان هذا أمراً مألوفاً في ذلك العصر كي يتسني له التلمذة علي يد هذا الفقيه أو ذلك المحدث فإذا أتم الطالب دراسته وتأهل للفتيا والتدريس حصل علي إجازة من شيخه وتتوقف قيمة الإجازة علي سمعة الشيخ الذي صدرت عنه ومكانته العلمية^(٢).

وكانت هذه الإجازات* التي تمنح للمتعلمين أياً كانوا بعد الحفظ لكتاب ما أو دراسة مقرر معين أو التبحر في علم من العلوم متعددة مختلفة المستوي وهي بمثابة شهادة تقيّد أن هذا المتعلم قد أصبح مؤهلاً للتدريس والإفتاء والرواية وتجييز له ذلك ومن هذه الإجازات ما يسمى بـ "الإصراف" وهي عبارة عن حفل يقام للصبي الذي أنهى حفظ القرآن الكريم وهناك الإجازة بعرضة الكتب وهناك "الإجازة بالفتيا والتدريس" ويحصل عليها من أتقن علماً أو أكثر وتخصص فيه وتشبه إلي حد كبير "الليسانس" أو "الإجازة العالية" الآن. ونظراً لأهمية هذا النوع من الإجازات فقد كان يكتنفها صعوبات في بعض الأحيان ومن ثم حرص البعض علي الحصول عليها أو نسبتها إليهم بطرق غير سليمة... وهناك نوع من "الإجازات" يكون بين العلماء ويتخطى في مستواه الإجازات السابقة ويمكن اعتباره "إجازة عليا" وهي أن يكتب عالم متخصص في علم ما كعلم الحديث غالباً إلي عالم متبحر في هذا العلم قد أخذ عنه الأول أو درس كتبه يستأذنه في أن يروي أو ينسب إليه ما درسه عليه أو حفظه في هذا المجال وبعض العلماء ثقة في الطالب كان يعطي هذه الإجازة في كل العلوم التي تخصص فيها

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢٣٨، ٢٣٩.

(٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ١٦٢، ١٦٣.

* الإجازة العلمية عبارة عن شهادة شخصية يمنحها أحد أعلام العلماء لأحد طلابه، ويشهد فيها أن الطالب المذكور قرأ عليه كتاب كذا أو أنه مهر في الفقه، وصار أهلاً للفتيا، محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك، ج٣، مرجع سابق، ص ٢٩.

فيجعل حامل هذه الإجازة في الأخذ برأيه وروايته كأنه العالم الذي منحها له، لكن الغالب أنها كانت في حدود علوم محددة وبين من يتقون بمستوي العلم عند الآخرين^(١).
ومن ذلك مثلاً ما ذكره الذهبي في ترجمته لعبد الرحمن بن محمد المفتي المكي الشافعي "أُتيت منزلة، وطلبت السماع منه... وقد كان أجاز لي مروياته قديماً"^(٢).
ويري ابن حجر أن الذين أجازوا الذهبي في سنة (٦٧٣هـ) جمع جم وذكر في ترجمة العلاء بن العطاء: "وهو الذي استجاز الذهبي سنة مولده، فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعاً شديداً"^(٣).

ومن أمثلة ذلك أيضاً الإجازة التي كتبها التفتازاني إلي تلميذه جلال الدين بتغيير مصنفاته وقراءتها وإصلاحها، وهذه صورة الإجازة "أما بعد، حمداً لله والصلاة على رسول الله، فقد أجزت للمولي العالم الفاضل الكامل جلال الدين يوسف بن الأمام المرحوم ركن الدين مسيح أن يروي عني مقروءاتي ومسموعاتي ومنجزاتي عموماً ومصنفاتي خصوصاً فقد قرأ الكثير وسمع الكثير مثل شرح الكشاف، والمفتاح وغيرهما وأن يدرسهما ويصلح ما يتفق أنه من سهو البنان أو البيان بعد التأمل والاحتياط والمراجعة والمطالعة. وهذا خط الفقير سعد الدين التفتازاني كتبه في آخر سفر حياته والاتصال بوفاته، وهو الأواخر من محرم سنة ٧٩٢هـ بسمرقند"^(٤).

ويوجد نوع من الإجازات العلمية يختلف عن الإجازات السابقة وهي "الإجازة في الطب" وتكون عند تقدم الطالب للحصول عليها إلي رئيس الأطباء بعد اختباره شفوياً وعملياً، ثم يعطي له إجازة تجيز له تدريس الطب نظرياً أو عملياً من خلال الممارسة، وقد تجمع الإجازة بين الجانبين التدريس النظري والممارسة العملية لمهنة الطب^(٥).

هذه هي الإجازات التي كانت سائدة في هذا العصر وهي في مجملها تظهر حرصهم علي تقييم من يمارس مهنة التعليم وتحديد سماته العلمية حرصاً علي المستوي العلمي وتنزيهاً له عن الأدعياء.

كانت هذه فكرة عامة عن العلم والتعليم في القرن الثامن الهجري.

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢١٤ - ٢١٦.

(٢) الذهبي: معجم الشيوخ، تحقيق محمد حبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، ص ٣٠٧.

(٣) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٦.

(٤) البغدادي: هدية العارفين، ج٢، مطبعة اسنانبول، ١٩٢١، ص ٤٢٩.

(٥) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢١٦.

الفصل الثالث
اتجاهات العلماء والمثقفين فى القرن الثامن
الهجرى

الفصل الثالث

اتجاهات العلماء والمنتقنين في القرن الثامن الهجري

مقدمة:

نشطت الحركة العلمية في مصر والشام خلال القرن الثامن الهجري نشاطاً ملحوظاً فيه وتنوعت اتجاهات العلماء والمنتقنين فظهر فقهاء ومحدثون، ومتصوفة، وعلماء الكلام، وبعض المشتغلين بالفلسفة كما ظهر المؤرخون والأدباء والأطباء.

وسيتناول الباحث في هذا الفصل اتجاهات هؤلاء في هذا القرن:

والواقع أن هذه الاتجاهات المتعددة كانت "متشابهة متداخلة ونكاد في غالبيتها تتطرق من منطلق واحد هو ما يطلق عليه "أهل السنة" لكن بسبب اختلاف مجالات التخصص العلمي، وبسبب تباين الاستعدادات الفكرية وربما بسبب الأوضاع الوظيفية والطموحات الشخصية^١، بسبب هذا كله يمكن التمييز بين اتجاهات ثقافية متعددة، مع ملحظ هام مؤداه أن هذه الاتجاهات لم تكن في إطارها العام وليدة عصر البرجية، وإنما كان لها أبوة في عصر المماليك البحرية، وربما في عصر الأيوبيين، كما كان لها بنوة في عصر العثمانيين^(١).

وتعد اتجاهات علماء الحديث والفقه والكلام من ابرز الاتجاهات في هذا القرن وهي موضع الاهتمام من الباحث نظراً لدورها في التربية وما سواها لا يشكل اتجاهاً تربوياً مستقلاً كالأدباء والأطباء مثلاً ويعرض الباحث للمحدثين:

١- المحدثون:

ظهر في عصر سلاطين المماليك عناية بالحديث والمحدثين واشتهر من حفاظ الحديث كثيرون وما من شك في أنه "في البيئة التي تعنى بعلم الدين يحتل الحديث مكان الصدارة، ويستأثر منها بكل عناية، إذ كان على كل عالم أو فقيه أن يتقن علم الحديث، ليأخذ الدين عن أصوله، ويتلقى الأحكام عن صاحب الرسالة سيدنا محمد ﷺ"^(٢).

* كانت فرص الفقهاء والمتصوفة أكثر من غيرهم فيما يتصل بالوظائف ذات الدخل الكبير، والمكانة السامية، ومن ثم كان الصراع يشتد داخل هاتين الفئتين أكثر من غيرهما، لأن وظائف القضاء والفتوى وهي أعلى المناصب المدنية في الدولة كانت وفقاً على الفقهاء، ومشيخة الخوانق هي أكثر المناصب المتصوفة تأثيراً كانت وفقاً على من عرفوا لدى المماليك بالتصوف وكانوا أهل الثقة، انظر: عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ١١٨.

(١) عبد البديع الخولي: المرجع السابق، ص ١١٨.

(٢) عبد الطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي الأول، مرجع سابق،

واشتهر بمصر والشام في القرن الثامن جماعة من المحدثين والحفاظ ورواه الحديث وبلغ بعضهم مكانة مرتفعة كان من أبرزهم الذهبي (ت ٧٤٨هـ) الذي "مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة... وقد ولى تدريس الحديث بتربة أم الصالح من كبريات مدارس الحديث بدمشق، وكان علامة زمانه في معرفة الرجال وأحوالهم"^(١).

وكان من سمات بعض محدثي هذا القرن العناية بقوة الذاكرة والقدرة على حفظ الرواة ومثون الأحاديث وكان هذا شأن المحدثين واللغويين وغيرهم قبل الطباعة ومن هؤلاء مثلاً: محمد بن جابر بن قاسم الأندلسي الذي استكثر من الرواية حتى صار راوية الوقت، وحدث بالموطأ (موطأ مالك في الفقه) مراراً وتوفى بتونس سنة ٧٤٩هـ^(٢).

وكان من سمات بعض محدثي هذا القرن الاهتمام بالرحلة في طلب الحديث وقد أفاض ابن حجر في الترجمة للعديد من العلماء الذين كانوا يرتحلون من أجل تعلم الحديث ومن أمثلتهم: عبد الله بن محمد العبادي الذي عنى بالحديث فرحل فيه إلى البلاد وسمع من قاضي المدينة وسمع بمكة وتلقى العلم أيضاً في مصر وذهب إلى الإسكندرية وكذا الشام ثم بغداد وطاف البلاد وحصل الفوائد^(٣).

ويبدو أنه قد وجد في هذا القرن الثامن بعضاً من المحدثين الذين كانوا يروون أحاديثاً ولا يتكلمون على أسانيدها ومن ثم كانوا عرضة لنقد الذهبي حيث نعى عليهم صنيعهم هذا ودعاهم إلى التحري والدقة عند نقل الروايات والتأكد من صحتها وذكر في معرض تعليقه على طلب أمير المؤمنين عمر والصحابة أن يقلوا من التحديث عن رسول الله ﷺ... فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يمنعون منه، مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط، فياليتهم يقتصرون على رواية الحديث الغريب والضعيف، بل يروون - والله - الموضوعات والأباطيل والمستحيل من الأصول والفروع، والملاحم والزهد، نسأل الله العافية^(٤).

ومن أبرز سمات المحدثين بوجه عام الزهد في المناصب والتفرغ كلية للبحث والتعليم والذفة في البحث وتهدف دراسة الحديث إلى فهم الحديث ومعرفة معانيه والعمل به

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٢) -----: المرجع السابق، ج٤، ص ٣٤.

(٣) -----: المرجع السابق، ج٢، ص ٣٩٠، ٣٩١.

(٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٢، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة من أهل العلم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ص ٦٠١ - ٦٠٢.

والإخلاص في طلبه وقد وجد عديد من المحدثين في القرن الثامن الهجرى ووجد فى هذا القرن أيضاً العديد من علماء الفقه وسيعرض الباحث للفقهاء.

٢- الفقهاء:

يعتبر الاجتهاد فى الفقه هو التعبير الأصيل عن الفكر الإسلامى نظراً لأن الفقه يدور حول استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومن ثم يلجأ الناس إلى الفقهاء ويلتمسون منهم العلم بأحكام الإسلام فى مختلف المجالات ومن ثم كان الفقهاء من أبرز فئات الفكر الإسلامى إسهاماً فى ميدان التربية والتعليم وأقربهم إلى قلوب الناس حيث أن ما يتحدثون فيه هو أحكام الشريعة ومبادئها^(١).

وكان الفقه والحديث يحتلان مكانة بارزة فى ثقافة علماء هذا القرن وما قبله وكان السبب الرئيسى فى ذلك أن الدراسات الفقهيّة تهدف لتطبيق الشريعة الإسلاميّة فى كل جوانب الحياة اليومية فى الشارع المسلم ابتداء من الطهارة المادية وانتهاء بأخطر القرارات السياسية. ويعتمد هذا الاتجاه على "دراسة الفقه فى المذاهب الأربعة المشهورة: (الشافعى، والحنفى، والمالكى، والحنبلّى). وكان التخصص المذهب هاماً ويؤدى أحياناً إلى اختلافات كثيرة وتعصب مذهبي حاد وبخاصة عندما يرتبط ذلك بامتيازات وظيفية كما حدث بين الشافعية والحنفية فى بعض الأحيان". وكان الفقهاء الشافعية فى المقدمة، كما كان الحنابلة فى المؤخرة وأحياناً كان يغير الفقيه مذهبه لنفع مادي إذا ما كان المذهب المنتقل إليه مرتبطاً بوظيفة جديدة أو معلوم معين من أوقاف إحدى المؤسسات الدينية أو التعليمية وغالباً ما كان الانتقال من المذهب الشافعى إلى الحنفى وبالعكس^(٢).

وحظى فقهاء هذا القرن بمكانة متميزة وكان لهم شأنهم عند العامة والخاصة حيث أن الكثيرين منهم كانوا يتولون مناصب هامة فى دولة المماليك مثل: القضاء والإفتاء والوزارة والتدريس فى المؤسسات التعليمية وكان لهم أثر واضح فى تسيير دفة الحكم فى عصر المماليك وكان السلاطين لا يقدمون على أمر له أهمية كالحرب وفرض الضرائب وغير ذلك

(١) سعيد إسماعيل على: اتجاهات الفكر التربوى الإسلامى، القاهرة، دار الفكر العربى، د. ت، ص ص ١٥٣ - ١٥٤.

* كان الشافعية أولوا شعبية على المستوى العام، وكان الأحناف يحظون بعطف السلطة. عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، هامش ص ١١٩. (٢) عبد البديع الخولى: المرجع السابق، ص ١١٩.

إلا بعد استشارة كبار الفقهاء ذوى المكانة العلمية الكبرى فى نفوس الشعب المسلم فى مصر والشام^(١).

وكان الفقه فى هذا القرن مقيداً بأغلال كثيرة انتهت به إلى حالة سيئة من الجمود بسبب الاعتقاد بأن باب الاجتهاد قد أغلق خصوصاً بين أهل السنة الذين اشتراطوا فى المجتهد شروطاً متعددة ورأوا أن أهل أزمنتهم منذ القرن الرابع وما يليه خلوا منها بل إن منهم من وقف بالاجتهاد عند فترات تاريخية سابقة كمن قال: بأن باب الاجتهاد انتهى بانتهاى أبى حنيفة ومالك، ومنهم من انتهى به إلى وفاة محمد بن جرير الطبرى فى القرن الرابع الهجرى ولكن بعض الفقهاء المتحررين - كابن تيمية وغيره رفضوا ذلك ودعوا إلى فتح باب الاجتهاد و رأوا أن ظروف المتأخرين كانت تستوجب اجتهادهم أكثر من السابقين فقد جاء المتأخرون بعد تدوين العلم والعناية بالعلم والعلماء وكان من يخرج عن اجتهادات السابقين يرمى بالابتداع والخروج عما يسمى بالإجماع^(٢).

ويوضح ابن خلدون ابن هذا القرن الثامن جمود بعض فقهاء هذا القرن على المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة دون الخروج عليها فيذكر "... ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم. وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات فى العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ... وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء، كل من اختص به من المقلدين ... ولم يبق إلا نقل مذاهبهم ... لا محصول اليوم للفقه غير هذا ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبة مهجور تقليده. وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة"^(٣).

وممن برزوا فى الفقه فى هذا القرن ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، وابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وتقى الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ) وتاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ) وسراج الدين البلقينى (ت ٨٠٥هـ) كبير الشافعية بمصر وغيرهم كثير. وحرص بعض فقهاء هذا القرن على نشر العلم وإفادة الطلاب والصبر على جفاء بعضهم فمثلاً: عبد الله المنوفى (ت ٧٤٩هـ) كان من الصلحاء وكان كثير الاحتمال ولا سيما من جفاء الطلبة من المغاربة وأهل الريف وكان فقيهاً مالكياً مقبلاً على تعليم الطلبة^(٤).

(١) عبد الرحمن النحلاوى: الإمام الذهبى دراسة موضوعية تحليلية تربوية، دمشق، دار الفكر، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨، ص ١٠٢.

(٢) أحمد يوسف سليمان شاهين: الفكر الفقهى عند ابن تيمية، رسالة دكتوراه من قسم الشريعة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٧٨، ص ١٣٧.

(٣) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤١٨ - ٤١٩.

(٤) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٢، مرجع سابق، ص ٤١٩ - ٤٢٠.

وكان من سمات بعض فقهاء هذا القرن حرصهم على تنقية المجتمع من البدع والضلالات ومن أبرز من قاموا بهذا الحنبلة وعلى رأسهم ابن تيمية وأصحابه فكان يقوم على العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون الرجوع إلى السلطة المملوكية الحاكمة فيروى أنه في سنة ٧٠٥هـ أظهر ابن تيمية الإنكار على الفقهاء الأحمديّة (اتباع الشيخ الرفاعي) فيما يفعلونه من دخولهم في النيران المشتعلة، وأكلهم الحيات، ولبسهم الأطواق من الحديد في أعناقهم، وتقلدهم بالسلاسل على مناكبهم وقام في ذلك قياماً عظيماً بدمشق، وحضر جماعة إلى النائب، وعرفه أن هذه الطائفة - من الصوفية - مبتدعة، فجمع له ولهم، الناس من أهل العلم، فكان يوماً مشهوداً كادت أن تقوم فيه فتنة واستقر الأمر على العمل بحكم الشرع ونزعهم هذه الهيئات^(١).

واتسم بعض فقهاء هذا القرن بالجمود الفكري والتعصب لأقوال السابقين دونما إبداع وتمحيص لها وكان صاحب الرأي المخالف يتعرض للإهانة من قبل الفقهاء المترمّتين "ففى يوم الاثنين من سنة ست وعشرين وسبعمائة حبس تقي الدين بن تيمية، ومعه أخوة زين الدين بقلعة دمشق، وضرب شمس الدين قيم الجوزية، وشهر* على حمار بدمشق، وسبب ذلك أن ابن قيم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء . . . فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضى القضاة جلال الدين محمد القزوينى وغيره من قضاة دمشق. وكان قد وقع من ابن تيمية كلام في مسألة الطلاق بالثلاث انه لا يقع بلفظ واحد، فقلّم عليه فقهاء دمشق. فلما وصلت كتب المقادسة في ابن القيم، كتبوا في ابن تيمية وصاحبه ابن القيم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريرى قاضى القضاة الحنفية بديار مصر ذلك، فشنع على ابن تيمية تشنيعاً فاحشاً حتى كتب بحبسه، وضرب ابن القيم"^(٢).

واضح إلى أى مدى كان عقاب المخالف والخارج عن آراء الفقهاء المقلدين حيث أنه يتعرض للإهانة والحبس.

وكان من سمات بعض الفقهاء في هذا القرن التسرع في الفتوى بتكفير الناس ولاسيما فقهاء المالكية وكان الفقهاء الشافعية أقل تشدداً من المالكية والحنبلة لأنهم في نظر الذهبي

(١) المقرئى: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ ٢، ق ١، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٧١، ص ١٦.
* التشهير: عقوبة كانت موجودة في العصر المملوكى وتقضى بأن يطرح المذنب على ظهر جمل ثم يطاف به في المدينة لي شهر، وقد تزفه المغانى وهو على هذه الصورة ليجتمع الناس حوله، وفى نهاية المطاف يضرب أو يوسط أمام الناس. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المملوكى في مصر والشام، مرجع سابق، ٤٢٣.

(٢) المقرئى: السلوك، جـ ٢، ق ١، مرجع سابق، ص ٢٧٣.

"أكيس الناس وأعلم من غيرهم بالدين، فأس مذهبهم مبنى على اتباع الأحاديث المتصلة، وإمامهم من رعوس أصحاب الحديث، ومناقبه جمّة، فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير... وأما الحنابلة فعندهم علوم نافعة وفيهم دين فى الجملة، ولهم قلة حظ فى الدنيا، والجهال يتكلمون فى عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم، وبأنه يلزمهم، وهم بريئون من ذلك إلا النادر والله يغفر لهم"^(١).

ومما يدل على تشدد الفقهاء المالكية ما روى عن القاضى المالكى جمال الدين الزواوى قاضى دمشق (ت ٧١٦هـ) أنه "قد ولى قضاء المالكية بدمشق ثلاثين سنة، بصرامة تامة وقوة فى الأحكام، وشدة فى إراقة دماء الملحدين والزنادقة والمخالفين إلى أن اعتل (أصابته عله) بالعرشه نحو عشرين سنة"^(٢).

وكان التعصب لبعض المذاهب الفقهية ظاهرة دينية شائعة فى البيئات العلمية وكان المذهب الشافعى (فى الفروع) غالبا على أهل مصر والشام ولم يكن هذا التعصب مقصورا على الفقهاء وأتباعهم من عامة الناس بل تعداهم إلى المماليك أنفسهم. فيروى أن يلبغا المنصورى كان حنفيا وتعصب لمذهبه وحاباه حتى كان يعطى من يتمذهب لأبى حنيفة العطاء الجزيل. وذكر ابن حجر أنه حاول فى آخر عمره أن يجلس الحنفى فوق الشافعى فعاجله القتل"^(٣).

وكان اتجاه الفقهاء والمحدثين قويا ونشيطا ونشطت حركة البناء لمؤسساته التربوية فتبارى الأمراء والأغنياء فى بناء مدارس الحديث ومدارس الفقه إما على مذهب واحد أو على المذاهب الأربعة ووقفوا عليها الأوقاف ومن يطالع كتاب النعيمى "الدارس فى تاريخ المدارس"^(٤) يرى تلك الكثرة فى هذا القرن.

٣- علماء الكلام:

قام علماء الكلام بالذود عن العقيدة الإسلامية والرد على خصومها من يهود ونصارى وزنادقة وغيرهم ممن كانوا يتعرضون للعقيدة بالطعن والتشكيك وإثارة الشبهات حولها. وعلم الكلام يتضمن "الحجاج - الدفاع - عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة"^(٥).

(١) الذهبى: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٧ - ١٩.

(٢) المقرئى: السلوك، ج٢، ق ١، مرجع سابق، ص ١٧٩ - ١٨٠.

(٣) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٤، مرجع سابق، ص ٤٣٨.

(٤) النعيمى: الدارس فى تاريخ المدارس، جزءان، دمشق، ١٣٧٠هـ.

(٥) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٣٢٩.

ويهدف هذا العلم إلى "إقرار العقائد الإيمانية بطريق العقل إلى جانب إقرار المؤمنين القلبي بها والدفاع عن هذه العقائد بإزالة الشبهات المختلفة التي يمكن أن يلحقها بها خصوم هذه العقائد"^(١).

وتختلف علاقة الاتجاه الكلامي بالتربية عن اتجاه الفقهاء بها "فإذا كان أهل الفقه رجالاً "عمليين" بمعنى الاشتغال بمواجهة المشكلات والقضايا المتصلة بحياة المسلمين اليومية، فإن أهل الكلام كانوا رجالاً "نظريين" . . . ولو أخذنا التربية بمعناها الفني الذي يحصرها في نطاق عملية التدريس، فسندج وجوداً فعالاً للفقهاء دون المتكلمين لكننا لو أخذناها من وجهها الفلسفي وخاصة في بابها المسمى "فلسفة التربية" فسوف نجد العكس"^(٢).

وتشكل مدرسة المتكلمين إحدى مدارس التربية في الحضارة الإسلامية وتهدف إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية ونشر مبادئ المتكلمين وتفسير النصوص تفسيراً عقلياً ويستفيد أنصار هذه المدرسة من الفلسفة والمنطق للرد على خصومهم وتفنيد حججهم ويعتمد أصحابها على الحوار والجدل.

وكان المذهب الأشعري هو المذهب السائد في مجال العقيدة في هذه الفترة في مصر والشام وكان يطلق عليه وقتذاك مذهب أهل السنة والجماعة ولم يكن يخالفه إلا الحنابلة وكانت الخلافات بينهما لا تنتهي وكان النزاع العقائدي بينهما مضطرباً زاده اعتماد الحنابلة على النصوص في دراسة العقائد واعتماد الأشاعرة على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراستها"^(٣).

ومما يؤكد تصدى الحنابلة في هذا القرن للمذهب الأشعري ما ذكره المقرئ الذي تحدث عن حقيقة هذا المذهب وانتشاره إلى عهد المماليك في القرن الثامن " وبعد السبعمائة من سنى الهجرة اشتهر بدمشق تقي الدين أحمد بن تيمية فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية وكان له ولهم خطوب كبيرة وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر"^(٤).

يتضح من النص السابق أن ابن تيمية أبرز فقهاء الحنابلة في هذا القرن تصدى لمذهب الأشعري وبالغ في إنكاره لأنه كان يعتقد أن العقيدة وما يتصل بها يجب ألا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة لا من الأشعري وأتباعه الذين رأى فيهم - حسب تصوره -

(١) أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٥٧، ص ٣.

(٢) سعيد إسماعيل علي: اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي، مرجع سابق، ص ١١٩.

(٣) محمد أبو زهرة: ابن تيمية حياته وعصره رأؤه وفقهه، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت، ص ١٦١.

(٤) المقرئ: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣٥٨ - ٣٥٩.

الانحراف عن عقيدة السلف في فهم القرآن والسنة وأن اجتهاد أبي الحسن الأشعري وأتباعه ليس ملزماً وأن مذهبه ليس بالضرورة هو القرآن والسنة.

ووجد في هذا القرن نفر قليل جداً من المتكلمين منهم على سبيل المثال الحسين بن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي الذي "لازم النصير الطوس مدة، واشتغل بالعلوم العقلية فمهر فيها وله كتاب "الأسرار الخفية في العلوم العقلية" وغير ذلك وتوفى سنة ٧٢٦هـ^(١).

وقد تشدد بعض الفقهاء والمحدثين في هذا القرن ضد بعض علماء الكلام وكان الرأي العام ينظر إلى دراسة هذا العلم بشيء من الشك ولم يكن أحد يهتم بهذا العلم إلا القليل... ينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأما الآن، فلم يبق منها إلا كلام ننزه البارئ عن الكثير من إيهاماته وإطلاقاته...^(٢).

ومن بين العلماء الذين تشددوا ضد المتكلمين الذهبي الذي يرى أنه "لا تقع كثرة الشكوك والشبه إلا لمن اشتغل بعلم الكلام والحكمة. فدواء هذه رمى هذه الأشياء المهلكة والإعراض عنها بالكلية، والإقبال على كثرة التلاوة والصلاة وإلا غرق في أودية الآراء والعقول...^(٣).

ويرى التاج السبكي أن كتب علم الكلام التي ألفها المتأخرون أفسدت العقيدة بخلاف الكتب الكلامية في العصور السابقة "وقد اعتبرت - ولا ينبئك مثل خبير - فلم أجد أضر على أهل عصرنا وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي أنشأها (ألفاها) المتأخرون بعد الطوسي وغيرهم، ولو اقتصرنا على مصنفات القاضي أبي بكر الباقلائي، والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وإمام الحرمين وهذه الطائفة لما جرى إلا الخير"^(٤).

ويبدو أن ضرر هذه الكتب التي ألفها علماء الكلام المتأخرون كان سببه اختلاطها بقضايا ومساائل الفلسفة وقد نبه ابن خلدون عن هذا الاختلاط "ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة، والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين (علم الكلام والفلسفة) فحسبوه فيهما واحداً من اشتباه المسائل فيهما... بحيث كتب لا يتميز أحد الفنين عن الآخر،

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٢، مرجع سابق، ص ١٥٨ - ١٥٩.

(٢) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

(٣) الذهبي: الأربعين في صفات رب العالمين، تحقيق جاسم سليمان الدوسري، الكويت، دار السلفية، د. ت، ص ٢٠٣.

(٤) تاج الدين السبكي: معيد النعيم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٥.

ولا يحصل عليه طالبيه من كتبهم كما فعله البيضاوى (ت ٦٨٥هـ) فى "الطوالح" ومن جاء بعده من علماء العجم فى جميع تأليفهم^(١).

وبالرغم من أن بعض الفقهاء أظهروا العداء لعلم الكلام إلا أنه - كما سبق القول - وجد من اشتغل به فى هذا القرن ولكن على ندرة شديدة ومن أبرزهم: سعد الدين التفتازانى. ووجد فى هذا القرن بعض المشتغلين بالفلسفة منهم الحسين بن عبد الله الطيبى (ت ٧٤٣هـ) كان حسن المعتقد شديد الحب لله ورسوله ملازما لإشغال الطلبة فى العلوم الإسلامية بغير طمع بل بفتيهم ويعينهم ويعير الكتب النفيسة لأهل بلده وغيرهم من أهل البلدان عرف عنه تعظيم الشريعة مقبلا على نشر العلم آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسنة^(٢) ويبدو أن الفلسفة كانت من العلوم الكريهة فى العصر المملوكى وكان كره الناس لها امتدادا لكرهيتهم لها فى العصر الأيوبي لأن المذهب السنى واضح لا يحتاج إلى الاستعانة بها ولذا كان الفلاسفة مضطهدين فى الدولة الأيوبية^(٣).

ومما يدل على كراهية الناس للفلسفة أن ابن الصلاح الشهرزورى من أبرز محدثى القرن السابع الهجرى (ت ٧٤٣هـ) أفتى بتحريم دراسة الفلسفة والمنطق لأن دراستهما فى تصورهم تؤدى إلى الإلحاد والكفر وأوجب على ولاة الأمور أن يتعقبوا كل من يشتغل بها "... الفلسفة أس السفة والانحلال والواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم"^(٤).

وتتمثل خطورة الفتوى السابقة فى أن صاحبها نفى أى صلة بين العلوم الشرعية والمنطق اليونانى، بل إنه حرم الإطلاع على الكتب الشرعية التى يستعين بالمنطق وتعتمد على مصطلحاته والمقصود كتب علم الكلام^(٥).

ونجد فى القرن الثامن الهجرى فتوى شبيهة بالفتوى السابقة بشأن تحريم دراسة المنطق والفلسفة "المنطق نفعه قليل، وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام"^(٦).

(١) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٣٦، ٤٣٧.

(٢) ابن حجر العسقلانى، الدرر الكامنة، ج٢، مرجع سابق، ص ١٥٦.

(٣) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية فى مصر فى العصريين الأيوبي والمملوكى الأول، مرجع سابق، ص ٣٣٣.

(٤) ابن الصلاح: فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديث والعقائد، القاهرة، ١٣٤٨هـ، ص ٣٤، ٣٥.

(٥) حسان محمد حسان ونادية جمال الدين، مدارس التربية فى الحضارة الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربى، ١٩٨٤، ص ٨٩.

(٦) الذهبى: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٣، ٢٤.

وسار التاج السبكي على درب شيحة الذهبى فأعتق رأيه فى تحريم دراسة الفلسفة واضطهاد أهلها حيث يرى أن "من اشتغل بمقالات ابن سينا وغيره وترك القرآن والسنة أن يضرب بالسياط ويطاف به فى الأسواق"^(١).

وبرزت آثار كره الرأى العام للمشتغلين بالفلسفة فى هذا القرن فى تراجم بعض العلماء فمن ذلك مثلا عبد القادر بن مهذب بن جعفر الأدفوى (ت ٧٢٥هـ) كان "جوادا ذكيا متواضعا دخل إلى مدينة قوص بالصعيد وكان مقبلا على كتاب "الدعائم" لابن النعمان شيخ طائفة الإسماعيلية الشيعية وكان فيلسوفا يقرأ الفلسفة ويفكر طويلا. قال الأدفوى مرض فلم أصل إليه، ومات فلم أصل عليه"^(٢).

ويبدو أن "ثمة ارتباطا بين هذا الاتجاه إلى معادة الفلسفة والمنطق وبين نمط التفكير الذى كان يتسم فى جانب كبير منه بالاستسلام والتقليد والتواكلية وعدم الثقة بالنفس والشعور بالذنب، وتوقع العقاب الإلهى فى كل لحظة ممثلا عندهم فى الأوبئة والمجاعات لا فى استبداد الممالك وغير ذلك مما نراه فى تصرفاتهم وفى طرائق تفكيرهم، ولعل بعض أفكار ابن عطاء الله السكندرى (ت ٧٠٩هـ = ١٣٠٩م) تلميذ المدرسة الشاذلية تبين لنا كيف تغلب لديه التواكل على التوكل، والخوف على المحبة، والرغبة على العدالة والتشاؤم على التفاؤل وهدم جوانب الحياة الدنيا على النضال لبنائها بأيد مؤمنة"^(٣).

ويبدو أن الابتعاد عن دراسة الفلسفة فى هذا القرن كان سببه الخشية من الإهمال للعلوم الشرعية فقد أراد إبراهيم بن هبة الله الاسنائى أن يقرأ الفلسفة على الشيخ شمس الدين الاصبهاني (ت ٧٤٩هـ) فقال له: حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجا جيدا^(٤).

وكان للمد السنى أثره فى محاصرة المشتغلين بالعلوم العقلية والفلسفية فى العصر الأيوبي ثم امتد ذلك إلى عصر المماليك الذين تشدد بعض سلاطينهم ضد هؤلاء بإيعاز من فقهاء السنة وقضاتهم وكان قد وفد على مصر والشام فى هذه الفترة بعض الفلاسفة والمتكلمين من المشرق والمغرب البارزين وكان من أبرزهم وأثر فى رجال عصره وخرج كثيرا من التلاميذ عند الدين الأيحي (ت ٧٥٦هـ) قاضى قضاة المشرق وشيخ الشافعية بتلك البلاد

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعيم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٢) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٦.

(٣) عبد البديع الحولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ١٣٧.

(٤) الأدفوى: الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن، سلسلة تراثنا، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦، ص ٧٥.

وكان إماما في المعقولات^(١) ومن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشام قطب الدين الشيرازي الفارسي الأصل من أكبر تلامذة نصير الدين الطوسي^(٢).

وقتل بمصر والشام بعض المشتغلين بالفلسفة منهم مثلا: محمد بن الباجريقي الزنديقي. قال الذهبي: الضال الذي حكم القاضي المالكي بضرب عنقه مرة بعد أخرى لثبوت أمور وكلمات شنيعة^(٣).

وقتل سنة ٧٢٠هـ أيام السلطان الناصر محمد رجل يدعى إسماعيل بن سعيد الكردي لاثامه بالكفر والزندقة "وقد نظر في المنطق فدخل في كلام لا فائدة له فضبط عليه وكان كثيرا ما يتمادجن ويمزح ويجترئ على الألفاظ الموبقة حتى اشتهر بإسماعيل الكافر ورفع أمره إلى القاضي المالكي فأمر بقتله"^(٤).

وتبين مما سبق أن الفلسفة كانت من العلوم المرفوضة في هذا القرن وأن عدد المشتغلين بها كان قليلا جدا وتعرض بعضهم لبعض المضايقات من بعض الفقهاء. ووجد في القرن الثامن الهجري العديد من المتصوفة ويعرض الباحث للمتصوفة.

٤- المتصوفة:

انتشر التصوف في عصر سلاطين المماليك انتشارا واسعا واتسع نطاقه وكان للصوفية مكانة كبيرة في مصر والشام وانقسموا إلى طرق عديدة لكل طريقة شيخها وشعارها فالطائفة الأحمدية مثلا نسبت إلى شيخها أحمد البدوي وشعارها اللون الأحمر وأطلقوا على أنفسهم اسم "الفقراء" وذلك لأن "الفقر شعار الصالحين" ولكل واحد منهم شيخه الذي يرتبط به وبطريقته واستتبع انتشار التصوف وكثرة المتصوفة كثرة عدد البيوت المخصصة لهم وسميت بالخوانق* والربط والزوايا^(٥).

(١) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج٦، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر، ط١١، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩، ص ١٧٤.

(٢) الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج٢، بيروت، دار المعرفة د. ت، ص ٢٩٩.

(٣) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ٦٤، ٦٥.

(٤) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج١، مرجع سابق، ص ٣٦٧.

* الخوانق مفردا خانقاه وهي بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر أما الرباط فجمعه الربط والرباطات وهو في الأصل مكان إقامة الحامية المرابطة عند ثغور العدو، ثم صار اللفظ يطلق على بيت الصوفية حيث يرابطون للزهد والعبادة والزوايا جمعها الزاوية وهي اسم أطلق قديما على كل مسجد صغير، فيه أحد الرجال المعروفين بالزهد والتقوى ويعط ويرشد من يتردد على زاويته من الناس وتطور معنى زاوية في العصر المملوكي فأصبح يقصد به الخانقة أو منزل الصوفية. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٤٣٣، ٤٤٠، ٤٤٤.

(٥) سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق، ص ١٧٩ - ١٨٦.

ويبدو أن تدهور أحوال البلاد في مصر والشام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانتشار الفقر واليأس من الحياة فضلا عن ظلم بعض سلاطين المماليك في هذا العصر كان حافزا قويا وكبيرا على إقبال الناس وبخاصة في مصر على حياة التصوف فأمن الناس بمشايخ الصوفية واعتقدوا في كراماتهم ووجدت الصوفية منفذا إلى قلوب الناس وانتشرت دعوتها وكثرت دعواتها وطرقهم وقلما وجد في عصر سلاطين المماليك عالم أو فقيه لم يكن من المعروفين بالزهد والتصوف.

وكانت السلطة المملوكية تساعد على انتشار الفكر الصوفى اعتناقا له حينها، أو مصانعه لأربابه حينها آخر، واستهواء للشعب أحيانا، أو لهذه الأسباب السياسية والنفسية كلها^(١).

ووجد في القرن الثامن عدد كبير من المتصوفة في مصر والشام ومن أبرزهم ابن عطاء الله السكندري (ت ٧٠٩هـ) المالكي الصوفى وهو من أنبهم وأشهرهم وأكثرهم تصنيفا صحب شيخه أبا العباس المرسي ونبغ وصار إماما عارفا صاحب كرامات وإشارات وقدم راسخة في التصوف وكان المتكلم بلسان الصوفية في زمانه^(٢).

ومن متصوفة هذا القرن أيضا نصر بن سليمان بن عمر المنبجي (ت ٧١٩هـ) "نزيل القاهرة شارك في العلوم ثم انعزل وتعبد وانقطع وأقام بزوايته بباب النصر وارتفع ذكره في سلطنه الجاشنكير لأنه كان يعتقد ولا يخالف أمره وصار يتردد إليه الكبار فيهرب منهم غالباً... وكان يحط على ابن تيمية من أجل حطه على ابن عربي ولكنه كان لا يعرف ما يعاب به ابن عربي إلا لكونه منسوباً إلى الزهد. قال الذهبي: جلست مع الشيخ نصر بزوايته وأعجبني سمته وعبادته قل أن ترى العيون مثله..."^(٣).

واشتهر بعض متصوفة هذا القرن بكثير من المكاشفات والكرامات التي هي أقرب إلى الجهل والكفر منها إلى الدين والعلم فقد روى أن أبي الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الله العجمي نزيل القاهرة أنه كان صاحب مكاشفات وللناس فيه اعتقاد كبير وكان السلطان برقوق يجلسه ويجلسه في مجلسه العام على المقعد الذي هو عليه، وكان هو يسب برقوقاً بحضرة الأمراء، وربما بصق في وجهه ولا يتأثر وتوفي هذا الشيخ سنة ٨٠١هـ^(٤).

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق،

ص ٣٩٧.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج١، مرجع سابق، ص ٢٩١ - ٢٩٣.

(٣) -----: المرجع السابق، ج٥، ص ١٦٥.

(٤) السيوطي: حسن المحاضرة، ج١، مرجع سابق، ص ٤٥٦.

ويبدو أن ضعف المستوى الفكرى والثقافى فى تلك الفترة فضلا عن مظالم المماليك قد ساعد على ترويج ما يشاع من الكرامات واعتقاد الناس الزائد فيها فى مصر والشام وشمل هذا الاعتقاد عامة الشعب وكذا أمراء المماليك وسلاطينهم.

ووجدت فى هذا القرن طوائف من المجاذيب أو الدراويش الذين اشتهروا بأفعالهم الغربية حتى أن بعضهم حلق لحيته ورأسه وحاجبيه، كما أزال رموش عينيه حتى لا تفتن الناس به، فبدوا فى صورة أثارت رعب من رأيهم. كذلك عدلت فئات عن النقشف إلى الرذيلة وأصبحت أذكارهم نوعا من الغناء والرقص والتصفيق على أنغام الشبابة والمزمار والدف وصاروا لا ينسبون إلى علم ولا ديانة واعتقد الناس فى هؤلاء المجاذيب^(١).

ويبدو أن هؤلاء المتصوفة المتطرفين فى آرائهم وأفعالهم الشاذة والغريبة هم الذين كانوا يسمون القلندرية أو القلندرية الذين عناهم ابن خلدون وأشار إليهم "ومن هؤلاء المريرين من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء، وهم مع ذلك صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين"^(٢).

وكانت لهؤلاء المجاذيب زاوية "وهذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة من الجهة التى فيها التراب والمقابر التى تلى المساكن أنشأها الشيخ حسن الجوالقى القلندرى أحد فقراء العجم القلندرية، ولما قدم إلى مصر تقدم عند أمراء الدولة التركية وأقبلوا عليه واعتقدوه... وحقيقة القلندرية أنهم قوم طرحوا التقيد بأداب المجالسات والمخاطبات، وقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض... ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدوا، وزعموا أنهم قد قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى واقتصروا على ذلك..."^(٣)

وهكذا اعتقد الناس فى هؤلاء المجاذيب المنحرفين من الصوفية ولم يكن أمراء المماليك وسلاطينهم أقل اعتقادا فى هؤلاء المجاذيب من عامة الشعب.

وذكر أحد المعاصرين عن مدعى التصوف الذين كثروا فى هذا القرن واشتبه أمرهم على الناس أنهم "قوم من المقتونين لبسوا ألبسه الصوف لينسبوا إليهم، وما هم منهم بشيء، بل هم فى غرور وغلط، يتسترون بلبسه الصوفية توقيا تارة، ودعوة تارة أخرى، وينتهجون مناهج أهل الإباحة ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى، وأن هذا هو الظفر بالمراد، والالتسام بمراسيم الشريعة رتبة العوام والقاصرين الأفهام. وهذا هو عين الإلحاد

(١) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، مرجع سابق، ص ١٨٣.

(٢) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ١٠٦.

(٣) المقرئى: المواعظ والاعتبار، ج ٢، مكتبة الثقافة الدينية، مرجع سابق، ص ٤٣٢، ٤٣٣.

والزندقة والإبعاد... ثم تلاشى الآن حال الصوفية ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع...^(١).

وكان للفقهاء موقفهم من الصوفية في هذا القرن حيث عارضوا أقوال مدعى التصوف وميلهم إلى الكلام بالرموز والألفاظ الغامضة التي لا تعيها العقول كما حاربوا شطحاتهم وخاصة قول بعض الصوفية بالحلول والاتحاد* والتناسخ واعتبروه كفرا فيحكم على القائلين به في مجلس العدل بالقتل. وممن قتل في هذا القرن عثمان الدكاكي فقد روى أنه في سنة ٧٤١هـ "اجتمع القضاة والأعيان لإعدام رجل يدعى عثمان الدكاكي قامت عليه البيعة بدعوى الألوهية وطعن في الأنبياء فحكم عليه القاضي الحنبلي والمالكي بتكفيره وإراقه دمه وإن تاب، فضربت رقبته بدمشق ونودي عليه: هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية، وكان يوماً مشهوداً وحضر خلق من الأعيان والمشايخ، منهم شيخنا الذهبي وشهر بزندقة عثمان الدكاكي، وكنت حاضراً يوم إعدامه"^(٢).

وقد هاجم علماء الدين التصوف غير الملتزم ووقفوا أمامه وقفة صلبة وكان ممن اعتقدوا انحرافه تصوف "ابن عربي" ولذا منع في حلب الدعوة إليه أو مطالعته كتبه أو حتى وجودها فقد مزق علماء الدين في حلب عام ٧٤٤هـ كتابه "قصص الحكم بالمدرسة العسرونية تنبيهها على تحريم اقتنائها ومطالعتها"^(٣).

يتبين موقف الفقهاء* من التصوف غير الملتزم حيث قاوموه وأنكروا على مدعى التصوف شطحاتهم وترهاتهم.

وتصوره عامة آل أمر التصوف والصوفية في هذا القرن إلى التدهور والانحطاط وتغيرت أحوالهم من الصلاح إلى الفساد وتخلو عن النظم والأداب التي عرفوا بها بين الناس وصاروا موضع سخرية المجتمع ونقد العقلاء من ذلك أن أنكارهم غدت بصوت مسموع ويشترك فيها جماعة ومن ثم سميت السماعيات. ولم تلبث أن أصبحت الشبابية والمزمار والدف والرقص والتصفيق من مصاهر تلك السماعيات فإذا بدا معه المتصوف الطرب قليلاً، حرك

(١) المقريري: المواعظ والاعتبار، مرجع سابق، جـ ٢، ص ٤١٤.

* كلمتان غريبتان عن الإسلام وأصحاب هذا المذهب كابن عربي والحلاج يرون أن الوجود كله حقيقة واحدة وليس ثمة تفرقة بين الخالق والمخلوق ويقولون بوحدة الأديان وكل هذه السفاهات والتفاهات يرفضها العقل الإسلامي المستنير وليست من الدين في شيء.

(٢) ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ١٤، مرجع سابق، ص ٢٠١، ٢٠٢.

(٣) محمد راغب الطباخ الحلبي: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، جـ ٢، حلب، دار القلم العربي، ط ٢، ١٩٨٨، ص ٣٢٩.

* يقصد الباحث بذلك علماء السنة والحنابلة الذين تصدوا للصوفية المتطرفين.

رأسه كما يفعل أهل الخمر سواء بسواء، ثم إذا تمكن الطرب منه ذهب حياؤه ووقاره، فيقوم ويرقص، ويعيط ويكي وينادي: ويدخل ويخرج ويبسط يديه ويرفع رأسه نحو السماء كأنه جاءه المدد منها، وربما مزق بعض ثيابه وعبث بلحيته^(١).

واستكثر كثير من المعاصرين ذلك الوضع الذي آل إليه أمر الصوفية ومما قيل فى

ذلك:

صوفية أحدثوا فى ديتنا لعبا وخالفوا الحق دين المصطفى العرب
من اقتدى بهم قد ضل مثلهم سحقا لمذهبهم ولو كان من ذهب
أهل المراقص لا تأخذ بمذهبهم فقد تمادوا على التموية والكذب^(٢).

وكان لازدياد تيار التصوف فى مصر والشام أثره الخطير فى الحياتين الفكرية والاجتماعية لأن المتصوفة صبغوا القيم والمثل العليا بصبغة الزهد، والرغبة عن الدنيا ومتاعها والاتجاه نحو الآخرة والعمل لها. وترتب على هذه الاتجاهات نشر روح الاستكانة والقناعة بالقليل والتذلل للحكام بين عامة الناس، مما ظلت بقاياها فى نفوس الكثيرين أمدا طويلا^(٣).

ووجد فى القرن الثامن كثير من المؤرخين ويعرض الباحث للمؤرخين:

٥- المؤرخون:

شهد القرن الثامن الهجرى بروز أعلام فى الثقافة الإسلامية كان من بينهم مؤرخون اكتسبوا مكانة مرموقة بين المسهمين فى الفكر التاريخى العربى الإسلامى، منهم: كمال الدين ابن القوطى (ت ٧٢٣هـ)، وقطب الدين اليونينى (ت ٧٢٦هـ) وابن سيد الناس اليعمرى (ت ٧٣٩هـ) وأبو الحجاج المزى (ت ٧٤٢هـ) وشمس الدين الذهبى (ت ٧٤٨هـ) وصلاح الدين الصفدى (ت ٧٦٤هـ) وابن شاکر الكتبى (ت ٧٦٤هـ) وتاج الدين السبكى (ت ٧٧١هـ) وابن كثير (ت ٧٩٤هـ) وغيرهم كثير ممن ترجم لهم ابن حجر. وقد اعتبر المعنيون بالدراسات التاريخية المزى والذهبي من أبرز مؤرخى القرن الثامن للذين لا ينافسهما أحد^(٤).

(١) ابن الحاج:مدخل الشرع الشريف على المذاهب، ج٢، القاهرة، المطبعة المصرية، ١٩٢٣، ص ص ٢-٦.

(٢) السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك، القاهرة، طبعة بولاق، ١٨٩٦، ص ٢٢٠.

(٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام، القاهرة، دار النهضة والعربية، ١٩٦٩م، ص ٣٥٨.

(٤) الصفدى: الوافى بالوفيات، ج٢، فرانز شتايز بفيسدان، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، ص ١٦٣.

ويختلف هؤلاء المؤرخون في نزعاتهم وأهوائهم ومذاهبهم في كتابة التاريخ فمنهم من يتجه للعناية بكتابة السير مثل محيي الدين بن عبد الظاهر في سيرة السلطان الظاهر بيبرس المملوكي، ومنهم من يهتم بكتابة التراجم مثل الصفدي في كتابة (الوفى بالوفيات) والأدفي (ت ٧٤٨هـ) في كتابة (الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد) ومنهم من اعتنى بتاريخ الدول الإسلامية عامة مثل بيبرس المنصوري (ت ٧٢٥هـ) في كتابة (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة)، والذهبي في كتابة (تاريخ الإسلام) ومنهم من اتجه للعناية بكتابة تاريخ مصر ومنهم ابن حبيب الحلبي (ت ٧٧٩هـ) في كتابه (درة الأسلاك في دولة الأتراك).

وكان لبعض هؤلاء المؤرخين عناية كبيرة بكتابة السيرة النبوية وممن اشتهروا بكتابة السيرة النبوية في هذا القرن ابن سيد الناس (ت ٧٣٤هـ) وهو فتح الدين اليعمرى الأندلسي من كبار المحدثين وله كتابات في السيرة النبوية هما: "عيون الأثر في فنون المغازي والشمال والسير، في غزوات سيد ربيعة ومضر إذ هي أشرف شمائل البشر. وهو من مطولات السيرة النبوية استخرجه مما كتب في هذه السيرة من المؤرخين السابقين وكتاب "بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب"^(١).

ويلاحظ أن هؤلاء المؤرخين كتبوا هذه الكتب التاريخية على نظام السنوات وكانوا ينقلون دائما عن السابقين فيما يختص بالحوادث التاريخية القديمة، وأما ما يختص بحوادث العصر الذي عاشوا فيه، فإنهم اكتفوا بإيراد هذه الحوادث إيرادا دقيقا وإن كانوا في الوقت نفسه لا يتعرضون لنقدها، أو التعليق عليها، أو توضيح ما عسى أن يكون لها من أثر في الحوادث التالية لها، وهكذا^(٢)

ويتبين مما سبق وجود عدد كبير من المؤرخين في هذا القرن وقد تعددت وتنوعت اتجاهاتهم في تأليفهم للكتب التاريخية واحتل بعضهم مكانة مرموقة كالذهبي الذي يعد أبرز مؤرخي القرن الثامن الهجري.

وقد وجد في هذا القرن بعض الأدباء ولذا يعرض الباحث للأدباء.

٦- الأدباء:

ازدهر الأدب في مصر والشام في هذا العصر وحفل القرن الثامن ببعض من رجال العلم والأدب وكان اتجاه الأدباء والشعراء "يضم فئة كثيرة العدد، لأن دولة المماليك كانت متعددة الدواوين كثيرة الإجراءات واللوائح والرسوم، وكان ذلك الوضع الإداري يتطلب

(١) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر العصريين الأيوبي والمملوكي الأول، مرجع سابق، ص ص

٢٩٥، ٢٩٦.

(٢) -----: المرجع سابق، ٢٩٦.

موظفين ذوي سمات خاصة، وكانت الثقافة اللسانية وجودة الخط والمعروفة برسوم الملك وتقاليد الملوك وتنظيمات الحكم من الاهتمامات الأساسية للكتاب، لذا نهض النثر الديواني (الرسمي) ذو الاتجاه السياسي الرسمي أكثر من النثر الفني الإخواني الذي دار حول أمور أغلبها شخصية. ومما يلفت النظر ظهور لون من النثر الفني أقرب إلي الجمع والحشد لتقافات أدبية أو جغرافية مثل: "نهاية الأدب في فنون الأرب" للنويري (ت ٧٣٣هـ = ١٣٢٢م) و"مسالك الأبصار" لأبن فضل الله العمري (ت ٧٤٩هـ) وكتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للقلقشندي (ت ٨٢١هـ) وكل كتاب من هذه الكتب يتجاوز عشرة أجزاء، وبعضها (نهاية الأرب) تجاوز الثلاثين مجلدة^(١).

وحرص بعض علماء اللغة في هذا القرن علي عدم التكلم بلغته الأصلية حتى يتمكن من الاستمرار في إجادة اللغة العربية من ذلك مثلا: ابن علق الذي قال عن نفسه: "بقيت عشرين سنة لا أتكلم بالتركي حرصا علي إتقان اللسان العربي، وكان أصله من مماليك الناصر بن العزيز، ثم تنقل في الخدم وتأمر، وكان من أكابر الفضلاء والأمراء، وله نظم ونثر"^(٢).

ويبدو أن "روح التقليد وترديد فكر السابقين كان سمة سائدة في النثر والشعر، فرغم ظهور الموسوعات التي لا تحتاج إلي إبداع وابتكار كثير، كان التقليد سائدا في بيئات الشعراء والكتاب، فأغراض الشعر في غالبيتها دينية أو إخوانية والولوع بالصناعة اللفظية علي نمط القاضي الفاضل كان يصل إلي التكلف والمبالغة وضحالة الفكر في عمومها كان سمة الشعراء الذين عاشوا عصرا من أسوأ عصور الشعر فلم يتمتعوا بتشجيع مادي يكفل لهم التفرغ لطلب الثقافة العقلية، ولم يحظوا بما يثير قرائحهم وينمي استعداداتهم مثلما كان شعراء العصر العباسي، لذا كانوا أصحاب مهين - بعضها متواضع - فمنهم الكحال، والقصاب، والوراق، والحمامي، والبدال... الخ. ذلك لأن الشعر لدي سلاطين أعاجم لم يعد يوفر للشاعر حياة رغبة في ظلال تشد مواهبه وتزكي المنافسة بينه وبين الآخرين كما كان الحال في الشعر العربي منذ النعمان بن المنذر ونابعة بني ذبيان في الحيرة إلى سيف الدولة الحمداني وأبي الطيب المتنبي في حلب"^(٣)

ووجد في هذا القرن بعض الأطباء ويعرض الباحث للأطباء.

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ١٢٠.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣.

(٣) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية، مرجع سابق، ص ١٢١.

٧- الأطباء:

وجد في القرن الثامن الهجري بعض المشتغلين بالطب منهم مثلا: علم الدين إبراهيم (ت ٧٠٨هـ) رئيس الأطباء بمصر والشام^(١).

وكان من سمات بعض الأطباء استخدام الأعشاب والنباتات الطبية في علاج المرضى فمثلا: "محمد بن إبراهيم الأنصاري الغرناطي المعروف بابن السراج الطبيب قرأ الطب علي أبي جعفر الكربي وألف كتابا في النبات، وكان عارفا بالأعشاب"^(٢). "وأما إبراهيم بن أبي الوحش فهو أول من عمل شراب الورد الطري وعالج الظاهر ببيرس فعوفي فوهب له الأمراء شيئا خارج الحد"^(٣).

ومن أطرف ما يذكر أن بعضا من علماء الطب المسلمين لم يضع "تعريفة" موحدة للمرضي بل جعلها "فئات" تتفاوت بتفاوت المستويات الاجتماعية والاقتصادية.. صور أولية لفكرة "الضرائب التصاعدية" أو قل، هي تطبيق لما يسمى بـ "السعر الاجتماعي"، ذلك السعر الذي يوضح للسلعة لا تعبيرا عن تكلفتها + الربح المطلوب، وإنما يوضع علي أساس "القدرة الشرائية" للعميل حتى ولو قل السعر عن التكلفة الحقيقية له^(٤). ومما يؤكد ذلك ما روي عن علي بن عبد الواحد بن محمد رئيس الأطباء في الديار المصرية الذي "انتهت إليه معرفة العلاج ومهرة في بحيث كان يصف الدواء للفقراء بفلس ويصف ذلك الدواء بعينه للغنى بمائة"^(٥).

واهتم بعض الأطباء بتبسيط الطب علي المبتدئين حتى يشجعهم علي ارتياد آفاقه ومن ذلك أن محمد بن محمد الصرنجي "من أهل مالقة - مالطة - كان عارفا بالحساب قائما علي العربية مشاركا في الفقه وكثيرا من العلوم العقلية درس في الطب وشرع في تقييده علي التسهيل فلم يكمله ومات سنة ٧٥٠هـ"^(٦).

ويتضح للباحث في ضوء العرض السابق أن القرن الثامن الهجري كان يحفل بالعديد من اتجاهات العلماء والمتقنين فهناك اتجاه أصحاب الحديث والفقهاء وهذان الاتجاهان كانا

(١) المقرئبي: السلوك، ج٢، ق١، مرجع سابق، ص ٥٠.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٧٣.

(٣)-----: المرجع سابق، ج١، ص ٧٧.

(٤) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣١.

(٥) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ١٥٢.

(٦)-----: المرجع السابق، ج٥، ص ١٥.

مسيطرين علي مسار الحركة الثقافية الواسعة لأنهما كانا يسيران في فلك الاتجاه العام المتمثل في المذهب الأشعري في الأصول والمذهب الشافعي في الفروع وهناك اتجاه المتكلمين وبعض المشتغلين بالفلسفة وكان هؤلاء قلة قليلة وكان هذا الاتجاه مرفوضا من الرأي العام السني المتشدد ضد الفلسفة والثقافات العقلية ووجد في هذا القرن بعض من المؤرخين والأدباء والأطباء. ووجد الصوفية الذين اشتهر نفوذهم علي العامة وبعض أصحاب السلطة من المماليك في هذا القرن في مصر والشام. وهذه الاتجاهات كانت تعكس الأوضاع التي شهدها هذا القرن.

الفصل الرابع
الآراء التربوية عند الذهبي
٦٧٣ – ٧٤٨ هـ

الفصل الرابع الآراء التربوية عند الذهبي

٦٧٣ - ٧٤٨هـ

١- مقدمة:

شهد القرن الثامن الهجري بروز العديد من المحدثين الذين كانت لهم آراء تربوية وفي مقدمتهم الإمام الذهبي وظهرت هذه الآراء مرتبطة ببعض الموضوعات التي أهتم بها. ويحتل الذهبي موقعا متميزا في التراث الإسلامي حيث أنه يعد من كبار علماء الحديث والمؤرخين. جمع تاريخ الأمة الإسلامية وتصنيفه ونقد رواة الحديث وقد ترك للأمة عشرات الكتب والمجلدات في الحديث وتراجم الرواة وفي التاريخ ورجاله. ونظرا للمكانة المرموقة للذهبي في التراث الإسلامي فإن الباحث في هذه الدراسة يهتم بالكشف عن الآراء التربوية للذهبي بعد أن يتناول مولده ونشأته ثم يعرض بعد ذلك لآرائه التربوية.

٢- مولد الذهبي ونشأته:

هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي. كنيته أبو عبد الله، ولقبه شمس الدين. والذهبي تركماني الأصل مولده ووفاته في دمشق^(١). اشتهر وصفه بالذهبي وهذا الوصف لأبيه (أحمد) الذي برع في صناعة الذهب المدقوق. نشأ الذهبي بدمشق وخطا أولى خطواته العلمية فيها وسمع من علمائها وطاف البلاد طلبا للعلم وتحصيله ورحل إلي كثير من بلدان الديار الشامية والمصرية والحجازية المقدسة وحصل من خلال إقامته في دمشق ورحلاته علما غزيرا ومتوعا وتأثر بالعلماء واستفاد منهم ومن أوضح الأدلة علي ذلك ما ذكره عن رحلته إلي حلب سنة ٩٣هـ برفقة والده حيث أخذ من علماء حلب وفي مقدمتهم سنقر بن عبد الله الزيني "رحلت إليه، وأكثرت عنه، ونعم الشيخ كان دينيا ومروءة"^(٢) وسمعت منه "سنن ابن ماجه كله"^(٣).

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٢) الذهبي: معجم الشيوخ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، ص ٥٢.

(٣) ----: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ص ٢٨٠.

وتتلمذ الذهبي على نخبة من كبار العلماء المحدثين والفقهاء في عصره وأخذ العلم عنهم سواء بالإجازة أو بالسماع وقد ترجم لكثير منهم في كتبه المختلفة مثل: "المعجم المختص بالمحدثين"^(١) بل وأفر د لهم كتاباً مستقلاً هو "معجم شيوخه"^(٢) لكنه في هذا المعجم لم يستوعبهم كما بين ذلك في مقدمته "هذا معجم العبد المسكين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبد الله التركمانى الفارقى الدمشقى بن الذهبي، يشتمل على ذكر من لقيته أو كتب إليّ بالإجازة في الصغر، وعلى كثير من المجيزين لي في الكبر، ولم استوعبهم، وربما أجاز لي الرجل ولم أشعر به، بخلاف من سمعته فإنني أعرفه"^(٣).

ومن أهم شيوخه الذين تتلمذ عليهم وأثروا في تكوين شخصيته العلمية ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) وقد توفي قبل الذهبي بعشرين عاماً وكان قد تولى التدريس في دار الحديث السكرية بدمشق وبعد وفاة ابن تيمية وليها الذهبي وقد أثنى على شيخه ابن تيمية في أكثر من موضع من كتاباته "فو الله ما رمقت عيني أوسع علماً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد في المأكل والملبس والنساء، ومع القيام في الجهاد والحق بكل ممكن ... وقد قام عليه ناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهده منه ..." ^(٤).

وممن تأثر بهم أيضاً علم الدين البرزالي (ت ٧٣٩هـ) الذي حبيب علم الحديث إليه وحثه على العناية به "وهو الذي حبيب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي، فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في، وسمعت منه وتخرجت في أشياء"^(٥).

وذكر في ترجمته أنه "... مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام ومؤرخ العصر"^(٥) ومن هؤلاء الذين تأثر بهم أبو الحجاج المزني (ت ٧٤٢هـ) وقد أثنى عليه الذهبي وبعته بأنه كان "خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشكلاتنا"^(٦).

(١) الذهبي: المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

* اشتمل هذا المعجم على شيوخ الذهبي بالسماع والإجازة رتبته على حروف المعجم وابتدأ (بالأحمديين، في حرف الألف وقد حققه محمد الحبيب الهيلة وصدر في مجلدين الأول يقع في (٤٤٢) صفحة، والثاني (٤٢٩) صفحة. أما المعجم المختص بالمحدثين فهو موضوع لترجمة طلبية العلم والحديث النبوي في عصره ويحتوي على ٣٩٤ ترجمة مرتبة على حروف المعجم وهو محقق حققه أيضاً حقيقة محمد الهيلية، وروحية عبد الرحمن السيوفى، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

(٢) الذهبي: معجم الشيوخ، مرجع سابق، ص ١٣.

(٣) ---: بيان زغل العلم والطلب: مرجع سابق، ص ١٨.

(٤) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

(٥) الذهبي: معجم الشيوخ، مرجع سابق، ص ٤٣٥.

(٦) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ص ٢٣٥، ٢٣٦.

وترجم الذهبي لشيخه المزيّ فذكر عنه "ترافق هو وابن تيمية كثيراً في سماع الحديث، وفي النظر في العلم، وكان يقرر طريقة السلف في السنة، ويعضد ذلك بمباحث نظرتة وقواعد كلامية، وجرى بيننا مجادلات ومعارضات في ذلك، تركها أسلم وأولى"^(١).

أتصل الذهبي اتصالاً وثيقاً بهؤلاء الثلاثة البارزين من شيوخ الحديث في هذا القرن وترافق معهم طيلة حياته. وكان الذهبي أصغرهم سناً، وكان أبو الحجاج المزيّ أكبرهم، وكان بعضهم يقرأ على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه، وقد ساعد من قوة هذه العلاقة وذلك الاتصال الوثيق اتجاههم نحو طلب الحديث منذ فترة مبكرة وميلهم إلى آراء الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم، مع أن المزيّ والبرزالي والذهبي كانوا من الشافعية. وكان كل واحد منهم محباً للآخر ذاكراً فضله^(٢).

وكان ابن تيمية أكثر الثلاثة أثراً في شخصية الذهبي وتوجهاته وأفكاره ومنهجه وأثرت صله الذهبي بابن تيمية فيما اختصر وألف من كتب^(٣) وحيه للحنابلة ومذهب السلف وبغضه لعلم الكلام وفلسفة ومحاربة أهل البدع من الصوفية^(٤) مع أن الذهبي قد خالفه وأخذ عليه "الكبر والعجب، وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار"^(٥).

كانت حياة الذهبي العلمية تتم عن اهتمامه بثلاثة علوم أساسية برع فيها وكونت في جملتها شخصيته العلمية والتربوية وهي القراءات، والحديث، والتاريخ، فأما علم القراءات فقد اهتم بسماع القرآن عن شيوخ القراء فقد روى عن نفسه أنه قرأ بالسبع على الإمام المقرئ

(١) الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج٤، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت، ص ١٤٩٩.

* صلة الذهبي الوثيقة بهؤلاء الثلاثة - وبخاصة ابن تيمية - وميلهم الشديد نحو مذهب السلف ومخالفة متأخري الأشاعرة وعلماء الكلام قد أدى في أحيان كثيرة إلى إيذائهم واتهامهم بما ليس فيهم ومن مظاهر ذلك إيذاء المزيّ وإيداعه في السجن وحرمان الذهبي من مشيخة "دار الحديث الأشرفية" بعد وفاة المزيّ لأن الذهبي ليس أشعرياً فعين تقى الدين السبكي، ابن كثير: البداية والنهاية، ج٤، مرجع سابق، ص ٣٧، والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج٦، ص ص ١٧٠، ١٧١، وابن حجر: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

(٢) بشار عواد معروف الذهبي ومنهجه في (تاريخ الإسلام) مرجع سابق، ص ص ٩٩ - ١٠٣.

(٣) من ذلك مثلاً: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لشيخة ابن تيمية.

(٤) ذكر في ترجمة شيخة ابن العديم (ت ٧٠٤هـ): "وكان يدخل في ترهات الصوفية"، الذهبي: معجم الشيوخ، ص ٨٥.

(٥) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٨.

النحوى محمد بن منصور الحلبي (ت ٧٠٠هـ)، وكان شيخ القراء بالتربة العادلية، وأحد المتصدرين بها وبالجامع الأموى^(١).

وعرف الذهبي بتقوفه فى هذا الفن "علم القراءات" واشتهر به بين علماء عصره ومن بعدهم فوصفه تلميذه الحافظ الحسينى (ت ٧٦٥هـ) بأنه "قدوة الحفاظ والقراء"^(٢).
وأما الحديث فقد اهتم به اهتماماً كبيراً حتى صار من أبرز المحدثين فى هذا القرن ومما يدل على ذلك أن معظم تراجمه فى كتابيه "تاريخ الإسلام" و "سير أعلام النبلاء" هم من المحدثين وأيضاً خصص كتباً مستقلة لتراجمهم مثل: "تذكرة الحفاظ"، و"المعجم المختص بالمحدثين" وهذا شىء طبيعى إذا نظرنا إلى تربيته ونشأته وتلمذه على كبار علماء الحديث.
وأما التاريخ فقد اهتم به اهتماماً كبيراً ويرتبط مفهومه عند الذهبي بالحديث وعلومه ومن ثم جاءت شهرته بأنه من كبار المؤرخين وإذا ذكر الذهبي قفزت إلى ذهن صفته البارزتان المتلازمتان: المحدث المؤرخ وكفى أن نعلم أنه طالع على تأليف كتابه "تاريخ الإسلام" كثيراً من المصنفات التاريخية الضخمة التى ألفت فى القرون السابقة واختصر أخرى وترجم فيه للأعلام والمشاهير منذ بزوغ فجر الإسلام وحتى نهاية القرن السابع فى بلاد الإسلام المختلفة وشملت تراجمه المحدثين والفقهاء والمؤرخين والمفسرين والخطباء والقضاة والنحاة والشعراء والزهاد والحكام والسلاطين وكان عمله العلمى التربوى يقوم على التلخيص والاقتصار على الأهم فالمهم وقد بين ذلك فى مقدمة كتابه السابق: "أما بعد فهذا كتاب نافع إن شاء الله، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع جمعته، وتعبت عليه واستخرجته من عدة تصانيف، يعرف به الإنسان مهم ما مضى من التاريخ، من أول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا من وفيات الكبار من الخلفاء والوزراء والزهاد والفقهاء والمحدثين والعلماء والسلاطين والوزراء والنحاة والشعراء، ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشيوخهم وبعض أخبارهم بأخصر عبارة وألخص لفظ، وما تم من الفتوحات المشهور والملاحم المذكورة والعجائب المسطورة من غير تطويل ولا استيعاب ولكن أذكر المشهورين ومن يشبههم، وأترك المجهولين ومن يشبههم... وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مصنفات كثيرة، ومادته"

(١) الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار، ج٢، تحقيق شعيب الأرنؤوط وبشار عواد وصالح مهدي عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ص ص ٧١١، ٧١٢.

(٢) الحافظ الحسينى: ذيل تذكرة الحفاظ، دمشق ١٣٤٧هـ، ص ٣٤.

* لخص الذهبي واختار مادة هذا الكتاب الضخم الذى يعد من أهم مصادره التاريخ الإسلامى فى عصرنا وأقصى وذكر منها فى مقدمته سبعة وثلاثين مرجعاً وهو أضخم مؤلفات الذهبي ويقع فى واحد وعشرين مجلداً ترجم فيه لعدد هائل يقدر بنحو أربعين ألف ترجمة وتتوالت تراجمه فشملت كل فئات الناس من علماء وأمراء وفقهاء وغيرهم من جميع بلاد الإسلام وهو شديد الاعتناء بتراجم المحدثين نظراً لشغفه بالحديث وأهله.

من: "دلائل النبوة" للبيهقي، و"السيرة النبوية" لابن إسحاق، و"المغازي" لابن عائذ، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد، و"التاريخ الكبير" للبخاري... وقد طالعت عليه أيضا من التواريخ التي اختصرتها: "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر، و"تاريخ مصر" لابن يونس، و"تاريخ نيسابور" للحاكم... وطالعت أيضا كثيرا من تاريخ الطبري، و"تاريخ ابن الأثير (المعروف بالكامل)، و"تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي... و"مرآة الزمان" لسبط بن الجوزي"^(١).

واهتم الذهب بعلوم أخرى كالفقه والنحو واللغة الأدب والشعر إلا أنه لم يشتهر فيها كشهرة في القراءات والحديث والتاريخ.

يتبين مما سبق أن دراسات الذهبي لم تقتصر على جانب واحد لكنها في الوقت نفسه لم تخرج عن دائرة العلوم النقلية عموما والعلوم المساعدة لها من تاريخ ولغة وأدب.

وكان الذهبي مولعا باختصار الكتب حتى ليخيل إلى الباحث عن تراجمه وكتبه أنه قلما وقع في يده كتاب أعجبه إلا اختصره "المحلى لابن حزم" وكان يحب أن يختصر بعض كتبه التي ألفها بنفسه أحيانا كتاريخ الإسلام وقد سمي مختصره "سير أعلام النبلاء" وتذهيب التهذيب، وسمى مختصره "الكاشف" وله مختصرات أخرى كثيرة^(٢).

وعمل الذهبي في ثلاث وظائف هي الإقراء، والخطابة، وتولى مشيخة كبريات مدارس الحديث بدمشق فبالنسبة لوظيفة الإقراء تصدر في مرحلة مبكرة من حياته العلمية حلقة الإقراء بالجامع الأموي عوضا عن شيخة شمس الدين الدمياطي الدمشقي الشافعي وذلك في أوائل سنة ٦٩٣هـ وعمره عندئذ قريب من عشرين سنة وذكر في ترجمته لشيوخه الدمياطي "مات في صفر سنة ثلاث وتسعين وست مائة... نزل لى عن حلقة في مرضه"^(٣).

(١) الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج١، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٦٧هـ، ص ص ١٣ - ١٧.

* كتاب "المحلى" في الفقه لابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ) واختصره الذهبي وسماه "المستحلى في اختصار المحلى".

(٢) عزة على عيد عطية: تحقيق كتاب "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" للذهبي، القاهرة دار النصر للطباعة، د. ت، ص ص ٤٠ - ٤٢.

(٣) الذهبي: معجم الشيوخ، مرجع سابق، ص ٥١٩.

وتولى الذهبى الخطابة بمسجد قريته "كفر بطنا" وهي قرية بدمشق وكان قد بلغ
الثلاثين من عمره وسكن هناك^(١).

وتولى الذهبى كثيراً من مشيخة الحديث وعمل مدرساً بها ومن أبرز دور الحديث
التي تولى مشيختها "دار الحديث بترية أم الصالح" ففي شوال من سنة ٧١٨هـ توفى الشيخ
كمال الدين أحمد بن محمد ابن الشريشى شيخ دار الحديث بترية أم الصالح وكانت هذه الدار
من أكبر دور الحديث بدمشق وقد شغل الشريشى مشيختها ثلاثاً وثلاثين سنة فتولاها
الذهبى بعده وقد بلغ الخامسة والأربعين. يذكر ابن كثير فى حوادث سنة ٧١٨هـ: "وفى يوم
الاثنين من ذى الحجة باشر الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبى المحدث الحافظ بترية
أم الصالح، عوضاً عن كمال الدين بن الشريشى، توفى بطريق الحجاز فى شوال، وحضر عند
الذهبى جماعة من القضاة"^(٢).

وترك الذهبى السكن فى قريته "كفر بطنا" واتخذ فى هذه المدرسة "دار الحديث بترية
أم الصالح" سكناً له ثم مات فيه بعد ذلك.

وكان الذهبى عند وفاته يتولى مشيخة الحديث فى خمسة أماكن هـى: دار الحديث
العروية^(٣)، ودار الحديث النفيسة^(٤)، ودار الحديث التكريية^(٥)، ودار الحديث الفاضلية^(٦)،
وترية أم الصالح وقد ولى مشيختها بعده ابن كثير^(٧).

وتتلمذ على يد الذهبى عدد كبير من العلماء من ابرزهم تاج الدين السبكي (٧٢٧هـ —
٧٧١هـ) وصلاح الدين الصفدى (ت ٧٦٤هـ) وغيرهما ممن تخرجهم كتب التراجم .

(١) ابن كثير : البداية والنهاية، ج٤، ١٤، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) -----: المرجع السابق، ج٤، ١٤، ص ٨٨.

(٣) هذه الدار بمشهد عروة الموصلى (ت ٦٢٠هـ) بالجانب الشرقى من صحن الجامع الأموى، النعمى:
الدارس فى تاريخ المدارس، ج١، دمشق، ١٣٧٠هـ، ص ٨٢.

(٤) تولى الذهبى تدريس الحديث بها عوضاً عن شيخة ورفيقة البرزالي، النعمى: الدارس فى تاريخ المدارس،
ج١، مرجع سابق، ص ٧٩.

(٥) منسوبة إلى الأمير تنكز نائب السلطنة بالشام (ت ٧٤١هـ)، النعمى، الدارس فى تاريخ المدارس، ج١،
ص ١٢٧.

(٦) النعمى: الدارس فى تاريخ المدارس، ج١، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٧) ذكر ابن كثير فى حوادث سنة ٧٤٨هـ: "وفى يوم الأحد سادس عشر ذى القعدة حضرت تربة أم الصالح
- رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبى، وحضر جماعة من أعيان الفقهاء، وبعض القضاة،
وكان درساً مشهوداً والله الحمد والمنة" ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤، ١٤، مرجع سابق، ص ٢٥٥.

وتبوأ الذهبى مكانة رفيعة عند المحدثين والمؤرخين والنقاد واعتمدوا على آثاره وانتفع به الخاصة والعامة منذ عصره وحتى أيامنا هذه من محدثين ومؤرخين وباحثين وطلاب علم فاشتهرت كتبه فى أيامه وتداولها الناس فى عصره "ورغب الناس فى تولىفه، ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءة ونسخا وسماعاً"^(١).

واثنى عليه مشايخه وتلامذته فقد وصفه شيخه علم الدين البرزالي (ت ٧٣٩هـ) بأنه "رجل فاضل، صحيح الذهن، اشتغل ورحل، وكتب الكثير، وله تصانيف واختصارات مفيدة، وله معرفة بشيوخ القراءات"^(٢).

ووصفه تلميذه تاج الدين السبكي بأنه "شيخنا وأستاذنا، ... محدث العصر اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ، بينهم عموم وخصوص: المزي والبرزالى والذهبي والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء فى عصرهم ... وهو إمام الوجود حفظاً، وشيخ الجرح والتعديل، وهو الذى خرجنا فى هذه الصناعة، وأدخلنا فى عداد الجماعة ... وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد ويتاديه السؤالات من كل ناد"^(٣).

وصنف الذهبى مصنفات عديدة ومتنوعة فى العقيدة "العلو الأعلى الغفار"^(٤)، و"المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال" لابن تيمية^(٥)، وفى الحديث له مصنفات جمة من أبرزها "ميزان الاعتدال فى نقد الرجال"^(٦) ومختصر المستدرك للحاكم^(٧)، "الموقظة" فى علم المصطلح^(٨)، وفى الفقه "مختصر المحلى لابن حزم" وسماه "المستحلى"^(٩) وفى التاريخ له العديد من المصنفات من أبرزها "تاريخ الإسلام ووفيات

(١) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٢٤٧.

(٢) نقلاً عن عبد الستار الشيخ: الحافظ الذهبى، مرجع سابق، ص ٣٣٥.

(٣) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج٢، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٤) الذهبى: مختصر العلو الأعلى للعلو الغفار، تحقيق ناصر الدين الألبانى، حلب، المكتب الإسلامى، د.ت.

(٥) ----: المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، تحقيق محب الدين الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية ١٣٧٤هـ.

(٦) ----: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوى، القاهرة، دار الفكر العربى، د.ت.

(٧) ----: مختصر كتاب المستدرك على مستدرك الحاكم، الرياض، مطابع الهيئة الحديثة، د.ت.

(٨) ----: الموقظة فى علم مصطلح الحديث: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، المكتب الإسلامى، حلب، ط١، ١٤٠٥هـ.

(٩) ----: المستحلى فى اختصار المحلى لابن حزم ولا تعرف منه نسخة حتى اليوم، بشار عواد معروف: الذهبى ومنهجه فى كتابه تاريخ الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٥١.

المشاهير والأعلام"^(١)، و "سير أعلام النبلاء" وفي القراءات "التلويحات في علم القراءات"^(٢)، و "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار". ومن مصنفاته "الكبائر"^(٣)، و "الطب النبوي". ومن مصنفات الذهبي الوثيقة الصلة بالتربية مباشرة "بيان زغل العلم والطلب" وهي رسالة صغيرة بين فيها آراءه في مختلف العلوم وطلابها وأوضاع المهتمين بها وذكر في مقدمتها: "أعلم أن في كل طائفة من علماء الأمة ما يذم ويعاب، فتجنبه".

وذكر بأسلوبه السلس تلك العيوب مخصصاً لكل علم نصيباً من الكتاب فتناول فيه القراءة والتجويد والحديث والفقه وفقهاء المذاهب الأربعة ووجه إلى أهل كل مذهب نصحه وبين فيهم رأيه ثم النحو واللغة والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلسفة والفرائض والإنشاء والشعر وعلم الحساب والوعظ والرسالة - على صغرها - بالغة الأهمية لأنها تصور الحالة العلمية في عصر الذهبي وتطالع القارئ بصور طريفة عن أوضاع بعض العلوم وعلمائها وأسلوب تفكيرهم وأحياناً نقائصهم وعيوبهم وهي تحوى بعضاً من الآراء التربوية للذهبي وينقد فيها الأوضاع التربوية السائدة في عصره.

ويجد الباحث بعض آرائه التربوية في بعض العناوين أو معانى الآيات أو الأحاديث على طريقة المحدثين.

٣- الآراء التربوية للذهبي:

تناول الذهبي في آرائه التربوية الهدف التربوي، والإنسان، والعلم ومجالاته، وطرق التعليم، وبعض مبادئ التعليم، وآداب التعليم، ونقده للبيئات العلمية والتربوية ثم التربية الأخلاقية.

أولاً: أهداف التربية:

يعتبر تحديد الأهداف التربوية من الأمور الهامة في ممارسة العمل التربوي لأن هذه الأهداف هي الموجهة لهذا العمل والأهداف التي تناولها علماء الفكر التربوي متعددة "ويتناول التربويون عادة أهداف التربية الإسلامية منطلقين من رؤاهم الثقافية، فبعضهم يراها أهدافاً دينية وعقلية وثقافية ونفسية وآخر يفصلها إلى أهداف دينية وعقلية واجتماعية ومادية، وآخرون يرون أنه ليس ثمة أهداف مرتبطة بالتربية عند العرب (يقصدون التربية عند المسلمين) وأن الصواب (في رأيهم) أن نذكر أصحاب المذهب ثم نذكر الهدف التربوي الذي

(١) الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، مرجع سابق.

(٢) فؤاد سركين: تاريخ التراث العربي، القاهرة، ١٩٧١، ص ٤٧.

(٣) الذهبي: الكبائر، القاهرة، دار الغد العربي، ط ٤، د. ت.

يناسب مذهبهم ويجب أن نعتد في الأهداف التربوية على الأصول الإسلامية لأن الأهداف التربوية هي منطلق النشاط التربوي في الإسلام ولا يمكن تفسير هذا النشاط بدون الرجوع إلى الأصول الإسلامية التي نبع منها التصور الإسلامي للتربية ودورها في المجتمع^(١).

ويرى الذهبي أن الهدف الأكبر للتربية يتمثل في تربية الإنسان العابد الذي يتقرب إلى الله بالطاعات ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه "إن الواجب على كل مسلم أن يتقرب إلى الله بكل ما يمكنه من القربات، ويعبده ويستفرغ وسعه في القيام بالأوامر والطاعات، وأنفع الوسائل وأنجح القربات امتثال الأوامر واجتناب المنهيات"^(٢).

وعبر الذهبي عن الطريقة الصحيحة للعبادة والمنهج القويم فيها بكلامه بديع "السلوك الكامل (يقصد العبادة الحقّة أو الكاملة) هو الورع في القوت، والورع في المنطق (السكوت)، وحفظ اللسان، وملازمة الذكر، وترك مخالطة العامة، والبكاء على الخطيئة، والتلاوة بالترتيل والتدبير، والإكثار من الصوم المشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمين... وجهاد العدو، وحج البيت، وتناول الطيبات في الأحياء (الأوقات) وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولين، وصفات المحمدين، أماتنا الله على محبتهم."^(٣)

ويتفرع عن الهدف الأكبر للتربية أهدافا فرعية منها: الأهداف الخلقية التي تهتم بتربية المسلم على الالتزام بالفضائل والبعد عن الرذائل ودعا الذهبي المسلم إلى أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تتمثل في قراءة القرآن والعلم النافع والإخلاص لله والأمر بالمعروف واجتناب الرذائل والإكثار من الدعاء والتواضع وصلّة الرحم، ويرى أن هذه سمات أصحاب الأخلاق الفاضلة "إن ترتيل سور من القرآن الكريم في تهجد قيام الليل، مع المحافظة على النوافل الراتبة، وصلاة الضحى... مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله، مع الأمر بالمعروف، وإرشاد الجاهل وتفهيمه، وزجر الفاسق، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة، مع أداء الواجب، واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وصلّة الرحم، والتواضع، والإخلاص لله في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم، ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب"^(٤).

وتهدف التربية عند الذهبي إلى التمسك بالسنة النبوية ومتابعة الرسول ﷺ في جميع الأحوال والتعبد بالسنن الصحيحة والبعد عن الهوى ومجانبة الابتداع "وكل من لم يلزم نفسه

(١) عبد البديع الخولي: التربية الإسلامية من الأصول والتطبيقات، كلية التربية، جامعة الأزهر، ١٩٩٥، ص ٦

(٢) الذهبي: الطب النبوي، تحقيق عادل أبو المعاطي، القاهرة، دار البشير، ١٩٨٧، ص ٤٨.

(٣) ---- : سير أعلام النبلاء، ج ١٢، مرجع سابق، ص ص ٩١، ٩٠.

(٤) ---- : المرجع السابق، ج ٣، ص ٨٤.

فى تعبده وأوراده بالسنة النبوية، بئدم ويسوء مزاجه (خلقه) ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرعوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم، وما زال معلما للأمة أفضل الأعمال .. ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة (مخالفة السنة النبوية)^(١).

ويحرص الذهبي على تربية المسلم بالالتزام بالسنة ويشدد على ذلك ويحذر المسلم من الخوض فى علم الكلام ويدعو لالتزام مذهب السلف "فتمسك بالسنة، وألزم الصمت، ولا تخض فيما لا يعنك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله وقف وقل : الله ورسوله أعلم"^(٢). وفى موضع آخر يمقت الابتداع والانحراف عن الحق "يكفى المسلم فى الإيمان أن يؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره،... وأن الله ليس كمثله شئ، وأن ما ورد من صفاته المقدسة حق، يمر كما جاء، وأن القرآن كلام الله وتزليده، وأنه غير مخلوق، إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولا عبرة بمن شذ منهم، فإن اختلفت الأمة فى شئ من مشكل أصول دينهم، لزمنا فيه الصمت، وفوضناه إلى الله، وقلنا: الله ورسوله أعلم، ووسعنا فيه السكوت"^(٣).

ويزيد الذهبي الأمر توضيحا فيذكر "فو الله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر، لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلى بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق، ولو قرأ مائة كتاب (يعنى من كتب علم الكلام)، أو عمل مائة خلوة، أى كما يفعل أدياء التصوف"^(٤).

يتبن مما سبق أن الذهبي يستهدف تربية الشخصية المسلمة وفق المنهج السلفى ويورى أن علم الكلام وما يدعيه منحرفي الصوفية وما يجري مجرى ذلك من الأهواء والبدع والضلالات هي علوم مهلكة لا تلائم علم النبوة ولا توافق توحيد المؤمنين ويسلم بأن اتباع الكتاب والسنة أفضل وهذا أمر طبيعى يساير روح العصر حيث كان من أهم أهداف التربية وقتذاك التمسك بطريقة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة واتباع مذهب السلف، ويتفق مع الاتجاه العام والواقع الاجتماعى.

ومن أهداف التربية عند الذهبي نشر العلم وعدم كتمانها فقد أوجب على أهل العلم أن يبلغوه وينشروه ولا يكتُمونه عن الناس واعتبر كتمان العلم كبيرة من الكبائر لما ثبت من

(١) الذهبي : سير أعلام النبلاء، ج٣، مرجع سابق، ص٥٧ .

(٢) ----: المرجع السابق، ج٢، ص١٤٢ .

(٣) ----: نفس المرجع السابق، ج١٩، ص٣٤٦ .

(٤) ----: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، ج٣، مرجع سابق، ص٦٦٠ .

الأدلة على ذلك وقد ضمن ذلك في عنوان (الكبيرة الثامنة والثلاثون) التعلم للدنيا وكتمان العلم. قال سبحانه وتعالى "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون" آل عمران: ١٨٧. قال الواحدي: نزلت هذه الآية في يهود المدينة أخذ الله ميثاقهم في التوراة ليبين شأن محمد ﷺ ونعته ومبعثه ولا يخفونه^(١) وقال ﷺ: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"^(٢).

يتبين أن الذهبي يعتبر أن حرمان الناس من التعليم يعد ذنبا يقترفه القائمون على العلم ويستشهد على ذلك بالكتاب والسنة وتؤكد النصوص الإسلامية على أن المرء المسلم ملزم بتبليغ ما لديه من علم إلى من لا يعلم وأن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ليعلم غيره والعلماء سيسألون يوم القيامة عن تبليغ العلم وطلب العلم فريضة وتعليمه كذلك.

ويرى الذهبي أن التعليم أول وسيلة تربوية للإصلاح ويقرر أن إصلاح الجاهل المرتكب لكبيرة من الكبائر وهو لا يعرف أنها ذنب أو كبيرة لا يكون إلا بتعليمه أولا وتعريفه بالكبائر ثم استنابته وندمه ثانيا بعد معرفة عظم الجرم الذي ارتكبه عن جهل "وأعلم أن كثيرا من الكبائر، بل عامتها إلا الأقل، يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فإن عرف هذا موبقات الكبائر، وحذر منها، وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، وذلك نادر... فلا يأثم أحد إلا بعد العلم، وبعد قيام الحجة عليه... وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي ﷺ، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل، حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص والله تعالى أعلم"^(٣).

ويقرر ذلك في موضع آخر "كثير من الجهال يقعون في المعاصي وذلك بسبب قلّة معرفتهم وسماعهم للعلم ولذلك قال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يسمع العلم ولا يجب من يعمل ذلك"^(٤).

وهكذا استنبط الذهبي اشتراط التعلم والمعرفة لانطباق إثم الكبائر ويعتبر مرتكبي الكبائر من أشد الناس حاجة إلى الإصلاح حيث لا يتسرع في تكفيرهم قبل التماس العذر لهم وتعليمهم إياهم كما رأينا كي يكفوا ويقلعوا عن المعاصي ويعني هذا أن المتعلم يصبح من

(١) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٥٧، ١٥٨.

(٢) الترمذي: سنن الترمذي، ج٥، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرن بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٥٧هـ - ١٩٣٨م من ص ٢٩.

(٣) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٧.

(٤) ----: المرجع السابق، ص ٦٦.

التأيين بعد أن كان من الأشقياء المرتكبين للكبائر وينصلح حاله ويتغير سلوكه بالتربية والتعليم.

وتهدف التربية عند الذهبي إلى تربية المسلم على الصدق والأمانة العلمية ويعنى هذا أن يكون ناقل العلم أميناً على ما ينقل ويتأكد من صحة النصوص وسلامتها وخصوصاً أحاديث النبي ﷺ ومن ثم يجدر بطالب العلم أن يتثبت من صحة الأحاديث ويفى سند الحديث من العلل والكذابين ومن التحريف ولذلك ينقد الذهبي الطالب أو العالم الذي لم يصل إلى هذه الدرجة في نقد الحديث " وأى خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه (يعنى ضعيفه) ، وأنت لا تقلبه، ولا تبحث عن ناقله (يعنى سنده)" (١).

ولا خير في علم لم تتحقق هذه الوظيفة في علمائه وطلابه ولذا قام العلماء المختصون كالإمام الذهبي لتحقيق هذا الغرض العلمى التربوى وكانت وسيلتهم في ذلك دراسة أحوال رواة الحديث النبوى وكتابه والمصنفين فيه لمعرفة مدى صدقهم وأمانتهم وحيادهم في نقل ما نقلوا من أحاديث وقد ألف الذهبي كتاباً متعددة تخدم هذا الغرض منها : (تذكرة الحفاظ) و (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) الذي ذكر في مقدمته العبارات والمصطلحات التي اعتمدها للدلالة على مدى تحقيق الأمانة العلمية أو عدم تحقيقها التي تتمثل في الصدق والحفظ الجيد الخالي من الغلط والأوهام وسلامة عقيدة راوى الحديث من البدع "... هذا كتاب جليل مبسوط، في إيضاح نقلة العلم النبوى، وحملة الآثار ... وقد أحتوى كتابى هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكذابين في أنهم سمعوا ولم يكونوا يسمعون، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوى، ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة، وفي عدالتهم وهن، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم، فلهم غلط وأوهام ... ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقين، ثم على خلق كثير من المجهولين ... ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة، أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تعنت فيه، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحريير ... فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة ، وثبت حافظ، وثقة متقن ... وأردى (أسوأ) عبارات الجرح : دجال كذاب، أو وضاع يضع الحديث ، ثم متهم بالكذب ... ليس بحجة ، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع، سيئ الحفظ ... " (٢).

(١) الذهبي : بيان زغل العلم والطلب ، مرجع سابق ، ص ١٢ .

(٢) ----- : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ٤١-٤٠ .

ومن أهداف التربية عند الذهبي التربية على الدقة والضبط والإتقان ويعد هذا الهدف امتداداً للهدف السابق حيث أنه لا تتم معرفة رواة الأحاديث إلا إذا كتبت أسماؤهم وشكلت بدقة ولذلك عنى علماء الحديث بضبط ألفاظ الحديث بالشكل والنقط وكذلك ضبط أسماء الرواة الذين تتشابه أسمائهم حتى أصبح تحقيق هذا الهدف التربوي يربى الدقة والإتقان في نفوس طلاب العلم والنساج وقد ألف الذهبي كتاب (المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم) : "هذا كتاب مبارك، جم الفائدة في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب، والكنى والألقاب، مما اتفق وضماً واختلف نطقاً"، ويأتى غالبه في الأسانيد والمرويات ، اخترته وقربت لفظه وبالغت في اختصاره ... واعلم أن العمدة في مختصرى هذا على ضبط القلم**، إلا فيما يصعب ويُشكَل** فيقيد ويُشكَل ... فأنتن يا أخی نسختك واعتمد على الشكل والنقط ، ولا بد وإلا لم تصنع شيئاً"^(١) .

يتبين أن الذهبي يستهدف تربية المسلم على الدقة وضبط كلمات الأحاديث النبوية ، وهذا كله يحتاج إلى وقت وتعلم واستعمال اليقظة والانتباه والفكر في كل ما يطالعه طالب العلم وتدريبه على الإتقان والاهتمام بكل ما يكتب كما يربى فكره على الوضوح واستبعاد اللبس والغموض .

وتهدف التربية عند الذهبي إلى تربية العواطف الربانية بالعلم كالخوف من الله والخشوع له حيث يرى أن العالم لا يكون عالماً إلا إذا حقق له العلم هذه الوظيفة ويستدل بقوله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء" "فاطر : ٢٨" . ويعنى العلماء بالله عز وجل ، قال ابن عباس : يريد إنما يخافنى من خلقى من علم جبروتى وعزتى وسلطانى . وقال مجاهد والشعبي : "العالم من خاف الله تعالى" وقال ربيع بن أنس : "من لم يخش الله فليس بعالم"^(٢) .

• مثل كلمتي (نافع ، يافع) فالأولى بالنون والثانية بالياء المشاة التحتية.

** يقصد بضبط القلم تسمية الحروف والحركات بأسمائها لأن الاقتصار على وضع النقط والحركات معروض للخطأ .

*** أي توضع فوق الحركات . وهذان اللفظان (يُشكَل ، ويُشكَل) خير مثال لما يحتاج إلى التقييد والشكل والحركات.

(١) الذهبي : المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم، ج١ ، تحقيق على محمد الجاوى ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٢ ، ص ص ١ ، ٢ .

(٢) الذهبي : الكبائر ، مرجع سابق ، ص ١٥٧ .

ويرى الذهبي ضرورة تحقيق تقوى الله والخشوع له في مختلف العلوم التي يطلبها طالب العلم ، فمثلاً في صنعه الإنشاء "وليكن رأس مال المنشئ تقوى الله ومراقبته" (١) .

ويمدح بعض قراء القرآن الكريم "فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحاً ويطرب ويبيكي" (٢) والبكاء نتيجة عاطفة صادقة.

وكى يتحقق أهداف التربية فلا بد من التعرف على الإنسان ومكوناته.

ثانياً: الإنسان ومكوناته عند الذهبي:

الإنسان هو موضوع التربية وفهم طبيعة المتعلمين يساهم في وضع المناهج والمحتويات والوسائل التعليمية وطرق التدريس التي تناسب هذه الطبيعة .

وإذا كان الإنسان هو موضوع التربية ومحورها فإن "البحث في طبيعته والكشف عن قواه وملكانه وميوله وقيمه والفضائل والمكتسب فيه وأثر الوراثة والبيئة وغيرها هو وجهة المهتمين بالتربية وبدون ذلك لا نعرف كيف نربي الإنسان ولا تحقق بهذه التربية الأهداف المتوخاة منها" (٣).

ويتحدث الذهبي عن أطوار نمو الإنسان ويشرح حقيقته وكيفية خلقه ويذكر ما جاء بشأن مراحل نموه في القرآن والحديث الشريف "سألني بعض الإخوان عن أن أذكر له شيئاً عن خلق الإنسان فأجبت سؤاله رجاء من عند الله. قال الله تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكموناً العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" المؤمنون ١٢ - ١٤ قوله تعالى "ولقد خلقنا الإنسان" يعنى ولد آدم، والإنسان اسم جنس يقع على الواحد والجمع (من سلالة). قال ابن عباس : السلالة صفوة الماء ، وقال مجاهد : يعنى من بني آدم ، وقال عكرمة: هو الماء يسيل من الزهر ، والعرب تسمى النطفة سلالة والولد سليلاً وسلالة لأنهما مسلولان منه من طين. يعنى طين آدم . والسلالة تولد من طين خلق آدم منه ، وقيل المراد بالإنسان : هو آدم (ثم جعلناه نطفة) يعنى الإنسان جعلناه نطفة (في قرار مكين) يعنى الرحم ، مكين : أى هيب لا استقرارها إلى بلوغ أمرها ... وأتفق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين ، وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه. وروى ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم

(١) الذهبي : بيان زغل العلم والطلب ، مرجع سابق ، ص ٢٥ .

(٢) عبد البديع الخولى : التربية والتعليم عند ابن الجوزي، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩١، ص ٥٩.

يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد^(١). وقوله: "ثم يكون علفة مثل ذلك". والعلفة: قطعة دم جامد. "ثم يكون مضغة مثل ذلك" أى لحمة صغيرة، وهى الأربعون الثالثة، فيتحرك كما قال عليه السلام: "فينفخ فيه الروح". وقوله سبحانه: "ثم أنشأه خلقاً آخر". قال ابن عباس وغيره: هو نفخ الروح فيه وتصريف أحواله بعد الولادة.. "فتبارك الله أحسن الخالقين" أى استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال "أحسن الخالقين" المصورين المقدرين. والخلق فى اللغة: التصوير، يقال: رجال خالق أى صانع"^(٢).

وتناول الذهبى مكونات الإنسان وهى: الجسم، والقلب والعقل والروح ويعرض الباحث لهذه المكونات كما رآها الذهبى ولنبدأ بالجسم:

يعتبر الجسم من مكونات الإنسان وقد اهتم الذهبى بالجسم ومتطلباته وكشف عن دواعى الاهتمام به ومظاهره ويرى أن البدن خلق من أمشاج مختلفة وأن صيانته تكون باستعمال النافع ودفع الضار "المرء مجبول على صيانة نفسه، والبدن مخلوق من أمشاج مختلفة، قال الله تعالى: "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليـه" الإنسان: ٢. والأمشاج: الأخلاط، وقوامه وحفظه بتعديل مزاجه، وهذا يكون باستعمال النافع ودفع الضار وهو غرض الطب. والمرض يحلل الرطوبات الأصلية التى منه خلق الأدمى ويعنفها، وصناعة الطب تمنع العفونة وتحفظ الرطوبة عن سرعة التحلل"^(٣).

ويرى الذهبى أن صلاح جسد الإنسان يتوقف على صلاح قلبه ويسوق من الأدلة ما يدعم ذلك "أعلم أن صلاح الجسد متوقف على صلاح القلب، فأصلح قلبك يصلح جسدك"^(٤). قال رسول الله ﷺ: "إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب"^(٥).

ويرى الذهبى أن وقاية البدن من الأمراض التى تصيبه لا تكون إلا بالقرآن الكريم وأداء العبادات ويذكر من الآثار الإسلامية ما يؤكد ذلك ويعتمد عليها بدون تحليل غالباً. قال تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" الإسراء: ٨٢. قيل من ليست

(١) البخارى: صحيح البخارى، ج ٢، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، بيروت، دار الفكر، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ص ٣٠٦.

(٢) الذهبى: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٣٩٤، ٣٩٥.

(٣) ----: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٢٩١.

(٤) ----: المرجع السابق، ص ٣٦٦.

(٥) البخارى: صحيح البخارى، ج ١، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ص ٣٣.

للتبويض، ومعناه ونزل من القرآن ما كله شفاء ورحمة ... والقرآن شفاء للأجساد بزوال الأمراض عنها. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كما هو رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات". وقال على رضى الله عنه: "خير الدواء القرآن" ... وإذا كان بعض الكلام له خواص تنفع بإذن الله تعالى فما ظنك بكلام الله سبحانه وتعالى؟^(١) ... قال أبو هريرة: "رأى رسول الله ﷺ وأنا نائم أتلوى من وجع بطني، فقال: أشكم درد؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: قم فصل فإن في الصلاة شفاء"^(٢). وكلمة "أشكم درد" لفظة فارسية معناها: أبك وجع البطن؟ فأشكم: البطن، ورد: وجع قال العلماء: فى هذا الحديث فائدتان: أحدهما: أنه عليه السلام تكلم بالفارسية، والثانية: أن الصلاة قد تبرئ من وجع الفؤاد والمعدة والأمعاء. ولذلك ثلاث علل: الأولى: أمر إلهي حيث كانت عبادة، والثانية: أمر نفسي، وذلك أن النفس تلهي بالصلاة عن الألم ويقل إحساسها به فتستظهر القوة على الألم فتدفعه، والمهلر من الأطباء يعمل كل حيلة فى تقوية القوة، فتارة يقويها بالتغذية، وتارة بتحريك السرور والفرح، وتارة بالرجاء... والصلاة قد تجمع أكثر من ذلك، إذ يحصل للعبد فيها من الخشية والخوف والرجاء والحياء والحب وتذكر الآخرة ما يقوى قوته ويشرح صدره، فيندفع بذلك مرضه... وفى الصلاة أيضاً أمر طبيعى رياضة النفس ورياضة الجسد، لأنها جامعة بين قيام وركوع... وغير ذلك التى يتحرك معها مفاصل البدن، ويتلين بها أكثر الأعضاء، لاسيما المعدة والأمعاء..."^(٣).

ويتحدث الذهبى عن أحوال بدن الإنسان ويرى أن له ثلاثة أحوال: الصحة، والمرض، وحالة ثالثة لا صحة فيها ولا مرض ويقرر أن الصحة من أعظم نعم الله على العبد لأنه لا يمكن للعبد أن يتعبد لخالقه إلا بوجودها ويسوق من الأدلة ما يدعم ذلك "وأحوال بدن الإنسان ثلاثة: الصحة، والمرض، وحال لا صحة لا مرض كالناقة والشيخ. فالصحة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمة، فالعافية أفضل ما أنعم الله به على الإنسان بعد الإسلام، إذ لا يتمكن من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل له، فليشكرها العبد ولا يكفرها"^(٤). وقد قال ﷺ: "تعتمان" مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"^(٥). وقيل: العافية تاج

(١) الذهبى: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٣٦٦، ٣٦٧.

(٢) ابن ماجة: سنن ابن ماجة، ج ٢، كتاب الطب، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الحديث، ١٩٩٩م، ص ٢٦٩.

(٣) الذهبى: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٣٧١ - ٣٧٣.

(٤) الذهبى: المرجع السابق، ص ٥٧.

(٥) البخارى: صحيح البخارى، ج ٤، كتاب الرقاق، باب ما جاء فى الصحة والفراغ، ص ١٧٨.

على رعوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى، وقيل: العافية نعمة مغفول عنها.... وحفظ الصحة أشرف المطالب فإن بها يحصل تمام أمر الدين والدنيا^(١).

ومن الجدير بالملاحظة أن الذهبي أدرك أن انفعالات النفس تؤثر في الجسم وإن ثمة أعراض نفسانية تحدث تغييرات في بدن الإنسان "البدن يتغير من جهة الأعراض النفسانية وهي: الغضب، والفرح، والهم، والغم، والخجل فأما الغضب فإنه يسخن البدن ويجففه، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ^(٢)، روي: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب"^(٣). الحديث معناه أنك لا تفعل بموجب الغضب... ولذلك يجب على كل من يسرع إليه الغضب، أو كان سيئ الأخلاق أن يروض نفسه حتى لا يغلبه الغضب فيفعل بموجبه، وهذا معنى قوله تعالى: "والكاظمين الغيظ" آل عمران: ١٣٤. أثبت لهم الغيظ، ومدحهم على كظمه وقد كان ﷺ يغضب حتى يعرف ذلك في وجهه... وأما الفرح فمن شأنه تقوية النفس والحرارة، ومتى أسرف (يعنى فى الضحك) قتل بتحليله الروح، وقد ذكر ذلك عن غير واحد أنهم ماتوا من شدة الفرح، وقد نهى عنه بقوله عز وجل: "إن الله لا يحب الفرحين" القصص: ٧٦. وأما الفرح الإيماني فمحمود مستحب، لقوله سبحانه: "فرحين بما آتاهم الله من فضله" آل عمران: ١٧ والهم والغم يحدثان الحميات اليومية، وقد كان ﷺ يستعيز من الهم والغم، وينبغى لمن كثر همه أن يتشاغل بما ينسيه ذلك... وأما الخجل: فهو فعل ما يستحيا منه^(٤).

واهتم الذهبي بضرورة توفير الغذاء المناسب لإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها للقيام بأنشطته المختلفة ووقايته من الأمراض ويدعو إلى الاعتدال في تناول الطعام ويرى أنه ليس من أسباب الصحة أن يملأ الإنسان معدته بالطعام ويسوق من شواهد القرآن والسنة ما يؤكد ذلك "اعلم أن أخذ الغذاء في وقت الحاجة سبب لدوام الصحة، وعلامة الحاجة أن تتذكى حاسة الشم، ويقل الريق في الفم، ويتزايد الطلب، فعند ذلك يجب استعمال الغذاء، والمدافعة به منهكة للبدن، مجففة له محرقة لمزاجه، وكذلك أخذ الغذاء من غير حاجة إليه يورث البلادة والكسل، وهو أحد الأسباب في حدوث الأمراض... وليؤكل في الصيف البارد، وفي الشتاء الحار، وينبغى أن يصلح حاره ببارده، وحلوه بحامضه، ودسمه بمالحه... قال على بن الحسين بن واقد: جمع الله سبحانه الطب كله في نصف آية فقال سبحانه: "اكلوا وأشربوا ولا تسرفوا". الأعراف: ٣١. وقال عمر رضى الله عنه: "ياكم والبطنة، فإنها مفسدة للجسم، مورثة للسقم،

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٦٠، ٢٤٣.

(٢) ----: المرجع السابق، ص ١٠١ - ١٠٤.

(٣) البخارى: صحيح البخارى، ج٤، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ص ١٠٨.

(٤) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ١٠٥.

مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد، فإنه أصلح للجسد، وأبعد عن السرف... وأعلم أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول^(١)، قال رسول الله ﷺ: "المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"^(٢). "ولا تدخل الحكمة معدة ملئت طعاما، فمن قل طعامه قل شربه، ومن قل شربه خف منامه، ومن خف منامه ظهرت بركة عمره، ومن امتلئ بطنه كثر شربه، ومن كثر شربه ثقل نومه، ومن ثقل نومه محقت بركه عمره فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اعتداله بدنه، وصلح حال نفسه... وقلبه، فإياكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب بالقسوة، ويبطئ الجوارح عن الطاعة، ويصم الأذان عن سماع الموعظة"^(٣).

وهكذا نجد الذهبي يبحث على إعطاء الجسم حقه من الغذاء عند الحاجة ويبين أن جسم المسلم أمانة لديه عليه حق إقامته بالطعام والشراب ودعا إلى الاعتدال في تناول الطعام وساق ما يدل لي ذلك.

ويرى الذهبي أن الإنسان يجب أن يهتم بجسمه وأن يلبي بالاعتدال مطالبه ويحذر من إهمال الجسم ويعيب على المتصوفة تركهم المباح من الطعام وتقلهم من الغذاء ومنع أنفسهم من الراحة وبين أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام في العناية بالجسم "من بالغ في الجوع والشراب من الصوفية، كما يفعله الرهبان، ورفض سائر الدنيا، ومألوفات النفس من الغذاء والنوم وإتيان الأهل فقد عرض نفسه لبلاء كبير وفاته بذلك كثير من تعاليم السنة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة متابعة السنة، فزن الأمور بالعدل وصم وافطر، ونم وقم..."^(٤).

ويبين الذهبي أن الله تعالى قد أباح لنا الطيبات ويتخذ من النبي ﷺ قدوة في حبه للطيبات والتمتع بها "قد خاطب الله المؤمنين بقوله: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما" الجمعة: ١١. فما عنفهم عز وجل على التجارة الربحية واللهو الذي لم يحرمه علينا، إلا إذا تركوا الجمعة والجماعة والصلاة المفروضة لذلك، وسكت عما عدا ذلك فهو مما عفا عنه، وقد كان النبي ﷺ صاحب الملة الحنيفية السمحة يبتسم ويضحك، وربما مزح وجارى زوجته وأركب ابني بنته الحسن والحسين على ظهره وقال: "نعم الجمل جملكما... ويتفرج على لعب الحبشة هو وزوجته إلى غير ذلك... وهو محب للنساء اللاتي هن من

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٦٢ - ٦٨.

(٢) البخاري: صحيح البخاري، ج٣، مرجع سابق، كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معى واحد، مرجع سابق، ص ٤٢٥.

(٣) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٦٩.

(٤) ----: سير أعلام النبلاء، ج١٤، مرجع سابق، ص ٦٩، ٧٠.

زينة الدنيا، وللطيب والثياب النقية الجميلة والحلوى، والعسل واللحم، والصوت الطيب لا سيما بأصدق الكلام وأفصحه وأطيبه. وكان يحب الطيبات ولا يكثر منها، إذ الإكثار من المباحات يضيع الأوقات عن فعل القرب والطاعات، فإنه كان عليه الصلاة والسلام مع وصفه بما ذكرنا صواما قواما بكاء من عظمة الله اوهاا منيبا حلينا وقورا .. وفيه جمعت المحاسن والأخلاق الحميدة المرضية وبمجموع ما ذكرنا وبأمثاله صار أكمل الخلق كلهم^(١).

يتضح أن الذهبي يحث المسلم على تلبية احتياجات الجسم المختلفة والتمتع بالطيبات ويدعو إلى إشباع حاجة الجسم في إطار ما دعا إليه الدين الإسلامي الصحيح لا كما يفعل بعض الصوفية من حرمان الجسم من حاجاته ودوافعه الأولية وهذه نظرة يرفضها الإسلام.

وحرص الذهبي على مراعاة الرغبات الغريزية في الإنسان وضرورة إشباعها ولكن بالطريقة الشرعية^(٢) "النكاح من سنن المرسلين. قال رسول الله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"^(٣)... وكان النبي ﷺ يتعاهد النكاح ويأمر به. وقال: "إنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"^(٤) ولذلك أمر به، وحث عليه، وقرنه بذكر الصلاة، ليحضر العبد في الصلاة خالي السر من الأفكار والوسوس الرديئة، فتكون صلاته تامة كاملة، .. ولما تعذر بقاء الشخص الواحد بعينه خلق الله تعالى أعضاء التنازل لبقاء نوعه، وهي الذكر والأنثيان من الرجل، والرحم والثديان من المرأة...^(٥).

ومن مظاهر اهتمام الذهبي بتربية الجسم أمر المسلم بتجنب الأماكن الموبوءة وعدم مخالطة الحاملين للعدوى والمسارعة إلى التداوى من الأمراض "الطاعون هو الموت من الوباء، وهو في الطب: ورم ردىء قتال يخرج بتلهب عظيم"^(٦). قال رسول الله ﷺ: "الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه"^(٧).. وفي نهيه

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٨٦.

(٢) البخاري: صحيح البخاري، ج١، مرجع سابق، كتاب الصوم، باب من خاف على نفسه العزوبة، ٤٥١.

(٣) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٩١.

(٤) الطبرني: المعجم الأوسط، ج١، تحقيق عمرو محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، ص ٩٦.

(٥) الذهبي: الطب النبوي، ص ص ٩٢، ٩٣، ٤٠٧.

(٦) المرجع السابق، ص ٣٥٠.

(٧) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ص ٢٤.

عليه السلام عن القدوم عليه فائدتان: إحداهما: لئلا يستشقوا الهواء العفن الفاسد فيمرضوا. ثانيهما: لئلا يجاوروا والمرضى فتضاعف البلية... وقوله: "لا تخرجوا فراراً منه" إثبات للتوكل والتفويض، وقيل إنما حذر عليه السلام من الانتقال لأن الانتقال يغير المزاج ويضعف القوى... وأما قوله: "وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" لأن مثل هذا الداء العظيم إذا وقع بأرض اضعف الأبدان وأثر فيها، وقد ثبت أن الانتقال يضعف الأبدان أيضاً فتتفاقم البلية، فلذلك نهى عن ذلك"^(١).

ومن مظاهر اهتمام الذهبي بتربية الجسم عنايته بالرياضة البدنية وحثه على ممارستها لما لها من أثر في قوة الجسم وقدرته على القيام بوظائفه المختلفة ومن ألوان الرياضة البدنية التي حث الذهبي على ممارستها ركوب الخيل والغزو في سبيل الله والسفر "اعلم أن الحركة المعتدلة أقوى الأسباب في حفظ الصحة، فإنها تسخن الأعضاء، وتحلل فضلاتها، وتجعل البدن ضعيفاً نشيطاً... وأى عضو كثرت رياضته قوى ونشط، ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة، وللبعدى فيها من الخفية إلى الجهرية، وللبصر الخط الدقيق، وللسمع الأصوات الرقيقة الطيبة، وركوب الخيل باعتدال رياضة البدن كله وقد شرع لنا رسول الله ﷺ تصلح أبداننا وقلوبنا"^(٢) لقوله ﷺ: "اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا"^(٣).

ومن مظاهر اهتمام الذهبي بالتربية الجسدية الأخذ بقواعد الصحة البدنية وممارسة العادات الصحية السليمة في المأكول والمشرب كنظافة الأيدي ويتخذ الذهبي من تعاليم الإسلام باعثاً لتعليم هذه العادات الصحية ويعدد هذه العادات الصحية التي يدعو الدين إلى الحرص عليها "كان عليه الصلاة والسلام لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء والتمشى بعد العشاء نافع، وتجزىء عنه الصلاة ليستقر الغذاء في قعر المعدة فيجود هضمه... ولا يشرب الماء عقب اخذ الطعام ولا في خلاله... وليتجنب الشديد البرد فإنه مؤذ لآلات النفس ولا سيما بعد الطعام الحار، وعلى الخلو، وعقيب الفاكهة والحلو والحمام والجماع. وقال ابن عباس: نهى ﷺ أن يشرب من فيء السقاء" وقال حذيفة: "كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وقد ورد في السنة آثار تدل على تقليد الأظافر وبتف الإبط والطيب والغسل يوم الجمعة"^(٤).

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٣٥١، ٣٥٢.

(٢) ----: الطب النبوي: مرجع سابق، ص ٧٩، ٨٠.

(٣) الطبراني: المعجم الأوسط، ج٩، كتاب من اسمه موسى، مرجع سابق، ص ١٤٤.

(٤) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٧٢، ٧٤، ٧٥، ٧٨، ١٢٠، ٤١٥.

ويحرص الذهبي على أن يأخذ الناس الدواء إذا دعت الحاجة وربط بين علاج المرض وسنة الرسول ﷺ واستدل بالأدلة الشرعية الداعية إلى التداوى ويبدو أنه قد شاعت في عصر الذهبي أفكار تنكر العلاج وتعاطى الدواء للشفاء من الأمراض وزعم أصحابها أنها خروج عن التوكل ولا يجوز التداوى "إن الغاية من الطب حفظ الصحة فالطب يحفظ صحة الصحيح ويردها بقدر الإمكان على العليل. ويروى عن الرسول ﷺ أنه قال: "العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان" ولم يصح عنه هذا، بل هذا قول الشافعي، والطب من السنن القائمة لأنه فعله عليه الصلاة والسلام وأمر به والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد أجمعوا على جواز التداوى، وذهب قوم إلى أن التداوى أفضل^(١). العموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"^(٢) وكان عليه الصلاة والسلام يديم التطيب في صحته ومرضه... والتوكل اعتماد القلب على الله، وذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب فإن المعالج الحاذق يعمل ما ينبغي ثم يتوكل على الله في نجاحه..."^(٣).

ويتبين مما سبق اهتمام الذهبي بالجسم كأحد مكونات الإنسان وحديثه عن الاهتمام بالجسم ورعايته بالغذاء والكساء والنظافة وإشباع حاجاته الحيوية يتفق مع النظرة الإسلامية التي تدعو إلى العناية بالجسم لأن الجسم القوى هو عدة المسلم التي تمكنه من أداء الوظائف الأساسية والتكاليف الشرعية كالعبادات وغيرها "وليس الإهمال لمطالب الجسم سوى العوض الظاهر لمفاهيم خاطئة تاجر بها البعض وانخدع بها بعض المسلمين فنسوا تربية الإسلام المعتدلة فأهملوا أجسامهم مع أن إهمال الجسم وحرمانه من أحد مطالبه الحيوية يصيب قوى الإنسان الأخرى بالضعف والاضطراب، يستوى في ذلك القلب والعقل وغيرهما، وأن قوى الإنسان تتفاعل وتتكامل"^(٤).

والقلب أحد المكونات الأساسية للإنسان ويرى الذهبي أن الله تعالى "جعل القلب معدن الحياة وكما يخرج من الدماغ أعصاب توصل للأعضاء الحس والحركة، كذلك يخرج من القلب شريانات نابضة توصل للأعضاء مادة الحياة"^(٥).

ويرى الذهبي أن شفاء القلوب يأتي مع القرآن الكريم الذي هو شفاء للأبدان أيضا ويشير إلى بعض الأمور التي من شأنها أن تعمل على إصلاح القلوب ويسوق شواهد تؤكد

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٢٩٢، ٢٩٣.

(٢) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ص ١٣.

(٣) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٢٩٦.

(٤) عبد البديع الخولي: التربية والتعليم عند ابن الجوزي، مرجع سابق، ص ٧٢.

(٥) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٤٠١.

ذلك "إن القرآن كما يشفى من أمراض الجسد فكذلك يشفى من الضلالة والجهالة والشبهات، فهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها، وشفاء للجسد بزوال الأمراض عنها"^(١). قال تعالى: "ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" الإسراء: ٨٢. وقيل: إن رجلاً شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قساوة قلبه فقال: "امسح رأس اليتيم وأطعمه"^(٢). ويروى عنه أنه قال: "أذنبوا طعامكم بذكر الله والصلاة، ولا تناموا عليه فتفسو قلوبكم"^(٣). وهناك أمور تصلح القلب وتدفع الوسواس وهى: أكل الحلال، وملازمة الورع، وترك ركوب الرخص بالتأويلات، وحفظ الجوارح الظاهرة، وحراسة الجوانح الباطنة، وسياسة النفس بالعلم، وصيانة السر بالمراعاة، والابتغال إلى الله عز وجل أن يعيدك من شر نفسك وهاوك وشيطانك... فعالج قلبك بهذه الأدوية كما تعالج جسدك بتلك الأدوية تفز بالعافية التامة الكاملة فى الدنيا والآخرة"^(٤).

ويعد العقل من المكونات الهامة للإنسان عند الذهبي ويرى انه من أعظم نعم الله على الإنسان "أكمل ما خلق الله فينا هو العقل الذى لو كان يشتري لبذلت فيه الأرواح فضلاً عن الأموال"^(٥).

ويرى الذهبي أن ذهاب العقل يعنى ذهاب الدين "إذا ذهب العقل ذهب الدين كله، وإذا ذهب الدين كان إلى جهنم المصير أعاننا الله منها"^(٦).

ومن أجل الحفاظ على عقل المسلم وأدائه لوظائفه كان الذهبي يأمر بالابتعاد عن كل ما يخرج العقل عن طبيعته المميزة المدركة كشرب الخمر "كان من أعظم نعم الله علينا بعد أن هدانا للإسلام بحريم الخمر علينا فإن تحريمها كان من كمال ديننا ورحمة ربنا بنا، فإن شاربها يذهب بأكمل ما خلق الله فينا وهو العقل... ومن شربها علم مفسدها ومضارها، فإن شاربها يستبيح القبائح والمحرمات من الفروج الحرام، حتى لو وقعت له ذات محرم لاستحلها وافترسها، مع ما فيها من القبائح: من البول فى الثياب، والقىء على الفراش

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

(٢) البيهقي: السنن الكبرى، ج٤، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه، القاهرة، دار الفكر، د. ت، ص ٦١.

(٣) -----: شعب الإيمان، ج٥، تحقيق محمد بسيونى، زغلول، باب فصل فى ما يقول إذا فرغ من الطعام، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، ص ١٢٤.

(٤) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٣٧٨ - ٣٨٠.

(٥) -----: المرجع السابق، ص ١٥٨.

(٦) -----: نفس المرجع السابق، ص ٣٢٤.

والقماش، وغير ذلك من المحرمات، من قتل النفس التي حرم الله وغير ذلك. ومن أسرف في شربها قد تقتله ويبقى أياماً مخموراً منها لا يأكل الطعام، ولا يصحو من رقة المنام ... وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أن الخمر ليس بدواء ولكنه داء، وذلك لما فيه من المضار والمفاسد من ذهاب العقل...^(١).

ومن وظائف العقل عند الذهبي التفكير "فتفكر أيها الإنسان في مبدئك ومنتهاك وعقبك، وأسأل العزيز الغفار أن يعفو عنك ويجتبيك ويرضاك"^(٢).

واستخدم الذهبي في تربية العقل عدة وسائل: منها طلب العلم "فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ذكياً، نحوياً لغوياً، زكياً حياً سلفياً، يكفيه أن يكتب بيده مائتي مجلد، ويحصل من الدواوين المعبّرة خمس مائة مجلد"^(٣).

ومن هذه الوسائل أيضاً النظر والاعتبار "أمرنا الله ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتها والإقبال عليها، وتعظيم خالقها"^(٤). قال تعالى: "قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض" يونس: ١٠١. وقال "أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء" الأعراف: ١٨٥.

ومن الوسائل التي استخدمها الذهبي لتربية العقل نقد كل ما يراه غير صحيح أو مخالفاً للحق والشرع والعقل والحس والواقع التاريخي ومما يدل على ذلك ما روى عن محمد بن عباس المكي قال سمعت الوركاني جار أحمد بن حنبل يقول: "يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح فى أربعة أصناف: المسلمين، واليهود، والنصارى، والمجوس. وأسلم يوم مات عشرون ألفاً. قلت: هذه حكاية منكورة، تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوركاني، ولا يعرف ... ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذا، وهو إسلام ألوف من الناس لموت ولى الله، ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يعرف ... فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر، لتوفر الهمم والدواعى على نقل مثله بل لو أسلم لموته مائة نفس، لفضى من ذلك العجب، فما ظنك؟"^(٥).

ويرى الذهبي أن من تسبب فى إضرار عقله بعدم الأكل أو فى خلوة من الخلوات فهو عاص لله عز وجل ويقرر أن متابعة السنة أولى من ذلك فقد ذكر فى ترجمة أحمد بن سهل

(١) الذهبي: الطب النبوي، نفس المرجع السابق، ص ١٥٨.

(٢) ----: المرجع السابق، ص ٤١٠.

(٣) ----: سير أعلام النبلاء، ج١٣، مرجع سابق، ص ٣٨٠.

(٤) ----: المرجع السابق، ج١٥، ص ٣٩٣.

(٥) ----: سير أعلام النبلاء، ج١١، مرجع سابق، ص ٣٤٣.

البغدادي الزاهد: " قيل: إن ابن عطاء قد فقد عقله ثمانية عشر عاماً، ثم ثاب إليه عقله ثبت الله علينا عقولنا وإيماننا، فمن تسبب في زوال عقله بجوع، ورياضة صعبة وخلوة، فقد عصى وأثم، وضاهى من أزال عقله بعض يوم بسكر فما أحسن التقيد بمتابعة السنن والعلم"^(١).

ويرى الذهبي أن للعقل حدوداً لا يسمح له بتجاوزها ويركز في أكثر من موضع على تبيان الحدود التي يقف عندها العقل من ذلك الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه بعلمها "إن العقل البشري يعجز عن قصور معرفة كنه الروح، وحياة الشهيد بعد قتله، وحياة الأنبياء الآن، ووصف الجنة وما فيها، .. وكيف يتعدى العقل على البحث في مثل هذه الغيبيات التي لم ترد إلا عن طريق الوحي، وله المثل الأعلى والكمال المطلق....."^(٢).

ويرى الذهبي أن بعض المتكلمين وأصحاب الرأي أعملوا عقولهم فيما يجب التسليم فيه من أمور تتصل بالله تعالى ويبين أن على العقل أن يفوض الأمر لله فيما يعجز عن فهمه ويورد أمثلة عديدة تثبت عجز العقل وقصوره عن إدراك بعض الحقائق "... إذا كان الموصوف عز وجل لم نره، ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله: "ليس كمثله شيء" فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية الباري، تعالى الله عن ذلك؟ فذلك صفاته المقدسة، نقر بها ونعتقد أنها حق، ولا نمثلها أصلاً ولا نتشككها"^(٣).

ويؤكد ذلك في موضع آخر "فقر بدينك، وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله"^(٤).

يتبين أن للعقل - فيما يرى الذهبي - حدوداً يقف عندها إدراكه لأنه يعجز عن إدراك الحقائق الغيبية وأن الوحي يغني عن العقل في إدراك هذه الحقائق ونلاحظ أنه انطلق في حديثه عن العقل من الأصول الإسلامية وابتعد عن تفسيرات المتكلمين والفلاسفة لأن النقل عنده مقدم على العقل.

أما الروح فمن مكونات الإنسان وهي ذلك السر الإلهي الذي يفيد الجسم للحياة ووضح الذهبي أن حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى "ما يشك مسلم في خلق الأرواح، وأما سؤال اليهود لنبينا ﷺ عن الروح فإنما هو عن ماهيتها وكيفيةها، ولا يعلم كنهها إلا الله تعالى، والله خالق كل شيء، وخالق أرواحنا ودوابنا وموتنا وحياتنا"^(٥).

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، جـ ١، ص ٢٥٦.

(٢) ----: مختصر العلو، مرجع سابق، ص ص ٢٧٠، ٢٧١.

(٣) ----: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ص ص ٦١٠، ٦١١.

(٤) ----: مختصر العلو، مرجع سابق، ص ٢٨٧.

(٥) ----: المرجع السابق، ص ص ٢٧٠، ٢٧١.

ويتسق ما ذكره الذهبي عن الروح مع القرآن الكريم الذي يقرر أن حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله ويشهد لذلك قوله سبحانه: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي" الإسراء: ٨٥.

ولم يتوسع الذهبي في الحديث عن النفس ويرى أن الله "أعطى كل نفس خلقها وهداها، وألهمها فجورها وتقواها، وألهمها منافعها ومضارها، وابتلاها وعافاها"^(١).

يتضح أن الذهبي متأثر بأسلوب القرآن في حديثه عن النفس ويرى أن الله هو الذي خلق هذه النفس وأودع فيها الفجور والتقوى وهذا يتفق مع قوله تعالى: "ونفس وما سواها: فألهمها فجورها وتقواها" الشمس: ٧ - ٨. وهذا يعني أن "الإنسان في الإسلام ليس خيراً بطبعه وتأتيه المفساد من المجتمع كما يرى روسو وأمثاله، وليس شراً بطبعه معقوداً بناحيته الخطيئة كما يرى آباء الكنيسة وأمثالهم، وإنما الإنسان ذو استعداد للخير والشر وعمله هو الذي يرحح أحد الاستعدادين، فطاقته في معظمها طاقة محايدة تصلح للخير والشر بحسب ما تتلقاه من توجيه"^(٢).

ويرى الذهبي أن كل مخلوق فيه جزء نافع وآخر ضار فإذا تغلب الجزء النافع كان المخلوق نافعاً وهذه حكمة من حكم الله تعالى وقد أرسل الله الرسل إلى الناس لإصلاح أحوالهم فمنهم من تغلب خيره وشره فكان مصيره الجنة ومنهم من انتكست فطرته فغلب شره على خيره فكان مصيره النار ويسوق حديثاً للنبي ﷺ في هذا المعنى "اعلم أن كل مخلوق فيه جزء نافع وجزء ضار، فإن غلب الجزء النافع كان ذلك المخلوق محموداً نافعاً وبالضد، وكانت الحكمة في ذلك ليمتاز سبحانه وتعالى بصفة الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره من خلقه، فلما اقتضت الحكمة إصلاح هذه المفردات بعضها ببعض كذلك، اقتضت إصلاح نوع الإنسان بعضه ببعض، فأرسل الحق سبحانه وتعالى إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مبشرين ومنذرين لإصلاح فاسدهم، وتكميل ناقصهم... فلما أرسلت إليهم الرسل كان منهم من غلب خيره على شره فأجاب وأطاع، وقبل هدى الله، ففاز بالبرء (الشفاء) من داء الجهل، فصارت دار العاقبة داره، وجنة النعيم قراره، وكان منهم من غلب شره على خيره فأعرض ونأى بجانبه، فمات بدائه فصارت النار داره، وجهنم مصيره..."^(٣) وقد ضرب رسول الله ﷺ لهذا المعنى مثلاً فقال: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل

(١) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٢) عبد البديع الخولي: الطبيعة الإنسانية في الإسلام، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد الرابع والعشرون، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص ٨٧.

(٣) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٢٨٠، ٢٨١.

الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبت الكلاً والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" (١). فانظر رحمك الله في قوله ﷺ: "فكانت منها طائفة طيبة" (٢).

وفيما يتصل بالفعل الإنساني فإن الذهبي يقرر ما ذهب إليه السلف* أن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة ويدعو إلى الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره ويرى شمول قدرة الله وإرادته ويسوق من شواهد القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد ذلك ويضمّن ذلك كله (الكبيرة الحادية والأربعون) التأكيد بالقدر "قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر" القمر: ٤٩. قال ابن الجوزي في تفسيره في سبب نزولها قولان أحدهما: أن مشركي مكة أتوا رسول الله ﷺ يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية وروى أبو أمامة أن هذه الآية نزلت في القدرية، والقول الثاني أن أسقف نجران جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا محمد تزعم أن المعاصي بقدر ليس كذلك فقال ﷺ "أنتم خصماء الله" فنزلت هذه الآية "وإنما قيل لهم خصماء الله لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها... وقال ﷺ "كل شيء بقدر حتى العجز" (٣). وقال ابن عباس: كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه قال الله تعالى: "والله خلقكم وما تعملون" الصافات: ٩٦. قال ابن جرير: فيها وجهان، أحدهما: أن تكون بمعنى المصدر فيكون المعنى: والله خلقكم وعملكم. والثاني: أن تكون بمعنى الذي فيكون المعنى. والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام، وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة.. وسئل ﷺ عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالقدر خيره وشره": قوله "أن تؤمن بالله" الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال منزّه عن صفات النقص وأنه فرد صمد خالق جميع المخلوقات متصرف فيها بما يشاء يفعل في ملكه ما يريد.. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره وحاصله ما دل عليه قوله تعالى "والله خلقكم وما تعملون"

(١) البخاري: صحيح البخاري، جـ ١، مرجع سابق، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ص ٤١.

(٢) الذهبي: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٢٨٣.

* عقيدة الذهبي السلفية لها أثر بارز في شخصيته ومنهجه ولذلك يكثر من النقول عنهم ويسير على منهجهم.

(٣) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، جـ ١٦، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، القاهرة، دار الريان للتراث، ط ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧، ص ٢٠٤.

وقوله "إنا كل شيء خلقناه بقدر"^(١). ومن ذلك قوله ﷺ في حديث ابن عباس "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف"^(٢). ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقاً حازماً لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمناً حقاً سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو اعتقادات جازمة والله أعلم"^(٣).

ويتبين مما سبق أن الذهبي يقرر أنه ليس ثمة جبر ولا نفى للقدر والإنسان فاعل مختار والله سبحانه خالق الإنسان وخالق أفعاله وأن على العبد المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته واستدل على ذلك كله بنصوص من القرآن والسنة وأقوال بعض السلف. ويحث الإسلام على العلم لأنه نور يهتدى به الإنسان ويخرج به من الظلمات إلى النور ويعرض الباحث للعلم عند الذهبي.

ثالثاً: العلم عند الذهبي:

لقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعلم وبه استحق خلافة الله في الأرض وسجدت له الملائكة ووجه الإسلام المسلمين إلى الاستزادة من العلم النافع وليس ثمة دين كالإسلام اعتنى بالعلم أبلغ العناية وأتمها فحث على طلبه وتعلمه وتعليمه وقد تضافرت كثير من الأحاديث النبوية بعد القرآن الكريم في بيان فضله ومكانة العلماء عند الله وعند الناس وهي كثيرة ومعلومة من ذلك مثلاً: قوله تعالى في بيان مكانة العلماء "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" المجادلة: ١١.

واهتم الذهبي بالعلم لمكانته الهامة في الإسلام ويرى أن العلم النافع هو العلم الديني وهو ما يبنى على الكتاب والسنة ويدعو إلى التزام تراث السلف ويحذر من علوم أهل البدع "تسأل الله علماً نافعاً، أتدرى ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول ﷺ قولاً وفعلاً. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله تعالى، وبإيمان النظر في "الصحيحين"، و"سنن النسائي"، و"رياض الصالحين" للنووي، تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة، وطيش رعوس أهل الخلوات**، فالخير في متابعة السنة النبوية"^(٤).

(١) الذهبي: الكباير، مرجع سابق، ص ١٦٥ - ١٦٨.

(٢) الترمذي: سنن الترمذي، ج ٤، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، مرجع سابق، ص ٥٧٦.

(٣) الذهبي: الكباير، مرجع سابق، ص ١٦٨.

* يقصد بذلك علماء الكلام والمنطق والفلاسفة.

** يقصد بذلك الصوفية أهل الخلوة.

(٤) الذهبي: سيراً على النبلاء، جزء ١٩، مرجع سابق، ص ٣٤.

إن المقصود بالعلم لدى الذهبي - كما سبق - هو العلم الدينى المستمد من الكتاب والسنة و علم السلف ويحذر من العلوم المنحرفة عن الكتاب والسنة وهذا هو مفهوم العلم عنده. ويدلى الذهبي برأيه فى مسألة افضلية طلب العلم على العبادة ويرى أن هذه المسألة مختلف فيها ويبين أن الذى يتحرى الإخلاص فى طلب العلم فطلبه للعلم أولى وأما من يطلب العلم لذاته فالعبادة أولى "هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل، أو صلاة الناقله والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصاً لله فى طلب العلم، وذهنه جيد، فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، فإن رأيتَه مجداً فى طلب العلم، لاحظ له فى القربات، فهذا كسلان مهين، وليس هو بصادق فى حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقہ غية ومحبة نفسانية، فالعبادة فى حقه أفضل، بل ما بينهما أفعال تفضيل، وهذا تقسيم فى الجملة. فقل - والله - من رأيتَه مخلصاً فى طلب العلم"^(١).

ولا ينفصل العلم النافع عن العمل عند الذهبي "وأما اليوم فما بقى من العلوم القليلة إلا القليل، فى أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل"^(٢).

يعمل الذهبي ليكون العلم نافعاً أن يقترن بالعمل ويرثى لقله العلم والعمل فى عصره ومن شروط العلم النافع كما يرى الذهبي أن يراد به وجه الله "قد يكون طلب العلم مذموم فى حق بعض الرجال: كمن طلب العلم ليجارى به العلماء، ويمارى به السفهاء، وليصرف به الأعين إليه، أو ليعظم ويقدم، وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار. ولو كان أفنى - هذا - عمره فى معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء، ومعرفة علم الهندسة أو كان شاعراً مادحاً للرؤساء لكان أخف لإثمة وأبعد له من النار. فإن أضيف إلى همة هذا المتخلف نساءل الله العفو - أن ينال بعلمه مرامه (غرضه) من القضاء والتدريس فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله، ويأكل المال إسرافاً وبغياً، ولا يتأبى عن مكروه فقد تمت خسارته. فإذا انضاف إلى المجموع أنه متلطح (متلبس) - بالفواحش فياخيبتة ..."^(٣).

ولعل بعض ما يعانىة المسلمون الذين أربوا على مليار نسمة، من ضعف فى التربية راجع إلى الرياء وعدم الإخلاص فى تنشئة أبناء المسلمين، واتخاذ التربية أحياناً حرفة من لا

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ٧، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٢) ----: تذكرة الحفاظ، جـ ٣، مرجع سابق، ص ١٠٣.

(٣) ----: رسالة فى مسائل فى طلب العلم، تحقيق جاسم سليمان الدورسرى، مرجع سابق، ص ٢١٠، ٢١١.

حرفة له أو وسيلة للاكتساب والاستغلال أو تقديم الخدمة لبعض النفطيين الذين يشتركون كل شيء حتى القيم والتاريخ"^(١).

وفي حديث الذهبي عن العلم نجده يركز بصفة خاصة على العلوم النقلية أكثر من غيرها ولذا يقسم العلوم إلى خمسة أقسام من وجهة نظر فقهيه فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام "طلب العلم وتعليمه على الأقسام الخمسة فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام فالفرض إما على كل أحد كالصلاة وما عرف بالضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي التي لا يشب الغلام في بلد إلا وهو يدرسها، وإما فرض كفاية كحفظ القرآن، والفرائض والمناسك الواجبة ومعرفة الحلال والحرام، والمستحب طلب علم الفقه والإمعان فيه، ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم من الكتاب والسنة الصحيحة، ونحو ذلك ومعرفة التفسير، وما لا بد منه من معرفة العربية ولغة القرآن والحديث والفقه، ومهمات الطب، وما صح من الحديث النبوي وما حسن، وما ثبت من القراءات وغير ذلك ومعرفة سيرة النبي ﷺ ومغازيه وسيرة الخلفاء الراشدين، ومعرفة رجال الحديث، وجرهم وتعديلهم، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم إلى أن ينتقل العالم إلى المباح من معرفة تاريخ العالم واللغات والشعر المباح، وليس من العلوم الإسلامية ما كله حق وتعلمه متعين غير الكتاب العزيز، فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ... ومعرفة اختلاف أقوال العلماء... والمكروه منه الدخول في دقائق (تفاصيل) علم الكلام وكره الجدل والمناظرة فيه، وربما هو محرم ومن العلوم المحرمة النظر في المنطق والنفس والعقل والكل والكلية والعرض والجسم، وهذه الأدواء المهلكة، وعلم السحر والكيمياء* والشعوذة والتنجيم والرمل، وبعضها كفر صراح"^(٢).

بحث الذهبي فيما سبق على تعلم العلوم الشرعية ويرى أن فرض العين هو ما يجب على كل مسلم تعلمه وفرض الكفاية مثل له بحفظ القرآن ومعرفة الشعائر الدينية ومثل للعلم المستحب بالفقه وأقوال الفقهاء والتفسير وعلوم اللغة العربية والسير ومثل للعلم المباح بالتاريخ والشعر وأما العلم المكروه فمثل له بعلم الكلام واعتبره محرماً وإضافة إلى الفلسفة وواضح أنه يعطى الأولوية في الإطلاع على العلوم النقلية دون سواها.

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٢٣٥.

* الكيمياء عند القدماء علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية، وجلب خاصة جديدة إليها ولا سيما تحويلها إلى ذهب. فهو من الحيل وليس علماً وهذا مقصود الذهبي ولا يقصد ما نعرفه نحن الآن عن "علم الكيمياء".

(٢) الذهبي: رسالة في مسائل في طلب العلم، مرجع سابق، ص ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٣.

وكان للذهبي موقف من العلوم العقلية التي تشمل المنطق والفلسفة والفلك والهندسة والطب وغيرها حيث انه لا يركز عليها كثيراً كما يركز على العلوم النقلية ويعتبرها - من وجهة نظره - ترفاً لا ثواب فيه ولا عقاب عليه "المنطق نفعه قليل، وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام ... والفلسفة ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه، فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق (جانب)، وما دواء هذه العلوم وعلماؤها والعاملين بها علماً وعتداً (أى معتقداً) إلا الحريق والإعدام من الوجود إذا الدين ما زال كاملاً حتى عربت هذه الكتب، ونظر فيها المسلمون فلو اعدمت لكان فتحاً مبيناً والحكمة الرياضية فيها حق من طبائع هندسية وحساب ونحو ذلك وفيها أباطيل وتنجيم وما أشبهه، فباطلها يؤذى المرء في دينه ويضلله، وحقها صنعة وإتقان وتحريير مما لا أجر فيه ولا وزر، والحكمة الطبيعية (العلوم الطبيعية) لا باس بها لكنها ليست من علوم الدين، ولا مما يتقرب به إلى الله ولا من زاد المعاد بل هي صنعة بلا ثواب ولا عقاب إذا كان صاحبها سليم الاعتقاد وعادلاً خيراً كما رأينا جماعة منهم، وقد يثاب الرجل على تعلمها بالنية إن شاء الله تعالى، وعلم الحساب من علوم القبط والفرس، ليس من علوم الإسلام وهو صنعة ومعيشة ينال بها الرجل السعادة والدنيا"^(١).

تأتى العلوم الدينية في رأس قائمة المنهج الذي حدده الذهبي فالمنهج لديه يتضمن علوم الدين وحدها ويدعو لالتزام تراث السلف من الفقهاء والمحدثين وأما العلوم العقلية المساعدة للعلوم الدينية فهو لا يهتم بها واستبعدها من منهج التعليم وكان الاهتمام بالعلوم النقلية عاماً بين كثير من مفكرى هذا العصر وكانت العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية مهيمتين على المناهج الدراسية الأخرى وكان لها المكان الأول في معظم مؤسسات التعليم لارتباطها بالدين من ناحية وبالذمة وحياة الناس من ناحية أخرى.

وإذا جاز لنا أن نقارن بين الذهبي وشيخه ابن تيمية الذي تأثر به كثيراً فإن ابن تيمية الإمام السلفى رغم اعتراضه بالكتاب والسنة إلا أنه كان منفتحاً على الثقافات الأجنبية فأخذ عن الفلاسفة - رغم اختلافه معهم - ما اعتقد انه صواب في نظره إلى الطبيعة الإنسانية والمعرفة. وهذا نهج يحمد لابن تيمية ويتفق مع طبيعة الإسلام الذي يوجهنا إلى الكتاب والسنة كمصدر وحيد للدين، وإلى الانتفاع بخبرات الآخرين وثقافتهم فيما هو من شئون الدنيا طالما لا يتعارض ذلك مع الأصول الإسلامية وابن تيمية في هذا الاتجاه سما كثيراً على معظم

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٣ - ٢٦.

المشايخين له من المعاصرين (كالذهبي، وابن رجب الحنبلي) الذين حصروا المعارف فى العلوم الشرعية وعادوا الثقافات العقلية ونسبوا ذلك إلى السلفية والسلفية من ذلك براء^(١).

وهكذا انتهى الذهبي الذي أراد أن يسير على درب ابن تيمية إلى الوقوف عند علوم السلف وعارض العلوم الطبيعية وغيرها واعتبرها كلها صنعة من الصنائع التى لا يثاب صاحبها عليها ولا يعاقب إذا لم يتكبر على الناس ولا يتحامل عليهم "ولو اقتصر رأى الذهبي على الدعوة للجمع بين علوم الدين واللغة والطب والحساب والهندسة وعدم التفريق بينهما لكان لراية اعتبار جدير بالنظر، ولكنه حين جرد هذه العلوم من قيمتها وقرر أنها لا تجلب ثوابا ولا يتسبب إهمالها بعقاب فقد أركسها فى قائمة الابتذال ومهد لظهور المنهاج الضيق الذى اقتصر على علوم الشرع والدين ونظرة الذهبي فى ذلك تغاير نظرة السلف الذين دعا إلى التزام تراثهم والذين لم يغفلوا الجانب الجمالى والفكرى فى أى موضوع من موضوعات المنهاج"^(٢).

وتختلف نظرة الذهبي للعلم عن النظرة الإسلامية لأن العلم الذى يحثه عليه الإسلام يتسم بالشمولية حيث أن العلم الذى يحث عليه الإسلام هو الذى يشمل العلوم الدينية والدنيوية "وبعض المسلمين لم يفهم أن العلم فى الإسلام يشمل الوجود كله فى تكامل فأصبح اهتمامهم منصبا على التفريعات الخلافية الصغيرة فى علوم الشريعة مع إهمالهم لقضايا كبرى تهم المسلمين وللعلم نصيب كبير فى تطويعها لخير المسلمين ... ويبدو لكل منصب أن تطبيق التوجيهات والمبادئ الإسلامية فى العلم والتعليم يدفع بالمسلمين إلى النهضة ومنافسة الكبار فى عصرنا. لكن يحول دون ذلك بعض الجامدين وبعض المستغربين الذين يريدون أن يحصروا الإسلام فى معارف تتصل بالعقيدة والعبادة بمفهومها الضيق الذى لا يرى فى العقيدة والعبادة إلا شأنًا فرديا. ومن ثم غابت الرؤية الاجتماعية للمبادئ الإسلامية وغابت معها أبعاد هامة للعلم والمعرفة فى الإسلام"^(٣).

ويجب أن نؤكد على أنه ليس فى الإسلام انشقاق أو انفصال بين العلوم الدينية والعقلية أو علوم الدنيا فقد كانت "الجوامع أو الجامعات تدرس علوم الدين، وعلوم الدنيا معا، وكان

(١) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(٢) ماجد عرسان الكيلانى: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٢١.

(٣) عبد البديع الخولى: العلم فى الإسلام، مجلة التربية، كلية التربية جامعة الأزهر، العدد الثالث والعشرون، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢، ص ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

كثير من العلماء التجريبيين هم في نفس الوقت علماء دين مثل القاضي ابن رشد الحفيد مؤلف "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه المقارن ومؤلف "الكليات في الطب"^(١).

وثمة مصادر يكتسب الإنسان من خلالها العلم ويعرض لها الباحث عند الذهبي:

مصادر العلم عند الذهبي:

يمكن تصنيف مصادر العلم عند الذهبي على النحو التالي:

ما جاءت به الرسل والأنبياء عن الله (الوحي)، والعقل، والقلب، والحواس، ويبدأ الباحث بالوحي.

يرى الذهبي أن الوحي هو المصدر الأساسي للتعرف على المعرفة الدينية وما يتصل به العالم الغيب ويتعلم الإنسان هذه الأمور عن طريق الوحي الخاص بالأنبياء والرسل وليس هناك من مجال لمعرفة هذه الأشياء إلا لوحي ويعتبر الوحي عند الذهبي أساس لكل وسائل المعرفة الأخرى "العلم النافع هو ما نزل به القرآن، ونشره الرسول ﷺ، قولا وفعلا ولم يأت نهى عنه"^(٢).

ويبين الذهبي أن الله تعالى قد أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم "الإيمان بالرسول هو التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى وأيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم"^(٣).

ويرى الذهبي أن المعرفة إذا كانت تتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله فلا سبيل لمعرفة إلا بالوحي وينبغي علينا الإيمان والتسليم للنصوص وعدم الخوض في معرفتها ويقرر أن هذه المعرفة تؤخذ من الوحي المتمثل في القرآن والسنة "وقد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم... وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا... فنؤمن بذلك ونسكت اقتداء بالسلف... فالكتاب والسنة نطق بها، والرسول ﷺ بلغ، وما تعرض لتأويل، مع كون الباري قال: "لتبين للناس ما نزل إليهم" النحل: ٤٤، فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"^(٤).

(١) يوسف القرضاوي: الرسول والعلم، القاهرة، دار الصحوة، د.ت، ص ١٦، ١٧.

(٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ١٩، مرجع سابق، ص ٣٤٠.

(٣) الكبائر، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٤) سير أعلام النبلاء، ج ١، مرجع سابق، ص ٥٠٦.

يتبين أن الوحي يمثل مصدراً أساسياً من مصادر العلم عند الذهبي ومن خلاله يتعلم الإنسان ما لم يكن يستطيع أن يصل إليه عن طريق الوحي وخصوصاً ما يتصل بالعقائد والغيبيات.

ويعتبر العقل من مصادر العلم لدى الذهبي والعقل عنده يعنى القلب ويستدل على ذلك بأقوال بعض السلف "قال سبحانه: "وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه" الأنفال: ٢٤. قال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما تصنع بنانه وقال تعالى: "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب" ق: ٣٧. أى عقل واختار الطبرى أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى أنه أملك لقلوب العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها إن شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله عز وجل"^(١).

ويرى الذهبي أن الشريعة جاءت بما يحار فيه العقل ويقصر عن إدراكه "كان النبى ﷺ يتنفس فى الشراب ثلاثاً ويذكر أنه أروى وأبرأ وأمرأ... والمراد بالتنفس هنا الشرب بثلاثة أنفاس يفصل فاه عن الإناء. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن التنفس فى الإناء فالمراد به من يشرب وهو يتنفس فى الإناء من غير إبانة عن فيه فربما يخرج من الريق شىء فى المشروب، وقد ينتن الإناء مع تكرار ذلك... وأما كونه أروى: أى أشد رياً من تناوله دفعه، وأما أبرأ فهو من برأ من مرضه إذا صح، وأما أمرأ أى أخف لأنه من مرىء الطعام أى أشهى فهذه دقائق حكيمة، وحقائق نظرية، يعجز عن جزالتها غيره ﷺ من ذوى البصائر، ويقصر عنها حكماء الأوائل والأواخر، فصلوات الله وسلامه على هذا النبى الطاهر....."^(٢).

وإذا كان الذهبي قد اعتبر العقل من مصادر العلم فإنه يرى أنه لا بد من الاعتماد على النقل وطلب الحق من النقل خشية أن يقع فى الزيغ ويضل فهو لا يثق فيه ثقة مطلقة لأن النقل لديه أسبق من العقل لا سيما فيما لا يستطيع العقل إدراكه، ومن ثم ينتقد المتكلمين الذين خالف بعضهم النصوص والقواعد الشرعية وهذا شائع فى عديد من كتاباته "النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شىء، فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر"^(٣).

(١) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ٢٥١.

(٢) ---: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ص ٧٥ - ٧٧.

(٣) مختصر الطلو، مرجع سابق، ص ٢٣١.

ويذكر ذلك في موضع آخر "إن من البلاء أن تعرف ما كنت تتكر، وتتكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة، ويعزل منقول أتباع الرسل (يعنى الوحي)، ويمارى فى القرآن، ويتبرم بالسنان والآثار، وتقع فى الحيرة. فالفرار قبل حلول الدمار، وإياك ومضلات الأهواء، ومجاعة العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم"^(١).

وذكر الذهبى فى ترجمة الدارقطنى (المحدث): "لم يدخل الرجل أبداً فى علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض فى ذلك، بل كان سلفياً"^(٢).

ويعد القلب من مصادر المعرفة التى يستطيع الإنسان الوصول بها إلى العلم ويرى الذهبى أن القلب أحد مصادر العلم ويستشهد على ذلك ببعض الأحاديث النبوية "عن سالم عن عبد الله قال: كان كثيراً ما كان رسول الله ﷺ يحلف "لا ومقلب القلوب". ومعناه يصرفها أسرع من ممر الريح على اختلاف فى القبول والرد والإرادة والكرهية وغير ذلك من الأوصاف...^(٣) وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك. فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى قال: وما يؤمننى يا عائشة والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه"^(٤) فإذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالية فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك أن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله فى هذه الدار عليك فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخراً بمتاع غيرك وربما سلبه عنك فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أضحت وزهرها يابس هشيم إذا هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسى وقلبه بطاعة الله مشرق سليم. ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم ذلك تقدير العزيز العليم"^(٥).

ويرى الذهبى أن الحواس مصدر من مصادر العلم ويستدل على ذلك بالقرآن الكريم وأقوال بعض السلف قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً" الإسراء: ٣٦. قال الواحدى فى تفسير قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) قال الكلبي: لا نقل ما ليس لك به علم. وقال قتادة: لا نقل سمعت ولم تسمع،

(١) الذهبى : تذكرة الحفاظ، جـ ١، مرجع سابق، ص ٣٢٩.

(٢) -----: سير أعلام النبلاء، جـ ١٦، مرجع سابق، ص ٤٥٧.

(٣) الكبائر، مرجع سابق، ص ٢٥٠، ٢٥١.

(٤) الترمذى: سنن الترمذى، جـ ٤، مرجع سابق، كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ٣٩٠.

(٥) الذهبى: الكبائر، مرجع سابق، ص ٢٥٢.

ورأيت ولم تر، وعلمت ولم تعلم. والمعنى لا تقولن في شيء بما لا تعلم (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) قال الوالبي عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيم استعملوها وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل، والاستماع إلى ما يحرم وإرادة ما لا يجوز والله أعلم^(١).

وتدل الآية الكريمة السابقة التي استدلت بها الذهبي على أن الحواس (ومنسها السمع والبصر والفؤاد) مصادر تستخدم للوصول إلى العلم وأنها متكاملة مع بعضها وسيسأل الله الناس عن هذه الحواس التي زودهم بها يوم القيامة في استخدامهم إياها كما ذكر ذلك الذهبي نقلاً عن ابن عباس في تفسير الآية الكريمة.

وتناول الذهبي الحواس والإدراك الحسى أثناء كلامه عن آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان فذكر حكمة الله تعالى في جعل الحواس الخمس وآلات الإدراك الحسى كلها فى الرأس، وجعل حاسة البصر فى مقدمه ليكون كالطلية والحرس الكاشف للبدن، وذكر تركيب العين، وتكلم عن خلق الله للأنف وذكر حكمة الله فى خلق الأنف والفم وحاسة اللمس التى أودعها فى اللحم، وبها ندرك جميع الملموسات وذكر حكمة الله فى جعله فى الدماغ ثلاثة بطون الأول للتخيل والثانى للفكر والثالث للذكر^(٢).

ومع أن الذهبي يذهب - كما ذكرنا سابقاً - إلى أن الحواس من مصادر العلم إلا أنه يرى إمكان حصول العلم عن غير طريق الحواس وبدون تعلم وهو الإلهام الذى يمنحه الله لبعض عباده الصالحين ويستدل على ذلك بالقرآن والسنة "قال تبارك وتعالى: "فألهمها فجورها وتقواها" الشمس: ٨. الإلهام: إيقاع الشيء فى النفس. قال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها، وقال ابن زابد جعل ذلك وبتوقيفه إياها للثقوى وخذلانه إياها للفجور والله أعلم. وفى الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن الله من على قوم فألهمهم الخير فأدخلهم فى رحمته وابتلى قوماً فخذلهم وذمهم على أفعالهم ولم يستطيعوا غير ما ابتلاهم فعذبهم وهو عادل"^(٣). "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" الأنبياء: ٢٣

ويرى الذهبي أن الكشف مصدر من مصادر العلم وهو وسيلة الخاصة من الناس ويسميه بالفراصة ويسوق أدله من القرآن والسنة تؤكد ذلك "قال رسول الله ﷺ: "انقوا فراصة

(١) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٨٢.

(٢) ----: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٤٠١ - ٤١٤.

(٣) ----: الكبائر، مرجع سابق، ص ٦٦.

المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى^(١). وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ: "إن الله عبادة يعرفون الناس بالتوسم"^(٢). فالفراسة* استدلال بالأحوال الظاهرة على الكامنة، وقيل: هى خاطر يهجم على القلب فينفى ما يضاده، وله على القلب استيلاء كاستيلاء الأسد على فريسته، فهو مشتق من ذلك، وفراسة الشخص بحسب ما عنده من العقل والإيمان والعلم بأصول الفراسة قال الله تعالى "إن فى ذلك لآيات للمتوسمين" الحجر: ٧٥. أى للمتقربين، ويقال: توسمت فيه الخير أى رأيت، وينفع عند اشتباه المرض، فالطبيب ينظر فى مزاج البدن وفى اللون والسحنة واللمس والعين"^(٣).

يتبين أن الكشف أو الفراسة من مصادر العلم لدى الذهبى ويرى أن معرفة الأخلاق الباطنة فى الإنسان إنما يستدل عليها من معرفة علتها بالأحوال الظاهرة وهى المزاج البدنى ويبدو أن هذا المصدر المعرفى ليس متاحا لكل الناس وإنما هو للخاصة من الناس الذين يصطفاهم الله من عباده.

هذه هى أهم مصادر العلم لدى الذهبى وهذه المصادر يمكن تصنيفها تحت فئتين: مصادر إلهية وهى الوحي الخاص بالأنبياء والرسل، والثانية مصادر بشرية وتتمثل فى العقل والقلب والحواس وهى مصادر عامة لكل الناس وأما الإلهام والكشف أو الفراسة فهى لبعض الخاصة ممن يحبهم الله ويجتبيهم، وقد استدل الذهبى على ذلك كله بشواهد من القرآن والسنة ووسائل اكتساب المعرفة "يدركها من القرآن الكريم والسنة الشريفة معظم المسلمين علماء وعامة، لكن بعض المسلمين صوفية وفلاسفة يرون بالإضافة إلى هذه الوسائل (وهى الحواس، والعقل، والقلب) وسائل أخرى للمعرفة عنى بها الصوفية والمتفلسفة ومن أهمها الكشف والإلهام والحدس"^(٤).

وتتعدد طرق التعليم لإتاحة الفرصة لكل إنسان أن يتعلم ويعرض الباحث لطرق

التعليم:

(١) الترمذى: سنن الترمذى، جـ ٥، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة الحجر، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

(٢) الطبرانى: المعجم الأوسط، جـ ٣، كتاب من اسمه إبراهيم، باب إبراهيم بن عبد الله، مرجع سابق، ص ٢٨٥.

* الفراسة: هى الحكم بمقتضى الأحوال الظاهرة المحسوسة فى الجسد على الأحوال الباطنة، فخر الدين الرازى: الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم كأنهم كتاب مفتوح - تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، القاهرة مكتبة القرآن، ١٩٨٧م، ص ٢٧.

(٣) الذهبى: الطب النبوى، مرجع سابق، ص ٣١١ - ٣١٣.

(٤) عبد البديع الخولى: العلم فى الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

طرق التعليم:

يستخدم المعلمون العديد من طرق التعليم لتربية المتعلمين وهذه الطرق ليست واحدة في كل عصر بل تتغير وتتوسع من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر وقد تعددت طرق التعليم بتعدد العلوم التي سادت في القرن الثامن الهجري وسيبين الباحث الطرق التي كانت تستخدم لدى المعلمين في هذا القرن وقد احتوى كتاب الدرر الكامنة على إشارات كثيرة تؤكد هذا التنوع في الطرق منها:

(أ) الحفظ:

كان الحفظ بطبيعة الحال هو أهم الطرق وأكثرها شيوعا واستخداما ولا عجب في ذلك، فالمجتمع تسوده الأمية، ولا مطابع هناك ووسيلة النشر الوحيدة هي (النسخ) وهي عملية صعبة ومكلفة. فكان الاعتماد على الذاكرة فيها يودع الكتاب فكأنها توفر لصاحبها نسخة منه^(١).

وكانت هناك أسباب هامة للحفظ تتصل بطبيعة المادة التعليمية ومكانتها لدى المعلم والمتعلم والمجتمع مثل القرآن الكريم وتعليم بعض مبادئ الدين الإسلامي والشعر.

وكان الحفظ من الأساليب الهامة في التعليم عند كثير من المتعلمين حيث "كان حفظ المتون في الفقه والنحو - ألفيه بن مالك - والقراءات، وحفظ بعض الكتب من الأمور المألوفة ومعروف أن إجازة "العراضة" التي كان يتقدم لها في شرح الشباب عادة كانت تعتمد على ما حفظه الطالب من كتاب، أو أكثر، فإذا ما استبان لشيخه قوة حفظه منحه هذه الإجازة ولا شك أن هذه الوسيلة كانت هامة في التعليم لا سيما تعلم المراحل الأولى، لأنها تنصب على حفظ القرآن الكريم، وعيون الشعر العربي ومتون العلوم وأصولها، وهذه لا غنى عنها في الدين وتقويم اللسان والإمام بأساسيات العلوم، وقد مدح المعاصرون بعض العلماء لأنهم يحفظون كتباً كثيرة وذكروا في تراجم كثير من العلماء البارزين انه "حفظ كذا. وكذا" وعدادوا كتباً كانوا يتداولون حفظها في الفقه وغيره، وما نعيبه على هؤلاء أن بعضهم كان يعطل ما منحه الله من عقل وإدراك، وعندما تأتيه مشكلة أو تواجهه قضية بمتاح من محفوظاته دون أن يحرك سواكن عقله أو يشحذ ملكاته، ومن هنا كان التقليد السائد فيهم، وكان التعصب لآراء السلف، وهما من الشارات الظاهرة لعجز الفكر، وضعف الثقة في النفس"^(٢).

(١) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٧٦ - ٣٧٧.

واشتهر الذهبي بالحفظ وبعض مترجميه ذكر انه "حافظ لا يجارى، ولا فظ لا يبلى" أثنى الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس ... اجتمعت به ولم أجد عنده جمود المحدثين^(١).

ويتبين شيوع الحفظ من كثرة الإشارة إليه لدى الشخصيات التي ترجم لها ابن حجر ولذا فإنه يذكر عن محمد الأربلى الموصلى أنه قرأ القرآن وكان ذكياً "سريع الحفظ" وقد حفظ الحاوى فى (الفقه) فى سنتين يوماً وشرح الشمسية فى المنطق فى يوم واحد وشرح الكافية والشافية^(٢).

وكانت المجالس تعقد فى بعض الأحيان لاختبار أشد الناس حفظاً أمام جمع غير قليل من الناس فروى ابن حجر عن البعض أنه كان يستحضر الصحاح والجمهرة والنهاية وغيرها، وحفظ الفائق للزمخشري كله، وقد عقدت له مجالس متعددة بسبب ذلك ويحضر هذه الكتب وغيرها ويأخذ كل من المحاضرين مجلدة من الكتب ويمتحنه فيمهر فيها، حكى ذلك الصفدى وعمار الدين بن كثير^(٣).

(ب) الإملاء:

كان الإملاء على الطلاب أسلوباً معروفاً، وكانت له آدابه ومبادئه، وكانت ظروف العصر التي تتمثل فى قلة الكتب وارتفاع أثمانها، والاهتمام ببعض العلوم كعلم الحديث الشريف وغير ذلك تدفع إلى الاهتمام بهذه الوسيلة، وفى تراث العرب كثير من الكتب التي عرفت "بالأمالي" كأمالى أبى القالى وغيره. وعندما أتم ابن حجر العسقلانى تأليف كتابه "فتح البارى" بشرح صحيح البخارى فى عشرين مجلدة أقام حفلاً كبيراً انتجعه العلماء والشعراء والطلاب ثم بدا فى إملاء كتابه على الطلاب فى خانقاه بيبرس حتى أكمل نسخة فى أعوام، فكان هذا من المآثر السننية، والفضائل الجليلة التي زادت فى رفعة^(٤).

وتفيد طريقة الإملاء هذه فى كتابة العلم وتدوينه بحيث يستطيع المتعلم الرجوع إلى الموضوع عندما يريد فيتعلمه وهذه الطريقة من أقدم الطرق التعليمية فى تاريخ التربية

(١) الصفدى: الوافي بالوفيات، جـ ٢، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٢) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، جـ ٤، مرجع سابق، ص ١٧٥.

(٣) المرجع السابق: جـ ٤، ص ٢٨٢.

(٤) عبد البديع الخولى / الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٧٧.

الإسلامية وذكر السيوطي أن "حافظ العصر زين الدين العراقي شرع في إملاء الحديث سنة ٧٩٦هـ فأحيا الله به سنة الإملاء، بعد أن كانت دائرة فأملئ أكثر من أربعمئة مجلس"^(١)،
وقد روى ابن حجر عن أبي بكر المقدسي انه حضر على جده عماد الدين جزءا فيه
مجلسان من امالي ابي الحسن بن زرقوقه بسماعه له على عبد الرحمن بن علي اللحمي (ت
٧٩٩هـ)^(٢).

(ج) التلقين:

كان من الطرق الشائعة وقد عبر عنه بـ "السماع" من جانب المتعلمين بحيث كثر
إيراد هذه الطريقة في ترجمات أكثر من أن تعد أو تحصى، فعلى وجه التقريب، ما من عالم
أو متعلم إلا ونقرأ أنه "سمع" كتاب كذا عن فلان وفي بعض الأحوال نجد كلمة "التلقين"
مذكورة بنصها^(٣).

ومما يدل على شيوع هذه الطريقة في هذا القرن ما روى عن محمد بن نصير نزيل
دمشق (ت ٧١٨هـ) أنه "تصدر للإقراء والتلقين"^(٤).

(د) النظم:

ولأن الشعر كلام موزون منظوم ومقفى يصبح أقرب إلى الأسماع وأقرب إلى الحفظ
فضلا عما به من "موسيقية" ... ومن هنا فقد لجأ إليه البعض ليصوغ به القواعد والمبادئ
والأفكار تسهيلا لتعلمها وحفظها كما في ألفية بن مالك (في النحو)^(٥).

وروي أن أحمد بن عمر الحموي الأصل الشافعي كان عارفا بالقراءات وله فيها نظم
سماه عقد البكر وله نظم في أشياء متعددة^(٦).

(هـ) القراءة:

وكان بعض المعلمين يطلب من الطالب أن يقرأ أمامه فيصحح له ما يقرأ أو يشرحه
من ذلك مثلا ما ذكره الذهبي من أنه قرأ على أبي بكر الجزري المقرئ التجريد لابن الفحام،

(١) السيوطي: حسن المحاضرة، جـ ١، مرجع سابق، ص ٣٦٠.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامن، جـ ١، مرجع سابق، ص ٤٦٨.

(٣) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٤) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ ٥، مرجع سابق، ص ٤٦.

(٥) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٩.

(٦) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ ١، مرجع سابق، ص ٢٤١.

وكان ينقل من الشواذ كثيراً وانتفع به جماعة في القراءات "ولعله قرأ أكثر من خمسين سنة"^(١).

(و) الوعظ:

وهو ما نتناوله اليوم في باب الدعوة والتوجيه والإرشاد وهو عادة ما يتناول الموضوعات الدينية البحتة ولاشك أن عدداً كبيراً من الفقهاء استخدم هذه الطريقة في تربية الناس في هذا القرن الثامن وممن استخدم هذه الطريقة محمد الأنصاري التونسي الذي "كان له أتباع وشهرة. وكان يعمل المواعيد ويصدع بالحق وكان يحصل له حال في أثناء وعظة وهذان من شدة الاندماج بطبيعة الحال"^(٢).

ويقوم الواعظ ببحث الناس على فعل الخير واجتناب الشر ويستعين في ذلك بالعبير والنصائح الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية وتفيد هذه الطريقة في زجر الناس عن المعاصي وترغيبهم في الخير شريطة أن يبتعد الواعظ عن أسلوب الأوامر والنواهي.

(و) المحاضرة:

ليست أسلوباً مستقلاً قائماً بذاته بعيدة عن بعض الطرق السابقة فهي تظهر على سبيل المثال في مجال التلقين كما أنها تستخدم أيضاً لـ (الوعظ). فقط أهم ما يميزها أن ينفرد المعلم بالحديث وعرض الموضوع، فهو صاحب الدور الإيجابي والتلاميذ من يسمعون وينصتون^(٣).

وممن اشتهروا بإتقانهم للمحاضرة في القرن الثامن الهجري محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن البغدادي الحنبلي فقد كان "حسن المحاضرة طيب الأخلاق وأخذ عنه جمع جم، وانتهى إليه علو الإسناد في بغداد (ت ٧٢٨هـ)"^(٤).

(ز) المناظرة:

كانت المناظرة من أرفع الأساليب التي يجدها المؤرخ للتربية الإسلامية، ولم تكن في أغلب الأحوال تمارس داخل قاعات الدرس والتعليم في المؤسسات التربوية وإنما في المحافل

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ ١، مرجع سابق، ص ٤٦٨.

(٢) -----: الدرر الكامنة، جـ ٥، مرجع سابق، ص ٨٧.

(٣) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٤١.

(٤) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ ٢، مرجع سابق، ص ١٤٧.

والمجالس العلمية كذلك لم تكن في غالب الأحوال بين التلاميذ والمعلم إنما كانت بين العلماء والمفكرين والفقهاء كأنداد^(١).

وكانت هذه الطريقة ملموسة بين كبار العلماء وغيرهم لعدة أسباب منها: التعصب المذهبي، ومخالفة بعض الآراء للاتجاه العام والجمود الفكري لدى بعض العلماء وردود بعضهم على بعض بتأليف الرسائل ويعد السيوطي نموذجاً لذلك حيث كان رجلاً غضوباً لا تهدأ أغضبه إلا برسالة في الرد على من أغضبه إفاًماً وانتصاراً للنفس في بعض الأحوال^(٢).

وقد اشتهر بعض علماء القرن الثامن الهجري بالمناظرة والجدل ومن هؤلاء مثلاً: أبو بكر بن عمر بن سلال الذي "كان حسن المناظرة قوى الجدل... وكان جيد العبارة كثير الفضائل"^(٣).

وروى عن أمير كاتب بن العمي الحنفي انه قدم دمشق سنة ٧٢٠هـ ودرس وناظر وظهرت فضائله ولم تقتصر مناظراته على الشفاهة وحدها وإنما امتدت إلى الكتابة إذ كتب رأياً يتصل بفقهاء الصلاة فرد عليه السبكي وغيره^(٤).

ويبدو أن هذه الطريقة التي اشتهر بها بعض المفكرين قد جرحت عن مسارها الصحيح حيث تحولت من مقارعة الحجة بالحجة إلى الشحاء التي لا تليق بأهل العلم من المتناظرين ولذلك يصف الذهبي ما كان يراه من بعض علماء عصره وضيقهم بالمناظرة العلمية "قال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحداً إلا وهو يبتسم قلت: بل أكثر من عابنا لا يناظر أحداً إلا وهو ينسم"^(٥).

وذكر التاج السبكي في معرض نقده لبعض علماء عصره حيث يعيب على بعضهم ولعه بالمناظرة ليس بهدف العلم وإنما بغرض السفسطة والجدل والابتعاد عن الحق "ومن العلماء طائفة أحببت العلم والمناظرة وإن يقال: فلان اليوم فقيه البلد... واستهانت هذه الفرقة بالنواقل... وإذا سألت واحداً من هؤلاء: أصليت الظهر؟ قال لك: قال الشافعي: طلب

(١) سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٧٨.

(٣) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج ١، مرجع سابق، ص ٤٨٣.

(٤) المرجع السابق، ج ١، ص ٤٤٣.

(٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ٢٢، مرجع سابق، ص ١٧٠.

العلم افضل من صلاة النافلة أو قلت له: أخشعت في صلاتك؟ قال: ليس الخشوع من شروط صحة الصلاة... ويخشى على من هذا شأنه المروق من الدين"^(١).

ولا ينكر أحد أثر المناظرة في شحذ الذهن وتقوية الحجة وتعويد المتناظرين الثقة بالنفس ومن مزايا هذه الطريقة "أن من شأنها أن تبنى شخصية المتعلم، لأن المتعلم الذي يتمتع بحرية النقاش والمناظرة يكون واثقا من نفسه، قوى الحجة فيما يعرفه، غواصا إلى أسرار المعرفة، لسنا إيجابيا في التعلم، قادرا على نقد نفسه. وهذه مزايا لا تظهر في طريقة الحفظ التقليدية التي تجلب الملل والسأم. وهي أفضل من طريقة الوعظ المباشر والتلقين"^(٢).

(ح) الرحلة في طلب العلم:

إن الرحلة في طلب العلم مهمة جلييلة ومن ثم يحث الإسلام على الانتقال من مكان إلى آخر لتلقي العلم مباشرة عن العلماء الكبار وقد تستغرق هذه الرحلة عدة سنوات ويحصل المتعلم من خلال رحلاته إلى البلاد الإسلامية المختلفة علما غزيرا من خلال مقابلاته لمشاهير العلماء وقد اهتم العديد من راغبي العلم بالرحلة في طلب العلم وحرصوا على الارتحال إلى البلاد التي تعج بالعلماء الكبار وجرت عادة المحدثين والعلماء في العهود السابقة على التكبير بطلب العلم والارتحال للرواية وسماع الحديث وكان الآباء يحثون أبنائهم ويشجعونهم على التكبير في الرحلة وطلب العلم وكثيرا ما كان أحدهم يصطحب ابنه معه ليحضره مجالس العلماء أو يوجهه إلى عالم شهير أو بلد يغص بالعلماء وكان للرحلات أثر عظيم في تربية المتعلمين من جميع النواحي العلمية والعقلية والدينية والثقافية.

ويرى ابن خلدون أن "الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم"^(٣).

وكانت الرحلة في طلب العلم "أمرا يحمد عليه في هذا العصر ويعد من مفاخر العلم أن له رحلة لكنها تطورت في عصر المماليك، لأن مصر - أصبحت بعد إحياء الخلافة فيها ولأسباب أخرى - مركز العلماء، ومن ثم رحل إليها العلماء من المشرق والمغرب، لذا تطورت رحلة علماء مصر وأصبحت رحلات علمائها "مجاورة" أي رحلة أو أكثر إلى الأرض المقدسة في الحجاز يستغرق فيها العالم والطالب فترة من الزمان، وكانت هذه "المجاورة" تستمر أحيانا عدة سنوات يقيم فيها العالم في الأرض المقدسة يعلم ويتعلم، وكان بعض العلماء يجاور مرة أو أكثر، وبعض النساء كن يجاورن ويلتقين بالعلماء في المجاورة

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٨.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس، مرجع سابق، ص ٦٧.

(٣) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٣٥٩.

وكان لهذا الأسلوب أثر كبير في نشر العلم وتبادل الأفكار المختلفة حيث يلتقى علماء البلاد الإسلامية في الحجاز للحج في شهور أو للمجاورة فيتبادلون الآراء ويأخذ بعضهم عن الآخر بعض تصانيفه ويملي بعضهم كتبه على الآخرين، وفي هذا إنماء وازدهار للعلوم آنذاك^(١).

لقد كان العلماء يرتحلون لنشر العلم "ورحلات المسلمين وبخاصة علماء الحديث في طلب العلم لا يعرف التاريخ لها نظيراً. ومن طالع رحلات الأئمة مثل الشافعي، وابن حنبل، والبخاري ومسلم وغيرهم، عرف مبلغ ما عاناه هؤلاء الفحول في طلب العلم... فقد تلقوا عن شيوخهم هذه الحكمة: لا ينال العلم براحة الجسم"^(٢)

وما من شك في أن الرحلة من أجل طلب العلم مهمة جلييلة تساعد على اكتساب خبرات الآخرين والتعرف على علومهم ومناهجهم وفي هذا إثراء للعلم والفكر وتنمية المعارف ومدارك المرتحلين.

ومن الطرق المعروفة في ذلك العصر "الاستفسارات العلمية من علماء البلدان المختلفة عن طريق إرسال رسائل لهم تتضمن سؤالاً أو أكثر فيجيب العالم عليه ويرسل إجابته إلى المستفسر، ويشبه هذا ما يعرف الآن "التعليم بالمراسلة" وبعض العلماء وكان يرسل إلى آخر يستأذنه في أن يروى عنه أو يسند إليه تعليم بعض مؤلفاته وأنهم كانوا يمنحون إجازة في ذلك"^(٣).

هذه الطرق وغيرها يرتبط بها مبادئ تربوية توجه العملية التعليمية لتحقيق أفضل النتائج ويرى الذهبي أن هناك بعض المبادئ للتعليم ويعرض الباحث لبعضها من منظور الذهبي:

بعض مبادئ التعليم:

هناك مجموعة من المبادئ التي تساعد على التعلم منها: التدرج في طلب العلوم فلا ينبغي إلقاء العلم إلى المتعلم دفعة واحدة وإنما على التدرج وبراى مستوى التلاميذ. ويرى الذهبي أن التدرج من المبادئ الهامة للتعلم "شأن طالب العلم أن يدرس أولاً مصنفاً في الفقه، فإذا حفظه بحثه، وطالع الشروح، فإن كان ذكياً، فقيه النفس، ورأى حجج

(١) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر، مرجع سابق، ص ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٢) يوسف القرضاوى: الرسول والعلم، مرجع سابق، ص ١٠٢، ١٠١.

(٣) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع

سابق، ص ٣٧٨.

الأئمة (احتجاجات العلماء)، فليراقب الله، وليحتظ لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله^(١).

ويتضح استخدام التدرج في الإسلام من النظرة إلى التكاليف الشرعية فلم تنزل مرة واحدة إنما نزلت في فترات مراعية الأولويات وظروف الناس ويعنى التدرج فى التعليم أ، المتعلم ينتقل باستخدام التدرج من المحسوس إلى المعقول ومن الجزء إلى الكل ومن السهل إلى الصعب حتى يكون أكثر قابلية للفهم والاستيعاب من قبل المتعلمين.

ومن المبادئ الهامة فى العملية التعليمية ربط العلم بالعمل حيث يحث الإسلام على أن يضع المتعلم ما تعلمه موضع التنفيذ ويتضح من القرآن أهمية الربط للمعلومات النظرية بالتطبيق والممارسة العملية فيقرن الله الإيمان بالعمل الصالح فى قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون": البقرة: ٢٢٧. ويذكر ابن مسعود أن الرجل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كلن إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهم ويعمل بهن^(٢). ويحذر القرآن كثيرا من عمل بلا قول بضرورة الالتزام بما نقوله قال سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون" الصف: ٢ - ٣.

ويحرص الذهبي على أن يتطابق العلم والعمل وأن يكون سلوك أهل العلم تطبيقا لما يعلمونه ويتحدث عن نفر من العلماء تخالف أقوالهم أفعالهم حيث أنهم "نالوا العلم، وتولوا المناصب، فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وارتكبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء، وبعضهم لم يتق الله فى علمه ... وخلف من بعدهم خلف بان (ظهر) نقصهم فى العلم والعمل، غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً ثمينة (ثمينة) يخزنها وينظر فيها يوما ما، ولا يعمل بما فيها"^(٣).

إن العلم إذا لم يصحبه عمل والتزام كان وبالاً على صاحبه ولا خير فى علم لا ينفذ صاحبه. ومن مبادئ التعليم عند الذهبي الاهتمام بالحفظ "من أراد أن يقوى حافظته فليكثر من الحفظ"^(٤).

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٨، مرجع سابق، ص ٩٠.

(٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، المقدمة، ج١، القاهرة، دار التراث، د. ت، ص ٣.

(٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، مرجع سابق، ص ١٥٢ - ١٥٣.

(٤) ---: الطب النبوي، مرجع سابق، ص ٧٩.

ويعد إخلاص النية لإرضاء الله في طلب العلم من مبادئ التعليم لدى الذهبي وهذا المبدأ متضمن أيضا في الكبيرة الثامنة والثلاثين (التعلم للدنيا وكتمان العلم) فقد اعتبر (التعليم للدنيا) من كبائر الذنوب وساق الأدلة على ذلك "... قال رسول الله ﷺ "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة"^(١). يعنى ربحها وقال صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار"^(٢).

وقد ضمن الذهبي معنى هذا المبدأ في الكبيرة السابعة والثلاثين: (الرياء)^(٣) و ساق حديثا نبويا يؤكد على أهمية إخلاص النية لله في طلب العلم روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فى سبيل الله فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قابلت فيك حتى استشهدت ... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها قال: فما عملت فيها: قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار"^(٤).

ويرى الذهبي أن الفهم من مبادئ التعليم "... امرنا بالإتصاف إلى قارئ لفهمه ونعقل ونتدبر"^(٥).

واضح أن الذهبي يحرص على أهمية الفهم والتدبر وخصوصا عند الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم.

ومن مبادئ التعليم عند الذهبي الابتعاد عن التقليد "... فانه تعالى ما أوجب عليهم (يعنى الفقهاء) تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا ويتركوا كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى: "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر". فيا هذا، إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فما حجتك؟ إن قلت: قلدت إمامي، يقول لك: فما أنا أوجب عليك تقليد إمامك"^(٦).

(١) أبو داود: سنن أبو داود، جـ ٣، كتاب العلم، باب طلب العلم لغير الله، القاهرة، دار الحديث، ١٩٨٨، ص ٣٢١.

(٢) الترمذى: سنن الترمذى، كتاب العلم، باب طلب العلم لغير الله، مرجع سابق، ص ٣٢.

(٣) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٥٤.

(٤) الحاكم: المستدرک علی الصحیحین، جـ ١، كتاب العلم، باب العلم، بيروت، دار الكتاب العربى، د. ت، ص ١٠٧.

(٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ٣، ص ١٢٤.

(٦) -----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٥.

وبين الذهبي في موضع آخر انه لا يلتزم بتقليد مذهب فقهي واحد إلا شخص قاصر غير متمكن في الفقه أو متعصب لمذهب معين "ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب"^(١).

ومن مبادئ التعليم عند الذهبي التسامح مع الآخرين وعدم التعصب الفكري والموضوعية ومناقشة آراء الغير بروح علمي في البحث ولذلك يخاطب بعض فقهاء الأحناف في عصره "ولا يكن همك الحكم بمذهبك ولا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب واحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لمخالفك أيضا بل الأئمة رضى الله عنهم على خير كثير ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة، وفي خطأهم أجر"^(٢).

ومما يدل على تسامح الذهبي وموضوعيته واعتداله ما ذكره في ترجمة ابن حزم الظاهري "ولى أنا ميل إلى أبي محمد لمحبيته في الحديث الصحيح، ومعرفة به، وإن كنت لا أوافقك في كثير مما يقوله في الرجال والعلل، والمسائل الخطيرة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره، ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة للمسلمين وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه"^(٣).

والمسلم الحق يوالى جميع الأئمة ويشيد بفضلهم ولا يعتقد فيهم العصمة ولا يجعله تقليد واحدا منهم متعصبا على غيره أو يفرط في حبه فينحرف عن الصواب ويدور مع الحق حيث دار.

ومن مبادئ التعليم عند الذهبي الدعوة إلى الإخلاص في البحث والإنصاف والاعتدال في النقد ومن ذلك مثلا ما ذكره في ترجمة ابن عبد البر القرطبي "وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغضى معارفه (أي نهمل علومه)، بل نستغفر له، ونعتذر عنه"^(٤)، وفي موضع آخر "إنما الكلام في العلماء مفتقر (محتاج) إلى وزن (ميزان) بالعدل والورع"^(٥).

آداب التعليم:

وبعد أن عرض الباحث لطرق التعليم ومبادئه يعرض بعض ما كان سائدا في أوساط المتعلمين من آداب عل العلاقات بين المتعلمين والمعلمين تتضح فالمتعلم اليوم هو المعلم في

(١) الذهبي : سير أعلام النبلاء، جـ ١٤، مرجع سابق، ص ٤٩١.

(٢) ----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٦.

(٣) ----: سير أعلام النبلاء، جـ ١٨، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

(٤) ----: المرجع السابق، جـ ١٨، ص ١٥٧.

(٥) ----: نفس المرجع السابق، جـ ٨، ص ٤٤٨.

الغد والآداب السائدة تشبه الأعراف المتداولة ويعرض الباحث لآداب التعليم من منظور الذهبي:

يعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التربوية ولكي يقوم بكل مسؤولياته فلا بد أن تتوفر فيه صفات أخلاقية وعلمية وشخصية قد لا تتوفر لدى البعض لما لها من أثر عظيم في عقول ونفوس الطلاب والافتداء به ومن ثم حدد الذهبي بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل من المعلم والمتعلم والدور الذي يقوم به كل منهما لإثراء العملية التعليمية.

كان من آداب التعلم عند الذهبي حسن النية وابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فقد حرص على أن يصحح كل من المعلم والمتعلم نيته لأن تصحيح النية في العلم والعمل والإخلاص لله أساس القبول وإلا تحول ذلك إلى الرياء فخاب وخسر من عمل هذا وقرر أن يكون العمل مقرونا بحسن القصد والتوجه إلى الله وهذا شائع في كتاباته تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلبه للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروى، أو ليتناول الوظائف أو ليتشبه عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه الله، وللعمل به، ولنفع الناس، فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وأما إن كان طلبه لفرط المحبة فيه، مع قطع النظر عن الأجر وعن بنى آدم، فهذا كثيرا ما يعترى طلبه العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للأخرة كسأه العلم خشية الله، واستكانة وتواضع... فليحتسب المحدث بحديثه^(١).

ويخاطب الذهبي طالب العلم بأن يتحرى النية في طلب العلم "إن كانت همتك (أي قصدك) كمهمة إخوانك من الفقهاء الذين قصدهم المناصب والعمل والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فليست هذه نية خالصة. وتذكر قول الرسول ﷺ: "من تعلم علما غير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار"^(٢).

وإخلاص النية لله في طلب العلم يكاد يجمع عليه جميع المرابين المسلمين في جميع العصور وأكدوا عليه في العديد من كتاباتهم وحذروا من أن يكون الهدف من تعلم العلم طلب الرياسة والمال والجاه لأن العلم يعتبر عبادة يتقرب بها المرء إلى الله والنية ركن من أركانها ومن ثم اشترطوا أن يكون طلبه خالصا لوجه الله تعالى.

ومن آداب التعليم عند الذهبي أن يعلم العالم حسبة الله ولا يطلب أجرا "من العلماء من لديه أموال يتاجر فيها، وهذا المعلم لا أرتاب أنه يحرم عليه أخذ الجامكية* لأنه من الأغنياء

(١) الذهبي: الموقظة في علم مصطلح الحديث، مرجع سابق، ص ٦٥

(٢) بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٦، ١٧.

* الجامكية: جمعها جوامك وهي مصطلح مملوكي يعنى الرابت المربوط لشهر أو أكثر، سعيد عاشور: العصر الممالكي في مصر والشام، مرجع سابق، ص ٤٢٦.

التجار، ومن ذوى الثروة واليسار . . . إذ أخذ الجامكية إنما غرضه الاستعانة على طلب العلم ونشره، وهذا العالم فى غنى عن أخذ صدقات الملوك والأمراء، ولا يحل له أن يأخذ على علمه أجره ولا ثمناً^(١)

ومن آداب التعليم عند الذهبى إحياء السنة والحرص على متابعتها وتجنب البدع "غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة الأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية" وغلاة الكرامية، قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكاء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن^(٢).

وذكر فى ترجمته لأحمد بن عطاء الهجيمى الصوفى "ما كان الرجل يدرى ما الحديث، ولكنه عبد صالح، نعوذ بالله من ترهات (أباطيل الصوفية)، فلا خير إلا فى الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن"^(٣).

وكان من آداب التعليم عند الذهبى التواضع ومجانبة الكبر ورأى أن العالم لا بد أن يتحلّى بالتواضع "أشر أنواع الكبر من يتكبر على العباد بعلمه فإن هذا لم ينفعه علمه . . . ومن طلب العلم للفخر والرياسة وتكبر على المسلمين فهذا من أكبر الكبر ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر"^(٤).

ويذكر ذلك فى موضع آخر "وأحذر الكبر والإعجاب بعلمك ويا سعادتك إن نجوت من ذلك (يعنى من الكبر والتزمت بالتواضع)"^(٥).

ويرى الذهبى أن من آداب التعليم أن يكون قول العالم مطابقاً لعلمه ويتجنب قول ما لا يفعل وساق أدلة تؤكد ذلك " . . . قال ابن مسعود: من تعلم علماً لم يعمل به لم يزد العلم إلا كبراً^(٦). وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيلقى فى النار فتتدلق أفتابه فى النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أى فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت

(١) الذهبى: رسالة فى مسائل فى طلب العلم، مرجع سابق، ص ٢١٢.

(٢) ----: سير أعلام النبلاء، ج ٢٠، مرجع سابق، ص ٤٥، ٤٦.

(٣) ----: المرجع السابق، ج ٩، مرجع سابق، ص ٤٠٩.

(٤) ----: الكبائر، مرجع سابق، ص ٨٥، ٨٦.

(٥) ----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٨.

(٦) ----: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٥٨.

أمركم بالمعروف ولا أتية، وأنهاكم عن المنكر وأتية"^(١). وقال هلال ابن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل به"^(٢).

ومن آداب التعليم عند الذهبي أن يبتعد المتعلم عن الجدل في قضايا العلم ولو كان على الحق وعدم التعصب للرأى "احذر المراء (الجدل) في البحث وإن كنت محقا، ولا تتلزع (تختلف) في مسألة لا تعتقدها"^(٣).

وكان من آداب التعليم لدى الذهبي استمرار التعلم والصبر على طلب العلم ويتفرغ له ويستمر في طلبه حتى الممات فقد أرشد طالب العلم ونصحه بـ "ألا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن (أى يتحمل ولا يتضجر ويصبر)"^(٤).

ويرى الذهبي أن من آداب المتعلم أن يوطن نفسه على احتمال المتاعب ويصبر على مشاق الارتحال في طلب العلم ومما يدل على ذلك ما ذكره في ترجمه الإمام البخارى "وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، وهو أعلى شىء فى وقتنا إسنادا للناس، ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من مسيره ألف فرسخ لما ضاعت رحلته، وأنا أدري أن طائفة من الكبار يستقلون عقلى فى هذا القول، ولكن: ما يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيتها. ومن جهل شيئا عاداه"^(٥).

ويرشد القرآن الكريم المتعلم إلى أنه مهما تخيل مكانته فى العلم فهناك من هو أعلم منه قال تعالى: "وفوق كل ذى علم عليم" يوسف: ٧٦. والعالم والمتعلم مدعوان لاستمرار العلم والصبر عليه والعلم لا نهاية له وعلى المسلم أن يستزيد منه ويجد فى السعى إليه حتى الممات. قال سبحانه مخاطبا نبيه ﷺ: "وقل رب زدنى علما"، طه: ١١٤.

ومن آداب التعليم عند الذهبي إزالة الجهل عن نفس المتعلم وسؤال أهل العلم "... ليس من جهل علما حجة على من علمه، وإنما يقال للجاهل: تعلم، وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم، لا يقال للعالم: أجهل ما تعلم. ورزقنا الله وإياكم الإنصاف"^(٦).

(١) البخارى: صحيح البخارى، ج٢، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، مرجع سابق، ص ٣١٨.

(٢) الذهبي: الكباير، مرجع سابق، ص ١٥٩.

(٣) ----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٧، ١٨.

(٤) ----: سير أعلام النبلاء، ج١٣، مرجع سابق، ص ٣٨٠.

(٥) ----: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، مرجع سابق، ص ٢٤٢.

(٦) ----: سير أعلام النبلاء، ج١٠، مرجع سابق، ص ١٧٠، ١٧١.

ويرى الذهبي أن من آداب التعليم أن يكون المعلم أو العالم دائم الإطلاع على العلم والثقافة في مجال تخصصه ويقرر حقيقة العالم الفقيه "قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل "المحلى" لأبن حزم، وكتاب "المغنى" للشيخ موفق الدين بن قدامة، قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما: "السنن الكبرى" للبيهقي، ورابعهما: "التمهيد" لابن عبد البر: فمن حصل هذه الكتب، وكان من أذكى المفتين، وأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقا"^(١).

ويوجه طالب الحديث في عصره إلى نسخ بعض أمهات كتب الحديث ومختصراته الجامعة ثم مطالعة هذه الكتب في مجال الحديث ليكون على خبرة كافية بالحديث وقد اختار الذهبي أنماطا ونماذج رأى أنها تيسر العلم له "فطالب علم الحديث اليوم (القرن الثامن) ينبغي له أن ينسخ هذه الكتب: (الجمع بين الصحيحين) للحميدي الأندلسي (ت ٤٨٨هـ) (وهو تخيص لصحيح البخاري ومسلم)، و (الأحكام الكبرى) للحافظ عبد الحق الأشبيلي (ت ٥٨١هـ)، و (الأحاديث المختارة) للضياء المقدس (ت ٦٤٣هـ)، ويدمن النظر في هذه الكتب الحديثية، ويكثر من فهم واستيعاب مصنقات البيهقي فإنها نافعة ومفيدة، ولا أقل من مطالعة مختصر في الحديث ككتاب (الإمام في أحاديث الأحكام) لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ) ودراسته"^(٢).

ويرى الذهبي أن من آداب التعليم أن يرفق المعلم بالمتعلم يأخذ بيده وييسر ولا يعسر ويشفق على المخطئ ويرشده إلى الصواب بأسلوب حسن ".... من زاره - صلوات الله وسلامه عليه - وأساء أدب الزيارة، أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع، فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق، والله غفور رحيم. فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم... وكثرة البكاء، إلا وهو محب لله ولرسوله، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار"^(٣).

ويرى الذهبي أن على العالم أن يرفق بالمتعلم وخصوصا إذا كان قد نشأ في بلاد الكفر وقدم إلى بلاد الإسلام "ينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام، وهو تركي أو كرجي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتره أمير تركي لا علم عنده ولا فهم. فبالجهد إن تُلَفَّظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي، حتى يفقه معنى الشهادتين

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ١٨، مرجع سابق، ص ١٩٣.

(٢) -----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٢.

(٣) -----: سير أعلام النبلاء، ج ٤، مرجع سابق، ص ٤٨٥.

بعد أيام وليال، فيها ونعمت ... فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام، والكبائر، واجتنابها ...^(١).

وكان من آداب التعليم عند الذهبي عدم التحاسد والتباغض فقد لفت أنظار العلماء إلى أن تكون العلاقات فيما بينهم قائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والحب والابتعاد عن الطعن والغمز واللمز "كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من العصور سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رءوف رحيم"^(٢).

يرى الذهبي أنه لا يوجد في عصر من العصور إلا والعلماء، يحقد بعضهم على بعض وقل أن يسلم أحد من العلماء من الانتقاد إما حسدا من الأقران والمعاصرين من وجهة أو تعصبا من المخالفين من جهة أخرى أو تعنتا وضيق صدر بالحق من آخرين من جهة ثالثة ولذا يدعو العلماء إلى تجنب التحاسد والتحاقد لأن ذلك من الأخلاقيات المذمومة التي لا تليق بأهل العلم وتوقير بعضهم لبعض أولى".

ومن آداب التعليم عند الذهبي وخصوصا المحدث أن يمتنع عن الحديث عند كبير السن، خوف الاختلاط وألا يتحدث بالحديث مع وجود من هو أولى منه أن يتطبيب ويكون على هيئة حسنة ويروى الحديث بتؤدة وأن يراعى قدرات واستعدادات من يسمعون منه الحديث ويتجنب رواية الأحاديث الموضوعة "... وليمتنع من الحديث مع الهرم وتغير الذهن ... فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، وألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه ... وأن يكون المحدث حسن الهيئة، فقد رأى أن مالكا رحمة الله كان يغتسل للتحدث ويتطيب، ويزير مع من يرفع صوته (أى يزره وينهاه)، ويرتل الحديث، وألا يتسرع في ذكره ... وليجتنب المحدث رواية المستنكرات، مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الحديث الموضوع، إلا أن يبينه للناس ليحذروه"^(٣).

ومن آداب التعليم عند الذهبي عدم اتباع السلطان ويرى أن العلماء مطلوب منهم أمر زائد على العمل بعلمهم وهو صدعهم بالحق جهد طاقتهم في كل موقف يتطلب ذلك وعدم

(١) الذهبي : الكبائر، مرجع سابق، ص ١٧.

(٢) ----: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج١، مرجع سابق، ص ١١.

(٣) ----: الموقظة في علم مصطلح الحديث، مرجع سابق، ص ص ٦٥ - ٦٧.

تزيين الباطل أو السكوت عليه خوفاً من سطوة الجبابرة وألا يخشوا في الحق لومة لائم فقد علق على حديث: (الدين النصيحة) بكلمة رائعة: "قتأمل هذه الكلمة الجامعة، وهي قوله (الدين النصيحة)، فمن لم ينصح الله وللائمة وللعامّة، كان ناقص الدين. وأنت لو دعيت: يا ناقص الدين، لغضبت، فقل لي: متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله، بل ليترك تسكت، ولا تتطوق، أو لا تحسن لإمامك الباطل، وتجريه على الظلم وتغشه. فمن أجل ذلك سقطت من عينه، ومن أعين المؤمنين. فبالله قل لي: متى يفلح من كان يسره ما يضره؟ ومتى يفلح من لم يراقب مولاه؟ ومتى يفلح من دنا رحيله... فما شاء الله كان، وما نرجو صلاح أهل الزمان، لكن لا نردع الدعاء، لعل الله أن يلفظ، وأن يصلحنا"^(١).

هذه جملة من الآداب التي أوردتها الذهبي واستنبطها الباحث من كتاباته والتي ينبغي للعالم والمتعلم التحلي بها لكي تجدى في العملية التعليمية وتؤتي أكلها واهتمامه واضح بتوضيح العلاقة بين المعلم والمتعلم وتحديد الآداب التي تقوى هذه العلاقة بحيث توفر جواً طيباً تتم فيه العملية التعليمية وهي تكشف إلى حد كبير عن حرص الطلاب على العلم واحترام المعلمين وهذه الآداب التي تحدث عنها الذهبي بناها على أساس مزاولته للتدريس فضلاً عن أن وجود علاقة طيبة بين المعلم والمتعلم من العوامل الهامة في نجاح العملية التربوية. وهذه الآداب بعض منها يعكس أوضاع المعلمين والمتعلمين في زمانه والبعض الآخر لم يختلف كثيراً عما تحدث عنه وتناوله المربين المسلمين السابقين وكان لهذه الآداب أثرها الإيجابي على أرض الواقع الإسلامي حيث أسهمت في تخريج العلماء وهي تتفق وتعاليم الإسلام التي تحث على تحلي كل من طرفي العملية التعليمية بهذه الأخلاقيات ومدارسنا وجامعاتنا في أمس الحاجة اليوم إلى هذه الآداب والأخلاقيات وخصوصاً في وقتنا الراهن حيث ساءت العلاقات في بعض البيئات العلمية وتدنت أخلاقيات بعض المعلمين والمتعلمين.

وهذه الآداب وغيرها "تكشف عن قيم إيجابية يتصف بها طالب العلم صغيراً أو كبيراً، ولا يخلو معلم في الإسلام من أن يكون طالب علم، وقد أفاض العلماء في بيان هذه الآداب، كما أفاضوا في آداب المعلم وواجباته تجاه طلابه، وكلها تكشف عن الحرص الشديد على المعرفة في الإسلام وسبل اكتسابها وآداب الطلب والتعليم مما يوفر البيئة الصالحة لنمو المعارف وازدهارها وتوجيهها التوجيه الأمثل، زيادة إيمان بالله وخشية له، وزيادة فهم للمخلوقات وزيادة نفع للإنسان في الدنيا والآخرة"^(٢).

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ٧، مرجع سابق، ص ١٢٥.

(٢) عبد البديع الخولي: العلم في الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٩١.

رابعاً: نقد الذهبي للبيئات العلمية والتربوية:

كانت للذهبي بعض المآخذ على البيئات العلمية في عصره وقد ضمن هذه المآخذ كتابه "بيان زغل العلم والطلب" الذي ذكر في مقدمته: "اعلم أن في كل طائفة من علماء الأمة ما يذم ويعاب فتجنبه"^(١).

وجعل يفصل هذه العيوب في كل علم على حدة فعاب على القراء والفقهاء والمحدثين وعلماء اللغة والنحويين والمفسرين والشعراء والصوفية وبين رأيه في هذه العلوم وطلابها وأوضاع المهتمين بها.

(أ) علم القراءات والتجويد:

عاب الذهبي على أهل هذا العلم أموراً أهمها: التتبع والتحرير الزائد اللذين يصرفا عن التدبر والخشوع ويأخذ عليهم الغرور والكبر وازدراء الحفاظ والعيب على المسلمين باللحن ويرى أن انشغال القراء المجودين بالتجويد يجعلهم قليلي الحظ من العلم بالتفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم "فالقراء المجودة (المجودين)" فيهم تتطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتتبع في تجويدها بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى وبصرفه عن الخشوع في التلاوة لله ويجعله مزدرياً بحفاظ كتاب الله تعالى. فينظر إليهم بعين المقت وأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراء فليت شعري: أنت ماذا عرفت؟ وما علمك، وأما عملك فغير صالح"^(٢).

يعيب الذهبي على القراء أنهم يعيبون غيرهم من القراء والعوام ويرون أنهم أفضل منهم وينبههم إلى نقص عملهم وأن علمهم بالتجويد وحده غير كاف للحصول على مرضاة الله والعمل بما يرضى الله وفق شريعته وسنة نبيه وبهذا يريد أن يكثر غرورهم ويردهم إلى جلد الصواب والتواضع والاستزادة من العلم.

ويعيب الذهبي على بعض القراء أيضاً ثقل القراءة وبعدها عن الخشوع والخوف من الله والمبالغة في النغم والتمطيط والقراءة أيضاً على الجنائز "... وأما تلاوتك فتقيلة عريضة عن الخشوع والحزن والخوف، فإله يوفقك، ويبصرك رشداً، ويوقظك من رعدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت من يقرأ (أى القرآن) صحيحاً ويطرب ويبكى. نعم ورأيت من إذا قرأ

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٩.

(٢) ----: المرجع السابق، ص ٩، ١٠.

قسى القلوب وأبرم النفوس، وبدل كلام الله تعالى وأسوأهم حالا الجنائزية، والقراء بالروايات وبالجمع* وشعارهم في تكثير وجوه حمزة، وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات. اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة، والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا؟ وآخر منهم أن حضر في ختمه أو تلافى في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت... وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا "أبو فلان" فاعرفوني فإني عارف بالسبع (القراءات السبع). إيش يعمل بك؟ لا صبحك الله بخير. إنك حجر منجنيق ورسااص على الأفتدة^(١).

يأخذ الذهبي على بعض قراء القرآن الكريم في عصره بعدهم عن الخشوع وانشغالهم بتكثير وجوه القراءات والمبالغة في استحضار كل وجوه القراءات والبعد عن الإخلاص لله وقصد الرياء بهذه المبالغات ويوجههم إلى التواضع وعدم احتقار غيرهم من قراء القرآن وحفاظه وعامة المسلمين وتستهدف هذه النظرات التربوية النقدية الحرص على تدبر معاني كتاب الله بدلا من المبالغة في مراعاة مخارج الحروف والتتبع في تجويدها بعيدا عن الخشوع والخوف من الله تعالى عند تلاوة القرآن والتأثر به وأن يتعبد القارئ بالتلاوة ويقصد الأجر والثواب لا السمعة ولا الرياء ولا التكسب بالدنيا ولهذا عاب على القارئ بالسبع مبالغته في القراءة بقصد المباهاة "أنا أبو فلان فاعرفوني" ونقداته هذه تدل على رسوخ قدمه في فهم دقائق هذا العلم.

(ب) علم الفقه:

كان الفقهاء ذوى مكانة علمية كبيرة في نفوس الناس في مصر والشام في هذا القرن وبالرغم من ذلك كانت لبعضهم بعض العيوب أخذها الذهبي عليهم ومنها التقيد والتعبد بتقليد إمام المذهب المتعصب والفقهاء لمذهبه المنتمى إليه والتطلع إلى المناصب والمباهاة والسمعة... فإله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم... وإن كانت همتك في طلب الفقه الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس والعلو فما هذا فقها أخرويا، بل هذا فقه الدنيا، فما ظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيه، فاحذر أن تغلط وتقولها فيقول لك: "كذبت إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر بك مسحوبا إلى النار". كما رواه مسلم في الصحيح... فلو كنت ذا صنعة لكننت بخير تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدرى نفسك، ولا تتكبر بالعلم، أو كنت ذا تجارة لكننت تشبه علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهات، وهربوا لما للقضاء طلبوا، وتعبدوا بعلمهم

* ينقد أولئك الذين يفاخرون بمعرفته بالقراءات السبع أو العشر ويأتون بغرائب الوجوه ليشار إليهم بالعلم والمعرفة.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٩، ١٠.

وبذلوه للناس ورضوا بثوب خام وبكسره كما كان من قريب الإمام أبو إسحاق صاحب "التنبيه" وكما كان بالأمس الشيخ محيي الدين صاحب "المنهاج"، وكما ترى اليوم سيدى عبد الله بن خليل^(١).

ويعيب الذهبى على بعض الفقهاء المالكية مسارعة بعضهم إلى الفتوى بدون تأهيل ويرى أن المفتى يجب عليه أن يراقب ربه ويتريث فى فتواه ولا يكفر أحدا إلا بدليل "الفقهاء المالكية على خير واتباع وفضل إن سلم قضائهم ومفتوهم من التسرع فى الدماء، والتكفير فإن الحاكم والمفتى يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى فى الحكم بالتقليد ولا سيما فى إراقة الدماء... فى هذا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك لم أبحث دم فلان فما حجتك؟...^(٢) ثبت أن النبى ﷺ قال: "أول ما يقضى بين الناس فى الدماء"^(٣). نعم من رأيته زنديقا عدوا لله فاتق الله وأرق دمه ابتغاء وجه الله بعد أن تستقتى قلبك وتستخير الله فيه"^(٤).

كان الفقهاء المالكية بيدهم دفة سياسة القضاء وكانوا أحوج إلى سرعة البت فى الأمور الخطيرة على العقيدة والدولة كالزندقة والخروج على الحكام ولذا اشتهروا أكثر من غيرهم بالتسرع فى الحكم والإفتاء ومن ثم انتقدهم الذهبى وعاب عليهم التسرع فى الإفتاء.

ويأخذ الذهبى على بعض فقهاء الحنفية تحايلهم على الشرع لإبطال أحكامه وعدم العمل بالنصوص التى يقولون بها "الفقهاء الحنفية أولو التدقيق والرأى والذكاء والخير من مثلهم إن سلموا من التحايل والحيل على الربا، وإبطال الزكاة ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التى يسمعون النصوص النبوية بخلافها"^(٥).

ويظهر لنا مما تقدم أن أهم العيوب التى أخذها الذهبى على الفقهاء هى التقليد واستهداف المناصب والدنيا والرفاهية وهذا العيب الذى يحذر منه الذهبى يؤدى بصاحبه إلى ارتكاب كبيرة (التعلم للدنيا) ويبعده عن النية الخالصة لله تعالى ويغفل عن ابتغاء مرضاة الله فى نشر العلم وهداية الناس وهذا لا ينبغى لعالم مخلص بل هو مما ابتعد عنه علماء السلف كما وصفهم الذهبى وهو عيب لا يكاد يخلو منه بعض طلاب العلم من مرضى القلوب والنفوس - وقد سبق انتقاد بعض القراء بمثل هذا النقد - ومما عابه على الفقهاء كذلك التكسب

(١) الذهبى: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٥ - ١٧.

(٢) الذهبى: المرجع السابق، ص ١٥.

(٣) البخارى: صحيح البخارى: ج١، كتاب الديات، باب قوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا"، مرجع

سابق، ص ٢٨١.

(٤) الذهبى: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١٥.

(٥) ----: المرجع السابق، ص ١٦.

بالعلم وقد حذر منه الذهبي لأنه يحول العلم إلى مهنة دنيوية والذهبي يندب العلماء إلى طلب الرزق بمهنة دنيوية ليظل طلبهم ونشرهم للعلم عبادة خالصة لله وعلاج هذا العيب بالعمل والكسب وابتغاء الرزق يربي التواضع ويجعل طالب العلم (يزدرى نفسه) فلا يترفع عن العمل (ولا يتكبر بالعلم) كما ذكر الذهبي وأيضاً يعيب على بعضهم التسرع في الحكم والإفتاء ويخص بذلك فقهاء المالكية.

وقد أشار لعلاج هذا التسرع ببعض الأمور منها: استشعار الخوف من الله وأن يستفتى القاضى قلبه فى الحكم على الواقعة التى أمامه وأن يستخير الله قبل البت فى الحكم ومراقبته الله تعالى فى كل أحكامه.

ويبدو للباحث ما يراه مفيداً فى طرق تدريس الفقه فى مدارسنا على النحو التالى:

١- ليس الفقه تقليداً لمذهب بعينه بحذافيره بل الفقه أن يؤخذ من كل مذهب ما يوافق الدليل وأن أساس الفقه هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأن يعول على الدليل ويحترم كل الأئمة واحترام كل صاحب حق منصف مخلص وعدم الاعتقاد فى عصمة الفقهاء فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام ومن ثم يكون هناك فقه موحد يمثل الأمة الإسلامية ويدرس لجميع المتعلمين بدلاً من الفقه المذهبي.

٢- وجوب ارتباط الفقه بالقرآن والسنة حتى يشعر المتعلمون عند دراستهم للفقه أنهم بهذه الدراسة مقيدون بالأدلة من الكتاب والسنة لا بأقوال الفقهاء وأن مدى ارتباطهم بأى مذهب من المذاهب الفقهية مرهون بمدى موافقته فى تلك القضية لأدلة القرآن والسنة.

٣- منع التعصب المذهبي وقطع دابره وإزالته من النفوس فليس ثمة مذهب أفضل من آخر فى جميع القضايا "بل الأئمة الأربعة كلهم على خير" ولذلك يجب تدريس نبذة عن كل مذهب فقهي تدرسياً حيادياً.

٤- إن الفقهاء يحملون وينشرون علماً دينياً ربانياً يحقق شرع الله ويصلح نفوس الناس ويتحقق بتطبيقه الأمن والسعادة فى المجتمع ومن ثم يجب بيان وإبراز أخلاق الفقهاء الأوائل من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.

٥- الفرائض* فرع من فروع الفقه لكن بعض الفرضيين والفقهاء يبالغون في افتراض مسائل ما وقعت ولا تقع والتوسط في ذلك هو الأفضل "الفرضيون داخلون في الفقهاء، إذ هو كتاب من كتب الفقه، وهو علم مليح، والإمعان فيه يفوت الوقت، والتوسط في ذلك جيد، فكم من مسألة فيه ما وقعت ولا تقع أبداً" (١).

وانتقد الذهبي المشتغلين بعلم "أصول الفقه" من المقلدين ودعاهم إلى عدم التمسك بهذا العلم "أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقى مجتهد ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصلة مجتهدا، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه فلم يصنع شيئا بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل. وإن كان يقرؤه (أى يدرسه) لتحصيل الوظائف، وليقال (أى عالم) ... فهذا من الوبال، وهو ضرب من الخبال (الجنون)" (٢).

(ج) طلاب الحديث

أما عن طلاب الحديث والمحدثين فقد أخذ عليهم الجهل وعدم فهم الحديث، وعدم القدرة على التمييز بين صحيح الحديث وموضوعه والسماع على جهلة الشيوخ المتساهلين في إثبات السماع وإعطاء الإجازات لكثر طلابهم وليحفظوا بالشهرة وعلو الإسناد من رواية الحديث "وأما المحدثون فغالبيهم لا يفهمون، ولا همة لهم في معرفة الحديث، ولا في التدبير به، بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبه إنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواية. لا يتأدبون بأداب الحديث، ولا يستفيقون من سكرة السماع، الآن يسمع الجزء ونفسه تحدته: متى يرويه أبعد الخمسين سنة، ويحك ما أطول املك وأسوأ عملك. معذور سفيان الثوري إذ يقول: "لو كان الحديث خيرا لذهب كما ذهب الخير". صدق والله وأى خير في حديث مخلوط صحيحة بواهيية، وأنت لا تقيه ولا تبحث عن ناقله، ولا تدين الله به.

* علم الفرائض: هو علم باحث عن أحوال قسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة في الكتاب والسنة وهو فرع من علم الفقه إلا أنه لكثرة اعتناء العلماء به لعسره وأهمية أفردوه بالتأليف حتى أصبح علما قائما بذاته، يراجع: طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، مراجعة وتحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٨، ص ٦٠٠، وابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٢٣.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٤.

** علم أصول الفقه علم ثمرته العملية الاجتهاد وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة ويعنى النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب ثم السنة، ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٢٤.

(٢) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢١.

أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث الطلب والسماع مقصود الحديث من التدين به، بل فائدة السماع ليروى فهذا والله لغير الله خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلوات ولا يجتنب الفواحش ... فإيش السماع على جهلة المشيخة الذين ينامون والصبيان يلعبون والشبيبة يتحدثون ويمزحون وكثير منهم ينعمسون ويكابرون، والقارئ يصحف* وإتقانه في تكثير: "أو كما قال". والرضع يتصاعقون** بالله خلونا فقد بقينا أضحوكة لأولى المعقولات (يقصد علماء الكلام) يظنون بنا: هؤلاء هم أهل الحديث، نعم ماذا يضر ... لكنك معذور فما شملت للإسلام رائحة ولا رأيت أهل الحديث ... فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم، نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم. وكم من رجل مشهور بالفقه والرأى في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين ... فما أدركنا من أصحاب الحديث إلا طائفة كقاضى ديار مصر وعالمها تقي الدين بن دقيق العيد ... وأدركنا من عكر الطلبة (أسوأهم) شهاب الدين ابن الدقوى ... ونحمد الله، في الوقت أناس يفهمون هذا الشأن ويعتنون بالأثر: كالمزى، وابن تيمية، والبرزالي ... وجماعة سواهم فيهم العكر والغناء ... والله يستر^(١).

يبدو لنا ما أخذته الذهبي على بعض محدثي عصره حيث ابتلى بطلاب للحديث ليسوا - في الأغلب - على المستوى اللائق بعلمهم ويفتقدون المهارات المطلوبة لهذا العلم ويعيب عليهم كثرة جمع الأحاديث وحفظها دونما تعقل وتدبر وعدم تطبيق ما يروونه من أحاديث ويرى أن بعض المحدثين قد صاروا أضحوكة لعلماء الكلام لعدم وجود من يعتنى بالحديث وروايته ويشيد بأئمة الحديث السابقين وقلة قليلة من المتأخرين وعدد بعضا من أفاضلهم فى عصره بعد أن انتقد الغناء منهم.

وكان الذهبي كمحدث يعرف خطر الحديث المنسوب كذبا إلى رسول الله ﷺ وكذلك نجده يحذر المحدثين من الروايات الباطلة ويرى أن نقد الأحاديث وتقنيته الصحيح من الضعيف أمانة يسأل عنها العالم المحدث لأن ذلك أمانة يسأل عنها المحدث لأن الشريعة مبنية

* التصحيف الخطأ في الصحيفة.

** أى تعلق أصواتهم والذهبي يتحدث عن صورة لجمهور طلاب الحديث في بعض مدارسه فهم مزيج من مختلف الأعمار يجتمعون على شيخ جاهل بالحديث ويستمعون إلى قارئ غير متقن ولا فاهم يخطئ ولا يصحح له وهم في له وصخب لأهم لهم سوى السماع بل التسجيل في (طبايق السماع) وهى صورة لا تنطبق إلا على بعض مدارس الحديث لأن ثمة شيوخ لا يسمحون بهذه الأخطاء.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ١١ - ١٣.

على الأحاديث الصحيحة "إن كل من روى حديثاً يعلم أنه غير صحيح، فعليه التوبة أو يهتكه (أى يفضحه)"^(١).

(د) علم التفسير:

أما علم التفسير فيرى الذهبي تقصير بعض علماء زمانه فيه فينعى عليهم ذلك ويحثهم على التزام التفسير بالمأثورة مع نقده لكثرة أقوال السلف في الآية الواحدة "قل من يعتنى اليوم بالتفسير، بل يطالع المدرسون تفسير الفخر الرازي، وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها، فإنها تحير وتمرض، وتروى ولا تشفى غليلاً، نسأل الله العافية وأقوال السلف فى التفسير مليحة، لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعداً فيضيع الحق بين ذلك، فإن الحق لا يكون فى جهتين وربما احتل اللفظ معنيين"^(٢).

يلوم الذهبي علماء عصره على تقصيرهم فى العناية الكافية بعلم التفسير فهم يكتفون بتفسير الفخر الرازي وفيه بعض خروج على المنقول من تفاسير السلف ويستحث الذهبي الهمم للعناية بعلم التفسير ويرى أن التفسير بالمعقول على طريقة الفخر الرازي لا تخلو من أخطار تشكك فى العقيدة ولا يرى قراءة هذه التفاسير ويرى أن أقوال السلف فى التفسير لا توصل إلى المعنى المقصود فى تفسير كل آية لتعدد أقوال المفسرين مع اعترافه بأن بعض ألفاظ القرآن قد يحتل معنيين.

(هـ) رأيه فى علم أصول الدين (علم الكلام):

اختلفت الآراء فى عصر الذهبي حول مدلول هذا الاسم وكانت جذور هذا الاختلاف ترجع إلى عهد السلف ولذلك حاول أن يحدد هذا العلم قبل إيداء رأيه فيه وقرر أن لهذا العلم معنيين: المعنى المتبادر بالبديهة وهو أن أصول دين الإسلام هو حفظ الكتاب والسنة والمعنى المتعارف ويكون إما فى عرف السلف وإما فى عرف الخلف وبعد ذلك يبدي ميله إلى رأى السلف ويحكم رأيهم فى رأى الخلف ويرى أن بعضاً من أتباع التابعين بدأ يسلك الأسلوب العقلى المنطقى فى بيان العقيدة الإسلامية فحط من قدره من أدركه وطال عمره من اتباع السف كابن حنبل ورماه بالبدعة لأنه سأل عن أمور عقيدية غيبية لا تعرف إلا بالدليل ويقور أنه نشأ عن أصول الخلف خلافاً أدت إلى التكفير وتفريق الأمة والسلامة والعافية من كل هذه الخلافاً العودية فى أمور العقيدة إلى نصوص القرآن والسنة ويشيد بشيخه ابن تيمية فى براعته فى المنطق والفلسفة "أصول الدين: هو اسم عظيم وهو منطبق على حفظ الكتاب

(١) الذهبي: ميزان الاعتدال، جـ ٤، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٢) -----: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٠.

والسنة، فهما أصول دين الإسلام، ليس إلا، وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف باختلاف النحل. فأصول دين السلف: الإيمان بالله، وكتبه، ورسله... وأصول دين الخلف: هو ما صنفوا فيه وبنوه على العقل والمنطق. فما كان السلف يحطون على سالكه ويبدعونته^{**}، وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة، تركها من حسن إسلام العبد، فإنه يورث أمراضا في القلوب... والسلامة والعافية أولى بك، فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة، وآراء الأوائل ومجازات^{***} العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها، وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وباطل. فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة (يقصد علم الكلام والفلسفة) منورا مضيئا علي محياه سيما السلف، ثم صار مظلما مكسوبا، عليه قتمة (ظلمة): عند خلائق من الناس، ودجالا أفاكا كافرا: عند أعدائه^(****)، ومبتدعا فاضلا محققا بارعا: عند طوائف من عقلاء الفضلاء وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين، ومحبي السنة: عند عوام أصحابه. هو ما أقول لك^(١).

(و) رأيه التربوي في علم اللغة والنحو "علوم اللغة العربية وفنونها":

-علم النحو: يري الذهبي أن علم النحو يجب أن يبقى خادما لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد وظيفته في صونهما عن اللحن وفي المساعدة علي إعرابهما وفههما "النحويون لا بأس بهم، وعلمهم حسن يحتاج إليه، لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعري من علم الكتاب والسنة، بقي فارغا بطالا لعابا، ولا يسأله الله تعالى، والحالة هذه، عن علمه في الآخرة، بل هو (النحو) كصناعة من الصنائع (مهنة من المهن) كالطب والحساب والهندسة، لا يثاب عليها ولا يعاقب إذا لم يتكبر علي الناس ولم يتحامل عليهم واتقى الله، وتواضع وصان نفسه^(٢).

* يقابل علم التوحيد أو العقيدة في عصرنا ويمثل أصول التربية الإسلامية التي يجب تربية النشء المسلم عليها.

** يقصد أن السلف ينسبونهم إلي البدعة أو يرمونه بها.

*** الصواب - والله أعلم - محارات العقول والمعني فإن برعت في المواطن التي تحار فيها العقول ووقفت.

**** ليس كل من كفر أو ضلل أو كذب علي حق والصواب الرجوع إلي سيرة ابن تيمية وكتبه للحكم فيما

قال خصومه والذهبي هنا لم ينتهج نهجا علميا موضوعيا فالسلامة من كل الناس ليست علي كل حال

حجة وليس ذلك مقياسا أو دليلا علي ضرورة ترك أسلوب ابن تيمية المصلح المجدد في الدفاع عن الدين

بالعقل والنقل معا.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٢) الذهبي: المرجع السابق، ص ١٩.

واضح أن قيمة النحو عند الذهبي مرهونة بمدى اقترانه بالقرآن والحديث فالنحوي يبقي علمه فارغا من المحتوى ما لم يقصد به الاستعانة علي فهم الكتاب والسنة وتعلمهما وحسن النطق بهما من غير لحن ويصبح علمه كأبي علم دنيوي لا يثاب عليه ولا يعاقب مادام لا يؤذي الناس.

علم اللغة* : أما رأي الذهبي في علم اللغة فيبدو أشد اهتماما بها لاعتقاده أن فهم اللغة والعناية بها وسيلة هامة لفهم القرآن والحديث ولذلك نجده قد انتقد واقع اللغة وفنونها في القرن الثامن الهجري ولاحظ الضعف اللغوي السائد في عصره ووضع اللوم علي علماء اللغة** لأنهم اختفوا من ساحة التعليم وتقويم الألسن فساد الجهل بلغة القرآن والحديث "اللغويون قد عدموا في زماننا، فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه، والمقري لا يدري لغة القرآن، والمحدث لا يعتني بلغة الحديث فهذا تفريط وجهل، وينبغي الاعتناء بلغة الكتاب والسنة ليفهم الخطاب"^(١).

إن اللغة العربية ينبغي تكريمها والاهتمام بها لأن فهم القرآن والسنة لا يتم إلا بفهم اللغة والعناية بها وإهمال تعلمها تفريط وجهل من قبل طلاب العلوم الشرعية.

الإشياء: ويقصد به الذهبي علم الكتابة الديوانية (كاتب الإنشاء) الموظف الحكومي عند الخليفة أو السلطان ويرى أنه فن من فنون الدنيا لأنه عمل دنيوي يمارسه القائمون علي الدواوين يرفعون ما كتبوا من إنشاءهم إلي القضاة أو الولاة يبينون له الوقائع أو الخصومات وأنه يحتاج إلي مهارات نفسية وعقلية كالذكاء والمزاج الثابت غير المتقلب والقدرة علي الإبداع والتخيل والنضج في التفكير ويحتاج المنشئ كذلك إلي خبرات وعلوم شتى كاللغة ليختار الألفاظ المناسبة والنحو لكي لا يخطئ والإلمام بالتاريخ والسير ويرى أن أشد ما يحتاج إليه المنشئ تقوي الله ومراقبته وجعل إرضاء الله هدفه الأول والأخير "الإشياء فن أبناء الدنيا ليس من علم الآخرة في شيء، والكمال في محتاج إلي مشاركة قوية في العلوم الإسلامية، ويريد عقلا تاما ورزانة وسرعة فهم وقوة تخيل وبصرا باللغة والنحو وخبرة بالمعاني والبيان، والسير وأيام الناس وفنون الآداب وحسن كتابة، ولكن ليكن رأس مال المنشئ تقوي الله ومراقبته وربما وضع لفظة تعجبه يهوي بها إلي النار وهو لا يدري، وربما أبدع في سطر

* يقصد بعلوم اللغة العربية ما يسمى بالآلات: النحو والصرف وعلم البلاغة والشعر والنثر، ويقصد بالمواد الشرعية: علوم الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه وأصول الدين وغيرها. انظر عبد البديع الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٣٥٩.

** لعله يقصد تقصير طلاب العلوم الشرعية كالحديث والفقه والقرآن أما علماء اللغة أنفسهم فقد ألفوا في عصر الذهبي مثل: "لسان العرب" و"مختار الصحاح"، و"المصباح المنير" وغيرها.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٠.

ترتب عليه خراب مصر (بلد) وربما أعان علي تعلمه سفك الدماء الحرام. فانظر أين أنت يا بليغ ؟ ... فكملة براعة البلاغة بإرضاء ربك الأعلى، وينصح رب الأمر فهنا كمال البلاغة أن كنت من المتقين، وأن تعذر ذلك فدينك ما منه عوض...^(١).

هذا تحليل موجز سريع لهذا الفن وما يحتاجه صاحبه فهو في رأي الذهبي فن خضع لنوع المنشئ وهو عمل دنيوي لأنه كان في زمانه وسيلة لكسب المال والشهرة ويحتاج المنشئ إلي ملكات وصفات نفسية وعقلية معينة ويحتاج إلي علوم مختلفة لأنه قد يضمن إنشاء معني آية أو حديث ويحتاج إلي تبصر باللغة والنحو وخبرة بالمعني والبيان والسير ليستشهد بها عند الضرورة لفنون الأدب كالشعر والنثر والمقامة والقصة ليقتبس إن احتاج إلي الاقتباس أو يقلد أساليب الفصحاء والبلغاء وأهم شيء يحتاجه المنشئ تقوي الله لأنه ربما يعين بقلمه وبلاغته علي سفك دم حرام وتعني تقوي الله ومراقبة إحقاق الحق وإيصال الحقوق إلي أهلها والخوف من الله وإبطال الباطل ومحاربتة والإخلاص لله مبدأ تربوي هام لأن توخي هذا الهدف التربوي من خصائص النفوس الصادقة لأن "من اتقى الله كفاه الناس، ومن أَرْضَى الناس بسخط الله تعالى سلط عليه من أَرْضاه، وإنها لكبيرة، إلا علي الخاشعين"^(٢).

الشعر: يعتبر الذهبي الشعر من فروع الإنشاء وفنونه ويقوم به بمعياره التربوي الأخلاقي جريا مع الاتجاه القرآني حيث يزنه بميزان القرآن الذي يعيب علي الشعراء عموما كذبهم ومبالغتهم ثم يستثني منهم المدافعين عن العقيدة وعن الحق ويعيب الشعر بأمر أهمها: أن أكثره ذو محتوى قبيح من حيث المؤدي والمعني وأن بيت ماله الكذب والإسراف في المدح والهجاء وإن معظمه مستمد من الكذب والمبالغات وأن الشاعر الكذاب المسرف في التكسب بشعره مع رقة الدين مشمول بآيات القرآن التي تدم الشعر ويرى أن معظم الشعراء المجودين لا يتصنون من الهجاء ويصنف الشعراء علي مراتب ويضرب لنا نموذجا من الشعراء المشهورين لكل صنف وهذا التصنيف منسجم مع تقويمه بالشعر فكما قومه بميزان القرآن الكريم كذلك قوم الشعراء بالميزان نفسه "الشعر: فن من فنون المنشئ، وهو كلام، فحسنة حسن وهو قليل، وقبحه قبيح، وهو الأغلب، وبيت ماله الكذب والإسراف في المدح والهجو (الهجاء)، والتشبيه، والنعوت (الأوصاف)، والحماسة، وأملحه أكذبه، فإن كان الشعر بليغا مفوها مقداما علي الكذب في لهجته، مصرا علي التكسب بالشعر رقيق الدين فقد قرأ

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٥.

(٢) ----: المرجع السابق، ص نفس الصفحة.

مقت الشعر في صورة الشعراء*، ويندر علي الشعراء المجودين أن يتصونوا من الهجاء، وربما أدي الأمر بالشاعر بالتجاوز إلي الكفر. والشاعر المحسن كحسان بن ثابت** والمقتصد كعبد الله بن المبارك، والظالم كالمتنبي والسفيه الفاجر كيوسف بن الحجاج*** والكافر كذوي الاتحاد**** فأخطر لنفسك أي واد تسلك^(١).

يجعل الذهبي الشعر من فنون الإنشاء ويلحقه به ويقسم الشعر بحسب معناه إلي حسن وقبيح ويرى أن أغلبه القبيح لأن الكذب بيت ماله وأن المتكسب به ضعيف الدين ينطبق عليه قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون... الآية" والمعيار الذي وزن به الشعر والشعراء هو القرآن الكريم.

والذي يتأمل تراجم وشعر الشعراء الذين أشار إليهم الذهبي وجعلهم نماذج لأصناف الشعراء يجد أنه اعتمد هذا التصنيف علي الأساس التالي: الأول: صنف محمود نذر نفسه وشعره للدعوة إلي العقيدة والأخلاق الحميدة والدفاع عن الإسلام وقوتهم حسان بن ثابت وهؤلاء الشعراء هم الذين حققوا وظيفة الشعر التربوية فغرسوا في النفوس بشعرهم الحماسة للعقيدة. الثاني: صنف مقتصد: يقتصر علي البيت والبيتين ويستخدم شعر نادر للدعوة إلي العقيدة والأخلاق ومثالهم ابن المبارك. الثالث: صنف ظالم للشعر ولنفسه وهو الذي لا يوظف الشعر للدعوة إلي الله وإنما للفخر بنفسه وقومه والغزل والهجاء. الرابع: صنف سفيه فاجر يستخدم الشعر لوصف المذات وفضح أعراض الناس ونسائهم ووأد الأخلاق ومثاله ابن حجاج الثقفي. الخامس: صنف يزعم أنه يعشق الإله ويمجده بالشعر وهو كافر منحرف عن العقيدة وهذا الصنف يجب الحذر منه والبعد عن شعرهم وكتبهم وقد عبر عنهم الذهبي — (ذوي الاتحاد) وهم القائلون بأن الخالق والمخلوق شئ واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

* يشير إلي قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون" الشعراء: ٢٢٤.

** حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلي الله عليه وسلم جند شعره لنصرة الإسلام وهجاء المشركين بكفرهم (ت ٥٤هـ).

*** هو يوسف بن الحجاج الثقفي الواسطي كاتب من الشعراء مولده ومنشؤه بالكوفة، وإقامته بواسط وكان من شعراء هارون الرشيد ومن عشراء إبراهيم الموصلي وصحب أبا نواس وأخذ عنه وروي له وكان متهما بالمجاهرة في الملاد وهو القائل: وابتغ للذئب الهوي ودع الملامة للمليم، الزركلي: الأعلام، ج ٨، بيروت، دار العلم للملايين، د.ت، ص ٢٢٤.

**** يقصد بذلك غلاة الصوفية المنحرفين الذين يقولون باتحاد الخالق والمخلوق كما قال ابن عربي في فتوحاته المكية.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ٢٦.

(ز) رأيه في المؤرخين:

يعتبر التاريخ من العلوم الإنسانية الهامة وهو من مكونات الشخصية المسلمة مع الدين واللغة ومادة التاريخ لها أثرها في نفوس المتعلمين حيث تساهم "في تربية المواطنين تربية خلقية وعقلية وقومية وهو ما نفتقده علي الوجه الأكمل في مدارسنا اليوم، هذا فضلا عن أن في دراسته توجيهها إلي الموضوعية والحكم المحايد علي الأشياء"^(١).

وسبق للباحث أن ذكر أن الذهبي اهتم بالتاريخ اهتماما كبيرا وتظهر أهميته كمؤرخ في مصنفاته المتعددة في مختلف فنون التاريخ وهو يمتاز عن غيره من مؤلفي كتب التراجم بأنه لم يقتصر في تأليفه على عصر معين أو فئة معينة بل تناولت كتاباته جميع عصور التاريخ الإسلامي وكان من المعنيين بالنقد بحيث أصبح يحتل مكانا بارزا في كتبه واعتبره جزءا أساسيا من منهجه في الدراسة التاريخية^(٢).

وللذهبي المؤرخ في تصنيفاته نقداً قيمة وجهها لبعض المؤرخين وكان يبدي رأيه في كل أمر يري أن غيره أخطأ فيه وينقد كل ما يراه غير صحيح فمن ذلك مثلا ما ذكره في ترجمته سفيان الثوري: "وأما الرواة عنه فخلق (أي أناس كثيرون)، فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ألفا، وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا ألفا، فبالجهد، وما علمت أحدا من الحفاظ روي عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين ألفا وأربع مائة"^(٣).

ورفض الذهبي ما ذكر من كثرة عدد من يحضر مجالس وعظ ابن الجوزي فذكر في ترجمته: "وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة والكبراء، لا يكاد المجلس ينفض عن ألفة كثيرة، حتى قيل في بعض مجالسه: أن حزر الجمع بمائة ألف (أي قدر عدد من يحضر مجالس وعظه بمائة ألف). ولا ريب أن هذا ما وقع، ولو وقع لما قدر أن يسمعهم، ولا المكان يسمعهم"^(٤).

واضح أن الذهبي يوجه إلي التثبت والتأكد فيما يورده بعض المؤرخين من روايات وفي هذا تربية علي الدقة والأمانة في نقل جميع الأخبار والحقائق العلمية.

(١) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٢) بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في كتابه "تاريخ الإسلام"، مرجع سابق، ص ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٨.

(٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

(٤) الذهبي: مرجع سابق، ج٢١، ص ٣٧٠.

(ح) رأيه في التصوف :

ويعتبر علم التصوف من "العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم، لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف علي العبادة والانتطاق إلي الله تعالي، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلو للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف... (١)".

والتصوف هو العلم الذي يبحث في الجانب الأخلاقي والعاطفي من الثقافة الإسلامية والذي يهمننا منه هو الجانب الأخلاقي والتربوي الذي يفيد في مجال التربية والسلوك. ويرى الذهبي أن التصوف الصحيح هو الذي يستمد قواعده وأصوله من الكتاب والسنة النبوية وتتمثل معالمه في اتباع هدى الرسول ﷺ وهدى أصحابه ولزوم تقوي الله والتخلق بالأخلاق الكريمة ويرى أن الصوفي إذا لم يلتزم بالكتاب والسنة ضل الطريق ويوي أن بعض المتصوفة خاضوا في أمور لا دليل لهم عليها وما هي إلا خطرات ووساوس وأوهام انحرفوا بها عن التصوف الحق والصحيح "التصوف الحق والصحيح هو السير علي نهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولزوم تقوي الله، والجهاد في سبيله، والتأدب بأداب الشريعة من التلاوة بترتيل وتدبر، والقيام بخشية وخشوع، وصوم وقت، وبذل المعروف، وكثرة الإيثار، وتعليم العوام، والتواضع للمؤمنين، والتعزز (العزة) علي الكافرين، والعالم إذا عري (خلا) من التصوف والتأله فهو فارغ، كما أن الصوفي إذا عري من علم السنة زل عن سواء السبيل، وقد خاض المتصوفة في أسرار عظيمة، ما معهم علي دعواهم فيها سوى ظن وخيال، ولا وجود لتلك الأصول من الفناء والصحو والمحو والسكر إلا مجرد خطرات ووساوس ما تفوه بعبارتهم صديق ولا صاحب ولا إمام من التابعين، فإن طالبتهم بدعواهم مقتوك، وقالوا: محجوب، وأن سلمت لهم قيادك تخبط ما معك من الإيمان، وهبط بك الحال علي الحيرة والحال، ورمقت العباد بعين المقت، وأهل القرآن والحديث بعين البعد، وقلت: مساكين محجوبون. فلا حول ولا قوة إلا بالله... (٢)".

وذكر في ترجمة محمد بن منصور البغدادي: "متي رأيت الصوفي مكبا علي الحديث فثق به، ومتي رأيت نائيا عن الحديث فلا تفرح به، لاسيما إذا أضيف إلي جهله بالحديث عكوف علي تراهاات الصوفية، ورموز الباطنية، نسأل الله السلامة" (٣).

(١) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٩٩.

(٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٥، مرجع سابق، ص ٤١٠، ٤٠٩.

(٣) ----: المرجع سابق، ج١٢، ص ٢١٣.

وإذا كان الذهبي قد رفض أغاليط المنحرفين من الصوفية إلا أنه كان يحترم شيوخ التصوف القدامى الذين التزموا بالكتاب والسنة ويكثر من الثناء علي الصادقين الصالحين الأتقياء منهم في تراجمه له من ذلك مثلاً ما ذكره عن الشيخ عبد القادر الجيلاني "هو الشيخ الأمام الزاهد، ليس في كبار مشايخ الصوفية من له أحوال وكرامات أكثر منه، لكن كثير منها غير صحيحة"^(١).

ولا يألو الذهبي جهداً في القبح ببعض منحرفي الصوفية ومشعوذهم الذين حادوا عن الكتاب والسنة فمن ذلك مثلاً ما ذكره عن عفيف التلمساني (ت ٦٩هـ): "التلمساني: عفيف الدين سليمان بن علي الأديب الشاعر، أحد زنادقة الصوفية"^(٢).

واضح أن الذهبي يؤيد التصوف المعتدل والمقبول السني الذي يلتزم أصحابه بالقرآن والسنة أما التصوف الذي يحيد أصحابه عنهما فإنه يمقته ويقدر في أصحابه.

ويجدر بدعاة الإصلاح في مجتمعاتنا الإسلامية أن يفكروا بجدية في إصلاح طوائف الصوفية وإصلاحهم سهل ميسور ولديهم الاستعداد الكامل له ولعلمهم أقرب الناس إليه لوجهوا نحوه توجيهاً صحيحاً، ويتطلب هذا تفرغ نفر من العلماء والدعاة والمربين الصالحين العاملين لدراسة هذه المجتمعات والإفادة من هذه الثروة العلمية وتخليصها مما علق بها وقيادة هذه الجماهير بعد ذلك قيادة صالحة.^(٣)

ومن الإنصاف وإحقاق الحق أن نبين أن في التصوف والتراث الصوفي علي ما فيه من مآخذ فوائد لا تنكر: "أنه يجمع كثيراً من أقوال الصالحين، وحكم الزهاد والعباد وأهل التقوى، وأهل البصيرة، وفي لفتات روحية مشرقة في فهم الآيات والأحاديث والتعليق عليها لا توجد لدي غيرهم، واعتني الصوفية بدراسة آفات النفوس وكيفية وقايتها وعلاجها عناية كبيرة ولا توجد هذه العناية عند غيرهم، وقد رفض الصوفية الأوائل كل محاولة لإخراجه عن الشرع، وأبو إلا نقيده بالكتاب والسنة، ومن هذه الفوائد أن بعضاً من أئمة الدعوة السلفية تكلم عن التصوف وألف فيه ورد علي باطله وأشاد بما فيه من حق كابن تيمية وتلميذه ابن القيم"^(٤).

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ٢٠، مرجع سابق، ص ٤٣٩، ٤٥١.

(٢) ---: العبر في خبر من عبر، ج ٣، تحقيق محمد السيد بن بسبوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، ص ٣٧٢، ٣٧٣.

(٣) حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، د.ت، ص ٢٨.

(٤) يوسف القرضاوي: ثقافة الداعية، القاهرة، مكتبة وهبة، ط ٨، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص ٨٢، ٨٣.

ولابد من التأكيد علي أن التصوف قد "استطاع بالفعل أن يلعب دورا كبيرا في تكوين الفكر التربوي الإسلامي وكذلك في توجيه بعض مظاهر الحياة التربوية في العصور الإسلامية. نقول ذلك بغض النظر عن الاعتقاد بصحة النهج الصوفي أو خطئه"^(١).

يتبين في ضوء العرض السابق أن الذهبي وجه بعض انتقاداته التربوية لأصحاب العلوم في عصره وبين تقصير كل قوم في مجال اختصاصهم وهذه الصورة النقدية التي قدمها الذهبي لبعض معاصريه من العلماء علي اختلاف مشاربهم نراها الآن في بعض المعاصرين "فكأننا لسنا أمام حديث الماضي وإنما نحن أمام حديث حاضر وهذا أمر متوقع لا يدهشنا لأن السلوكيات والأفكار وليدة ظروف وأوضاع، فالمعرفة وأن بدت مجردة حيناً إلا أنها تجسم أوضاعاً اجتماعية حيناً آخر سواء كنا في القرن السادس أم في القرن الخامس عشر، ولا سبيل للخروج من ذلك إلا بالتقوى"^(٢).

ولا يكفي في تربية الشخصية المسلمة الاهتمام بالجانب العلمي فقط بل لابد من العناية بالجانب الخلقى لذا سيعرض الباحث للتربية الأخلاقية عند الذهبي.

خامساً: التربية الخلقية :-

تعتبر التربية الخلقية روح التربية الإسلامية لأن الأخلاق هي الدعامة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي السليم ومن أهم الأهداف التي تسعى التربية الإسلامية إلي تحقيقها الهدف الأخلاقي ولذلك تركز التربية الإسلامية علي القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية في النفوس.

وتستهدف التربية الخلقية في القرآن الكريم والسنة النبوية تشكيل شخصية مسلمة تتحلى بالقيم الإسلامية والفضائل الخلقية وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم والمثل العليا وتحرص علي تنشئة إنسان مسلم يسلك في إطار مجموعة من القيم المتضمنة في القرآن والسنة بحيث يكون سلوكه متسماً بهذه القيم والفضائل المستمدة منهما.

وأهتم الذهبي مباشرة بالجانب الخلقى وحث المسلمين علي الالتزام بالسلوكيات الحسنة والبعد عن المعاصي والردائل ولعل الدافع لعناية الذهبي بهذا الموضوع هو ارتباطه بالواقع السيئ الذي عاشه من ناحية ورغبته في تطهير وتنقية مجتمعه المتخلف الذي عاشه من الردائل من ناحية أخرى.

(١) سعيد إسماعيل علي: اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٢) -----: نقد ابن الجوزي للعلماء، مجلة دراسات تربوية، مجلد ٤، ج ٢٠، أغسطس،

سبتمبر، ١٩٨٩م، ص ٢٤.

ويبدو أن المظالم التي شاهدها من بعض الولاة والأمراء وانتشار الرذائل والبذع والضلالات والخرافات وما إلي ذلك. هذه المظاهر التي شاهدها وعاينها عكست في نفسه الرغبة في تنقية مجتمعه من هذه الأخطاء والانحرافات للأخلاقية وولدت لديه توجهات بارزة نحو تصحيح المسار وحرص علي إبراز أهمية الأخلاق الحسنة وأثرها التربوي في المجتمع المتخلف الذي عاشه والذي آل أمره إلي التدهور لاسيما في هذا الجانب الأخلاقي. وبالتالي (الكبائر) علي الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة واستهدف من وراء ذلك كله إيجاد مجتمع إسلامي صالح يتحلى أفراده بالأخلاق الفاضلة وابتعادهم عن الرذائل والمفاسد.

وأهتم الذهبي فعليا بهذا الجانب في طلابه وهذا الجانب يعتبر الجانب العملي التطبيقي في حياة الناس بعامة والعلماء بخاصة والعلم إذا لم يصحبه عمل والتزام كان وبالاً علي صاحبه وقد ظهر هذا الاهتمام الفعلي في شخصه هو أولاً ثم طلابه الذين تربوا علي يديه وأخذوا العلم عنه. ومما يؤكد ذلك ما ذكره عن نفسه "... وجمع توالييف، يقال مفيدة، والجماعة (يقصد الناس) يتفضلون ويتنون عليه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي"^(١).

ونذكر في ترجمة عثمان بن يوسف المالكي ما يدل علي تواضعه "أخي وحبيبي، وشيخي. أحسن الله جزاءه... قل من رأيت في صلاحه مثله، وهو خير مني، وأشد حبا لي في الله"^(٢).

وكان الذهبي يتحلى بالصفات الخلقية الكريمة مثل: الخشية من الله والتلاوة والتعبد وله في ذلك كلمات تعبر عن ذلك "كل من لم يخش أن يكون من أهل النار، فهو مغرور، قد أمن مكر الله به"^(٣).

ويري أن "للصادق أن يقل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة، وأن يكتر من الأورد، والتواضع، وذكر الموت، وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله"^(٤).

* هذا يدل علي تواضعه.

(١) الذهبي: المعجم المختص بالمحدثين، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٢) ----: المرجع السابق، ص ١٥٦.

(٣) ----: سير أعلام النبلاء، ج٦، مرجع سابق، ص ٢٩١.

(٤) ----: المرجع السابق، ج١٤، ص ٥٣٤.

وتبدى هذا الاهتمام بالأخلاق في طلابه ويتضح هذا فيما ذكره بعض تلاميذه "وجمع ونفع الناس، وكان صالحا خيرا، له قيام ليل، وعبادة، وتلاوة، وبر، وصدقة، رحمه الله بكرمه"^(١).

ويبدو أن المعاصي التي شاهدها الذهبي وعج بها مجتمعه قد دفعته إلى تأليف كتابه "الكبائر" الذي يحفل بالعديد من الأخلاقيات الحسنة والسيئة والذي أحصي فيه ستا وسبعين (كبيرة) عرضها عرضا نبويا علي طريقة علماء الحديث ثم ذكر الكبائر واحدة تلو الأخرى ومنهجه في ذلك: التعريف - أحيانا - بالكبيرة ومعناها ووقفها ومجالاتها ومدلولها ثم يذكر الآيات التي وردت بشأنها ثم الأحاديث الواردة في ذلك وأحيانا يذكر أقوال الصحابة والتابعين والسلف وقد يشرح معاني الكلمات الغامضة ويبين الحكم الشرعي علي فاعل تلك الكبيرة.

والأسلوب التربوي السائد في هذا الكتاب أسلوب وقائي إصلاحي يقوم علي الوقاية من الجريمة قبل اقترافها وتربية النفس علي كراهيتها والحذر من جميع الكبائر والبعد عنها واتقاء الوقوع خوفا من غضب الله أو الحرمان من الجنة أو الوقوع في اللعنة وقد نظر الذهبي إلي هذه المعاصي نظرة دينية اجتماعية سياسية.

ويعرض الباحث لمجموعة من الصفات الخلقية التي حث الذهبي المسلم علي التحلي بها:

(أ) الإخلاص :

يعد الإخلاص من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام وحث الذهبي المسلم علي التحلي بهذا الخلق الرفيع في القول والفعل ودعاه إلي الابتعاد عن الرياء "الكبيرة السابعة والثلاثون: الرياء: قال تعالى: "قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يرآعون ويمنعون الماعون" الماعون: ٤-٦. وقال تعالى: "قمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" الكهف: ١١٠. أي لا يرأى بعمله. وقال عليه الصلاة والسلام: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلي الذين كنتم ترآعونهم بأعمالكم

(١) ابن رافع السلامي: الوفيات، ج٢، تحقيق صالح مهدي عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة، دت، ص ٥٦.
* الكتاب يتألف من: مقدمة يليها ذكر ست وسبعين كبيرة يجب علي المسلم اجتنابها وأورد في كل كبيرة منها الآيات القرآنية المحرمة لها والأحاديث المانعة منها وبعض الحكايات المؤيدة له وقد جرى فيه علي طريقة الترغيب والترهيب ويتساهل في إيراد الأحاديث غير الصحيحة أحيانا وينقد أسانيد الحديث في الغالب وهو مطبوع ومتداول.

فانظروا هل تجدون عندهم جزاء"^(١)... وقال قتادة: إذا رأى العبد يقول الله انظروا إلي عبيد كيف يستهزئ بي... وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أتته عليه وينقص إذا ذم به. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعفك الله منهما. ففسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات إنه جواد كريم"^(٢).

(ب) الصدق:

يعد الصدق من أبرز الصفات الخلقية التي حثنا عليها الإسلام ورجبنا فيها قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" التوبة: ١١٩. ويحث الذهبي المسلم علي التحلي بخلق الصدق والبعد عن الكذب ويسوق من الأدلة ما يدعم كلامه، قال تعالى: "قتل الخراصون"الذاريات: ١٠. أي الكذابين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"^(٣) وقال ابن مسعود: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين، فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة فإن في السكوت سلامة والسلامة لا يعد لها شيء..."^(٤).

(ج) الأمانة:

خلق إسلامي رفيع دعانا الإسلام إلي التحلي بهذا الخلق وحذرنا من الخيانة قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها" النساء: ٥٨. وحرص الذهبي علي ضرورة تنشئة المسلم علي التحلي بهذه الصفة الخلقية وحذره من الخيانة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" الأنفال: ٢٧. قال الواحدى رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في أبا لبانة حين بعته ﷺ إلي بني قريظة لما حاصروهم وكان

(١) احمد بن حنبل: المسند، ج٦، كتاب حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، بيروت، دار الفكر، ط٢،

١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م، ص ٥٩٦.

(٢) الذهبي: الكباير، مرجع سابق، ص ١٥٤ - ١٥٦.

(٣) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع

الصادقين"مرجع سابق، ص ١٠٣.

(٤) الذهبي: الكباير، مرجع سابق، ص ١٣٦ - ١٣٨.

أهله وولده فيهم فقالوا: يا أبا لبانة ما تري لنا إن نزلنا علي حكم سعد فينا فأشار أبو لبانة إلي حلقه أي أنه الذبح فلا تفعلوا فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله قال أبو لبانة: فما زالت قدمي من مكاني حتى عرفت إني خنت الله ورسوله وقوله "وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" عطف علي النهي أي ولا تخونوا أماناتكم. قال ابن عباس: الأمانات الأعمال التي اتّمتن الله عليها العباد يعني الفرائض يقول لا تتقضوها. قال الكلبي: أما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما وأما خيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن علي ما افترضه الله عليه إن شاء الله خانها و إن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالي وقوله "وأنتم تعلمون" إنها أمانة من غير شبهه. وقال تعالي "إن الله لا يهدي كيد الخائنين" أي لا يرشد كيد من خان أماناته يعني أنه يفتضح في العقاب بحرمان الهداية^(١). وقال عليه الصلاة والسلام: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتّمتن خان"^(٢).

وكان الذهبي أميناً دقيقاً في مؤلفاته الحديثية وكانت دقته وأمانته العلمية تدفعانه إلي التثبت فيما يأخذ به من أحاديث ويتضح لنا أمانته ودقته حين نراه يذكر الأحاديث التي تؤيد مذهبه فيقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع بخلاف ما عليه علماء عصره من تصحيح كل ما يؤيد مذاهبهم وإن كان ضعيفاً أو واهياً.

ومما يؤكد ما سبق أنه لم يكن عنده جمود المحدثين ولا تقليد النقلة رغم أنه عاش في عصر استشرى فيه التقليد وغلب علي علمائه الجمود فكان مستقل المنهج حريصاً علي صحة ما ينقله ونقد ما خالف الصواب وقل أن يغادر سنداً في بعض رواته كلام إلا بينه بما يشفي الصدر وهذا من دقته وأمانته "... اجتمعت به وأخذت عنه، وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه، ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة (غفلة أو بلادة) النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات، وأعجبتني منه ما يعانیه في تصانيفه، من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في رواته، وهذا لم أرى غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده"^(٣).

(د) الاعتدال والإنصاف والتراجع عن الخطأ :

كان الذهبي يتوخى دائما جانب الاعتدال والإنصاف في تراجمه وتراجعه عن الخطأ وقد احتوت كتاباته الشيء الكثير من هذا القبيل وكانت هذه الصفة الخلقية بارزة عنده واضحة

(١)الذهبي: الكباير ، مرجع سابق، ص ١٦٠.

(٢)البخاري: صحيح البخاري، ج١، مرجع سابق، كتاب الإيمان، بيان علامة المنافق، ص ٢٨.

(٣) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج٢، مرجع سابق، ص ١٦٣.

أشد الوضوح ولم يكن يسلم بكل ما ينقل بل ينتقد ويبدى رأيه ويصدره باعتدال بلا محاباة في المدح أو القذح فهو إمام ناقد مع الإنصاف والاعتدال ومما يدل على ذلك "ومن كفر ببديعة وإن جلّت (ظهرت)، ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي، أبي الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر... كمن عاندا الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع وكفرو، ولكن نبأ إلي الله من البدع وأهلها"^(١).

وفي موضع آخر يري أن "الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة (أي هفوة أو زلة)، ولعله رجع عنها. وقد يغفر له باستفراغه الواسع في طلب الحق"^(٢).

ويدعو ويستغفر لكل من طلب الحق بإخلاص ويرجو له الرحمة "فكل من قصد الحق من هذه الأمة فإله يغفر له. أعاننا الله من الهوى والنفس"^(٣).

ونجد الذهبي يتراجع عن الخطأ في بعض المواضع من كتبه عندما يظهر له دليل قوي على خطأ رأى ذكره سابقا من ذلك تراجعاً عن قوله في "تاريخ الإسلام" في عمر الصحابي سلمان الفارسي أنه (٢٥٠) سنة "وقد ذكرت في تاريخي الكبير أنه عاش مائتين وخمسين سنة، وأنا الساعة (يقصد هذا الوقت) لا أرتضي ذلك ولا أصححه"^(٤).

(هـ) الإحسان إلي الجار وعدم إيذائه :

من الصفات الخلقية الرائعة التي حثنا عليها الإسلام ودعانا إليها أن نحسن إلي جيراننا ولا نؤذيهم ونعرف لهم حقوقهم وفي هذا السياق حث الذهبي المسلم علي الإحسان إلي الجار وحذره من إيذائه وساق من الكتاب والسنة ما يؤكد ذلك "قال ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلي جاره"^(٥). وقال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"^(٦). والجيران ثلاثة جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القريب وجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام والجار الكافر له حق الجوار. وينبغي للجار أن يتحمل أذى الجار فهو

(١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٨، مرجع سابق، ص ١٥٧.

(٢) ----: المرجع سابق، ج١٦، ص ٢٨٥.

(٣) ----: نفس المرجع السابق، ج٢٢، ص ٣٩.

(٤) ----: نفس المرجع السابق، ج١، ص ٥٥٥، ٥٥٦.

(٥) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج٢، كتاب الإيمان، باب الحث علي إكرام الجار، مرجع سابق ص ٢٠.

(٦) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، مرجع سابق، ص ٨٦.

من جملة الإحسان إليه ... فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون مستترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه وإن أمكن أن ينصح في السر ويعظه فحسن وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس أو مرابي فتهجره هجرا جميلا وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى وإلا فاهجره في الله لعله أن يرعوى ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وهديتك فإن رأيتَه متمردا عاتيا بعيدا عن الخير فاعرض عنه واجتهد أن تتحول من جواره فقد تعوز رسول الله ﷺ من جار السوء (١).

ويري الذهبي أن علي المسلم إذا كان جاره من الشيعة الروافض أو مبتدع أن يعلمه إن استطاع وإن عجز عن ذلك فلا يجبه ولا يصادقه وبيتدع عنه ويحث المسلم علي معاملة الجار الذمي معاملة حسنة ولكن لا يتودد إليه "فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت علي تعليمه وهدايته فاجتهد وإن عجزت فانجمع عنه ولا توادده ولا تصافه ولا تكون له مصادقا ولا معاشرًا والتحول أولي بك فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذنه فإن له حق الجوار فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وبأسطهم فإن إيمانه يرق (يضعف). وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية" المجادلة: ٢٢. (٢)

(و) التواضع :

يعد التواضع من الصفات الخلقية الأصيلة في الإسلام ومن مكارم الأخلاق وقد حث الذهبي المسلم علي التحلي بهذه الصفة فدعا المسلم إلي أن يتواضع لإخوانه ويخفض جناحه لهم ويظهر العزة علي الكافرين ولا يتنذل لهم ولا يتضائل (يضعف) لهم تعظيما لحرمة الإسلام وإعزازا للدين من غير أن تؤذيه ولا تؤدهم كما تود المسلم (٣).

ويري الذهبي أن ثمة أخلاق سيئة وذنابل مذمومة يجب علي المسلم تجنبها وهي رذائل أخلاقية يكرهها الله ورسوله ولا يرضاها لعباده وقد عرضها الذهبي عرضا يبعد النفوس عن اقترافها وبين عقوبتها عند الله تعالى واعتمد في ذلك علي الكتاب والسنة وبعض أقوال السلف الصالح ومن هذه الرذائل ما يلي:

(١) الذهبي: حق الجار، تحقيق أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، الرياض، عالم الكتب،

١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، ص ١٢، ١٦، ٤٦، ٤٧، والكبائر، مرجع سابق، ص ٢٢٧.

(٢) ----: المرجع السابق، ص ٤٨.

(٣) ----: حق الجار، مرجع سابق، ص ٤٩.

(أ) عقوق الوالدين :

أمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان إلي الوالدين والبر بهما وطاعتها في غير ما موضع من كتابه الكريم قال سبحانه: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً" النساء: ٣٦. وحثنا رسولنا الكريم علي البر بالوالدين وحثنا الله ورسوله من عقوقهما. ويوي الذهبي أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر ورذيلة أخلاقية سيئة وحث المسلم علي تجنبها وساق من الأدلة ما يؤكد ذلك "قال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً" الإسراء: ٢٣. أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) أي لا نقل لهما بتبرم إذا كبر وأسنا وينبغي أن تتولي خدمتهما ما تولياه من خدمتك علي أن الفضل للمتقدم وكيف يقع التساوي وقد كان يحملان أذاك راجين حياتك وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهم ثم قال تعالى: "وقل لهما قولا كريماً" أي لينا لطيفاً (وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيراً) الإسراء: ٢٤. وقال تعالى: "أن أشكر لي ولو الذي إلي المصير" لقمان: ١٤. فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قريبتها (إحداها) قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) النساء: ٥٩. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه (الثانية) قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"المزمل: ٢٠ فمن صلي ولم يزك لم يقبل منه (الثالثة) قوله تعالى: "أن اشكر لي ولو الذي" فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه^(١)... وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراف بالله وعقوق الوالدين"^(٢)... الحديث فانظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر والإحسان بالإشراف...^(٣).

(ب) الكبر والفخر والخيلاء والعجب والنتيه :

من محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها التواضع في غير مذلة ولا مهانة والمسلم لا يتكبر علي أحد لأن الله ذم الكبر ومقت المتكبرين لأنه يعي قوله تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحاً" الإسراء: ٣٧، لقمان: ١٨. ويرى الذهبي أن الكبر والفخر والخيلاء والعجب والنتيه رذائل سيئة وأخلاق مدمومة لذا طالب بتثنية الفرد المسلم علي تجنبها والابتعاد عنها "الكبر والفخر والخيلاء والعجب والنتيه قال تعالى: "وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب" غافر: ٢٧... وقال بعض السلف أول ذنب عصي الله به

(١) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ٤٢، ٤٣.

(٢) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ص ٧٨.

(٣) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ٤٣.

الكبر. قال تعالى: وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين" البقرة : ٣٤. فمن استكبر علي الحق لم ينفعه إيمانه كما فعل إبليس^(١). وعن النبي ﷺ قال: "لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر"^(٢)... وقال سبحانه: "ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور" لقمان: ١٨. أي لا تمل خدك معرضاً متكبراً والمرح التبختر..."^(٣).

(ج) النميمة:

تعتبر النميمة من جملة الأخلاق المذمومة شرعاً ويجدر بالمسلم أن يتجنبها لأن الله ورسوله حذرانا من ذلك ويرى الذهبي أن النميمة من الرذائل السيئة ويدعو المسلم إلي اجتنابها ويسوق من الشواهد القرآنية والحديثية ما يدعم ذلك "النمام وهو من ينقل الحديث بين الناس علي جهة الإفساد بينهم. هذا بيانها وأما أحكامها فهي حرام بإجماع المسلمين وقد تظاهرت علي تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين. هماغز مشاء فميم" القلم: ١١^(٤). وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: "لا يدخل الجنة نمام"^(٥)... وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة للمسلمين أو دفع معصية... وقال الحسن البصري: من نقل إليك نقل عنك فاحذره... ويقال عمل النمام أضر من عمل الشيطان لأن عمل الشيطان بالوسوسة وعمل النمام بالمواجهة..."^(٦).

(د) غش الإمام الرعية وظلمه لهم:

المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها إذ أمر الله به في قوله: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" النحل: ٩٠. وأخبر سبحانه أنه يحب أهله "إن الله يحب المقسطين" الحجرات: ٩. كما أمر به في الأحكام. قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" النساء: ٥٨. ومن ثم يعدل المسلم في قوله وحكمه ويتحرى العدل في كل شأنه حتى يكون خلقاً له ووصفاً لا ينفك عنه

(١) الذهبي: الكبائر، المرجع سابق، ص ٨٣، ٨٤.

(٢) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج٢، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، مرجع سابق، ص ٨٩.

(٣) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ٨٤.

(٤) ----: المرجع السابق، ص ١٧٢.

(٥) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج٢، باب غلط تحريم النميمة، مرجع سابق، ص ١١٢، البخاري،

ج٤، كتاب ما يكره من النميمة، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٦) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ١٧٣، ١٧٥.

ومن مظاهر العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه ويجدر بالحاكم المسلم أن يسود أفراد الرعية بالعدل بعيداً عن الحيف والظلم والجور لأن الدولة المسلمة تنهار بسبب ظلم الحكام.

ويبحث الذهبي أئمة المسلمين علي العدل وتجنب غش الرعية وظلمهم لهم وكان هذا شائع في زمانه من قبل بعض السلاطين ولذا نراه يحذر من هذه الرذيلة ويطالب بضرورة تنشئة المسلم علي تجنبها ويدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة "الكبيرة السادسة عشرة: غش الإمام الرعية وظلمه لهم. قال الله تعالى: "إنما السبيل علي الذين يظلمون الناس ويبيعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم" الشوري: ٤٢. وقال تعالى: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" الشعراء: ٢٢٧. وقال تعالى: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" المائدة: ٧٩^(١). وقال رسول الله ﷺ: "من غشنا فليس منا"^(٢). وقال: "ما من راع غش رعيته فهو في النار"^(٣) وقال ﷺ "من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة وفي لفظ "يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"^(٤)... ومن دعائه ﷺ "اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئاً فرفق بهم فافرق بهم ومن شق عليهم فاشقق عليه" وقال ﷺ "أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر"^(٥). وفي الحديث أنه ﷺ قال: "أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله علي لسان أنبيائهم ثم عمهم البلاء"^(٦).

واضح موقف الذهبي من حكام عصره وأكثرهم من العصاة ولذا فإنه يعتبر غشهم للرعية وظلمهم إياهم كبيرة من الكبائر التي هدد الرسول ﷺ المجتمع الساكت عنها بالهلاك في الدنيا واللعة في الآخرة وهذا يدل علي أن إصلاح الرعية وإقامة العدل بين أفرادها يوفر الأمن للناس والسلطان بالعكس من الجور والظلم والغش ويدل أيضاً علي أن إقامة الأمر

(١) الذهبي: الكبائر، مرجع سابق، ص ٧٨، ٧٩.

(٢) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٢، كتاب الإيمان، باب قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٣) الطبراني: المعجم الكبير، ج ٢٠، كتاب الميم، باب معقل بن يسار، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط ٢، العراق، ١٩٣٧م، ص ٢٨.

(٤) ----: المعجم الكبير، ج ٢٠، كتاب باب الميم، مرجع سابق، ص ٢٠٦.

(٥) أبي يعلى: مسند أبي يعلى، ج ٢، تحقيق حسن سليم أسد، كتاب من مسند أبي سعيد الخدري، دمشق، دار المأمون للتراث، ط ١، ١٩٨٤، ص ٣٤٣.

(٦) الطبراني: المعجم الأوسط، ج ٢، كتاب من أسمه أحمد، باب أحمد بن محمد، مرجع سابق، ص ٩٧.

بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الحكومة المسلمة والعدل أساس الملك وقاعدة أساسية للمجتمع ومن ثمرته إشاعة الطمأنينة في النفوس ومن ثم "أمر النبي ﷺ أمته بتولية ولاية الأمور عليهم وأمر ولاية الأمور أن يردوا الأمانات إلي أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاية الأمور في طاعة الله تعالى"^(١). وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وما أحرى حكام المسلمين أن يلتزموا بتحقيق العدل بين الناس وأن يتجنبوا الظلم والغش حتى تستقيم أمور البلاد والعباد وليس بمسلم من يظلم ويبطش ويتجبر والظلم مرتعه وخيم.

(هـ) الغضب:

من الأخلاق المذمومة التي حرص الإسلام علي تحذير المسلمين منه ويرى الذهبي أن علي المسلم أن يتجنب هذا الخلق الرذيل والسيئ ويبين دواء الغضب "تهي الرسول ﷺ عن الغضب وقال عن ذلك: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ"^(٢). وفي رواية "إنني لأعرف كلمة لو قالها (يعني الغاضب) لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"^(٣).

واستخدم الذهبي بعض أساليب التربية الأخلاقية فمن ذلك أسلوب الموعدة والنصح والإرشاد ويرى أن لأسلوب الموعدة تأثير تربوي كبير في غرس الأخلاق في النفوس فضلا عن التأثير في قلوب ونفوس الموعوظين وتغيير ما بأنفسهم وسلوكياتهم إلي الأفضل غير أنه يرى أن "الوعظ فن يحتاج إلي إمام بالعلوم الشرعية وخاصة التفسير والقصص الصحيحة عن الأنبياء والصالحين والزهاد وأن الواعظ يجب أن يكون فصيحاً شجاعاً لا يخشى إلا الله وأن أساس الوعظ الزهد في الدنيا والإخلاص ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير وإكثاراً من حكايات الفقراء والزهاد. وعدته التقوى والزهد. فإذا رأيت الواعظ راغباً في الدنيا قليل الدين فأعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع وكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة، ثم قاموا كما قعدوا. ومتي كان الواعظ مثل: الحسن،* والشيخ عبد القادر الجيلاني** - رحمهما الله تعالى - أنتفع به الناس"^(٤).

(١) ابن تيمية: الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، القاهرة، المكتبة العلمية، د.ت، ص ٧.

(٢) الطبراني: المعجم الكبير، كتاب العين، ج ١٧، باب عطية بن سعد السعدي، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٣) البخاري: صحيح البخاري، ج ٤، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، مرجع سابق، ص ١٠٨.

* يقصد بذلك الحسن البصري من التابعين كان إمام أهل البصرة وولد سنة ٢١هـ وتوفي سنة ١١٠هـ وهو من مشاهير الوعظ.

ويؤخذ من النص السابق أمور تربوية هامة منها مثلا :

١- أن يكون الواعظ قدوة حسنة حتى ينتفع الموعوظون بكلامه فلا يخالف قوله فعله.

٢- أن يكون فاهما أحكام الشريعة ومشكلات الناس.

٣- أن يمزج الجزاء الطيب والجزاء السيئ.

٤- أن يحرص في وعظه للمسلمين علي أن يفتح لهم أبواب الرحمة بفضل الله ولا يقتطعهم من رحمته.

وهذا الأسلوب سائد في كتابات الذهبي ولاسيما كتابه (الكبائر) من ذلك مثلا: "موعظة: عباد الله إن أيامكم قلائل ومواعظكم قوائل، فليخبر الأواخر الأوائل، وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل، يا من يوقن أنه لا شك راحل..."(٢).

وبعد أسلوب التربية بالموعظة من الأساليب الهامة في مجال التربية الإسلامية وذلك لأن "الموعظة تفتح طريقها إلي النفس مباشرة عن طريق الوجدان. وتهزه هزة وتثير كوامنه لحظة من الوقت... وحين توجد القدوة الصالحة فإن الموعظة تكون ذات أثر بالغ في النفوس. وتصبح دافعا من أعظم الدوافع في تربية النفوس. ثم إنها من جانب آخر ضرورية ولازمة. ففي النفس دوافع فطرية في حاجة دائمة للتوجيه والتهديب ولا بد في هذا من موعظة، والإنسان الكبير كالطفل الصغير في حاجة دائمة إلي الموعظة... فقد يعدل الحاكم ويظلم المحكومون، ويستعلي القائد ويذل الشعب، مدفوعين، بما ركب في طبيعة الإنسان من ضعف واتباع الشهوات لا بد حينئذ من الموعظة والقرآن مليئ بالمواعظ والتوجيهات"(٣).

ويتبين مما سبق حرص الذهبي علي تربية المسلمين صغارا وكبارا - علي ممارسة الفضائل والتخلي بها والابتعاد عن الرذائل والتخلي عنها واستهداف بذلك إيجاد مجتمع مسلم صالح يتحلى أفراده بالأخلاق الفاضلة ويتجنبوا الأخلاق السيئة المذمومة (الرذائل) وكان يرد الأخلاق إلي أصل واحد وهو الدين والدين مصدره الكتاب والسنة ولذا اعتمد في ذلك عليهما واستخدام في ذلك بعض أساليب التربية الأخلاقية كأسلوب الموعظة.

** يقصد الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت ٦٥١هـ) من كبار الزهاد المتصوفين وبرع في أساليب الوعظ وهو حنبلي المذهب وتصدر للتدريس والإفتاء ببغداد. ملخصا عن الزركلي: الأعلام، ج٤، ص ٤٧.

(١) الذهبي: بيان زغل العلم والطلب، مرجع سابق، ص ص ٢٧، ٢٨.

(٢) ----: الكبائر، مرجع سابق، ١٥٦.

(٣) محمد قطب: منهج التربية الإسلامية، ج١، القاهرة، دار الشروق، ط٤، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، ص ص

١٨٧، ١٨٨.

الفصل الخامس

الآراء التربوية عند تاج الدين السبكي

٧٢٨ - ٧٧١ هـ

الفصل الخامس

الآراء التربوية عند تاج الدين السبكي

٧٢٨ — ٧٧١ هـ

١- مقدمة :

شهد القرن الثامن الهجري عدداً لا بأس به من الفقهاء المشهورين كان من أبرزهم الفقيه تاج الدين السبكي الذي احتوت كتاباته على بعض الآراء التربوية التي سيعرض لها الباحث في هذا الفصل وسيكون المدخل إلى هذه الآراء الحديث عن مولده ونشأته ثم يتشي الباحث بالحديث عن آرائه التي طرحها في ميدان التربية الإسلامية.

٢- المولد والنشأة :

تاج الدين السبكي هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ويلقب بقاضي القضاة تاج الدين أبو نصر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي نسبه إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر ولد في القاهرة سنة ٧٢٧ هـ وتوفي سنة ٧٧١ هـ^(١).

ويعد تاج الدين السبكي الشافعي المذهب الأشعري العقيدة من أعظم رجال تلك الأسرة المنوفية الذين ذاع صيتهم في دولتي المماليك لامتيازهم في العلم وفي مناصب التدريس والقضاء^(٢).

نشأ في بيت عريق اشتهر بالعلم والتقوى فأبوه كان قاضي القضاة وكان من أبرز الفقهاء المجتهدين في العصر المملوكي . وتلقى تاج الدين السبكي ما كان يتلقاه في زمنه كل من طلب العلم من قرآن وحديث وفقه وأصول وتفسير وعروض . ولما بلغ اثنتي عشرة سنة ولى أبوه قضاة الشام فذهب معه إلى دمشق (٧٣٩) وفيها أتم دراسته على كبار المشايخ وعرف بالذكاء والجد والتحصيل وممن سمع منهم بدمشق زينب بنت الكمال . ومؤرخوا ذلك العصر لا يهتمون بذكر المعاهد التي تلقى العلم فيها من يترجمون له . بل عنايتهم بذكر مشايخه وهم محقون في ذلك فليست العبرة بالمكان بل بالأستاذ وكان نظام التعليم وقتذاك لا يقيد الطالب بمعهد بعينه بل ينتقل بينها ويأخذ عن من يشاء^(٣).

(١) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج٣ ، مرجع سابق ، ص ٣٩ - ٤١ .

(٢) محمد الصادق حسين : البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك ، مرجع سابق ، ص ١٢ .

(٣) : المرجع السابق ، ص ١٤ ، ١٥ .

وحفظ لنا تاج الدين نفسه في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" معلومات عن مشايخه وبعض رفقائه في طلب العلم منها صورة حية لبعض أساتذته ورأيه فيهم أثرتنا إثباتها هنا لأنها من الجلاء بحيث تنقلنا إلى عصره وكأننا ونحن نقرأها نصحبه في حياته الدراسية اليومية . ذكر في سياق كلامه عن شيخه المزي* وقيمه العلمية : "وكننت أنا كثير الملازمة (المصاحبة) للذهبي أمضى إليه في كل يوم مرتين بكرة والعصر وأما المزي فما كنت أمضى إليه غير مرتين في الأسبوع ، وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة والمحبة فيّ بحيث يعرف من عرف حالي معه أنه لم يكن يجب أحداً كمحبته فيّ وكننت أنا شاباً فيقع ذلك منى موقعاً عظيماً . . . وأما المزي فكان رجلاً عبوساً مهيباً ، وكان الوالد يجب أن الأزم المزي أكثر من ملازمة الذهبي لعظمة المزي عنده ، وكننت إذا جنئت غالباً من عند شيخ يقول : هات ما استفدت ، ما قرأت ، ما سمعت ، فأحكي له فكنت إذا جنئت من عند الذهبي يقول جنئت من عند شيخك ، وإذا جنئت من عند الشيخ نجم الدين القحقاري يقول جنئت من جامع سكر لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه وإذا جنئت من عند الشيخ شمس الدين بن النقيب يقول جنئت من الشامية لأنني كنت أقرأ عليه فيها . . . وأما إذا جنئت من عند المزي فيقول جنئت من عند الشيخ ويفصح بلفظ الشيخ ، ويرفع بها صوته وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته ويحثني على ملازمته" (١) .

وتتلمذ تاج الدين على نخبة ممتازة من شيوخ عصره وتأثر بهم كثيراً واستفاد منهم وعلى رأس شيوخه والده تقي الدين السبكي** (ت ٧٥٦هـ) المصري الشافعي قاضي القضاة ومن كبار فقهاء العصر المملوكي الذي اعتنى بابنه ورباه على حب العلم واهتم بتتقيفه على كبار العلماء ممن يثق فيهم ويطمئن إلى علمهم ويعد والده هو أول معلم له في صغره ومما يدل على تأثيره بأبيه أنه جمع فتاويه "فتاوى السبكي" وكثيراً ما كان يشير إليه في العديد من كتاباته.

ومن شيوخه البارزين الذهبي مؤرخ الإسلام ومحدث العصر وقد لازمه تاج الدين وأخذ عنه الكثير وتخرج به وقد أثني الذهبي على تلميذه وترجم له في "المعجم المختص" فذكر

* هو أبو الحجاج المزي (ت ٧٤٢هـ) نسبة إلى "المزّة" أحد أحياء دمشق الآن وهو من مشاهير محدثي القرن الثامن الهجري وترجم له بن حجر في درره ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، وترجم له تاج الدين السبكي في الطبقة السابعة من طبقات الشافعية الكبرى ، ج ١٠ ، مرجع سابق ، ص ٣٩٥ .
(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ .
** ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ، ج ٣ ، مرجع سابق ، ص ١٣٤ - ١٤٢ .

عنه "عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام تقي الدين كتب عنى أجزاء نسخها وأرجو أن يتميز في العلم ، درس وأفتى وعني بهذا الشأن"^(١) .

وأثني على تاج الدين السبكي ابن كثير الذى كان معاصراً له حيث ذكر أنه "جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجز على قاضى مثله ، وحصل له من المناصب والرياسة ، ما لم يحصل لأحد مثله ، وأبان في محنته عن شجاعة وقوة على المناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم ، ثم لما عاد عفا وصفح عن كل من أساء إليه ، وكان كريماً مهيباً"^(٢) .

ووصفه ابن حجر بأنه "كان ذا بلاغة وطلاقة لسان عارفاً بالأمر وانتشرت تصانيفه في حياته ، ورزق فيها السعد ، وكان جيد البديهة ، طلق اللسان ، أذن له ابن النقيب بالتدريس والإفتاء ، ودرّس في غالب مدارس دمشق"^(٣) .

مهر تاج الدين وهو شاب فإذن له في الإفتاء وهو في نحو العشرين . وتولى في دمشق التدريس في كثير من مدارسها وناب عن أبيه في الحكم ووليّ دار الحديث الأشرفية . عام ٧٥٤هـ تولى وظيفة موقع* الدست وذلك بين يدي الأمير علاء الدين أمير علي من علي المارديني نائب الشام وتولى الخطابة في الجامع الأموى ثم صار في السلطة الثانية للناصر حسن قاضي قضاة الشام وبقي في هذا المنصب من سنة ٧٥٦هـ إلى سنة ٧٧١هـ مع استثناء الفترات التي عزل فيها وهي ثلاث فمدة ولايته قضاء الشام أقل من أربعة عشر سنة ووليه وهو في نحو الثلاثين وقد ظل في ذلك المنصب إلي أن وافاه الأجل^(٤) .

يتبين نبوغ التاج العلمي حيث سمح له بالتصدر للفتوى وهو في سن صغيرة وباشر أيضاً التدريس في مدارس دمشق ثم نيابته عن أبيه في القضاء وتوليه الخطابة وكل هذه الوظائف باشرها رغم صغر سنه.

(١) الذهبي : المعجم المختص بالمحدثين ، مرجع سابق ، ص ١٠ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ، مرجع سابق ، ص ٢٠ .

(٣) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج ٣ ، مرجع سابق ، ص ٣٩ ، ٤٠ .

* سمو بكتاب الدست لأنهم كانوا يجلسون مع كاتب السر بمجلس السلطان بدار العدل في المواكب، علي ترتيب منازلهم في المقدمة، ويقرآن القصص علي السلطان، بعد قراءة كاتب السر، علي ترتيب جلوسهم ويوقعون علي القصص كما يوقع عليها كاتب السر ويقرأون القصص علي السلطان وهم أحق كتاب ديوان الإنشاء باسم الموقعين لتوقيعهم علي جوانب القصص ، الأعش : صبح الأعشى ، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ١٣٧ .

(٤) محمد الصادق حسين : البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك ، مرجع سابق ، ص ١٦ .

ولم تكن حياته في هذه المدة حياة الموظف الكبير الراضى من المنصب بمظهره ونفوذه المكتفى بأداء العمل الرسمي بل كانت حياة التأليف والمحن حياة الكفاح والنضال وفيها بدت شخصيته واستقلاله برأيه واعتداده بنفسه فتراه مثلاً يذكر في ورقة كتبها إلى نائب الشام: "وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد برد على هذه الكلمة وهو مقبول فيما قال عن نفسه"^(١).

ويرى الباحث أن هذه المقولة فيها إدعاء ومبالغة مرفوضة وهي تتم عن اعتداد تاج الدين بنفسه بيد أنه لا يجوز له أن يدعى أنه أوجد المجتهدين في عصره بل كان هناك فقهاء مجتهدون لهم مكانتهم كابن تيمية وغيره . وقد أخطأ السيوطي عندما قرر أن كلام التاج السبكي مقبول فيما قاله عن نفسه ولا يجوز البتة للعالم مهما كان علمه أن يدعى أنه أعلم الناس لأن الله تعالى يقول : "وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" الإسراء : ٨٥ . ومن ظن أنه علم فقد جهل والتواضع من سمات أهل العلم لا الكبر والإدعاء والغرور .

ولقد طارت شهرة التاج السبكي في جميع الأقطار الإسلامية وأصبح عنده الناس في الفتيا وكان أهل مصر يرسلون إليه يستفتونه في كثير مما يعرض لهم^(٢).

ولم يعيش تاج الدين السبكي إلا نحو أربعة وأربعين عاماً لكن حياته على قصرها كانت مليئة بالإنتاج العلمي حيث صنف في نواحي شتى من المعرفة ومن أبرز تصانيفه "جمع الجوامع"^٣ في أصول الفقه، و"شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وسماه "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" في أصول الفقه والترشيح في اختيارات والده في الفقه ، و"شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، والأشباه والنظائر"^(٣) . و"طبقات الشافعية الكبرى" و "منع الموانع" وهو تعليق على "جمع الجوامع"^(٤).

(١) السيوطي : حسنى المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ٢٨٣ .

(٢) محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو : من مقدمة تحقيق "طبقات الشافعية الكبرى" ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ١٠ .

* طبع هذا الكتاب مع شرح له هو : حاشية العلامة البنائي على متن جمع الجوامع ، جزاءان ، ط٢ ، مطبعة الباني الحلبي ، د.ت، وهو مصنف في أصول الفقه.

(٣) د. تاج الدين السبكي : الأشباه والنظائر ، تحقيق عادل أحمد عبد المقصود ، بيروت ، دار الكتب العملية ، ط١ ، ١٤١١هـ - ١٩٩١ وهو جزاءان .

(٤) محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو : من مقدمة تحقيق طبقات الشافعية الكبرى ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ٢٣ .

ومن تصانيفه كذلك معيد النعم ومبيد النقم" (١) . وبنى المؤلف كتابه على مبدأ تربوي هام وهو ذكر ما يحفظ على الإنسان في هذه الحياة النعمة التي أسداها الله إليه ويدفع عنه السوء والبأساء من خلال قيام كل فرد في المجتمع المسلم بما يجب عليه ويلتزم بشرع الله في كل أعماله وفصل القول فيما يطلب في كل عمل ووظيفة ليتكون مجتمع صالح في هذه الحياة وقد أعانه على هذا سعة فقهه وخبرته بأحوال عصره حيث تولى عدة وظائف جعلته قريبة من الحكام وسواد الناس وعامة الشعب "والحاصل - وهو المقصود - أنه ما من عبد إلا والله تعالى عنده نعمة ، يجب عليه أن ينظر إليها ، ويشكرها حق شكرها بقدر استطاعته ، حسب ما وصفناه ، ولا يستحقرها ، ولا يربأ بنفسه عليها . وذلك ميزان يستقيم في كل الوظائف ، فليعرض كل ذي وظيفة تلك الوظيفة على الشرع ، فإن سيدنا ومولانا ونبينا وحبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمر ديننا كله ، فما من منزلة إلا وأبان لنا عما ربطه الشارع بها من التكاليف ، فليبادر صاحبها إلى امتثاله ، منشراح لصدر ، راضياً ، ... وإلا فلين هو تلقاها بغير قبول ، ولم يعطها حقها خشى عليه زوالها عنه ... وإذا زالت فليعلم أن سبب زوالها تقريطه في القيام بحقها" (٢) .

وجعل كتابه هذا أمثلة عملية تتناول فيها طبقات الأمة حكومة وشعباً وبين ما على كل منها من واجبات وهذه الأمثلة عرض لها التاج لتطبيق وتوضيح الهدف التربوي الذي بنى عليه كتابه وقد بلغت مائة وثلاثة عشر مثلاً أعلاها وفي مقدمتها "ال خليفة فمن دونه من السلطان ونوابه" وأدناها وآخرها في السلم الاجتماعي "الشحاذ في الطرقات" . "ونحن نرى أن نخص غالب الناس بأمثلة تستوعب معظم الوظائف التي استقرت عليها قواعد المسلمين في هذا الزمان ونذكر ما يطالب به صاحب تلك الوظيفة ويخشى عليه سوء العاقبة بسبب التقريط فيه ما يكون موقظاً له من سنة الغفلة ومرشداً لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به أوفاماً" (٣) .

ويعتبر هذا الكتاب تصنيفاً متفرداً ضمن تصانيف التاج السبكي وثيقة عمل كاملة في حدود عصره لأنه "دراسة لأحوال الأمة الإسلامية في عصره ونقد لطوائف الناس وتوضيح لأخطائهم ورسم السبيل إلى إصلاحهم" (٤) .

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق.

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ١١٤ .

(٣) -----: نفس المرجع السابق ، ص ص ٢٠ ، ٢١ .

(٤) محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو: من مقدمة تحقيق كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، ج١، مرجع سابق، ص ١٠ .

ويري البعض أن هذا الكتاب "مرجع للمصلح الاجتماعي الذي يعنيه تقويم الشعوب وتنقيف إعوجاجهم، وهو مدد عظيم الشأن لساسة الشعوب الذين يرغبون في سياسة شعوبهم سياسة رشيدة لا عنت فيها ولا حيف"^(١).

ويعتبر هذا الكتاب نقطة تحول في حياة التاج من عالم ومدرس وقاضي إلسي ناقد مصلح حيث لمس نواحي الضعف في حكومة المماليك وفي طبقات الأمة لذلك العصر فتصدي لنقدها بصراحة وجرأة ثم وصف وسائل الإصلاح وهي تدور حول قيام كل بواجبه في دائرة عمله.

ويحوى الكتاب السابق بعضاً من الآراء التربوية مثل : العلم والعلماء ومطالبهم والصوفية وغير ذلك من آراء وثيقة الصلة بالتربية الإسلامية من وجهة نظر التاج السبكي وفي حدود عصره وهو فقيه أصولي يتسق فكره مع التوجهات العملية للفقهاء ولذا فإن آرائه التربوية تتسم بالطابع الفقهي ويعتمد كثيراً على النقل والأخذ من النصوص الإسلامية .

٢- الآراء التربوية :

تناول التاج السبكي في آرائه التربوية الهدف التربوي والإنسان ومكوناته والعلم ومصادره ومبادئ التعليم وآداب التعليم وبعض المواصفات الخاصة للمعلم الجيد ومواصفات معلم الكتاب وبعض النظرات النقدية لبعض العلوم وطلابها وعلمائها ووسائل التعليم غير النظامي ثم التربية الخلقية .

ويبدأ الباحث بالحديث عن أهداف التربية عند التاج السبكي :

أولاً : أهداف التربية :

باستقراء كتابات الفقيه التاج السبكي نجد أن الهدف العام من التربية عنده يتمثل في الدعوة إلى الإصلاح الشامل إصلاح الحكومة والمجتمع المضطرب الذى عاش فيه فلقد حرز في نفسه ما رأى من سوء حال بعض سلاطين هذه الحقبة وظلمهم واستبدادهم وخبر عن كئيب أهل الحكم وهو يشغل أعلى المناصب في دولة المماليك (منصب قاضي القضاة)ومن ثم رأى أن يخرج من نطاق عمله الديني الرسمي كقاضى للقضاة إلى نطاق ديني وتربوي يتمثل في الدعوة إلى الإصلاح ووجه النصائح لأهل الحكم ودعاهم جميعاً إلى الالتزام بشرع الله عز وجل وحرص على ترشيد السلطة وتوجيهها إلى الشرع من أجل إقامة مجتمع متماسك بهذا الشرع ويلتزم أفراده بالأمانة والعدل وأن يؤدي كل امرئ عمله وفق شرع الله وقد تكرر هذا

(١) محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون: من مقدمة تحقيق كتاب معيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٤٨، ص٣.

في عديد من كتاباته "الحاجب: وظيفة قديمة وكان يسمى قديماً قائد الجيش . ولم يكن في الزمن الماضي يحكم والآن اصطلحت الترك على أنه يفصل في القضايا ، فنقول عليه رفع الأمور إلى الشرع ، وأن يعتقد أن السياسية لا تنفع شيئاً بل تضر البلاد والرعايا ، وتوجب الهرج والمرج ومصلحة الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلم بمصالحهم ، ومفاسدهم ، وشرية نبينا محمد ﷺ متكلفة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم . ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنها ، ومن لزمها صلحت أيامه ، واطمأنت ، وقد اعتبرت – ولا ينبئك مثل خبير – فما وجدت ، ولا رأيت ، ولا سمعت بسultan ، ولا نائب سلطان ، ولا أمير ، ولا حاجب ، ولا صاحب شرطة يلقي الأمور إلى الشرع إلا وينجو بنفسه من مصائب هذه الدنيا... وأيامه أصلح ، وأكثر أمناً وطمأنينة ، وأقل مفاسد . وأنت إذا شئت فأنظر تواريخ الملوك والأمراء العادلين ، والظالمين ، وانظر أي الدولتين* أكثر طمأنينة وأطول أياماً؟ وكذلك اعتبرت فلم أر ولم أجد من يظن أنه يصلح الدنيا بعقله ، ويدير البلاد برأيه وسياسته ، ويتعدى حدود الله وزواجه إلا وكانت عاقبته وخيمة... فمن خطر له أنه إن لم يسفك الدماء بغير حق ، ويضرب المسلمين بلا ذنب لم تصلح أيامه فعرفه أنه جهول باع أحق حمار**، دولته قريبة الزوال ، وهو شقى في الدنيا والآخرة... فإن قال حمار من هؤلاء: أنا من أين أعرف هذا وأنا عامي تركي (مملوكي) لا أعرف كتاباً ولا سنة؟ قلنا له : هذا لا ينفعك عند الله شيئاً ، ألم يجعل الله لك عينين ، ولساناً وشفيتين ، وهداك النجدين... ولا ينفعك يوم القيامة شيء من هذه الأقاويل . وإن عجزت عن الفهم فما لك والدخول في هذه الوظيفة؟"^(١) .

ويقرر ذلك في موضع آخر عند حديثه عن نواب السلطة ويرى أن من واجبهم التحاكم إلى شرع الله عز وجل ويوجب كذلك على كل مسلم أن ينفذ لشرع الله حتى تستقيم أمور البلاد والعباد "نواب السلطة***" . . . ومن حقهم إلقاء مقاليد الأحكام إلى الشرع لأنه لا حاكم إلا الله تعالى ، ولن تفعل العقول شيئاً فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطة انقياده للشرع وينسبه بذلك إلى اللين والرخاوة فأعلم أنه يخشى عليه أن يكون ممن طبع الله على قلبه

* يتحدث عن الدولة الفاسدة والدولة العادلة مؤكداً على أن الدولة الفاسدة أقل طمأنينة وأقل أياماً.

** واضح لهجة السخرية اللاذعة لسلطين المماليك في عصره.

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٣٨ ، ٣٧ .

*** مفرد النواب النائب وهو من يقوم عن السلطة في الحكم وفي تنفيذ أمره وكان لسلطان المماليك نواب في الجهات النائية فله نائب في الإسكندرية والوجه البحرى والقبلي وفي الشام وكان بعض سلاطينهم يتخذون أحياناً نائباً في الحضرة أي القاهرة ويسمى النائب الكافل وكان يضطلع بشئون السلطة حتى قيل إنه سلطان مختصر لأنه اشترك مع السلطان في إصدار القرارات وتعيين الموظفين، القلقشندي: صبح الأعشى ، ج٢، مرجع سابق، ص ١٦.

وأن عاقبته وخيمة ، بل حق على كل مسلم الرضا بحكم الله تعالى والالتقياد له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون* (١) .

وهكذا تبين أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه الهدف الرئيسي للتربية عند السبكي إذ أنه يمثل دعامة الإصلاح الأولى للمجتمع وأن بقاء الحكام وزوالهم وكذا المجتمعات مرهون بانقياد المجتمع إلى شرع الله وأن السياسة الظالمة المنحرفة عن الشرع لا تفيد بل إن الحكم بها يضر بأحوال العباد والبلاد وجدير بالحاكم المسلم أن يحكم بما أنزل الله وإلا فليعتزل الحكم ما دام لا يرضي بشرع الله .

ومن أهداف التربية عند التاج السبكي وجوب نشر العلم والتعليم بين المسلمين وعدم كتمانهم ويرى أن هذا المبدأ هو الذي يجب أن يجمع عليه كل العلماء مهما اختلفت مذاهبهم وعلومهم "العلماء فرق كثيرة منهم المفسر والمحدث والفقير والأصولي والمتكلم والنحوي وغيرهم وحق عليهم جميعاً إرشاد المتعلمين ، وإفتاء المستفتين ، ونصح الطالبين ، وإظهار العلم للسائلين ، فمن كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار" (٢) .

يتبين أن التاج السبكي يرى أن من أبرز واجبات العلماء أن يبلغوا العلم وينشروه ومسئوليتهم في ذلك أكثر من غيرهم لما رزقهم الله من القدرات والاستعدادات العقلية ولا يقتصر هذا الواجب علي تخصص دون آخر .

ويرى السبكي أن نشر العلم والمساهمة في نشره يقع على عاتق أولياء الأمور في الدولة حيث يقومون بتعيين فقيه في كل قرية يكلف بتفقيه الناس في دينهم ويعجب من شأن بعض أولياء الأمور في عصره الذين يعتنون بأبدان أبنائهم ولا يعتنون بتعليمهم الدين وينفقون أموالهم على الأطباء لمعالجة أجساد أولادهم "من حق نواب السلطة إقامة فقيه في كل قرية لا فقيه فيها ، يعلم أهلها أمر دينهم . ومن العجيب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن طبيباً ويستصبحونه في أسفارهم بمعلوم (أجر) من بيت المال ولا يتخذون فقيها يعلمهم الدين وما ذلك إلا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر دينهم" (٣) .

وتهدف التربية عند التاج السبكي إلى التمسك بالسنة وطريقة أهل السنة والجماعة ومحاربة أهل البدع والأهواء ويرى أن من واجب الحكام ملاحقة هؤلاء ومن واجب علماء

* سورة المائدة : ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ .

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٢٤ .

(٢) ----- : المرجع السابق ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٣) ----- : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٢٤ .

الدين كذلك الرد على أهل البدع وحماية السنة وهذا أمر طبيعي يساير روح العصر من واجب نواب السلطة أن يطاردوا أهل البدع والأهواء ، ويكفوا شرهم عن المسلمين ، ويقاوموا من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ... وعلى علماء الدين واجب الاشتغال بالرد على أهل البدع والأهواء" (١) .

يتبين أن السبكي يستهدف بالتربية الحرص على إتباع السنة النبوية والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة أبي الحسن الأشعري التي كان معظم الناس يعتقدونها في مصر والشام في هذا القرن ويدعوا العلماء والحكام إلى مناهضة أهل البدع من الشيعة وغيرهم والرد عليهم وكان هذا من أهداف التربية عند كثير من المربين في هذا القرن نظرا لتفشي البدع .

ويتفق هذا مع الواقع الاجتماعي والتعليمي وقتذاك حيث كانت القيم تتجه إلى المحافظة والتمسك الشديد بطريقة أهل السنة والجماعة ومحاربة السنة وأهل البدع .

وتهدف التربية عند السبكي إلى الدعوة إلى التسامح والتعاون ونبذ التعصب والتقليد للسابقين "... ومنهم (من العلماء) من تأخذه في الفروع الحمية لبعض المذاهب ، ويركب الصعب والذل في العصبية (التعصب) وهذا من أسوأ أخلاقه . ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير ذلك مما يستقبح ذكره . ويا ويح هؤلاء . أين هم من الله تعالى ؟ ولو كان الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى حين لشدد النكير (الإنكار) على هذه الطائفة . وليت شعري لم لا يتركوا أمر الفروع التي العلماء فيها على قولين ، من قائل : كل مجتهد مصيب ، وقائل : المصيب واحد ، ولكن المخطئ يؤجر ، واشتغلوا بالرد على أهل البدع والأهواء" (٢) .

وتعتبر تربية النفس وتهذيبها من أهداف التربية عند السبكي حيث يرى أنه لا بد من تربية النفس وتأديبها وتهذيبها وقد اقتدى بوالده في هذا الصدد حيث نقل التاج عن أبيه ما يدل على أنه كان كثير المجاهدة والتأديب لنفسه وتأثر به التاج في هذا ويذكر "نقلت من خط الشيخ

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٢٥ .

* واضح ما اتسم به بعض فقهاء هذا القرن من تجرد عند آراء السلف وتعصب لها ويبدو أن التعصب كان عنيفاً علي أشده .

(٢) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٦٢ .

الإمام (يقصد والده)* : وجدت الصلاح كله في كلمة من الحديث النبوي . الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام "عليك بخويصة نفسك" وقوله "وليسعك بيتك" . أما قوله : "عليك بخويصة نفسك" فإن في الاشتغال بنفسه تهذيبها وتنقيتها من الدنس ، ويكسبها الصفات الحميدة التي تجاور بها رب العالمين ، والاشتغال بالناس لا خير فيه . وأما قوله "وليسعك بيتك" فالسلامة في العزلة ، ومتى خرج الإنسان من بيته تعرض للشقاء ، ورأيت بخط الشيخ الإمام رضى الله عنه في حائط خلوته تجاه وجهه ما نصه : "عليك بخويصة نفسك" "كن حلس بيتك" لأنه كتبه تذكره لنفسه ، كلما أراد أن يخرج من البيت رحمه الله . ما كان أكثر مجاهدته لنفسه" (١) .

ويحث التاج السبكي المسلم على أن يتعهد نفسه بالعبادة مراقبة الله وينبذ على أن النفس تحتاج إلى المجاهدة والتربية والتأديب "فعلبك أن تتعهد نفسك بالعبادة ومراقبة الحق ... واعلم أن للشيطان وساوس وتخيلات ، وأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم ، وأن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك ، وأنها - أعنى نفسك والشيطان - ربما أرياك الباطل حقاً ، واسترقاك من حيث لا تدري ، واسترقاك وأنت تظن أنك حر ، فأقطع واجزم بأنك مفرط لا محالة ، واستغفر الله تعالى ، واضرع إليه ... " (٢) .

ويظهر للباحث مما تقدم أن التربية عند التاج السبكي كانت في أهدافها تربية وثيقة الصلة بالمجتمع وقضاياها.

وحتى تتحقق الأهداف التربوية المنشودة لأبد من فهم لطبيعة الإنسان ويتناول البلحث الإنسان ومكوناته وأفعاله في فكر التاج السبكي :

ثانياً: الإنسان ومكوناته عند التاج السبكي :

الإنسان موضوع التربية ومن ثم لا بد من التعرف على طبيعته كي يتسنى لنا تربيته ، ويرى السبكي أن بعض العلماء المسلمين لهم وجهات نظر متعددة في تعريف الإنسان "اختلف العلماء في حقيقة الإنسان فذهب المتكلمون إلى أنه الهيكل المخصوص وهذا رأي الجمهور والمختار عند أكثر المتكلمين ... واختلفوا هل هو مجموع النفس والبدن ... قلت (يعنى

* كثيراً ما ينقل التاج السبكي عن والده تقي الدين وهذا يدل على تأثره الشديد به ولا أدل على هذا من أنه عقد له ترجمة مطولة في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" جـ ١٠، ص ١٣٩ - ٣٣٩ وذكر في نهايتها " ... فهذه نبذة مما شاهدته من حاله ، وعرفته من مكارم أخلاقه... " ص ٢٢٠ .

(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، جـ ١٠، مرجع سابق ، ص ٢٩٦ - ٢٩٧ .

(٢) ----- : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٩ - ١١٥ .

السبكي) ويمكن الجواب بأننا نقول لم نعن بالإنسان البدن بمجرد بل البدن المتقوم بهذه الروح البشرية^(١).

واضح أن التاج السبكي يعرض لأقوال العلماء في حقيقة الإنسان ويرى أنه البدن والروح معاً. وتحدث السبكي عن مكونات الإنسان وهي الجسم ، والعقل ، والقلب ، والروح ، والنفس.

يرى التاج السبكي أن الجسم من مكونات الإنسان وينبه إلى أن الله تعالى زود الجسم بمجموعة من الحواس وطالب بتوظيف هذه الحواس في إطار التوجيه الإسلامي "... الضابط أن تستعمل نعم الله في طاعته وتتوقى من الاستعانة بها على معصية .. فمن شكر نعمة الأذنين ألا تسمع حراماً ، وأن تستر كل عيب تسمعه . فإن أنت تصدقت بدرهمين شكر الله تعالى على نعم الأذنين وهنكت كل قبيح سمعته وأصغيت إلى كل حرام وعيته فلست من الشاكرين ... ومن شكر نعمة العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم وتغضهما عن كل قبيح إلى غير ذلك من أحكام النظر . فإن أنت أخذت تصلي كل ليلة ركعتين على شكر نعمة العينين وأنت مع ذلك تستعملها في النظر إلى المحرم ، فلست بشاكر هذه النعمة حق شكرها"^(٢).

ويرى التاج السبكي أن للجسم حاجات أساسية لا بد من إشباعها مثل المأكل والمشرب إلا أنه يدعو إلى القصد والاعتدال "لا يجوز تجاوز الشبع في الأكل ، والرى في الشرب، وإن لم يضر ، إذ لم يكن فيه نفع معتبر"^(٣).

ويرى التاج السبكي أن العقل من مكونات الإنسان ويعرض للتعريفات المختلفة التي وردت للعقل "المأثور عن شيخنا أبي الحسن الأشعري أن العقل هو العلم وعن الباقلاني : أنه العلوم الضرورية . وقال البعض : أنه العلم الضروري ، وقال الشافعي هو آلة التمييز . وقال إمام الحرمين (الجويني) : العقل هو غريزة تتأتى بها إدراك المعلومات والمختار عندنا (أي عند الأشاعرة) في تعريف العقل أنه ملكة يتأتى بها إدراك المعلومات"^(٤).

ويرى التاج السبكي أن العقل نوعان وأن عقول الناس متفاوتة "وأما العقل فيه تناول سعادة الدنيا والآخرة"، والعقل نوعان : مطبوع ومكتسب فمن سُلِّبَ المطبوع والعياذ بالله ، لا

(١) تاج الدين السبكي: الأشباه والنظائر ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ٦٤ ، وأيضاً جمع الجوامع ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ٦٥ .

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٧ ، ١٨ .

(٣) -----: طبقات الشافعية الكبرى ، ج١٠ ، مرجع سابق ، ص ٢٣٠ .

(٤) -----: الأشباه والنظائر ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ١٧ ، ١٨ .

كلام معه ، ومن رُزق المطبوع وبصيره يميز بها ، فحق عليه أن يكتسب كل يوم ، بل كل لحظة ، عقلاً جديداً من مثله ومن أكبر منه ومن أصغر ، ففي كل رأس حكمة ، وعند كل أحد رأى وفائدة ، ويتولد من الرأيين رأي أعلى منهما ، كما تتولد النتيجة من مقدمتين ، ويتفاوت الناس في العقول تفاوتاً لا نهاية له ، والعقل دائماً في زيادة وبالعقل تتال الدنيا والآخرة ، فإن العاقل لا يسعى إلا في مرمة (قصد) لمعاش ، أو صلاح لميعاد ، ولا خير فيما سوى هذين ، فحفظ دنياه لمرمة معاشه ، وحفظ دينه لصلاح معاده (أخرته) وإذا سمع كلمة يميز بعقله في معناها ، وعاقبة العمل بها" (١) .

واضح حديث التاج السبكي عن العقل حيث يبرز أهميته بالنسبة للإنسان وأن الإنسلن ينال السعادة في دنياه وأخراه به ويقسم العقل إلى قسمين مطبوع (غريزي) أو فطري ، ومكتسب وهما متكاملان ويرى أن العقل المكتسب ينمو ويزيد ويستفيد من آراء الصغار والكبار وأن عقول البشر متفاوتة وأن العاقل يوظف طاقته الفكرية في إصلاح معاشه ومعاده وليس ثمة خير في غير هذين الأمرين أو الهدفين فيحفظ دنياه بهدف معاشه ويحفظ دينه لصلاح أخرته.

وإذا كان التاج السبكي يعطي هذه الأهمية للعقل إلا أنه يرى قصور العقل البشري وبنه إلى أن له حدوداً لا يتخطاها "إن حكم الرب تبارك وتعالى منها ما ندركه ، ويتفاوت فيه بقدر تفاوتنا في العلوم والمعارف ، ومنها ما تقصر العقول عن إدراكه" (٢) .

وبنه السبكي على تباين الحدود التي يقف عندها العقل ويرى أنه ليس في قدرة البشر إدراك حكم الله تعالى كلها ويسلم الأمر كله لله "لأن العقول لن تفعل شيئاً" (٣) . ويرى السبكي أن على العقل أن يسلم الأمر لله فيما لا يعجز عن فهمه وخصوصاً في الأمور الغيبية التي لا تدرك لا بالعقل ولا بالحواس "إن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه" (٤) .

وإذا كان التاج السبكي وضع للعقل هذه الحدود والضوابط التي لا يتخطاها فإنه وضع له تحفظات في التعامل مع المخلوقين وهو أن يتدبر ويتأمل ولا يقلد "إياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة" (٥) .

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ، جـ ١٠ ، مرجع سابق ، ص ٣٠١ .

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٢٠ .

(٣) -----: المرجع السابق ، ص ٢٤ .

(٤) -----: جمع الجوامع ، جـ ١ ، مرجع سابق ، ص ٥٥ .

(٥) -----: المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٣٨ .

ومن وسائل تربية العقل عند السبكي الحفظ "فعليك أيها الطالب بحفظ عباراته (كتاب جمع الجوامع) لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج"^(١).

ومن وظائف العقل عند السبكي الفهم "فأفهم أن كل من وصل لك على يديه خير من المخلوقين فهو كذلك في قبضة رب العالمين . فاشكره وحده ولا تشرك به أحدا"^(٢).

ومن وظائف العقل عند السبكي التفكير والتذكر والنظر في الأمور ورؤيتها "إذا فهمت أيها العاقل - وفقنا الله وإياك لمرضاته وألطنا وإياك بكرامته بحبوه جناته ... ما شرحناه لك، فإذا انزوت عنك نعمة ، فأول متعين عليك ، إن كنت باغيا عودها، البحث عن سبب انزوائها . بأن تنظر إلى وظيفتك ، وتفريطك فيها ، بالإخلال بواحدة من وظائف الشكر ، وتعلم أنك أتيت منها ، فتذكر ذلك . فمتى ذكرته وكان تعلق قلبك بها صادقا، وعلمت أنه السبب في زوالها ، ندمت - ولا بد - عليه وتبت عنه . وعقدت النية على أنك إن عادت إليك النعمة لم تعد إليه . فإن قلت: لا أذكر تفريطا ، فأنت إذا جاهل ..."^(٣).

واضح مما سبق اهتمام السبكي بالعقل ويظهر ذلك في بيان مكانته ومفهومه ودوره في حياة الإنسان وضوابطه وحدوده وأنه عند حديثه عنه ابتعد عن كلام الفلاسفة عن العقل .

ويرى السبكي أن القلب من مكونات الإنسان لأن الإيمان محله قلب الإنسان "لفظ الإيمان باتفاق المسلمين لا يخرج عن أعمال القلب والجوارح ، وما تركب منهما ، ثم اختلفوا على أربعة مذاهب : مذهب يرى أن الإيمان يكون في القلب واللسان وسائر الجوارح ، وهم فرق أعظمها قدرا وأكثرها عددا وأعز نفرا أصحاب الحديث ... وبعضهم يرى أن الإيمان إنما يكون في القلب واللسان دون سائر الأعضاء ، ومذهب ثالث يرى أن الإيمان لا يكون إلا في القلب وحده دون سائر الجوارح ، والرابع إنما يكون في اللسان دون سائر الجوارح . فإن قلت : فإلى أي مذهب من هذه المذاهب تذهبون ؟ قلت القول بأن الإيمان تصديق القلب ، وأن النطق لا بد منه وهو ما عليه قدوتنا أبو الحسن الأشعري"^(٤).

وينبه التاج السبكي إلى أن شكر الله تعالى يكون بالقلب "وشكر المنعم أي وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه وليها"^(٥).

(١) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٤٣٨ .

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٣ .

(٣) -----: المرجع السابق ، ص ١١٥ .

(٤) -----: طبقات الشافعية الكبرى ، جـ ١٠ ، مرجع سابق ، ص ٨٧ - ٩٧ .

(٥) -----: جمع الجوامع ، جـ ١٠ ، مرجع سابق ، ص ٦٠ ، ٦١ .

وتعتبر الروح إحدى مكونات الإنسان عند السبكي ويرى أنه لا يجوز الخوض في معرفة كنهها لأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله "وحقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها. قال تعالى "ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" الإسراء : ٨٥ . فتمسك نحن عنها ولا نعبر عنها بأكثر مما جاء في القرآن"، وأن النفس (الروح) باقية بعد موت البدن منعمة أو معذبة وفي فنائها عند القيامة تردد قال الشيخ الإمام الوالد : والأظهر لا تفني أبدا لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره" (١) .

إن الروح كجزء من مكونات الإنسان سر من أسرار الله لا كنهه أحد والواجب التسليم بما جاء في القرآن الكريم وتفويض الأمر فيما هو غيب عنا أسلم وأولى .

وفي حديث السبكي عن النفس يرى أن النفس والروح شيء واحد وأنها واحد وأن صفاتها تتفاوت "إن مسمى النفس والروح شيء واحد خلافا لمن يقول أنها غير النفس ويقول النفس أماره بالسوء والروح أماره بالخير وأن الروح لا تفارقه عند النوم والنفس بخلافه والراجح أنهما واحد وأن صفاتها تتفاوت فتكون أماره ولوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية وكاملة" (٢) .

واضح أن السبكي يتابع القرآن الكريم في الحديث عن النفس حيث ذكر القرآن "النفس الأمارة بالسوء التي تتساق بلا كايح عن رغباتها وشهواتها" وما أبرئ نفسي أن النفس لأماره بالسوء إلا ما رحم ربي .. يوسف: ٥٣. والنفس اللوامة التي توالي اللوم والندم على ما فات حتى تروض رغباتها وتسيطر عليها "لا أقسم بيوم القيام ولا أقسم بالنفس اللوامة" القيامة ١-٢ وذكر النفس المطمئنة الراضية المرضي عنها من الله "يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية" الفجر : ٢٧ - ٢٨" (٣) .

ويرى التاج السبكي أن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن رياضة النفس وتقويمها تكون بتطهيرها من الأخلاق المذمومة واللجوء إلى الله "خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف المصغي للقلوب وهو كما قال أبو حامد الغزالي تجريد القلب لله واحتقار ما سواه ... وذو النفس الأبية التي تأبى إلا العلو الأخرى يرفعها بالمجاهدة عن سفاسف الأمور من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ويجنح بها إلى معاليها

(١) تاج الدين السبكي: جمع الجوامع، مرجع السابق، ج٢، ص ٤١٩ .

(٢) -----: نفس المرجع السابق، ج٢، ص ٤١٩ .

(٣) عبد البديع الخوالي : التربية والتعليم عند ابن الجوزي، مرجع سابق، ص ص ٨٩، ٩٠ .

من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال فهو عالي الهمة وهذا مأخوذ من حديث الرسول ﷺ : "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبيده لعبده بإضلاله وتقريبه له بهديته فخاف عقابه ورجا ثوابه فأصغى إلى الأمر والنهي منه فامتثل مأموره واجتنب منهيته فأحب مولاة فكان مولاة سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذها وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاده... ودنى الهمة لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفاسف الأمور ولا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات فيجهل فوق الجاهلين ويدخل تحت ربة المارقين وإن لم تطعك النفس الأمانة بالسوء لحيها بالطبع للمنهى عنه من الشهوات فلا تبدو لها ولا شهوة إلا اتبعتها فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدى باستدراجها لك من معصية إلى أخرى فإن فعلت فتب على الفور وإن لم تقلع فتذكر هادم اللذات" (١).

واضح أن التاج السبكي يدعو إلى تربية النفس ومجاهدتها وترويضها على الطاعات ويرى أنها مياله إلى الشهوات والمجاهدة تكون بالإقلاع عن الذنوب والتوبة والإنابة إلى الله وواضح أنه استفاد في بعض ما ذكره من تجارب الصوفية وهي في هذا المضمون تراث كبير والتأثير الصوفي أوضح من أن يستدل عليه .

وفيما يتصل بأفعال الإنسان فإن السبكي يعرض لآراء العلماء في ذلك "الفرق في هذه المسألة ثلاثة : الجبرية* قالوا : لا قدرة للعبد أصلا وهذا باطل .. وجمهور المعتزلة قالوا : أن العبد مستقل بإيجاد فعله بقدرته ودواعيه ولولا ذلك لم يحسن التكليف والثواب والعقاب، الفرقة الثالثة وهم القائلون بأن العبد غير مستقل وهم جميع أهل السنة . قالوا : الله خالق لأفعال العباد كما هو خالق لكل شيء . قال سبحانه وتعالى : "والله خلقكم وما تعلمون" الصافات: ٩٦ . ومذهب أهل السنة توسط بين الجبرية والقدرية وقالوا الأمر مزج ولا بد من اعتبار الأمرين جميعا فالفعل من الله خلقا ومن العبد كسبا فهو اختيار ممزوج بجبر وعبروا عن ذلك بالكسب لقوله تعالى : "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" الأنفال : ١٧ . فأثبت له الرمي ونفاه عنه" (٢).

ويذهب السبكي إلى إثبات قدرة حقيقة للعبد على فعله "وكل واقع بقدرة الله وإرادته وهو خالق كسب العبد أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه قدر له قدرة هي استطاعته تصلح

(١) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ٤٣٠ - ٤٣٣ .

* ابتاع جهم بن صفوان الذين يرون أن الإنسان مجبر على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار.

(٢) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ٢٥٥ .

للكسب لا للإبداع بخلاف قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب فإله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له وهذا أي كونه فعل العبد مكتسب له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة أن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه وبين قول الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا وهو آلة محضة كالكسكين في يد القاطع ومن ثم فإن العبد مكتسب لا خالق لكون قدرته للكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مع الفعل من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلم بهما^(١) .

ويتفق ذهب إليه السبكي مع الأشاعرة الذين يرون أن "للإنسان كسبا يثاب به ويعاقب عليه والإنسان وكسبه مخلوقان من الله ، ويوشك الأشاعرة أن يكونوا جبريين بهذا"^(٢) .

ويرى التاج السبكي أن "جميع ما نتعاطاه باختيارنا نعمة الله تعالى ، إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا ودواعينا وسائر الأمور التي هي أسباب حركاتنا وسكناتنا من خلق الله ونعمته فنحن نشكر بنعمته نعمته"^(٣) .

يتبين أن تاج الدين السبكي يذهب مذهب أهل السنة في أن الله تعالى خالق لكي شيء ومن ذلك أفعال العباد ويتابع الأشاعرة في هذا الذين يقرون بأن الله خالق كل شيء وأن الإنسان فاعل لأفعاله وأنهم بها يثابون وعليها يعاقبون وهذا يختلف تماما عن موقف أهل الجبر الذين نفوا أي قدرة للإنسان في فعله ومن ثم لا مكان للتربية ولا أثر لها في تغييره وتشكيل سلوكه.

ولقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية وعلماء السلف والمذاهب الفقهية وجمهور الفرق الكلامية على أن للإنسان اختيارا في فعله ، وعلى إمكانية تغيير سلوك الإنسان ، وتغيير عاداته ومهاراته واتجاهاته ، بل بضرورة هذا التغيير أحيانا وهذا التغيير يحدث بالتعلم^(٤) .

أما بعض الأقوال التي قالت بالجبر فقد رفضها جمهور المسلمين وهي لا تعبر عن اتجاه إسلامي بقدر ما تعبر عن محاولات فردية لا يعتد بها "ولم تكن في كل الأحوال خالصة لوجه الله وإنما كانت تعبيراً عن مصالح شخصية وأهواء سياسية في بعض فترات التاريخ الإسلامي، ومن هذا الباب الفهم الخاطئ للقضاء والقدر وأنه في الأسباب لا في النتائج ، وإسقاط التدبير البشري لوجود الرعاية الإلهية وغير ذلك من الدعاوى التي أخدمت الروح

(١) تاج الدين السبكي: جمع الجوامع ، المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ .

(٢) عبد البديع الخولي : الطبيعة الإنسانية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ٩٢ .

(٣) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٥ .

(٤) عمر الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية ، ليبيا ، دار العربية للكتاب ، ط ١ ، ١٩٨٨م ، ص ١١١ .

الوثابة التي أودعها الله الطبيعة الإنسانية فغدا المسلمون جهلاء ضعفاء مع أنهم لا يكفون عن تلاوة الكتابة المنزل الذي يدعو إلى العلم والقوة من مظانها المختلفة لكنها قراءة بلا تدبر ولا وعي" (١) .

ويحث الإسلام على العمل لأهمية في حياة الفرد والمجتمع فبواسطته يعترف الفرد احتياجاته وكيفية إشباعها وحاجة الإنسان للعلم ملحة وضرورية ويعرض الباحث للعلم عند التاج السبكي :

ثالثا: العلم عند التاج السبكي:

ميز الله تعالى الإنسان بالعلم ولقد حث الإسلام المسلمين على العلم واعتنى به عناية كبيرة وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تبرز مكانة العلم والعلماء في الإسلام من ذلك مثلا : قوله تعالى "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات" المجادلة : "وقال سبحانه : قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون" الزمر : ٩ ومن الأحاديث الدالة على التعلم والتعليم قوله عليه الصلاة والسلام "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (٢) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي حفلت بها كتب السنة .

ويبين التاج السبكي موقف الناس من العلم وينقل ذلك عن أبيه "قلبت من خطه ، رضى الله عنه هذه الكلمات لنفسه ولغيره مما أرجو النفع بها إن شاء الله تعالى : من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة : الدين ، والعقل ، والعلم ... وأما العلم : فمن الناس من لا ذهن له ، فلا يكلف بذلك ، ويكفيه العلم بما يصلحه من أمر الدين ، وتعاطيه أسباب الزيادة على ذلك كضرب في حديد بارد ، ومن الناس من له ذهن ، فحق عليه أن يستعمله في علم ينتفع به في الدنيا والآخرة ، بقدر ما يحمله ذهنه ، فمن مقل ومن مكثر ، على حسب احتمال ذهنه" (٣) .

يرى التاج السبكي أن العلم من أسباب سعادة الإنسان ويوضح موقف الناس من العلم فمنهم من لا عقل له وهؤلاء يعطون من العلم حسب قدراتهم واستعداداتهم ويتعلمون ما يفيدهم في دينهم وإعطائهم من العلم أكثر مما تحتمله عقولهم لا جدوى منه ومنهم لهم عقول فهؤلاء يجب عليهم أن يوظفوا عقولهم في علوم تفيدهم في الدنيا والآخرة بقدر قدراتهم وميولهم .

(١) عبد البديع الخولي : الطبيعة الإنسانية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٠٦ .

(٢) البخارى : صحيح البخارى ، ج١ ، مرجع سابق ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، ص ٣٩ .

(٣) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج١٠ ، مرجع سابق ، ص ٢٩٩ .

ويوضح الاهتمام العام للتاج السبكي أنه كان يركز بصفة خاصة على العلوم النقلية أكثر من غيرها لأنه من علماء النقل وهذا أمر طبيعي يساير روح العصر حيث كان السيادة للعلوم الدينية، لذلك فقد أهتم بالفقه وقد بلغ من اهتمامه أنه ملأ كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) بمسائله وبسط فيها مناظراته كما اهتم بأصول الفقه وصنف في ذلك مختصراً جمعه من زهار مائه مصنف* مع زيادات قيدها ، وبلاغة في الاختصار وعني بالحديث فروى السنة عن حفاظ عصره واهتم بالجرح والتعديل وله في نقد الرجال نظرات نقدية وناقش مشكلات العقيدة وخلافيات علم الكلام في كثير من المواضيع وأفاض في مسائله كالحديث عن الإيمان والإسلام والإحسان مما يدل على بصره بعلم الكلام** واهتم كذلك بالتاريخ وله ولع بمعرفة الحوادث التاريخية وسير الرجال واهتم باللغة وملأ كتابه الطبقات بمسائل النحو والصرف واعتنى بالشعر .

ويقسم التاج السبكي العلوم إلى ثلاثة أقسام هي : الفقه وأصول الدين (علم الكلام) والتصوف "علوم الشريعة في الحقيقة ثلاثة : الفقه وأصول الدين ، والتصوف، وما عدا هذه العلوم إما راجع إليها ، وإما خارج عن الشريعة . فإن قلت علماء الشريعة وأصحاب التفسير والحديث والفقه ، فما بالك أهملت الحديث والتفسير ، وذكرت بدلها الأصول والتصوف ، وقد نص الفقهاء علي الخروج المتكلم من سمة العلماء، قلت: أما خروج المتكلم من سمة العلماء فقد أنكره الشيخ الإمام تقي الدين في كتابه "الإبهاج في شرح المنهاج وقال : الصواب ودخوله في عداد العلماء إذا كان متكلماً على قوانين الشرع ودخول الصوفي إذا كان كذلك وهذا هو الرأي السديد عندنا ، وأما أننا لم نعد أصحاب والتفسير والحديث فما ذلك إخراجاً لهم، معاذ الله بل نقول التفسير والحديث من أصول الدين وفروعه وهما داخلان في العلمين فأفهم"^(١) .

وقد وقف الفقيه تاج الدين السبكي موقفاً متشدداً من علم الكلام والمنطق والفلسفة حيث أفتى بتحريم الاشتغال بدراسة الفلسفة ووجه نقده العنيف إلى العلماء الذين أفتقوا أثر الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وغيرهما وأبان عن خطر الفلاسفة على عوام المسلمين ويتحدث عن "طائفة من العلماء اتبعت طريقة أي نصر الفارابي ، وابن سينا وغيرهما من الفلاسفة الذين نشأوا في هذه الأمة ، واشتغلوا بأباطيلهم وجهالتهم ، وسموها الحكمة الإسلامية ، ولقبوا

* ذكر هذا التاج السبكي في مقدمة كتابه : جمع الجوامع ، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ٢٣ - ٢٥
** الجزء الأول من كتابه طبقات الشافعية الكبرى حافل بمسائل تتعلق بعلم الكلام ويعول على الأشاعرة كثيراً وينتصر لرأيهم في النهاية.

(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج ١ ، مرجع سابق ، ص ١١٧ .

أنفسهم حكماء الإسلام ، وهم أحق بأن يسموا سفهاء جهلاء من أن يسموا حكماء ، إذ هم أعداء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ، والمحرفون لكلم الشريعة عن مواضعه ، عكفوا على دراسة ترهات هؤلاء الأقبام وسموها الحكمة ، واستجهلوا من عرى عنها . ولا تكاد تلقى أحدا منهم يحفظ قرآنا ، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولعمرو الله إن هؤلاء لأضر على عوام المسلمين من اليهود والنصارى .. فالحذر الحذر منهم . وقد أفتى جماعة من أئمتنا ومشيختنا ومشيخة مشيختنا بتحريم الاشتغال بالفلسفة" (١) .

كان هذا هو رأي التاج السبكي في الفلسفة حيث يحذر من دراستها ويرى أنها من العلوم الضارة على عوام المسلمين ويلاحظ تعصبه الشديد ضد دراستها ويصدر فتواه بتحريم دراستها لأن فيها شر وخطر علي العقيدة مع أن الإسلام يدعو إلي التأمل والتفكير وأعمال العقل واحترامه مع الأخذ بالأدلة والبراهين ولا يتوفر ذلك بسهولة بدون دراسة المنطق والفلسفة.

وبالرغم من موقفه المتشدد من الفلسفة إلا أنه في موضع آخر يقف موقفا معتدلا بين فيه الطريق القويم لدراسة المنطق والفلسفة ويجيز دراستها شريطة إطلاع المسلم أولا على العلوم الشرعية وتمكنه منها وأن تكون عقيدته صحيحة وألا يخلط كلام علماء الكلام بكلام الفلاسفة حيث حدث ضرر عظيم بسبب هذا الخلط إلا أنه يعود ثانية ويفتى باضطهاد من ابتعد عن الكتاب والسنة واشتغل بكلام الفلاسفة "وأما المنطق فإنه حرام على من لم ترسخ قواعد الشريعة في قلبه، ويمتلئ جوفه من عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويحفظ القرآن الكريم ، وشيئا كثيرا من الأحاديث النبوية على طريقة المحدثين ويعرف من فروع الفقه ما يسمى به فقيها ، مفتيا مشارا إليه من أهل مذهبه إذا وقعت حادثة فقهية أن ينظر في الفلسفة . وأما من وصل إلى هذا المقام فله النظر فيها للرد على أهلها ، ولكن بشرطين : أحدهما أن يثق من نفسه بأنه وصل إلى درجة لا تزعزها رياح الأباطيل ، وشبه الأضاليل وأهواء الملاحدة . والثاني ألا يمزج كلامهم بكلام علماء الإسلام . فلقد حصل ضرر عظيم على المسلمين بمزيج كلام الحكماء بكلام المتكلمين ، وأدى الحال إلى طعن المشبهة وغيرهم من رعا الخلق في أصحابنا ، وما كان ذلك إلا في زماننا وقبله ببسير، منذ نشأ نصر الدين الطوسي ومن تبعه لحياتهم الله - فإن قلت: فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي في علوم الفلسفة ودونها . وخطوها بكلام المتكلمين فهلا تنكر عليها ؟ قلت : إن هذين إمامان جليلان ولم يخض واحد منهما في هذه العلوم حتى صار قدوة في الدين ، وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام على طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٦٤ .

والتابعين فمن يعدهم . فإياك أن تسمع شيئاً غير ذلك ... فمن وصل إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية ، بل هو مثاب مأجور ... وقد اعتبرت - ولا ينبئك مثل خبير - فلم أجد أضر على أهل عصرنا وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي أنشأها (ألفها) المتأخرون بعد نصر الدين الطوسي ، وغيرهم . ولو اقتصر على مصنفات الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وهذه الطبقة لما جرى إلا الخير . ورأي فيمن أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بمقالات ابن سينا ومن نجا نحو ... أن يضرب بالسياط ، ويطاف به الأسواق ، وينادى عليه : هذا جزء من ترك الكتاب والسنة ، واشتغل بأباطيل المبتدعين" (١) .

واضح أن تاج السبكي يضع بعض الضوابط لمن أراد أن يدرس ويطلع على الفلسفة والمنطق ويؤيد موقف بعض العلماء والأشعريين الذين خاضوا في دراسة الفلسفة كأبي حامد الغزالي والباقلاني والجويني وهم من أبرز علماء الأشاعرة المتقدمين وبين ضرر كتب علماء الكلام التي ألغوها في القرون المتأخرة ويرى أنهم لو اقتصروا على مصنفات أئمة الأشاعرة السابقين لكان أفضل وبين رأيه فيمن اشتغل بمقالات ابن سينا وغيره من الفلاسفة المسلمين أن يجلد ويطاف به في الأسواق وهذا تعصب منه لا نوافقه عليه فالمنطق والفلسفة فيهما ما يمدح وما يذم ولا حرج على المسلم من دراستهما وفق الضوابط الشرعية .

إن التاج السياسي يركز كثيرا على العلوم النقلية وكانت العناية بها مجال اهتمام ودراسة ومن سمات هذا العصر الذي تشدد في معارضة العلوم العقلية كعلم الكلام، والمنطق والفلسفة وخصوصا من قبل أنصار الاتجاه المحافظ (النقلي).

وثمة مصادر للحصول على العلم يعرض لها الباحث عند السبكي :

مصادر العلم :

يذكر التاج السبكي مصادر للعلم ويرأها متمثلة في الدين (الكتاب والسنة) ، الإجماع والقياس والحواس والعقل والقلب والإلهام.

١- الدين والوحي :

يرى التاج السبكي أن الوحي المتمثل في الكتاب والسنة هو المصدر الأساسي للتعرف على المعرفة الدينية وما يتصل بعالم الغيب وليس ثمة مصدر لمعرفة هذه الأشياء سوى الوحي الخاص بأنبياء الله ورسله والقرآن هو الأساس والسنة شارحه مبينه "مصلحة الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم ، وشرية نبينا محمد صلى الله عليه

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ص ٦٤ ، ٦٥ .

وسلم متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ، ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنها، ومن لزمها صلحت أيامه ، وأطمأنت ، ولم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه حتى أكمل الله لنا ديننا" (١) .

ويرى التاج السبكي أن الله تعالى أرسل رسله وأيدهم بالمعجزات التي تؤكد صدقهم "أرسل الرب رسله" مؤيدين منه بالمعجزات الباهرة أي الظاهرات وخص محمداً صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيين ونزل الله عليه - الفرقان ليكون للعالمين نذيراً... (٢) .

ويرى السبكي أن الوحي قد أخبر عن معلومات تتصل بعالم الغيب وهي حق لأن الوحي قد أخبرنا عنها" ... الحشر للخلق بأن يحييهم الله بعد فنائهم الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم والميزان أمور غيبية وهي حق للنصوص الواردة في ذلك . قال تعالى: "وحشرناهم فلم فغادر منهم أحداً" الكهف ٤٧ . وروى أنه يؤتى بآدم فيوقف بين كفتي الميزان الخ والجنة والنار مخلوقتان للنصوص الدالة على ذلك" (٣) .

ويوضح السبكي السنة بأنها "أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل وتشرك السنة الكتاب في الأوامر والنواهي ... (٤) .

ويعد الإجماع من مصادر العلم عند التاج السبكي ويرى أنه "من الأدلة الشرعية وهو اتفاق مجتهدين الأمة بعد وفاة نبيها محمد ﷺ في عصر على أي أمر كان... الصحيح أنه حجة في الشرع قال تعالى : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير" النساء ١١٥ . توعد فيها على إتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة" (٥) .

ويعد القياس* من مصادر العلم لدى التاج السبكي ويعرف علماء الأصول القياس بأنه "بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة، وبه ترد الأحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى الكتاب والسنة... وهو عمل عقلي تقره

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٣٨ .

(٢)-----: جمع الجوامع ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ص ٤١٥ ، ٤١٦ .

(٣)-----: المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٤٢١ .

(٤)-----: نفس المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٩٤ .

(٥)-----: نفس المرجع السابق ، ج٢ ، ص ص ١٧٦ ، ١٩٥ .

* القياس: مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ولمزيد من التعرف عليه تراجع كتب أصول الفقه لأنه من موضوعاته.

بدائه العقول ... وأصل من أصول الاستنباط ثبت بالكتاب والسنة ، وهو في حقيقة معناه ليس إلا إعمالاً للنصوص بأوسع مدى للاستعمال ، فليس تزييداً عليها ، ولكنه تفسير لها" (١) .

ويرى السبكي أن القياس "من الأدلة الشرعية وهو حمل معلوم على معلوم من العلم بمعنى التصور أي إلحاقه في حكمه لمساواته في علة حكمة وهو حجة في الأمور الدنيوية و القياس من الدين لأنه مأمور به لقول تعالى "فاعتبروا يا أولى الأبصار" الحشر : ٢. والاعتبار قياس الشيء بالشيء ولعمل كثير من الصحابة به متكرراً شائعاً مع سكوت الباقيين وهو حجة إلا في الأمور العادية والخلفية أي التي ترجع إلى العادة والخلة كأقل الحيض أو النفاس ثم القياس فرض كفاية على المجتهدين يتعين على مجتهد احتاج إليه بأن لم يجد غيره في الواقعة أي يصير فرض عين عليه وهو جلي وخفي (٢) .

والقياس عملي عقلي وهو أحد مصادر العلم العقلية ويمكن الحصول على العلم بواسطته.

وتعتبر الحواس من مصادر العلم عند السبكي ويرى أن "العقل لا يدرك المحسوسات أصلاً وإنما تتركها الحواس والعقل إنما يدرك الأمور الكلية وأما على طريق المتأخرين القائلين بأن العقل يدرك المحسوسات أيضاً لكن بواسطة الحس ، فينبغي أن تسمى حركتها في المحسوسات فكراً أيضاً" (٣) .

ويتناول التاج السبكي الحواس بنظرة أصولية فيرى أنه "يجوز التخصيص بالحس" كما في قوله تعالى في الرياح المرسله على عاد تدمر كل شيء* أي تهلكه فإننا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسما . والحس شامل للحواس الخمس مع أن الحاكم إنما هو العقل بواسطتها فيرجع ذلك إلى التخصيص بالعقل ولذلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب على العقل والمراد بالحسي ما يدرك به بواسطة الحس فلو اقتصر على العقل لتوهم قصر المخصص على العقل وحده ولا يشمل التخصيص به بواسطة الحس ، ويجوز التخصيص**

(١) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العربي ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م ، ص ٢٠٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ .

(٢) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٨ .

(٣) -----: المرجع السابق ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ١٤٣ .

* لم يذكر التاج السبكي نص الآية وهي قوله تعالى "تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم" الأحقاف : ٢٥ .

** نصت كتب الأصول شافعية كانت أو حنفية أو مالكية على أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراد بالإرادة الأولى فيكون المخصص مبنياً لإرادة الخصوص ويكون بالعقل والعرف والحس ، يراجع محمد أبو زهرة : أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص ١٥٢ ، ١٥٣ .

أيضاً (بالعقل) كما في قوله تعالى "الله خالق كل شيء" الزمر : ٦٢ . فإننا ندرك بالعقل ضرورة أن تعالي ليس خالفاً لنفسه" (١) .

ويعتبر العقل من مصادر العلم عند السبكي وينقل ما ذكره الحارث المحاسبي عن العقل ويعقب عليه "العقل عند الحارث المحاسبي هو نور الغريزة والتجارب ، يزيد ويقوى بالعلم والحلم . قلت : هذا الذى قاله الحارث في العقل قريب مما نقل عنه أنه غريزة يتأتى بها إدراك العلوم" (٢) .

ويأتى العقل عند التاج السبكي بمعنى القلب "اختلف أئمتنا في محله فالمعروف عن الشافعية أن محله القلب ، وهو الصحيح الذي دلت عليه صرائح الكتاب والسنة . قال سبحانه فتكون لهم قلوب يعقلون بها" الحج : ٤٦ (٣) .

ويرى التاج السبكي أن العقل مقياس لمن أحب أن يتطلع إلى مكانة من هو أعلم منه لأنه به يميز "إن الذى يحب أن يطلع على منزلة من هو أعلم منه ، في العلم ، يحتاج إلى العقل والفهم فبالعقل يميز ، وبالفهم يقضى وأقول : لا بد مع تمام العقل من مداناة مرتبته في العلم لمرتبة الآخر ، فلا يعرف أحد ممن جاء بعد أبى حامد الغزالي قدر الغزالي ، ولا مقدار علمه إلا بمقدار علمه . سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول : لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك" (٤) .

وفي حديث التاج السبكي عن العقل كمصدر للعلم يرى أن ثمة أمور يعجز العقل عن الخوض فيها ولذا من الأفضل التسليم والتفويض واقتفاء نهج السلف في ذلك "وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى منه وننزه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى : "الرحمن على العرش استوى" طه : ٥ ثم اختلف أئمتنا أنؤول المشكل أم نفوض معناه المراد إليه تعالى منزهين له عن ظاهره . . . والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف" (٥) .

إن التاج السبكي يرى أن العقل له مجاله الذى لا يتعداه فلا يخوض في أشياء يعجز عن إدراكها لأن الوحي يغنى عن النقل في معرفة مثل هذه الأمور "ومجال العقل رحب فهو يتعامل مع الكون المادى ملاحظة وتجربة وتطبيقاً بيد أنه ليس معصوماً من الزلل ، ولذا لا

(١) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، جـ ٢ ، مرجع سابق ، ص ٢٤ .

(٢) ----- : طبقات الشافعية الكبرى ، جـ ٢ ، مرجع سابق ص ، ٢٨١ .

(٣) ----- : الأشباه والنظائر ، جـ ٢ ، مرجع سابق ، ص ١٨ .

(٤) ----- : طبقات الشافعية الكبرى : جـ ٦ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٢ .

(٥) ----- : جمع الجوامع ، جـ ٢ ، مرجع سابق ، ص ص ٤٠٧ ، ٤٠٨ .

يعتبر في التصور الإسلامي أعلى سبل اكتساب المعرفة ، لأن وراءه سيلاً آخر هو الوحي الذي يزود الإنسان بما لا يستطيع العقل إدراكه ، ومن ثم يحدد الإسلام للعقل المجالات التي يعمل فيها كما يضع له الضوابط التي تحفظه من الشطط والانحراف ، ويحدد له سبل تنميته وتوجيهه الوجهة الصحيحة" (١) .

ويرى التاج السبكي أنه ليست هناك فضائل في ذاتها ولا رذائل في ذاتها لأن الحسن والقبح في الأشياء من الله تعالى وأنه خالق الحسن والقبح ولا تكليف بالعقل إنما التكليف بأوامر الشارع ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع ولا عبرة بأوامر العقل إنما العبرة دائماً بأوامر الشرع "لا حكم إلا لله" فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عنه بعضه بالحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلى أي يحكم به العقل اتفاقاً وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاً كحسن الطاعة – وقبح المعصية شرعي أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به خلافاً للمعتزلة في قولهم أنه عقلى أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق والنافع وقبح الكذب الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكداً ذلك أو باستعانة الشرع فيما خفى على العقل كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال" (٢) .

ويلاحظ أن السبكي في قوله أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان يتفق رأيه مع رأي الأشاعرة الذين ينتمي إليهم وجمهور الأصوليين الذين يرون أن "الأشياء ليس لها حسن ذاتي ، ولا قبح ذاتي ، وأن الأمور كلها إضافية ، وإن إرادة الله في الشرع مطلقة لا يقيدتها شيء فهو خالق الأشياء ، وهو خالق الحسن والقبح ، فأوامره هي التي تحسن وتقبح ، ولا تكليف إلا بالعقل ، إنما التكليف بأوامر الشارع ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع ، ولا عبرة بأوامر العقل ، إنما العبرة دائماً بأوامر الشارع الحكيم . وبذلك خالفوا الماتريديّة والمعتزلة ، فقررُوا أنه لا وجود لحسن ذاتي أو قبح ذاتي ، ولا تكليف إلا من الشارع وجمهور الفقهاء ويرون أن الحاكم هو الله تعالى ، وأن العقل لا يكلف ، وإن كان يدرك الحسن الذاتي والقبح الذاتي على رأي الفقهاء وهم الحنفية ... وليس للعقل عند جمهور

(١) عبد البديع الخوالي : العلم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٣٦٢ ، ٣٦٣ .

* هذه المسألة أدرجها علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين (الكلام) في مصنفاتهم الأصولية وأيضاً الكلامية وقد اختلف فيها العلماء وهي أحد أصول مذهب المعتزلة .

(٢) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج١ ، مرجع سابق ، ص ص ٥٤ - ٥٩ .

الفقهاء أن يشرع الأحكام ، ولا يضع التكاليفات ، وليس معنى ذلك أنه لا مجال لعمله ، بل إن له عملاً، ولكنه ينطلق في عمله حيث يطلقه الله سبحانه وتعالى" (١) .

ومن وسائل تربية العقل لدى التاج السبكي الاجتهاد وهو يعني "بذل الجهد لحل المشكلات التي لا حلول صريحة لها في الكتاب والسنة ، لأن النصوص محدودة والحوادث والمشكلات بلا حدود ، والإثبات والدلالة لبعض النصوص قد يكون ظنياً ، من هنا كان الاجتهاد فريضة على المؤهلين له بالضوابط الأصولية المعروفة ، لأن الإسلام دين كل عصر وكل زمان إلى يوم القيامة ، ومن ثم كان الاجتهاد ضرورياً لتطبيق الشريعة والنشاط في المجتمع بكل تطوراته ومستجداته" (٢) .

ويرى التاج السبكي أن الاجتهاد هو "استفراغ الفقيه الوسع ، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة التحصيل ظن بحكم من حيث أنه فقيه وقال الشيخ الإمام : المجتهد من لديه ملكة بالعلوم وإحاطة بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشرع" (٣) .

ويعني الاجتهاد في الشريعة إعمال العقل في النصوص لاستخراج الأحكام وهو "عملية عقلية تنمي العقل يرتبط بحرية التفكير والتفكير الموضوعي الملتمزم بالأصول ومقاصد الشريعة مع الدقة والتثبت والتحليل وغير ذلك من العمليات العقلية . لذا يعتبر من أفضل الوسائل لتنمية العقل وتيسير الحياة أمام المسلمين ، وقد كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهميته حينما بين أن للمصيب أجرين وللمخطئ في اجتهاده أجراً وليس معنى أهمية الاجتهاد أن بابه مفتوح لكل من حفظ النصوص الإسلامية وأراد أن يتخذ من ذلك سلماً إلى الشهرة أو تحقيق مآرب ذاتية ، وإنما هو مرتبط بميادين محدودة وأحكام قابلة للاجتهاد لأنها ظنية الثبوت أو الدلالة ، كما أنه لا يستخدم تبريراً لأوضاع سيئة ترددت فيها الأمانة بتأثير عوامل داخلية ، وخارجية ، أو لمهاجمة كل جديد لمجرد أن السلف لم يعرفوه ، ومن ثم لا بد أن تتوافر في المجتهد شروط بينها كتب أصول الفقه مثل أن يملك أدوات الاجتهاد معرفية

(١) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص ص ٦٧ ، ٦٨ .

(٢) عبد البديع الخولي : التربية العقلية في الإسلام مجلة دراسات تربوية ، ج٥ - ٣٥ ، ١٩٩١ ، ص ٥٤ .

(٣) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج٢ ، مرجع سابق ، ص ص ٣٧٩ - ٣٨٣ ، وأيضاً : الأشباه والنظائر ، ج٢ ، ص ٥٠ . وأيضاً : الإبهاج في شرح المناهج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، ج١ ، تحقيق شعبان محمد إسماعيل ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٨١ ، ج١ ، ص ص ٨ ، ٩ .

وعقلية وأن يكون عدلاً مرضي السيرة لا يخاف في الله لومة لائم مبرأ من شهوات النفس وأوجه ضعفها" (١).

ومن أساليب تربية العقل لدي السبكي العبرة من خلال التجارب الشخصية وتجارب السابقين "وإذا كانت العبرة والعظة هي نتيجة لمقدمات معينة فإن الوصول إلى هذه النتيجة يستلزم إعمالاً عميقاً للعقل وتدريباً له على أن تكون المعلومات لديه موجهة توجيهاً مفيداً، ونجد ذلك واضحاً في قوله تعالى في ختام سورة يوسف "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" يوسف: ١١١ فالذي يعتبر من قصة يوسف هم أصحاب العقول الراجحة كما نصت الآية وهؤلاء يرون أن الله الذي أمتحن يوسف بالشدائد التي قابلته ثم نجاه منها وجعله مكيناً في مصر بعد أن دخلها عبداً من العبيد، قادراً على أن يمكن لنبيه الخاتم محمد صلي الله عليه وسلم في الأرض فتحنوا للإسلام رؤوس الجبابرة، ثم يمكن الله لنبيه من أعدائه فيعفوا عنهم ويصبحوا طلقاءً لمحمد ﷺ إلى يوم القيامة، وفي القرآن الكريم كثير من مواطن الاعتبار في قصص الأنبياء مع قومهم... وأسلوب الاعتبار كما هو واضح يرتبط بمستويات عقلية عالية كالتحليل والمقارنة والنقد لذا خص الله به (أولي الألباب)، و"أولي الأبصار" (٢)

وتعد التجربة من مصادر العلم لدي التاج السبكي ويرى أنه جرب فلم يجد فقيهاً يعيب علي المتصوفة إلا وعاقبه الله وأيضاً لم يجد سلطاناً من سلاطين المماليك الذي عاصره يهزأ بالعلماء إلا وأهلكه الله "... وقد جربنا فلم نجد فقيهاً ينكر علي الصوفية، إلا ويهلكه الله تعالى، وتكون عاقبته وخيمة، ولا وجدنا تركياً (مملوكاً من المماليك) يهزأ بالفقراء إلا ويهلكه الله تعالى، وتكون عاقبته شديدة" (٣).

ويذكر في موضع آخر أنه اعتبر فوجد قاعدة مستمرة في الأمة الإسلامية وهي أنه كل من كان إيمانه زائد وكثير انزوت عنه الدنيا وبيتلي أكثر من غيره "وأنا قد اعتبرت، فوجدت القاعدة المستمرة في هذه الأمة أن كل من كان أكثر إيماناً، كانت الدنيا عنه أكثر انزوار، والأكدار عنده أكثر ممن دونه، ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، وما أودى نبي أكثر مما أودى سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت فانظر تري الكفار أكثر دنيا من المسلمين، ثم انظر المسلمين ترى الجهال منهم والفسقة أكثر دنيا من أهل العلم وأهل التقوى، فما أجهل من يقول: ما بال فلان المستحق خاملاً، وفلان غير المستحق غير

(١) عبد البديع الخولي: التربية العقلية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٥٤، ٥٥.

(٢) -----: المرجع السابق، ص ٥١، ٥٢.

(٣) تاج الدين السبكي: معيد العم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧١.

خامل. أما علم أن هذه عادة الزمان، وأن ذلك عدل من الله تعالى: إذ كونه مستحقاً فضل من الله عليه، يربو ويزيد علي ذلك الحطام الذي هو حظ من لا يستحق... فإذا استقرت هذه القاعدة عندك ازددت انشراحاً بالمصيبة وتسلياً عنها، ثم ابحث تجده أيضاً بقضاء الله وقدره وإرادته واختياره، وقضاؤه لك خير من قضائك لنفسك. وكم من محنة في طيها نعمة لا يدرها إلا من يعلم العواقب"^(١).

ويري التاج السبكي أن "أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخسستها، وعظم الآخرة وصفاءها ودوامها، وأن يعلم أنهما متضادتان... فمن لا يعلم حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بالهموم فاسد العقل، فإن المشاهدة والتجربة ترشد العقلاء إلي ذلك، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له، ومن لا يعلم أنهما ضررتان والجمع بينهما بعيد فهو جاهل..."^(٢).
واضح أن خبرة الأيام وتجاربها من مصادر العلم عند السبكي والعلم هنا يأتي عن طريق الواقع والتجارب تكسب الإنسان عقلاً وخبرة وعلماً سواء كانت تجارب شخصية أو تجارب السابقين

ومن أساليب تربية العقل عند السبكي ضرب الأمثال "وتهدف الأمثال إلي تربية العقل علي التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم. وتنطوي معظم الأمثال علي "قياس" تذكر مقدماته ويطلب من العقل التوصل إلي النتيجة التي لا تذكر كثيراً بل يشار إليها ويترك للعقل أن يستجمع قواه لمعرفتها ونري ذلك واضحاً في قوله تعالى "أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" الرعد: ١٧ فعندما ضرب الله مثلاً للحق والباطل وصف المشبه به الماء والسيل والزبد وما ينفع الناس فيمكث في الأرض وما يذهب جفاء ثم أشار بسرعة إلي النتيجة، كذلك يضرب الله الأمثال، وترك العقل يكشف أن الحق يبقي والباطل يطرح كما يذهب الزبد ويتلاشي بعد انتهاء السيل، وهنا يشعر المسلم بلذة الظفر بالوصول إلي الكشف عن "المغزي" الذي أشارت إليه الآية واحتفي القرآن الكريم والسنة بالأمثال وتأثيرها في النفس وتربيتها "العقل"^(٣)

واستخدم التاج السبكي أسلوب ضرب المثل كوسيلة لتنمية العقل ويشيع هذا في بعض من كتاباته "... إذا زالت (يعني النعمة) فليعلم (أي العبد) أن سبب زوالها تفريطه في القيام

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ١١٧ - ١١٩.

(٢) ----- : المرجع السابق، ص ٥٧.

(٣) عبد البديع الخولي: التربية العقلية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٦٠، ٦١.

بحقها، وأنا أضرب لك مثلاً، فأقول: إذا كنت أميراً، قد حولك الله نعماً هائلة، لو استحضرت نفسك لوجدتها لا تستحق منها ذرة، وبت في بيتك تتقلب في أنعم الله، بين يديك الدراهم والذهب، والجواري، وأنواع الملابس الفاخرة... ثم أصبحت ركبت الخيول المسومة، ولبست الثياب الحسنة... وأخذت تحكم فيهم بخلاف ما أمرك الله به، الذي بت تتقلب في أنعمه، معتقداً أن ما تحكم به هو الاصلح، وأن حكم الله لا ينفع، فما جزاؤك؟ ولم لا تزول عنك هذه النعمة؟ فإن ضمنت إلي هذا أنواعاً أخرى من المعاصي، فأنت بنفسك أخير، والله عليك أقدر. فاحفظ الله يحفظك" (١).

ويعتبر القلب من مصادر العلم فهو من أدوات المعرفة وللقلب مكانة خاصة في المعرفة الإلهية، إذ به يمكن الوصول إلي بعض المعارف والعلوم التي تشتق من المصدر الإلهي. فقد نزل الوحي علي قلب محمد ﷺ "علي قلبك لتكون من المنذرين" الشعراء: ١٩٤. ومنه ما طلبه إبراهيم عليه السلام ليطمئن به قلبه "وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي" ومنه ما علمه يعقوب عليه السلام عن ابنه يوسف عليه السلام. والله أعلم" (٢).

ويري التاج السبكي أن القلب مصدر يمكن الحصول علي العلم من خلاله وذلك يحصل بتقوى العبد لله ومراقبته وخشيته وإياه وصفاء قلبه وفي هذه الحالة يهبه الله علماً من لدنه فيري بنور الله ويسوق واقعة عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم يعقب عليها "دخل علي عثمان رضي الله عنه رجل كان قد لقي امرأة في الطريق فتأملها فقال له عثمان: يدخل أحدكم وفي عينيه أثر الزنا، فقال الرجل: أوحى بعد رسول الله عليه وسلم، قال لا، ولكنها فراسة. أعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور الله، فلا يقع بصره علي كدر أو صاف إلا عرفه، ثم تختلف المقامات، فمنهم من يعرفون أن هناك كدراً ولا يدري ما أصله، ومنهم من يكون أعلي من هذا المقام فيدري أصله كما اتفق لعثمان رضي الله عنه، فإن تأمل الرجل للمرأة أورثه كدراً، فأبصره عثمان، وفهم سببه. وهنا دقيقة (حكمة): وهو أن كل معصية لها كدر وتورث نكتة سوداء في القلب يقدرها، فتكون ريناً علي نحو ما قال الله "كلا بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون" المطففين ١٤٠ إلي أن يستحكم والعياذ بالله فيظلم القلب، ويغلق أبواب النور، فيطبع عليه، فلا يبقى سبيل إلي توبته، علي نحو ما قاله تعالي، "وطبع علي قلوبهم فهم لا يفقهون" التوبة: ٨٧" (٣).

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ١١٤.

(٢) عبد الفتاح جلال: من الأصول التربوية في الإسلام، القاهرة، المركز الدولي لتعليم الوظيفي للكبار بسوس الليان المنوفية، ١٩٧٧، ص ١٠٢.

(٣) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣٢٧.

ويري التاج السبكي أن ثمة سبيل آخر أمام الإنسان للحصول على العلم وهو الإلهام وحديثه عن الإلهام كمصدر من مصادر العلم يقترب تماماً من حديث الصوفية عن الإلهام أو (العلم اللدني) والذي يعتبر أحد طرق التعليم لدي الصوفية والذي يهبه الله لبعض الصالحين "الإلهام إيقاع شئ في القلب" (يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره) لأنه لا يأمن دسياسة الشيطان فيها (خلاقاً لبعض الصوفية) في قوله أنه حجة في حقه أما المعصوم كالنبي ﷺ فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي وروي أن النبي ﷺ: "قد يكون في الأمم محدثون وملهمون فإن يك في أمتي أحد فعمر"^(١). وقال تعالى: "فألهمها فجورها وتقواها" الشمس: ٨. أي أن النفوس ملهمة فالنفس الملهمة علوماً لدنية هي التي تبدلت صنعتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة"^(٢)

ويعبر التاج السبكي عن الإلهام بالخاطر في موضع آخر وإذا خطر لك أمر أي ألقى في قلبك فزنه بالشرع ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه أو مشكوكاً فيه فإن كان مأموراً به فبادر إلي فعله فإنه من الرحمن رحمتك حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه علي صفة منهية كالعجب أو الرياء فلا بأس عليك في وقوعه عليها من غير قصد لها بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصداً لها فعليك أثم ذلك فتستغفر منه ومن ثم قال السهروردي صاحب (عوارف المعارف) لمن سأله أنعمل مع خوف العجب أو لا نعمل حذراً منه أعمل وأن خفت العجب مستغفراً منه أي إذا وقع قصداً كما تقدم فإن ترك العمل للخوف منه من مكاييد الشيطان وإن كان الخاطر منهياً عنه فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان فإن ملت إلي فعله فأستغفر الله تعالى من هذا الميل"^(٣)

واضح أن تاج الدين السبكي يري أن ثمة نوعاً من العلم يكاد يكون إلهاماً من الله تعالى يخص به من يشاء من عباده الصالحين وهو ما يعبر عنه الصوفية بالعلم اللدني وأن الإلهام أو الخاطر من مصادر العلم وهو إلقاء مباشر من الله تعالى في روع الإنسان ووعيه يدعو إلي النظر في عواقب هذا الخاطر وما قد يترتب عليه من نظر أو عمل وهو أما خاطر يدعو إلي الخير وهو من الله وأما خاطر شر يقع في قلب العبد بواسطة الشيطان ويقال له (الوسواس) ويرى أن صاحب الإلهام أو الخاطر لا بد أن يعرض علي الشرع ويلجأ إلي الله ويطلب المعونة منه بالاستغفار والذكر حتى تتضح له السبل ويصل إلي اليقين بالله وأن الخاطر طريق للعلم اليقيني ويؤدي إلي استقرار النفس وطمأنينتها عن طريق معرفة الله

(١) الترمذي: سنن الترمذي، ج٥، كتاب المناقب، ص ٥٨١.

(٢) تاج الدين السبكي: جمع الجوامع، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٥٦.

(٣) ----- : المرجع السابق، ج٢، ص ص ٤٣١، ٤٣٢.

وتتوقف درجة استفادة الإنسان من هذا النوع علي صفاء النفس وحديث السبكي عن الخاطر يبدو فيه أثر الصوفية وهو أهم مصادر العلم وأفضلها لديهم ولهم في ذلك باع كبير وحديث طويل.

ويري الباحث أن الإلهام إذا كان أحد السبل المفضية إلي العلم فلا بد أن يكون مقيداً بالقرآن والسنة ولا يخفي دور الخاطر في تربية الإنسان "باعتباره منبهاً داخلياً يحيث في داخل الإنسان فيذكره دائماً بحاجته إلي ربه وافتقاره إليه، ويعرفه أن كماله الحقيقي في عبوديته له عز وجل وبذلك تتحقق للإنسان راحته النفسية وبقينه واستقراره العقلي والقلبي، فهو نوع من أنواع التعلم الذاتي، وهذا أمر له أهميته لدي القدماء والمحدثين"^(١)

ولا بد أن نعي أن الإلهام غير الوحي الخاص بالأنبياء والرسل وأنه ليس وسيلة عامة للمعارف كالحواس والعقل والقلب، ولكنه وسيلة الخاصة من الناس، وإذا كان ترويض النفس علي الطاعة وذكر الله قد يؤدي إلي الكشف والإلهام لمن يصطفيهم الله من عباده... فإن تأدية الطاعات والإخلاص في طلب العلم يؤديان إلي الدرجة التي يرضاها الله إلي أن يمنح البعض معارف فريدة عن طريق الكشف والإلهام والحدس، وهذا يندرج تحت قوله تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله" البقرة ٢٨٢.^(٢)

اتضح لنا مما سبق أن مصادر العلم عند التاج السبكي متنوعة وهي إما مصادر إلهية وتشمل الوحي المتمثل في الكتاب والسنة وهذا المصدر أس المصادر عنده وأهمها وهناك مصادر بشرية تتمثل في الحس والعقل والقلب و الإجماع والقياس وهذه مصادر تشمل جميع الناس والإلهام الخاص بالصالحين وهذه المصادر من الأهمية بمكان وإذا أحسن الإنسان استخدامها فيمكنه الحصول علي ما يحتاجه من العلم.

ويري السبكي أن هناك بعض المبادئ التي توجه التربية ويعرض لها الباحث

مبادئ التعلم:

يضع التاج السبكي مبادئ وشروطاً للتعلم حتى تتجح العملية التعليمية وتتمثل فيما يلي: مراعاة الاستعدادات والقدرات والفروق الفردية والتدرج في التعلم والعلم والعمل والموضوعية والإنصاف وعدم التعصب والأمانة العلمية والحياد وتحري الصدق في نقل

(١) أحمد عرفات القاضي: الفكر التربوي عند المتكلمين المسلمين ودوره في بناء الفرد والمجتمع، القاهرة،

الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٦، ص ٣٢١.

(٢) عبد البديع الخولي: العلم في الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٧٠.

الأخبار والوقائع وضرورة صحبة المتعلم للمربي والفهم والاستماع الجيد ومتابعة المتعلمين والعناية بالوقت:

(أ) مراعاة الاستعدادات والقدرات والفروق الفردية :

يدعو تاج الدين السبكي إلي مراعاة الاستعداد والقدرات في التعليم "ونحن لا ننكر أن الفصاحة فن مطلوب واستعمال غريب اللغة عزيز حسن ولكن مع أهله ومن يفهمه، كما حكي أن أبا عمرو بن العلاء قصده طالب ليقراً عليه فصادفه بالبصرة، وهو مع العامة يتكلم بكلامهم، لا يفرق بينه وبينهم. فنقص من عينه. ثم لم نجز (شغل) أبا عمرو مما هو فيه تبعه الرجل إلي أن دخل الجامع، فأخذ يخاطب الفقهاء بغير ذلك اللسان فعظم في عينه، وعلم أنه كرم كل طائفة بما يناسبها من الألفاظ. وهذا هو الصواب، فإن كل أحد يكلم علي قدر فهمه، ومن أجتنب اللحن، وأرتكب العالي من اللغة والغريب منها، وتكلم بذلك مع كل أحد عن قصد فهو ناقص العقل"^(١)

ويدعو تاج الدين السبكي في موضع آخر إلي مراعاة هذا المبدأ حيث لفت نظر شيخ الخانقاه إلي أن يتبسط في لغته وينزل بها إلي مستوي مرديه ويكلم كل منهم علي قدر فهمه واستعداده "حق علي شيخ الخانقاه تربية المرید... والكلام مع كل منهم بحسب ما يقبله عقله، وتحمله قواه، ويصل إليه ذهنه والكف عن ذكر ألفاظ ليس سامعها من أهلها، كالتجلي والمشاهدة ورفع الحجاب، إذا كان السامع بعيداً عنها فإن في ذكرها له من المفسد ما لا يخفاء به... والله الله في ألفاظ جرت من بعد سادات القوم (الصوفية) لم يعنوا بها ظواهرها، وإنما عنوا بها أموراً صحيحة، فلا ينبغي للشيخ ذكرها لمرید لا يفهمها، فإنه يضلها، مثل ما يقال عن بعضهم: العلم حجاب، فإنه لا يريد به ظاهر ما فهمه المبتدئ منه، ولكن له معني لا يناسب حال المبتدئ الكشف عنه"^(٢)

يتبين أن تاج الدين السبكي يطالب بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وأن يكلم كل شخص حسب قدراته ويوجه إلي تبسيط لغة العالم أو المربي والنزول بها إلي مستوي المخاطب وتكليم كل واحد علي قدر فهمه وهذا فيه جماع لكل ما يدرس اليوم من أساليب تربوية لتحقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.

^(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧٢.

^(٢) تاج الدين السبكي: مرجع سابق، ص ٩٦، ٩٧.

(ب) التدرج في التعلم:

ولحرص تاج الدين السبكي علي نجاح العملية التعليمية ونفع المسلمين يطالب بضرورة مراعاة التدرج في التعلم حيث ينصح شيخ الخانقاه بتربية مريديه علي التدرج "حق علي شيخ الخانقاه أن يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكر، ويربيه علي التدرج"^(١)

(ج) العلم والعمل:

يحرص تاج الدين السبكي علي أن يتطابق العلم والعمل وأن يعمل الإنسان بما تعلمه من علوم وأن يظهر أثر العلم في عمل الإنسان وتفكيره وأخلاقه وهذان الأمران (العلم والعمل) مترابطان مع بعضهما وأحدهما يؤثر في الآخر والثاني هو في الصميم الأسبق فإذا وجد الفهم وجد التطبيق وهكذا كان صحابة رسول الله ﷺ ولذا نجد تاج الدين السبكي يعيب علي بعض العلماء في عصره الفصل بين الأساس النظري والتطبيق العملي ويرى أن الله تعالى إذا عاقب هؤلاء العلماء وسلب منهم النعمة فلا يتضايقوا من هذا لأنهم هم السبب في ذلك لأنهم اكتفوا بالعلم فقط ولم يكن سلوكهم تطبيقاً لما يعلمونه "ومنهم - أي من العلماء - طائفة صحيحة العقائد - حسنة المعرفة للفروع ألا أنها لم تراع حق الله، فكان علمها وبالاً عليها في الحقيقة."^(٢) قال ﷺ: "أشد الناس يوم القيامة عذاباً عالم لم ينفعه علمه"^(٣) وعنه ﷺ: "أول ما يسعر يوم القيامة عالم فانتدلق أفتابه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه فيطيف* به أهل النار فيقولون: يا هذا، ألسنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمرمكم بالمعروف ولا آتية، وأنهاكم عن المنكر وآتية"^(٤)... وهذه الطائفة إذا واخذها (عاقبها) الله تعالى فلا ينبغي أن تعتب وتقول: نحن أهل العلم، فإن صنيعها ليس بصنيع أهل العلم بل هؤلاء كما قال الله تعالى: "ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا" الروم: ٧ فما قوبلوا إلا بعدل من الله"^(٥).

إن العلم إذا لم يصحبه عمل والتزام كان وبالاً علي صاحبه ولا بد من العلاقة بين العلم النظري والتطبيق العملي وهذا ما نبه عليه السبكي ورأي أن العمل بالعلم من حق الله على كل

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٢) ----- : المرجع السابق، ص ٦٧، ٦٨.

(٣) الطبراني: المعجم الصغير، باب الطاء من اسمه طاهر، ج ١، تحقيق كمال يوسف الحوت، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ص ٢٠١.

(٤) يطيف : أي يطوف ويجتمع به أهل النار ويطوفون حوله.

(٥) البخاري: صحيح البخاري، ج ٤، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ص ٣٤٣.

(٥) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٨.

عالم وطالب علم ومن ثم عاب على طائفة من العلماء عدم العمل بمقتضى العلم واعتبرها مذنبية تستحق المؤاخذه من الله وسلب النعم وجلب النقم ورأى أن ترك العمل بالعلم يجعل العالم ليس من أهل العلم.

ويجب التأكيد علي أن العقل الإسلامي "ليس عقلاً نظرياً أو تجريبياً، أنه في المقام الأول عقل عملي يوظف الحقائق والمعارف لما يرضي الله ويفيد المسلمين لذا حرص القوآن الكريم علي الاتصال بين النظر والعمل، أو بين الصياغات النظرية للأفكار وتطبيقاتها العملي، ومن ثم عد الفصل بينهما مقتاً كبيراً عند الله "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" الصف: ٢-٣. وارتبط الإيمان بالعمل الصالح في آيات الكتاب الكريم، ومن ثم نجد أن العقل المؤمن عقل يلتزم بما أقتنع به وآمن به، عقل واع للمفاهيم والمبادئ التي أتى بها الإنسان، عقل يحب الخير ويتمتع بالفضيلة وينفر من الرذيلة تحفزه إلي ذلك الفطرة النقية التي رباها الإسلام بتعاليمه التي يعقلها كل من آتاه الله الهدى والحكمة. وقد هدى الله سلف هذه الأمة فنمى القرآن الكريم عقولهم وقلوبهم وروى عن الصحابة "كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا" أي عظم قدره وشأنه، لأنه لم يكن مجرد حفظ بل حفظ ووعي وعمل والتزام، يؤيد ذلك ما روي عنه أيضاً رضي الله عنه "أنهم إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزهن إلي العشر الأواخر حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به" (١)

(د) التزام الموضوعية والإتصاف في البحث:

توجد في القرآن الكريم العديد من المبادئ التربوية التي توجه البحث العلمي الوجهة السليمة وقد تمثلها أسلافنا فصنعوا بها حضارة عظيمة، وطوروا مواريت الحضارات السابقة علي الإسلام من هذه المبادئ الموضوعية والتجرد من الميول والأهواء عند البحث العلمي لأن العواطف والميول الذاتية تتأى بالإنسان عن المنهج العلمي الدقيق "بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم" الروم: ٢٩. ويوصي الله تعالي أنبيائه ورسله بالابتعاد عن الأهواء فيخاطب داود عليه السلام "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله" ص: ٢٦. كما يوصي الله رسوله الخاتم ﷺ بأن يبتعد عن أصحاب الأهواء "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً" الكهف: ٢٨. وليس هناك أخطر علي البحث العلمي وتنمية العقل من الانقياد للأهواء والاستجابة للعواطف الهوجاء، "ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" القصص: ٥٠. وفي الآيات السابقة

(١) عبد البديع الخولي: التربية العقلية في الإسلام، مرجع سابق، ص ص ٦٢، ٦٣.

نفور واضح من الأحكام الذاتية التي يوصف أصحابها بالظلم والإسراف والضلال والضياع، وفيها البحث علي الأحكام الموضوعية التي يصل بها الإنسان إلى الحقيقة أو الحق بالتعبير الإسلامي^(١).

ويدعو تاج الدين السبكي إلي تحري الحقيقة الموضوعية والإنصاف في البحث "قال أبو حاتم: كان أبو ثور رجل يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المستمعين في الحديث. قلت: هذا غلو من أبي حاتم، وليس الكلام في الرأي موجباً للقدح، فلا التفات إلي قوله أبي حاتم هذا"^(٢)

ويذكر في ترجمة الحاكم صاحب المستدرک أنه "صاحب التصانيف في علوم الحديث، منها "تاريخ نيسابور" وله "المستدرک علي الصحيحين" ... اتفق علي إمامته، وجلالته، وعظيم قدره... وقد رمي هذا الأمام الجليل بالتشيع وقيل: أنه يذهب إلي تقديم علي بن أبي طالب، من غير أن يطعن في واحد من الصحابة، فنظرنا فإذا هذا الرجل محدث، لا يختلف في ذلك... ثم نظرنا تراجم أهل السنة في تاريخه فوجدناه يعطيهم حقهم في الإعطاء والثناء... هذا ما يذكره الطاعنون، وقد استخرت الله كثيراً واستهديته التوفيق وقطعت القول بأن كلام أبي إسماعيل وابن طاهر (ممن طعنوا في الحاكم) لا يجوز قبوله في حق هذا الإمام..."^(٣)

وتتبدي موضوعية تاج الدين السبكي وإنصافه وتحريه الحقيقة فيما يجب علي المنصف حيال من يطعن فيه "أول ما ينبغي لك أيها المنصف إذا سمعت الطعن في رجل أن تبحث عن خلطاته، والذين عنهم أخذ ما ينتحل وعن مرباه وسبيله، ثم تنظر كلام أهل بلده وعشيرته من معاصريه العارفين به، بعد البحث عن الصديق منهم لهم، والعدو، الخالي عن الميل إلي أحدي الجهتين وذلك قليل في المتعاصرين المجتمعين في بلد"^(٤).

ويضع قاعدة هامة للإنصاف والاعتدال "الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة علي سبب جرحه، من تعصب مذهبه أو غيره فإننا لا نلتفت إلي الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة. وإلا فلو فتحنا هذا الباب، وأخذنا تقديم الجرح علي إطلاقه، لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذا ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون... فنقول مثلاً: لا يلتفت إلي كلام ابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون... وقد أشار شيخ الإسلام سيد

(١) عبد البديع الخولي: التربية العقلية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٤٥.

(٢) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٢، مرجع سابق، ص ٧٥.

(٣) ----- : المرجع السابق، ج ٤، مرجع سابق، ص ١٥٥ - ١٦٣.

(٤) ----- : نفس المرجع السابق، ج ٤، مرجع سابق، ص ١٦١.

المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه "الاقتراح" إلي هذا، وقال: أعراض المسلمين: حفرة من حفر النار، وقف علي شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام...^(١).

(هـ) عدم التعصب للمذهب والانشغال بما هو أجدى:

يدعو تاج الدين السبكي إلي عدم التعصب للمذهب ويندد بالمتعصبين "وأما نعصبكم في فروع الدين، وحملكم الناس علي مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم، ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد، ولو أن أبا حنيفة والشافعي ومالكاً أحياء يرزقون لشددوا النكير عليكم، وتبرءوا منكم فيما تفعلون. فلعمر الله لا أحصي من رأيته يشمر عن ساعد الاجتهاد في الأفكار علي شافعي يذبح ولا يسمي، أو حنفي يلمس ذكره، ولا يتوضأ، أو مالكي يصلي ولا يبسل، وهو يري من العوام ما لا يحصي عدده إلا الله تعالي، يتركون الصلاة التي جزاء من تركها عند الشافعي ومالك وأحمد ضرب العنق، ولا ينكرون عليه"^(٢).

واضح أن الابتعاد عن التعصب المذهبي من مبادئ التعليم عند السبكي فهو يحرص علي أن يدع العلماء هذا التعصب الذي أساسه التحاسد وينشغلوا بتربية عامة المسلمين علي أداء الفرائض فهذا أجدى لهم وكان التعصب المذهبي شائعاً في البيئات العلمية وقتذاك.

(و) الأمانة العلمية والحياد وتحري الصدق في نقل الأخبار والوقائع:

وقد خص تاج السبكي بهذا المبدأ التربوي بعض المؤرخين حين ذكر من معاييبهم الخروج علي هذا المبدأ ودعاهم إلي الأمانة العلمية والدقة والتحري في نقل الأخبار والوقائع التاريخية "ومنهم - من العلماء - المؤرخون، وهم علي شفا جرف هار، لأنهم يتسلطون علي أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادق أو كاذب، فلا بد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً، عارفاً بحال من يترجمه، ليس بينه من الصداقة ما قد يحمله علي التعصب له، ولا من العدو ما قد يحمله علي الغرض منه (التنقيص من قدره)"^(٣).

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج٢، مرجع سابق، ص ٩ - ١٤.

(٢) ----- : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٣.

(٣) ----- : المرجع السابق، ص ٦١.

(ز) ضرورة صحة المتعلم للمربي:

من تاج السبكي أن من مبادئ المتعلم وشروطه اشتراط صحة المتعلم للمربي ليجد فيه القدوة التي ينقل عنها السلوك المرغوب فيه والصحة تعني صحة الطالب للمعلم وعدم الاقتصار علي دراسة الكتب وأن يتلقى العلم من أفواه العلماء وقد وردت إشارة عند السبكي ينصح فيها المتعلم بصحبة العلم المربي ليأخذ عنه العلم "العلم يحتاج إلي شيخ يسلكه ويرببه، والحاجة إلي شيخ في الدين في كثير من الناس، وقد يستغني عنه في بعضهم ممن يتولى الله هدايته، وأما العلم فالذي دلت عليه التجربة أن الشيخ ضروري فيه، لا بد منه، وانتفاع الطالب، به بحسب استعداده وقبوله، فمن لا استعداد له لا ينتفع به، ومن له استعداد وأقبل بقلبه عليه انتفع به، بقدر استعداده وقبوله، فإن قلب الطالب كالمراة، وكلام الشيخ كالصورة، فبقدر صقال المراة ومقابلتها للصورة ينطبع ويظهر مثالها فيها، وإذا وجد الاستعداد والقبول من الطالب، بقي الانطباع علي قدر إلقاء الشيخ وهو متقارب أيضاً تقارباً ظاهراً في أمرين: أحدهما بحسب زيادة علمه ونقصه. والثاني بحسب نصح الشيخ ومحبتة للطالب، وحنوه عليه حتي يأخذه بكلتا يديه، وكلما أحب الشيخ الطالب أقبل عليه مجامع قلبه، وألقي إليه أفلاذ علمه، ورباه بصغاره قبل كباره والشيخ كالأب"^(١).

إن السبكي ينبه علي أهمية صحة المتعلم للمعلم ويشدد علي ذلك ليساعده علي الفهم ولأن المتعلم يتعلم من أخلاق المعلم قبل أن يأخذ عنه علمه والأمر يتوقف علي استعداد الطالب وقبوله ويلفت النظر إلي أهمية العلاقة الطيبة بين المربي والمتعلم لأن الشيخ كالأب الذي يحنو علي أبنائه.

ويبدو في منهج التربية الإسلامية أن من أهم ما يجب توافره في العالم "أن يأخذ العلم علي الحذاق من مشايخ عصره وأن يكون ذلك مباشرة بحيث يكتسب منهم مهارات البحث والتعليم، ويعرف وسائلهم المختلفة وطرقهم المتعددة في التعليم ولذا حمد لبعض العلماء أخذهم العلم عن كثير من الشيوخ، وهذه السمة (أعني الأخذ عن الشيوخ والتعرف علي طرائقهم) كانت تعرف عند المربين "بالصحة" وقد اهتموا بها كل الاهتمام، نري ذلك مثلاً عند البغدادي، وابن جماعة، والشاطبي وابن خلدون، وقد حذروا من تشيخ الصحيفة أي الأخذ عن الكتب والتعلم من الصحف دون الشيوخ، وفي الأخذ عن الشيوخ تنمو الملكات ويكتب المتعلم الاتجاهات السليمة، فينفر من البدع، ولا يتبع الهوي، ولذا كان من أهم شروط المعلم لدي الشاطبي أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عليهم وملازمتهم لهم... ومن

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ١، مرجع سابق، ص ٢٩٩ - ٣٠٠.

مؤهلات العالم أيضاً أن تكون له قدوة أي يقتدي بشيوخه ويتأدب بأدبهم فيأخذ عنهم العلم والأدب، علي طريقة الصحابة في إقتدائهم بمعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، وطريقة التابعين الذين اقتدوا بالصحابة. وهكذا في كل قرن ، يأخذ الخلف عن السلف العلم والأدب وتترك الامتداد فتح لباب البدع واتباع الهوي^(١).

(ح) الفهم والاستماع الجيد ومتابعة المتعلمين:

يري التاج السبكي أن من مبادئ التعليم الفهم والاستماع الجيد حيث يوجه المعيد إلي تفهم المتعلمين ويري أن المعيد إذا قصر في إفادتهم وتفهمهم فقد قصر في شكر الله علي نعمة كونه معيداً وبنه فقهاء المدرسة إلى إفهام الطلاب والمواظبة علي حضور مجالس الدروس "المعيد"^(*) عليه قدر زائد علي سماع الدرس: من تفهم بعض الطلاب ونفعهم، وعمل ما يقتضي لفظ الإعادة وإلا فهو والفقهاء سواء ما يكون قد شكر الله علي وظيفة الإعادة... وفقهاء المدرسة^(**) عليهم التفهم علي قدر "إفهامهم، والمواظبة إلا بعذر شرعي، ومن أفتح مل يرتكبونه، تحدث بعضهم مع بعض في أثناء قراءة القرآن، فلا هم يقرعونه، ولاهم يسلمون من اللغو في الكلام، وربما فتح أحدهم كتاباً ينظر فيه، ولا ينظر لما يقوله المدرس، بل يجلس بعيداً عنه بحيث لا يسمعه. وهذا لا يستحق شيئاً من المعلوم (الأجر) ولا يفيده أن يطالع في كتاب وهو في الدرس"^(٢).

يحرص تاج السبكي علي توجيه القائمين علي أمر التدريس كالمعيد وغيره أن يحرصوا علي تفهم المتعلمين ويدعوهم إلي الإنصات والفهم وعدم التشاغل عن سماع الدروس والمواظبة علي حضورها.

ويوضح السبكي أهمية الاستماع الجيد ومتابعة المتعلمين في موضع آخر حين يلفت نظر شيخ الزاوية إلي الحرص علي أن يسمع المحدثين ويستمع للمتعلمين جيداً "شيخ الزاوية عليه أن يسمع المحدثين، ويستمع لما يقرعونه عليه لفظة لفظة، بحيث يصح سماعهم، وليصبر عليهم، فإنهم وفد الله تعالي، ومتي وجد جزء حديث أو كتاب تفرد شيخ بروايته، كان فرض

(١) عبد البديع الخولي: بحوث تربوية إسلامية، القاهرة، دار نهضة الشرق، ١٩٨٥، ص ٦٠.
* المعيد: صاحب وظيفة بالمدرسة وهو من يأتي بعد رتبة المدرس وعمله أن يعيد للطلبة ما ألقاه عليهم، المدرس ليفهموه ويحسنوه. القلقشندي، صبح الأعشى، ج٥، مرجع سابق، ص ٤٦٤.
** فقهاء المدرسة: هم الطلاب المبتدئون في التخصص في هذا العلم وهؤلاء يطلب منهم المواظبة علي الدروس والانتباه والفهم ولذلك انتقدهم التاج السبكي بأمر يخرجون بها علي ما رسم لهم واقف المدرسة كمال هو واضح من النص.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٨٦، ٨٥.

عين عليه أن يسمعه ويجب علي كاتب غيبة السامعين* أن يضبط أسماء الحاضرين والسامعين، وتأمل من يسمع ومن لا يسمع، وألا يكون كاذباً علي النبي ﷺ بقوله: أن فلاناً يسمع ولم يسمع، فإن تساهل في ذلك فليتبوأ مقعده من النار"^(١).

ويحتاج المتعلم إلي إتقان عدد من المهارات الأساسية منها مهارة الاستماع الجيد لأنها معينة علي صيغة السؤال وسبيل إلي الفهم وإتقان هذه المهارة يقتضي من السامع ألا يحدث نفسه بشيء غير ما يسمع ويكون حاجز القلب والعقل وينصت جيداً لما يقال وهذا ما لفت النظر إليه السبكي وفيه عليه فيما سبق.

(ط) العناية بالوقت:

يري التاج السبكي أن العاقل يعرف قدر وقته وأهميته وينبه إلي ذلك في بعض إرشاداته وبلغت النظر إلي ألا يضيع المسلم وقته سدي إنما يشغل أوقاته بما يعود عليه بالنتفع وخاصة إذا كان الإنسان طالب علم "... من كان له ذهن وضيع وقته بلا اشتغال بعلم، فقد خسر خساراً مبيناً، ويندم من حيث لا ينفع الندم"

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت علي التفريط في زمن البذر

فمن له ذهن وهو شاب يغتتم ذهنه وشبابه وصحته وفراغه، في علم يحيا به في الدنيا والآخرة، فعن قريب يكل (يتعب ويضعف) ذهنه، ويشيخ ويمرض، ويشغل بعوارض (عوائق) تصده، ويقول: يا ليتني"^(٢).

وينقل تاج السبكي عن أبيه ما يفيد العناية بالوقت ودلالته التربوية "تقلت من خطه وصيه يقول فيها: "ينبغي للعبد في كل حالة أقامه الله فيها أن يتخذها عبادة، فإن العمر قصير، فإما أن ينتهز فرصته في طاعة يصل بها إلي الرحمن وسكنى الجنان، وإما أن يضيع عليه، وذلك غاية الخسران، وإما أن يصرفها، والعياذ بالله، في الإثم والعدوان، فيكون من أحزاب الشيطان، وأي وظيفة أقامه فيها، يجتهد أن يصرفها في طاعة الله ليكون دائماً عاملاً بطاعة الله، ممتلاً أو امره، مراقباً له"^(٣).

وذكر التاج السبكي بعد أن أورد بعضاً من أخبار الطاغية جنكيز خان أن أوقات طالب العلم أشرف من ضياعها في التعرف علي شخصية مثل هذا الرجل" هذا مختصر من

* كاتب غيبة السامعين أحد موظفي المدرسة وقد وضع تاج الدين السبكي وظيفة في النص الذي أورده.

(١) تاج الدين السبكي: المرجع السابق، ص ٨٨.

(٢) -----: طبقات الشافعية الكبرى، جـ ١٠، مرجع سابق، ص ٢٩٩.

(٣) -----: المرجع السابق جـ ١٠، ص ٢٩٧.

أخبار جنكيز خان، ولندكر في أثناء هذا الكتاب فصلاً آخر إن شاء الله مختصراً من أخبار حفيده هو لاکو... ومن الناس من أفرد التصانيف لأخبارهم، ويكفي الفقيه ما أوردناه، فأوقلت طالب العلم أشرف من أن تضع في أخبارهم، إلا للاعتبار بها، وما أوردناه عبرة للمعتبرين، وكاف للمتعطين^(١).

يتضح حرص التاج السبكي هلي أهمية الانتفاع بالوقت وحسن استغلاله "والوقت له قيمة عظيمة في الإسلام، ولهذا أقسم الله به في كتابه، أقسم بأجزائه، أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، بالنهار... والوقت هو العمر، الوقت - كما قال رجل من أئمة هذا العصر (الشيخ حسن البنا) - هو الحياة... أعظم الجرائم التي ترتكب، هي الجرائم التي نرتكبها في حق الوقت، أعظم الإسراف والتبديد، هو تبديد الأوقات، أنه أعظم من تبديد الأموال. نحن نرى أمتنا تضع أوقاتها سدى، تذهب الأوقات والأعمار عبثاً. قلما تجد في الناس من ينتج، قلما تجد من يحسن عملاً، في الليل سهر وبطالة وكلام فارغ، وفي النهار كلام في أعراض الناس، حتي الناس في أعمالهم ووظائفهم الرسمية لا يكادون يعملون"^(٢)

هذه هي مبادئ التعلم عند التاج السبكي وقد تكررت هذه المبادئ عند كثير من المرين المسلمين لأنها منطلقات لا بد أن تعتمد عليها عملية التعلم وقد أوردتها الباحث من منظور التاج السبكي.

ومما يعزز التعلم أن يتحلي كل من المعلم والمتعلم بمجموعة من الآداب:

آداب التعليم:

حدد التاج السبكي مجموعة من الآداب التي يجب أن يتحلي بها المعلم والمتعلم ويمكن تقسيم ما أوردته عن آداب العالم والمتعلم إلي قسمين: قسم يعكس أوضاع المعلمين والمتعلمين في عصره، وقسم لم يختلف كثيراً عما يقرره بقية المرين المسلمين. أما تفاصيل هذه الآداب فهي:

(أ) تصحيح النية :

إن أول ما يرجي من طالب العلم وبخاصة العلم الشرعي تصحيح النية وذلك أن يجاهد نفسه على الإخلاص والتجرد، ويتحرى بعلمه وجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا يجعل همه ونيته مباحة العلماء، أو ممارسة السفهاء، أو مجارة الأغنياء، أو مداهنة الأمراء، أو جمع

(١) تاج الدين السبكي: نفس المرجع السابق، جـ١، ص ٣٤٢.

(٢) يوسف القرضاوي: خطب الشيخ القرضاوي، جـ٣، القاهرة، مكتبة وهبي، ط١، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠م، ص ص ٢٩٢، ٢٩٣.

المال، أو الجاه، أو غير ذلك مما يتطلع إليه الناس من متاع الحياة الأدنى... ولو جاز هذا في طلب علوم الدنيا، لم يجز في طلب علوم الآخرة، التي تحتاج أول ما تحتاج إلى تصفية السريرة، وتجريد الهمة، والإقبال بكلية على الله تعالى" (١).

ويرى التاج السبكي أن العلماء ينبغي أن يقصدوا بعلمهم وجه الله والنفع العام للناس لا الوصول إلى وظائف الدولة أو جمع المال ولكن ينبغي أن يكون علم العالم عفواً وأن يتخذه سبيلاً إلى النجاة وينبه إلى أن بعض العلماء في عصره كانوا يتهافتون على المناصب القيادية طمعاً في الجاه أو زيادة في الكسب "... وألا يقصدوا (يعنى العلماء) بالعلم الرياء والمباهاة والسمعة، ولا جعله سبيلاً إلى الدنيا، فإن الدنيا أقل من ذلك. قال الفضيل رحمه الله : إنى لأرحم ثلاثة : عزيز قوم ذل ، وغنياً افتقر ، وعالم تلعب به الدنيا. وأشد بعضهم:

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدنيا أعجب

فينبغي أن يقصد بالعلم وجه الله تعالى، والترقى إلى جوار الملأ الأعلى. والكلام فى العلماء يطول ولكننا ننبه على مهمات، فمن هؤلاء من يطلب العلو فى الدنيا والتردد إلى أبواب السلاطين والأمراء، وحب المناصب والجاه، فيؤدى ذلك إلى أن قلبه يظلم لهذه الأقدار، ويزول صفاؤه بهذه الأمور التى تظلم القلوب، وتبعد عن علام الغيوب وإلى أنه يشتغل بهم وبها عن الازدياد فى العلم" (٢).

يحرص التاج السبكي على أن يكون طلب العلم خالصاً لوجه الله تعالى ويحذر أن يكون هدفه الأسمى طلب الرياسة والمال والجاه وتحقيق المنافع والمكاسب.

ويجب أن نتنبه إلى أن "معظم طلاب العلم فى عصرنا، لا يتجهون إلى العلم بنية سابقة، ورغبة مبيته، بل يوجههم إليه - فى صغرهم - أبأؤهم وأولياء أمورهم، أو يوجههم إليه - رغماً عنهم - مجموع درجاتهم فى بعض المواد أو كلها، أو توجههم ظروف خاصة بهم... وينبغي لمن وضعته الأقدار فى هذا الموضوع من تعلم الدين ودراسة علوم الشريعة أن يحاول من جديد إنشاء نية صالحة، ورغبة صادقة، وسجد من العلم الذى يعيش فى ظلاله - علم القرآن والسنة - وصحبة أهل الخير فى سيرهم، ما يعينه على تصحيح النية، وتجريد الإرادة لله عز وجل" (٣).

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، مرجع سابق، ص ص ٩٤، ٩٥.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ص ٥٧، ٥٨.

(٣) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، مرجع سابق، ص ٩٧.

(ب) أن يكون العالم قدوة للمتعلمين :

يحصل التعلم ويصل قمة الفهم حين يطبق الفرد ما يتعلمه . قال تعالى : "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم واشد تثبيتاً" النساء: ٦٨. وجرى بالعالم أن يكون عاملاً بعلمه " من أخلاقيات العلم الأصيلة في الإسلام : العمل بمقتضى العلم ، على معنى أن يكون هناك صلة بين العلم والإرادة ، فإن أفة كثير من الناس أن يعلم ولا يعمل، أو يعمل بضد ما يعلم ... وعالم الأخلاق الذي يرى سلوكاً معيناً رذيلة وهو مقيم عليه، متماد فيه، وعالم الدين الذي يرى عملاً ما منكراً، وقد ينهى الناس عنه، وهو يقترفه. إن هذا النوع من العلم النظوى البحث لا يرضى عنه الإسلام، وربما كان الجهل في تلك الحال خيراً منه... العلم النافع حقاً هو الذى يرى الناس أثره على صاحبه، نوراً فى الوجه، وخشية فى القلب، واستقامة فى السلوك، وصدقاً مع الله، ومع الناس، ومع النفس، أما مجرد التشدد بالكلام المزوق، والثرثرة بالقول المعسول من طرف اللسان، دون أن يصدق القول العمل، فهذا هو شأن المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب ويقرءون الأحاديث" (١).

ويرى الناج السبكي أن العمل بالعلم من حق الله على كل عالم وطالب علم وأن العالم هو مربى قدوة فيجب أن يظهر للمتعلمين على أشرف أحواله، ويحذر طلاب العلم من التسامح فى أمور يرونها سهلة لكنها تنال من شخصية المشتغلين بالعلم وتحط من قدرهم "... ومنهم (من العلماء) فرقة استهانت ببعض صغائر الذنوب، كالغيبية والاستهزاء بخلق الله تعالى، ونحو ذلك، أو كان لها معصية ابتلاها الله بها، فلم تستتر، وقالت: علمنا يغطي معصيتنا. وهذا جهل لا علم، فالصغيرة تكبر من العالم، فإن هو تجاهر بها أزداد أمرها. والمعصية مع العلم فوق المعصية مع الجهل من وجوه. وإذا كان النبي ﷺ يقول : "من ابتلى بشئ من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" الحديث. فالعالم أولى أن يستتر إن لم يرجع (يعنى عن المعصية)، فإنه قدوة. ولذلك كان بعض العارفين لا يظهر لتلميذه إلا على أشرف أحواله، خوفاً أن يقتدى به فى سيئها ، أو يسوء ظنه به فلا ينتفع به. فينبغى للعالم الكف عن صغار المعاصى ، وكبارها. فإن هو لم يكف فلا أقل من التستر صيانة لمنصب العلم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الجليل فتح الدين أبو منصور الدمياطى فأنشد لنفسه:

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، مرجع سابق، ص ص ٧١-٧٣.

أيها العالم إياك الزل وأحذر
هفوة العالم مستعظمة
وعلى زلته عمدتهم
لا تقل: يستر على زلتي

الهفوة والخطب الجليل
إذ بها أصبح فى الخلق مثل
فبها يحتج من أخطأ وزل
بل بها يحصل فى العلم الخلل^(١).

(ج) التواضع :

من أهم الآداب التى يجدر بالعالم المتعلم التحلى بها التواضع " فالعلم الحق لا يركبه الغرور، ولا يستبد به العجب، لأنه يدرك بيقين أن العلم بحر لا شطآن له، ولا يصل أحد إلى قراره، وصدق الله العظيم إذ يقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" الإسراء: ٨٥... وأكثر الناس إدعاء للعلم والمعرفة هم أنصاف المتعلمين، وأشباههم الذين لا يعرفون من العلم إلا القشور دون اللباب، والسطوح دون الأعماق... وإذا رزق العالم التواضع، وقف عند حده، وانصف غيره، وعرف له حقه، ولم يتطاول عن الناس بالإدعاء الباطل^(٢).

ويرى التاج السبكي أن التواضع وعدم الكبر من أخلاق العلماء وينقل ذلك عن أبيه "نقلت من خط الشيخ الإمام: فكرت ووجدت أن منشأ الفساد كله من الكبر وهو أول المعاصي، لما استكبر إبليس، وذلك أن القلب إذا كبر استعلى واحترق غيره، فيمنعه ذلك من قبول الموعدة، ومن الانقياد، وإذا صغر وحقر انقاد واستسلم وانصاع لمن هو أكبر منه، فيؤثر فيه كلامه ووعظه، ويعرف به الحق، فيحصل له كل خير"^(٣).

ويثنى التاج السبكي على أبيه فيحدثنا عن تواضعه "وكانت تعجبه الفائدة (المعلومة) ممن كان، ولا يستكف أن يسمعها من صغير، بل يستحسنها منه"^(٤).

(د) حسن السؤال :

من آداب طالب العلم حسن السؤال وحرى بطالب العلم أن يزيل الجهل عن نفسه ويسأل أهل العلم لأن من يترك سؤال المعلم فيما لا يعرفه فلن يتعلم "وليس من توفير العالم أو المعلم ترك سؤاله فيما يشكل عليه حياء منه، فإن هذا ليس من الحياء الشرعى المحمود، الذى هو من الإيمان، ولا يأتى إلا بخير، وإنما هو ضعف ومهانة. ولهذا قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحياً ولا مستكبر... وقد سأل كثير من الصحابة عن أمور لهم لم يستنب لهم المراد

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧٠، ٦٩.

(٢) يوسف القرضاوى: الرسول والعلم، مرجع سابق، ص ٦٥-٦٧.

(٣) طبقات الشافعية الكبرى، ج ١٠، مرجع سابق، ص ٢٩٦.

(٤) المرجع السابق، ج ١٠، ص ٢١٩.

منها... ومن لم يسأل أضع على نفسه علما كثيرا... قال عمر: من علم فليعلم ، ومن لم يعلم فليسأل العلماء" (١).

ويرى التاج السبكي أن من آداب العلم أن يستفتى أهل العلم عن ما لا يعرفه ولا يستحيى من ذلك "إذا كنت لا تعرف فاسأل أهل الذكر فإن هذا شأن من لا يعلم" (٢).

(هـ) الشجاعة والصرامة في الحق:

يرى التاج السبكي أن من الآداب التي يجب أن يتحلى بها العلماء أن يكونوا شجعانا ولا يهابوا أحدا إلا الله وأن يكونوا أعزة في مواجهة الطغاة والمستكبرين وألا يحابوا أحدا في الحق وينقل التاج عن أبيه أنه كان يتحلى بهذه الصفة "وكان لا يحابى أحدا في الحق، وأخباره في هذا الباب عجيبة، حكم مرة في واقعة وصمم فيها، وعانده أرغون الكاملى نائب الشام، وكاد الأمر أن يطلع، شاما ومصرا، فذكر القاضى صلاح الدين الصفدى، أنه قال له: يا مولانا إن هؤلاء ما يطبقون الحق، فلم تلقى بنفسك إلى التهلكة وتعاديتهم، قال: فتأمل في مليا ثم قال:

وليت الذى بينى وبينك عامرا
وبينى وبين العالمين خراب
والله لا أرضى أحدا غير الله" (٣).

إن من أخلاق العلماء أن يصدعوا من بكلمة الحق وقد تجسد هذا في بعض مواقف والد تاج الدين السبكي مع بعض أمراء المماليك ويبدو تأثر التاج بهذا في شجاعته وصرامته حيث ربه والده على قول الحق ومن ذلك ما يرويه التاج عن نفسه مع بعض أمراء المماليك " قال لى مرة بعض الأمراء وقد حكيت لهم كثرة ما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقطعه للأجناد وكذلك من بعده من خلفاء الصحابة رضى الله عنهم، وخلفاء بنى أمية، وما كان عدد عساكرهم التي تضيق الأرض دونها. فقال: إذا كان عسكرهم هذا القدر العظيم، واقطاعاتهم هذه الإقطاعات ، فمن أين كانوا يجدون المال الذى يكفيهم؟ والبلاد البلاد ما تغيرت. فقلت: من هذه الأطرزة والحلى المحرم والخيول المسومة. قال: كيف؟ قلت: ما كانوا يعملون هذا الحلى ولا يشترون الفرس بمائة ألف درهم والملوك بخمسين ألفا، ولا ينتهون فى الخيلاء إلى معشار ما انتهيتم إليه. فقال: صدقت." (٤).

(١) يوسف القرضاوى: الرسول والعلم ، مرجع سابق، ص ١٠٦، ١٠٧.

(٢) ----- : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٣٩.

(٣) ----- : طبقات الشافعية الكبرى، ج ١٠، مرجع سابق، ص ٢٠٨، ٢٠٩.

(٤) ----- : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٤٦.

(و) الابتعاد عن الحكام وعدم تملقهم :

يرى التاج السبكي أن العالم يجب عليه ألا يتابع السلطان فيما يخالف الدين أو الحق ويوصيه بالأبتعاد عن الحق من أجل رأى السلطان ويرى أن تردد العلماء على الحكام يفضى إلى فساد عقيدة الأمراء فى العالم ويحتقرونه "فكم رأينا فقيهاً* تردد إلى أبواب الملوك فذهب فقهه، ونسى ما كان يعلمه، وإلى فساد عقيدة الأمراء فى العلماء فإنهم يستحقرون المتردد إليهم، ولا يزالون يعظمون الفقيه حتى يسألهم فى حوائجهم. ويؤول ذلك إلى أنهم يظنون فى أهل العلم السوء ولا يطيعونهم فيما يفتون به، وينقصون العلم وأهله، وذلك فساد عظيم، وفيه هلاك العالم. وإذا قال لك فقيه: إن التردد إلى أبواب السلاطين لإعزاز الحق ولنصرة الدين، ولغرض من الأغراض الصحيحة، فقل له: إن صح ما تقول - وأنت أخبر بنفسك - فأنت على خطر عظيم، لأنك قد انغمست فى الدنيا، وأنت تدعى أنك تقصد بها الآخرة. وإن ثبت هذا فما نأمن عليك أن تتجر مع الدنيا. ولذلك كان سفيان الثورى رحمه الله يقول: إن دعوك لتقرأ عليهم "قل هو الله أحد" الإخلاص: ١. فلا تمض ، ولا تقرأها. وبالجملة أنت أخبر بنفسك، فابحث عنها... ومن هذه الطائفة من يقول: أكرهت على القضاء وأنا لم أر إلى الآن من أكره عليه الإكراه الحقيقى... فإذا بلا (ابتلى) الله تعالى هؤلاء بولاية الجهال عليهم، ووصول وظائف القضاء ومناصب الدين لغير أهلها ، أليس ذلك عدلا من الله تعالى؟^(١).

ويرى التاج السبكي أن الذى يهلك الحكام الفقهاء المداهنيين المتملقين والفقهاء على نوعين : فقهاء صالحين لا يتملقون الحكام ، وفقهاء منافقون يرتمون فى أحضانهم ويزينون لهم السوء "إنما يتلف السلاطين فسقة الفقهاء، فإن الفقهاء ما بين صالح وطالح، فالصالح غالبا لا يتردد على أبواب الملوك ، والطالح غالبا ما يترامى عليهم، ثم لا يسعوه إلا أن يجرى معهم على أهوائهم ، ويهون عليهم من العظائم، وإلا فهو على الناس شر من ألف شيطان، كما أن صالح الفقهاء خير من ألف عابد^(٢).

ويبدو أنه كان هناك بعض الفقهاء المداهنيين للحكام فى عصر السبكي ولقد حكى عملا حدث لوالده من جراء هؤلاء المداهنيين فقهاء السوء "ولقد كان الشيخ الإمام شيخ الإسلام والمسلمين يقوم فى الحق ويفوه به بين يدي الأمراء بما لا يقوم به غيره، فيذعنون لطاعته، ثم إذا خرج من عندهم دخل إليهم من فقهاء السوء من يعكس ذلك الأمر ، وينسب إلى الشيخ

* كلمة فقيها ترادف عالم .

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٥٨-٦١.

(٢) ----- : طبقات الشافعية الكبرى، ج٢، مرجع سابق، ص ٥٩.

الإمام خلاف ما هو عليه... ولقد قال مرة لبعض الأمراء وقد رأى عليه طرازا من ذهب عريضة على قباء حرير: يا أمير أليس فى الثياب الصوف ما هو أحسن من هذا الحرير؟ وظل يقول له فى ذلك ، حتى قال له ذلك الأمير: اشهد على أنى لا ألبس بعدها حريرا ولا طرزا ، وقد تركت ذلك لله على يدك. فلما فارقه جاءه من أعرفه من الفقهاء، وقال له : أما الطرز فقد جوزه أبو حنيفة ما دون أربعة أصابع، وأما الحرير فقد أباحه فلان، وأما وأما، ورخص له ، ثم قال له : لم لا نهى عن المكوس*؟ لم لا نهى عن كذا وكذا؟ وذكر ما لو نهى الشيخ الإمام أو غيره عنه لما أفاد وقال له: إنما قصد بهذا إهانتك وأن يبين للناس إنك تعمل حراما، فلم يخرج من عنده حتى عاد إلى حاله الأول، وحنق على الشيخ الإمام، وظنه قصد تنقيصه عند الخلق، ولو لم يكن قصد هذا الفقيه إلا إيقاع الفتنة بين الشيخ الإمام والأمير، ولا عليه أن يفتى بمحرم فى قضاء غرضه... ولكن حمله هواه على الوقوع فى هذه العظائم، والأمير مسكين ليس له من العلم والعقل ما يميز به. وهذا المسكين لم يكن يخفى عليه أن ترك النهى عما لا يفيد النهى عنه من المفاصد لا يوجب الإمساك عن غيره والحكايات فى هذا الباب كثيرة، ومسك اللسان أولى" (١).

ويتساءل الباحث: أليس ما يحدث الآن من بعض فقهاء السلطة هو نفس ما حدث لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي؟ وعلى كل فإن الفقهاء المداهنيين والممالئين للسلطة لا يخلو منهم أى عصر ومصر.

وإذا كان التاج السبكي قد نصح العلماء أرشدهم إلى الابتعاد عن الحكام ومجانبة السلطة فإنه يوجب على السلاطين توقيهم لأهل العلم ولذلك ندد بما كان يفعله بعض سلاطين المماليك فى عصره بالعلماء وهو من عاصرهم وعابشهم "ومن قبائح (منكرات أو أخطاء) كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم ، وينكرون عليهم ما هم يرتكبون أضعافه. وما أحق الأمير إذا كان يرتكب معصية ووجد فقيها يقال عنه مثلها أن ينتقصه ويعيبه. وما له لا ينظر إلى نفسه مع ما خوله الله تعالى من نعم . أما علم أن القبيح عند الله تعالى حرام بالنسبة إلى كل أحد؟ وربما كان عند الفقيه ما يستر قبيحه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إلا أمثاله من القبائح. فما يتعين على الأمير إذا انهى إليه عن أحد من أهل العلم سوء ألا يصدق، ويحسن الظن بهذه الطائفة، فإن لحومهم مسمومة. وما رأيت أميرا يغض من جانب الفقهاء إلا وكانت عاقبته عاقبة سوء... بلغنا أن فقيها رفع إلى بعض الأمراء وهو سكران فأخذ الأمير جلده والأمير سكران، فلما قال الفقيه قال: ربى أغفر لى،

* المكوس هى الضرائب غير الشرعية وهى حرام.

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٢، مرجع سابق، ص ٦٠، ٥٩.

وجاء إلى القاضي وقال: أقم علي الحد، فإن الأمير فاسق لا تصح إقامة الحق. فأهلك الله ذلك الأمير بعد أيام يسيرة" (١).

يتبين أن التاج السبكي يحذر العلماء من الابتعاد عن الحكام ويشدد في منع سائر من يتصل بالعلم من الاقتراب من السلطة وربما الذي دفعه إلى هذا أنه وجد بعض الفقهاء في عصره يهينون أنفسهم وقد أكرمها الله بالعلم ولذا يهيب بهم أن يحترموا أنفسهم ويوجه الحكم إلى توقيير العلماء وعدم إيذائهم.

(ز) التأدب مع العلماء :

بحث التاج السبكي على التأدب مع العلماء ويوجه إلى ذلك وينقل عن أبيه أنه كان "كثير الأدب مع العلماء، المتقدمين منهم والمتأخرين" (٢).

والتأدب مع العلماء من الآداب التي أن يتطلى بها أهل العلم وذلك أنه "بالأدب ينال العلم والدين والسعادة، وهذا الأدب يكون مع الله والعلماء والملوك وولاة الأمور، والأكابر والأقران، والصغير والكبير، والحر والعبد، في القول والفعل والجلوس والقيام، والإنصات والاستماع، وحسن المخاطبة" (٣).

(ح) الرفق بالمتعلم والحنو عليه :

من آداب التعليم أن يرفق العالم المعلم بالمتعلم ويحنو عليه ويعامله معاملة طيبة كما يعامل الأب ابنه ويرى التاج السبكي أن من آداب التعليم أن يترفق العلماء بالمتعلمين " الشيخ كالأب، يربي الطالب كما يربي الأب ابنه، فإن اتفق أن يكون الشيخ أبا فيجتمع فيه أبوة الروح والجسم ، فتكمل المحبة والنصيحة والاجتهاد" (٤).

إن المعلم بمثابة الأب فيجب عليه أن يعامل المتعلمين كمعاملته لأبنائه ويحنو عليهم وأهم ما يميز علاقة الأب بأبنائه هو "الرحمة والرفق والحنو. وهذا ما ينبغي أن يحس به التلميذ من أستاذه ، ويشعر بحبه له وحرصه على نجاته وسعادته في الأولى والآخرة، ويغرس الحب والأخوة بين طلابه، كما يغرس الأب المحبة بين أبنائه، حتى يحب بعضهم بعضا، ويعاون بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، ولا يتباغضوا ويتحاسدوا، وكذلك كان علماء السلف في علاقاتهم بتلاميذهم " (٥).

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق ، ص ٤٣، ٤٤.

(٢) -----: طبقات الشافعية الكبرى ، ج ١٠، مرجع سابق ، ص ٢٢٠.

(٣) -----: المرجع السابق ، ج ١٠، ص ٢٩٦.

(٤) -----: نفس المرجع السابق ، ج ١٠، ص ٣٠٠.

(٥) يوسف القرضاوى : الرسول العلم، مرجع سابق، ص ١١٨.

(ط) تشجيع المحسن والثناء عليه :

إذا كان من آداب التعليم الرفق بالمتعلمين فإن من الأسس النافعة في التعليم والتربية تشجيع من أصاب واحسن ، والإشادة بإحسانه ، والثناء عليه، ليزداد نشاطا في الخير، وإقبالا على العلم والعمل ويضيف إحسانا إلى إحسان وهكذا كان ﷺ ، كان أبو موسى الأشعري حسن التلاوة للقرآن، فقال له النبي ﷺ : "لقد أوتيت مزار من مزامير آل داود، يعنى بآل داود: داود نفسه ... وينبغي لكل معلم راشد أن يشيد بالمواقف الحسنة لتلاميذه وينوه بكل من له موهبة أو قدرة، ولينمي فيه الطموح بالحق، والتفوق بالعدل، ولينبه الآخرين على فضلهم ... وإن كلمة تقدير وتكريم من أستاذ له قدر في شأن أحد تلاميذه، قد تصنع منه - بتوفيق الله تعالى - نابغة من نوابغ العلم"^(١).

وينقل التاج السبكي عن أبيه أنه كان يشجع المحسن وينوه به ويثني عليه "كان الوالد إذا ذكر الطالب بين يديه، اليسير من الفائدة، استعظمها، وأوهمه أنه لم يكن يعرفها، لقد قال له بعض الطلبة بحضوري: حكى ابن الرفعة عن مجلى، وجهين في الطلاق، في قول القائل بعد يمينه: إن شاء الله تعالى ، هل هو رافع لليمين، فكأنها لم توجد، أو نقول: أنها انعقدت على شرط. فقلت أنا: هذا في الرافعي، أى حاجة إلى نقله عن ابن الرفعة، عن مجلى؟ فقال لى الشيخ الإمام : أسكت من أين لك ؟ هات النقل (الدليل)، وانزعج . فقمت وأحضرت الجزء من الرافعي ، وكان ذلك الطالب قد قام، فوالله حين أقبلت به هل أكلمه؟ قال: الذى ذكرته فى أوائل كتاب الأيمان من الرافعي وأنا أعرف هذا، ولكن فقيه مسكين طالب علم، يريد أن يظهر لى أنه استحضر مسألة غريبة، تريد أن تحجله ، هذا ما هو مليح. وكان يتفق له مثل هذا كثيرا، ينقل عنده طالب شيئا على سبيل الاستغراب، فلا يبكته بل يستحسنه ، وهو يستحضره من أماكن كثيرة، بحيث يخرج الطالب وهو يتعجل منه، لأنه يظن أنه لم يكن مستحضرا له، وما يدرى المسكين أنه كان أعرف الناس به، ولكنه أراد جبره"^(٢).

(ي) العناية بالمعلم والتنويه بقدره:

يحظى المعلم فى التربية الإسلامية بمكانة سامية لأن المعلم وريث للنبي ﷺ ، وقد حظى المعلم بهذه المنزلة لأن عمله استمرار وتبعية لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الهداية والتنوير وإحكام السلوك وفق منهج الله ولأنه يقتدى فى علمه ووظيفته بسيدنا رسول الله ﷺ فدوة المسلمين جميعا والمعلمين خاصة، وقد ورد عنه ﷺ قوله: "إنما بعثت معلما"^(٣).

(١) يوسف القرضاوى :المرجع السابق ، ص ص ١٢٩-١٣١.

(٢) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، جـ ١٠، مرجع سابق، ص ص ٢١٩ ، ٢٢٠.

(٣) عبد البديع الخولى: بحوث تربية إسلامية، مرجع سابق، ص ص ٥١، ٥٠.

وكثيرا ما كان المعلم الصالح عوضا عن ضعف المنهج وضعف الكتاب . وكثيرا ما كان هذا المنهج والكتاب معا . ومن هنا كانت عناية النبي - ﷺ - بالمعلم وتوحيه برسالته، وما لها من شأن عند الله ، وعند المخلوقات كلها . فهو مشغول بمهمته، وهي مشغولة بالاستغفار له^(١) .

وتشيع في تراجم السبكي لعديد من العلماء ما يدل على عنايته بالعلماء وينوه بقدر البعض منهم فمن ذلك مثلا ما ذكره في ترجمة أبي الحسن الأشعري "شيخنا وقوتنا إلى الله تعالى . شيخ طريق أهل السنة والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين، سعيا يبقى أثره إلى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين"^(٢) .

وأثنى على الإمام البخاري ونوه بقدره وإمامته في العلم " ... صاحب "الجامع الصحيح" وأعلم أن مناقب أبي عبد الله كثيرة، فلا مطمع في استيعاب غالبها ، والكتب مشحونة به ، وفيما أوردناه مقنع وبلاغ"^(٣) .

وذكر عن شيخه الذهبي رغم مخالفته إياه في بعض الأشياء "شيخنا وأستاذنا، الإمام الحافظ، شمس الدين ، أبو عبد الله الذهبي، محدث العصر . اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم عموم وخصوص: المزني ، والبرزالي ، والذهبي ، والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء في عصرهم ... وأما أستاذنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة ... شيخ الجرح والتعديل وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة، وأدخلنا في عداد الجماعة، جزاه الله عنا أفضل الجزاء ... وما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه، وضربت باسمه الأمثال ..."^(٤) .

(ك) الابتعاد عن التحاسد والتباغض وعدم الطعن في السابقين :

من صفات العالم الحق أن يجل زملاءه ولا يحسدهم أو يبغضهم ويرى السبكي أن كلام العلماء بغضهم في بعض لا يقبل "عقد الحافظ أبو عمر بن البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه "دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء" الحديث. وروي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "استمعوا علم العلماء، ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي

(١) يوسف القرضاوي : الرسول العلم ، مرجع سابق، ص ١١٠ .

(٢) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣٤٧ .

(٣) ----- : المرجع السابق، ج ٢، ص ص ٢١٢-٢٢٧ .

(٤) ----- : ، نفس المرجع السابق، ج ٩، ص ص ١٠٠-١٠٣ .

نفسى بيده لهم أشد تغايرا (تحاسدا) من التيوس في زروبها^(*). وعن مالك بن دينار: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بغضهم في بعض لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا. وقاله أيضا سفيان الثوري... وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى، من هذا القبيل، له علم وديانة، وعنده علي أهل السنة تحامل مفرط^{**}، فلا يجوز أن يعتمد عليه^(١)

ويدعو التاج السبكي إلي الكف عن ذكر مساوئ العلماء السابقين وعدم الطعن فيهم ويعيب علي فرقة من العلماء "غلب عليها الطعن في أمة قد سلفت، والاشتغال بعلماء قد مضوا، وغالب ما يؤتي هؤلاء من المخالفة في العقائد، فقل (أن تري من الحنابلة) إلا ويضع من الأشاعرة. وهذا شيخنا الذهبي كان سيد زمانه في الحفظ مع الورع والتقوي، ومع ذلك يعمد إلي أئمة الإسلام من الأشاعرة، فيظهر عليه من التعصب ما ينفر القلوب، وإلي طائفة من المجسمة فيظهر عليه من نصرتهم ما يوجب سوء الظن به، وما كان والله إلا تقيا نقييا، ولكن حملته التعصب، واعتقاد أن مخالفه علي خطأ. وقل أن تري أشعريا من الشافعية والحنفية والمالكية إلا ويبالغ في الطعن علي هؤلاء، ويصرح بتفكيرهم وإذا كان الأئمة الأربعة والأشعري علي أن لا تكفر أحدا من أهل القبلة فلم هذا التعصب؟ ومالنا لا نسكت عن أقوام مضوا إلي ربه، ولم ندر علي ماذا ماتوا؟ وأن بيد لنا أحد بدعة قابلناه، وأما الأموات فلم تنبش عظامهم؟ هذا والله ما لا ينبغي^(٢)

ويوجه تاج الدين السبكي العالم المعلم إلي أن يتأدب مع الأئمة السابقين ولا ينظر أو يستمع إلي كلام بعضهم في بعض إلا بوجود دليل قوي وبري أن من الأولي إحسان الظن بالعلماء والاشتغال بما هو أجدى ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضيين، وإلا تنتظر إلي كلام بعضهم في بعض، إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت علي التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جري بينهم، فأنت لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعينك، ودع ما لا يعينك، ولا يزال طالب العلم عندي نبيلًا حتى يخوض فيما

* زروبها: جمع زرب وهو موضع الغنم الذي تأوي إليه والزربية خطيرة الغنم.

** هذا إدعاء غير صحيح وعدول عن الصواب والدافع وراءه التعصب البغيض لأن الذهبي امتدح الأشاعرة وأثنى علي طريقة أبي الحسن الأشعري وأصحابه وترجم لأصحاب أبي الحسن الأشعري وأثنى عليهم في سير أعلام النبلاء جـ ١٦، ص ٣٠٤، ٣٠٥، جـ ١٨، ص ١١٧، ٢٧٠، بل إنه انتقد شيخه ابن تيمية وقد تحدث الباحث عن ذلك في فصل الذهبي فأين التعصب إذن؟

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ ٢، ص ١٠، ٩، ومعيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٢.

(٢) ----- : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧٠.

جري بين السلف الماضين، ويقضي لبعضهم علي بعض. فإياك ثم إياك أن تصغي إلي ما أتق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبين أحمد والنسائي وبين أحمد والحارث المحاسبي، وهلم جرا، إلي زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام، فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل، ربما لم يفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم، كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم... والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتماد علي كلام شيخنا الذهبي في ذم أشعري، ولا شكر حنبلي»^(١)

كانت هذه هي الآداب التي يجب علي المعلمين والمتعلمين التحلي بها من منظور تلاج الدين السبكي ويبدو اهتمامه بتوضيح العلاقة بين المعلم والمتعلم وأخلاقيتهما وواجباتهما وهذه الآداب والأخلاقيات تناسب المتعلمين الكبار لا الصغار ولم يتحدث تاج الدين السبكي عن المتعلم الصغير ولا تختلف آداب المعلم والمتعلم عنده عما قرره وتناوله علماء التربية المسلمين السابقين وهي آداب مقبولة من العلماء المسلمين وربما تكون مفقودة في بعض مؤسساتنا التعليمية في الوقت الراهن ومن ثم فالحاجة إليها ماسة وحري بالمعلمين والمتعلمين أن يتصفوا بها ويلتزموا ويراعوها في بيئات التعليم. وكان لتاج الدين السبكي وجهة نظر خاصة في العلم المعلم ويعرض لها الباحث:

رابعاً: بعض المواصفات الخاصة للمعلم الجيد:

يعتبر المعلم حجر الزاوية والعنصر الفعال في عملية التعليم ونجاح العملية التربوية يتوقف إلي حد كبير علي وجود المعلم الجيد الكفاء الصالح غزير المعرفة واسع الثقافة الفاهم لطبيعة المتعلمين الملتمزم بآداب التعليم المتصل بالواقع الاجتماعي المعاش ولا يمكن أن يكون ثمة تعليم جيد وفعال إلا بوجود المعلم الجيد الذي له مواصفات خاصة لأنه يعتبر أخطر ركن في العملية التربوية وأي مؤسسة تعليمية تهتم بتحقيق أهداف تعليمية وتربوية معينة عليها أن تنتقي معلمها بدقة أو تعددهم وتكونهم التكوين المناسب لتحقيق تلك الأهداف.

وبما أن المعلم هو المسئول عن إدارة العملية التربوية "علي أسس فنية وعلمية أصيلة... ففعل ذلك كفيل بان يجعل إعداد المعلم للقيام بعمله علي جانب كبير من الأهمية، إذ ينبغي أن يعد أعداداً مهنية، وفنية، ووظيفية، وثقافية، ونفسية، واجتماعية، إعداداً يمكنه من القيام بدوره في الحياة بنجاح، فإجادته لمادة تخصصه واسعة أفقه وعمق إدراكه للأمور، وذكاء عقله، ونضج فكره، وحسن تصرفه، ورحابة صدره، بالإضافة إلي اتزانه النفسي، وقدرته الحسنه للأخريين وبخاصة تلاميذه، ثم زيادة معلوماته وجدتها، وفهمه لطبيعة عمله، والتعرف علي

^(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، ج٢، مرجع سابق، ص ٢٧٨ - ٢٨٠.

كيفية التغلب علي ما قد يعترضه من صعوبات... هذا كله يبرز بوضوح أهمية إعداد المعلم إعدادا متكاملًا، بل هذا يبين مدى أهمية مهنة التدريس، وأهمية اختيار من يقومون بها، ومدى فاعلية دور المعلم في حياة الأمم والشعوب^(١).

وتعتبر مهنة التدريس علي قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع ولا يمكن لأية مهنة أخرى أن تضاهيها في ذلك "لأنها من المهن الفنية الدقيقة التي تحتاج إلي أعداد جيد يتوفر في من يقومون بها... وهي مهنة لها أصولها، وعلم له مقوماته... ولا بد أن تتطلب فيمن يمارسها الكثير من الإمكانيات والصلاحيات لاسيما وأن من يقوم بها، لا يؤديها لفترة معينة أو محدودة أو مع مجموعة بعينها من البشر، ولكنه يمارس ذلك العمل طوال سنوات عديدة قد تتراوح بين الثلاثين والأربعين عاما، وهي الفترة التي تعقب تخرج المعلم من معهده أو كليته"^(٢).

ويبدو أن واقع التعليم في عصر التاج السبكي كان يفتقر لكثير من مقوماته الأساسية خاصة في تلك المتعلقة بالمعلمين ومن ثم أكد علي أهمية دور المعلم في العملية التعليمية وأن صالحها مرتبط بصلاحه ولذا أشتراط مواصفات معينة يجب أن يتصف بها المعلم وقد عقد (مثالا) يختص بالمدرس ذكر فيه بعض صفات المعلم أو المدرس منها:

١- ضرورة وضوح المادة المتعلمة أمام المتعلمين وعرضها بأسلوب جيد وبلغة صحيحة وأن يحرص المدرس علي تعليم طلابه باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب المادة العلمية إلي أذهانهم وأن يراعي مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين "المدرس: حق عليه أن يحسن إلقاء الدروس وتفهيمه للحاضرين... ثم إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات... وأن كانوا منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات، بل يدخل بهم في مشكلات الفقه ويخوض بهم عبابه الزاخر..."^(٣).

ويكشف النص السابق عن الاهتمام باستعدادات المتعلم وقدراته وأن ثمة فروق فردية بين المتعلمين في القدرة علي التحصيل والفهم يجب علي المعلم مراعاتها ومن ثم يهتم المعلم بالتعرف علي مستوي المتعلمين واستعداداتهم وميولهم ويتعامل دراسيا معهم علي أساس أنهم

(١) عرفات عبد العزيز سليمان: المعلم في المجتمع الإسلامي المعاصر (دراسة تحليلية) من أبحاث، المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية بالقاهرة، ٨ - ١٣ رجب ١٤٠٧هـ - ٨ - ١٣ مارس ١٩٨٧م، ج٣، ص ٧٧٥.

(٢) -----: المرجع السابق، ص ٧٧٢، ٧٧٣.

(٣) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٣.

يختلفون فيما بينهم في عدد من القدرات والصفات وما يناسب هذا ولا يناسب ذلك ومن ثم يجب علي المعلم مراعاة تلك الفروق بين المتعلمين أثناء تعليمهم إذا أراد أن ينجح في عمله لأن "مراعاة مستوى نضجهم عامل مهم في تحديد قدر المعرفة المناسب لهم وأسلوب تقديمه ليحدث الأثر المطلوب في تنمية معارفهم وعقولهم وشحن نفوسهم لطلب العلم، لهذا يجب علي المعلم أن "لا يلقي لهم شيئاً لم يتأهلوا له" لأن ذلك يشتت أذهانهم، ويفرق أفهامهم، فلين سألته الطالب من ذلك شيئاً فيعرفه أن ذلك يضره، وأنه لم يمنعه شحاً بل شفقة ونصحا ثم يراغبه في التحصيل ليتأهل لذلك"^(١).

٢- مراعاة التدرج في التعليم من السهل إلي الصعب ومن البسيط إلي المركب وألا يلقي العلم إلي المتعلم دفعة واحدة وإنما علي التدرج "... بل يدرّبهم، ويأخذهم بالأهوان فالأهوان إلي أن ينتهوا إلي درجة التحقيق"^(٢).

يطالب تاج الدين السبكي المعلم بأن يراعي مستوي التلاميذ وإلا يدفع العلم إليهم دفعة واحدة وأن يتدرج معهم في التعمق في المادة الدراسية بقدر استيعابهم لها،

٣- أن يكون المعلم متمكناً من مادته العلمية ومن العلوم والفنون التي يتصدر لتدريسها مستوعباً لتفاصيلها وفروعها وأن يكون ملماً بمبادئ فن التعليم حتي يتمكن من التأثير في المتعلمين ومعاملتهم بحسب ما يلائمهم في الجوانب المعرفية والسلوكية "ومن أفبح المنكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب، ويجلس يلقيها، ثم ينهض، فهذا إن كان لا يقدر إلا علي هذا القدر فهو غير صالح للتدريس، ولا يحل له تناول معلومة (أجره)، وقد عطل الجهة، لأنه لا معلوم لها... وإن كان يقدر علي أكثر منه، ولكنه يسهل ويتأول فهو أيضاً قبيح، فإن هذا يطرق العوام إلي روم (قصد أو التطلع) هذه المناصب، فقل أن يوجد عامي لا يقدر علي حفظ سطرين"^(٣).

واضح من عبارته أنه يشترط في المعلم أن يكون دائم الإطلاع علي العلم والثقافة وأن يكون معداً إعداداً جيداً (مهنياً وعلمياً وثقافياً) لمزاولة مهنة التدريس ويفتي بتحريم المرتب الذي يأخذه المدرس الذي لا يتقن فنه وعمله علي سبيل التحقيق والتوسع ويرى أنه قد تجنبي علي المدرسة فعطل هذه الوظيفة حيث أنه لم يفد الطلاب

(١) عبد البديع الخولي: بحوث في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٣.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٣.

(٣) ----- : المرجع السابق، ص ٨٣، ٨٤.

٤- التحقيق العلمي المبني علي معرفة صحيحة وأن يعطي مقدارا كافيا من العلم وأن تكون لديه القدرة علي النقاش والحوار مع المتعلمين سواء كانوا من المبتدئين أو المتوسطين أو العوام "ولو أن أهل العلم صانوه، وأعطى المدرس منهم التدريس حقه: فجلس، وألقى جملة صالحة من العلم، وتكلم عليها كلام محقق عارف، وسأل وسئل، وأعرض وأجاب، وأطال وأطاب، بحيث إذا حضره أحد العوام أو المبتدئين أو المتوسطين فهم من نفسه القصور عن الإتيان بمثل ما أتى به، وعرف أن العادة أنه لا يكون مدرس إلا هكذا والشرع كذلك لم تطمح نفسه في هذه المرتبة، ولم تطمع العوام بأخذ وظائف العلماء"^(١).

يري الناج السبكي أنه يجب علي المعلم أن يشجع المتعلمين علي الأسئلة والمناقشة حتى يحيطوا بجوانب الموضوع وأن يتقبل أسئلتهم بروح ودية ورحابة صدر وهذا ما يعزز موقفه في عملية التدريس ويبين أن هذا من حق التدريس علي المدرس وهذا "يكشف عن أهمية الأسئلة وحيوية التفاعل بين المعلم والمتعلم ونعي السبكي علي بعض المعلمين المقصرين الذين لا يتأهلون للتعليم بما يناسب مهنة التعليم فيتوسعون في الدروس ولا يتقنونها، وبعضهم يحفظ بعض المسائل دون أن يقدر علي الحوار والنقاش مع المتعلمين"^(٢).

وطريقة الحوار لها أثر كبير حيث نقف بالمدرس علي التعرف علي موقف المتعلمين من الدرس واستيعابهم له.

وهذا الذي توحى به عبارة السبكي السابقة "يكشف عن بعض السلبيات في مجال التعليم ومنها اندفاع البعض وخصوصا بعد ظهور المدارس إلي ممارسة التعليم ابتغاء الرواتب والمنح التي يحصل عليها معلموا المدارس ولذا أكد المربون علي أهمية التأهل للتعليم ثم استمرار البحث والقراءة والإطلاع في المجال الذي تخصص فيه المعلم ووضعوا لذلك ضوابط في البحث والتصنيف العلمي فمن كملت أهليته للتدريس عليه أن يهتم بالتصنيف والتأليف في أمانة علمية وتحقق من المصادر، بلا إطناب يضعف العبارة ويجلب الملالة، وتجنب الأدلة الضعيفة، ويوضح المعضلات ويستخدم أساليب متنوعة للإيضاح مثل النوادر، ولا يمل من المراجعة ليثبت "عنده العلم، ويرسخ أن أكثر التفتيش والمطالعة والتقيب والمراجعة"، ويتعرف علي الآراء المختلفة وأدلتها، والراجح منها والمرجوح فبذلك يتصف

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٤.

(٢) عبد البديع الخولي: بحوث تربوية إسلامية، مرجع سابق، ص ٦٥.

المدرس "المحقق بصفة المجتهدين ويرتفع عن درجة الجمود والتقليد وينخرط في سلك الأئمة المحققين"^(١).

٥- أن يكون المدرس مخلصا في عمله التربوي ويراقب الله في عمله ويبذل قصارى جهده في مهنته ويواظب على التدريس في كل الأوقات والأيام دون تعطيل ويعيب عليهم الإهمال في عملهم ويلقى باللائمة على المدرسين المؤهلين المقصرين تسلط من لا يصلحون لمهنة التدريس على المدارس "فإذا رأينا العلماء يتوسعون في الدروس ولا يعطونها حقها، ويعطون كثيرا من أيام العمالة (العمل). وإذا حضروا اقتصروا على مسألة أو مسألتين من غير تحقيق ولا تفهيم، ثم رأيناهم يقلقون من تسلط من لا يصلح على المدارس، ويعيبون الزمان وأولياء الأمور، فالرأى أن يقال لهم: أنتم السبب في ذلك بما صنعتم، فالجناية منكم عليكم"^(٢).

يتضح أن السبكي يطالب المدرس بالجودة والإتقان في أداء وظيفته وينتقد تقصر بعض المعلمين ويرى أن المدرسين الأكفاء الذين لا يخلصون في عملهم كما ينبغي هم السبب في تسلط غير الذين لا يصلحون مهنة التدريس فهم السبب في ذلك لأنهم قصرُوا في عملهم وبيّن أن الله تعالى لا يحفظ على هؤلاء المدرسين المقصرين نعمة احترام العلماء وتقديرهم حق قدرهم إلا إذا احترمو أنفسهم وتفانوا في عملهم وأخلصوا الله وراقبوه وأعطوا التدريس حقه وبذلوا أقصى ما في وسعهم لتعليم المتعلمين وتفهمهم بكل الوسائل والسبل المتاحة.

٦- الأمانة العلمية وتعنى ألا يدرس المدرس إلا المادة العلمية التي أوقف الواقف من أجلها المدرسة ولا يتجاوز ما نص عليه وثيقة الوقف حيث كان الواقفون يحددون العلوم التي ينبغي أن تدرس في المدرسة التي ينشئونها ويرصدون لها أوقافا من أموالهم "ومن المهمات مدارس وقفها واقفوها على الفقهاء المتفهمة، والمدرس من الشافعية أن الحنفية أو المالكية أو الحنابلة، فيلقى المدرس في هذه المدرسة تفسيرا أو حديثا أو نحوا أو أصولا أو غير ذلك، إما لقصوره عن الفقه أو لغرض آخر. وعندى أن الذمة لا تبرأ في المدرسة الموقوفة على الفقهاء إلا بإلقاء الفقه. فإن كان هذا المدرس لا يلقى الفقه رأسا فهو آكل حرام. ولذلك نقول في مدرسة التفسير إذا ألقى مدرسيها غير تفسير، ومدرسة النحو إذا ألقى مدرسيها غير نحو. والأحوط في هذا كله الإلقاء من الفن الذي بنيت له المدرسة، فإن الواقف لو أراد غير ذلك لسمى ذلك الفن. وإن كان يلقى الفقه مثلا في مدرسة الفقهاء غالبا ولكنة ينوع في بعض الأيام: فيذكر تفسيرا أو حديثا أو غيره من العلوم الشرعية

(١) عبد البديع الخولي: المرجع السابق، ص ٦٥، ٦٦.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٤.

لقصد التنوع على الطلبة وبعث عزائمهم، فلا بأس*، غير أن الأحوط خلافه. وهذا كله بشرط أن يكون المسمى بالمدرسة أهل نوع خاص، كما مثلنا في مدرسة وقف علي مدرس شافعي أو حنفي مثلا، وفقهاء متفقهة من أهل ذلك المذهب، وألا يكون شرط في المدرس معرفة غير ذلك الفن. فإن شرط فيه فنونا كما في مدارس(**) كثيرة في ديار مصر، وفي بلاد الشام وغيرها يقفها الواقف على طائفة مذهب معين، ويشترط في المدرس أن يعرف مثلا من العلوم كذا وكذا، كالتفسير والحديث وغيرهما، وما هذا شأنه رأبى فيه أن ينوع المدرس فيذكر من تلك العلوم التي اشترط فيه معرفتها، فإنه لولا إرادة ذكرها لما اشترطت فيه... ولكن الأحوط ما ذكرناه^(١).

واضح أن التاج السبكي يرى أن من المواصفات الهامة التي ينبغي أن يتصف بها المدرس الجيد أن يكون أمينا في عمله وذلك بالألا يقوم بتدريس مادة غير المادة المنصوص عليها في وثيقة الوقف وكان الواقفون وقتذاك يحرصون على تحديد أنواع المواد الدراسية أو المذاهب التي تدرس في المدارس ولذا نجد السبكي يحذر من التصرف في وثيقة الوقف أكثر مما نصت عليه ويرى أن المدرس الذي يلقي مادة غير المادة المنصوص عليها فهو "آكل حرام" فما دام الواقف للمدرسة هو الذي قرر واشترط في وثيقة وقفه أن هذه المدرسة موقوفة على النحو أو التفسير أو الفقه أو القفها على مذهب فقهي معين فلا يجوز شرعا للمدرس أن يتجاوز ذلك وأن يدرس المادة التي أوقفت من أجلها المدرسة أو المذهب الفقهي أما إذا أراد هذا المدرس أن ينوع في دروسه يقصد "التنوع على الطلبة وبعث عزائمهم" فلا بأس في ذلك لكن الأفضل والأحسن أن يلتزم بما نصت عليه وثيقة الواقف.

ولا بد من التأكيد على أن الأوقاف كان لها أهمية خاصة فيما يختص بالتعليم في العصر المملوكي حيث أن "الأوقاف هي التي ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامها، ومكنتها من القيام برسالتها في العصر المملوكي. وكان الربيع الذي تغلته الأعيان الموقوفة على المدرسة شهريا أو سنويا نقدا أو عينا، هو ضمان استمرار العمل بالمدرسة حيث تدفع منه مرتبات أرباب الوظائف وإعانات الطلبة حسب شروط الواقف، وبدون الأوقاف كان لا يمكن أن تقدم قائمة للمدرسة في ذلك العصر"^(٢).

* يقصد بذلك أن التدريس في الأصل لابد أن يقوم على مادة التخصص فقط أما إذا كان التغيير نادرا يقصد تعليمي تربوي كما وضع السبكي "كبعث العزائم فلا بأس" يعنى لحاجة تربوية.

** يقصد مدارس غير متخصصة يدرس فيها عدة علوم.

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٤، ٨٥.

(٢) محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٦٤٨ - ١٩٢٣ هـ - ١٢٥٠ - ١٥١٧ م، دراسة تاريخية وثائقية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط ١، ١٩٨٠، ص ٢٤٠.

وكان وثائق الأوقاف (بمئات القوانين واللوائح الملزمة) تحدد كل نشاط في المدرسة، بما في ذلك تحديد المواد الدراسية التي لا تخرج في الغالب عن الفقه (على المذاهب الأربعة السنية فقط) والحديث والتفسير، ثم النحو وفي عصور متأخرة التصوف، وأسلوب التدريس وطريقة معاملة المتعلمين والحضور والغياب، وعدد الطلاب واستبدال طالب بآخر، وما يتصل بذلك كله من إجراءات مالية، وتكاد تكون طبيعة النشاط التعليمي متحدة في كل المدارس عدا بعض المدارس القليلة التي تخصصت في دراسة الحديث الشريف^(١).

٧- أن يسعى في نشر العلم ولا يكتمه وقد سبق الحديث عن ذلك في أهداف التربية.

٨- يجب على العالم المعلم أن يعمل بعلمه فلا بركة ولا نفع في علم لا يعمل به "... كان الشيخ أبو اسحق الشيرازي يستعيز بالله من مثل هذا العلم (الذي لا يعمل به صاحبه) حيث يقول: نعوذ بالله من علم يكون حجة علينا وينشد:

فاعمل بعلمك إن العلم للعمل

علمت ما حلل المولى وحرمه

وفي مثل هؤلاء يقول الشاعر:

هلا لنفسك كان ذا التعليم
ومن الضنى - مذ كنت أنت سقيم
صفة وأنت من الرشاد عديم
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
بالقول منك، وينفع التعليم
عار عليك إذا فعلت عظيم^(٢)

يا أيها الرجل المعلم غيره
تصف الدواء لذي السقام
ما زلت تلقح بالرشاد وعقولنا
ابداً بنفسك فانهها عن غيرها
فهناك تقبل إن وعظت، ويقتدى
لا تنه عن خلق وتأتى مثله

وفي الحديث: "إن أشد الناس حسره يوم القيامة رجلان: رجل علم علما فيرى غيره يدخل به الجنة لعمله به، وهو يدخل به النار لتضييعه الهمل به، ورجل جمع المال من غير وجهه، وتركه لو ارثته، فعمل به الخير ن فيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل به النار".

٩- يرى التاج السبكي أن من المؤهلات الأساسية للعالم أن يكون دائم الإطلاع على العلم والثقافة الواسعة في مجال تخصصه ولا سيما مادة الفقه التي لها أهميتها عند العلماء والعامّة ويدعوه إلى تنمية عقلية العلمية "إذا لم يعرف الفقيه علم الخلاف والمآخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا مخبطا، حامل فقه إلى

(١) عبد البديع الخولي: بحوث تربية إسلامية، مرجع سابق، ص ٥٨.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٧، ٦٨.

غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بوجود، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزامم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه^(١).

ويرى التاج السبكي أن مادة الفقه (محمور اهتمامه) تتطلب مهارات علمية دقيقة وأن الفقيه ليس هو الذى يطلع على كتاب ما فيه ويعتقد أنه بذلك صار فقيهاً ولذلك يعيب على فرقة من الفقهاء "ترفعت، وقالت: نضم إلى الحديث الفقه، وكان غايتها البحث فى الحاوى الصغير لعبد الغفار القزوينى، والكتاب المذكور أعجوبة فى بابها، بالغ فى الحسن أقصى الغايات، إلا أن المرء لا يصير به فقيهاً ولو بلغ عنان السماء. وهذه الطائفة (من الفقهاء) تضيع فى تفكيك ألفاظه، وفهم معانيه زماناً لو صرفته إلى حفظ نصوص الشافعى وكلام الأصحاب لحصلت على جانب عظيم من الفقه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى"^(٢).

١٠- يرى التاج السبكي أن من صفات المعلم الجيد أن يبتعد عن التعصب للمذهب وينشغل بالدفاع عن الدين الإسلامى ومناهضة أهل البدع والأهواء والرد عليهم وأيضاً دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ويوجه إليهم نقداً مريراً "... فقل لهؤلاء المتعصبين فى الفروع ويحكم ذروا التعصب، ودعوا عنكم هذه الأهواء، ودافعوا عن دين الإسلام، وشمروا عن ساق الاجتهاد فى حسم مادة من يسبب الشيخين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما، ويقذف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، التى نزل القرآن ببراعتها، وغضب الرب تعالى لها، حتى كادت السماء أن تقع على الأرض، ومن يطعن فى القرآن وصفات الرحمن، فالجهاد فى هؤلاء واجب، فهلا شغلتم أنفسكم به، ويا أيها الناس بينكم اليهود والنصارى قد ملأوا بقاع البلاد، فمن الذى انتصب منكم للبحث معهم، والاعتناء بإرشادهم. بل هؤلاء أهل الذمة فى البلاد الإسلامية، تتركونهم هملاً تستخدمونهم، وتستطبونهم (يعنى تستخدموهم فى مهنة الطب) ولا نرى منكم فقيهاً يجلس مع ذى ساعة واحدة، يبحث معه فى أصول الدين، لعل الله تعالى يهديه على يديه. وكان من فروض الكفايات ومهمات الدين ان تصرفوا بعض همكم إلى هذا النوع. فمن القبائح أن بلادنا ملأى من علماء الإسلام، ولا نرى فيها ذمياً دعاه إلى الإسلام مناظرة عالم من علمائنا، بل إنما يسلم من يسلم إما لمر من الله تعالى، ولا مدخل لأحد فيه (أى يهديه الله للإسلام)، أو لغرض دنيوى ثم ليت من يسلم من هؤلاء يرى فقيهاً يمسكه، ويحدثه ويعرفه دين الإسلام، لينشرح صدره لما دخل فيه، بل والله يتركونه هملاً لا ندري ما باطنه. هل هو كما يظهر من الإسلام، أو كما كان

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج١، مرجع سابق، ص ٣١٩.

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٧.

عليه من الكفر؟ لأنهم لم يروه من الآيات، والبراهين ما يشرح صدره، فيا أيها العلماء، في مثل هذا فاجتهدوا، وتعصبوا^(١).

واضح أن السبكي يحث الفقهاء المعلمين على البعد عن التعصب المذهبي ويفر منه ويدعوهم إلى القيام بدورهم في مهاجمة أهل البدع من الشيعة الذين وجد بعضهم في عصره حيث، كانوا - كما يبدو من سياق كلامه - يطعنون في بعض الصحابة رضوان الله عليهم وسب أم المؤمنين السيدة عائشة رضی الله عنها وأيضاً محاربة أصحاب الآراء المبتدعة والضالة من المتكلمين ويرى أن الوقوف ضد هؤلاء هو الجهاد والواجب فمن الأولى الاشتغال بذلك وترك التعصب ثم يستنهض همهم ويستنفروهم للقيام والنهوض بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وينتقد تقصيرهم في هذا ويرى أن ذلك من فروض الكفايات إذ أن بلاد الإسلام تعج بأهل الذمة ولم يفكر عالم أو فقيه بمحاورة ذمى أو عرض الإسلام عليه ومن يدخل منهم الإسلام يدخل إما لأن الله تعالى شرح صدره للإسلام وإما لغرض دنيوى ولم يجد أحداً من الفقهاء يفقه في الدين ويدعم إسلامه ويبدو أن محاربة الفكر الشيعى والاهتمام بالفكر السننى كانت موضع اهتمام لبعض المفكرين ومنهم التاج السبكى في هذا العصر وكانت أيضاً أحد أهداف^(٢) التعليم وقيمة وهذا أمر طبيعى يساير روح العصر.

كانت هذه هي أهم المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في المعلم الجيد من وجهة نظر تاج الدين السبكي ويتبين أنه أدرك أهمية المعلم في إنجاح العملية التربوية وأن صلاحها مرتبط بصلاحه وإن إصلاح المناهج يفتقد أهميته إذا لم يتوفر المدرس الجيد والكفاء ومن ثم فإن من أهم صفات المربي المسلم في نظرة أن يكون متمكناً من العلوم والفنون التي يدرسها ملماً بمبادئ فن التعليم قادراً على تفهم طبيعة المتعلمين وأن ينزه العلم عن المطامع الدنيوية عاملاً بعلمه صادقاً في عمله مراقباً لربه فيه ولهذه النظرة الواقعية أدرك التاج السبكي الدور المتميز الذي يلعبه المعلم في إنجاح العملية التربوية تطويرها في حدود عصره وهي مواصفات على قدر كبير من الأهمية وقد استمدتها من ثقافته الدينية وممارساته التعليمية.

ولابد من التنويه إلى أن هذه المواصفات السابقة تنطبق على معلمى المساجد والمدارس وهم الذين تفرغوا للعلم وابتغوا بتعلمه وتعليمه وجه الله ونفع المسلمين وهذه المواصفات التي تحدث عنها السبكي هي بمثابة أساسيات إعداده ليكون معلماً وهي سمات

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٣.

* ذكر الباحث ذلك عند تناوله لأهداف التربية عند السبكي وأشار الباحث في الفصل الثالث إلى انهم كانوا يتمكسون في العقائد بمذهب أبى الحسن الأشعري وكان سائداً في مصر والشام ويطلق عليه مذهب أهل السنة والجماعة.

خلفية وعلمية ومهنية وتظهر لنا حرصه الشديد على اختيار افضل المعلمين للعمل بالمؤسسات التعليمية.

وكان للتاج السبكي رأيه الخاص فى معلم الكتاب ويعرض الباحث لذلك:

خامسا: مواصفات معلم الكتاب فى نظر التاج السبكي:

يعتبر الكتاب المؤسسة الرئيسية لتعليم الأطفال فى الدولة الإسلامية منذ نشأتها، وكان كمؤسسة ذا وجود سابق على ظهور الإسلام، فعرفت مكة وغيرها الكتاب كمكان لتعليم الكتابة والقراءة، وبعد ظهور الإسلام وربما فى فترة متأخرة نسبيا أصبح القرآن الكريم ومبادئ الإسلام هو محور التعليم فى الكتاب، فضلا عن القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب. وكانت الكتاتيب التى تعلم القرآن الكريم تتخذ من المسجد مقرا لها فى بداية الأمر، لكن تطورت الظروف فغدت غالبيتها مستقلة عن المسجد ملتحقة به أو مجاورة له^(١).

وكان يطلق على معلم الكتاب فى العصر المملوكى غالبا اسم "المؤدب" وأحيانا "الفقيه" وربما المقرئ وكاتب الوثائق تشترط فيه شروطا عامة أساسها الورع وحسن الخلق والعفة والأمانة والحزم والزواج، فضلا عن إجادته المواد التى يقوم بتعليمها للأطفال، فيكون حافظا للقرآن الكريم، عارفا بالمبادئ الإسلامية والخط العربى وغير ذلك وقد يكون من الصوفية المنزلين بالمؤسسة وقد لا يكون... ويتضح من هذه الوثائق اهتمام الواقفين باشتراط سمات دينية وخلقية وعقلية معينة فى معلم الكتاتيب، وهذا إدراك منهم لأهمية هذا المعلم وتأثيره فى نفوس الأطفال فى هذه السن الغضة. وكانوا يحددون "معلومة" سواء أكان نقدا دراهم وقلوسا أم كان طعاما يصرف له يوميا^(٢).

ويمكن القول بأن معلم الكتاب وقتذاك كان يشابه معلم المرحلة الابتدائية فى عصرنا وكانت "مناهج التعليم فى الكتاتيب ترمى إلى هدفين: علمى وخلقى، وهذا واضح فى اهتمامهم بتحديد المواد التى تدرس بهذه المرحلة وباختيار مدرس ذى سمات محددة وكانت هذه المناهج

(١) نقلا عن عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ١٤٦.

* المؤدب هو: معلم المكتب الذى يقوم بتعليم أيتام المسلمين ويشرف عليهم علميا وخلقيا، انظر سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام، مرجع سابق، ص ٤٧٩.

(٢) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية بمصر فى دولة المماليك البرجية، مرجع سابق، ص ٢٣١.

تقوم على: تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم المبادئ الأساسية للدين الإسلامي، وتعليم الكتابة والقراءة (الخط) وأحياناً يكون الحساب من مواد الكتاتيب العامة التي لا تتقيد بالأوقاف^(١).

واهتم السبكي بمعلم الكتاب ومحتوى التعليم في الكتاتيب وقد عقد لـ "معلم الكتاب" مثلاً بين فيه الموصفات التي يجب أن تتوافر فيه وهي موصفات علمية وأخلاقية وهذه الموصفات هي:

١- أن يكون صحيح العقيدة حتى لا يفسد عقائد الصبيان "المثال الثامن والسبعون معلم الكتاب: وينبغي أن يكون صحيح العقيدة، فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة، لأن فقيهم (معلمهم) كان كذلك. فأول ما يتعين على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفروع"^(٢).

يحرص التاج السبكي على أن معلم الكتاب الذي يقوم بتعليم أطفال المسلم يجب أن تكون عقيدته سليمة وراسخة وصحيحة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة ويعلل ذلك بأن ثمة أطفال كثيرين قد فسدت عقيدتهم بسبب فساد عقيدة معلمهم ومربيهم ويوجه أولياء الأمور إلى البحث عن معلم عقيدته صحيحة يلتزم بالكتاب والسنة لكي يعلم الأطفال ويرى أن ذلك أهم من البحث عن التزامه بفروع الدين وما أحرانا في وقتنا الراهن بالتزام هذا التوجيه والتنبه لما ذكره التاج السبكي وأن يهتم الآباء والأمهات من المسلمين بالبحث عن معلم صالح يتقى الله ويراقبه وصاحب عقيدة صحيحة خالية من الشركيات والخرافات والبدع حتى ينشأ هؤلاء الأبناء نشأة صحيحة ويشبوا ويتربوا على توحيد الله كما كان الحال على عهد الرسول ﷺ والصحابة والتابعين من بعدهم وكم من صبيان فسدت عقائدهم وأخلاقهم بسبب عدم وجود معلم الكتاب الذي حدثنا عن موصافته التاج السبكي في القرن الثامن الهجري وفاقد الشيء لا يعطيه.

٢- أن يلتزم أدب الإسلام وتوجيهاته في الفروع "ثم البحث عن دينه في الفروع"^(٣).

يرى التاج السبكي أن من الموصفات التي يجب أن تتوافر في معلم الكتاب أن يكون ملتزماً بتعاليم الإسلام ومبادئه وتوجيهاته ويعنى هذا حرصه على أداء الشعائر الدينية وأداء النوافل وصلاحه وسلوكه وتوافق ذلك كله مع شرع الله عز وجل وهذه سمات خلقية لا بد من توافرها في معلم الكتاب.

(١) المرجع السابق، ص ٣٦١.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم مبيد النقم، مرجع سابق، ص ١٠١.

(٣) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع السابق، ص ١٠١.

٣- أن يراعى معلم الكتاب قدرات المتعلمين واستعداداتهم وتوجيه النشاط التعليمي وفق هذه القدرات والاستعدادات (الفروق الفردية) "ومن حق معلم الصغار ألا يعلمهم شيئاً قبل القرآن، ثم بعده حديث النبي ﷺ، ولا يتكلم معهم في العقائد، بل يدعهم إلى أن يتأهلوا حق التأهيل، ثم يأخذهم بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن هو أمسك عن هذا الباب فهو الأحوط (أى كف لسانه عن الخوض العقائد)"^(١).

واضح من عبارته أنه يرى أن من مواصفات معلم الكتاتيب أن يراعى مبدأ الفروق الفردية بين الأطفال حيث نبه إلى عدم تحدث المعلم مع الأطفال في العقائد لأنهم فى سن صغيرة وهذا لا يتلائم مع قدراتهم واستعداداتهم ومن ثم فلا يحدثهم فى شىء من هذا القبيل قبل أن يتأهلوا لذلك حق التأهيل فيكونوا مستعدين لتقبل الحديث فى مجال العقيدة وعليه أن يربهم ويوجههم إلى الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة السائدة فى عصره وهذا يتناسب مع البيئة الاجتماعية والواقع الاجتماعى فى عصره ومراعاة مبدأ الفروق الفردية تحدث عنه كثير من المربين المسلمين قبل التاج السبكي لكن هذا إدراك جيد للسبكي فى حدود عصره واجتهاده التربوى.

٤- أن يلتزم معلم الكتاب بالمنهج التعليمى السائد وهو فى زمنه يتألف من المواد الدراسية التالية:

- أ- القرآن الكريم: (ألا يعلمهم شيئاً قبل القرآن).
- ب- الحديث: (ثم بعده حديث النبي ﷺ).
- ج- العقيدة: (ثم يأخذهم بعقيدة أهل السنة والجماعة).
- د- تعليم الكتابة: (.. وله تمكين الصبى المميز من كتابة القرآن فى اللوح)^(٢).

ويبدو أن بيئته الاجتماعية كانت تحرص على الدين حرصاً خالصاً ومن ثم كانت المقررات الدراسية التى يدرسها الصبيان تدور حول محور الدين وأساسيات الثقافة الإسلامية المتمثلة فى القرآن الكريم (محور اهتمام الكتاتيب وبؤرة اهتمام معلمى الكتاتيب).

ويتبين مما سبق أن التاج السبكي كان له اهتمام واضح بمعلم الكتاب ومحتوى التعليم فيه وأوضح المواصفات التى يجب أن يتصف بها معلم الكتاب فى عصره ومن الواضح أن هذه المواصفات على قدر كبير من الأهمية الخلقية والدينية والتربوية ويرى الباحث أنها تتفق

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ١٠١.

(٢) -----: المرجع السابق، ص ١٠١.

وتعاليم الإسلام وتستهدف الصالح العام وتتفق مع التربية الحديثة من حيث مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وهذا اجتهاد تربوي للسبكي طيب في حدود عصره ويدل على مدى إدراكه وتفهمه لمهنة معلم الكتاب تلك المهنة التي أصبحت متواضعة في عصرنا الراهن وربما لا يلقى معلم الكتاب الاهتمام الذي يلقاه غيره من معلمى العلوم.

وكان للتاج السبكي بعض النظرات النقدية لبعض العلوم وطلابها:

سادسا: بعض النظرات النقدية لبعض العلوم وطلابها وعلمائها:

كان للفقير المربي تاج الدين السبكي بعض النظرات النقدية التي وجهها إلى بعض المعاصرين له وأخذ على أهل كل علم وذويه مبالغتهم في الاقتصار على علمهم وانطباع حياتهم بمظاهر هذا العلم حتى ينسيهم ذلك الهدف المرجو من طلب العلم وضرورة العمل به والإخلاص في طلبه وحتى يصير هذا العلم كأنه صنعة زخرفية يباهى بها العالم أقرانه ويرائى العامة والحكام وقد أشار هو بنفسه إلى هذه النظرات والمآخذ التي أخذها على بعض العلماء "... فهذه تنبيهات على ما يستقبح ويستهج من علماء هذا الزمان. والغرض بها أن ينبغى لكل ذى فن أن يتخذ سبيلا إلى النجاة، ومراقبة إلى الزلفى عند الله تعالى لا صنعه يتهوس بها بل مراقاه يتوصل بها إلى الملاء الأعلى"^(١).

وفصل القول في بعض المآخذ التي أخذها على العلماء وعدد بعض مثالبهم وذكرهم بما ينبغى أن يفعلوه وأرشدهم إلى السبل التي تحفظ عليهم دينهم وكرامتهم.

(أ) توجيه القراء:

عاب السبكي على بعض القراء اللحن في القراءة وعدم التلاوة الصحيحة لكتاب الله وأخذ عليهم القراءة بين يدي الأمراء وعدم إصغاء الأمراء لهم ودعاهم إلى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة كما أنزل بعيدا عن النغم والتمطيط "قراء القرآن الكريم: عليهم إعمال جهدهم في قراءة كتاب الله كما أنزل، من غير مطمطة (أبى إسراف في مد الحروف) ولا عجرفة (يعنى السرعة فى التلاوة) وعدم إعطاء الحروف حقها فى مخارجها وحركاتها بل بلفظ واضح ... ومما يؤخذ عليهم أنهم يأتون إلى دور الأمراء فى مؤخره الناس ولا يلتفت إليهم أحد الأمراء ... رأيت أحدهم قد حضر إلى بعض الأمراء وهو يقرأ القرآن والأمراء لا ينصتون لتلاوته وليس فيهم من يدرى ما يقول، فحل بذلك من الألم ما يكاد يصهر (يقطع) قلبى"^(٢).

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٨٠.

(٢) تاج الدين السبكي: المرجع السابق، ص ٨٧.

يأخذ السبكي على بعض قراء القرآن الكريم خروجهم عن قواعد القراءة السليمة وعدم الإلتقان الجيد للتلاوة وترددهم على أبواب الأمراء للتكسب بالقراءة وعدم مبالاة الأمراء لهم أثناء التلاوة، ويبدو أن بعض القراء في عصرنا يصنع صنيع هؤلاء الذين عاصرهم السبكي في القرن الثامن.

(ب) توجيه الفقهاء والمفتين:

عاب السبكي على بعض فقهاء عصره التقليد والتعصب لأقوال السابقين الوقوف عندهم وعدم العمل بالفقه "ومن الفقهاء من تأخذة الحمية (التعصب) لبعض المذاهب ... ولو دخل الواحد منهم (من الفقهاء) بيته لرأى كثيرا من نسائه يتركن الصلاة، وهو ساكت عنهم، فيأثم للمسلمين. أهدأ فقيه على الحقيقة. قبح الله مثل هذا الفقيه"^(١).

ويبدو أن عصر السبكي وكان التعصب المذهبي سائدا بين العلماء والاختلافات بين أتباع المذاهب الفقهية المختلفة كثيرا ما أفسدت البيئات التعليمية فيه بلا سبب يحترمه الفقهاء المعتدلون يبدو أن ذلك كان الدافع له على التنفير من التعصب المذهبي ووجه الفقهاء إلى العمل بالنصوص.

وعاب السبكي على بعض الفقهاء أيضا التكسب بالعلم والتطلع إلى المناصب وتهافتهم عليها "ومن الفقهاء من يطلب العلو في الدنيا وحب المناصب والجاه ... ومنهم من يضيع كثيرا من وقته في طلب القضاء وغيره من المناصب ... وما فعلت هذه الطائفة ولا كان ثمره عملها إلا أن جعلت العلم حطام الدنيا ثم أخذت تأكل الدنيا بالدين ففجها الله من طائفة"^(٢) "وعقد السبكي مثالا "للمفتي" بين فيه خروج بعض المفتين عن الفتوى وأخلاقياتها فأخذ على هذا البعض التسرع في الفتوى فيضر بذلك نفسه والمستفتين معه ويتساهل في هذا البعض في أمر الشرع لبعض الأمراء فيرخص لهم ما لم يرخص لسواد الشعب ويأخذ عليهم عدم اتباع طريقة معينة في الإفتاء ويعبر عن عدم رضاه عن بعض المفتين الذين يفتون في الدين حسب أهوائهم ويعتبر هذا من قبيل التهاون بدين الله كما يعيب على بعضهم التشدد في الدين وتصعيب الفتوى على الناس ويوجه إلى التلطف مع هؤلاء المفتين "المفتي: وقد خص جماعة كتاب أدب الفتيا بالتصنيف، وذكر الفقهاء ما لا طائل في إعادته، لكننا ننبه على ما كثر في بعض المفتين فنقول: منهم من يسهل أمر الشرع، ويتناهى إلى أن يفتى ببعض ما لا يعتقد من المذاهب، ويرخص لبعض الأمراء ما لم يرخص فيه عموم الخلق بعض العلماء،

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٠.

فيول مثلا عن سألته عن انتقاض الوضوء بمس الذكر: لا ينتقض عند أبي حنيفة، وعن لعب الشطرنج، وأكل لحوم الخيل: حلال عند الشافعي ... وهكذا. فليت شعري بأبي مذهب أفتى هذا المفتي؟ وبأبي إمام يتعلق؟ وعلى أي طريقة جرى؟ فإن قلت: أليس ذهب إلى جواز تتبع الرخص؟ قلت: ذلك على ضعفه لا يوجب إغراء السفلة بدين الله، وتخصيص الأمراء دون غيرهم. وقائل هذه المقالة يخصص بها من يشاء، ولا يعتقد أنها أيضا، فإنه لو اعتقدها لم يخص بها، وهذا من علامات الاستهانة بدين الله تعالى ... وما هذا المفتي إلا ضال، مسقط لأبهة (عظمة) الشرع، مفسد لنظام الدين ... ومنهم طائفة تصلبت في أمر دينها، فجزاها الله خيرا: تتكر المنكر وتشدد فيه، وتأخذنا بالأغلظ، غير أنها تتبالغ، فلا تذكر لضعفه الإيمان من الأمراء والعوام إلا اغلط المذاهب ... فمن حق هذه الطائفة الملائمة ... ومنهم من يتسرع إلى الفتيا معتمدا على ظواهر الألفاظ، غير متأمل فيها، فيوقع الخلق في جهل عظيم، ويقع هو في ألم كبير، ربما أده ذلك (التسرع في الفتوى) إلى إراقة الدماء بغير حق ...^(١).

(ج) توجيه علماء الحديث:

كان للتاج السبكي اهتمام واضح بالحديث ويرى أنه ليس كل أحد يشتغل بعلم الحديث فلا بد أن يكون المحدث مؤهلا لمعرفة بإسناد الحديث ورجالة مستوعبا كتب الحديث المشهورة وأن يكون قد سمع الحديث من المتبحرين فيه وكانت له خبرة الجرح والتعديل* ويقرر أن "المحدث من عرف الأسانيد، والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة وسمع الكتب الستة** ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي، معجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. وهذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء"^(٢).

واضح انه يتحدث عن مواصفات ومؤهلات المحدث الذي يعتنى براوية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن بعض محدثي عصره كان يفتقدها ويرى أن المحدثين هم الذين تتوافر فيهم هذه المواصفات.

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٨٠، ٨٤.

* علم الجرح والتعديل: أحد علوم الحديث والجرح يعني: أن يذكر الراوى بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رداؤ نفي صفة قبول أو نفي صفة رد مثل أن يقال: هو ثقة أو ثبت: محمد بن صالح العثيمين: مصطلح الحديث، القاهرة، مكتبة العلم، ط٢، ١٩٩٩، ص ١٩ - ٢١.

** هي صحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذى، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائى.

(٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٨٠ - ٨٤.

وعاب التاج السبكي على بعض المحدثين الأمور التالية:

١- الإكثار من الحفظ وعدم فهم فقه الأحاديث "إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه فى تهجى الأسماء والمتون، وكثرة السماع من غير فهم لما يقرءون"^(١).

٢- مبالغتهم فى التظاهر بكثرة ما يحفظون والمباهاة بذلك "ولا تتعلق فكرته بأكثر من أنسى حصلت جزء ابن عرفه عن سبعين شيخا، وجزء الأنصارى عن كذا كذا شيخا..."^(٢).

٣- عدم التأهل بالعلوم المساعدة فى فهم الأحاديث وتجاهلهم للمقاصد والأهداف التى كان عليها السلف فى طلب الحديث "إنما كان السلف يسمعون فيعون فيرحلون فيقرءون فيحفظون فيعملون"^(٣).

ويطالب التاج السبكي هؤلاء الذين عاب عليهم ما ذكر آنفا بالاتعاظ والاعتبار قبل أن يسلبهم الله هذه النعمة فينقل لنا قول شيخه الذهبى مهديا بنزول العقوبة من الله على مثل هؤلاء "... ورأيت من كلام شيخنا الذهبى فى وصيته لبعض المحدثين فى هذه الطائفة: ما حظ (نصيب) واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروى فقط . فليعاقبن بنقيض (عكس) قصده ، وليشهرنه (يفضحه) الله تعالى بعد أن ستره مرات، وليبقيين مضغة فى الألسن، وعبرة بين المحدثين، ثم ليطيبعن الله على قلبه"^(٤).

يبدو لنا ما أخذ السبكي على بعض المحدثين فى عصره حيث عاب عليهم الإكثار من جمع الأحاديث وحفظها دون فهم وتدبر والتظاهر بكثرة حفظ الأحاديث عن شيوخهم ومن الكتب والأجزاء المزوية دون إتقان لما يرون وهذا تعبير عن عدم رضاه عن المستوى المعرفى لهؤلاء ويعيب عليهم عدم العمل بالأحاديث التى يحفظونها ولذا يوجههم إلى أن يقرنوا علمهم بعملهم ويذكرهم بأن يعتبروا ويتعظوا ويحذروا من مغبة عدم العمل بالأحاديث إذ أن الله تعالى سيعاقبهم ويؤاخذهم على مسلكهم السيئ ويستشهد على ذلك بكلام شيخه الذهبى (د) توجيه المفسرين :

(١) تاج الدين السبكي : المرجع السابق، ص ٧١.

(٢) -----: نفس المرجع السابق، ص ٧١.

(٣) -----: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٧١.

(٤) -----: المرجع السابق، ص ٧١.

سبق للباحث أن بين أن بعض كتب التفسير* كان لها رواج في هذا العصر مثل تفسير "الكشاف" للزمخشري المعتزلي وقد انتقده التاج السبكي وبعض فقهاء السنة ولذلك عاب على نفر من العلماء اطلاعهم على هذا التفسير الذي اعتنى به الأعاجم وذكر إعراض والده عن قراءته "ومن العلماء) فرقة نظرت في كتاب الكشاف للزمخشري في التفسير، وقالت : نحن متشرعون وعارفون بتفسير كتاب الله تعالى . واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابيه، ومصنفه إمام في فنه إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته، يضع من قدر النبوة كثيرا ويسئ أدبه على أهل السنة والجماعة ، والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله. ولقد كان الشيخ الإمام يقرئه ، فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في صورة التكوير: "أنه لقول رسول كريم " التكوير : ١٩. أعرض عنه صفحا ، وكتب ورقة سماها "سبب الانكشاف، عن إقراء الكشاف" وقال فيها: قد رأيت كلامه على قوله تعالى : "عفا الله عنك" التوبة: ٤٣. وكلامه في صورة التحريم وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى سيدنا رسول ﷺ ، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي ﷺ ، مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة . فانظر كلام الشيخ الإمام الذي برز في جميع العلوم ، وأجمع المواقف والمخالف على أنه بحر البحار : معقولا ومنقولا، في حق هذا الكتاب الذي اتخذت الأعاجم قراءته ديدها . والقول عندنا فيه إنه لا ينبغي أن يسمح بالنظر فيه إلا لمن صار على منهج السنة لا تزحزحه شبهات القدرية"^(١).

يأخذ التاج السبكي على بعض العلماء اهتمامهم بالإطلاع على تفسير الزمخشري ويرى أنه كتاب مفيد في علم التفسير ولذلك اهتم به علماء العجم غير أنه يرى أن مصنفه مبتدع لأنه يحط من شأن النبوة ويخالف أهل السنة والجماعة (حسب رأيه) وينبه إلى أنه لا مانع من الاطلاع عليه لمن صار على منهج أهل السنة .

(هـ) توجيه علماء اللغة والنحو :

كان للتاج السبكي اهتمام باللغة وفنونها وآية ذلك ما حواه كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" من كلام عن النحو والصرف والعروض والشعر وغير ذلك وانتقد واقع اللغة وفنونها وعاب على اللغويين والنحويين ما يلي :

* التفسير على صنفين : نقل مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف، وتفسير يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب ... ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن تفسير الكشاف ومؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد ويحتج لهم وحذر أهل السنة منه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيه وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية، محسنا للدفاع عنها، فلا جرم أنه مأمون من غوائله.

انظر : ابن خلدون : بتصريف من المقدمة ، مرجع سابق ، ص ص ٤٠٩ ، ٤١٠ .

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٧٦-٧٧ .

١- أن يستغرق حب النحو واللغة قلب هذه الطائفة فيصبح التقعر والحوشى عادة تجرى على لسانها وأن يعتمد اللغوى التقعر لمجرد التقعر وأن ينشغل بالألفاظ دون الانتباه إلى معانيها "ومن العلماء طائفة استغرق حب النحو واللغة قلبها، وملاً فكرها، فأداها إلى التقعر فى الألفاظ، وملازمة حوشى اللغة، بحيث خاطبت به من لا يفهمه ... وأما ما كان الحامل عليه مجرد التقعر فى اللفظ فهو رعونة (حمق) وقد كتب الإمام أبو عمرو بن دحية إلى السلطان الملك الكامل بن أيوب صاحب مصر يهنئه بعافيته من مرض أصابه كتاباً كله من هذا النمط... ومنهم من شغل نفسه بالألفاظ وأعرض عن معانيها، بحيث انتهى به الحال إلى ضرب غريب من الخطأ ... أعرب بعضهم قوله تعالى: "قيماً" من قوله تعالى: "ولم يجعل له عوجاً قيماً" الكهف: ١. صفة لعوجاً، وهذه غفلة، كيف يكون المعوج قيماً وإنما (قيماً) حال من محذوف، أى أنزله قيماً أو من الكتاب"^(١).

٢- الاهتمام بالمعاني حتى يرتكب الخطأ فى الإعراب بما يخالف قواعد النحو الثابتة "كما راعت طائفة المعانى ، فأنتيت من قبل الألفاظ ألا ترى إلى قول بعضهم فى قوله تعالى: "وثمود فما أبقي" النجم: ٥١. إن (ثمود) مفعول مقدم؟ وهذا خطأ ، فإن لـ (ما النافية) الصدر ، ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها"^(٢).

٣- أن يغلب السجع والاهتمام بالأوزان الشعرية عقل العالم وقلبه إلى درجة الهوس فيتحدث به بمناسبة وبغير مناسبة "ومنهم من تعمق فى الأدب، فصار أكثر كلامه مسجوعاً، ثم انتهى به الحال إلى أن وقع فى الكنيف فجاءوه بكنافين . فكلمه أحدهما لينظر : أهو حى؟ فقال: اطلبوا لى حبلاً دقيقاً وشداني شدا وثيقاً. واجذباني جذبا رقيقاً . فقال أحدهما : أنا والله لا أنفذه فإنه فى الخرا إلى الحلق ولا يدع الفضول . حكاها صاحب البصائر ، ومنهم من غلب عليه معرفة الأوزان الشعرية ..."^(٣).

(و) توجيه المؤرخين :

وكان للتاج السبكي اهتمام بالتاريخ* وأخذ على بعض المؤرخين وخصوصاً شيوخه الذهبى المؤرخ الناقد بعض المآخذ فعاب عليهم عدم الصدق والتعصب وعرض بشيخه الذهبى

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ٧٦.

(٢) ----- : المرجع السابق، ص ٧٩.

(٣) ----- : المرجع السابق، ص ٨٠، ٧٩.

* لم يشتهر السبكي فى مجال التاريخ كشيخه الذهبى وليس ثمة مصنفات له فى هذا المجال سوى كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) وهو إلى التراجم أقرب منه إلى التاريخ.

فى أكثر من موضع من كتاباته ولاسيما كتابيه "طبقات الشافعية الكبرى"، و"معيد النعم ومبيد النقم" ويرى أن "المؤرخون على شفا جرف هار، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس ... وربما كان الباحث له (للمؤرخ) على الضعة (الخط) من أقوام مخالفة العقيدة، واعتقد أنهم على ضلال، فيقع فيهم، أو يقصر في الثناء عليهم لذلك، وكثيرا ما يتفق هذا لشيخنا الذهبي رحمه الله فى حق الأشاعرة. والذهبي أستاذنا - والحق أحق أن يتبع - ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد عليه فى الضعة من الأشاعرة. وقد أطلنا فى تقرير هذا الفصل فى الطبقات الكبرى... (١).

ويضع التاج السبكي قاعدة للمؤرخين يبين فيها شروط المؤرخ ويرى أنها نافعة جدا ومفيدة ويتم شيوخه بالتعصب وينقل ما ذكره أبيه عن الشروط التى يجب توافرها فى المؤرخ "قاعدة فى المؤرخين: نافعة جدا. فإن أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس، ورفعوا أناسا إما لتعصب أو لجهل، أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به، أو غير ذلك من الأسباب، والجهل فى المؤرخين أكثر منه فى أهل الجرح والتعديل، وكذلك التعصب قل أن رأيت تاريخا خاليا من ذلك. وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له. فإنه على حسنه وجمعه مشحون بالتعصب المفرط، لا واخذه الله، فلقد أكثر الوقيعة فى أهل الدين، أعنى الفقراء (الصوفية) الذين هم صفوة الخلق، واستطال بلسان على كثير من أئمة الشافعية والحنفية، ومال فافرط على الأشاعرة، ومدح فزاد فى المجسمة (الحنابلة)، هذا وهو الحافظ والإمام المجل، فما ظنك بعوام المؤرخين، فالرأى عندنا أن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين إلا بما اشترطته إمام الأئمة وحبر الأمة وهو الشيخ الإمام الوالد رحمه الله حيث قال: ونقلته من خطه فى مجاميعه: يشترط فى المؤرخ الصدق، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى، وألا يكون ذلك الذى نقله أخذه فى المذاكرة، وكتبه بعد ذلك، وأن يسمى المنقول عنه، فهذه شروط أربعة فيما نقله ويشترط فيه أيضا لما يترجمه من عند نفسه ولما عساه أن يطول فى التراجم من المنقول ويقصر، أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة علما ودينا وغيرهما من الصفات، وهذا عزيز جدا، وأن يكون حسن العبارة، عارفا بمدلولات الألفاظ، وأن يكون حسن التصور، حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه، وألا يغلبه الهوى فيخيل إليه هواه الإطناب فى مدح من يحبه والنقصير فى غيره، بل إما أن يكون مجردا عن الهوى وهو عزيز، وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه، ويسلك

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٦١، ٦٢.

* نقل السخاوى هذه الشروط للتاج السبكي وذكرها فى كتابه: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق محمد عثمان الخشت، القاهرة، مكتبة ابن سينا، د.ت، ص ٩٠-٩٣.

طريق الإنصاف، فهذه أربعة شروط أخرى، ولك أن تجعلها خمسة، لأن حسن تصويره وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف... فهي تسعة شروط في المؤرخ وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في العلم، فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه والقرب منه، حتى يعرف مرتبته^(١).

ووجه السبكي انتقاده لشيخه الذهبي في موضع آخر حيث عاب عليه تعصبه للحنابلة ضد الأشاعرة "ولقد وقفت في تاريخ الذهبي - رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق ابن قدامة الحنبلي والشيخ فخر الدين بن عساكر، وقد أطال تلك وقصر هذه، وأتى بما لا يشك لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي وسيقفون بين يدي رب العالمين"^(٢).

وذكر كذلك "وكان شيخنا - والحق أحق ما قيل، والصدق أولى ما أثره ذو السبيل - شديد الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الازدراء بأهل السنة، الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم، ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم أنف الراغم"^(٣).

وبعد أن أسرف الذهبي في نقد شيخه انتهى إلى القول "والذي أفتى به أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شيخنا الذهبي في ذم أشعري ولا شكر حنبلي"^(٤).

وبيتين من النصوص السابقة أن التاج السبكي تحامل كثيرا على شيخه الذي تلقى العلم على يديه وانتقده بعدة أمور تتبلور فيما يأتي:

- ١- أخذ عليه غلبة الهوى والتعصب في تطويل التراجم وتقصيرها.
 - ٢- ميله إلى آراء الحنابلة ومبالغته في الثناء عليهم، وازدراءه أهل السنة - الأشاعرة - وقلة إنصافه لهم .
 - ٣- أنه استطال بلسانه على الحنفية والشافعية، بخلاف فعله مع الحنابلة.
 - ٤- أنه أكثر الوقعة في المتصوفة وقد سماهم السبكي "بالفقرء".
- ولنتناول هذه الأمور بشئ من الإيضاح والتفصيل :

(١) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٢، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٢) تاج الدين السبكي: المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٤.

(٣) تاج الدين السبكي: المرجع السابق، ج ٩، ص ١٠٣.

(٤) تاج الدين السبكي: نفس المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٥.

(أ) أما دعوى السبكي بأن التعصب هو الذى دفع شيخه الذهبى إلى تطويل التراجم وتقصيرها فإن الذهبى قد راعى فى تراجمه قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو مكانته بين الذين هم على شاكلته سواء كان متقفا مع الذهبى فى العقيدة أو مخالفا له وسواء كان محدثا أو من أى فئة أخرى فقد طول ترجمة أبى حامد الغزالي مع أنه من كبار المتصوفة والمتكلمين وذكر أنه دخل "فى مضايق الكلام ومزال الأقدام"^(١). فى حين ترجم الإمام مسلم بن الحجاج فى ثلاث وعشرين صفحة^(٢). والنسائى فى إحدى عشر صفحة^(٣). والترجمتان معا أكثر من ترجمة الحلاج الزنديق^(٤).

ورغم أن الذهبى كان شديد الاهتمام بالمحدثين لكنه فى كثير من الأحيان قد ترجم لهم تراجم مختصرة إذا استثنينا بعض أفاضلهم كالبخارى وأحمد وغيرهما فمثلا ترجم لمحدث خراسان عبد الرحمن بن عمر بن بركات فى نصف صفحة^(٥). وغير ذلك كثير.

(ب) وأما القول بأن الذهبى متعصب على الأشاعرة كثير الازدراء لهم ميال إلى الحنابلة كثير الثناء عليهم فالحق أن السبكي نفسه أشعري جلد شديد التعصب للأشاعرة وقد قدح قى حق شيخه وهو الذى حفظه وعلمه وبالغ فى حقه وافرط وعدل عن الصواب ووقع فى الشطط والغلط وما كان ينبغى له أن يتعدى حدود الأدب مع شيخه المؤرخ الثقة.

وقد رد عليه الحافظ السخاوى ونقل كلام العز الكنانى فى السبكي حيث وصفه بقوله:
"هو رجل قليل الأدب ، عديم الإنصاف، جاهل بأهل السنة ورتبهم، يدل على ذلك كلامه"^(٦).

ويتتبع الباحث لتراجم الأشاعرة والحنابلة فى كتابات الذهبى وجد أن الأمر بخلاف ما زعم السبكي غفر الله لنا وله فقد أتتى على الأشاعرة وعلى طريقة أبى الحسن الأشعري وأصحابه فى التسليم بالنصوص . فمن ذلك ما ذكره فى ترجمة أبى ذر الهروي "قلت : هذا المنهج هو طريقة السلف، وهو الذى أوضحة أبو الحسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابن الباقلانى..."^(٧).

(١) الذهبى : سير أعلام النبلاء ، ج ١٩ ، مرجع سابق، ص ٣٢٢ - ٣٤٦.

(٢) -----: المرجع السابق ج ١٢، ص ٥٥٧-٥٨٠.

(٣) -----: نفس المرجع السابق ، ج ١٤، ص ١٢٥ ، ١٣٥.

(٤) -----: نفس المرجع السابق ، ج ١٤، ص ٣١٣ ، ٣٥٤.

(٥) -----: نفس المرجع السابق، ج ٢٣، ص ٢١٤.

(٦) السخاوى: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، مرجع سابق، ص ٧٤.

(٧) الذهبى: سير أعلام النبلاء، ج ١٧، مرجع سابق، ص ٥٥٩.

وتبدو ترجمته لأبي الحسن في غاية الروعة رغم وجازتها "مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة ، حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء، وله ذكاء مفرط وتبحر فى العلم ..."^(١).

واثنى عليه جدا فى كتابه "مختصر العلو" ونقل كثيرا من أقواله فى العلو والصفات وذكر أنه وافق أئمة الحديث فى كل ما يقولونه وذكر "قلو انتهى أصحابنا المتكلمين إلى مقالة أبى الحسن هذه ولزموها لأحسنوا ، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل (الفلاسفة) فى الأثنياء ومشوا خلف المنطق"^(٢).

وإذا كان الذهبي يمدح الحنابلة كما يدعى السبكي فليس معنى ذلك أنه يقدهم بل إنه يخالفهم وينتقدهم ولاسيما كبار الحنابلة مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذى انتقده الذهبي بأنه (ابن القيم) "معجب برأيه، جريء على الأمور، غفر الله له"^(٣).

(ج) وأما قول السبكي بأن الذهبي تطاول بلسانه على الشافعية والأحناف فهذا غير صحيح وخلاف الواقع فقد ترجم لأبى حنيفة ترجمة طيبة وأفرد مناقبه فى جزء مستقل^(٤) وترجم تراجم رائعة لكبار أئمتهم فقد ذكر فى ترجمة أبى يوسف "بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عنه"^(٥).

(د) أما ذم الذهبي وانتقاده للصوفية فصحيح ما قاله السبكي لكن فى فئة منهم دون أخرى يمدح الملترمين بالكتاب والسنة وينتقد المنحرفين عنهما وقد ذكر الباحث موقف الذهبي من التصوف والمتصوفة فى الفصل الذى بحث فيه آراء الذهبي التربوية .

ويرى الباحث أن كثيرا من الانتقادات التى وجهت إلى الذهبي كان يغلب عليها طابع التحامل والتعصب وإلا فإن مآخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها على السبكي نفسه المتعصب جدا للأشاعرة والمتصوفة ويكفى أن نعرف تراجعها فى طبقات الشافعية لنعلم ذلك.

ولقد بالغ السبكي فى نقد شيخه ولم يكن كل ذلك صحيحا فلقد "أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي لم يكن متعصبا ضد أحد وما كان يرضى الكلام بغير حق ولا حتى نقله فى بعض الأحيان وقد وفق إلى أن يكون منصفاً إلى درجة غير قليلة فى نقده لكثير من الناس،

(١) الذهبي : المرجع السابق، جـ ١٥، ص ص ٨٥-٩٠.

(٢) ---- : مختصر العلو، مرجع سابق، ٢٤٣.

(٣) ---- : المعجم المختص بالمحدثين، مرجع سابق، ص ٢٦٩.

(٤) ---- : مناقب أبى حنيفة، تحقيق محمد زاهد الكوثري، القاهرة، المطبعة العربية الكبرى، د.ت.

(٥) ---- : تذكرة الحفاظ، جـ ١، مرجع سابق، ص ٢٩٢، سير أعلام النبلاء، جـ ٨، ص ٥٣٥.

ولو قال السبكي أنه كان يتعصب للحنابلة فحسب لوجد بعض الأذنان الصاغية ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه، علما أنى بحثت في "تاريخ الإسلام" ولم استطع الحصول على مثل يصلح أن يسمى انتقادا لأشعري... والواقع أن الذهبي ما بخس فضل أحد من الأشاعرة وخصوصا شيخهم أبو الحسن الذي اعتبره مجددا في أصول الدين على رأس المائة الرابعة... ولست هنا في حال دفاع عن الذهبي فكتابه خير مدافع عنه وهو الحكم في تقويمه، ولكننى أقول إن تحقيق كثير من الإنصاف وإن لم يكن كله، أمر له قيمته العظمى في كل عصر^(١).

ومجمل القول في ذلك ما ذكره السخاوى المؤرخ الموضوعى الناقد "مع أنى لا أنزه الذهبي عن بعض ما نسبته (السبكي) إليه... والكمال لله. وكفىنا في جلالته (يعنى الذهبي) شرب شيخنا ماء زمزم لنيل مرتبته كما سبق، وهل انتفق الناس في هذا الفن بعده وإلى الآن بغير تصانيفه (يقصد الذهبي). والسعيد من عدت غلطاته. وعلى كل حال فطالما نال غير الموفقين من الذهبي قياما، مع حظوظ أنفسهم، أما لكونه ترجمهم بما هو دون مرتبتهم عند أنفسهم، أو لغير ذلك، مما يقاربه"^(٢).

وكان للتاج السبكي موقف من متصوفة عصره الذين كثروا في هذا القرن يختلف تماما عن موقف شيخه الذهبي وباستقراء كتاباته في هذا الشأن نجد كثرة الثناء عليهم والإشادة بهم وذمه لمن ينتقدهم وأول ما يلفت النظر عن الصوفية لديه "رفعه من شأنهم. ولم أر لمن كتبوا عن مؤلفات التاج السبكي شيئا عن مبلغ اشتغاله بالتصوف ولكننا نعلم منه هو فى ترجمته لأبيه أن أباه عنى بالتصوف، كما عنى به كثير من العلماء لأنهم يرونه الرياضة الروحية التى لا بد منها للمسلم. ثم إن كلامه عن الصوفية وإشاراته إلى كبارهم وعباراته فيها لا تترك شيئا من الشك فى أنهم كان راسخا فى التصوف كبير العقيدة فيه. وهو مع هذا بل لهذا لا يغفل التنبيه إلى بعض نواحي الضعف فى نظام الصوفية لعده وإلى ما يجب لتقوية هذا الضعف. لكن النغمة الغالبة فى كلامه عنهم الرفع من شأنهم وتحذير الناس من الخوض فيهم والاعتراض على ما يبدو من شذوذ فى أحوال بعضهم وأقوالهم"^(٣).

ويرى السبكي أن الصوفية هم أهل الله وخاصته ولا تنتزل الرحمة على العباد إلا بذكرهم ويشيد بهم أيما إشادة "الصوفية : حياتهم الله وبياهم ، وجمعنا فى الجنة نحن وإياهم،

(١) بشار عواد معروف : الذهبي ومنهجه فى كتابه تاريخ الإسلام، مرجع سابق، ص ص ٤٦٢-٤٦٥.

(٢) السخاوى : الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، مرجع سابق، ص ٩٣.

(٣) محمد الصادق حسين: البيت السبكي بيت علم فى دولتى المماليك، مرجع سابق، ص ص ٣٦، ٣٧.

هم المعرضون عن الدنيا ، المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة... والخلاصة أنهم أهل الله وخاصته الذين تترجى الرحمة بذكرهم، فرضى الله عنهم وعنا بهم^(١).

ويبدو أن حبه للصوفية وحفاوته الشديدة بهم قد أخذته عن والده الذى ذكر فى ترجمته له : "... وكان كثير التعظيم بالصوفية والمحبة لهم ، ويقول : طريق الصوفى إذا صححت هى طريقة الرشاد التى كان السلف عليها، ويقول مع ذلك: هو (التصوف) مسلك وعر جدا"^(٢).

ونقل التاج السبكي عن أبيه كلاما كثيرا فى التصوف^(٣) وكذلك عن أئمة التصوف الذين ترجم لهم .

يدل على تعصب السبكي للصوفية أنه يأخذ على بعض فقهاء عصره ذم الصوفية والظن فيهم ويتحدثون عن عيوبهم وينتقدهم بحدة بل ويتوعددهم ويدعوهم إلى إحسان الظن بالصوفية ومن الفقهاء والمحدثين* فرقة تمتثل لأوامر الله، وتجتنب نواهيه إلا أنها تهزأ بالفقهاء (الصوفية) ولا تعتقد فيهم شيئا ، ويعيبون عليهم أمورا كثيرا. وتلك الأمور قل أن يفهما من يعيبيها... وقد جربنا فلم نجد فقيها أو محدثا ينكر على الصوفية إلا ويهلكه الله، وتكون عاقبته وخيمة، فسبيل هذه الطائفة التوبة إلى الله تعالى، وحسن الظن بخلق الله تعالى، لاسيما من انقطع إلى الله واعتكف على عبادته، ورفض الدنيا وراء ظهره. هذا علاج هذه الطائفة. وما أظنهم يبرعون، فإنى جربت فوجدت القلوب منقسمة إلى قابل للصلاح وطريق الفقر وذلك تراه منقادا لطريق الفقهاء معتقدا من غير تعليم. وغير قابله، ولا تراها تتفاد، وإن انقادت فى الظاهر لم يفدها الانقياد ، لأن هؤلاء القوم لا يعاملون بالظواهر ولا يفيد معهم إلا الباطن ومحض الصفاء، وهم أهل الله تعالى ، وخاصته نفعنا الله بهم . وأكثر من يقع فيهم لا يفلح^(٤).

وتحدث التاج عن كرامات الصوفية فى أكثر من موضع فى كتاباته** وخلص إلى القول عنها "وإنى لأعجب أشد العجب من منكرها ، وأخشى عليه مقت الله ويزداد تعجبي عن

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق ، ص ٩٣.

(٢) ----- طبقات الشافعية الكبرى، جـ ١٠، مرجع سابق، ص ٢١٩.

(٣) ----- : المرجع السابق ، جـ ١٠، ص ٢٩٥.

* لعله يقصد بذلك - والله أعلم - بعض الفقهاء والمحدثين الذين انتقدوا الصوفية فى هذا القرن كإبن تيمية وغيره.

(٤) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٧٠، ٧١.

** مثلا فى طبقات الشافعية الكبرى، جـ ٢، ص ٣١٤، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٢٥، وفى معيد النعم ، ص ٩٥، ٩٦، وفى جمع الجوامع ، جـ ٢، ص ٤٢٠.

وتحدث التاج عن كرامات الصوفية في أكثر من موضع في كتاباته** وخلص إلى القول عنها "وإني لأعجب أشد العجب من منكرها ، وأحشى عليه مقت الله ويزداد تعجبي عن نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني ، وهو من أساطين أهل السنة والجماعة، على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه، والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة (يعني المعجزة)"^(١).

وواضح مما سبق أن التاج السبكي يتعصب للصوفية وهذا التعصب لا يناسبه وهو الفقيه المجتهد الذي ينبغي أن يضبط كلامه بضوابط الشرع لأن جميع الصوفية ليسوا ملتزمين بالكتاب والسنة.

سابعاً: وسائل التعليم غير النظامي (تعليم العامة) عند السبكي:

لا تقتصر التربية للعامة عند السبكي على مكان محدد وإنما هي في المسجد وغيره من خلال وسائل التعليم غير النظامي وتكون التربية الإسلامية من خلال الخطيب ، والواعظ، والقاص، وقارئ الكرسی، وقد عقد التاج السبكي مثلاً لكل واحد من هؤلاء : فالخطيب "عليه أن يرفع صوته... وأما الالتفات في الخطبة، والدق على درج المنبر في صعوده، والمجازفة (المبالغة) في وصف السلاطين عند الدعاء لهم ، والمبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية، فكل ذلك مكروه. ولا بأس بالدعاء بالسلاطين بالصلاح ونحوه، فإن صلاحه صلاح للمسلمين، ولا يطيل الخطبة على الناس، فإن وراءه الشيخ والضعيف والصغير وذا الحاجة. ولا يأتي بألفاظ صعبة يصعب فهمها على غير الخاصة، بل يذكر الواضح من الألفاظ، ولا يتكلف السجع إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء"^(٢).

يرى السبكي أن الخطيب الذي يقوم بإلقاء خطبة الجمعة لعامة الناس ويربيهم لابد أن يتصف بصفات معينة منها أن يكون صوته واضحاً وألا يلتفت أثناء إلقاءه الخطبة ولا يدق على درجات المنبر عند صعوده، ويرى أن مبالغة الخطيب في وصف السلاطين عند الدعاء لهم والإسراف في مدحهم أمر مذموم وكذا الإسراع في الخطبة الثانية ولا يمنع من الدعاء لإمام المسلمين بالصلاح لأن في صلاحه صلاح لهم، ويوجهه بأن يترفق بالمستمعين ويراعى ظروفهم فالناس في رحاب المسجد فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة وكان هذا هو هدى

** مثلاً في طبقات الشافعية الكبرى، جـ ٢، ص ٣١٤، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٢٥، وفي معيد النعم ، ص ٩٦، ٩٥، وفي جمع الجوامع ، جـ ٢، ص ٤٢٠.

(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٣١٥.

(٢) -----: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ٨٨.

الخطيب على دراية لمستوى السامعين فالوسط العمالي غير الوسط المدرسى والناس فى الريف يختلفون عن المدينة والحديث إلى المتعلمين والمتقنين يختلف عن العاديين الأميين والجمعة تضم كل فئات الناس وفيما يبدو فإن السبكى كان يعيب على بعض خطباء عصره الذين لم يدركوا أهمية الوعظ والتذكير .

وخطيب الجمعة له دوره الخطير فى التربية لأنه فضلا عن كونه خطيب فهو مرب للعامة من المسلمين وللخطبة أهميتها لأنها سلاح من أسلحة الدعوة وتربية المسلمين "ومن أعظم نعم الله على المسلمين أن فرض عليهم الاجتماع فى كل أسبوع مرة ليتدارسوا شئون حياتهم ، ومشكلات مجتمعاتهم ، فى خطبة الجمعة، وقد كان منبر الجمعة، وما زال مدرسة للدعاة من طلاب الحق والمجاهدين فى سبيله... ولقد توقفت خطبة الجمعة - وهى مادة المنبر- فى فترة معينة - عند بعض القوالب، أو لنقل : توقفت نموها فلم تعد صالحة للحياة الجارية والمتغيرة ، والتزم الخطباء زمنا بمجموعة من الخطب "المسكوكة" التى حفظها المصلون وصارت مادة للتندر على الدعاء (للسلطان وعساكره) منذ عهد الخلافة العثمانية والملوكية... والمنبر الذى نريده هو أعظم إسهام فى هداية البشر، وتعليم الأميين، وتحقيق الأمن والاستقرار وتنمية المجتمع، ورفع كفاءة الأداء الوظيفى، وتقوية سلوك الناس... وهو كذلك توجيه للحاكم والمحكوم، ونصح للكبير والصغير، وتربية للمسلمين بالكلمة الطيبة، والعلم النافع، والقلب المشروح، والعقل المفتوح، والثقافة الواعية... ورائد هذا المنبر قوله تعالى: "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن" النحل: ١٢٥. (١).

ويسهم الواعظ أيضا فى تربية العامة عند السبكى وعليه أن يؤثر فى نفوس السامعين وأن يربيهم بالعبرة ليعتبروا ويقتدوا بالصالحين وعليه أن يكون قدرة طيبة يأمر نفسه وينهاها قبل أن يعظ المسلمين وأن يكون حاضر القلب مع الله حين يعظ الناس "الواعظ: عليه نحو ما على الخطيب . فليذكر بأيام الله ، وليخف القوم فى الله تعالى ، وينبئهم بأخبار السلف الصالحين ، وما كانوا عليه، وأهم ما ينبغى له وللخطيب أن يتلو على نفسه قوله تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم" البقرة: ٤٤. ويتذكر قول الشاعر:

لا تته عن خلق وتأتى مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم

(١) عبد الصبور شاهين : الداعية والمنبر من تقدمته لكتاب خطب الشيخ المحلاوى حول كل ما بهم المسلم فى دينه ودنياه، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٩١، ص ص ٢١-٢٣.

واعلم أن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يصل إلى القلب، فكل خطيب وواعظ لا يكون عليه سيما الصلاح قل أن ينفع الله به^(١).

ويسهم القاص بدوره أيضا في تربية العامة ويرى السبكي أن القاص هو "من يجلس في الطرقات يذكر شيئا من آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وأخبار السلف، وينبغي له ألا يذكر إلا ما يفهمه العامة، ويشتركون فيه : من الترغيب في الصلاة ، والصوم، وإخراج الزكاة والصدقة، ونحو ذلك، ولا يذكر عليهم شيئا من أصول الدين (يعنى على الكلام) ، وفنون العقائد وأحاديث الصفات ، فإن ذلك يجرحهم إلى ما لا ينبغي"^(٢).

يرى التاج السبكي أن القاص الذى يجلس فى الطرقات يقص على الناس القصص يشترك مع الواعظ والخطيب فى تربية عامة المسلمين ويوضح أنه يذكر شيئا من القرآن وبعض الأحاديث ويقص عليهم أخبار السلف ويوجهه إلى مراعاة قدراتهم واستعداداتهم ويخاطبهم حسب ما تحتمله عقولهم كالحديث عن الصلاة والصيام وغير ذلك من الأمور التى يعرفها العامة وعليه أن يتجنب الحديث معهم فى المسائل الخاصة بالعقائد لأن ذلك لا تطيقه أذهانهم ويجرحهم إلى ما يضرهم .

ومما يقوم بتربية العامة كذلك قارئ الكرسى وهو من يجلس على الكرسى ويقرأ على العامة شيئا من الرقائق أى ما يرقق قلوبهم من الترغيب والترهيب والحديث والتفسير وحب الصالحين وبعض أمور الفقه التى يحتاجها العامة وقارئ الكرسى يختلف دوره فى التربية للعامة عن القاص لأنه لا يقرأ واقفا ولا فى الطرقات بل فى مسجد أو مدرسة أو خانقاه من الخوانق "قارئ الكرسى: وهو من يجلس على كرسى يقرأ على العامة شيئا من الرقائق ، والحديث، والتفسير ، فيشترك هو والقاص فى ذلك ، ويفترقان فى أن القاص يقرأ من صدره وحفظه ، ويقف ، وربما جلس ولكن جلوسه ووقوفه فى الطرقات وأما قارئ الكرسى فيجلس على كرسى فى جامع أو مسجد أو مدرسة أو خانقاه ولا يقرأ إلا من كتاب. وينبغي له أيضا مثل ما ينبغي للقاص: من قراءة ما تفهمه العامة ، ولا يخشى عليها منه. ولا بأس بقراءة "إحياء علوم الدين" للغزالي، وكتاب "رياض الصالحين"، و"الأذكار" للنبوي، وكتاب "سلاح المؤمن فى الأدعية" لابن الإمام، وكتاب "شفاء السقام فى زيارة خير الأنام" للشيخ الإمام

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٨٩.

(٢) ----- : المرجع السابق، ص ٨٩.

الوالد، وكتب ابن الجوزى فى الوعظ لا بأس بها. ولا يخفى ما يحذر منه هؤلاء من كتب أصول الديانات وغيرها^(١).

إن قارئ الكرسى له دوره فى تربية العامة ويوجه السبكى إلى أن يخاطب عامة الناس على قدر عقولهم ويبين أنه يشترك مع القاص بيد أن له مجالات أخرى غير الطرقات التى يستغلها القاص فى تربية العامة ويرى أن التعليم بالنسبة لقارئ الكرسى يدور حول الرقائق والحديث والتفسير وينصح قارئ الكرسى بقراءة كتب معينة لها قيمتها وتلعب دورا مهما فى ترقيق القلوب وتركيز النفوس ويحذره من الكتب العقيدية التى لا تتلاءم ومستويات من يرببهم من العامة .

ويعتبر المنشد أو المادح ممن له دور فى تربية العامة أيضا ويبين التاج وظيفته فىرى أنه "ينبغي أن يذكر من الأشعار ما هو واضح اللفظ ، صحيح المعنى مشتملا على مدائح سيدنا وحبينا محمد ﷺ ، وعلى ذكر الله وآلائه وعظمته، وخشية مقته وغضبه وذكر الموت وما بعده ، وكل ذلك حسن . وأهمه مدح النبى ﷺ ، فإنه الذى يفهم من إطلاق لفظ المنشد. وإن اقتصر المنشد على ذكر أبيات غزلية أو حماسية فقد أساء، لا سيما إذا كان فى مجامع العلم"^(٢).

يرى السبكى أن المنشد أو المادح له دوره فى تربية العامة وعليه أن تكون مدائحه واضحة لها معنى وأن يشتمل المديح على مدح سيدنا محمد ﷺ كذكر الله وتخويف الناس من عقاب الله وتفكيرهم بالموت والحياة الآخرة ولا بأس من أن ينشد المادح أبياتا فيها غزل عفيف أو أبياتا شعرية تثير الحماسة فى نفوس العامة وخصوصا إذا كان فى مجالس العلم وقد يكون هذا الإنشاد مصدر جذب لعامة الناس.

ويبدو مما سبق حرص التاج السبكى على تربية عامة المسلمين بكل السبل ونشر العلم على أوسع نطاق وإذا كان التعليم يتم فى المؤسسات النظامية كالمدارس والمساجد والكتاتيب من نصيب الصبيان والشباب فإن للعامة نصيبا وافرا من التعليم من خلال الدور التربوى الذى يقوم به كل من الخطيب والواعظ والقاص وغيرهم فى تعليم وتنقيف العامة وهذا يدل على أن التربية عند السبكى لا تقتصر على مكان دون آخر فهى فى الجامع والمسجد والكتاب وحتى فى الشوارع والطرقات.

(١) تاج الدين السبكى : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق، ص ص ٨٩، ٩٠.

(٢) -----: نفس المرجع السابق ، ص ٨٦.

ثامنا: التربية الخلقية:

تعتبر التربية الخلقية من أهم أهداف التربية الإسلامية عند التربويين المسلمين ويعرض الباحث للتربية الخلقية من منظور التاج السبكي :

وكان للتاج السبكي اهتمام واضح بالأخلاق وقد تبدى هذا في عنايته بتربية الشخصية المسلمة على القيم والفضائل وحسن الخلق ورأى في كثير من كتاباته ضرورة تتطابق النية مع السلوك والقول مع الفعل وحرص على عدم الفصل بين شخصية المتعلم وبين أخلاقه وكانت العناية بالتربية الأخلاقية هدفا واضحا لديه وكانت أقواله وأفعاله صورة صادقة لواقع حياته.

وقد تأثر السبكي كثيرا بأخلاق شيوخه الذين تلقى عنهم العلم خاصة والده تقي الدين السبكي الذي طبع حياته بطابع روحى وأخلاقه لم يفارقه أبدا فكان لذلك تأثير كبير على شخصيته وأخلاقه.

يعرض الباحث لمجموعة من الصفات الخلقية التي حث التاج السبكي المسلم على التحلى بها وهذه الصفات استوحاها السبكي من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وتتمثل هذه الصفات الخلقية فيما يأتي:

١- تحرى الإخلاص لله وتجنب الرياء :

حرص التاج السبكي على أن يتحلى المسلم بهذه الصفة الأخلاقية الكريمة وان يتحرى الإخلاص لله عز وجل فى كل عمل يؤديه وأن يبتغى به وجه الله والدار الآخرة وحثه على ذلك وحثه من الرياء الذى يناقض الإخلاص ويحبط عمل وثواب العبد " نقلت من خط أبى قدس الله روحه: كل عمل العبد الصالح ينبغى له أن يخفيه عن كل أحد حتى يلقى الله به يوم القيامة فهو أعلم به ويجازيه به، وإذا تكلم مع أحد بقدر الضرورة فى علم أو نحوه فينوى به، إما إفادته أو الاستفادة ، فهذان الأمران ينبغى للعامل أن يلزمهما، ولا يغفل عنهما ، والتجربة تفيدهما، وتفيد أن الناس عدم بالكلية ، لا ينفعون شيئا، وإذا تحقق العبد من ذلك انتفى عنه الرياء، وخرج من قلبه محبته ، ولزم الأمرين المذكورين والله أعلم"^(١).

ويتحدث التاج السبكي عن إصراف بعض سلاطين وأمراء المماليك فى تشييدهم المساجد فى عصره ظلنا منهم أن ذلك من أعظم القرب ويدعوهم إلى تحرى الإخلاص

(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، جـ ١٠، مرجع سابق، ص ٢٩٩.

أن يفهم مثل هذا الملك أن إقامة جمعيتين في بلد لا تجوز عند الشافعي وأكثر العلماء... وأما إنك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما أمر به ، ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال الرعايا ليقال: هذا جامع فلان، فلا ، والله لن يتقبله الله تعالى أبداً، وإن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً^(١).

ويدعو التاج السبكي القاضى فى عصره إلى أن يقصد بعمله وجه الله "...ينبغي لك أن تقصد به (بحكمك) وجه الله تعالى ، فلا يكون حكمك به لمخلوق، ولا غرض من أغراض الدنيا، فيذلك تكمل العبادة فيه وتنال الأجر من خالقك. وإن حكمت به لغرض من أغراض الدنيا صح الحكم ، ولكن لا يكون لك فيه أجر"^(٢).

يتضح مما سقناه من نصوص أن السبكي يدعو المسلم إلى أن يتحلى بالإخلاص ويبتعد عن الرياء.

٢- الشكر :

يعتبر الشكر على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى من الصفات الخلقية التي يجدر بالمسلم أن يتخلق بها . قال سبحانه: "ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم" البقرة : ١٥٨. وحث السبكي المسلم على التحلى بهذا الخلق ويرى أنه يجب عليه أن يشكر ربه على النعم التي أسبغها عليه وهذا الشكر يكون بالقلب واللسان والأفعال "إن كل نعمة لا تشكر جديرة بالزوال . ومن كلامهم النعمة إذا شكرت قرت ، وإذا كفرت فرت ... والحاصل أن كتاب الله وسنة رسول ﷺ دالان على أن كفران النعمة يؤذن بزوالها، وشكرها يقتضى بمزيدها. قال تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" إبراهيم : ٧. والشكر يكون بالقلب واللسان والأفعال. أما القلب فالمراد منه أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذى منحك النعم لا أحد سواه شاركه ... وأما اللسان فالمراد منه حمد الله عليها والتحدث بها ... واعلم أن هذين الأمرين أعنى الشكر بالجنان (القلب) واللسان يشملان كل نعمة... وأما الأفعال فالمراد منها امتثال أوامر المنعم واجتناب نواهيه ... ولكل نعمة شكر يخصها"^(٣).

٣- العفو والتسامح :

يعد العفو والتسامح قيمتان خلقيتان تدفعان صاحبها إلى العفو عن المخطئ وهو قادر على رد العدوان بمثله . قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله" الشورى: ٤٠. أى أنه

(١) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٢) ----- : المرجع السابق ، ص ٥٠.

(٣) ----- : نفس المرجع السابق ، ص ص ١٢-١٨.

عفو من منطق القوة والرضا عن هذا الفعل وليس عن ضعف أو جبن والمسلم عند السبكي مطالب بالتحلي بهاتين الصفتين الخلقيتين فيعفو ويتسامح عن أساء إليه وقد تجسدت فى شخص التاج السبكي العالم العامل هاتان الصفتان فى بعض مواقفه التى امتحن فيها فعفا عن أساء إليه ومما يؤكد ذلك أنه "حصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة وهو مع ذلك فى غاية الثبات، ولما عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه ، وكان جوادا مهيبا"^(١).

إن العفو والتسامح من ابرز صفات الأنبياء والرسل ولقد أودى رسولنا ﷺ فكان يقول: اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون. وكذلك سار علماء السلف والخلف على هذا الهدى فى العفو والتسامح فكانوا خير من حمل إلينا هذه الخلاق العالية الصفات السامية وتوافرت فى شخص السبكي فضيلتنا العفو والتسامح وهو فى منصب القضاء .

٤- الأمر المعروف والنهى عن المنكر والصدوع بالحق:

يعتبر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبدأ تربويا إسلاميا يستهدف قطع دابر الفساد والمعاصى من المجتمع وما استحقت أمة الإسلام الخيرية على غيرها من الأمم إلا بتطبيقها لهذا المبدأ الأخلاقى وآيه ذلك قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" آل عمران: ١١٠. ولقد لعن الله الذين تركوا النهى عن المنكر أحد طرفى هذا لمبدأ فى قوله: "لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون" المائدة: ٧٨-٧٩.

وكان التاج السبكي أحد العلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدع بكلمة الحق ولا يخشى فى الله لومة لائم ولا يحابى أحدا على حساب الدين والحق الذى يعتقدوه وقد تأثر بأبيه فى هذا المضمار وكان يؤلمه ويزعجه تهاون بعض العلماء فى السكوت عن المنكر والفساد ولذلك نجده يدعو علماء عصره إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدوع بالحق ويحثهم على ذلك بدلا من تعصبهم البغيض ويأخذ عليهم تفریطهم فى القيام بهذا المبدأ "ثم ما بالكم تتكرون مثل هذه الفروع ولا تتكرون المكوس (الضرائب غير الشرعية) والمحرمات المجمع عليها ولا تأخذكم الغيرة لله تعالى فيها. وإنما تأخذكم الغيرة للشافعى، وأبى جنيفة والمدارس المزخرفة فيؤدى ذلك إلى افتراق كلمتكم وتسلط الجهال عليكم وسقوط هيبتكم عند العامة، وقول السفهاء فى أعراضكم ما لا ينبغى، فتهلكون السفهاء بكلامهم

(١) ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، ج٣، مرجع سابق، ص ٤١.

فيكم، لأن لحومكم مسمومة على كل حال، لأنكم علماء، وتهلكون أنفسكم بما ترتكبونه من العظائم"^(١).

واضح أنه يحث المسلم خصوصا علماء الدين على التحلى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٥- العدل:

يعتبر العدل من أبرز الفضائل الخلقية الأصيلة في الإسلام وقد أمرنا الله به وحثنا على التحلى بخلق العدل واجتناب الظلم . قال سبحانه: "وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" الحجرات:٩. وأمرنا تبارك وتعالى أن نحكم بين الناس بالعدل . قال تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" النساء:٥٨. ويجب على من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يسوسهم بالعدل الذي أمر الله به.

ويرى التاج السبكي أن الحكام المسلمين عليهم أن يتحلوا بهذه الصفة الخلقية وان يعدلوا بين من يقومون على رعايتهم ويعرض بسلاطين الممالك الذين حادوا عن شرع الله، "المثال الثالث: وهو يشمل الخليفة فمن دونه من السلطان ونوابه والقضاة وسائر أرباب الأمور ... إذا ولاك الله تعالى أمرا على الخلق فعليك البحث عن الرعية، والعدل بينهم في القضية، والحكم فيهم بالسوية، ومجانبة الهوى والميل، وعدم سماع بعضهم في بعض، إلا أن يأتي بحجة مبينة وعدم الركون إلى الأسبق. فإن وجدت نفسك تصغى إلى الأسبق وتميل إلى صدقه، فاعلم أنك ظالم للخلق، وأن قلبك إلى الآن متقلب مع الأغراض يميله الهوى كيف شاء. وإن وجدت الأسبق والآخر سواء إلا من جاء بحق فأنت أنت ... وقد اعتبرت كثيرا من الأتراك (المماليك) فوجدتهم يميلون إلى أول شاك. وما ذاك إلا للغفلة المستولية على قلوبهم، التي صيرت قلوبهم كالأرض الترابية التي لم ترو بالماء فإذا أتاه ماء رويت ... فهذه هي القلوب الغافلة عن الحق نسأل الله السلامة، فعليك شكر نعمة الولاية بما ذكرناه وإن تعرف أنك أنت والرعية سواء لم تتميز عنهم بنفسك، بل بفعل الله الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك فإذا كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم فما ينبغي أن تتنمر وتستنعين بنعمته على معصيتهم وأذاهم. بل لا أقل من أن تتجنب أذاهم وتكف عنهم شرك وتجانب الهوى والميل والغرض بنعمة الولاية لا تطلب منك غير ذلك. ولو إنك تركت الناس هملا يأكل بعضهم بعضا وجلست

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ٦٤،٦٣.

في دارك تصلى وتبكي على ذنوبك لكنك مسيئا على ربك . فملكك لم يطلب منك أن تتهدج بالليل ولا أن تصوم الدهر وإنما يطلب منك ما ذكرناه" (١).

٦- التواضع وتعظيم نعم الله تعالى:

يحث الإسلام المسلم على التحلى بهذا الخلق الرفيع ويحذره من التعالى والكبر وازدراء الناس والآيات فى هذا الصدد كثيرة ومعلومة . قال تعالى : " ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً " الإسراء: ٣٧. ومن مظاهر التواضع لله تعظيم نعمة الله تعالى لأنه المتفضل والمنعم ويوجه السبكى المسلم إلى التحلى بالتواضع وأن يعظم نعم الله عليه حتى ولو كانت فى نظره قليلة لأنها من عند الله المنعم "... يتعين على ذى النعمة أن ينظر إليها - وإن قلت - بعين التعظيم لكونها من قبل الله تعالى، فإن قليله لا يقال له قليل، وإلى نفسه بالتحقير بالإضافة إليها معترفا بأنه ليس أهلا له وأن أصله نطفة من منى تمنى وقد وصله الله إليها لا باستحقاق عليه بل بفضل منك ولا يخفى عليك أن من وصلت إليه هدية من ملك فاستقلها ولم يعبأ بها فإن الملك ينقم عليه ويشدد عقوبته ، ويأخذ فى نفسه منه ، ويمنع عنه العطاء، وإن استعظمها واستحقر نفسه بالنسبة إليها فإن الملك يحب ذلك منه ، ويحمله هذا الأمر على إسداء نعمة أخرى. والرب تعالى لا تخفى عليه خافية، فمهما وقع فى نفسك فهو مطلع عليه. فإن وقع فى قلبك استقلالها (النعمة) فإنه يخشى عليك زوالها وافتقارك إليها. وإن وقع فى نفسك استعظامها فأبشر بدوامها والازدياد. سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول: أعطيت بعض الناس عطاء فاستقله فعلمت أن الله يسلبه إياه ويحوجه إليه ... وعلى العبد أن ينظر إلى نفسه ويرى هل يستحق على الله شيئا. وما أصله؟ وكيف وصل إلى ما وصل؟ ... وإنما يجيئك الاستقلال من نظرك إلى النعمة دون المنعم سبحانه وتعالى" (٢).

٧- النصيحة :

النصيحة للحكام من الفضائل الخلقية التى يجدر بالمسلم أن يتحلى بها ويرى السبكى أن المسلم إذا كان مقبول الكلمة لدى ولى الأمر فعليه أن يسدى إليه النصيح لكى ينصف المظلومين ويقف بجوار الحق "إذا كنت مقبول الكلمة عند ولى الأمر فالمطلوب منك أن تتصح، وتتهى إليه ما يصح ويثبت عندك من حال الرعايا، وتساعد عنده على الحق بما تصل إليه قدرتك، ولا يكن حظك منه الاقتصار على حطام تجمعه لنفسك أو دنيا تضمها إليك،

(١) تاج الدين السبكى : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ص ١٩، ١٨.

(٢) ----- : المرجع السابق، ص ص ١٦، ١٥.

فإن ذلك سبب زواله عنك، بل المقتضى لدوام ما عندك منه ما ذكرناه من النصيحة والمساعدة في الحق، لتدوم لك نعمته التي هي سبب نعمتك... وما أحق من كانت له كلمة نافذة عند ولي الأمر وترك المظلوم يتخبطه الظلم ولا يجد منجداً وهو قادر على إنجاده، فذاك الذي صلاته وبال عليه. كما قال الفقهاء فيمن كان يصلّي فمر به غريق تلاطمه أمواج البحر، وهو قادر على إنقاذه، فإنه يجب عليه قطع الصلاة وإنقاذه، وهذا وذاك سيان^(١).

ويسوق السبكي حديثاً للرسول ﷺ عن النصيحة ويشرحه "سئل ﷺ عن الدين فقال: النصيحة. قيل لمن يا رسول الله، فقال ﷺ: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"^(٢). فالنصح لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكتابه بالعمل به ولرسوله باتتباع سنته ولأئمة المسلمين بإرشادهم إلى أحكامه والوقوف عند أوامره ونواهيه، ولعامّة المسلمين بدلالتهم على ما يقربهم إليه"^(٣).

٨- حسن السمعة :

حث السبكي المسلم على التحلي بهذه الفضيلة الخلقية الرائعة ويرى أنها من أسباب سعادة الإنسان في دنياه وبين الطريق إلى ذلك وكيف يصون الإنسان سمعته وينقل عن والده ذلك "قلت من خطه رحمه الله ورضى عنه هذه الكلمات لنفسى ولغيرى مما أرجو النفع بها إن شاء الله تعالى: أسباب السعادة في الدنيا والآخرة في سبعة أشياء: الدين والعلم والعقل والأدب وحسن السمعة، والتودد إلى الناس، ورفع الكلفة عنهم... وأما حسن السمعة: فإن بها حفظ دنياه، وأخرته، ومتى ساءت سمعته فسدت عليه دنياه وقد تكون ذلك سبباً في فساد أخرته والطريق إلى حسن السمعة أنه مع جودته في نفسه يتجنب مظان التهم ومجال الريب، ومعاشرة الأسقاط (الأراذل) والأدنياء وأهل الريبة، وأن يصون نفسه ما أمكنه، ولا يرى بارزاً إلا بقدر الحاجة، فمن عاشر قوماً عد منهم وإن كان بريئاً. وقد قيل: لا ينبغي للعالم أن يكون خراجاً ولاجاً، فإن من أكثر من الاجتماع بالناس هان قدره عندهم، ومن خرج من بيته عرض نفسه لكل بلاء والسلامة في العزلة وليتأدب بقوله ﷺ: "وليسعك بيتك". ورأينا كثيراً من الناس اعتزلوا الناس فسلموا من أذاهم، وإن كانوا على ما لا يحب، ورأيت كثيراً منهم خالطوهم فنسبوا إلى ما ينبغي وإن كانوا برآء"^(٤).

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٢٠.

(٢) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٢، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة ص ٣٧.

(٣) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٨، مرجع سابق، ص ٢٣٢.

(٤) -----: المرجع السابق، ج ١٠، ص ٣٠٢.

كانت هذه بعض الفضائل الخلقية التي دعا السبكي المسلم إلى التحلى بها ويرى السبكي أن هناك رذائل سيئة يجب على المسلم تجنبها وهي:

(أ) الحسد :

يعتبر الحسد من الأخلاق المذمومة شرعا والمسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا فيه ما دام يحب الخير لجميع الناس وهو يبغض الحسد لأنه اعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه . قال تعالى : "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" النساء: ٥٤ . ويعنى الحسد تمنى زوال نعمة الغير وهو غير الغبطة. ويعتبر السبكي الحسد من الرذائل الأخلاقية التي يجب على المسلم تجنبها "الحسد تمنى زوال نعمة من يستحق تلك النعمة، فالحاسد يعاند المقادير الإلهية ويطلب وضع الحق في غير موضعه أو زواله عن موضعه فهو عاص بهذا الاعتبار، وذلك (الحسد) إما كبيرة أو يسير كبيرة وهو مذموم مطلقا . قال تعالى: "ألم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" الزخرف: ٣٢. (١).

(ب) النميمة :

يرى السبكي أن النميمة من الأخلاق الذميمة التي يجب على المسلم اجتنابها وسوق من الأدلة ما يدعم كلامهم "النميمة" وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم (٢). قال ﷺ : "لا يدخل الجنة نمام" (٣). أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما قال تعالى حكاية عن موسى "إن المأثم بأثمرون بك ليقتلوك" القصص: ٢٠. (٤).

(ج) كتمان الشهادة :

يرى السبكي أن كتمان الشهادة من الرذائل التي يجب على المسلم أن يتجنبها ويستدل على ذلك من القرآن الكريم "كتمان الشهادة كبيرة من الكبائر . قال تعالى : "ومن يكتمها فإنه أثم قلبه" البقرة : ٢٨٣. أى ممسوخ" (٥).

(١) تاج الدين السبكي : الأشباه والنظائر ، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣٧٨.

(٢) ----- : جمع الجوامع ، ج ٢، مرجع سابق، ص ١٥٤، ١٥٥.

(٣) البخارى : الأدب المفرد، باب النمام ، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص ٧٦.

(٤) تاج الدين السبكي: جمع الجوامع ، ج ٢، مرجع سابق، ص ١٥٥.

(٥) ----- : المرجع السابق، ج ٢، ص ١٥٥.

(د) الرشوة :

ينبه السبكي إلى أن الرشوة من الرذائل السيئة ويحذر المسلم منها "الرشوة: وهى أن يبذل مالا ليحق باطلا أو ليبطل حقا (١). قال ﷺ: "لعن الله الراشى والمرتشى والرائش" (٢).
الرائش الذى يسعى بينهما" (٣).

(هـ) الكبر والفخر والتجبر:

يرى التاج السبكي أن الكبر والفخر والتجبر رذائل سيئة ويحث المسلم على الابتعاد عنها ويرى أن المحن تمنع المسلم من أن يتكبر أو يتجبر "إن المصائب والشدائد تمنع من البطر والفخر والخيلاء والتكبر والتجبر ، فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم فى ربه، لكن حملة بطر الملك على ذلك، وقد علل الله سبحانه وتعالى حاجته بإتيانه الملك، فقال: "ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن أتاه الله الملك" البقرة: ٢٥٨. ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال: "أنا ربكم الأعلى" النازعات: ٢٤. (٤).

(و) التجسس على الناس:

يرى التاج السبكي أن التجسس على الناس رذيلة من الرذائل ودعا المسلم إلى اجتنابها وساق من شواهد القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدعم به كلامه ونفر المسلم من هذه الرذيلة وأوضح ما كان يفعل بعض الولاة من المماليك فى عصره ودعاهم إلى الكف عن هذه الرذيلة وبين عاقبة من يتجسس على الناس بغير حق "الوالى هو الآن اسم لمن آل إليه أمر أهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغيرهم . ومن حقه الفحص عن المنكرات من الخمر والحشيش ونحو ذلك، وسد الذريعة فيه ، والستر على من ستره الله تعالى من أبواب المعاصى، وليس له أن يتجسس على الناس ويبحث عما هم فيه من منكر ، ولا كبس بيوتهم (الهجوم عليها) بمجرد القيل والقال ، قال الله تعالى: "ولا تجسسوا" الحجرات: ١٢. (٥) وثبت أنه ﷺ قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا" (٦). قال العلماء: أراد بالظن سوء الظن. وقيل لابن مسعود: هذا فلان تقطر لحيته خمرا . فقال: إنا نهينا عن

(١) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج ٢ ، مرجع سابق ، ص ١٥٨

(٢) الحاكم : المستدرک على الصحيحين ، ج ٤ ، كتاب الأحكام ، باب الأحكام ، مرجع سابق ، ص ١٠٣ .

(٣) تاج الدين السبكي : جمع الجوامع ، ج ٢ ، مرجع سابق ، ص ١٥٨ .

(٤) ----- : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ١٢٢ .

(٥) ----- : معيد النعم ومبيد النقم ، مرجع سابق ، ص ٤٠ .

(٦) البخارى : صحيح البخارى ، ج ٤ ، كتاب الأدب ، باب ما ينهى من التحاسد والتدابير ، مرجع سابق ،

التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به^(١). وعن معاوية قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم"^(٢). فقل لجاهل يخطر له أنه يصلح الناس بتتبع عوراتهم: رسول الله ﷺ أصدق البشر قال : إن اتبعتها أفسدتهم أو كدت. بل حق على الوالى - إذا تيقن- أن يبعث سرا رجلا مأمونا ينهى عن المنكر بقدر ما نهى الله ولا يزيد على ذلك. وما تفعله الولاة من إخراج الناس من بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم ، كل ذلك من تعدى حدود الله تعالى، والظلم القبيح*... فإن سمعت بوال بلغه عن جماعة أنهم على منكر فأتى بخيله ورجله، وهنك ستر أناس سترهم الله تعالى، ثم ضم إلى ذلك أخذ مال منهم تسميه الولاة التأديب والجنابات، فاعلم أن صفقته خاسرة، ليت شعرى الله أمره بهذا حتى يعتمده مع خلقه..."^(٣).

يتضح أن ثمة رذائل أخلاقية سيئة حث السبكي المسلم على اجتنابها والابتعاد عنها. ويتبين مما سبق اهتمام السبكي بتربية الشخصية المسلمة على ممارسة الفضائل الأخلاقية التى دعا إليها الإسلام والبعد عن الرذائل الأخلاقية ودعا لإيجاد مجتمع إسلامى صالح تسوده قيم وفضائل الإسلام وكانت وجهته فى ذلك الكتاب والسنة.

(١) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٤٠.

(٢) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى، ج ١٦، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، مرجع سابق، ص ١٢٠.

* كانت مهمة الوالى فى ذلك العهد حماية البلاد من عبث المفسدين بيد أن بعض الولاة تجاوزوا ذلك كما عبر عن ذلك السبكي.

(٣) تاج الدين السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص ٤١.

الفصل السادس
الآراء التربوية عند سعد الدين التفتازاني

الفصل السادس

الآراء التربوية عند سعد الدين التفتازاني

٧٢٢ - ٧٩٢هـ

١- مقدمة:

شهد القرن الثامن الهجري بروز بعض العلماء الذين برعوا في العلوم العقلية وخصوصاً علم الكلام وكان من أشهرهم سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٢هـ) وقد احتوت بعض كتاباته علي بعض الآراء التربوية ويرى الباحث أنه في حدود علمه لم يسبق لأحد من الدارسين في مجال التربية أن تناول الآراء التربوية لدي هذا العالم ومن ثم كان اهتمام الباحث بالكشف عن أهم الآراء التربوية لسعد الدين التفتازاني.

وسوف يبدأ الباحث بالتعرف علي شخصية هذا العالم فيتحدث عن مولده ونشأته وأهم المؤثرات في فكره والفكر العام له ثم يعرض بعد ذلك لآرائه التربوية فيتناول الهدف التربوي والطبيعة الإنسانية بمكوناتها وقواها المختلفة ثم يعرض الباحث للعلم ومفهومه وأدوات اكتسابه وبعض ذلك يعرض للأخلاق.

سعد الدين التفتازاني (٧٢٢ - ٧٩٢هـ = ١٣٢٢ - ١٣٨٩م) أجمعت أكثر المصادر التي ترجمت علي أنه مسعود بن عمر بن عبد الله^(١) (سعد الدين التفتازاني)، نسبه إلي (تفتازان) وهي قرية كبيرة من أعمال خراسان قريبة من (نسا). وزاد بعضهم علي لقب (التفتازاني) لقبى: الهاروي الخراساني، نسبه إلي هراة، و(خراسان) ولا يتعارض هذا مع نسبه المشهورة بـ (التفتازاني) لأن (تفتازان) تقع ضمن ولاية (خراسان^{*})، فإن اشتهر بالتفتازاني، فلأنه ولد فيها، وإن نسب إلي خراسان فلأنه عاش فيها، وتنتقل بين قراها، وإن نسب إلي (هراة) فلأنه أقام فيها مدة من الزمن، وأكمل فيها بعض مؤلفاته الشهيرة^(٢).

(١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ص١٢٠، وأيضاً: الشواكبي: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج٢، بيروت، دار المعرفة، د.ت، ص ص ٣٠٣-٣٠٦، والسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٤٧هـ، وابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج٢، مخطوط لدار الكتب رقم ٢٥٣٣، ص ٣٥٥.

* ذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، ج١، ص ٣٢٥، أن خراسان "عمدتها أربعة وهي: مرو، ونيسابور، وبلخ، وهراة، هذه مدنها العظام، ولا ملام عليك لو قلت: بل هي مدن الإسلام إذ هي كانت ديار العلم علي اختلاف فنونه".

(٢) عبد الكريم الزبيدي: تحقيق كتاب إرشاد الهادي في النحو لسعد الدين التفتازاني، جدة، دار البيان العربي للطباعة والنشر، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ص ٩.

ونشأ في عصر سيادة المغول علي بلاد المشرق، وتمزقهم دولة المسلمين بعض سقوط بغداد عام ٦٥٦هـ - ١٢٥٨م. ونشأ في بيت علم، فقد كان أبوه قاضياً، وشي يشاهد تسابق العلماء علي البحث، وإنكبابهم علي العلم، ووجد التفتازاني حلقات الدرس قائمة هنا وهناك تحت رعاية علمية من أعلام اللغة والأدب والمنطق هما: قطب الدين الرازي (ت ٧١٠هـ)، وعضد الدين الأيجي (ت ٧٥٦هـ) فتتلمذا عليهما، ونهم من علمهما الجم... ويبدو أن صاحبنا كان ميسور الحال، وكان قد أتصل بسلاطين عصره، وجعل بعض مؤلفاتهم باسمهم وأهداها لهم، فقد أتم شرحه المعروف بـ (المطول) الذي أتمه في (عجـدون) عام ٧٥٦هـ. وكان قد أهداه إلس السلطان جلال الدين أبي المظفر محمود، الملقب بجالي بك خان^(١).

وكان التفتازاني شافعي المذهب حيث كان أبوه عمر قاضيا شافعيًا والشيوخ الذين تتلمذ عليهم كانوا شافعية، فالأيجي أشعري وكان التفتازاني شديد الإعجاب به وكذا كان أستاذه قطب الدين الرازي شافعيًا^(٢).

وقد ضاق عالمنا ذرعا بزمانه ولذا عاش قلقا متقلبا كثير الأسفار لا يستقر علي قرار فترة يشكو متبرما بأيام زمانه في عدة مواضع من شروحه ومؤلفاته حيث يذكر في مقدمة شرحه للمطول عام ٧٤٨هـ "وحين فرغت من تسويد هذه الصحائف بتلك اللطائف"

رمانى الدهر بالإزراء حتي فؤادي في غشاء من نبال
فصرت إذا أصابتي الهام تكسرت النصال علي النصال

وذلك من توارد الأخبار بتفان المصائب في العشائر والإخوان عند تلاطم أمواج الفتن في بلاد خراسان.

لاسيما ديار حل بها الشباب تميمي وأول أرض مس جلدي ترابها
فلقد جرد الدهر علي أهاليها سيف العدوان وأباد من كان فيها من السكان... وإلـي الله المشتكي من دهر إذا أساء أصر علي إساءته وإن أحسن قدم عليه من ساعته ثم أجبـاني

* غالي التفتازاني في مدح هذا السلطان والثناء عليه وأهداه كتابه "شرح المختصر علي التلخيص" عام ٧٥٦هـ ويذكر في معرض الثناء علي هذا السلطان "... السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ... حافظ البلاد ناصر العباد ماحي الظلم والعدا" التفتازاني: الشرح المطول علي التلخيص، القاهرة، ط١، ١٣٣٠، ص ٥.
(١) عبد الكريم الزبيدي: تحقيق كتاب إرشاد الهادي في النحو للتفتازاني، مرجع سابق، ص ١٣، ١٤.
(٢) سر كيس يوسف اليان: معجم المطبوعات العربية والمعربة، القاهرة، ١٣٤٦هـ - ١٩٢٨م، ص ٦٣٥، وأيضا عبد الكريم الزبيدي: تحقيق كتاب إرشاد الهادي في النحو للتفتازاني، مرجع سابق، ص ٢٢، ٢٣.

فرط الملال وضيق البال إلي أن تلفظني أرض إلي أرض وتجرتني من رفع إلي خفض حتى
أنخت بمحروسة هراة حماها الله تعالى من الآفات"^(١).

وقد بث التفتازاني شكواه المريرة من زمانه هذا أيضاً في مقدمة الكتاب "شرح
المقاصد" حين بين كيف أن العلوم انقضت فيه مما تكاد له الأنفاس تنقطع والجبال تتصدع
والعجب من تقاصر همم الرجال وفسادها، وتراجع سوق الفضائل وكسادها، وتضعف بنيان
الحق، وتداعي أركانه، وتزعزع شأن الباطل وتمادي طغيانه، ... إلي أن رماني زماني
وبلاني من الحوادث بما بلاني وحالة الأحوال دون الأمان بل الأماناني ... وترامت بي
الأقطار والأسفار أقالم أحوالاً تشيب النواصي، وأهوالاً تذيب الرواسي أشاهد من أسباب
انقراض العلوم وانتقاس مددها ما تكاد له الأنفاس تنقطع والجبال تتصدع"^(٢).

ويبدو أن الذي حمله علي كثرة الأسفار هذه وشكواه من الدهر أنه عاش في فترة
مضطربة لما ساد فيها من فتن وحروب أدت إلي الدمار والخراب في كثير من الأحيان، وقد
اتضح لي ذلك علي الرغم من كل المصادر التاريخية التي تحدثت عن هذه الفترة حيث أنها
لدرجة أن الباحث يجد صعوبة في البحث عن بيئة فارس وخراسان خلال تلك الحقبة الزمنية
ومن ثم كان السعد كثير التنقل والأسفار علي أن العصر الذي عاش فيه عالمنا كان عصر
ازدهار للعلوم الشرعية وفروعها في كثير من الأحيان كما تمتع فيه الشيوخ بكثير من الحماية
في بعض الأحيان أيضاً رغم أنه ساد في الجمود في المجالات العلمية كافة وعدم الابتكار.
وبخاصة بيئة فارس وخراسان التي لمع فيها السعد حيث كان هم العلماء وشغلهم الشاغل شرح
المؤلفات ووضع الحواشي عليها وعلي شروحها. ولذا فإن التفتازاني قد واكب عصره وسالير
بيئته في هذه الظاهرة إذا نراه يضع كثيراً من الشروح في علوم النحو والصرف واللغة
والبلاغة والمنطق وعلم الكلام والأصول والفقه وغير ذلك"^(٣).

ويعتبر سعد الدين التفتازاني من كبار علماء الشافعية ومن أعلام الأشاعرة المتأخرين
في القرن الثامن الهجري ممن لهم باع واسع في علم الكلام وقد تأثر بعلماء الأشاعرة السابقين
وغيرهم من الماتريدية والمعتزلة أو الفلاسفة وكان يستخدم أدلتهم في مسائل علم الكلام وأتبع
في كتاباته المنهج التحليلي حيث أنه لا يترك القضية التي يبحثها إلا بعد أن يوفيهما حقها من
البحث وكان يبين الآراء المخالفة في القضية التي كان يبحثها ويرد عليها وكثيراً ما يستشهد
بالأدلة النقلية من القرآن والسنة بعد العقلية ويعود عليها وكثيراً ما يقوي أدلة الأشاعرة الذين

(١) سعد الدين التفتازاني: الشرح المطول علي التلخيص، مرجع سابق، ص ٤.

(٢) -----: شرح المقاصد، ج ١، مرجع سابق، ص ١٥٦.

(٣) محمد عمر محمد حسن : جهود سعد الدين التفتازاني في الإلهيات من علم الكلام، مرجع سابق، ١٤٠٧هـ -
١٩٨٦م، ص ٧.

ينتمي إليهم حين يرد علي المعتزلة ويفند آرائهم وكان أميناً في النقل عن السابقين حتي تكاد أن تكون نقوله حرفية إلا أنه أحياناً لا يشير إلي قائلها^(١).

(أ) أهم المؤثرات في فكره:

تتلمذ سعد الدين التفتازاني علي نخبة من علماء عصره كان له أثر كبي في إعداده وتكوينه الفكري وكان من أبرزهم شيخه عضد الدين الأيجي الذي كان عالماً من أعلام الأشاعرة المتأخرين في القرن الثامن الهجري والذي "ولد في إيج" من نواحي شيراز بعد السبعمئة أخذ العلم عن مشايخ عصره ولازم الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ البيضاوي وغيره... وكان إماماً في المعقول وله (المواقف) في علم الكلام وغير ذلك وأنجب تلامذة عظاماً اشتهروا في الآفاق مثل سعد الدين التفتازاني وشمس الدين الكريمانى وغيرهم. مات سنة ٧٥٦هـ^(٢).

ويعد عضد الدين الأيجي الشافعي المذهب الأشعرية العقيدة الذي برع في العلوم العقلية - كما سبق القول - من أشهر الشيوخ الذين تأثر بهم السعد وأثروا في تكوينه الفكري وسار علي منهجه ويبدو هذا التأثير واضحاً وجلياً في تأليف السعد لكتابه (شرح المقاصد) فقد جاء كتابه علي وتيرة كتاب (المواقف)^{**} في علم الكلام للأيجي من ناحية تنظيم الكتاب ومن ناحية المواضيع التي تناولها الكتاب فقد قسم التفتازاني كتابه إلي ستة مقاصد والأيجي جعل كتابه علي ستة مواقف والتفتازاني قسم المقاصد إلي فصول ومباحث والأيجي قسم المواقف إلي مراد ومقاصد فالخلاف في التسمية ليس إلا. وجعل التفتازاني المقصد الخامس في الإلهيات وتحدث الأيجي في الموقف الأول والثاني والثالث والرابع عن الطبيعيات والمنطقيات وهي الأمور العامة التي تدخل في سائر العلوم ولا تختص بعلم الكلام وحده وكذلك فعل التفتازاني في المقاصد الأربعة السابقة علي الإلهيات وختم كل منهما كتابه بالسمعيات.

(١) محمد عمر محمد حسن: جهود سعد الدين التفتازاني في الإلهيات من علم الكلام، مرجع سابق، ص ص و، ز من مقدمة الرسالة.

* إيج: إحدى البلدان التابعة لمقاطعة شيراز فهو علي هذا فارسي الجنسية وكان شيخ الشافعية في بلاده. انظر: محمد احمد العالمى: عضد الدين الأيجي وجهوده في الإلهيات من علم الكلام، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين بالقاهرة، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ص ٢٢.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج ٢، مرجع سابق، ص ص ٤٢٩، ٤٣٠، وأيضاً: تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ١٠، مرجع سابق، ص ص ٤٥، ٤٦.

** هذا الكتاب من الكتب الكلامية المشهورة وهو مطبوع ومتداول وشرح عدة مرات ومن أبرز شروحه شرح السيد الشريف البرجاني (ت ٨١٦هـ). الأيجي: المواقف في علم الكلام، القاهرة، مكتبة المنتبي، د.ت، ص ٢٣.

ويبدو تأثر السعد الشديد واضحاً وجلياً أيضاً فيما ذكره عن شيخه الأيجي "ولم يبق لنا اقتفاء آثاره والكشف عن خبيئة أسراره والاستقاء من بحر ثماره والاستضاءة بأنواره"^(١). وهذا النشاء من التفاتاني علي شيخه ثناء جميل وحسن واعتراف بفضل شيخه عليه ويظهر بوضوح تأثره به.

ومن الشيوخ الذين تأثر بهم السعد وأثروا في تكوينه الفكري أيضاً قطب الدين الرازي المعروف بالقطب التحتاني* كان بحراً في جميع العلوم، شرح الحاوي، وشرح المطالع والإشارات، وكان إماماً مبرزاً في المعقولات والمنطق والحكمة. عارفاً بالتفسير والمعاني، مشاركاً في النحو يتوقد نكاهاً. أخذ عن العضد وغيره. قال الاسنوي: كان ذا علوم متعددة. وقال ابن كثير: كان أحد المتكلمين بالمنطق وعلوم الأوائل، ومن تصانيفه: شرح المختصر وشرح المفتاح للسكاكي، وشرح الكليات لابن سينا، وصنف كتاباً في الحكمة وسماه غرة التاج وكان من أذكى العالم، وشرح الإشراف للسهروردي مات بالقاهرة عام ٧٦٦هـ وقد جاوز السبعين من عمره"^(٢).

هذان العالمان متكلمان كانا ممن تأثر بهم السعد وخصوصاً شيخه عضد الدين الأيجي وقد أخذ نصوص كثيرة من كتابة (المواقف).

وتأثر السعد واستفاد من علماء الكلام الأشاعرة المتقدمين كفخر الدين الرازي (٦٠٦هـ) وأخذ من كتبه نصوصاً جمة وبالأخص الكتب الأتية: "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، من العلماء والحكماء والمتكلمين" و "المطالب العالية"، و "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"، وتأثر أيضاً واستفاد من مؤلفات المحقق المدقق نصر الدين الطوسي (ت ٦٧٢هـ) وعلي وجه الدقة: كتاب المتوسطات بين الهندسة والهيئة، والكرة والأسطوانة، وتربيع الدائرة، والمخروطات. استفاد من هذه المؤلفات كثيراً ونقل منها نصوصاً متفرقة وخصوصاً عند حديثه عن المقصد الرابع من هذا الكتاب، وتناوله ما يتعلق بالأجسام... استفاد أيضاً من مؤلفات ابن سينا وخاصة: كتاب "الشفاء قسم الجدول والمنطق"، و "الإشارات"، و "القانون في الطب"، و "النجاة" وأخذ نصوصاً عدة من هذه الكتب ولا سيما عند حديثه عن الحواس، والنفس وأقسامها وغير ذلك وبعض النصوص أخذها بالمعنى والبعض بالنص"^(٣)

(١) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ١٧٥.
* هذا العالم يختلف عن عالم آخر يسمى بقطب الدين الشيرازي الشافعي (ت ٧١٠هـ) وقد ترجم له ابن حجر في الدرر، ج٥، مرجع سابق، ص ١٠٩، والشوكاني: البدر الطالع، ج٢، مرجع سابق، ص ص ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ص ١٠٨.
(٣) عبد الرحمن عميرة: تحقيق شرح المقاصد لسعد الدين التفاتاني، ج١، مرجع سابق ص ص ١٤٦-١٤٨

(ب) الفكر العام للتفتازاني:

يعد سعد الدين التفتازاني أشهر علماء الكلام في هذا القرن وينتمي إلى متأخرى الأشاعرة وقد غلبت عليه دراسات علم الكلام فهو متكلم بالدرجة الأولى ويغلب على كتاباته الطابع الكلامي فكل من ترجم له يشير إلى براعته في العلوم العقلية فقد ذكر ابن حجر عنه أنه "انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصار"^(٣).

وعرف ابن خلدون فضل السعد وأطلع علي مصنفااته وأشاد بمكانته في العلوم العقلية "ولقد وقفت بمصر على تأليف متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين التفتازاني، منها في علم الكلام وأصول الفقه، والبيان، تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم وفي أثنائها ما يدل علي أن له إطلاعا علي العلوم الحكمية، وقدما عاليا في سائر الفنون العقلية"^(١).

وممن أنثي علي سعد الدين التفتازاني وأشاد به صاحب "مفتاح السعادة" حيث يعده عالما حكيما ويضعه في صف واحد مع ابن سينا، وأيضا السهروردي ومن جملة أساطين الحكمة ابن سينا، والإمام فخر الدين الرازي، ومن نحا نحوهما كمنصير الدين الطوسي، ومن هؤلاء الشيخ شهاب الدين السهروردي، وممن انخرط في سلكهم العلامة قطب الدين الرازي، ومولانا سعد الدين التفتازاني وهو إمام الدنيا الذي أشرقت الأرض بنور علومه وتصانيفه"^(٢).

ويري الشوكاني أن السعد "أخذ عن أكابر أهل العلم في البصرة كالعضد وفاق في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والكلام واشتهر ذكره ورحل إليه الطلبة. فصاحب الترجمة متفرد بعلومه العقلية في القرن الثامن لم يكن في أهله نظير فيها وله من الحظ والشهرة والصيت في أهل عصره فمن بعدهم ما لا يلحق به غيره ومصنفااته قد طلرت في حياته إلي البلدان..."^(٣).

وفي العصر الحديث تذكر دائرة المعارف الإسلامية عن السعد أنه "حجة مشهورة في المنطق والبلاغة، وما وراء الطبيعة، والكلام، والفقه، وغيرهما من العلوم، وله كتب كثيرة مازالت تعلم في مدارس المشرق"^(٤).

يتبين من النصوص السابقة أن السعد كان مشاركا في كثير من العلوم إلا أنه كان متكلمًا بالدرجة الأولى لأن شيوخه كانوا ممن برعوا في العلوم العقلية ومن ثم فإن فكره العلم

^(٣) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ص ١٢٠.

^(١) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ص ٤٦٥، ٤٦٦.

^(٢) طائش كبري زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ج١، مرجع سابق، ص ص ٣١٠، ٣٢٠.

^(٣) الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج٢، مرجع سابق، ص ص ٣٠٣، ٣٠٤.

^(٤) نقلا عن عبد الرحمن عميرة: تحقيق كتاب وشرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ١٢٩.

يأتي في هذا السياق ستجىء آرائه التربوية في هذا المجال الذي اهتم به وهو علم الكلام الذي يراه كما سيوضح الباحث - من أهم العلوم التي ينبغي علي طالب العلم أن يدرسها. وعاش السعد قرابة ثمانين عاماً يتعلم ويعلم ويؤلف في شتى أنواع العلوم^(١) المختلفة فقد استوعب معظم علوم عصره وبرز فيها وفاق فهو مشارك في النحو والصرف والمعاني والفقهاء والأصليين والمنطق والكلام ومن ثم نجد له مؤلفات كثيرة وقد تحدث عن مصنفاته بعض العلماء الذين ترجموا له حيث ذكروا أنها في علوم شتى وتسبق طلاب العلم علي دراستها والعناية بها وشرحها من بعده وعلقوا عليها حواشي كثيرة فهو "العلامة الكبير صاحب شرحي التلخيص* وشرح المقاصد** في أصول الدين، وشرح الشمسية*** في المنطق، وشرح التصريف العربي، ويقال: أنه أول تصانيفه، والإرشاد في النحو**** واختصر فيه الحاجبية، والتلويح***** في أصول فقه الحنفية عمله حاشية علي توضيح صدر الشريعة وحاشية شرح المختصر للقاضي عضد الدين الأيجي... وله غير ذلك من أنواع التصانيف في أنواع العلوم التي تنافس الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها..."^(٢).

ويري ابن العماد الحنبلي أن السعد له مصنفات مختلفة ويسردها ويذكر سنوات تأليفه لها ونقل ذلك عن ابن حجر "... انتهت إليه معرفة العلم بالمشرق، أخذ عن القطب (قطب الدين الرازي) والعضد وتقدم في الفنون وانتفع الناس بتصانيفه ومنها: شرح تلخيص المفتاح في البلاغة وفرغ من تأليفه في صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمئة بهراة ومن اختصاره سنة ست وخمسين من شرح الشمسية (في المنطق) سنة سبع وخمسين بمزارخان، ومن شرح

^(١) ذكر ابن تغري بردي عن السعد أنه برع في التصنيف "وكان فريد عصره، وإنه برع في المعقول، وساد علي أقرانه، وشارك في المنقول، وتصدي للإقراء والتدريس، وبرع في التأليف والتصنيف، وانتفع بمؤلفاته الخاص والعالم" ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج٢ مخطوط مرجع سابق.

* الشرح المطول علي كتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للشيخ جلال الدين القزويني (ت ٧٣٩هـ) ويعرف بالشرح المطول علي التلخيص، مرجع سابق.

** سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميرة وهو في خمسة أجزاء، مرجع سابق.

*** شرح الرسالة الشمسية في المنطق والرسالة لنجم الدين القزويني المعروف بالمكاتبتي تلميذ نصر الدين الطوسي (ت ٦٩٣هـ).

**** سعد الدين التفتازاني: إرشاد الهادي في النحو، تحقيق عبد الكريم الزبيدي، مرجع سابق.

***** : شرح التلويح علي التوضيح لمنن التنقيح في أصول الفقه، جزءان، بسيروت، دار

الكتب العلمية، ط١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.

^(٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٥، مرجع سابق، ١١٩.

التلويح في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين بكستان من تركستان، ومن شرح العقائد* في شعبان سنة ثمان وستين ومن الإرشاد سنة أربعة وسبعين وكلها بخوارزم ومن المقاصد في ذي القعدة سنة أربع وثمانين بسمرقند وفتاوي الحنفية شرع في تأليفها يوم التاسع من ذي القعدة سنة تسع وخمسين ومن تأليف مفتاح الفقه سنة اثنين وسبعين وسبعمئة...»^(١).

يتبين أن للسعد مصنفات متعددة في علوم مختلفة في المعقول والمنقول.

ويمتلك التفتازاني القدرة علي النظم فله أشعار منتشرة في بعض الكتب، وهي وإن لم تدل علي شاعرية مرهفة وأصيلة، إلا أنها تدل علي قدرته في التصرف بالألفاظ وصياغتها، وعلي ثروة لفظية كبيرة يمتلكها، وروي أنه كان إذا ذهب إلي ساحة رأي حلقات الدرس، وتجمع الطلاب هتف بشعره قائلا:

فرق فرق الدرس وحصل مالا
لا ينفك القياس والعكس ولا
فالعمر مضي ولم نذل آمالا
افعلنل ينفعلل انفعنلالا^(٢).

وكان لسعد الدين التفتازاني مناظراته مع معاصريه "ومن أبرزهم السيد الشريف الجرجاني** فقد ناظره في أكثر من مجلس، وتصدي لأرائه وأقواله بالنقد تارة، والتزييف تارة أخرى ولم تشر المصادر إلي شخصية أخرى معاصرة للتفتازاني ناظرته وكان لها شأن سوي الجرجاني، كما أن أكثرها أشار إشارة ضعيفة إلي ما وقع بينهما من الاختلاف والمناظرة^(٣). فقد ذكر الشوكاني أن ثمة مناظرة جرت بين السعد والجرجاني في مجلس تيمورلنك وحكم للجرجاني فحزن لذلك السعد واغتم ومات كمدا "... وجرت بينه وبين السيد الشريف الجرجاني مناظرة في مجلس السلطان الكبير الطاغية تيمورلنك في مسألة كون إرادة الانتقام سببا للغضب أو الغضب سببا لإرادة الانتقام فصاحب الترجمة يقول بالأول والشريف بالثاني. قال الشيخ منصور الكازروني: والحق في جانب الشريف، وجرت بينهما أيضا

* العقائد النسفية للشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد (ت ٥٣٧هـ) وقد شرحها السعد وسماها شرح العقائد النسفية وقد حققه أحمد حجازي السقا، تحقيق شرح العقائد النسفية للتفتازاني، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.

(١) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ٣٢١.

(٢) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ص ٣١٩، ٣٢٠.

** من العلماء الذين تأثروا ببعض الدين الأيجي ويعرف بالسيد الشريف ولد في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري ومن أشهر كتبه "التعريفات" وشرح كتاب المواقف للأيجي، انظر ترجمته في: السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج٥، القاهرة، مكتبة حسام الدين القدسي، ١٣٤٥هـ، ص ٣٢٨، والشوكاني: البدر الطالع، ج١، مرجع سابق، ٤٨٨.

(٣) عبد الكريم الزبيدي: تحقيق شرح كتاب إرشاد الهادي في النحو لسعد الدين التفتازاني، مرجع سابق، ص ٢٤.

المناظرة المشهورة في قوله تعالى: "ختم الله علي قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة" البقرة: ٧. ويقال بأنه حكم بأن الحق في ذلك مع الشريف فاغتم صاحب الترجمة ومات كمدا والله أعلم^(١).

ويروي أنه بعد هذه المناظرة التي جرت بينه وبين الجرحاني أخذ يعرض بملوك الأرض وخصوصا تيمورلنك في شعره:

إذا خاض في بحر التفكير خاطري علي درة من معضلات المطالب
حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب^(٢).

ثم تمتلئ نفسه باليأس وتكتفه الأحزان ويسخر من العلم والعلماء وخصوصا بعد أن أخذ السيد الشريف الجرحاني. وهو يعتبر من تلامذته يتهمه بقصور العقل وقلة البضاعة فكان يقول:

طويت بإحراز العلوم وكسبها رداء شيايى والجنون فنون
فلما تحصلت العلوم ونلتها تبين لي أن الفنون جنون^(٣).

ولم تذكر أكثر المصادر التي ترجمت للسعد تلامذته واكتفي بعضها بذكر بعض الشخصيات، ولعل السبب في ذلك يعود إلي أنه لم يكن من طلبة السعد من نال شهرة في عصره، الأمر الذي يدعو أهل التراجم إلي الكتابة عنه وعن شيوخه. والحقيقة أن مصنفاته قد انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، وانكب عليها طلاب العلم يدرسونها، وينهلون منها، ويغوصون في بحارها، مستخرجين كنوزها، فاتحين مغاليقها، فكل هؤلاء يمكن اعتبارهم تلاميذه، وإن لم يأخذوا عنه مباشرة. ومن تلاميذه الذين ذكرتهم المصادر: فتح الله الشرواني الرومي الحنفي أخذ عن التفتازاني والسيد الشريف الجرحاني واستفاد منهما في العلوم العقلية والشرعية شرح كتاب إرشاد الهادي في النحو (ت ٨٥٧هـ.) وعلاء الدين الرومي (ت ٨٤٠هـ.)^(٤).

٢- الآراء التربوية:

قبل أن يعرض الباحث لآراء السعد التربوية ينوه إلي أن آرائه التربوية تتسق مع اتجاهه الفكري كأحد المتكلمين ولذا فإنه يعد من التربويين "أصحاب الاتجاه العقلي الديني الذي يرجع إلي العقل والدين في قضايا التربية، ويفي إلي عقله وتجاربه وثقافته وخصوصا

(١) الشوكاني: البدر الطالع، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٠٥، ٣٠٦، وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ٣٢١.

(٢) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ٣٢٠، ٣٢١.

(٣) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج٦، مرجع سابق، ص ٣٢٢.

(٤) طاش كبري زادة: مفتاح السعادة، ج١، مرجع سابق، ص ٢٠٦.

العناصر الوافدة من اليونان، في كثير من الأحيان كابن سينا الفيلسوف الطبيب، ومسكو يه
الذي يسرف في الأخذ عن اليونان^(١).

أولا : الهدف التربوي عند التفناني:

باستقراء فكر السعد نجد أن الهدف التربوي عنده يتمثل في معرفة الله وتوحيده وهذا
الهدف يعتبر أهم أهداف التربية عنده وكافة الأهداف الأخرى وسيلة إليه ولذا نجده يقرر أن
الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية واحدة وهي معرفته والعلم بصفاته ووحدانيته "الإنسان
بشهادة العقل والنقل خلق لغاية هي معرفة الله والإيمان به وباليوم الآخر ومعرفة الصانع
وصفاته التي تليق به"^(٢).

إن معرفة الله وتنزيهه من الأهمية بمكان عند السعد ومن ثم اهتم بالخالق ووجوده
وأفاض في الحديث عن كماله وقدرته "حمدك يا من بيده ملكوت كل شيء وبه اعتضاده،
ومن عنده ابتداء كل حي وإليه معاده، تتلى من أوراق الأطباق آيات توحيده وتحميده،
وتجلى في الأفاق والأنفس شواهد تقديسه وتمجده، ما تسقط في الأكوان من ورقة إلا تعلمها
حكمته الباهرة، ولا توجد في الأماكن من طبقة إلا تشملها قدرته القاهرة، تقدر عن الأمثال،
والأكفاء ذاته الأجدية، وتنزه عن الزوال والفناء صفاته الأزلية والأبدية، سجدت لعزة جلاله
جباه الأجرام العلوية... ونشركك علي ما علمتنا من قواعد العقائد الدينية، وخولتنا من
عوارف المعارف اليقينية"^(٣).

والله تعالى عند السعد موجود واحد لا شريك له بجسم ولا عرض ولا يوصف بالقياس
ولا بالعود، ولا الدخول ولا الخروج فهو سبحانه منزه عن كل ذلك "إن الواجب سبحانه
وتعالى يخالف الممكنات في الذات والحقيقة، إذ لو تماثلا، وامتا كل عن الآخر بخصوصية،
فمثل الوجود والإمكان إما أن يكون من لوازم الذات، فيلزم اشتراك الكل فيه، أو الذات مع
الخصوصية، فيلزم التركيب المنافي للوجوب الذاتي... وحقيقة التوحيد عدم الشريك في
الألوهية وخواصها ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم وخلق الأجسام، واستحقاق
العبادة وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص ونعني بالقدم عدم المسبوقية بالعدم... وأنه
تعالى ليس بجسم لأن كل جسم مركب من أجزاء عقلية هي الجنس والفصل، ووجودية وهي
الهيولي والصورة... وليس بعرض لأن كل عرض يحتاج إلي محل يقومه ولا جوهر...

(١) عبد البديع الخولي: بحوث تربوية إسلامية، مرجع سابق، ص ٨٠.

(٢) سعد الدين التفناني: شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ص ١٥٧، ١٥٨.

(٣) -----: المرجع سابق، ص ١٥٣.

وليس في مكان ولا وجهة ... ولا يتحد بغيره، ولا يحل فيه ... والحلول والاتحاد محكي عن النصارى ...^(١).

ويري السعد أن معرفة الله تعالى هي أول الواجبات عن المكلف "أول الواجبات علي المكلف هو معرفة الله تعالى وهي أساس الواجبات"^(٢).

يتضح أن معرفة الله وتنزيهه وعبادته وتوحيده هي أول وأهم أهداف التربية عند السعد.

وتهدف التربية عند السعد إلي أعداد الإنسان لقبول التكليف وقد تناول التفتازاني الإنسان باعتباره كائن مكلف وهذا يوضح لنا الصلة بين التكليف والتربية فضلا عن صلة التكليف بطبيعة الإنسان من حيث قدرتها علي تحمل تبعات التكليف أو عدم احتماله كما أن مسئولية الإنسان عن أفعاله وسلوكه لا قيمة لها إلا بكونه مكلفا من قبل الله تعالى.

وعلي هذا فالحديث عن التكليف يتصل اتصالا مباشرا بالحديث عن التربية لأن الإنسان المكلف المسئول عن رسالة ما في حياته والداعي لها في إطار مجتمعه، والمنوط به القيام بدور الخلافة في الأرض وعمارة الكون، بحاجة إلي تمرين وتدريب وتعليم وتربية ليؤدي دوره بنجاح واقتدار.^(٣)

واهتم علماء الأصول والفقهاء بهذا الموضوع وكذلك علماء الكلام وأفردوا له مباحث في كتاباتهم وهو موضوع واسع وكبير والباحث سيتناول التكليف عند التفتازاني في إطار الفكر الأشعري الذي ينتمي إليه.

أما تعريف التكليف عند الأشاعرة فقد ربط البغدادي بين معنى التكليف في اللغة وهو من الكلفة بمعني التعب والمشقة - ومعناه في الشرع - حيث يطلق علي الأمر والنهي لأن المأمور بالفعل يفعل ما أمر به علي كلفه من غير أن يدعوه إليه طبعه وعلي هذا يكون معنى التكليف هو "توجه الخطاب بالأمر والنهي علي المخاطب، فإن وجد مثل صفة الأمر من النائم والمجنون والصبي الذي لا يعقل، لم يكن أمرا ونهيا وتكليفا، وإن وجد مثله من صبي يعقل معناه كان أمرا ونهيا ولكن لم يجب به علي المخاطب شيء. وقد قال أصحابنا: إن التكليف الذي يجب به شيء أو يحرم به شيء إنما هو أمر الله تعالى ونهيه"^(٤).

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٥، ٣٩، ٤٣، ٥٤.

(٢) -----: المرجع السابق، ج١، ص ٢٧١.

(٣) علي خليل أبو العنين: قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الموردي من خلال كتاب أدب الدنيا والدين، القاهرة، دار الفكر العربي، ط١، ١٩٨٩، ص ٦٣.

(٤) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط٣، ١٩٨١، ص ٢٠٧.

ونظر الأشاعرة للتكليف في ضوء عموم القدرة الإلهية وشمولها - فانه عز وجل - يقدر علي كل شيء، ولا يجب عليه شيء وكل أفعاله حكمة، حتى وإن كانت ظاهرة التعارض مع مصالح العباد، ولهذا لا يجوز أن يكلف الله الناس أصلا، كما يجوز أن يكلفهم مالا يطيقون.

ويرى السعد أنه "لا يمتنع تكليف مالا يطاق، ولا تعلق أفعاله بالأغراض خلافا للمعتزلة، وعمدتهم أن تكليف مالا يطاق سفه، والفعل الخالي عن الغرض عبث فلا يليق بالحكيم، وقد عرفت ضعفها وجعل أصحابنا* جواز تكليف مالا يطاق وعدم تعلق أفعال الله بالأغراض من فروع مسألة الحسن والقبح، وبطلان القول، بأن القبيح منه شيء، ويجب عليه فعل أو ترك، لأن المخالفين إنما عولوا في ذلك علي أن تكليف مالا يطاق سفه، والفعل الخالي عن الغرض فيما شأنه ذلك عبث، وكلاهما قبيح، لا يليق بالحكمة، فيجب عليه تركه. والمعتزلة منهم من أدعي العلم الضروري بقبح تكليف مالا يطاق، حتى زعم بعض جهلتهم أن غير العقلاء كالصبيان، يستقبح ذلك، وكذلك تكليف علام الغيوب إما لتنتزه أفعاله من الغرض وإما لقصد حكما ومصالح لا تهدي إليها العقول"^(١).

ويعتبر العقل هو أساس التكليف عند السعد ويرى أن العقل المدرك الفاهم هو مناط التكليف "لا خلاف في أن مناط التكليف الشرعية هو العقل حتى لا يتوجه علي فاقدية من الصبيان والمجانين والبهائم"^(٢).

ويذكر في موضع آخر أن الفهم شرط التكليف "إن شرط التكليف الفهم، ولا فهم للجماد حين هو جماد"^(٣).

يستفاد مما سبق أن العقل هو عماد التكليف عند التفتازاني ولا يصح عنده أن يكون المكلف فاقد لعقله لأن العقل أساس وشرط التكليف وهذا يتصل بالطبيعة الإنسانية وقدرتها علي حمل التكليف.

ولا يكلف العبد عند السعد - كما هو عند الأشاعرة - بما ليس في وسعه "ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه، سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا في نفسه لكن لا يمكن للعبد كخلق الجسم. وأما ما يمتنع بناء علي أن الله تعالي علم خلافه، أو أراد خلافه كإيمان الفاجر وطاعة العاصي، فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر

* يقصد السعد بهذه الكلمة الأشاعرة الذين ينتمي إليهم.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٩٦.

(٢) ----- : شرح المقاصد، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٢٣.

(٣) ----- : نفس المرجع السابق، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٩٩.

إلى نفسه، ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" البقرة: ٢٨٦^(١).

واضح أن السعد يرى أن من أساس التكليف القدرة والوسع ليستطيع الإنسان القيام بأعمال التكليف وهو أساس وشرط وهما مرتبطان بالتربية ويترتب عليهما استحقاق الثواب والعقاب والقدرة عنده مصاحبة للفعل.

وتهدف التربية عند السعد إلى الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع والأهواء وذلك يتفق والأجواء المعاصرة حيث الخلافات العقائدية ومحاولات كل فرقة نشر آراءها ودحض آراء مخالفيها وكذلك تقشي البدع والضلالات من قبل بعض الشيعة والصوفية ومن ثم أعمل السعد عقله للرد عليهم حماية للعقيدة الأشعرية من خصومها ويشيع في كتاباته الردود علي المبتدعة الخارجين علي الفكر السني الأشعري وكان التشيع أحد الأهداف الرئيسية التي جاهد ضدها أئمة الفكر السني في تلك الحقبة وبرز ذلك في كتاباتهم والسعد من هؤلاء فمن ذلك مثلا رد السعد علي بعض المبتدعة من الشيعة الذين يزعمون أن الولي قد يصل إلي درجة الأنبياء وأن الولي أفضل من النبي ويسقط عنه التكليف "ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام، فما نقل عن بعض الكرامية* من جواز كون الولي أفضل من النبي، كفر وضلال... ولا يصل العبد مادام عاقلا بالغا إلي حيث يسقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكليف، وإجماع المجتهدين علي ذلك. وذهب بعض المباهين إلي أن العبد إذا بلغ غاية المحبة، وصفا قلبه، وأختار الإيمان علي الكفر من غير نفاق، سقط عنه الأمر والنهي، ولا يدخله الله النار، بارتكاب الكبائر، وبعضهم إلي أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم، وغير ذلك وتكون عباداته التفرقة وهذا كفر وضلال. فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء، وخصوصا حبيب الله تعالى سيدنا محمد ﷺ، مع أن التكليف في حقهم أتم وأكمل. وأما قوله عليه السلام: "إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب" فمعناه: أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها"^(٢).

ويرد السعد علي الشيعة الذين يشترطون أن يكون الإمام معصوما ويسوق أدلتهم ويفندها ويدحضها "من معظم الخلافات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوما**، وقد

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٣.

* اتباع محمد بن كرام (ت ٢٥٥هـ) غالي وأصحابه في أثبات الصفات حتى انتهى فيها إلي التشبيه والتجسيم.

(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ١٠٥.

** تعتقد بعض فرق الشيعة أن لكل زمن إماما معصوما مطاعا في كل شيء. وأن من الأصول الدينية أن يعرف الإنسان إمام زمنه. عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس، مرجع سابق، ص ١٣٤.

عرفت معني العصمة وإنما لا تتأفي القدرة علي المعصية، بل ربما يستلزمها، واحتج أصحابنا علي عدم وجوب العصمة بالإجماع علي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهما) ومع الإجماع علي إنها لم تجب عصمتهم... وقد احتجوا بوجوده: أن الإمام واجب الطاعة بالنص والإجماع قال الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء: ٥٩. وكل واجب الطاعة واجب العصمة وألا لجاز أن يكذب في تقرير الأوامر والنواهي، وينهي عن الطاعات ويأمر بالمعاصي. فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب العصيان، واللزم ظاهر البطلان. والجواب أن الوجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع بشهادة قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول" النساء: ٥٩. ويكفي في عدم كذبه في بيان الأحكام العلم والعدالة والإسلام، وهذا يقال إنما يجب عصمته لو كان وجوب طاعته بمجرد قوله، وأما إذا كان بكونه حكم الله ورسوله فيكفي العلم والعدالة فالقاضي والوالي بالنسبة إلي الخلق... علي أن الإجماع عند الشيعة، إنما يكون حجة لاشتماله علي قول المعصوم... وقد اشترط الغلاة من الروافض أن يكون الإمام صاحب معجزة عالما بالغيوب، وبجميع اللغات، وبجميع الحرف والصناعات... وهذه خرافات مفضية إلي نفي الإمام ورفض الشريعة^(١).

ينضح مما سبق أن الدفاع عن عقيدة التوحيد والرد على أهل البدع من أهداف التربية عند السعد وهذا يتفق مع الاتجاه العام الذي كان يتجه إلي المحافظة والتمسك بطريق أهل السنة ومحاربة الشيعة وأهل البدع.

وتهدف التربية عند السعد أيضا إلي التركيز علي العقل والنقل معا وتدريب الإنسان علي المناظرة والاعتماد علي العقل والتأويل وتفسير النصوص الدينية تفسيراً عقلياً والرد علي الخصوم وتفنيد حججهم والاستعانة في ذلك بأساليب المنطق فضلا عن التفاعل مع ثقافات العصر ولعل هذا يبدو واضحا في كتابات السعد ولاسيما في معرض رده علي خصوم الأشاعرة وهم المعتزلة فمن ذلك رده علي المعتزلة " لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنة، بمنزلة من لا معصية له. ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار، بمنزلة من لا جنة له. وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحا وآخر سيئا، واستمر علي الطاعات والكبائر كما يشاهد من الناس، عندنا مآله إلي الجنة، ولو بعد النار، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط. والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة، فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعته... ومالوا إلي أن السيئات يذهبن، الحسنات، حتى ذهب

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، جـ ٥، مرجع سابق، ص ص ٢٤٩ - ٢٥٢.

الجمهور منهم إلي أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات، وفساده ظاهر، إما سمعا فالنصوص الدالة علي أن الله تعالي لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإما عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته علي الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا، أو جرعة من الخمر، بمنزلة من خدم كريما مائة سنة حق الخدمة، ثم بدت منه مخالفة أمر من الأوامر، فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدمات، ونقض ما عهد ووعده من الحسنات، وتعذيبه عذاب من واطب مدة الحياة علي المخالفة والمعاداة. وأيضا استحقاق الثواب علي الطاعة عندهم إنما هو لكونها حسنة وامتثالاً لأمر الباري. وهذا متحقق مع الكبيرة فيتحقق أثره وأيضا لو كانت الكبيرة محببة لثواب الطاعة، لكانت منافية لصحتها بمنزلة الردة^(١).

وكثيرا ما يأتي السعد بأدلة الفلاسفة وينقضها ويستخدم في ذلك الدليل النقلي وأيضا العقلي لأن النقل عنده دائما مقدم علي العقل فمن ذلك مثلا ما ذكره عن صفات الله تعالي "الله تعالي واحد حي قادر عليم سميع بصير مرید لأن بديهية العقل جازمة بأن محدث العالم علي هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة، لا يكون بدون هذه الصفات. علي أن أضعها نقائص، يجب تنزيه الله تعالي عنها. وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح التمسك بالشرع فيها كالنوحيد، بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه..."^(٢).

ويذكر ذلك في موضع آخر "ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء لأن الجهل بالبعض، أو العجز عن البعض، نقص، مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة. فهو بكل شيء عليم، وعلي كل شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات، ولا يقدر علي أكثر من واحد والدهرية علي أنه تعالي لا يعلم ذاته و"النظام" علي أنه لا يقدر علي خلق الجهل والقبیح. وعامة المعتزلة أنه لا يقدر علي نفس مقدور العبد... وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الأفعال المتقنة علي وجود علمه وقدرته"^(٣).

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج ٥، مرجع سابق، ص ١٤٢.

(٢) -----: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٣١.

* أبرز علماء المعتزلة.

(٣) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٣٦.

يتضح أن السعد يعتني بالأدلة النقلية ثم العقلية* في الرد على الخصوم من علماء الكلام وغيرهم وقدرته على النقد والتحليل وسد منافذ الخصم وهذا شائع في عديد من كتاباته وهو يستهدف بذلك تربية المسلم على أعمال العقل وتنمية التفكير لديه. هذه هي أهداف التربية التي أمكن للباحث استخراجها من كتابات السعد وحتى تتحقق أهداف التربية فلا بد من التعرف على طبيعة الإنسان الذي نربيّه ونعده.

ثانيا : الطبيعة الإنسانية عند التفتازاني:

يعد موضوع الطبيعة الإنسانية من الموضوعات الهامة في مجال التربية لأنه بدون التعرف على طبيعة الإنسان فمن الصعوبة بمكان أن نقوم علي تربيته وإعداده ومن ثم يجب فهم هذه الطبيعة حتى يمكن توجيهها وتنشئتها علي أساس تربوي صحيح وسليم. وتناول السعد في بحثه للإنسان موضوعات كثيرة تتصل بطبيعته فتحدث عن مكوناته وقواه وأفعاله وهو لا يعالج هذا الموضوع الهام كما يعالجه المربون المحدثون وقد جمع فيما قدمه عن الإنسان بين معطيات الأصول الإسلامية ومعطيات الفلاسفة ولا ينتظر منه أكثر مما يعرضه الباحث من خلال فكر السعد نفسه.

وكان العلماء المسلمون في أغلبهم يجمعون في نظرتهم إلي طبيعة الإنسان بين الأصول الإسلامية وبعض الثقافات المترجمة من القرن الثاني الهجري والتي تأثر بها البعض في نظرتهم إلي الطبيعة الإنسانية^(١).

والسعد عندما تناول الإنسان اهتم بالإنسان المكلف الإنسان المسئول العاقل والعقل عنده - كما سبق القول - هو عماد التكليف بل المؤهل لإنسانية الإنسان وقد عالج هذه القضية من منظور أصولي (فقهية) وكلامي ووصل به اعتداده بالإنسان إلي أن يوازن بين البشر والملائكة ثم تحدث عن الجسم وحاجاته والقلب والروح والعقل ودوره في حياة الإنسان ودائرته ومجال عمله وأسهب في حديثه عن النفس وطبيعتها وقواها وأفعالها.

يري السعد أن الإنسان لا يكتمل إلا بالتكليف وأن التكليف مطابق للعقل "الذمة في اللغة العهد فإذا خلق الله الإنسان محل أمانته أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب

* السعد من العلماء الذين يجمعون بين المعقول والمنقول ويسوق الأدلة العقلية ثم يتبعها بالنقلية في كتاباته ويبدو أنه تأثر بالرازي في ذلك الذي كان يستدل بالعقل ثم النقل "اعلم أنه كان يجب علينا أن نبتدي في الاستدلال بكلمات الله ثم بسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ثم بالدلائل العقلية تقديمًا للنص. إلا أنا لما تأملنا، وجدنا الاستدلال بالنصوص لا يظهر كل الظهور، إلا بعد الإحاطة بتلك العقليات فلهذا السبب قدمنا الدلائل العقلية" فخر الدين الرازي. المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق احمد حجازي السقا، ج٦، بيروت، دار الكتاب العربي، ط١، ١٩٨٧، ص١٧.

(١) عبد البديع الحولي: التربية والتعليم عند ابن الجوزي، مرجع سابق، ص ٦١.

الحقوق له وعليه، وثبت له حقوق العصمة والحرية والملكية كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة تثبت منهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا.. وقد خص الإنسان من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه، وتكاليف يؤاخذ بها، فلا بد فيه من خصوصية بها بصير أهلاً لذلك وهو المراد بالذمة فهي وصف بصير به الإنسان أهلاً لماله وما عليه وهذا صادق علي العقل... وأما قوله تعالى "وحملها الإنسان" الأحزاب: ٧٢. فالمراد بالأمانة الطاعة الواجبة الأداء. وهذه الآية تدل علي خصوصية الإنسان بحمل أعباء التكليف. والمعني أنها لعظمتها بحيث لو عرضت علي هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لأنه الراعي لها والقائم بحقوقها مع أنه كان ظلوماً حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها، جهولاً بكنة عاقبتها... وقبل الأمانة العقل والتكليف، وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلي هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه، فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً علي القوتين حافظاً لهما عن التعدي ومجازة الحد^(١).

واضح أن السعد يبين أن الإنسان هو المخلوق المكلف المسئول عن رسالة وتكليفه يرتبط بالعقل الذي يؤهله لتحمل تبعات التكليف ويقترن هذا التكليف بالأمانة التي عرضها الله علي السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان الذي وهبه الله القدرة علي تحمل تبعات التكليف.

وفي معرض حديثه عن التفاضل بين البشر والملائكة يري السعد أن ثمة شواغل تعوق البشر عن الطاعات ولذا فإن مواظبتهم علي الطاعات بالقهر والغلبة يكون مدعاة لأفضليتهم علي الملائكة عباد مكرمون، يواظبون علي الطاعة، ويتمكنون من أفعال شاقّة، واختلفت الأمة في عصمتهم، وفي فضلهم علي الأنبياء... تمسك القائلون بفضل الأنبياء وهم جمهور أصحابنا (أي الأشاعرة) والشيعة بوجوده: الأول: أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدة الأدنى للأعلى تعظيماً وتكرماً، لا زيادة وتحية، بدليل استكبار إبليس وتعليقه بأنه خير منه وكونه من نار، وآدم من طين. الثاني - أمر آدم بتعليمهم الأسماء قصداً إلى إظهار فضله، الثالث: أن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران علي العالمين، الذين من جملتهم الملائكة. الرابع: أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية والعملية كالشهوة، والغضب، وسائر الحاجات الشاغلة، والموانع الخارجية والداخلية، فالمواظبة علي الطاعات والعبادات، وتحصيل

* موضوع الأهلية من الموضوعات التي طرقها علماء أصول الفقه وهو يتعلق بالتكليف وقد أثبتته الباحث هنا لعلاقته بالعقل مناط التكليف والتكليف له علاقة بالتربية والتفتازاني متكلم أصولي كذلك.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح علي التوضيح لمنن التنقيح في أصول الفقه، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٣٧، ٣٣٨.

الكلمات بالقهر والغلبة على ما يضاد القوة العاقلة يكون أشق وأفضل وأبلغ فى استحقاق الثواب. ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثواب والكرامة ... وتمسك المخالفون وهم المعتزلة، بوجوه (أدلة) منها: قوله تعالى: "علمه شديد القوى" النجم: ٥. يعنى جبريل عليه السلام والمعلم أفضل من المتعلم. والجواب أن ذلك بطريق التبليغ، وإنما التعلّم من الله تعالى ... وأما العقليات (الأدلة العقلية للمخالفين) فمنها أن الملائكة مجردة من ذواتها، متعلقة بالهياكل العلوية، مبراة عن ظلمة المادة، وعن الشرور والقبايح ... سابقة إلى أنواع الخيرات. والجواب أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة (الدين)^(١).

وقد تطرق العلماء إلى التحدث عن موضوع التفاضل بين الملائكة والبشر ولعل ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) من أفضل من تناول منهجيا هذا الموضوع إذ يرى أن من فضلوا الملائكة على الأنبياء والصالحين غلطوا لأنهم نظروا إلى كمال الملائكة وبداية الصالحين ونقصهم، لكنهم لو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنة ورضى الرحمن وزوال كل ما فيه من نقص عنهم وحصول الرحمة والسلام لهم حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال فى مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب^(٢).

وتعرض السعد فى تناوله للإنسان عن موضوع الفطرة وقد وردت إشارات سريعة لديه عن الفطرة الإنسانية سواء أكان ذلك فى طى حديثه عن النظر ووجوب معرفة الله أو عند الحديث عن الاستدلال على وحدانية الله أو تعليقه على بعض الآيات القرآنية وسيوضح الباحث ذلك مبينا مفهوم الفطرة الإنسانية ثم يدلّف إلى رأى التفتازانى فيها.

الفطرة فى اللغة هى: "الخلقة التى يكون عليها كل موجود أول خلقه والطبيعة السلمية لم تشب بعيب . قال الله تعالى: "فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" الروم: ٣٠. والفطرة السلمية فى اصطلاح الفلاسفة استعداد لإصابة الحكم والتميز بين الحق والباطل^(٣). والفطرة هى: "الجبلة المتهيئة لقبول الدين"^(٤). والجبلة الخلقة الأصلية التى جبل الله عليها البشر.

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج ٥، مرجع سابق، ص ص ٦٢-٧٢.

(٢) نقلا عن عبد البديع الخولى: التربية والتعليم عند ابن الجوزى، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٣) إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج ٢، مجمع اللغة العربية، ط ٣، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م، ص ٢٧٠.

(٤) الجرجانى: التعريفات، القاهرة، مكتبة الحلبي، ط ١، ١٩٣٨ م، ص ١٤٧.

ويرى السعد أن من فطرة الإنسان الحاجة إلى معرفة الخالق ووجدانيته "قال الله تعالى" وإذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" الأعراف: ١٧٢. ذهب كثير من المفسرين إلى أنه تمثيل، والمراد نصب الأدلة على الربوبية والوجدانية المميزة بين الضلال والهدى. وهذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله وبين بنى آدم وعن إقرارهم بوجدانية الله تعالى وبربوبيته والإشهاد عليهم دليل على أنهم يؤخذون بموجب إقرارهم من أداء حقوق تجب للرب تعالى على عباده، فلا بد لهم من وصف يكونون به أهلاً للوجوب عليهم فيثبت لهم الذمة بالمعنى اللغوي والشرعي^(١).

وتحدث السعد أيضاً عن الفطرة عند الحديث عن الاستدلال على وحدانية الله وذلك عن طريق الاستدلال بعالم الأجسام على وجود الصانع وأن الأجسام بذواتها وصفاتها وغيرها مفتقرة في وجودها إلى محدث وهذا المحدث هو الله عز وجل "لا يشك أحد في وجود عالم الأجسام من الأفلاك والكواكب، والعناصر والمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية وفي اختلاف صفات، لها أحوال، وقد صح الاستدلال بذواتها وصفاتها لا بإمكانها وحدوثها على وجود صانع قديم قادر حكيم فتأتى في أربعة طرق هي الشائعة فيما بين الجمهور وأشير إليها في أكثر من ثمانين موضعاً من كتاب الله تعالى. كقوله تعالى: "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها... البقرة: ١٦٤. وكقوله تعالى: "سنزيرهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم" فصلت: ٥٣. وكقوله تعالى: "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم" الروم: ٢٢. إلى غير ذلك من مواضع الإرشاد إلى الاستدلال بالعالم الأعلى من الأفلاك والكواكب وحركاتها وأوضاعها، والأحوال المتعلقة بها، وبالعالم الأسفل من طبقات العناصر، ومراتب امتزاجاتها... وأحوال المعادن والنبات والحيوانات، سيما الإنسان، وما أودع بدهن مما يشهد به علم التشريح وروحه بما ذكر في علم النفس ومبنى الكل على أن افتقار الممكن إلى الموجد، والحادث إلى المحدث ضروري، تشهد به الفطرة، وأن فاعل العجائب والغرائب على الأوجه الأوفق الأصلح لا يكون إلا قادراً حكيماً. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الصانع جوهرًا روحانياً من جملة الممكنات دون الواجب تعالى وتقدس. فالجواب من وجوه: الأول: أنه يعلم بالحدس والتخمين أن الصانع لمثل هذا لا يكون إلا غنياً مطلقاً يفتقر إليه في كل شيء، ولا يفتقر هو إلى شيء بل يكون وجوده

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٣٣٧، ٣٣٨.

لذاته، فيكون الدليل من الإقناعيات، والاستكثار منها كثيراً مما يقوى الظن بحيث يفضى إلى اليقين^(١).

وتفسير السعد للفطرة بأنها هي الخلقة على التوحيد هو اتجاه جمهور المفسرين والفقهاء وقد اختاره ابن كثير من السلف "أن فطرة الله هي دين الله وهي الإسلام"^(٢). والقرطبي "الفطرة هي الإسلام وهو اتجاه عامة السلف"^(٣).

ويرى السعد أن من فطرة الإنسان التوصل إلى معرفة الله تعالى عن طريق النظر فلولا أن الله فطر الإنسان على معرفته لما توصل بالنظر إلى معرفته والعلم به النظر قد يكون في الآفاق وما تشتمل عليه من آيات وبراهين وقد يكون في النفس وصدق الله العظيم إذ يقول: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" الذاريات: ٢١. وهكذا فإن الإنسان يستطيع أن يستدل على الله تعالى بفطرته التي أوجده الله فيه عن طريق النظر في الأنفس والآفاق.

ويعتبر العقل عند السعد مظهراً من مظاهر الفطرة "إن ذهن العاقل ينساق إلى أن هذا الصانع إن كان هو الواجب الخالق فذاك، وإن كان هو مخلوقاً، فخالقه أولى بأن يكون قادراً حكيماً، ولا يذهب ذلك إلى غير النهاية لظهور بعض أدلة بطلان التسلسل، فيكون المنتهى إلى الواجب تعالى وتقدس ولهذا صرح في كثير من المواضع بأن تلك الآيات إنما هي لقوم يعقلون مثل: قوله تعالى: "إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون" الرعد: ٤. إن المقصود بالإرشاد إلى هذه الاستدلالات تنبيه من لم يعترف بوجود صانع يكون منه المبدأ وإليه المنتهى، وله الأمر والنهي، وكونه ملجأ الكل عند انقطاع الرجاء من المخلوقات المذكور في بعض المواضع من التنزيل كقوله سبحانه: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين" العنكبوت: ٦٥. وكقوله تعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه" النمل: ٦٢. إلى غير ذلك تنبيهاً على أنه مع ثبوت الأدلة القطعية والوجوه الإقناعية مشهور يعترف به الجمهور، ومن المعترفين بالنبوة وغيرهم، إما بحسب الفطرة، أو بحسب الاهتداء إليه، واجب بالاستدلالات الخفية على ما نقل عن الأعرابي أنه قال: "البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير"^(٤). وخالفت الملاحظة في وجود الصانع لا بمعنى أنه لا صانع للعالم، ولا بمعنى أنه ليس بموجود ولا معدوم، بلا واسطة، بل بمعنى أنه مبدع لجميع المتقابلات من الوجود والعدم، والوحدة والكثرة فهو متعلل عن أن يتصف بشيء

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج ٤، مرجع سابق، ص ٢١-٢٣.

(٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج ٣، مرجع سابق، ص ٤٣٢.

(٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ١٤، بيروت، ١٩٨٦، ص ٢٤.

منها، فلا يقال له موجود ولا واجد، ولا واجب مبالغة في التنزيه، ولا خفاء في أن هذا بين البطلان" (١).

يرى السعد أن فطرة الإنسان معرفته واللجوء إليه لا سيما عند الشدائد والكرب فإنه لا يجد أحدا يلجأ إليه سوى الخالق عز وجل فهو ملجأ الكل عند انقطاع الرجاء من المخلوقات كما يرى السعد .

وإمكانات الفطرة قابلة للتغيير وتلعب التربية دورها في تشكيل الإنسان وتنمية قواه واستعداداته الخيرة. ويدل على ذلك قوله تعالى: "ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها" الشمس: ١٠. ويرى السعد أن الواو للقسم ومعنى تنكير نفس التأكيد. وقيل: المراد نفس آدم عليه السلام. ومعنى إلهام الفجور أو التقوى إلهامها وتعريف حالها والتمكين من الإتيان بهما، ومعنى تركيبها إنماؤها بالعلم والعمل، ومعنى تدسيستها نقضها وإخفاؤها بالجهالة والفسوق. وليس معنى إلهام الفجور والتقوى أن يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك بالنفس المزكاة" (٢).

وتتسق دواعي الفطرة الإنسانية مع دور الإنسان واستخلافه في الأرض كما أكد ذلك القرآن الكريم.

ويرى السعد أن الإنسان خليفة الله في أرضه وأنه من التكريم عند الله بمكان وقد ميزه عن سواه بخاصية العلم ومن ثم أسجد له الملائكة "إن الله - تعالى - أمر الملائكة للسجود لآدم - عليه السلام - علي وجه التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى: "أرأيتهذا الذي كرمنا علي" الإسراء: ٦٢ و "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" الأعراف: ١٢. ومقتضى الحكمة: الأمر للأدنى بالسجود للأعلى، دون العكس. وأن كل واحد من أهل اللسان (اللغة) يفهم من قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" البقرة: ٣١. أن القصد منه إلي تفضيل آدم علي الملائكة، وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم" (٣).

ويستدل السعد علي خلافة الإنسان بقوله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" البقرة: ٣٠. المعني إني أستخلف من يتصف بذلك من غير حكم ومصالح، وصفات تلائم الاستخلاف، إذ التعجب إنما يكون عند ذلك. ولذا قال في الرد عليهم "أني أعلم ما لا تعلمون" البقرة: ٣٠. إشارة إلي تلك الحكم والمصالح... (٤).

(١) سعد الدين التفتازاني: بشرح المقاصد، مرجع السابق، ج٤، ص ٢٣، ٢٤.

(٢) -----: شرح التلويح على التوضيح لمنن التنقيح، ج٢، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٣) -----: شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٤) -----: المرجع السابق، ج٥، مرجع سابق، ص ٦٤، ٦٥.

واستخلاف الله للإنسان في الأرض كما أكد علي ذلك القرآن يعني "إقامة منهج الله في الأرض وتعميرها وفق ما تدل عليه آيات القرآن الكريم، ويستطيع الإنسان أن يقوم بأمانة الخلافة لأن الله منحه استعدادات عقلية وإمكانات علمية واسعة، وسخر له مخلوقات كثيرة وأبلغه المنهج القويم. وفي الخلافة سما بعض الناس وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله، كما أنحدر بعض الناس فكانوا كالحیوان الأعجم أو أضل سبيلا. وخلافة الإنسان في الأرض مشروطة ومقيدة بعهد الله وميثاقه أن يستقيم الإنسان علي هدي الله ومنهجه وأن يخلص العبودية له سبحانه وأن يجعل سعيه كله لله وأن يحكم منهج الله في ذاته وحياته وإلا تعرضت للفساد وتعرض للعذاب في الدنيا والأخرة. يقول تعالي: "ومن أعرض عن ذكرني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى" طه: ١٢٤. والإنسان في هذه الخلافة يتعامل مع الوجود كله ومع خالق الوجود ابتداء ولتتعامل مع الله ومع الملائكة والشياطين ومع الأحياء في الأرض من أناس ونبات وحيوان ومع الكون المادي ومع عالم الغيب يحتاج إلي تكوين خاص للتعامل في كل اتجاه"^(١).

ومن الطبيعي أن تكون مكونات الإنسان متسقة مع استخلافه في الأرض وقيامه بوظائفه.

وتناول السعد مكونات الإنسان وتأثر بالاتجاهات الفكرية السائدة وتمثل هذه المكونات عنده في العقل، والقلب، والجسم، والروح، والنفس، ويبدأ الباحث بالعقل. يري السعد أن العقل من مكونات الإنسان وتحدث عنه في أكثر من موضع من كتاباته ولم يقدم مفهوما واحدا له وإنما ذكر عدة مفاهيم سردها إجمالا وتأثر في حديثه عن العقل بكلام الفلاسفة والمتكلمين.

يعرض السعد للتعريفات المختلفة التي وردت للعقل وقد عقد له مبحثا في كتابه المقاصد وذكر فيه "المبحث السابع: العقل الذي هو مناط التكليف. لفظ العقل مشترك بين معاني كثيرة، فذهب الشيخ (أبو الحسن الأشعري) إلي أن المراد به هاهنا العلم ببعض الضروريات أي الكليات البديهية بحيث يتمكن من اكتساب النظريات إذ لو كان غير العلم لصح انفكاكهما بأن يوجد عالم لا يعقل وعاقل لا يعلم وهو باطل... والأقرب أن العقل قوة حاصلة عند العلم بالضروريات بحيث يتمكن بها من اكتساب النظريات، وهذا معني ما قال الإمام الرازي إنها غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، وقيل: أنها قوة بها يميز بين الأمور الحسنة والقبیحة قال بعض علماء الأصول إنها نور يضيء به طريق تبتدأ به

(١) عبد البديع الحولي: الطبيعة الإنسانية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٧٥.

من حيث ينتهي إليه إدراك الحواس، أي قوة حاصلة للنفس عند إدراك الجزئيات بها يتمكن من سلوك طريق اكتساب النظريات وهو الذي يسميه الحكماء العقل بالملكة^(١).

ويري السعد أن ثمة وجهات نظر عديدة في ماهية العقل ولم يقدم مفهوما واحدا للعقل. ويرى السعد أن العقول متفاوتة بين الناس "إن العقول متفاوتة بحسب الفطرة بانتقائهم من العقلاء، واستدلالهم من الآثار وشهادة من الأخبار..."^(٢).

ويرى التفتازاني أن العقل ينقسم إلى أربعة أقسام "العقل الهولاني وهو قوة خالية عن الفعل، وهي نفس الطفل الخالية من جميع المعارف إلا أنها قابلة للعلوم، والعقل بالملكة وهو العلم بالضروريات لتحصيل النظريات لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريات بمنزلة الأمي المستعد لتعلم الكتابة، وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافا عظيما، بحسب اختلاف درجات الاستعدادات والقوى، والعقل بالفعل وهو القدرة على استحضار النظريات بلا كسب، لكونها مكتسبة مخزونة، والعقل المستفاد وهو أن تحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب وسمي مستفادا لأنه إنما خرج من القوة إلى الفعل نتيجة اتصاله بالعقل الفعال ونسبته إلينا نسبة الشمس إلى أبصارنا وهذه الأقسام موافقة لما قاله ابن سينا في كتبه"^(٣).

ويلاحظ أن السعد ذكر مراتب العقل النظري علي نحو ما قال الفارابي وابن سينا من قبل وهو ينقل حرفيا ما ذكره ابن سينا عن مراتب العقل في "النجاة"^(٤) وهو متأثر كثيرا به وكثيرا ما يذكره في كتبه.

ومن أجل الحفاظ على عقل المسلم وأدائه لوظائفه كان السعد يأمر بالابتعاد عن كل ما يخرج العقل عن طبيعته المميزة المدركة كشراب الخمر "من العوارض المكتسبة للأهلية السكر وهي حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبیحة. والسكر حرام إجماعا لا يبطل أهلية الخطاب أصلا لتحقق العقل والبلوغ إلا أنه يمنع استعمال العقل بواسطة غلبة السرور فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة والصوم وغيرهما. روي عن ابن كيسان أنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ما توا وقد شربوا الخمر؟ وكيف

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، جـ٢، مرجع سابق، ص ٣٣٢، ٣٣٣، وشرح التلويح، جـ٢، ص ٣٣٠.

(٢) ----- : شرح عقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٢١.

(٣) ----- : شرح المقاصد، جـ٣، ص ٣٤، شرح التلويح علي التوضيح، جـ٢، مرجع سابق، ص ٣٣٠.

(٤) ابن سينا: النجاة، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٣١هـ، ص ص ٢٦٩ - ٢٤٧.

بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها؟ فنزلت الآية "ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا" المائدة: ٩٣^(١).

ويركز السعد في حديثه عن العقل علي تبيان الحدود التي يقف عندها العقل ويوي أن بعض الفلاسفة وغيرهم أعملوا عقولهم فيما يجب التسليم فيه من أمور تتصل بالحق سبحانه وتعالى وبين أن حكمته فوق العقل ذاته وأنه ليس في قدرة البشر إدراك حكم الله تعالى كلها" المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتها، ولا اعتداد برأيهم، ومنهم من قال بعدم الاحتياج إليها كالبراهمة (جمع من الهند أصحاب برهام) ومنهم من لزم ذلك من عقائدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات، وظهور الملك علي البشر، ونزوله من السماوات، ومنهم من لاح ذلك من علي أفعاله وأقواله كالمصرين علي الخلاعة وعدم المبالاة، وفي التكاليف، ودلالة المعجزات ... وبالجملة للمنكرين شبهة: منها أن البعثة تتوقف علي علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى، ولا سبيل إلي ذلك، والجواب المنع لجواز أن ينصب دليلا له أو يخلق علما ضروريا فيه ... ومنها: وهي لأهل الخلاعة المنهمكين في اتباع الهوى وترك الطاعة إنا نجد الشرائع مشتملة علي أفعال وهيئات لا يشك في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها ولا يأمر بها كما نشاهد في الحج، والصلاة، إلي غير ذلك من الأمور الخارجة عن قانون العقل، والجواب: إنها أمور تعبدية اعتبرها الشارع ابتلاء للمكلفين، وتطويبا لنفوسهم وتأكيدا لملكه امتثالهم الأوامر والنواهي، ولعل فيها حكما ومصالح لا يعلمها "إلا الله والراسخون في العلم وقد أشار إليها بعض الخائضين في بحار أسرار الشريعة"^(٢).

ويري السعد أن هناك أمورا يعجز العقل عن إدراكها ومن الأفضل في ذلك تفويض الأمر فيها إلي الله وهذا اتجاه عامة السلف "المخالفون في تنزيه الله تعالى: منهم من أطلق الجسم بمعني الجوهر والموجود بمعني القائم بنفسه، والحق المنع شرعا واحتياطيا ومنهم المجسمة: القائلون بأنه جسم علي صورة شاب أمرد أو شيخ أشمط. والمشبهة: القائلون بأنه في جهة العلو وفوق العرش ... وفي كلام ابن كرام إن الله إحدى الذات، إحدى الجوهر ... والجسيمة بنوا مذهبهم علي قضايا وهمية كاذبة تستلزمها، وعلي ظواهر آيات وأحاديث لم يفهمونها. أما الأول: فكقولهم كل موجود فهو إما جسم أو حال في جسم ... أما الثاني: فلقوله تعالى: "وجاء ربك" الفجر: ٢٢. و "الرحمن علي العرش استوي" طه: ٥. و "يد الله فوق أيديهم" الفتح: ١٠. إلي غير ذلك من الآيات. وكقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله خلق آدم علي صورته" إلي غير ذلك. والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح علي التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٨٩ - ٣٩٢.

(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ١٠٩.

بأنها ليست علي ظواهرها، ويفوض العلم، بمعانيها إلي الله تعالي مع اعتقاد حقيقتها، جريا علي الطريق الأسلم الموافق للوقف علي (إلا الله) في قوله تعالي: "وما يعلم تأويله إلا الله" آل عمران: ٧. أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما دلت عليه الأدلة العقلية علي ما ذكر في كتب التفسير، وشروح الحديث، سلوكا للطريق الأحكم الموافق للعطف في (إلا الله والراسخون في العلم)^(١).

واضح أنه علي الرغم من اعتداد السعد بالعقل إلا أنه لا يطلق له العنان وإنما يضع له الضوابط التي لا يتخطاها ويرى أن العقل عليه أنه يلتزم الحدود ويسلم الأمر كله لله لأن حكمة الله فوق العقل وعلي العاقل أن يكف عن التطلع إلا ما لا يفهمه ويدركه ويخوض فيما لا يعنيه.

وإذا كان السعد وضع للعقل هذه الحدود في تفهم الحكمة الإلهية فإنه وضع له تحفظات في التعامل مع المخلوقين وهو أن يتدبر ويتأمل ولا يقلد "إذا قرع سمعك مالم تسمع به من الأولين، فلا تسرع وقف وقفة المتأملين، لعلك تطلع بوميض برق إلهي، وتألق نور رباني من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة علي برهان له جلي، أو بيان من أخريين واضح خفي"^(٢).

واضح مما سبق مدي اهتمام السعد بالعقل ويظهر ذلك في بيان مكانة العقل ومفهومه ودوره في حياة الإنسان وضوابطه وحدوده ويلاحظ أنه انطلق في حديثه عن العقل من الأصول الإسلامية إلا أنه تأثر ببعض الفلاسفة المسلمين وبصفة خاصة ابن سينا وتأثر أيضا بالمتكلمين وساق نصوصا من القرآن والسنة تؤكد ذلك.

ويري السعد أن القلب مكون من مكونات الإنسان وأنه مستقر الإيمان "الإيمان فعل القلب" لقوله تعالي: "أولئك كتب في قلوبهم الإيمان" المجادلة: ٢٢. و"قلبه مطمئن بالإيمان" النحل: ١٠٦. و"ولم تؤمن قلوبهم" المائدة: ٤١. و"ولما يدخل الإيمان في قلوبكم" الحجرات: ١٤. فالإيمان فعل القلب دون مجرد فعل اللسان^(٣). وفي الحديث: "قال النبي صلي الله عليه وسلم: "اللهم ثبت قلبي علي دينك"^(٤) وقال: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان"^(٥).

(١) سعد الدين التفتازاني: المرجع السابق، ج٤، مرجع سابق، ص ٤٧ - ٥٠.

(٢) -----: شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ١٥٧.

(٣) -----: المرجع السابق، ج٥، مرجع سابق، ص ١٨١، ١٨٢.

(٤) الترمذي: سنن الترمذي، ج٤، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، ص ٣٩٠.

(٥) البخاري: صحيح البخاري، ج١، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان، ص ٢٥.

يرى السعد أن القلب أحد المكونات الأساسية للإنسان وهو مستقر الإيمان واعتمد علي الآثار الإسلامية المتصلة بالقلب كما اعتد علي غيرها بدون تحليل غالبا وبين خطورة دور القلب في العقيدة حيث ساق بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد ذلك.

ويرى السعد أن محل العلم هو القلب ويستشهد علي ذلك بالأدلة النقلية "محل العلم هو القلب بدليل السمع (النقل) وقد دلت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة علي أن محل العلم هو القلب، وإن لم يتعين هو لذلك عقلا، بل يجوز أن يخلقه الله تعالي في أي جوهر شاء، لكن الظاهر من كلام كثير من المحققين أن ليس المراد بالقلب ذلك العضو المخصوص الموجود لجميع الحيوانات، بل الروح الذي به امتياز الإنسان. وظاهر كلام الفلاسفة أن محل العلم بالكلية هو النفس الناطقة، وبالجزئيات هو المشاعر الظاهرة والباطنة"^(١).

ويتحدث السعد عن القلب كأداة إدراك وبين علاقته بالحواس وصلته بالعقل "قالوا إن العقل هو نور يضيء به طريق يبتدأ به، من حيث ينتهي إليه إدراك الحواس فيبتدى المطلوب للقلب أي نور يحصل بإشراق العقل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أوائل المخلوقات فكما أن العين مدركة بالقوة فإذا وجد النور الحسي يخرج إدراكها إلي العقل فكذا القلب عن طريق يبتدأ به فابتداء إدراك الحواس ارتسام الحاسة الظاهرة، ونهايته ارتسام في الحواس الباطنة، وحينئذ بداية تصرف القلب بواسطة العقل، أن يدرك الغائب من الشاهد أي يستدل من الآثار واللوازم علي المؤثرات والملزومات مثل استدلاله من العالم وتغيراته علي أن له صانعا قديما غنيا عما سواه، بريئا عن النقائص أو ينتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة أي ينتزع من الإحساس بحرارة هذه النار أن كل نار حارة"^(٢).

ويرى السعد ان الجسم من مكونات الإنسان ويوضح أنه قد اختلف في تعريفه "لا خفاء ولا نزاع في أن لفظ الجسم في لغة العرب، وكذا ما يرادفه في سائر اللغات موضوع بإزاء معني واضح عند العقل من حيث الإمتياز عما عداه، لكن لخفاء حقيقته، وتكثر لوازمه كثر النزاع في تحقيق ماهيته، واختلفت العبارات في تعريف وأدي ذلك إلي اختلاف في بعض الأشياء إنه هل يكون جسما أم لا؟ فعند المحققين من المتكلمين هو الجوهر القابل للانقسام من غير تقبيد بالأقطار الثلاثة... والمشهور في تعريف الجسم عند المعتزلة أنه الطويل العريض العميق، وصرح أرسطو وشيخته بأن الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة أي الذي يمكن أن يفرط فيه أبعاد ثلاثة"^(٣).

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٣٠، ٣٣١.

(٢) ----- : شرح التلويح علي التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٢٧ - ٣٢٩.

(٣) ----- : شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ١٠ - ١٤.

واهتم السعد بالجسم وإشباع حاجاته فتحدث عن رعاية البدن بالنظافة عند أداء العبد الفرائض الدينية كالصلاة فقد جعل من نظافة الجسم شرطاً لأداء الصلاة "الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا تجوز الصلاة إلا به"^(١). قال عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه"^(٢) وقال: ﷺ "هذا الوضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به"^(٣).

ويرى السعد أنه لا بد من تنظيف البدن "قال سبحانه وتعالى: "وإن كنتم جنباً فاطهروا" المائدة: ٦: فإن غسل ظاهر البدن واجب"^(٤).

ويهتم السعد بأن يحصل جسم المسلم على حقه من الطعام والنظافة والملبس والشهوة وضرورة إشباع هذه الحاجات المتعلقة بالجسم "إن إرادة الله تعالى بقاء العالم إلى حين علمه وزمان قدره سبب لشرعية البيع والنكاح ونحو ذلك. وتقريره أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة وهو مبني على حفظ الأشخاص إذ بها بقاء النوع والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور هامة في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك، وذلك يفتقر إلي معاونة ومشاركة بين أفراد النوع، ثم يحتاج للتوالد والتناسل إلى ازدواج بين الذكور والإناث وقيام بالمصالح، وكل ذلك يفتقر إلى أصول كلية مقدرة من عند الشارع بها يحفظ العدل في النظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع، والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص، إذ كل أحد يشتهي ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه، فيقع الجور ويختل أمر النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات"^(٥).

وواضح مما سبق أن السعد لم يحقر من الجسم بل اهتم به ككسب من مكونات الإنسان وبين أن للجسم حاجات أساسية لا بد من إشباعها مثل المأكل والمشرب والملبس والجنس وغير ذلك مما يحتاج إليه جسم الإنسان وحث المسلم على تلبية احتياجات الجسم لكي يتنسى له أداء وظائفه كأداة الفرائض الدينية والعمل الدنيوي.

ويرى الباحث أن حديث السعد عن الاهتمام بالجسم ورعايته وإشباع حاجاته يتفق مع علماء الإسلام في هذا المضمار لأنه "يعبر بصدق عن المنهج الإسلامي المتوازن الذي خطه لنا القرآن الكريم وطبقة الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة كل مؤمن، ولأنه أراد به تصحيح مفاهيم خاطئة عن الزهد شاعت قديماً وحديثاً ونشرها بعض المنتسبين إلى الإسلام وارتبط بها

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح، جـ٢، مرجع سابق، ص ٨٤.

(٢) ----- : المرجع السابق، جـ٢، ص ٨٤.

(٣) أبي يعلى: مسند أبي يعلى، ج ٩، كتاب مسند عبد الله بن مسعود، مرجع سابق، ص ٤٤٨.

(٤) سعد الدين التفتازاني: المرجع السابق، جـ١، ص ٢٣٥، ٢٣٦.

(٥) ----- : شرح التلويح علي التوضيح، جـ٢، مرجع سابق، ص ٣٠٠.

الكسل والانصراف عن مجالدة الصعاب وترك المترفين في ترفهم بعيون من شهواتهم بلا سؤال عن حق الله وإنصاف المسلمين، مع تبرير الظلم وتحذير المستضعفين بأن لهم الآخرة وللمترفين الظالمين الدنيا وهذه آفات بدأها مجبرة الشام في العهد الأموي كما قال عنهم ابن عباس رضى الله عنه ثم حملها بعدهم بعض المنتسبين إلى العلم والصوفية الذين استخدمتهم السلطات المترفة^(١).

ولم يحقر السعد من شأن الجسم كقوة من قوى الإنسان كما فعل الفلاسفة القدماء الذين "نظروا إلى الجسم فى شىء من المهانة والتحقير ومنهم المغالى فى ذلك والمعتدل لكنهم لم يهتموا كثيرا بتربيته ورأوا أن التربية المرتبطة بالجسم ومهاراته فى تربية العبيد والشعوب البربرية ولم تعتدل النظرة الفلسفية إلى الجسم عند غير المسلمين إلا فى العصر الحديث عندما استخدم المنهج العلمى فتلاشت كثير من الخرافات والغيبيات المرتبطة بالإنسان والكون"^(٢).

ويرى السعد أن الروح من مكونات الإنسان وتناول هذا المكون عند حديثه عن المعاد (إعادة الأجسام يوم القيامة) ويرى أن "الفلاسفة الطبيعيون الذين لا يعتد بهم فى هذه المسألة، ولا فى الفلسفة، يقولون أنه لا معاد للبشر أصلا،... وفى هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون من أهل الفلسفة، وللشرع على ما يراه المحققون من أهل الملة... واتفق المحققون من الفلاسفة والمليين، على حقيقة المعاد واختلفوا فى كفيته، فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسمانى فقط، وذهب الفلاسفة إلى أنه روحانى فقط... قال الإمام الرازى: إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح، وردها إلى الأبدان أن لا فى هذا العالم، بل فى الآخرة، والتناسخية يقدمها وردها إليها فى هذا العالم، وينكرون الآخرة والجنة والنار. وإنما نبهنا على هذا الفرق لأنه غلب على الطباع العامة أن هذا المذهب يجب أن يكون كفرا وضلالا... والأولى التمسك بدليل السمع، وتقديره أن الحشر والإعادة أمر ممكن أخبر به الصادق، والفاعل هو الله القادر على كل الممكنات، العالم بجميع الكليات والجزئيات... ولما ورد فى القرآن من نصوص لا يحتمل أكثرها التأويل مثل قوله تعالى: "قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم" يسن: ٧٨. إلى غير ذلك من الآيات، وفى الأحاديث أيضا وهى كثيرة. وإثبات الحشر من ضروريات الدين وإنكاره كفر بيقين"^(٣).

(١) عبد البديع الخولى: التربية والتعليم عند ابن الجوزى، مرجع سابق، ص ٧٢.

(٢) -----: المرجع السابق، ص ٦٥.

* المعاد يعنى إعادة الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة بقدرة الله وهو ثابت بالقرآن والسنة.

(٣) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ٨٩ - ٩٣.

يرى السعد أن العلماء فى هذه القضية المهمة قضية المعاد يقول بالمعاد الجسمانى والروحانى معا وأن هذا المعاد بالأرواح والأبدان سواء كانت عن عدم أو تفريق وأن هذا حق وإنكار كفر لأن النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة أكدت عليه ومعلوم من الدين بالضرورة ويقدر أن الروح باقية بعد فناء الجسد ثم تتصل بع بعد الإعادة وهذا لا يختلف عليه أحد من أهل السنة.

ويأتى رأيه هذا فى إطار فكر الأشاعرة الذين يرون أن المعاد هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم بأبدانهم الأصلية ورد الأرواح إلى هذه الأجسام ممكن عقلا وشرعا ويستدلون على إمكانه عقلا بقولهم: المعدوم قابل للوجود والعدم وكل ما كان قابلا لذلك كان ممكنا لذاته بمعنى أن ذاته قابلة للوجود والعدم. وحيث أن ذاته قابله للوجود والعدم إذا فلا يترجح أحدهما عن الآخر إلا بمرجح وهذا الإنسان القابل أى الممكن لذاته، لو امتنع وجوده لذاته لكان مستحيل الوجود لكنه وجد. إذن فهو ممكن، والممكن قابل للأمرين كما هو معلوم. والفاعل هو الله سبحانه وتعالى قادر قدرة شاملة والقابل يقبل كل شىء من صفات الممكنات أى العدم والوجود، والحق سبحانه وتعالى الذى بدأنا وخلقنا أول مرة وأوجدنا من العدم قادر على الإعادة والبعث بعد الموت. وحيث ان الجسم قابل للوجود والعدم، والفاعل هو الله تعالى متصف بالقدرة والعلم الشاملين، فالبعث إذن ممكن عقلا بجوهره وعرضه بعد تقرير الأشاعرة واستدلالهم على مذهبهم بجواز البعث عقلا استدلوا بعد ذلك بأدلة كثيرة ومتعددة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتصر على ذكر أهمها: قال تعالى: "قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم" يس: ٢٧^(١).

ويرى السعد أن جميع المتكلمين قد اتفقوا على أن الروح لا تفنى بفناء الجسد بل هى باقية "النفوس الناطقة مجردة باقية لا تفنى بخراب البدن لما سبق من الدلائل، ويشهد بذلك نصوص من الكتاب والسنة"^(٢).

ويقصد بالنفوس فى النص السابق الروح وحيث أن هذه الروح نفحة إلهية من عند الله كما قال تعالى: "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" ص: ٧١. فلا تفنى الروح بفناء الجسد بل هى باقية خالدة "المعاد عبارة عن عود النفوس إلى ما كانت عليه من التجرد أو التبرؤ من ظلمات التعلق وبقائها ملتذة بالكمال، أو متألمة بالنقصان"^(٣).

(١) محبى الدين الصافى وعبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاق، الأزهر الشريف، الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالاشتراك مع كلية التربية جامعة الأزهر برنامج تأهيل معلمى المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعى، ط١، ١٩٩٢، ص ص ٢٨١ - ٢٨٢.

(٢) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٣) -----: المرجع السابق، ج٥، ص ٩٧.

إن الأشاعرة قد أثبتوا حشر الأجساد مستدلين عليه بالنصوص الصريحة الواضحة في دلالتها وهي كثيرة في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى مثل قوله تعالى: "وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده" الروم: ٢٧. وقوله سبحانه: "فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة". الإسراء: ٥١.

ويرى السعد أن الروح تعود إلي الجسد "لأن القول بإحياء البدن مع تعلق نفس أخرى به تدبر أمره، وبقاء نفسه معطلة أو متعلقة ببدن آخر غير مقبول عند العقل، ولا يقبل من أحد كيف ونفسها مناسبة لذلك المزاج، ألفه به، لم تفارقه إلا لانتقاء قابليتها لتصرفاتها. فحين عادت القابلية، عاد التعلق لا محالة"^(١).

وعلى ما وفق ما اعتاده السعد من إيراد الاحتمالات والافتراضات العقلية التي ربما يتمسك بها الخصم فهو يذكرها مبينا وجهة نظره فيها ونجده يورد احتمالا قد يتمسك به المنكرون للمعاد الجسماني ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات تدل بظاهاها على المعاد الروحاني دون الجسماني مثل قوله تعالى: "فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين" السجدة: ١٦. وقوله تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" يونس: ٢٥. فلو تمسك الخصم بهذه الآيات في قوله بالمعاد الروحاني فإن السعد له وجهة نظر أخرى لأن هذه الآيات القرآنية على حد تعبيره "إن كانت ظواهرها مشعره بأن الأرواح من قبيل الأجسام فإن الأرواح أجسام لطيفة مشابهة للأجسام المحسوسة وما دام الأمر كذلك فإن الأجساد تحيا مادامت مشابكتها للأرواح، فإذا فارقت الروح الجسد بالموت فإن الروح تعرج به حيث أراد الله كما وردت فيه الآثار والحياة عرض يحيا به الجوهر. والروح يحيا بالحياة أيضا إن قامت به الحياة. فهذا قولنا في الروح"^(٢).

ويرى الباحث أن ما ذكره السعد عن الروح يتفق مع رأى ابن القيم أحد أئمة السلف الذى يرى أن الروح باقية بعد فناء الجسم وتفرقه لأن الأرواح إنما خلقت للبقاء لا للفناء ويرى أن هذا القول هو الذى اتفقت عليه الرسل وأتباعهم وأنه هو القول الصواب ولم يخالف فيه إلا شذمة قليلة أنكرت كون الروح قائمة بنفسها زاعمة أنها عرض من أعراض الجسم فتقضى بفنائها فإذا كان يوم المعاد ردت كل روح إلى جسمها الذى كانت فيه فى الدنيا فتنعم معه أو تعذب "وأما الحق الذى اتفقت عليه الرسل وأتباعهم فهو أن هذه الأرواح، باقية بعد مفارقتها

(١) سعد الدين التتازانى: شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٢) -----: المرجع السابق، ج٥، ص ٩٨.

أبدانها لا تفنى ولا تعذب، وأنها معذبة أو منعمة في البرزخ، فإذا كان يوم المعاد ردت إلى أبدانها فتنعم معها أو تعذب ولا تعذب ولا تفنى" (١).

والخلاصة أن القرآن الكريم يدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى يعيد الجسم كما هو فقال تعالى: "وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" الروم: ٢٧. كان هذا هو رأى السعد في الروح ويعرض الباحث لرأيه في النفس الإنسانية ويرى أن الإنسان هو النفس "شهدت النصوص بأن للإنسان روحا (نفسا) وراء هذا الهيكل المحسوس (البدن) الدائم التبدل والتحلل، وكادت الضرورة تقتض بذلك، وهو المراد بالنفس الإنسانية... وأن المشار إليه بأنا وإن كان هو النفس على الحقيقة، لكن كثيرا ما يشار به أيضا إلى البدن، لشدة ما بينهما من التعلق، فحيث توصف بخواص الأجسام كالقيام والعقود، فالمراد به البدن" (٢).

واضح أن النفس عند السعد ترادف معنى البدن وهذا التعريف الذى ذهب إليه السعد هو المختار عند كثير من المتكلمين وقد أشار إلى ذلك ابن القيم الذى ذكر أن ما قيل عن الإنسان بأنه عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن "هذا لم يقله أحد، وأما القسم الأول وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكل المخصوص فهو قول جمهور الخلق وهو المختار عند أكثر المتكلمين" (٣).

وهذا التعريف للإنسان عند السعد هو نفس التعريف الذى قال به فخر الدين الرازى الذى يرى أن الإنسان "عبارة عن جسم مخصص موجود فى داخل البدن" (٤).

ويذكر أن علماء الإسلام قد اختلفت آراؤهم فى حقيقة النفس وقد عرض ابن القيم لهذه الآراء و "المسألة التاسعة عشرة وهى ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ وهل هى الروح أو غيرها؟ وهل هى الأمانة واللؤامة والمطمئنة نفس واحدة، لها هذه الصفات أم هى ثلاث أنفس؟ فالجواب: أن هذه مسائل قد تكلم الناس فيها من سائر الطوائف واضطربت أقوالهم فيها وكثر فيها خطوهم، وهدى الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. فنذكر أقوال الناس ومالهم وما عليهم فى تلك الأقوال، ونذكر الصواب بحمد الله وعونه... والذى عليه جمهور العقلاء أن الإنسان

(١) ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، جـ ٣، القاهرة، دار الحديث، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، ص ٢٣٩.

(٢) سعد الدين النقا زانى: شرح المقاصد، جـ ٣، مرجع سابق، ص ٣٠٤، ٣٠٥.

(٣) ابن القيم: الروح، القاهرة، مطبعة المدنى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ص ٢١٤.

(٤) ---- : المرجع السابق، ص ٢١٥.

هو البدن والروح معا، وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقريظة فالناس لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط؟ أو البدن فقط؟ أو مجموعهما أو كل واحد منهما^(١). وإذا كان السعد قد رأى - كما سبق القول - أن الإنسان هو البدن إلا أنه يرى أن البدن غير الجسم ثم يذكر المراد بهذا الجسم ويختار له الجسم النوراني العلوى الذى ينفذ إلى أعضاء البدن بوجوده وتموت بانفصال هذا الجسم النوراني إلى عالم الأرواح وجمهورهم (يعنى) المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذى يتولد منه الأعضاء لذاته نوراني علوى خفيف حر، نافذ من جواهر الأعضاء سار فيها سريان ماء الورد فى الورد، والنار فى الفحم، لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال، بقاؤه فى الأعضاء حياة، وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت^(٢).

واضح أن السعد يستخدم الجسم النوراني ويريد به الروح التى تنفذ إلى الأعضاء وهذا يتفق مع الكتاب والسنة كما ذكر ذلك ابن القيم عندما سرد أقوال العلماء فى القول الصواب فى حقيقة الروح وتأثر بالكلاميين ورأى أنه القول الصواب فى المسألة ويرى أن النفس (الروح) "جسم نوراني، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوى خفيف متحرك، وينفذ فى جوهر الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء وسريان الدهن فى الزيتون، والنار فى الفحم، فمادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف متشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا القول هو الصواب فى المسألة وهو الذى لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة"^(٣).

وقد أشار السعد من قبل إلى أن هذا رأى هو رأى جمهور علماء الكلام وقد رجحه أيضا الفخر الرازى ورأى أنه مذهب قوى يحب التأمل فيه، فإنه شديد الموافقة لما فى الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت^(٤).

ويستخدم السعد الروح بمعنى النفس عند حديثه عن خلودها "المعتمد من آراء المتكلمين أنها جسم لطيف سار فى البدن لا يتبدل ولا يتحلل، أو الأجزاء الأصلية الباقية التى لا تقوم الحياة بأقل منها، وكأنه المراد بالهيكل المحسوس والبنية المحسوسة: أى من شأنها أن

(١) ابن القيم : الروح ، مرجع سابق، ص ص ٢١٢، ٢١٣.

(٢) سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٠٥.

(٣) ابن القيم: الروح، مرجع سابق، ص ص ٢١٥، ٢١٦.

(٤) الفخر الرازى: تفسير مفاتيح الغيب، ج٥، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٠٧هـ، ص ٤٤٧.

تحس ... والنصوص الظاهرة من الكتاب والسنة تدل على أنها تبقى بعد خراب البدن وتتصف بما هو من خواص الأجسام كالدخول في النار، وعرضها عليها، وكالتفرغ حول الجنازة، وكونها في قناديل من نور...^(١).

واضح هنا أن السعد يرى أن النفس والروح شيء واحد ويرى أن هذا المعتمد عند المتكلمين بمعنى أنها الشيء الذي به الحس والحركة "ومن ذهب إلى النفس والروح شيء واحد ابن حزم" ... أن الروح والنفس شيء واحد... وإنما قال الله تعالى أمرا له بالكون كن فكان، فصح أن النفس والروح أسماء مترادفة لمعنى واحد^(٢).

ويقسم السعد القوى النفسانية إلى ثلاثة أقسام يتبع كل قسم منها أحد النفوس الثلاثة: النفس النباتية، والنفس الحيوانية، والنفس الناطقة (الإنسانية) "قد يطلق لفظ النفس على ما ليس بمجرد، بل مادي كالنفس النباتية التي هي مبدأ أفاعيله من التغذية والتنمية والتوليد. اشتمل النبات على زيادة اعتدال، شارك الحيوان فيما يجرى مجرى بعض الأعضاء، وفي قوى لحفظ الشخص فمنها الغذائية وهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذى، ويخدمها أربع قوى هي: الجاذبة للغذاء، والماسكة للمجذوب ريثما ينهضم، والهاضمة ... والدافعة ... ومنها النامية وهي التي تزيد في أقطار الجسم، أعنى الطول والعرض والعمق، على التناسب الطبيعي، ومنها المولدة وهي قوة شأنها تحصيل البذر وتفصيله إلى أجزاء مختلفة ... وحصر صلح الشفاء القوى الطبيعية في الغذائية والنامية والمولدة ... لا خفاء في اشتراك القوى الطبيعية بين النبات والحيوان ... وصرح ابن سينا بأن غذائية كل عضو تخالف بالنوع غذائية عضو آخر .. ثم الحيوان يختص بقوى أخرى مدركة ومحركة تسمى نفسانية ... وأما المدركة فالحواس الظاهرة والباطنة... والحواس الظاهرة هي الحواس الخمس والباطنة هي: الحس المشترك، والخيال، والوهم، والحافظة، ومتخيلة ... وأما المدركة فمنها شوقية باعثة وتنقسم إلى: شهوية، غضية، وفاعلة ..."^(٣).

وعرف السعد النفس الناطقة الإنسانية "النفس الناطقة الإنسانية، تفسر بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي، ذي حياة بالقوة، والمراد بالكمال. ما يكمل به النوع في ذاته، ويسمى كمالا أولا كهينة السيف للحديد، أو في صفاته ويسمى كمالا ثانيا، مثل: القطع للسيف، والحركة للجسم، والعلم للإنسان"^(٤).

(١) سعد الدين النقازاني: شرح المقاصد، جـ٣، مرجع سابق، ص ٣٠٤ - ٣٠٧.

(٢) ابن حزم: الفضل في الملل والأهواء والنحل، جـ٥، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٠، ص ٩٢.

* أسهب السعد في حديثه عن هذه الحواس ناقلا كل ذلك عن ابن سينا وسيتناول الباحث الحواس في المعرفة.

(٣) سعد الدين النقازاني: شرح المقاصد، جـ٣، مرجع سابق، ص ٢٤١ - ٣٠٤.

(٤) ----- : المرجع السابق، جـ٣، مرجع سابق، ص ٢٩٨.

يبدو الأثر الفلسفي واضحا في تعريفه للنفس فقد أخذ بالتعريف الأرسطي الشهير للنفس وهو "الكامل الأول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة"^(١).

ولم يكن السعد وحده هو الذي أخذ بالتعريف الأرسطي للنفس لكنه حذا في ذلك حذو فلاسفة المسلمين وخصوصا ابن سينا الذي كان إمام فلاسفة المسلمين في دراسة النفس وعنى بها عناية بالغة^(٢). ونقل السعد عن ابن سينا كل ما يتصل بالنفس وتأثر به أيضا في تصنيفه للقوى النفسانية فهو يقسم القوى النفسانية إلى ثلاثة أقسام وكل قسم يختص بأحد النفوس الثلاث فالنفس النباتية تشمل القوى التي يشترك فيها الإنسان والحيوان والنبات ولهذه النفس قوى ثلاث هي الغذائية وهي قوة تحيل الغذاء إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه، والنامية وهي التي تزيد في الجسم زيادة مناسبة على التناسب الطبيعي في الطول والعرض والعمق والمولدة وهي التي تفصل الغذاء إلى أجزاء مختلفة وثمة قوى للنفس الحيوانية يشترك فيها الإنسان والحيوان ولها قوتان كما يذكر السعد ناقلا عن ابن سينا قوة محركة وأخرى مدركة والمحركة قسمان محركة بأنها باعثة وهي القوة الشوقية والنزوعية وتنقسم إلى قوة شهوية تبعث على الحركة نحو الأشياء النافعة وغضبية تبعث على الحركة نحو الشيء الضار والمفسد.

أما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تتبعث في الأعصاب والعضلات للقيام بالحركة المناسبة لتحقيق الغرض المطلوب وأما القوة المدركة فهي عبارة عن قوى تدرك من الخارج وهي الحواس الخمس المعروفة الظاهرة وقوى تدرك من باطن وهو الحواس الخمس الباطنة: الحس المشترك، والمصورة، والمتخيلة، والوهم، والحافظة أو الذاكرة وأما النفس الناطقة فهي التي تميز الإنسان عن سائر الحيوان والنقل عن ابن سينا في النفس أوضح من أن يستدل عليه بل أنه في موضع آخر اعترف صراحة بإعجابه بأراء ابن سينا^٣ وبوجه عام فإين معظم المسلمين ذكروا ما ذكره السعد وكان هذا الفكر معروفا في البيئات الإسلامية وتأثر به كثير من المسلمين منهم بالطبع التفتازاني.

ويرى السعد أن النفس ميالة إلى الشهوات وتحتاج إلى المجاهدة بأداء الفرائض فهي تعين على تهذيبها "والنفس وإن كانت بحسب الفطرة محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصي أقبل وإلي الشهوات أميل حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها فكأنها مجبولة على المعاصي بمنزلة النار على الإحراق وأداء العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج تطهير لها من المعاصي

(١) أرسطو: أرسطوطاليس في النفس، ترجمة ونشر عبد الرحمن بدوي، القاهرة، ط١، ١٩٤٨، ص ٢٣٦.

(٢) محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ط٤، ١٩٦٩، ص ص ٦٨، ٦٩، ١٠٨.

٣ ذكر أن ابن سينا "وهو القدوة في فن المنطق والثقة في تفسير ألفاظه ومعانيه" شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ١٨٧.

ولابد من قهر النفس الأمارة بالسوء التي هي أعداء الإنسان زجزالها عن ارتكاب المنهيات واتباع الشهوات^(١).

وغير خاف على أحد التأثير الفعال للعبادات في تربية الشخصية المسلمة "ومن حكمة الله ورحمته بعباده أن جعل أعمالهم الصالحة مربية لهم في طريق الهدى والرشاد، معززة لسلوكهم الطيب الذي يتفق ومبادئ الإسلام. وحقل الأعمال الصالحة واسع في الإسلام يشمل نشاطات الإنسان التي يبتغى به وجه الله تعالى ويلتزم بما أمر الدين ويكف عما نهى عنه... والعبادات نظام متكامل لتربية الإنسان وتنمية مختلف قواه... والعبادة في الإسلام لا تقتصر على العبادات المفروضة وإنما تشمل كل عمل يتوجه به المسلم إلى ربه ويخلص له النية فيه، قاصدا طاعة المولى عز وجل"^(٢).

وفي ضوء العرض السابق يتبين أن هناك مكونات للإنسان عند التفتازاني وأولها العقل ويحتل أهمية خاصة عنده، ثم القلب، والجسم وقد اهتم به وبإشباع حاجاته، ثم الروح، وأخيرا النفس وقد أفاض في الحديث عنها وتأثر في الحديث عنها بكلام الفلاسفة والمتكلمين .

وهذه الطبيعة التي حددت معالمها الرئيسية الفطرة القويمة التي فطر الله الناس عليها وتناول السعد مكوناتها المرتبطة بالإنسان ما مدى تقبلها للخير والشر؟ وهل هي طبيعة خيرة أم شريرة؟ أم أنها تقبل الخير والشر مع ميل فيها إلى الخير؟ ما رأى السعد في هذا؟. يأتي رأى السعد في هذه القضية المتعلقة بطبيعة الإنسان في إطار فكر الأشاعرة الذين يرون أن الله خالق كل شيء وهذا يتمشى في نظرهم العامة بأن كل شيء في هذا العالم بما فيه الشر لا يخرج عن مشيئته ولا يكون في ملكه إلا ما يريد"أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله.. تعالى.. في مراداته على حسب علمه بها فما علم منه حدوثه أراد حدوثه خيرا كان أو شرا، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون، وكل ما لم يرد كونه فلا يكون سواء أمر به أو لم يأمر به وهذا قولهم على الجملة"^(٣).

وقد اشتهر عن الأشاعرة أنهم "لا يذكرون علة ولا حكمة لخلق الشرفى العالم، لأنهم ينكرون التعليل، ويرون أن أفعاله لا تعطل بالأغراض، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقالوا ان أفعال الله ناشئة عن علمه وحكمته، وإلا كان جاهلا، ولا بد له من أن يفعل الفعل لغاية وإلا لم يكن مختارا، فأفعال الله تعالى معللة بالحكمة والمصلحة لعباده، وكيف لا يكون الأمر كذلك مع

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التوضيح على التلويح، ج١، مرجع سابق، ص ٣٦١-٣٦٢.

(٢) عبد البديع الخولى وآخرون: التربية الإسلامية من الأصول والتطبيقات، مرجع سابق، ص ١٤٢.

(٣) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين، مرجع سابق، ص ١٤٥.

أنه لا خلاف في أن بعثة الأنبياء عليهم السلام لاهتداء الخلق وإقامة الحجة عليهم، وهي غاية مقصودة من الله جل شأنه^(١).

ويرى السعد أن الله تعالى مريد وخالق لسائر أفعال الخلق خيرا وشرها وأن إرادته شاملة لجميع مخلوقاته خيرا وشرها وأن مذهب أهل الحق أن كل ما أراد الله تعالى فهو كائن وأن كل كائن فهو مراد له، وإن لم يكن مرضيا ولا مأمورا به، بل منهيًا عنه، وهذا ما اشتهر عن السلف أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وخالفت المعتزلة في ذلك ذهابا إلى أنه يريد من الكفار والعصاة الأيمان والطاعة ولا يقع مراده، ويقع منهم الكفر والمعاصي، ولا يريد لها، وكذا جميع ما يقع في العالم من الشرور والقبائح... قال تعالى "فعال لما يريد" هود: ١٠٧... وإن جميع الحسنات والسيئات من الطاعات والمعاصي وغيرها بخلق الله ومشينته... ولا تعلق أفعاله سبحانه وتعالى^(٢).

ويتفق رأى السعد في قضية الخير والشر مع مذهب أهل السنة وفحواه "أن الإرادة متعلقة بجميع ما يقع في الكون فالله تعالى أراد جميع الكائنات من خير وشر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر وقد خالفهم في ذلك المعتزلة حيث قالوا: إن الله تعالى أراد الخير والطاعة والإيمان فقط، فمذهبهم أن الله لا يريد الشر ولا المعاصي ولا الكفر وذلك لأنهم وحدوا بين الإرادة والأمر، وبين الإرادة والرضا^(٣).

وموقف الأشاعرة في قضية الخير والشر أقرب إلى روح الشرع من موقف المعتزلة لأنه موافق لرأى الجمهور لأن الله تعالى خالق كل شئ وإرادته تشمل جميع مخلوقاته خيرا وشرها والإنسان مسئول عن سلوكه خيرا أو شرا إيجابيا أو سلبيا والمغزى التربوي لهذه المسؤولية "أنها تردع الإنسان موضوع العملية التربوية وهدفها عن ارتكاب الفواحش والفساد، وكل أنواع الشرور والمعاصي، وتدفعه إلى عمل الخير^(٤).

وتعتبر قضية الفعل الإنساني من القضايا العويصة التي حار فيها الفكر الإنساني عبر تاريخه الطويل وهي مرتبطة بالطبيعة الإنسانية لأنها متعلقة بالسلوك الإنساني كما أنها أصل في معرفة مدى مسئولية الإنسان عن أفعاله وقد عرفت هذه القضية في تراثنا الإسلامي بأسماء متعددة منها: القضاء والقدر، والجبر والاختيار، وحرية الإرادة، وأيضا أفعال العباد وقد تعددت آراء العلماء وفيها وتباينت وخصوصا علماء الكلام. وجرت عادة المتكلمين أن

(١) عوض الله جاد حجازي: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي، القاهرة، دار الطباعة، المحمدية، ط٣، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ص ١٧٨ - ١٧٩.

(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ١٣٧، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٩٦.

(٣) محيي الدين الصافي وعبد الفتاح عبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاق، مرجع سابق، ص ٨٢.

(٤) مقداد بالجن: التربية الأخلاقية الإسلامية، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط١، ١٩٧٧م، ص ٣٤٣.

يتكلموا عن أفعال العباد هل هي مخلوقة لله تعالى أم مخلوقة للعباد وأنفسهم؟ وقد انقسمت المذاهب في الإجابة على هذا السؤال إلى ثلاثة مذاهب ولن يسهب الباحث في عرض آراء الفرق الإسلامية في هذه القضية وإنما يعرض الباحث لرأى سعد الدين التفتازاني فيها.

قيل أن يعرض الباحث لموقف السعد الذي تحدث عن أفعال الإنسان يعرض الرأى الأشاعرة أهل السنة الذين اتفقوا على أن أفعال العباد الاضطرارية مخلوقة لله تعالى وواقعة بقدرة الله وحدها، واختلفوا في الأفعال الاختيارية حيث ذهبوا إلى القول بأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى، وواقعة بقدرته وليس للعباد فيها إلا الكسب، والكسب هو الذى أخير عنه الله فى القرآن الكريم بقوله "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" البقرة: ٢٨٦. من أجل هذا قال أهل السنة الأشاعرة إن العبد لا يخلق فعله، بل فعله مخلوق بقدرة الله تعالى وإنما للعبد فى فعله الكسب، وهذا هو مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب. وقد عرف الأشاعرة الكسب بأنه مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل من غير تأثير لها فيه... وقد استدل أهل السنة على مذهبهم هذا بأدلة عقلية وأدلة نقلية كثيرة. والدليل العقلى نظموه هكذا: لو كلن العبد خالقا لأفعاله الاختيارية لكان عالما بتفاصيل حركات العضلات والأعصاب والأعضاء، لكن العبد لا يعلم تفاصيل الحركات للعضلات والأعصاب عندما يحرك عضوا من أعضائه: إذن العبد ليس خالقا لأفعاله الاختيارية ويلزم أن يكون الله هو الخالق لها... وأما الأدلة النقلية فمثل قوله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله" الإنسان: ٣٠ وقوله تعالى: "قل كل من عند الله" النساء: ٧٨ وقوله تعالى: "والله خلقكم وما تعلمون" الصافات: ٤٩. ودليل أهل السنة العقلى قوى لم يستطيع المعتزلة نقضه^(١).

ويرى السعد أن جميع أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره وأن الله خالق الأفعال العباد وكلها ويذهب إلى إثبات قدرة حقيقية للإنسان على فعله ويرى أن فعل العبد واقع بقدرته سبحانه وتعالى وإنما للعبد الكسب ويستدل على ذلك كله بأدلة عقلية ونقلية كثيرة "إن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها. وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها. وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله فى العبد، ولا نزاع للمعتزلة فى أن قدرة العبد مخلوقة لله وشاع فى كلامهم أنه

(١) محبى الدين الصافى وعبد الفتاح عبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاق، مرجع سابق، ص ٦٩ - ٧٢. * خصص الفخر الرازى الجزر التاسع من "المطالب العالية من العلم الإلهى" لهذه القضية وأسهب فيها وساق عشرة براهين على أن أفعال العباد وببقدير الله ورد على المعتزلة وفند حججهم وانتصر لمذهب الأشاعرة ورأى أن "كلام المعتزلة فى هذا الباب قد طال وكثر... والآيات الدالة على مذهبنا أيضا كثيرة جدا. ولما تعارض تلك الآيات بهذه الآيات وجب الرجوع فيها إلى الدلائل العقلية التى عولت عليها فإنها باهرة قوية لا شك فيها ولا شبهتهم" الرازى: المطالب العالية، ط ١، مرجع سابق، ص ٢١، ٧٤، ١١٣، ٢٥٥، ٢٧٤، ٣٥٤.

خالق القوى والقدرة، فلا يمتاز مذهبيهم عن مذهب الحكماء ... وذكر الإمام الرازي وتبعه بعض المعتزلة أن العبد عندهم موجد لأفعاله علي سبيل الصحة والاختيار ... وأفسق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله، ولا خالق سواه، وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العباد به، وبين ما لا يتعلق ... ومن الأدلة العقلية على أن فعل العبد واقع بقدرة العبد: أن العبد لو كان موجداً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها، واللازم باطل، أما الملازمة فلأن الإتيان بالأزيد والأنقص والمخالف ممكن فلا بد لرجحان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصص هو القصد إليه ... وأما بطلان اللازم فلوجوه منها: أن النائم تصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيل كمياتها وكيفياتها ... وأما السمعيات فكثيرة جدا منها ما ورد في معرض التمدح بأنه الخالق وحده كقوله تعالى: "خالق كل شيء" الأنعام: ١٠٢. و "خلق كل شيء" الأنعام: ١٠١. وقوله: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" القمر: ٤٩. ومن الأحاديث الدالة على أن فعل العبد واقع بقدرة الرب الأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر وكون الكائنات بتقدير الله ومشيئته وإن كانت أحادا إلا أنها متواترة المعنى كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم وكلها صحاح بنقل الثقات مثل البخاري ومسلم وغيرهما، وإن وقع في بعضها اختلاف رواية في بعض الألفاظ منها ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى" (١) ... والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة ... ونحن نقول الحق ما قال بعض أئمة الدين: إنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين ... والإنسان مضطر في صورة مختار، كالقلم في يد الكاتب، والوند في شق الحائط وفي كلام العقلاء، قال الحائط للوند لم تشقني فقال سل من يدقني" (٢).

ويورد السعد حجج المعتزلة* عن الفعل الإنساني ويقوم بتنفيذها والرد عليها ويرى أن للعباد أفعال اختيارية يثابون عليها ويعاقبون ويرد على الجبرية "أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله ... والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة، والنهي عدم الإرادة فجعلوا إيمان الكافر مرادا، وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا، ويأمر به. وقد يكون مرادا، وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، أو لأنه "لا يسأل عما يفعل" الأنبياء: ٢٣. ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يظهر

(١) البخاري: صحيح البخاري، ج٤، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٨، ٢٣٨، ٢٤٦.

* ذكر السعد كثيرا منها واكتفى الباحث ببعضها لعدم الإطالة وهي أدلة عقلية ونقلية، شرح المقاصد، ج٤، ص ٢٤٨، ٢٦٢.

على الحاضرين عصيان عبده. يأمره بالشيء، ولا يريده منه... وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار. وهذا باطل، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا، لما صح تكليفه، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله... مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال الغلام، وأسود لونه، والنصوص القطعية تنفي ذلك. كقوله تعالى: "جزاء بما كانوا يعملون" الواقعة: ٢٤. فإن قيل بعد تعميم علم الله وإرادته: الجبر لازم قطعاً. لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفعل، فيجب أو فيمتنع ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا: يعلم ويريد أن العبد يفعل أو يتركه باختياره. فلا أشكال^(١).

يتضح أن الإنسان في نظر السعد له حرية في أفعاله وسلوكياته ويترتب على هذا الاختيار المسؤولية ومن ثم يكون الثواب والعقاب وهو في موقفه من أفعال الإنسان يتفق مع مذهب أهل السنة الذي يرى أن الله يخلق "أفعال العبد والعبد له كسب واختيار في أفعاله، وهذا هو الذي ارتضاه جمهور المسلمين وهو أن العبد مخير في أفعاله لأنه هو الذي يرجح ويختار حسب ما أودعه الله فيه من عقل يميز الخير والشر، وأنه هو الذي يعزم ويصمم على الفعل، وبعد ذلك يكون خلق الفعل من الله سبحانه وتعالى"^(٢).

ويتضح كذلك أن السعد يعارض المذهب الجبري الذي لا يثبت للإنسان فعلا لا قدرة على فعل شيء أصلا والقول بالجبر له آثاره الضارة على أفراد المجتمع المسلم لأنه يؤدي إلى التخاذل والتواكل والسلبية وعدم اتخاذ الأسباب المشروعة ويطيح بمبادئ الحرية الإنسانية والمسؤولية التي أكد عليها الإسلام وبالتالي إضعاف المجتمعات الإسلامية والشخصية المسلمة "لأن الجبرية تعنى عدم جدوى التربية ولا ضرورة لها، أما الاختيار فيعنى أهمية التربية فى تشكيل شخصية الإنسان وإرادتها الفاعلة المؤثرة فى مواقف الحياة"^(٣).

والفعل الإنسانى سلوك ويختار الإنسان سلوكه بإرادته وحرية ومن ثم يكون مسئولا عنه وإذا فقد الإنسان حرية فإن ذلك سيؤثر بالسلب على تربيته لأن تربية الإنسان مرتبطة بحريته ومسئوليته.

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٥٦ - ٥٧ وأيضاً شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٤٨.

(٢) عبد الحليم محمود: الفتاوى، ج١، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩، ص ٩٨، ٩٩.

(٣) عبد البديع الخولى: الطبيعة الإنسانية فى الإسلام، مرجع سابق، ص ٩١.

والإنسان في حاجة ملحة إلى العلم والمعرفة حتى يستطيع معرفة دوره في الحياة وبالعلم يتعرف الإنسان طريق الخير والشر ولذا يعرض الباحث العلم عند التفتازاني.

ثالثاً : العلم عند سعد الدين التفتازاني:

بحث الإسلام على العلم ويشجعه لأهميته في حياة الفرد والمجتمع ويوليه العناية القصوى بالحث عليه والأمر به بشكل مباشر متكرر في القرآن الكريم والسنة النبوية وقد تمثل المسلمون في عصرهم الزاهر هذا الأمر فأقبلوا على ما ينفعهم من العلوم وأسهموا إسهاماً فعالاً في رقي الحضارة الإنسانية.

والعلم الصحيح هو الطريق الوحيد لصنع وعي الإنسان ومعرفة الواقع سواء في المجالات الطبيعية أو الإنسانية، وهو السبيل إلى النصر في معركة البقاء. تلك حقيقة لا مواء فيها ولكنها تتأكد على نحو خاص في واقعنا المعاصر. ذلك أن العلم هو روح العصر الحاضر وطابعه وبه تتقرر مصائر الأمم والشعوب^(١).

وقد حفل القرآن الكريم والسنة الشريفة بكثير من الأدلة على المكانة السامية للعلم في الإسلام من ذلك قوله تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط" آل عمران: ١٨. فقد استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. والثالث: اقترانها بشهادة ملائكته. والرابع: أن في ضمن هذا تركيبتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول منه... كما نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: "قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون" الزمر: ٩. وهذا يدل على غايته فضل العلم وشرف أهله. وجعل سبحانه وتعالى أهل الجهل بمنزلة العمى الذين لا يبصرون فقال: "أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى" الرعد: ١٩. فما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمى في غير موضع من كتابه^(٢).

ويعد العلم والمعرفة أسماء لمفهوم واحد "إن مصطلحي العلم والمعرفة يوشكان أن يتمائلا، فالمعرفة الإدراك بحاسة من الحواس، والعريف العالم بالشيء وتعلم الشيء أنقنه

(١) أحمد سليم سعدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، عالم المعرفة، الكويت، نوفمبر ١٩٨٨، ص ٢٠، ٢١.

(٢) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تحقيق محمد بيدوي، القاهرة، مكتبة الإيمان، د. ت، ص ٧٤ - ٧٦.

وعرفه، والعلم هو المعرفة، ومع هذا يرى البعض أن العلم الإدراك الكلى والمركب والمعرفة الإدراك الجزئي البسيط^(١).

ورغم عدم التماثل بين المعرفة والعلم إلا أن القديم واستخدموا العلم وكانوا يقصدون به المعرفة وغلب عليهم هذا الاستخدام، لذا يؤثر الباحث استخدام المعرفة بمعنى العلم إيثاراً للمصطلح السائد في الوسط التربوي فضلاً عن التماثل شبه التام بين العلم والمعرفة، ومن هنا فالمقصود بالعلم أو المعرفة الإدراك البسيط أو المركب لكل المعارف والعلوم بالوسائل الحسية والعقلية^(٢).

ويستخدم الباحث العلم والمعرفة بمعنى واحد لأن العلم والمعرفة لدى السعد اسمان لمفهوم واحد "إن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، لا كما اصطلاح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبيئات أو الجزئيات"^(٣).

ومما ينبغي الإشارة إليه أن السعد لم يستخدم كلمة "المعرفة" وإنما استخدم بدلا منها كلمة "العلم" للدلالة على ما يقصد به الآن كلمة المعرفة وهما مفهومان بمعنى واحد ومع استخدام الباحث للمعرفة والعلم بمعنى واحد إلا أنه اتساقا مع الاستخدام الشائع فى الثقافة الإسلامية يؤثر "العلم" فى تناول هذا الموضوع لدى السعد.

واهتم السعد بالعلم وأسهب كثيرا فى الحديث عنه وتقسيماته بل وخصص له مبحثا فى كتابه "شرح المقاصد" وتأثر فى معالجته للعلم بمقولات المتكلمين والفلاسفة وأثر اللغة والثقافة اللغوية يظهران فى تحليله وتناوله لهذا الموضوع وجاءت - كما سيتضح - مناقشته للعلم أقرب إلى مباحث اللغة منها إلى الفلسفة.

يرى السعد أن العلم يطلق على عدة معان فهو بمعنى صفة العالم وأنه حفظ وتذكر ووجدان وتصديق ويرى أنه من الصعوبة تحديد حقيقته مستشهدا بكلام الرازى الذى تأثر به فى كتاباته "يطلق لفظ العلم فى الاصطلاح على معان منها: إدراك العقل، فيفسر بحصول صورة الشيء فى الفعل، ونظر بعضهم إلى أن العلم صفة العالم، والحصول صفة الصورة، فعلى إلى وصول النفس إلى المعنى أخذا بما ذكره الرازى وغيره أن أول مراتب وصول النفس إلى المعنى شعور، فإذا حصل وقف النفس على تمام ذلك المعنى فتصور، فإذا بقى بحيث لو أراد استرجاعه بعد ذهابه يقال له: حفظ ولذلك الطلب تذكر، ولذلك الوجدان ذكر ... وقال الفخر الرازى: تعريفات العلم لا تخلو عن خلل لأن حقيقته قد بلغت فى الظهور

(١) عبد البديع الخولى: العلم فى الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٣٧.

(٢) -----:الفكر التربوى عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٢٣٣.

(٣) سعد الدين النقتازى: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٢٢.

* يلاحظ تأثره الشديد بالفخر الرازى فكثيرا ما ينقل عنه ويشير إليه - أحيانا.

إلى حيث لا يمكن تعريفه بشيء أجلى (أوضح) منه وإلى هذا ذهب كثير من المحققين حتى قال بعضهم إن ما وقع فيه (في تعريف العلم) من الاختلاف إنما هو لشدة ضوحه لاختلافه^(١).

يرى السعد أن للعلم معان متعددة ويورد قول الرازي أن هذه التعريفات فيها قصور لشدة وضوحه والرازي الذي استشهد به السعد يرى أن العلم تصوره بديهى "لأن ما عدا العلم لا ينكشف إلا به. فيستحيل أن يكون كاشفا له، ولأنى أعلم بالضرورة كونى عالما بوجودى وتصور العلم جزء منه وجزء البديهى بديهى، فتصور العلم بديهى"^(٢).

وينقسم العلم عند التفتازانى إلى ضرورى واكتسابى ويرى أن العلم الضرورى هو الذى لا يحتاج إلى تفكير واستدلال وإما اكتسابى حاصل بالكسب يحتاج إلى استدلال "ينقسم العلم إلى قسمين إما علم ضرورة (العلم الضرورى)^{**} وإما علم نظر واستدلال، فالضرورى كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات، وهذا النوع من العلم لا يحتاج إلى تفكير وذلك مثل العلم بأن كل شيء أعظم من جزئه، أما علم النظر (العلم النظرى) والاستدلال فهو ما يثبت به الاستدلال أى بالنظر فى الدليل، سواء كان استدلالا من العلة على المعلوم، كما إذا رأى الشخص نارا فعلم أن لها دخانا أو من المعلوم على العلة، كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا... وهذا العلم يسمى اكتسابى أى حاصل بالكسب. وهو مباشرة الأسباب بالاختيار مثل: الإصغاء، وتقليب الحدقة (حدقة العين). ونحو ذلك فى الحسيات. والاكْتسابى أعم من الاستدلالى، لأنه الذى يحصل بالنظر فى الدليل، فكل استدلالى اكتسابى، ولا عكس. كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار... ومن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا، أى حاصلًا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضرورياً أى حاصلًا بدون الاستدلال"^(٣).

ينضح أن السعد يهتم بتقسيم العلم إلى ضرورى وهو العلم الذى يحصل للإنسان بدون فكر أو كسب وأما العلم الاكتسابى فهو الذى يحصل عليه الشخص بمباشرة الأسباب عن طريق النظر والبحث والتأمل وإعمال العقل أى يكتسبه الإنسان باختياره ويقدرته ويعتمد على العلم الضرورى والمقدمات العقلية التى تعتبر بديهيات وهذا النوع من العلم (الاستدلالى) يحتاج فيه الشخص إلى نوع تفكير كالعلم بوجود النار عند رؤية الشخص للدخان.

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ١٩٤ - ١٩٥.

(٢) فخر الدين الرازى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، القاهرة، مكتب الكليات الأزهرية، د.ت، ص ١٠٠.

** العلم الضرورى ما لا يدخله شك ويكون بمقدمات راجعة إلى العقل والحواس والاكْتسابى القائم على الاستدلال وإعمال العقل، عبد البديع الخولى: الفكر التربوى فى الأندلس، مرجع سابق، ص ١٠٦.

(٣) سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٢١، ٢٢.

ويرى السعد أن العلوم الضرورية تنحصر في ستة أشياء بديهيات* وتسمى أوليات ومشاهدات وجدانيات ونظريات ومتواترات وحدسيات "العلوم الضرورية تنحصر في ست بديهيات، يحكم العقل بها بمجرد قصور الطرفين وتسمى الأوليات** كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، ومشاهدات وهي قضايا يحكم العقل بواسطة الحواس (الخمسة) الظاهرة وتسمى حسيات كالحكم بأن النار حارة، أو بواسطة الحواس الباطنة وتسمى وجدانيات، كالحكم بأن لنا خوفاً وغضباً، ومنها ما نجده بنفوسنا لا بالآلات البدنية كشعورنا بذواتنا وأحوالها... وفطريات قضايا يحكم العقل بواسطة لا يغيب عنه عند تصور الطرفين كالحكم بأن الأربعة زوج، لانقسامها بمتساويين ومجريات: وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة كالحكم بأن السقمونيا مهل للصفراء. وأما المتواترات: فهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر ممكن مستند إلى المشاهدة، كثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فينضم إلى سماع الأخبار وإلى القضية قياس خفي، هو أنه لو لم يكن هذا الحكم حقاً لما أخبر هذا الجمع، وأما الحدسيات: فهي قضايا يحكم بها العقل بحدس قوى من النفس يزول معه الشك ويحصل اليقين بمشاهدة القرائن، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس، لما نرى من اختلاف تشكيلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس، وذلك أنه يضيء دائماً جانباً الذي يلي الشمس وينتقل ضوئه إلى مقابلة الشمس، فيحدس العقل بأنه لو لم يكن نوره من الشمس لما كان كذلك، فهي كالمجريات في تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي إلا أن السبب في المجريات معلوم السببية غير معلوم الماهية. وفي الحدسيات معلوم بالوجهين، إلا أن الوقوف عليه يكون الحدس دون الفكر، وإلا لكان من العلوم الكسبية"^(١).

ويرى السعد أن العلم ينقسم إلى قديم وهو علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وحادث وهو علم المخلوق وهو على ثلاث مراتب "العلم ينقسم إلى قديم لا يسبقه العدم وهو علم الله تعالى وإما حادث سبقه العدم فهو علم المخلوق، ومراتب الحادث ثلاثة: الأولى: ما يكون بالقوة المحضة، وهو الاستعداد للعلم، وحصوله للضروريات يكون بالحواس (الخمسة) الظاهرة والباطنة، كما يستفاد من حس اللمس أن هذه النار حارة، فتستعد النفس للعلم بأن كل نار حارة. والثانية: العلم الإجمالي كمن علم مسألة فغفل عنها ثم سئل فإنه يحضر (بعد) الجواب

* البديهيات: سماها ابن حزم الفطرة أو أوائل العقول وهي كل ما عرفه الإنسان بفطرته المميزة عن الحيوان بالنطق والتصرف والمقارنة بين المشاهدات مثل: معرفة أن الكل أكبر من الجزء، عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس، مرجع سابق، ص ١٤٧.

** سبق للباحث أن تحدث عنها في معرض حديثه عند قوى النفس عند التفقازاني وسيتناول الباحث الحواس في مصادر العلم فيما بعد.

(١) سعد الدين التفقازاني: شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ص ٢١٠ - ٢١٣.

فى ذهنه دفعة واحدة من غير تفصيل ... والثالثة: العلم التفصيلى: وهو حضور صوره المركب بحيث تعرف أجزاؤه متميزا بعضها عن بعض ملاحظا كل منها على انفراد، وذلك كما إذا نظرنا إلى الصحيفة دفعه (مرة) فلا شك أنا نجد حالة إجمالية من الإبصار، ثم إذا حدقنا النظر وأبصرنا كل حرف على الانفراد وحصلت لنا حالة أخرى مع أن الإبصار حاصل فى الحالية. فالأولى بمنزلة العلم الإجمالى، والثانية بمنزلة العلم التفصيلى^(١).

وفى معرض حديث السعد عن العلم أوضح أن العلوم التى يجب على طالب العلم أن يدرسها علم الكلام لأنه - فى نظره ووفق اتجاهه الفكرى - أفضل العلوم لأنه "أساس الشرائع والأحكام، ومقياس قواعد الإسلام، وهو أعز ما يرغب فيه ويعرج إليه، وأهم ما تناخ مطايا الطلب لديه، لكونه أوثق العلوم بنيانا، وأصدقها تبيانا، وأصحها حجة ودليلا، وأوضحها محجة وسبيلا"^(٢).

ويذكر ذلك فى موضع آخر "وبالجملة فهو (يعنى علم الكلام) أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية، ورئيس العلوم الدينية، وبراهينه: الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية (النقلية) ومبنى علم الشرائع والأحكام، وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام، المنحى عن غياهب الشكوك، وظلمات الأوهام، وغايتة الفوز بالسعادات الدينية والدينية، وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه، والمنع عنه، فإنما هو للمتعصب فى الدين، والقاصر عن تحصيل اليقين، والقاصد إفساد عقائد المسلمين، والخاصة فيما لا يفتقر (يحتاج) إليه من غوامض المتفلسفين. وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات، وأساس المشروعات، ولأنه أول ما يجب من العلوم التى إنما تعلم وتتعلم بالكلام، وهو أشد العلوم تأثيرا فى القلب وتغللا فيه"^(٣).

يتضح اعتداد السعد بعلم الكلام فهو رئيس (أساس) العلوم الدينية ومن أشرف العلوم التى يجدر بطالب العلم أن يدرسها كما أنه يوضح الفائدة التى تعود على دراسة حيث تجعله يؤمن إيمانا راسخا لا شك فيه حيث يرقى الإنسان فى إيمانه بالله من درجة التقليد إلى درجة اليقين والاعتقاد الصحيح وفى هذا الفلاح والنجاح والسعادة والدينية والدينية للإنسان ويرى أن ما ذكر أن بعض السلف قد منع من الخوض فيه والطعن فيمن يدرسه ونمته إنما كان الداعى إلى ذلك هو الغلو فى الدين والتعصب والذى يدرسه بهدف زعزعة عقيدة أهل الإسلام وأما من كان قصده من دراسته الدفاع عن العقيدة الإسلامية بسلاح العقل والمنطق والرد على

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٣١٨.

(٢) ----- : المرجع السابق، جـ ١، ص ١٥.

(٣) ----- : شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٩ - ١٢.

أهل البدع والأهواء فلا يذم ولا بأس عليه من دراسته متى كان قصده الرد على خصوم العقيدة الإسلامية ويرى أنه أصل الواجبات وأول ما يجب من العلوم لأنه أقوى العلوم التي ترسخ عقيدة المسلم وتدعم إيمانه في قلبه ولعل هذا يوضح بجلاء النهج الفكري العام للفتناني.

ومن العلوم التي اهتم بها السعد أيضا علم أصول الفقه ويرى أن "علم الأصول الجامع بين المعقول والمنقول، النافع في الوصول إلى مدارك المحصول، أجل ما يتنسم في إحكام أحكام الشرع قبول القبول، وأعز ما يتخذ لإعلاء أعلام الحق عقول العقول ...".^(١)

ومما يدل على اهتمامه بهذا العلم (علم أصول الفقه) أنه قام بشرح كتاب متن التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام القاضي صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي (ت ٧٤٧هـ) وسماه "شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه" ذكروا في مقدمة شرحه لهذا الكتاب "... وإن كتاب التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام المحقق والتحرير المدقق علم الهداية وعالم الدراية معدل ميزان المعقول والمفقول، ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة والإسلام ... كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف، ونصاب كامل من خزانة كل منتخب كاف ... فيه كفاية لتقديم، فيزان الأصول وتهذيب أعضائها"^(٢).

وبالرغم من تأليفه هذا الكتاب في علم أصول الفقه إلا أن اهتمامه في الأصل علم الكلام (محور دراسته ومحط اهتمامه) ويبدو هذا في سياق مقدمته لكتابه "شرح المقاصد" حيث بالغ في الثناء على كتابه وغالى في ذلك وبين أنه مصنف هام "... وأخذت في تصنيف مختصر موسوم بالمقاصد، منظوم فيه غرر الفوائد ودرر الفوائد ... باذلا الجهد في إيراد مباحث قلت عناية المتأخرين بها من المتكلمين، وقد بالغ في الاعتناء بها المحققون من المتقدمين، لا سيما السمعيات التي هي المطلب الأعلى ... وحين حررت بعضا من الكتاب، ونبذنا من الفصول والأبواب تسارع إليه الطلاب، وتداولته أيدي أولى الألباب"^(٣).

إن علم الكلام من أهم العلوم الإسلامية ويحتل مكانة سامية بين تلك العلوم فهو العلم الأساسي الذي تبنى عليه سائر العلوم الإسلامية حيث يدرس فيه العقيدة الإسلامية الصحيحة ولذلك يسمى "الفقه الأكبر" وسائر العلوم من تفسير وحديث وفقه تابعة له ولأنه الوسيلة المثلى

(١) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ج١، مرجع سابق، ص ٥.

* هذا الكتاب مطبوع ومتداول ويقع في جزئين.

(٢) سعد الدين النفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، ج١، مرجع سابق، ص ٥.

(٣) ----- : شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ١٥٥ - ١٥٧.

في الحفاظ على العقيدة الصحيحة نقية والوسيلة المثلى أيضا في الرد على أعداء الدين من المعاصرين لأن رجال هذا العلم في وضع ثقافي يمكنهم من غيرهم بالقيام بهذه المهمة الشاقة. وما ذهب إليه السعد من أهمية دراسة علم الكلام يتسق مع اتجاهه الفكري كعالم من علماء الكلام البارزين في هذا القرن ورأيه فيه يغاير رأى الذهبي والسبكي المعاصران له ويحصل الإنسان على العلم عبر مصادر معينة من منظور السعد.

مصادر العلم عند التفتازاني:

يوجد عالمان ترتبط بهما المعرفة عالم الغيب وعالم الشهادة "فقدى الإنسان معلومات عن عالم الغيب توصل إليها عن طريق النقل المتواتر من الذين أوحى الله إليهم أو ألهمهم هذه المعارف التي نقلها النقاة عنهم. ولدى الإنسان معلومات عن عالم الشهادة عن الكون وعن نفسه استفادها الإنسان من خبرته الشخصية وخبرات الآخرين ويكتسب الإنسان معارفه المتصلة بهذين العالميتين بالوسائل المشتركة بين بنى الإنسان وهي الحواس والعقل والقلب... هذه الوسائل يدركها من القرآن والسنة معظم المسلمين علماء عامة، لكن بعض المسلمين صوفية وفلاسفة يرون بالإضافة إلى هذه وسائل أخرى للمعرفة عنى بها الصوفية والمنفلسفة ومن أهمها الكشف والإلهام، والحدس"^(١).

ويذكر السعد مصادر المعرفة ويراهما تتمثل في: الوحي (الكتاب والسنة)، والحواس، والعقل، والقلب، والإلهام، والتواتر، والقياس.

ويمثل الوحي أهم مصادر العلم لدى السعد ويرى أن "الوحي وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ بأية قاطعة والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها"^(٢) الحديث. الروح القلب وهذا يسمى خاطر الملك والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله إياه بأن أراه بنور من عنده كما قال الله تعالى: "لتحكم بين الناس بما أراك الله" النساء: ١٠٥. "^(٣).

ويرى السعد أن الله تعالى بعث الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الوحي ليبلغوا عنه للناس أوامره ونواهيه وأن الوحي هو الوسيلة الأساسية لمعرفة الأمور التي يقصر العقل عن إدراكها "أرسل الله رسلا من البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب ومنذرين لأهل

(١) عبد البديع الخولي: العلم في الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٢) عبد الرزاق: المصنف، ج ١١، كتاب الجامع، باب القدر، المجلس العلمي بالهند، ط ١، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م، ص ١٢٥.

(٣) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، ج ٢، مرجع سابق، ص ٣٢ - ٣٥.

الكفر والعصيان بالنار والعقاب. فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه وأرسلهم مبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين"^(١).

يرى التفتازاني أن الوحي الخاص بالأنبياء والرسل من أهم مصادر المعرفة وأن الله أرسل الرسل للبشر ليبينوا لهم ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم ويبلغوهم أوامره ونواهيه ومن خلال الوحي تعلم الإنسان ما لم يكن يستطيع أن يصل إليه إلا عن طريقه وخصوصاً ما يتصل بالعقائد والغيبات.

ويرى السعد أن الحواس من مصادر العلم "الحواس" جمع حاسة وهي خمس: السمع وهو قوة مودعة في العصب... يدرك بها الأصوات... والبصر يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله أدراكها في النفس عند استعمال العبد لها. والشم: يدرك بها الروائح... والذوق يدرك بها الطعوم واللمس يدرك بها الحوارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والله سبحانه وتعالى - قد خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات، والذوق للطعوم والشم للروائح، لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى... وأما الحواس الباطنة** التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية"^(٢).

يرى السعد أن الحواس يمكن من خلالها تحصيل العلم والحواس تلعب دوراً هاماً في عملية التعليم غير أنها ليست كافية لإمداد الإنسان بالعلم الكافي فالمعرفة لا تستمد من الحواس وحدها وإنما تستمد من العقل.

ويرى السعد أن العقل من مصادر العلم وهو "قوة للنفس، بها تستعد للعلوم والإدراكات. وهو المعنى بقولهم: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدات وهو سبب للعلم أيضاً"^(٣).

ويرى السعد أن الشرع يحتاج إلى العقل وهو ليس كافياً فيما يحتاج الإنسان إلى معرفته لأن الخطأ يتطرق إلى العقل "الشرع مبني على العقل لأنه مبني على معرفة الله والعلم

^(١) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٨٥.

* تحدث السعد عن هذه الحواس بإسهاب وكان يشير إلى ابن سينا فمثلاً عند حديثه عن حاسة اللمس ذكر "قال ابن سينا: أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس" شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٢٦٩.

** هي كما ذكرها السعد الحس المشترك، والخيال، والوهم، والحافظة أو الذاكرة، والمفكرة أو المتخيلة، شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ص ٢٨٦ - ٢٩٦.

^(٢) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ص ١٥ - ١٧.

^(٣) المرجع السابق، ص ص ٢٠، ٢١.

بوحداثيته والعلم بأن المعجزة دالة على النبوة، وهذه الأمور لا تعرف شرعا بل عقلا ولو توقفت معرفة هذه الأمور على الشرع لزم الدور. لكن قد يتطرق الخطأ في العقليات فهو وحده غير كاف فيما يحتاج الإنسان إلى معرفة فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان، ولكن يصح منه وأيضا البالغ الشاهق في الجبل إذا لم تبلغه الدعوة فإنه لا يكلف بالإيمان بمجرد عقله حتى لو لم يصف إيمانا ولا كفرا ولم يعتقد لم يكن من أهل النار، ولو أمن صح إيمانه^(١).

واضح اعتداد السعد بالعقل وهو يعول عليه في كثير من كتاباته بل إن المستقرب لها يلمس كيف أنه ينزع في تفكيره نزعة عقلية وهي نزعة غالبية عليه وبالرغم من اعتداده به كمصدر من مصادر العلم إلا أنه يرى أن المعرفة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الحواس والعقل معرفة محدودة قاصرة لأن هناك أمور غيبية يعجز العقل عن إدراكها لأنها تخرج عن نطاقه ومن ثم فإن النقل وحده، يغنى عن العقل في معرفة هذه الأشياء "إنه تعالى خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب والعقاب، وتفصيل أحوالهما، مما لا يستقل به العقل. وكذا خلق الأجسام النافعة والضارة، ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما. وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيه. وفيها ما هي واجبات أو ممنوعات لا يظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبحث كامل، بحيث لو اشتغل الإنسان به، لتعطلت أكثر مصالحه، فكان من فضل الله تعالى ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك، كما قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" الأنبياء: ١٠٧^(٢).

وتقدم أن الناس يحتاجون إلى الرسل ليبلغوهم عن الله أمورا لا يستطيع العقل البشري أن يتوصل إليها ومعرفة شيء عما وراء الطبيعة أمر يغنى فيه النقل عن العقل أو الدين عن الفلسفة عند السعد وهذا واضح من كتاباته.

ويرى السعد أن القلب من مصادر العلم وقد ذكر الباحث - من قبل - القلب مع الجسم والعقل والروح وهو من مصادر المعرفة كذلك حيث يرى أن الإيمان "اسم لفعل القلب واللسان وعليه كثير من المحققين، وهو المحكى عن أبي حنيفة (رحمة الله تعالى). وكثيرا ما يقع في عبارات الجهابذة من العلماء مكان التصديق، تارة المعرفة، وتارة العلم، وتارة الاعتقاد. فعلى هذا من صدق بقلبه، ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره مرة، لا يكون مؤمنا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة"^(٣).

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٣٤ - ٣٣٦.

(٢) ----- : شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٨٦.

(٣) ----- : شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ١٧٨.

ويعد الإلهام من مصادر العلم لدى السعد ويرى أنه وسيلة معرفية، يمنحها الله تعالى للصالحين من عباده "الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب، بطريق الفيض ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ... ولا شك أنه قد يحصل به العلم. وقد ورد القول به في الحديث النبوي مثل وقوله عليه الصلاة والسلام "ألهمني ربي"، وحكى هذا عن كثير من السلف"^(١).

ويرى السعد أن التواتر من مصادر العلم والتواتر هو "خبر جمع عن جمع ويؤمن عند العقل اتفاقهم على الكذب، عن فعل شاهدوه، أو حادث حضروا وقوعه، أو قول سمعوه ممن قاله بأنفسهم وذلك كالإخبار بوجود مكة والمدينة والعلم المتواترة علم يقيني وهو يقهر النفس على اليقين بما جاء فيه، وسبب اليقين الذي يحدثه"^(٢).

وينبه السعد إلى أن التواتر يفيد العلم "الخير الصادق المطابق للواقع على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على أسنة قوم، لا يتصور تواطؤهم على الكذب ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة وهو موجب للعلم الضروري، كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، والبلدان النائية فإننا نجد من أنفسنا العلم بوجود "مكة" و"بغداد" وأنه ليس إلا بالإخبار والعلم الحاصل به ضروري لأنه يحصل للمستدل وغيره، حتى الصبيان الذين لا اهداء لهم بطريق الإكتساب، وترتيب المقدمات ... والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة فهو يوجب العلم الاستدلالي والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبدهييات والمتواترات في التيقن والثبات فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعى، واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ضروري. ثم علم منه أنه يجب أن يكون البينة على المدعى. وهو استدلالى"^(٣).

ويعتبر القياس من مصادر العلم لدى السعد ويرى أن القياس "هو في اللغة التقدير والمساواة. يقال قست النعل بالنعل أى قدرتها بها ... وفي الشرع مساواة الفرع للأصل فى علة حكمه وأصحاب الظواهر (أتباع ابن حزم) نفوه فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلا وبعضهم على أن لا عبرة له فى الشرعيات لهم (دليلهم) قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولما كان الكتاب تبيانا لكل شيء يكون كل الأحكام مستفادة منه، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد فى الكتاب، وقوله تعالى "ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين" الأنعام: ٥٩. إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ، وإن كان المراد به القرآن فالتمسك به كما ذكرنا فى قوله تعالى "تبيانا لكل شيء" ولأن العمل بالأصل ممكن

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النفسية، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٢) محبى الدين الصافى وعبد الفتاح عبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاقية، مرجع سابق، ص ١٦١ - ١٦٢.

(٣) سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النفسية، مرجع سابق، ص ١٧ - ٢٠.

وقد دعينا إليه (القياس) قال الله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً الأنعام: ١٤٥. ولأن الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان القطعي فلم يجوز إثباته بما فيه شبهه وهو تصرف في حقه تعالى ولأنه القياس طاعة لله تعالى ولا مدخل للعقل في إدراكها بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوها... وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس أو العقل وكذا أمر القبلية ولنا دليلنا قوله سبحانه وتعالى: "فاعتبروا يا أولى الأبصار" الحشر: ٣. فيدل على الاعتناء عبارة وعلى القياس إشارة والمراد بالاعتبار والاعتناء بالقرون الخالية (السابقة) يدل عليه سياق الآية. وقوله تعالى: "وشاورهم في الأمر": آل عمران: ١٥٩. محمول على الحرب أي إن تمسك به أحد على صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية نقول إنه محمول على الحرب... والاعتبار والشئ إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الأصل الذي يرد إليه النظائر عبرة وهذا يشمل الاعتناء والقياس العقلي والشرعي ولفظ "أولى الأبصار" يعم المجتهدين بلا نزاع ولا عبرة بباقي الاحتمالات وإلا لما صح التمسك بشئ من النصوص^(١). يرى السعد أن القياس العقلي مصدر من مصادر العلم وهو وسيلة من وسائل المعرفة العقلية والعقل هو الذي يقوم بالاجتهاد والقياس يقدم الرأي ويستتبط في هذا المجال والقياس من الأدلة الشرعية "ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه منها بالأشباه. وينظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإن كثيراً من الوقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه - لم تتدرج في النصوص الثابتة، ففاسوها بما ثبت... وصار دليلاً شرعياً"^(٢).

وذهب المزنى إلى القول بأن "الفقهاء من عصر الرسول ﷺ إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها"^(٣).

هذه هي مصادر العلم لدى السعد استتبطها الباحث من كتاباته ويتضح أن طبيعة العلم لديه عقلية ويقرر أهمية العقل ويعول عليه في كتاباته ومع إقراره لأهميته إلا أن النقل لديه مقدم على العقل ويزاوج بينهما ويرى أن دوره ينحصر في معرفة الأصول والقواعد الشرعية والاجتهاد فيما لا نص فيه ومصادر العلم لديه الوحي ويعد أس هذه المصادر لأنه إلهي المصدر ثم الحواس والعقل والقلب وهي وسائل معرفية عامة ثم الإلهام الخاص بالصالحين ثم التواتر وأخيراً القياس.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، مرجع سابق، ص ١١٢ - ١١٦.

(٢) ابن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٢٤.

(٣) محمد أبو زهرة: أصول الفقه، مرجع سابق، ص ٢٠٦.

ولا يسير التعليم في مساره الصحيح عند السعد إلا إذا روعيت فيه مبادئ منها:

مبادئ التعليم:

(أ) عدم التعصب ورفض التقليد:

دعا السعد في بعض كتاباته إلى نبذ التعصب وحذر منه ويرى أن التعصب يعنى "عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب"^(١).

ويدعو السعد إلى الاجتهاد ويرى أن المجتهد يخطئ ويصيب وأن المخطئ فى الاجتهاد لا يعاقب مادام طريق الصواب بيناً "احتج أصحابنا على أن الحق واحد والمجتهد يخطئ ويصيب بالكتاب والسنة والأثر ودلالة الإجماع والمعقول أما الكتاب فقولته تعالى: "ففهمناها سليمان" الأنبياء: ٧٦. والضمير للحكومة أو الفتوى، ولو كان كل مجتهد مصيباً لصح صلاة من خالف الإمام عالماً بحالة لإصابتهما جميعاً فى القبلة... والمخطئ فى الاجتهاد لا يعاقب ولا ينسب إلى الضلال بل يكون معذوراً ومأجوراً إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل الحق لخفاء دليله إلا أن يكون الموصل إلى الصواب بيناً فأخطأ المجتهد لتقصير منه وترك مبالغة فى الاجتهاد فإنه يعاقب. وما نقل من طعن السلف بعضهم على بعض فى مسائلهم الاجتهادية كان مبنياً على أن طريق الصواب بين فى زعم الطاعن، وإنما قال المخطئ فى الاجتهاد لأن المخطئ فى الأصول والعقائد يعاقب بل يضل أو يكفر لأن الحق فيها واحد إجماعاً، والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رؤية الصانع وعدمه فالمخطئ فيها ابتداء وانتهاء"^(٢).

يتضح مما سبق أن السعد يدعو إلى الابتعاد عن التعصب.

(ب) الابتعاد عما يضر المتعلم فى الدين:

يوجه السعد المسلم إلى الابتعاد عما يضره ولا ينفعه فى دينه وذلك مثلاً فى الخوض فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم ويرى الكف عن ذلك وينصح بعدم الاستماع إلى ذلك "وللروافض" سيما الغلاة منهم مبالغات فى بغض البعض من الصحابة (رضى الله عنهم) والطعن فيهم بناء على حكايات وافتراءات لم تكن فى القرن الثانى والثالث. فإياك والإصغاء إليها فإنها تضل الأحداث، وإن كانت لا تؤثر فيمن له استقامة على الصراط المستقيم... وقد استقرت آراء المحققين من علماء الدين على أن البحث عن أحوال الصحابة وما جرى بينهم

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح التلويح على التوضيح، جـ٢، مرجع سابق، ص ٩٩.

(٢) ----- : شرح التلويح على التوضيح، جـ٢، مرجع سابق، ص ٢٥٣، وأيضاً: التفتازانى:

شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ١١٢.

* الروافض هم من الشيعة الذين يرفضون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.

من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية، والقواعد الكلامية، وليس له نفع في الدين، بل ربما يضر باليقين، إلا أنهم ذكروا نبذاً من ذلك للأمرين، أحدهما صون الأذهان السليمة عن التدنس بالعقائد الردية (المهلكة) التي توقعها حكايات بعض الروافض ورواياتهم وثانيها ابتلاء بعض الأحكام الفقهية في باب البغاة عليها. إذ ليس في ذلك نصوص يرجع إليها، ولهذا قال أبو حنيفة (رحمة الله تعالى) لولا علي بن أبي طالب لم نكن نعرف السيرة في الخوارج... وبالجملة فلم يقصدوا إلا الخير والصلاح في الدين، وأما اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلا التهاون بنقله الدين، الباذلين أنفسهم وأموالهم في نصرته، المكرمين بصحبة خير البشر ومحبيه^(١).

(ج) عدم قبول أية دعوى بدون دليل:

يحرص السعد في كتاباته على الاستشهاد بالأدلة سواء كانت عقلية أو نقلية وهذا كثير في كتاباته ويرى أن "الدليل الشرعي إما وحى أو غيره، والوحى إن كان مثلوا فالكتاب وإلا فالسنة، وغير الوحي إن كان قول كل الأمة في عصر فالإجماع وإلا فالقياس... ومن ههنا يقال: أصول الفقه ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة"^(٢).

ويرى السعد أن الدليل يقسم إلى "عقلى ونقلى، وقد يقسم إليهما وإلى المركب من العقلى والنقلى، وهذا يوهم أن المراد بالنقلى ما لا يكون شيء من مقدماته عقلياً وهو بطل، إذ لو لم تنته سلسلة صدق المخبرين إلى من يعلم صدقة بالعقل لزم الدور أو التسلسل... والمركب ما يكون بعض مقدماته القريبة عقلياً وبعضها نقلياً كقولنا: الوضوء عمل وكل عمل فصحته الشرعية بالنية... وإذا تعاضد العقل والنقل كان المثبت ما أفاد العلم أولاً. واعلم أن توقف النقل على ثبوت الصانع، وبعثة الأنبياء، إنما هو في الأحكام الشرعية... وإما في مجرد إفادة الظن فيكفى خبر واحد"^(٣).

يتضح اهتمام السعد بتربية الشخصية العلمية على عدم قبول أية دعوى بدون دليل. ولا يكفي في تربية الشخصية المسلمة الاقتصار على الناحية العلمية فقط بل يجب العناية بتربيتها على الأخلاق والمبادئ والحسنة ويعرض الباحث للأخلاق عند التفتازاني.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، جـ ٥، مرجع سابق، ص ٣٠٤ - ٣١٠.

(٢) ----- : شرح التلويح على التوضيح، جـ ١، مرجع سابق، ص ٣٣ - ٣٤.

(٣) ----- : شرح المقاصد، جـ ١، مرجع سابق، ص ٢٨١ - ٢٨٢.

رابعاً : الأخلاق عند التفتازانى:

أكد القرآن الكريم على أهمية الأخلاق وأشد بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجلى هذا في قوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم": ٤. وأولى الدين الإسلامى الأخلاق عناية فائقة وحث المسام على التحلى بالأخلاق الحسنة.

واهتم السعد بالأخلاق ويرى أن سلوك الإنسان ينقسم إلى خير وشر أو حسن وقبيح وعلى أساس سلوكه يكون الحكم بالحسن أو القبح ويقرر أن الحكم على أخلاق بأنها حسنة محمودة أو سيئة مذمومة يكون مصدره الشرع لا العقل "اشتهر أن الحسن والقبح عندنا (الأشاعرة) شرعيان وعند المعتزلة عقليان ... والعقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله تعالى، بل ما ورد الأمر به فهو حسن، وما ورد النهى عنه فقبيح من غير أن يكون للعقل جهة محسنة أو مقبحة فى ذاته والدليل على ذلك من السمع قوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" الأسراء: ١٥. ومن العقل لو حسن الفعل أو قبح عقلاً لزم تعذيب تارك الواجب، ومرتكب الحرام، سواء ورد الشرع أو لا بناء على أصلهم (المعتزلة) فى وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير نائب واللازم باطل ... وللمعتزلة فى كون الحسن والقبح عقلية وجوه (أدلة) منها: أن من استوى فى تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح أصلاً ولا علم باستقرار الشرائع على تحسین الصدق، وتقبیح الكذب، فإنه يؤثر الصدق قطعاً وما ذلك إلا لأن حسن حسنه ذاتى ضرورى عقلي، وكذلك إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث لا يتصور للمنقذ نفع وغرض ولو مدحاً وثناءً. والجواب: إن إثارة الصدق لما تقرر فى النفوس من كونه الملائم لغرض العامة ومصلحه العالم والاستواء المفروض إنما هو فى تحصيل غرض لذلك الشخص واندفاع حاجاته لا على الإطلاق. كيف والصدق ممدوح، والكذب مذموم عند العقلاء. وعلى مذهبيكم عند الله أيضاً بحكم العقل ... وأما إنقاذ الهالك فلرقة (ضعف) الجنسية المجبولة فى الطبيعة، وكله يتصور مثل تلك الحالة لنفسه، فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره فى حق نفسه إلى استحسانه من نفسه فى حق غيره . وبالجملة لا نسلم أن إثارة الصدق والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو حسنهما عند الله على ما هو المتنازع بل لأمر آخر^(١).

إن السعد يرى أنه ليست هناك فضائل فى حد ذاتها ولا رذائل فى ذاتها لأن الله تعالى هو الذى حدد الحسن والقبح فى الأشياء واستدل على ذلك بأدلة عقلية ونقلية واستطاع بتحليله المنطقي أن يرد على المعتزلة.

^(١) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج٤، مرجع سابق، ص ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٢.

وفي حديثه عن الفضائل والردائل يذكر أن للإنسان ثلاث قوى: القوة الناطقة (قوة العقل) والقوة الشهوية (قوة الشهوة) والقوة الغضبية (قوة الغضب) وعدد الفضائل يكون بحسب عدد قوى النفس وكذلك أصدادها التي هي ردائل والفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط والفضائل عنده أربع فضيلة الحكمة وهي كمال القوة الناطقة وفضيلة الشجاعة وهي كمال القوة الغضبية أما فضيلة العفة فهي كمال القوة الشهوية ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتبارها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة هي كمالها وتامها وهي فضيلة العدالة فالفضائل إذن أربع هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة "إن الخالق تعالى وتقدس قد ركب في الإنسان ثلاث قوى، إحداهما مبدأ إدراك الحقائق والسوق إلى النظر في العواقب والتمييز بين المصالح والمفاسد، ويعبر عنها بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمئنة والثانية مبدأ جذب المنافع وطلب الملاذ من المآكل والمشارب وغير ذلك، وتسمى القوة الشهوانية والبهيمية والنفس الأمارة، والثالثة مبدأ الإقدام على الأحوال والشوق إلى التمسك والتسلط والترفع وهي القوة الغضبية والنفس اللوامة، وتحدث من اعتدال الحركة للأولى الحكمة، وللثانية العفة، وللثالثة الشجاعة ثم التوسط في هذا المجموع أي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة فأهمات الفضائل أربع: العفة، والشجاعة، والحكمة، والعدالة وكل الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط"^(١).

ويلاحظ أن السعد سار على درب أفلاطون في تفسيره لقوى النفس "وكانت النظرية الأفلاطونية معروفة في البيئات الإسلامية حينذاك"^(٢).

ويبدو أيضاً أنه قال بفكرة الوسط وهي فكرة أرسطية أصلاً ولقد "أعجب بعض التربويين المسلمين بفكره الوسط الأرسطي وهي الفضيلة وسط بين رذيلتين، ولعل وجود نصوص دينية تتحدث عن طرفين مذمومين ووسط محمود مثل قوله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً" الإسراء: ٢٩ هو الذي دفع بعض التربويين المسلمين إلى الحماس لفكرة الوسط الأرسطية"^(٣).

ويورد السعد قوتين للإنسان وقوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية وسعادة الإنسان متوقفة على استكمال هاتين القوتين ويستكمل الإنسان القوة النظرية بمعرفة الحقائق كما هي وأما القوة العملية فكمالهما بالأمر على ما ينبغي وأن الدين، والفلسفة تطابقا على العناية باستكمال هاتين القوتين بيد أن العقل الإنساني اتبع أوامر الله وفي الفلسفة هووا ويرى أن

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ١٠٤، ١٠٥ وأيضاً وشرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٤٥، ٣٤٦.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

(٣) ----- : الفكر التربوي عند ابن قيم الجوزي، مرجع سابق، ص ٧٠.

استكمال القوة العملية في معرفة الإنسان لنفسه ويتم استكمال القوة النظرية بمعرفة كيف بدأ إلى أين سينتهي "اعلم أن للإنسان قوة نظرية كمالها معرفة الحقائق كما هي، وعملية كمالها القيام بالأمر على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارين، وقد تطابقت الملة (الدين) والفلسفة على الاعتناء بتكميل (استكمال) النفوس البشرية في القوتين وتسهيل طريق الوصول إلى الغايتين، إلا أن نظر العقل يتبع في الملة هداة وفي الفلسفة هواه، وكما دونت حكماء الفلاسفة الحكمة النظرية والعلمية إعانة للعامة على تحصيل الكمالات المتعلقة بالقوتين دونت عظماء الملة وعلماء الأمة علم الكلام، وعلم الشرائع والأحكام (الفقه) فوق الكلام للملة بإزاء الحكمة النظرية للفلسفة... وما أحسن ما أشار أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه إلي أن المعتبر من كمال القوة العملية ما به نظام المعاش، ونجاة الميعاد ومن النظرية العلم المبدأ وحياة الإنسان، والميعاد (نهايته) وما بينهما من جهة النظر والاعتبار حيث قال: "رحم الله عبداً أخذ لنفسه، واستعد لغيره وعلم من أين وفي أين وإلى أين؟"^(١).

ويبدو الأثر الفلسفي اليوناني واضحاً في فكر السعد فحديثه عن القوتين العلمية والعملية وعن الهدف الذي يبتغيه الإنسان من ذلك وهو الكمال والسعادة هو نفس حديث أرسطو عن الحكمة النظرية والعملية التي تمكن الإنسان من ان يعيش سعيداً مع نفسه ومع الناس وأن يصل إلى الكمال^(٢).

وينعى السعد على الفلاسفة في التربية الخلقية أنهم لم يأتوا بالسعادة للنفس كالرسل وأنه إذا كان الفلاسفة قد خلقت تعاليمهم من أسباب السعادة فقد لزم التأسي في ذلك بالرسل الذين هم على هدى من الله وأيدهم بالمعجزات الباهرة ".. إلا أنه لما كثر الخلاف، وقشي الباطل، والضلال، في شأن الكمال، وفي كون الأشياء كما هي، والأمور على ما ينبغي، لزم الاقتداء في ذلك بمن ثبت بالمعجزات الباهرة، أنهم على هدى من الله تعالى، وكانت الحكمة الحقيقية هي الشريعة لكن لا بمعنى مجرد الأحكام العملية، بل بمعنى معرفة النفس ما لها وما عليها، والعمل بها على ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن الحكمة المشار إليها في قوله تعالى: "ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً" البقرة: ٢٦٩. هو الفقه، وأنه اسم للعلم والعمل جميعاً^(٣).

ويرى السعد أن من رحمة الله تعالى أن أرسل للناس الرسل بالشرائع ليبلغوهم عن الله الأقوال والأعمال التي تسعدهم وتقربهم من الله تعالى ويبينون للناس ما خفي عن العقول

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج١، مرجع سابق، ص ١٥٧، ١٥٨ وأيضاً شرح التلويح على التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ٣٢٢، ٣٢٣.

(٢) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي عند ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص ٧٠.

(٣) سعد الدين التفتازاني شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

البشرية ولسعادتهم في الدنيا والآخرة وتهذيب نفوسهم وأخلاقهم وأن بعثه الرسل من ممتلكات كمال الإنسان ومن أهم حاجاته ليحقق الغاية من خلقه وهي عبادة الله وحده "وفى إرسال الرسل وهم سفراء بين الله وخلقهم أى مصلحة وعاقبة حميدة ليزيح بها عنهم فيما قصرت عنه عقولهم، من مصالح الدنيا والآخرة... وقد أرسل الله رسلاً من البشر يبينوا لهم ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين وأرسل محمداً ﷺ إلى قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة، وعلمهم الأحكام والشرائع، وأتم مكارم الأخلاق، وأكمل كثيراً من الناس فى الفضائل العلمية والعملية، ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح وأظهر الله دينه على الدين كله، كما وعده. ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك، وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه خاتم النبيين...".^(١)

يرى السعد أن الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسلوا لسعادة البشر وأن الحكمة تقتضى ذلك لإصلاح أخلاقهم وتهذيب نفوسهم لأن هذا هو الغرض الأساسى من إرسال الرسل "مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل" النساء: ١٦٥. ولكى يصلوا إلى الكمال كما عبر عن ذلك فى موضع آخر "ولقد أفصح عن المقصود بعض الإفصاح من قال: إن المدبر (الله) الذى يسوق النوع من النقصان إلى الكمال لا بد أن يبعث الأنبياء ويمهد الشرائع كما هو موجود فى العالم ليحصل النظام ويتعيش الأشخاص ويمكن لهم الوصول من النقصان إلى الكمال الذى خلقوا لأجله"^(٢).

ويذكر السعد مجموعة من الأخلاق المحمودة التى ينبغى أن يتحلى بها الإنسان الفاضل ومجموعة أخرى من الأخلاق المذمومة التى ينبغى أن يتحلى عنها فمن الأخلاق المحمودة التى دعا إليها وحث المسلم على التحلى بها ما يلى:

(أ) تحرى النية والإخلاص لله فى الطاعات:

يحث السعد المسلم على أن يتحرى النية ويخلص عمله لله عز وجل "كل قرينة طاعة يتقرب به العبد إلى الله" فهى مفتقرة إلى النية تحقيقاً لمعنى الإخلاص وقصد التقرب إلى الله تعالى وتمييز للعبادة عن العادة^(٣).

(ب) الشكر:

يرى السعد أن المسلم يجب عليه أن يتحلى بخلق الشكر ويعظم نعم الله عليه قولاً وفعلاً "المحامد" جمع محمده بمعنى الحمد وهو مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها بالثناء

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

(٢) ----- : شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٨٨.

(٣) ----- : شرح التلويح على التوضيح، ج١، مرجع سابق، ص ٣٦٤، وأيضاً شرح أحاديث الأربعين، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٢٣هـ، ص ١٦.

والتعظيم باللسان والشكر مقابلة النعمة بالإظهار وتعظيم المنعم قولاً أو عملاً أو اعتقاداً... قال تعالى "ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء" إبراهيم: ٢٤. فإن المحامد لما كانت هى الكلم الطيب والكلمة الطيبة كشجرة طيبة فالمحمدة شجرة لها أصل هو الإيمان والاعتقادات وفرع هو الأعمال والطاعات. وتحقيق ذلك أن الحمد وإن كان فى اللغة فعل اللسان خاصة، إلا أن حمد الله على ما صرح به الإمام الرازى فى تفسيره ليس قول القائل "الحمد لله" بل ما يشعر بتعظيمه وبنبئى عن تمجيده من اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والترجمة عن ذلك بالمقال والإتيان بما يدل عليه من الأعمال... وفروع الشريعة وأحكامها المفصلة فى علم الفقه ومعانيها وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد إذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبى، ونعم الله تستوجب الشكر بالقلب واللسان والجوارح^(١).

(ج) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

دعا السعد إلى أن يتحلى بهذا الخلق الطيب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وساق أدلة من الكتاب والسنة تؤكد ذلك ويرى أن ذلك لا يختص بالولاية وبين أن المحتسب قد يقوم بهذه الوظيفة إذا تعين لذلك ولكن عليه أن يترفق بالناس "جرت عادة المتكلمين على إيرادها فى علم الكلام، مع أنها بالفروع أشبه، وكأنهما يشبهان التوبة فى الزجر عن ارتكاب المعصية، والإخلال بالواجب. والمراد بالمعروف الواجب، وبالمنكر الحرام وهما واجبان والدليل على وجوبهما، من غير توقف على ظهور الإمام كما يزعم الروافض، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" آل عمران: ١٠٤. وأما السنة فلقوله عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"^(٢). وأما الإجماع فهو أن المسلمين فى الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك، ويوبخون تاركه مع القدرة عليه. فإن استدلل على نفي الواجب بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" المائدة: ١٧٥. أوجب بأن المعنى: أصلحوا أنفسكم بأداء الواجبات وترك المعاصى، ولا يضركم بعد النهى عنادهم وإصرارهم على المعصية أو لا يضر المهتدى إذا نهى ضلال الضال... ولا يختص بالولاية لكن إذا انتهى الأمر إلى نصب القتال، وشهر السلاح، أرتبط بالسلطان، حذراً من الفتنة... ثم هو فرض كفاية إذا قام به فى كل بقعة من فيه غناء، سقط

(١) سعد الدين التفتازانى: شرح التلويح على التوضيح، ج ١، مرجع سابق، ص ٧-١٠.

(٢) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٢، كتاب الإيمان، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان، مرجع سابق، ص ٢٢.

الغرض عن الباقيين. وهذا لا ينفى القول بأنه فرض على الكل . . . نعم، إذا نصب لذلك أحد تعين عليه، فيحتسب فيما يتعلق بحقوق الله من غير بحث ولا تجسس . . . وينبغي أن يحتسب برفق وسكون، متدرجاً إلى الأغظ فالأغظ، بحسب حال المنكر^(١).

ويستهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - باعتباره مبدأً تربوياً - وقاية المجتمع الإسلامي من الشرور والمفاسد وتطهيره من الفساد والمفسدين وقطع دابر المنكرات من المجتمع إذ أنه يمثل أداة إصلاح للتربية والتعليم وإصلاح حال أفراد الأمة أساس عملية التغيير والمشاركة وبديل إسلامي عنهما ويشمل كافة المستويات الفرد والجماعة والدولة. "وحتى لا يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهلاء أو قليلوا الثقافة الدينية أو الذين لا يعرفون الطرق والأساليب المناسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحدث من بعض شبابنا حيث تسلل إلى أمور الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض من لا يعرفون كيف تكون ومن ثم حدثت تجاوزات قوبلت برجال الأمن لا رجال التربية والدعوة فإن التربية السياسية الإسلامية هي التي تعصم الأمرين والناهين من الوقوع في مثل أخطاء الشباب الذين يتصدون لهذا التوجيه دونما إعداد علمي مناسب وهذه التربية السياسية الإسلامية هامة في مثل ظروفنا ومجتمعاتنا المعاصرة"^(٢).

(د) إظهار الصواب عند المناظرة:

كثرت الاختلافات في العقائد بين الفرق في هذه الفترة وحاولت كل فرقة نشر آرائها ودحض حجج مخالفيها وشاع أسلوب المناظرة وتأثر السعد بذلك وقد وردت عنده إشارة بسيطة تدل على أنه ينبغي أن يكون الغرض من المناظرة إظهار الحق والصواب "الانتقال من علة إلى علة لإثبات حكم شرعي بمنزلة انتقال من بينة (حجة) إلى بينة أخرى لإثبات حقوق الناس وهو مقبول بالإجماع صيانة للحقوق. وقد يقال: إن الغرض من المناظرة إظهار الصواب، فلو جوزنا الانتقال لطالت المناظرة بانتقال المعلل من دليل إلى دليل ولم يظهر الصواب. ولقاتل إن يقول: لما كان الغرض إظهار الصواب لزم جواز الانتقال لأن المقصود إظهار الحق بأي دليل كان وليس في وسع المعلل الانتقال من دليل إلى آخر لا إلى نهاية، نعم لو انتقل في معرض الاستدلال إلى ما لا يناسب المطلوب دفعا لظهور إفحامه فهو يكون

(١) السعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج ٥، مرجع سابق، ص ١٧٢-١٧٥.

(٢) عبد البيع الخولي: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٢٥١.

* المناظرة طريقة من طرق التعليم ويحفل كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي بالعديد من المناظرات التي كانت بين العلماء والمفكرين ويظهر فيها أعمال العقل واستخدام القياس والاستنباط ومثال ذلك مناظرة جرت بين الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني والقاضي عبد الجبار في القضاء والقدر، يراجع السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٤، مرجع سابق، ص ٢٦١-٢٦٢.

انقطاعاً... وأما في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال: 'فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب' البقرة: ٢٥٨. فإن الحجة الأولى قوله تعالى: "ربي الذي يحيي ويميت" كانت ملزمة واللعين عارضه بأمر باطل وهو قوله تعالى: "أنا أحي وأميت" البقرة: ٢٥٨. فالخليل عليه السلام لما خاف الاشتباه والتلبس على القوم انتقل إلى العلة التي لا يكون فيها اشتباه أصلاً. كأنه قال: المراد بالإحياء إعادة الروح إلى البدن، فالشمس بمنزلة روح العالم لإضاءته بها وإظلامه بغروبها، فإن كنت تقدر على إحياء الموتى فأعد روح العلم إليه بأن تأتي بالشمس من جانب المغرب فالغرض من المناظرة إظهار الصواب إذن^(١).
يتضح أن السعد يحث المسلم إذا ما ناظر أحداً أن يحرص في المناظرة على إظهار الحق لا الغلبة والجدال.

(هـ) الموضوعية وتقبل النقد :

يحث السعد المسلم على التخلق بخلق الإنصاف ويعنى الموضوعية وتقبل النقد ويؤى أنه ليس لمجتهد أن يتعرض بالروع والزجر على مجتهد في موضع الخلاف. إذ كل مجتهد مصيب في الفروع عندنا^(٢).

(و) الدفاع عن الحق ومجاهاة خصوم الباطل:

يرى السعد أنه لا بد من وجود من يذب عن الحق ويدافع عن الدين بإقامة الحجة وتقنيده حجج أهل الباطل ومناظرتهم "لأبد في كل صقع (بلد) من يقوم بإقامة الحجج، وإزاحة الشبه ومجادلة الخصوم"^(٣).

إن هذه الأمر من الأهمية بمكان ولا سيما في عصرنا الحديث الذي كثر فيه خصوم الإسلام وأثاروا الشبهات والشكوك ولذا فلا بد من وجود علماء يقيمون الحجة على هؤلاء دعاة الباطل ويحاورونهم وينقضوا دعاويهم الزائفة والواهية ضد الإسلام والمسلمين وقد كان السعد نفسه يُحاجج المعتزلة خصوم الأشاعرة .

هذه هي الأخلاق المحمودة والفضائل الطيبة الحسنة التي يجدر بالمسلم أن يتحلى بها وتحدث السعد عن بعض الرذائل والأخلاق السيئة وحث إلى اجتنابها ومنها:

(أ) إتلاف مال المسلم:

دعا السعد المسلم إلى اجتناب هذه الرذيلة وبين حرمة مال المسلم من منظور أصولي "إتلاف مال المسلم حرام حرمة هي من حقوق العباد لأن عصمة المال ووجوب عدم

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح، ج٢، مرجع سابق، ص ٢١١.

(٢) : شرح المقاصد، ج٥، مرجع سابق، ص ١٧٤.

(٣) : المرجع السابق، ج٥، ص ٢٢٤.

إتلافه حق للعباد، والحرمة متعلقة بترك العصمة كما ذكر في حرمة إجراء كلمة الكفر أن الإيمان حق الله تعالى... وحرمة النفس فوق حرمة المال لأنه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه، لكن إتلاف مال المسلم في نفسه ظلم وبالإكراه لا تزول عصمة المال في حق صاحبه لبقاء حاجته إليه، فيكون إتلافه وإن رخص فيه باقياً علي الحرمة... ويجب علي من أكره غيره علي إتلاف مال المسلم ضمان ما أتلف لأن المال معصوم حقاً لصاحبه فلا يسقط بحال^(١).

(ب) الإسراف والتبذير:

من الرذائل التي دعا السعد المسلم إلي اجتنابها رذيلة الإسراف والتبذير ونبه إلي أن التبذير هو "تفريق المال علي وجه الإسراف أي مجاوزة الحد، والمراد بأصل التبذير نفس تفريق المال، وإذا بلغ الصبي سفيهاً يمنع عنه ماله لقوله تعالى: "ولا تَوَتُوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً" النساء: ٥. أي لا تَوَتُوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي"^(٢).

ومن الرذائل التي حث التفتازاني المسلم علي اجتنابها كذلك "الشرك بالله، والقتل، والقذف، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم والعقوق، والإلحاد في الحوام (في البيت الحرام) وأكل الربا والسرقه وشرب الخمر، واعتبرها كلها كبائر تشعر بقله الاكتراث بالدين"^(٣).

وينضح مما سبق أن السعد اهتم بالأخلاق وحث المسلم علي أن يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل مستهدفاً بذلك تربية الشخصية المسلمة علي الأخلاق الحسنة وتطهيره من الرذائل.

وكان للسعد رأي في التصوف السني ورفض التصوف البدعي وذكر في إيجاز صفات الولي وأثبت كرامات بعض الصالحين ورد علي من أنكرها "الولي هو العارف بالله تعالى، الصارف همته عما سواه. وصفاته: المواظب علي الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله، غير مقارن لدعوى النبوة، وبهذا يمتاز عن المعجزة، وبمقارنة الاعتقاد، والعمل الصالح، والالتزام متابعة النبي ﷺ عن الاستدراج، وعن... وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصاً لهم من المحن والمكاره وتسمي معونة. فلذا قالوا: إن الخوارق أنواع أربعة: معجزة،

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح علي التوضيح، جـ ٢، مرجع سابق، ص ص ٤٢٦، ٤٢٧.

(٢) ----- : المرجع السابق، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٤٠٢.

(٣) ----- : شرح المقاصد، جـ ٥، مرجع سابق، ص ١٦٢.

وكرامة*، ومعونة، وإهانة. وذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء، ومنع ذلك أكثر المعتزلة... وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة، حتى لو أدعى الولي النبوة صار عدواً لله، لا يستحق الكرامة، بل اللعنة والإهانة... وهي واقعة كقصة مريم، وأصحاب الكهف، وما تواتر جنسه من الصحابة والتابعين... وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء، إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط، ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم علي شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات، فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات، يمشغون لحومهم، لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة، ولا يعدونهم إلا في عداد أحاد المبتدعة... ولم يعرفوا أن مبني هذا الأمر (الكرامة) علي صفاء العقيدة، ونقاء السريرة، واقتفاء الطريقة، وإنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية، وفي ذلك اليوم بمكة. أن من اعتقد جواز ذلك يكفر. والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي أن نقض العادة علي سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة... ولا يبلغ الولي درجة النبي ولا يسقط عنه التكليف بالولاية^(١).

ويبدو أنه كانت هناك آراء تقول بالحلول والاتحاد** ومن ثم أنكر السعد ذلك وبين أن الحلول والاتحاد محكي عن النصارى وبعض الشيعة وبعض الصوفية وبين أن ذلك مرفوض في الشريعة الإسلامية "حلول ذات الواجب أو صفته في بدن الإنسان أو روحه وكذا الاتحاد ويقول بذلك النصارى وبعض المنتمين إلي الإسلام. أما النصارى: فقد ذهبوا إلي أن الله تعالى جوهر واحد، ثلاثة أقانيم، هي الوجود والعلم والحياة، المعبر عنها عندهم، بالأب، والأبن، وروح القدس، ويعنون بالجوهر القائم بنفسه، وبالأقنوم الصفة، ويجعل الواحد ثلاثة،... وفيهم من قال ظهر اللاهوت*** بالناسوت، كما يظهر الملك في صورة البشر... إلى غير ذلك من

* الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله علي يد عبد صالح إكراماً له والمعونة أمر خارق للعادة يظهر علي يد عبد مستور الحال تخليصاً له من شدة الإهانة وهي خارق للعادة علي يد مدعى النبوة كذباً إهانة له كمسيلمة الكذاب والأشاعرة أهل السنة يقرون بجواز الكرامة ووقوعها والمعتزلة ينكرونها وهذا أمر مخالف للعقل والنقل وقد جانبهم الصواب في هذا والحق هو القول بالكرامة للصلحين من عباد الله الأتقياء والكتاب والسنة فيه ما يدل علي وقوعها. محيي الدين الصافي وعبد الفتاح عبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاق، مرجع سابق، ص ١٤١، ١٥٠.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد، ج ٥، مرجع سابق، ص ٧٢-٧٥، وشرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص ٩٢-٩٤.

** غلاة الصوفية يقولون أن الله يحل في الإنسان وهذا من شطحاتهم وهذياناتهم وهو كلام يتصادم مع القرآن والسنة.

*** اللاهوت كلمة سريانية بمعنى الألوهية والناسوت معناها طبيعة الإنسان.

الهديات . وأما المنتمون إلى الإسلام، فمنهم بعض غلاة الشيعة* القائلون ، بأنه لا يمتنع ظهور الروحاني بالجسماني كجبريل في صورة دحية الكلبي، وكبعض الجن أو الشياطين في صورة الإنسان فلا يبعد أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين، وأولى الناس بذلك على وأولاده المخصوصون الذين هم خير البرية ، والعلم... ومنهم بعض المتصوفة القائلون بأن السالك إذا أمعن في السلوك، فربما يحل الله فيه تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وكالنار في الحجر، بحيث لا يتمايز أو يتحد به، بحيث لا اثنية ولا تغاير . وصح أن يقول: هو أنا، وأنا هو. وحينئذ يرتفع الأمر والنهي (التكليف) ويظهر من الغرائب والعجائب ما لا يتصور من البشر، وفساد الرأيين غنى عن البيان^(١).

وإذا كان السعد قد رفض الحلول والاتحاد من النصارى والشيعة وبعض الصوفية فإنه قد ذكر ما يوهم بالحلول والاتحاد ، وبين أن ذلك لا يعد من قبيل ذلك "وهاهنا مذهبان آخوان يوهمان بالحلول والاتحاد، وليس منه في شيء. الأول : إن السالك (الصوفي) إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى وفي الله يستغرق في بحر التوحيد والعرقان من حيث لا تضحل ذاته في ذاته تعالى وصفاته في صفاته. ويغيب عن كل ما سواه، ولا يرى في الوجود إلا الله تعالى وهذا الذي يسمونه الفناء* في التوحيد وإليه يشير الحديث الإلهي (القدسي) "إن العبد لا يزال يتقرب إلى حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به"^(٢) وحينئذ ربما يصدر عنه عبارات تشعر بالحلول أو الاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحال**، وتعذر الكاشف عنها بالمقال، ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان (المشاهدة) دون البرهان (الدليل) والله الموفق. الثاني أن الواجب هو الوجود المطلق، وهو واحد لا كثرة فيه أصلاً، وإنما الكثرة في الإضافات والتعينات التي هي بمنزلة الخيال والسراب، إذا الكل في الحقيقة واحد يتكرر على مظاهر لا بطريق المخالطة، ويتكرره في النواظر، لا بطريق الانقسام ، فلا حلول هاهنا، ولا اتحاد لعدم الإثنية والغيرية، وكلامهم في ذلك طويل خارج عن طريق العقل والشعر، وقد أشرنا إلى بطلانه ولكن من يضل الله فما له من هاد^(٣) .

* الشيعة فرقة من الفرق المذهبية وهم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وهم فرق كثيرة.

(١) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد ، ج ٤ ، مرجع سابق، ص ٥٧-٥٩.

* ذكر ابن خلدون أنه "ينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك ، ونتركه فيما تركناه من المتشابه ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات، على الوجه الموافق بظاهر الشريعة ، فأكرم به سعادة ... وصاحب الغيبة غير مخاطب، والمجبور معذور " يراجع ابن خلدون : المقدمة، مرجع سابق، ص ٤٥٨-٤٥٩ .

(٢) البخاري : صحيح البخاري، ج٤ ، كتاب الرقاق، باب التواضع، مرجع سابق، ص ١٩٩ .

** انظر الحديث عن الفناء عند ابن القيم، مدارج السالكين، ج٣، مرجع سابق، ص ٣٤٠-٣٥٤.

(٣) سعد الدين التفتازاني : شرح المقاصد، ج٣، مرجع سابق، ص ٥٩ - ٦٠ .

يتضح مما سبق أن السعد يقر بالتصوف السنى الملتزم بالكتاب والسنة ويقر بكرامات أولياء الله الصالحين وهذا أمر لا يختلف عليه أحد من المسلمين، وقد استشهد على ذلك بما جاء فى القرآن والسنة وما حدث من بعض الصحابة والتابعين وبين أن الكرامة تختلف عن المعجزة الخاصة بالرسول ورد على المعتزلة الذين ينكرون الكرامة ورأى أن الولى لا يصل إلى درجة النبى فثمة فرق شاسع بين الولاية والنبوة وأن ما يدعيه بعض الصوفية من أن التكاليف قد تسقط عنهم إذ وصلوا إلى درجة معينة من الصفاء أمر مرفوض كما أنه يرفض دعاوى بعض غلاة الشيعة وكذا غلاة المتصوفة الذين يقولون بالحلول والاتحاد وذكر أن هناك ما يوهم بذلك وليس منه مثل الفناء فى التوحيد عند بعض المتصوفة ويرى الباحث أن السعد بذلك قد أنصف المتصوفة الملتزمين ورفض الحلول والاتحاد وهذا ما لا يختلف فيه أهل السنة.

الفصل السابع
النتائج والتوصيات

الفصل السابع

النتائج والتوصيات

استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن الآراء التربوية عند بعض المفكرين المسلمين في القرن الثامن الهجرى ومن خلال استعراض الباحث لهذه الآراء التربوية توصل إلى النتائج الآتية:

- أوضحت الدراسة أن الحالة السياسية في مصر والشام خلال القرن الثامن الهجرى كانت غير مستقرة نتيجة للاضطرابات الداخلية الخارجية وقد عانى الحكم المملوكى فى القطرين من عدم الاستقرار وكثرة الاضطرابات بسبب الصراع على السلطة بين سلاطين المماليك وقد أثرت هذه الاضطرابات فى جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبينت الدراسة أن بعض سلاطين المماليك - كما صورتهم كتابات المعاصرين لهم - كانوا ظالمين مستبدين حراساً على السلطة وكانوا يستندون بوجه عام إلى القوة فى تدعيم حكمهم وفى الوصول إلى دست السلطنة وتعد القوة العسكرية هى الأساس فى الحكم المملوكى وكانت القسوة طابعاً مميزاً لحكمهم وكانوا يتناحرون على السلطة ولم يشعر أفراد هذه الطبقة العسكرية الحاكمة بمأسى الناس فى مصر والشام ويعتبر الفقيه تاج الدين السبكي من أبرز المفكرين الذين عرّضوا صراحةً بمساوئ ومظالم بعض سلاطين المماليك خلال هذه الحقبة وخصوصاً فى كتابه "معيد النعم ومبيد النقم" وكان التاج السبكي من كبار موظفى الدولة فى العهد المملوكى حيث تولى منصب قاضى القضاة مما أتاح ذلك له أن يكون شاهد عيان على مظالم بعض السلاطين ضد الرعية فى مصر والشام وتنديده بها وقد دعا هؤلاء السلاطين إلى أن يلتزموا بشرع الله فى سياسة الرعية للقضاء هذه المظالم والمساوئ.

وكشفت الدراسة أن دولة المماليك قد حققت أقصى اتساع لها وخصوصاً فى فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون مما جعل لدولتهم مكانة مرموقة فى العالم الإسلامى وقتذاك وقد ارتبط هذا النفوذ العريض لدولة المماليك بعلاقات خارجية متنوعة الأهداف والأساليب مع الدول الصديقة وغير الصديقة.

وقد شهد القرن الثامن الهجرى العديد من العلماء والمفكرين فى مصر والشام الذين تزخر بهم كتب التراجم وغالبيتهم كانوا يهتمون بالعلوم الشرعية ويركزون عليها وقلّة من

هؤلاء العلماء كانوا يهتمون بالعلوم العقلية وأطلق عليهم في بعض المصادر التاريخية (أرباب العقليات) ومن أبرزهم في هذا القرن سعد الدين التفتازاني.

وكشفت الدراسة عن المكانة السامية التي احتلها بعض علماء هذا القرن حيث شاركوا في العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية واعتمدت عليهم السلطة المملوكية ومن أبرز هؤلاء العلماء ابن تيمية.

- وأوضحت الدراسة أن مؤسسات التعليم التي غصت بها مصر والشام في هذا القرن كانت مقتصره على العلوم الشرعية وعلوم العربية أما العلوم الأخرى (العقلية) فكان نصيبها أقل بكثير من العلوم الشرعية.

أكدت الدراسة أن ثمة اتجاهين برزا في هذا القرن في مصر والشام أحدهما اتجاه تغلب عليه علوم الشريعة ويعتمد على النقل واتباع السابقين وأبرز من يمثل هذا الاتجاه الذهبي وتاج الدين السبكي واتجاه آخر تغلب عليه علوم العقل والاهتمام بالعقليات وأبرز من يمثل هذا الاتجاه في هذا القرن سعد الدين التفتازاني.

وقد أوضحت الدراسة أن العلاقات بين المعلمين بعضهم ببعض في البيئات العلمية كانت تسودها الروح الطيبة بيد أنه شابها بعض السلبيات وقامت العلاقات بين المتعلمين ومعلمهم في هذا القرن على أساس الاحترام المتبادل ولم يكن هذا نظرياً بل كان ذلك عملياً تجسد في أخلاقيات بعض المدرسين إزاء متعلمهم في هذا القرن.

وأظهرت الدراسة أن القرن الثامن الهجري كان يحفل بالعديد من اتجاهات العلماء والمتفقين فهناك اتجاه الفقهاء وأصحاب الحديث وهما من أبرز الاتجاهات وكان مسيطران على مسار الحركة الثقافية الواسعة لأنهما كانا يسيران في فلك الاتجاه العام المتمثل في المذهب الأشعري في الأصول والمذهب الشافعي في الفروع وهناك اتجاه المتكلمين وبعض المشتغلين بالفلسفة وكان هؤلاء قلة قليلة ومحاصرون وكان هذا الاتجاه مرفوضاً من قبل الرأي العام السني المتشدد ضد الفلسفة والثقافات العقلية ووجد في هذا القرن الصوفية الذين اشدت نفوذهم على العامة وبعض أصحاب السلطة من المماليك في مصر والشام ولقى هذا الاتجاه دعماً وتأييداً كبيراً من قبل الحكام ووجد في هذا القرن بعض المؤرخين وكان من أبرزهم الذهبي ووجد بعض الأدباء وبعض الأطباء وهذه الاتجاهات تعكس الأوضاع التي شهدها هذا القرن.

وقد استنبط الذهبي والتاج السبكي (ممثلًا الاتجاه النقلي) آرائهما التربوية من الأصول الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية) وما أثر عن السلف الصالح ومن خلال عرض الباحث لآرائهم لاحظ أن الموجه لهذه الآراء هو طبيعة أسلوب تربية كل منهما ونمط حياته بالإضافة إلى الأصول الفكرية للآراء التربوية لكل منهما وتأثراً بمصادر فكرية وثقافية

متشابهة ولكن طغى على جانب منها جانب ويوجه هذا الآراء باتجاه معين ومن خلال المعالجة التربوية لآرائهم التربوية أتضح للباحث أن معظم الآراء التربوية مشتركة في البحث والاهتمام بينهما فلقد تناولا أهداف التربية والطبيعة الإنسانية والعلم وأهدافه ومجالاته وتتلولا كذلك مبادئ التعليم وآدابه ونقد البيئات العلمية نقداً منهجياً والتربية الخلقية وهذه الأمور من أهم جوانب الاتفاق بينهما.

وهناك بعض الآراء التي تعمقها لتاج السبكي أو أنفرد بها دون الذهبي فمن هذه الآراء التي تعمقها وأفاض فيها رأيه في مواصفات المدرس الجيد ورأيه في معلم الكتاب ومحتوى التعليم في الكتابات والتعلم غير النظامي والصوفية ولم يتطرق الذهبي للحديث عن هذه الموضوعات التي تشكل أهم الجوانب التي اهتم بها السبكي.

وعند المقارنة بينهما نجد أن الذهبي قد انطلق في آرائه التربوية من الحديث النبوي أساساً والقرآن الكريم وبعض الحكم المأثورة ولم يقدم رأياً تربوياً بدون أن يسوق النص الذي يعتمد عليه في هذا الرأي وهذا منهجه وطريقة تفكيره كمحدث سلفي النزعة يكتب في التربية بنفس الطريقة التي يكتب بها في الحديث وعلومه وهذا راجع أساساً إلى نشأته وتربيته الحديثية حيث نشأ في بيئة يغلب عليها حب الحديث وعلومه ولا يجد الباحث أي أثر للأحداث المعاصرة ولا مشاركة في مواجهة المشكلات التربوية والاجتماعية التي كان مجتمع القرن الثامن يزخر بها ويعانى منها وقدّم كمحدث آراء تربوية تعكس نظرتة التربوية من داخل الحديث وعلومه الذي كان موضع اهتمامه.

أما التاج السبكي فكان في آرائه التربوية يعكس حاجات مجتمعه ويتفاعل معها بإيجابية فعالة ويقترّب من اهتمامات مجتمعه ولم يكفه في القيام بواجبه أن يقصر جهده على القضاء والتأليف والتدريس فحسب وإنما دعا إلى الإصلاح الشامل إصلاح الحكومة والأمة جميعاً كما بدا من خلال كتابه معيد النعم ومبيد النقم الذي يعد نقطة تحول من عالم ومدرس وقاضى إلى مصلح اجتماعى وسياسى وقد تناول في كتابه المجتمع حكماً ومحكومين وبين ما على كل منهما من واجبات وأبدى من الشدة على رجال الحكومة ومن الصراحة في إظهار عيوبهم ما يدل على وفرة حظه من الشجاعة الأدبية ولم يكن كلامه عنهم مجرد تنبيه إلى واجبات بل هو حملة على فساد حكمهم وسوء سلوكهم الشخصى وجهلهم وقصد خسر هذه الحكومة عن كذب وهو يشغل مناصبها ولم تخف عليه خفيه من نواحي الضعف فيها فقد كان واسع الإطلاع ووراءه مثل الإسلام العليا في الحكم ومكانة البيت السبكي في التقوى والعمل تحفزانه للإطلاع الدينى والاجتماعى بسلاطين المماليك ورعاياهم واستهدف بالتربية إقامة مجتمع ملتزم بشرع الله.

نلاحظ أن الرجلين عاشا فى زمن واحد ومجتمع واحد وتداخلت أحداث حياتهم إيجابياً وسلباً ومن ثم يعتبره الباحث اقرب إلى روح عصره ومجمعه من الذهبى وسعد الدين النفطازى اللذين عاصراه فى هذه الحقبة.

ومن الآراء التربوية التى اختلف فيها بين الذهبى والسبكى موقف كل منهما من التصوف فى هذا القرن فالمتصوفة عند الذهبى على قسمين: قسم تمسكوا بالكتاب والسنة وصاروا على هدى السلف الصالح والتزموا بشعائر الإسلام وهؤلاء يحترمهم الذهبى ويثنى عليهم ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم فى الزهد والمحبة فيه وقسم ثان انحرفوا عن الكتاب والسنة وهؤلاء اعتبرهم مارقين عن الدين ولا يألوا جهداً فى القدح فيهم وهذه خلاصة رأى الذهبى فى المتصوفة فى هذا القرن يمدح ويقدح باعتبار حال المترجم له ومدى التزامه بالإسلام وانحرافه عنه وليس كما ادعى السبكى الذى يدافع عن التصوف والصوفية ويكثر من الثناء عليهم والإشادة بهم وذمه لمن ينتقدهم ويرى أنهم أهل الله وخاصته ولم يضبط كلامه عنهم بضوابط الشرع لأن جميع الصوفية ليسوا ملتزمين بالكتاب والسنة وهو فى موقفه هذا يختلف تماماً عن معاصره الذهبى.

ويبدو أن الذهبى كمحدث نظر إلى المتصوفة من خلال نظرتة إلى ما أشاعوه من شطحات وأباطيل استخدموا فيها بعض ما نسبه البعض زوراً إلى الرسول ﷺ من باب الاستحباب من الترغيب والتهديب.

ومن جوانب الاتفاق بينهما موقفهما من علم الكلام والفلسفة فقد أفتيا بتحريم دراستهما وتشابها فى هذا الموقف وقصر العلم على العلوم الشرعية وعلوم العربية أو علوم المقاصد والرسائل وانتهاء إلى الدعوة للوقوف عند علوم السلف وعارضا أى مزيد فى هذا المجال وإلى معارضة العلوم الطبيعية والطب والهندسة والحساب واعتبارها كلها - كما يرى الذهبى - صنعة من الصنائع التى لا يثاب صاحبها عليها ولا يُعاقب إذا لم يتكبر على الناس ولا يتحامل عليهم من ثم فمحتويات المنهج لديهما لا تتضمن إلا علوم الشريعة وعلوم العربية وأخرجا العلوم العقلية لمساعدة للعلوم الدينية من دائرة العلوم الشرعية.

ويرى الباحث أن العلم فى النظرة الإسلامية لا يقتصر على علوم الدين فحسب فهو علم يتسم بالشمولية ويشمل علوم الدين والدنيا معاً وليس فى الإسلام ثمة انفصال بين العلوم الشرعية والعلوم العقلية فكل علم فيه منفعة ومصلحة للإسلام والمسلمين فلا بأس بتعلمه حتى ولو كان من المشركين ما دام المسلم لا يطلب علماً عقائدياً.

وقد أكدت الدراسة اهتمام الذهبى الشديد بالحديث وعلومه ودراية ورواية وارتباطه بمناهج المحدثين وقد أثر علم الحديث فى تكوينه الفكرى والتربوى إلى أقصى حد ولا أدل على ذلك من أن معظم تراجمه من المحدثين وهذا شىء طبيعى لحبه للحديث وشغفه به

وبالرغم من أنه وجد في عصر غلب على علمائه الجمود والنقل والتلخيص استشرى فيه التقليد وقلة الإبداع إلا أنه استطاع أن يتجاوز ذلك فلم يكن عنده جمود المحدثين ولا تقليد النقلة بل كان فقيه النظر متفرد الشخصية مستقل المنهج حريصاً على صحة ما ينقله ولسه خبرة بأقوال الناس وأئمة السلف فلا يكاد يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلم إنسان وقل أن يغادر سند في بعض رواته كلام إلا أبدى رأيه فيه حتى أصبح ذلك المنهج علماً عليه وعرف هو بتفوقه وتميزه فيه عن كثير من معاصريه من المحدثين في هذا القرن.

وقد وضع الذهبي والسبكي بعض المبادئ والشروط الخاصة بالتعليم وقد أكد على ذلك كثير من العلماء والفقهاء وهذه المبادئ التي دعا إليها كل منهما إلى مراعاتها على جانب كبير من الأهمية حتى يسير التعلم في مساره الصحيح وتؤتي العملية التعليمية ثمارها.

ووضعا أيضاً مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل من المعلم والمتعلم ومن أهمها: إخلاص النية لله في طلب العلم وأن يكون المعلم قدوة لطلابه عاملاً بعلمه وألا يطلب أجراً على علمه وأن يصدع بكلمة الحق ولا يمالئ الحكام ولا يتردد عليهم واستمرار طلب العلم والصبر عليه والتواضع وعدم الكبر والالتزام بالأمانة العلمية وقد أكد على ذلك كثير من العلماء والفقهاء وغيرهم ولا يزال طلاب العلم وخصوصاً طلاب العلوم الشرعية أخرج ما يكونوا إلى التحلى بهذه الآداب والتي يفتقر إليها بعضهم في مدارسنا وجامعاتنا في وقتنا الراهن وهي وأن كُتبت من عدة قرون خلت إلا أنها لها أهميتها في مجال التربية الإسلامية في عصرنا الحالي.

ويؤكد تناول الذهبي السبكي لهذه المبادئ والآداب ممارستهما للتدريس وفهمهما لجوانب العملية التعليمية وتأثرهما بالأوضاع المحيطة بهما .

وأما سعد الدين التفتازاني (ممثل الاتجاه العقلي) في هذا القرن ومعاصر الذهبي والسبكي فمع تمسكه بالكتاب والسنة والاتجاه السني الأشعري والتزامه بالأصول الإسلامية إلا أنه كان منفتحاً على الثقافات الأجنبية وبدت في آرائه بعض ملامح الفكر اليوناني ولاسيما في نظريته إلى الطبيعة الإنسانية والعلم والأخلاق وهذا نهج يحمده للسعد ويتفق مع طبيعة الإسلام الذي يوجهنا إلى الكتاب والسنة كمصدر وحيد للدين وإلى الانتفاع بخبرات الآخرين وثقافتهم فيما هو من شئون الدنيا طالما لا يتعارض ذلك مع الأصول الإسلامية ومع تأثره بالفكر الوافد إلا أن ذلك لم يبعده عن إطار الفكر السني الأشعري المنتمى إليه.

ويرى الباحث أن السعد في هذا الاتجاه يختلف تماماً عن الذهبي والتاج السبكي المعاصرين له الذين حصروا المعارف في العلوم الشرعية وعادوا الثقافات العقلية التي كان لها تأثير واضح في الحياة الإسلامية في هذا القرن ويمكن اعتباره نموذجاً جيداً للعقل الإسلامي في هذا الجانب وهذا المفكر عاش في البيئة الإسلامية إلا أن آرائه في التربية جاءت مختلفة

في العديد من جوانبها عن ثقافة هذه البيئة الإسلامية وجاءت آراؤه متطابقة من توجهه الفكري كأحد علماء الكلام المتأخرين البارزين في القرن الثامن الهجري وتأثر بالفكر الوافد متأثر إفادة لا تأثر رفض.

أبرزت الدراسة المكانة العلمية التي احتلها التفتازاني في مجال العلوم العقلية في هذا القرن وكشفت عن عنايته الشديدة بعلم الكلام الذي يرى أنه من أهم العلوم التي يجدر بطالب العلم أن يوليها اهتمامه لأنه من أنفع العلوم وأجداها (من وجهة نظرة) وكان هذا العلم مرفوضاً من قبل أنصار الاتجاه المحافظ (النقلي) في التربية في هذا القرن.

وقد تأثر السعد بالسابقين عليه من علماء الكلام الأشاعرة والمعاصرين له الذين تأثروا أصلاً بالثقافة الوافد وخاصة اليوناني منها وكان يأخذ بالعديد من وجهات النظر المروية عنهم. ويحمد للسعد اهتمامه بالعقل ودوره وحدوده وانفتاحه على فكر الفلاسفة والمتكلمين في هذا المجال مع تأكيده على الجوانب العملية الموجهة من الإسلام في نشاط العقل ولم يفرط في تقديره للعقل كما أفرط الفلاسفة العقليين والمعتزلة ولم يقدمه على الشرع (الوحي) فيما يجب أخذه من طريق الشرع والعقائد الدينية والأحكام الشرعية وتمسك به وأخضع العقل للشرع في القضايا الغيبية وكان يؤكد عدم قدرة العقل على الإحاطة بهذه المسائل ويبين أن للعقل حدوداً ينبغي أن يقف عندها وأحل الدين محل الفلسفة فيما يتصل بالعالم الآخر الذي لا يدرك بالمشاهدة والحواس والنقل يغني عن العقل أو الدين عن الفلسفة في مثل هذه الأمور والنقل عنده هو الأساس والعقل خادم من نقل ووسيلة لإثباته.

وقد أكدت الدراسة أن السعد يؤيد التصوف السني المعتزلة ويرفض التصوف المنحرف الذي يدعو أصحابه إلى الوحدة والحلول.

ونهج السعد في حديثه عن الفضائل والردائل النهج الأرسطي حيث رأى أن الفضيلة وسط بين طرفين مردولين إفراط وتقریط وبين ان المعيار في الحكم على الفعل الخلقى الشرع لا العقل.

ويرى الباحث أن آراء السعد التربوية يمكن تسميتها تربوية إسلامية بتحفظ وحذر على أنه من علماء الكلام البارزين في القرن الثامن الهجري عاش في هذا القرن وتأثر بثقافة عصره وجاءت آراؤه في التربية متسقة مع فكره وعلى هذا فهو يمثل التربية الإسلامية بقدر ما يمثل نموذجاً من نماذج الفكر التربوي لدى بعض المتكلمين المسلمين.

وقد كشفت الدراسة أن التاج السبكي تأثر كثيراً بوالده تقي الدين السبكي أبرز علماء السبكية في مصر والشام ومن الفقهاء المجتهدين في هذا القرن ويعتبر تقي الدين السبكي من أبرز الشخصيات التي ساهمت في إعداد التاج السبكي وتكوينه الفكري حيث اعتنى بابنه التاج ورباه على حب العلم واهتم بتتقيفه على كبار علماء عصره ممن يثق فيهم ويطمئن إلى علمهم

ويعد والده هو أول معلم له في صغره ومما يدل على تأثره بأبيه أنه جمع فتاويه "فتاوى السبكي" وكثيراً ما كان يشير إليه في العديد من كتاباته وهذا يدل على أهمية البيئة الأسرية في التكوين العلمي والتربوي للشخصية .

وأظهرت الدراسة أن الذهبي كان من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ عليهم التاج السبكي وقد واثق عليه كثيراً ولازمه وأخذ عنه الكثير وتخرج به إلا أنه انتقده في بعض الأمور وأساء إلى شيخه وبينت الدراسة أن كل ما وجه إلى الذهبي من انتقادات من قبل تلميذه يغلب عليه طابع التعصب الأعمى وأن الذهبي قد وفق إلى حد كبير لأن يكون منصفاً وما كان يليق من السبكي أن يُسيئ إلى شيخه على هذا النحو فينبغي على التلميذ أن يوقر أساتذته حتى وإن اختلف معه في بعض القضايا وتعاليم الإسلام ترشدنا إلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا".

كان المربون عندنا يفكرون في التربية في ضوء زمانها ومكانها والضغط المحيطة بها ولهذا نجد مفكرى التربية في هذه الفترة قد نقدوا ظاهرة كانت شائعة في البيئات العلمية وهي التقليد والتعصب المذهبي وأبرز من انتقد هذه الظاهرة الذهبي والسبكي فقد حث المتعلم على نبذ التقليد وعدم التعصب لمذهب فقهي معين وأن على أهل العلم أن ينشغلوا بما هو أجدى وأنفع للإسلام والمسلمين ودعا كل منهما إلى التسامح وتقبل الاختلاف في الرأي.

وأجمع المربون في تلك الحقبة على وجوب نشر العلم بين جميع أفراد الأمة وأبرز من دعا إلى ذلك الذهبي الذي رأى أن كتمان العلم وعدم نشره وحرمان الناس من التعليم يعد كبيرة من الكبائر وذنباً يقترفه القائمون على العلم وساق من النصوص الإسلامية ما يؤكد ذلك وفي هذا الصدد يلزم التاج السبكي نواب السلطنة في الأقاليم بإقامة فقيه في كل قرية ليعلم أهلها أمر دينهم كما يبين أن رسالة العلماء التي "يجمع الكل على أنه حق عليهم إرشاد المتعلمين، وإفتاء المستفتين، ونصح الطالبين وإظهار العلم للسانين...".

ويبدو في منهج التربية الإسلامية أن تعليم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وهناك مسؤولية اجتماعية وخلقية يحملها المتعلم تجاه غيره من أفراد مجتمعه وكل مسلم متعلم ملزم بتعليم غيره ولا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ويكتمه عن الناس وأيضاً لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله والعلماء سيُسألون يوم القيامة عن تبليغ العلم للناس ويجب على أهل العلم أن يبلغوه وينشروه ولا يضيعوا شيئاً منه وهذا من أبرز واجبات العلماء في المجتمع المسلم ان يستمرا في المحافظة على ما تعلموه والحصول على المزيد منه ومسئوليتهم في ذلك أكثر من غيرهم لما رزقهم الله من القدرات والاستعدادات وكما يسر لهم من فرص التعلم ولا يقتصر هذا الواجب على تخصص دون آخر وإنما يشمل جميع المتخصصين في العلوم الدينية وغير الدينية ونشر العلم من خير القربات التي يتقرب بها المعلم من ربه وحرى بكل مسلم أن يتعلم

ليعلم غيره ومن ثم حث الذهبي والسبكي المسلمين على طلب العلم وأوجبوا على العلماء نشره بين المسلمين.

بينت الدراسة ارتباط هذه الآراء التربوية بالواقع الاجتماعي والتعليمي واستهدفت تغييره بالعلم والتربية .

أدرك التاج السبكي أهمية الدور المتميز الذي يلعبه المعلم في إنجاح العملية التربوي حيث اشترط أن تتوافر فيه مواصفات معينة ليكون معلماً وهي مواصفات خلقية وعلمية ومهنية وتظهر لنا في حرصه الشديد على اختيار أفضل المعلمين للعمل بالمؤسسات التعليمية وقد عقد "مثالاً" خاصاً بالمدرس ذكر فيه بعض صفات المدرس الجيد ويعد من الإسهامات التربوية الجيدة للسبكي في حدود العصر.

ويمكن الاستفادة من كلام السبكي في وقتنا الراهن في التأكيد على أهمية الأعداد المهني الجيد والأكاديمي للمعلمين وتكوينهم التكوين المناسب وانتقاء المعلمين بدقة وفق مواصفات تربوية معينة لتحقيق الأهداف التربوية المبتغاة لأن المعلم يعد أخطر ركن في العملية التربوية ولا شك أن المعلم القدوة الغزير المعرفة الواسع الثقافة الدارس لأصول التربية وقواعدها ونظرياتها وعلومها عامل أساسي في إنجاح العملية التربوية وإن إصلاح المناهج يفقد أهميته إذا لم يتوفر المدرس الجيد الكفاء وأن صلاح العملية التربوية مرتبط بصلاح المعلم فإذا صلح المعلم صلحت وإذا فسد فسدت وبما أن مهمة التدريس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع فيجب ألا يزاولها إلا من هو أهل لها وأعد لها إعداداً جيداً حتى لا تصبح - كما هو الحال الآن - مهنة من لا مهنة له.

وكان للتاج السبكي اهتمام واضح بمعلم الكتاب ومحتوى التعليم فيه وأوضح المواصفات التي يجب أن يتصف بها معلم الكتاب في عصره من الوجهة الخلقية والدينية والتربوية وتستهدف الصالح العام وتتفق مع التربية الحديثة من حيث مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وبذل هذا على مدى إدراكه وتفهمه لمهنة معلم الكتاب تلك المهنة التي أصبحت متواضعة في عصرنا الراهن وقد عقد "مثالاً" لمعلم الكتاب تبين فيه هذه المواصفات وما أحوج أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم وبناتهم إلى الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم إلى البحث عن معلم يتسم بهذه السمات العلمية والخلقية والمفتقرة في بعض معلمى الكتاتيب في عصرنا الحالي.

وقد حرص الذهبي والسبكي على تنقيح البيئات العلمية في عصرهما من السلبيات وكان لهما بعض النظرات النقدية التي وجهها إلى بعض المعاصرين لهما وكانا موفقين في تقويمهما لمعاصريهما وسلوكياتهم واستهدفاً تصحيح أوضاع هذه البيئات من خلال المساوئ

لدى بعض العلماء وكانا مهمومين بما يسود البيئات العلمية من خلل وفساد وانفق معاً فى تقديمهما للبيئات العلمية والمناخ السائد وقتذاك.

ولا تقتصر التربية للعامّة عند التاج السبكي على مكان محدد وإنما هى فى المسجد وغيره من خلال وسائل التعليم غير النظامى من خلال الخطيب والواعظ والقاض وقارئ الكرسى والمنشد وكل هؤلاء يسهمون فى تعليم وتثقيف العامّة وهذا يدل على حرص السبكي على تربية عامّة المسلمين بكل السبل ونشر العلم على أوسع نطاق.

ولم يكن للمرأة والطفل تأثير واضح فى فكر هؤلاء المرابين الثلاثة ولم يعثر الباحث فيما بين يديه من مؤلفات لهؤلاء العلماء على ما يدل على اهتمامهم بتربية المرأة والطفل ويبدو أن السبب فى ذلك هو مسيرتهم لمجتمعهم حيث لم تتوفر فيه كتابات خاصة لتعليم النساء فضلاً عن توفر التعليم لبعض النساء فى بيوتهم ولذا لم يخالفوا الطريقة السائدة فى عصرهم لتعليم المرأة على الرغم من أنه فى هذا القرن بعض النسوة اللاتى اشتغلن بالعلم ولكن تعلمن على أيدي الأقارب أو معلمات خصوصيات.

كان لبعض المرابين إسهاماته الجديرة بالاهتمام - فى حدود العصر - التى نضعها موضع الاهتمام فى العصر الحديث ومن هذه الإسهامات: مراعاة الفروق الفردية، مراعاة التدرج فى التعليم، الإخلاص فى العمل وتمكن المدرس من مادته العلمية، تقرير العلاقة بين العلم والعمل، العناية بتربية الجسم، العناية بالتربية الخلقية وأساليبها المتنوعة. وهذه بصورة مجملة أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية.

أما عن أهم التوصيات المرتبطة بموضوع البحث ونتائجه فهى كما يلى:
ضرورة الاهتمام بدراسة العلوم العقلية بشتى فروعها وإدراجها ضمن مناهج التربية الإسلامية مع العناية بدراسة العلوم النقلية المرتبطة بالكتاب والسنة.

العناية بدراسة التراث التربوى الإسلامى والاستفادة من إيجابياته ونبذ سلبياته ويجب أن تكون هناك نظرة نقدية لهذا التراث التربوى وأن ينظر إلى اجتهادات المرابين المسلمين فى حدود عصرهم وأن نبتعد فى دراستنا للتراث عن الإسراف فى المقارنة بين اجتهادات المرابين المسلمين على اختلاف مشاربهم وعصورنا الحالية ومن ثم فإنه "لا بد من دراسة هذا التراث التربوى دراسة شاملة واعية، ثم التمييز بين الذى نلتزم ونتمسك به ونعنى به الآراء والنظريات القائمة على الأصول الإسلامية الأولى، وما يمكن الانتقاء منه وهو الآراء التى ظهرت فى زمن له طابعه ومشكلاته فليس الهدف من البحث فى التراث أن نتطلع إلى الماضى لنخضع له الحاضر، وإنما نستأنس بالاجتهادات البشرية فى تأصيل بعض المفاهيم أو

فى توضيح جانب التطور فى بعض النواحي فى هذا الزمان وقد نجد بعضها ملائماً لنا، ناجعاً فى التغلب على بعض مشكلاتنا التربوية فنأخذ به دونما تردد^(١).

ويجب أن نعى أن التراث ليس شراً كله ولا خيراً كله وإنما فيه النافع المفيد والضار غير المفيد وهو الوقوف منه موقف الناقد وعدم الالتزام بكل ما فيه.

ويرى الباحث أن المساجد والخوانق والزوايا والربط وغيرها قد أسهمت بدور تربوى لا بأس به بالشام فى عصر المماليك ولذا يوصى الباحث بإجراء دراسة عن "الفكر التربوى والمؤسسات التعليمية فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين".

ويرى الباحث أنه كان للفكر التربوى الصوفى أثره السئى على المجتمع المصرى فى العصر المملوكى ولذا يوصى الباحث بإجراء دراسة عن "الفكر التربوى الصوفى وأثره على الشخصية المصرية خلال العصر المملوكى".

ويعد الحافظ السخاوى وابن حجر العسقلانى من الشخصيات البارزة فى عصر المماليك وقد ترى العديد من المؤلفات العلمية التى تحتوى على العديد من الآراء التربوية ومن ثم يوصى الباحث بإجراء دراسة عن "الآراء التربوية فى كتابات الحافظ السخاوى"، و "الآراء التربوية لدى ابن حجر العسقلانى". ولم يتناول أحد من الباحثين - فى حدد علم الباحث - هاتين الشخصيتين البارزتين تربوياً.

ويعد ابن المطهر الحلى من أبرز علماء الشيعة فى القرن الثامن الهجرى وله مؤلفات عديدة تحمل فى طياتها بعض الآراء فى التربية ولذا يوصى الباحث بإجراء دراسة عن "ابن المطهر الحلى الشيعى وآراؤه فى التربية والتعليم".

ويقترح الباحث هذه الموضوعات السابقة التى يمكن أن تكون مجالاً مناسباً للبحث والدراسة كى نقدم إطاراً تربوياً إسلامياً للقرون السابقة على الفكر التربوى الإسلامى الحديث الذى بدأ بأعلام بارزين مثل الأفغانى ومحمد عبد وغيرهما من رواد النهضة فى العصر الحديث.

(١) عبد البديع الخولى: الفكر التربوى فى الأندلس، مرجع سابق، ص ١٨٥ .

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم والأحاديث النبوية:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني): سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الحديث، ١٩٩٩م.
- ٣- أبو داود (سليمان ابن الأشعث السجستاني): سنن أبي داود، ج٣، القاهرة، دار الحديث، ١٩٨٨م.
- ٤- أبو يعلى (الموصلبي): مسند أبي يعلى، ط٢، تحقيق حسن سليم أسد، ط١، ١٩٨٤م.
- ٥- أحمد بن حنبل: المسند، المجلد السادس، بيروت، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.
- ٦- البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم): صحيح البخاري، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م.
- ٧- -----: الأدب المفرد، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط١، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- ٨- البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين): السنن الكبرى، ج٤، دار الفكر، د.ت.
- ٩- -----: شعب الإيمان، ج٥، تحقيق محمد محمد السعيد البسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ / ١٩٩٠م.
- ١٠- الترمذي (محمد بن عيسى): الجامع الصحيح "سنن الترمذي" ط٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م.
- ١١- الحاكم (أبي عبد الله الحاكم النيسابوري): المستدرک علی الصحیحین، ج١، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.
- ١٢- الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد): المعجم الأوسط، ج٦، تحقيق محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، ط١، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.

- ١٣- -----: المعجم الصغير، ج١، تحقيق جمال يوسف الحوت، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- ١٤- -----: المعجم الكبير، ج٢، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط٢، العراق، ١٩٣٧م.
- ١٥- عبد الرزاق (أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي): المصنف، ط١١، تحقيق حبيب الرحماني الأعظمي، المجلس العلمي بالهند، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.
- ١٦- مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري): صحيح مسلم بشرح النووي، القاهرة، دار الريان للتراث، ط١، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.

ثانياً: الرسائل الجامعية:

- ١٧- أحمد يوسف سليمان شاهين: الفكر الفقهي عند ابن تيمية، رسالة دكتوراه غير منشورة من قسم الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٧٨م.
- ١٨- بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في كتابه "تاريخ الإسلام"، رسالة دكتوراه منشورة من جامعة بغداد، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط١، ١٩٧٦م.
- ١٩- عبد البديع عبد العزيز الخولي: الفكر التربوي والمؤسسات التعليمية بمصر في دولة المماليك البرجية من عام ٧٤٨هـ - ٩٢٣هـ / ١٣٨٢م - ١٥١٧م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، ١٩٨١م.
- ٢٠- محمد عمر محمد حسن: جهود سعد الدين التفتازاني في الإلهيات من علم الكلام، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م.

ثالثاً: المصادر:

- ٢١- ابن الأخوة (محمد بن محمد القرشي): معالم القرية في أحكام الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.
- ٢٢- ابن الحاج (محمد العبدري): مدخل الشرع الشريف على المذاهب، القاهرة، المطبعة المصرية، ١٩٢٩م.

- ٢٣- ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد): بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج١، القاهرة، مطبعة بولاق، ١٣١٢هـ.
- ٢٤- ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن): المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ج٣، القاهرة، دار الكتب المصرية، مخطوط رقم ٢٥٣٣، قسم التاريخ.
- ٢٥- -----: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج٧، دار الكتب المصرية، ١٩٣٠م.
- ٢٦- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحلیم): الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، القاهرة، المكتبة العلمية، د.ت.
- ٢٧- ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، خمسة أجزاء، تحقيق محمد سيد جاد الحق، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٦م.
- ٢٨- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد): الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج٥، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٠م.
- ٢٩- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، بيروت، المكتبة العصرية، ط٢، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.
- ٣٠- ابن رافع السَّلامِي (تقي الدين محمد بن هجرس): الوفيات، ج٢، تحقيق صالح مهدي عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت.
- ٣١- ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء): البداية والنهاية، ج١٤، تحقيق أحمد أبو ملجم وآخرون، القاهرة، دار الريان للتراث، ط١، ١٩٨٨م.
- ٣٢- -----: تفسير القرآن العظيم، ج١، القاهرة، دار التراث، د.ت.
- ٣٣- ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن): فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والعقائد، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
- ٣٤- ابن العماد الحنبلي (عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج٦، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر، ط١، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

- ٣٥- ابن القيم (محمد بن أبي بكر بن أيوب): الروح، القاهرة، مطبعة المدنى، ١٤١٣هـ،
١٩٩٢م.
- ٣٦- ----- مدارج السالكين، ج٣، القاهرة، دار
الحديث، ط١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- ٣٧- ----- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم
والإرادة، تحقيق محمد بيومي، القاهرة، مكتبة الإيمان، د.ت.
- ٣٨- الأذفوي (كمال الدين جعفر بن ثعلب): الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد،
تحقيق سعد محمد حسن، سلسلة تراثنا، الدار المصرية للتأليف
والترجمة، ١٩٦٦.
- ٣٩- البغدادي (إسماعيل بن الباشا محمد الباباني): هدية العارفين في أسماء المصنفين،
ج٢، مطبعة استانبول، ١٩٢١م.
- ٤٠- البغدادي (عبد القاهر): أصول الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط٣، ١٩٨١م.
- ٤١- التفزازاني (سعد الدين): الشرح المطول على التلخيص، القاهرة، ط١، ١٣٣٠هـ.
- ٤٢- ----- شرح أحاديث الأربعين للنووي، القاهرة، مطبعة السعادة،
١٣٢٣هـ.
- ٤٣- ----- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،
جزءان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.
- ٤٤- ----- شرح العقائد النسفية، تحقيق أحمد حجازي السقا، القاهرة،
مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ٤٥- ----- شرح المقاصد، خمسة أجزاء، تحقيق عبد الرحمن عميرة،
بيروت، دار عالم الكتب، ط١، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٤٦- الجرجاني (علي بن محمد بن علي): التعريفات، القاهرة، مكتبة الحلبي، ط١،
١٩٣٨م.
- ٤٧- الحسيني (أبو المحاسن محمد بن علي): ذيل تذكرة الحفاظ، دمشق، ١٣٤٧هـ.
- ٤٨- الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد): الطب النبوي، تحقيق عادل أبو المعاطي،
القاهرة، دار النشر، ١٩٨٧م.

- ٤٩- -----: العبر في خبر من عبر، ج٣، تحقيق محمد السعيد بن بسونى زغلول، بيروت، دار الكتب، د.ت.
- ٥٠- -----: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق عزة علي عيد عطية، القاهرة، دار النصر للطباعة، د.ت.
- ٥١- -----: الكبائر، القاهرة، دار الغد العربى، ط٤، د.ت.
- ٥٢- -----: المشتبه في الرجال، أسماؤهم وأنسابهم، ج١، تحقيق على محمد البجاوي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦٢م.
- ٥٣- -----: المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، ١٤٠٨.
- ٥٤- -----: الموقظة في عالم مصطلح الحديث، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب، المكتب الإسلامى، ط١، ١٤٠٥هـ.
- ٥٥- -----: بيان زغل العلم والطلب، القاهرة، دار الحرمين، ط١، ١٣٤٩هـ / ١٩٩٨م.
- ٥٦- -----: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج١، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٦٧هـ.
- ٥٧- -----: تذكرة الحفاظ، ج٤، بيروت، دار إحياء التراث العربى، د.ت.
- ٥٨- -----: حق الجار، تحقيق أبى إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، الرياض، عالم الكتب، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- ٥٩- -----: رسالة الأربعين في صفات رب العالمين، تحقيق جاسم سليمان الدوسري، الكويت، الدار السلفية، د.ت.
- ٦٠- -----: رسالة في مسائل طلب العلم، تحقيق جاسم سليمان الدوسري، الكويت، الدار السلفية، د.ت.

- ٦١-----: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط
وجماعة من أهل العلم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ /
١٩٨١م.
- ٦٢-----: مختصر العلو الأعلى للعلي الغفار، تحقيق ناصر
الدين الألباني، حلب، المكتب الإسلامي، د.ت.
- ٦٣-----: معجم الشيوخ، تحقيق محمد الحبيب الهيللة،
الطائف، مكتبة الصديق، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ٦٤-----: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،
تحقيق شعيب الأرنؤوط وبشار عواد معروف وصالح مهدي عيس،
بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ٦٥-----: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على
محمد البجاوي، القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت.
- ٦٦----- الرازي (فخر الدين محمد): الدراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم كأنهم
كتاب مفتوح، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، القاهرة، مكتبة
القرآن، ١٩٨٧.
- ٦٧-----: المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق أحمد حجازي
السقا، ج٩، بيروت، دار الكتاب العربي، ط١، ١٩٧٨م.
- ٦٨-----: تفسير مفاتيح الغيب، ج٥، القاهرة، مكتبة الكليات
الأزهرية، ١٣٠٧هـ .
- ٦٩-----: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، راجعه وقدم له طه عبد
الروؤف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، د.ت.
- ٧٠----- الزركلي (خير الدين): الأعلام، ج٨، بيروت، دار العلم للملايين، د.ت.
- ٧١----- السبكي (تاج الدين عبد الوهاب): الأشباه والنظائر، جزءان تحقيق عادل احمد عبد
المقصود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- ٧٢-----: جمع الجوامع حاشية العلامة لبناني، جزءان،
القاهرة، مطبعة البايعي الحلبي، ط٢، د.ت.

- ٧٣- -----: طبقات الشافعية الكبرى، عشرة أجزاء، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو، القاهرة، دار هجر للنشر، ط٢، ١٩٩٢.
- ٧٤- -----: معيد النعم ومبيد النقم، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م.
- ٧٥- السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق محمد عثمان الخشت، القاهرة، مكتبة ابن سينا، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٧٦- -----: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج٥، القاهرة، مكتبة القديس، ١٣٥٤هـ.
- ٧٧- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٤٧هـ.
- ٧٨- -----: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جزءان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٨.
- ٧٩- الشوكاني (محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع، ج٢، بيروت، دار المعرفة، د.ت.
- ٨٠- الصفدي (صلاح الدين خليل الدين بن أبيك): الوافي بالوفيات، ج٢، دار نشر فرنزشتاين بفيسبادن، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.
- ٨١- العمري (شهاب الدين بن فضل الله): التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة، ١٣١٢هـ.
- ٨٢- القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرآن، ج١٤، بيروت، ١٩٨٦م.
- ٨٣- القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- ٨٤- المقرئ (تقي الدين أحمد بن علي): إغائنة الأمة وكشف الغمّة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.

- ٨٥- -----: السلوك في معرفة دول الملوك، ج٢، نشر وتعليق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، دار الكتاب، ١٩٣٤م.
- ٨٦- -----: السلوك في معرفة دول الملوك، ج٢، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٧١م.
- ٨٧- -----: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جزءان، بيروت، دار صادر، د.ت.
- ٨٨- -----: المواعظ والاعتبار، ج٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط٢، ١٩٨٧م.
- ٨٩- النعمي (عبد القادر بن محمد): الدارس في تاريخ المدارس، ج١، دمشق، ١٣٧٠هـ.
- ٩٠- طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، مراجعة وتحقيق كمال بكرى وعبد الوهاب أبو النور، القاهرة، مكتبة القدس، ١٣٥١هـ.
- ٩١- عضد الدين الأبي: المواعظ في علم الكلام، القاهرة، مكتبة المتنبى، د.ت.

رابعاً: المراجع:

- ٩٢- إبراهيم علي طرخان: مصر في عصر دولة المماليك، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٠م.
- ٩٣- إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، مجمع اللغة العربية، ط٣، ١٣٨٠هـ / ١٩٦٠م.
- ٩٤- أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٥٧م.
- ٩٥- أحمد عرفات القاضي: الفكر التربوي عند المتكلمين ودوره في بناء الفرد والمجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٦م.
- ٩٦- أرسطو: أرسطو طاليس في النفس، ترجمة ونشر عبد الرحمن بدوي، القاهرة، ط١، ١٩٤٨.

- ٩٧- أنطوان خليل ضومط: الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري: بيروت، دارالحدائث، ط١، ١٩٨٠.
- ٩٨- السيد الباز العريني: الإقطاع الحربي بمصر زمن سلاطين المماليك، القاهرة، ١٩٥٦م.
- ٩٩- حسان محمد حسان ونادية جمال الدين: مدارس التربية في الحضارة الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٤م.
- ١٠٠- حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامي، د.ت.
- ١٠١- سر كريس يوسف إلبان: معجم المطبوعات العربية والمعرفية، القاهرة، ١٣٤٦هـ / ١٩٢٨م.
- ١٠٢- سعد مرسى أحمد: تطور الفكر التربوي، القاهرة، عالم الكتب، ط٥، ١٩٨١م.
- ١٠٣- سعد مرسى أحمد وسعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٨م.
- ١٠٤- سعيد إسماعيل علي: اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت.
- ١٠٥- -----: دراسات في التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٢م.
- ١٠٦- سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٩م.
- ١٠٧- -----: العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط٢، ١٩٧٦م.
- ١٠٨- -----: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٢م.
- ١٠٩- -----: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، القاهرة، دار النهضة المصرية، ١٩٥٩م.
- ١١٠- سيد إبراهيم الجبار: تاريخ التعليم الحديث في مصر وأبعاده الثقافية، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧١م.

- ١١١- عبد البديع عبد العزيز الخولي: التربية الإسلامية من الأصول والتطبيقات، كلية التربية، جامعة الأزهر، ١٩٩٥م.
- ١١٢- -----: التربية والتعليم عند ابن الجوزي، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩١م.
- ١١٣- -----: الفكر التربوي في الأندلس، القاهرة، دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٨٥م.
- ١١٤- -----: بحوث تربية إسلامية، القاهرة، دار نهضة الشرق، ١٩٨٥م.
- ١١٥- عبد الحليم محمود: الفتاوى، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩م.
- ١١٦- عبد الرحمن النحلاوي: الإمام الذهبي، دراسة موضوعية تحليلية تربوية، دمشق، دار الفكر، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ١١٧- عبد الستار الشيخ: الحافظ الذهبي، سلسلة أعلام المسلمين، دمشق، دار القلم، ط١، ١٩٩٤م.
- ١١٨- عبد الصبور شاهين: الداعية والمنبر، من مقدمة كتاب خطب الشيخ المحلاوي حول كل ما يهم المسلم في دينه ودنياه، القاهرة، دار الاعتصام، ١٩٩١م.
- ١١٩- عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٨م.
- ١٢٠- عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٤م.
- ١٢١- عبد الفتاح جلال: من الأصول التربوية في الإسلام، المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكباريسرس اللبان، المنوفية، ١٩٧٧م.
- ١٢٢- عبد الكريم الزبيدي: تحقيق كتاب إرشاد الهادي في النحو لسعد الدين التفتازاني، جدة، دار البيان العربي للطباعة والنشر، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ١٢٣- عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي (الأول)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٩٩م.

- ١٢٤- عزة علي عيد عطية: تحقيق كتاب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الزهري)، القاهرة، دار النصر للطباعة، د.ت.
- ١٢٥- علي إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط٣، ١٩٦٧م.
- ١٢٦- -----: دراسات في تاريخ المماليك البحرية، القاهرة، ١٩٤٨م.
- ١٢٧- علي خليل أبو العنين: قراءة تربوية في فكر أبي الحسن الماوردي من خلال كتائب أدب الدنيا والدين، القاهرة، دار الفكر العربي، ط١، ١٩٨٩م.
- ١٢٨- عمر التونسي الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ط١، ١٩٨٨م.
- ١٢٩- عوض الله جاد حجازي: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، ط٣، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ١٣٠- فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، القاهرة، ١٩٧١م.
- ١٣١- ماجد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية، المدينة المنورة، مكتبة، دار التراث، ط٢، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- ١٣٢- محمد أبو زهرة: ابن تيمية، حياته وعصره وأراؤه وفقهه، القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت.
- ١٣٣- -----: أصول الفقه، القاهرة، دار الغد العربي، ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م.
- ١٣٤- محمد الصادق حسين: البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك، القاهرة، دار الكتاب المصري، ١٩٤٨م.
- ١٣٥- محمد بن صالح العثيمين: مصطلح الحديث، القاهرة، مكتبة العلم، ط٢، ١٩٩٩م.
- ١٣٦- محمد جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس في مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٠م.
- ١٣٧- -----: دولة بني قلاوون في مصر، القاهرة، ١٩٤٧م.
- ١٣٨- محمد راغب الطباخ الحلبي: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ج٢، دار القلم العربي، ط٢، ١٩٨٨م.
- ١٣٩- محمد زغلول سلام: الأدب في العصر المملوكي، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٠م.

- ١٤٠- محمد قطب: منهج التربية الإسلامية، القاهرة، دار الشروق، ط٤، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- ١٤١- محمد كامل الفقي: الأدب في العصر المملوكي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.
- ١٤٢- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٦٤٨ - ٩٢٣هـ / ١٢٥٠ - ١٥١٧م، دراسة تاريخية وثائقية، القاهرة، درا النهضة العربية، ط١، ١٩٨٠م.
- ١٤٣- محمود زرق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، المجلد الثالث، القاهرة، مكتبة الأدب، د.ت.
- ١٤٤- محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٩م.
- ١٤٥- محيي الدين الصافي وعبد الفتاح عبد الكريم: العقيدة الإسلامية والأخلاق، الأزهر الشريف، الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالاشتراك مع كلية التربية، برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعي، ط١، ١٩٩٢م.
- ١٤٦- مقاد يالجن: التربية الأخلاقية الإسلامية، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط١، ١٩٧٧م.
- ١٤٧- نزيير حمدان: في التراث التربوي، دمشق، دار المأمون للتراث، ط١، ١٩٨٩م.
- ١٤٨- يوسف القرضاوي: الرسول والعلم، القاهرة، دار الصحوة، د.ت.
- ١٤٩- -----: ثقافة الداعية، القاهرة، مكتبة وهبة، ط٨، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- ١٥٠- -----: خطب الشيخ القرضاوي، ج٣، القاهرة، مكتبة وهبة، ط١، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.

خامسا: الدورات والمؤتمرات:

- ١٥١- أحمد سليم سعدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب بالكويت، العدد رقم ١٣١، نوفمبر ١٩٨٨م.

- ١٥٢- سعيد إسماعيل علي: نقد ابن الجوزي للعلم والعلماء، مجلة دراسات تربوية، مجلد ٤، ج٢٠، أغسطس - ديسمبر ١٩٨٩م.
- ١٥٣- عبد البديع عبد العزيز الخولي: التربية العقلية في الإسلام، مجلة دراسات تربوية، ج٣٥، ١٩٩١م.
- ١٥٤- -----: الطبيعة الإنسانية في الإسلام، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد الرابع والعشرون، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م.
- ١٥٥- -----: العلم في الإسلام، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد الثالث والعشرون، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م.
- ١٥٦- -----: الفكر التربوي عند ابن القيم، مجلة دراسات تربوية، المجلد الثامن، ج٥، ١٩٩٣م.
- ١٥٧- -----: الفكر التربوي عند ابن تيمية، مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة، القاهرة، عالم الكتب، المجلد السابع، ج٣٨، ١٩٩١م.
- ١٥٨- عرفات عبد العزيز سليمان: المعلم في المجتمع الإسلامي المعاصر، دراسة تحليلية، من أبحاث المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، القاهرة، ٨ - ١٣ رجب ١٤٠٧هـ / ٨ - ١٣ مارس ١٩٨٧م.