

هنالك الكثير من يحفظون ويستظهرون القرآن لوجود معلمي القرآن و يتعلمون الفقه لوجود الشيوخ و المعلمين، لكن الإشكال الذي نلاحظه ونتحسسه في مصاحبتنا ومعاشرتنا ونظراتنا للناس هي سوء التربية أو بتعبير آخر أمية تربية رهيبة و مدمرة . فأين المرابي، وكيف السبيل إليه؟

وكيف السبيل إلى إدراج التربية في مناهج التعليم الشرعي؟ وما فائدة علم بدون تربية؟ والذي لا نفهمه كيف تنعدم منهجية التربية عند المعلمين!؟ ولماذا اختاروا سلك التعليم؟ وأما دور الأسرة فحدث ولا حرج: إفلاس تربوي ليس بعده إفلاس

وكيف نكوّن المرابي والمربية؟

هل التربية علم قائم بذاته أم هو الفهم عن أهل العلم والدراية؟

وكيف كان السلف من العلماء والملوك والسلاطين وأصحاب الجاه والعامّة يربون أولادهم؟

لا يخفى على كل متأمل أنه قد وقع انفصام وانفصال بين العلم و العمل، والمعرفة والتربية، في وعي كثير من العامة و الخاصة، فظن كثير منهم على إثر ذلك أن قضية التربية قضية معرفية نظرية، تتعلق بقدرة الآباء على حشو أولادهم بأنواع المعارف و المتون، حتى وصل الأمر بهم إلى حمل النصوص الشرعية على محامل معرفية ذهنية، بغير نظر للجانب التربوي العملي فيها.

ومثال ذلك حملهم لقوله تعالى: (**إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**) غافر/28، على كل عالم بالأحكام الشرعية، أو العلوم التجريبية، مع أن الآية لا تدل على أن كل عالم يخشى الله، بل تدل على أن كل من خشي الله فهو عالم.

وهذه آية أشار لها شيخ الإسلام من الآيات التي تحمل على غير محلها كذلك في الثناء على العلم والمعرفة حتى وإن كانا مجردين عن العمل والتربية، وذلك باقتصارهم على إيراد آخر الآية دون أولها، ذلك بأن قوله تعالى: (**قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**) مفسر

بما قبله: (**أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ**) ، فالذين يعلمون هاهنا، هم الذين يقومون لله قانتين آناء الليل خوفا من ناره وطمعا في جنته ورحمته ،

والذين لا يعلمون هم الغافلون عن ذلك، فتأمل

ولذا قال الإمام ابن القيم مقررا لقاعدة كلية في هذا الباب: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل " انتهى

التربية على الخلق والدين لا تكون إلا من الربانيين، سواء كانوا من العلماء أو الدعاة أو المصلحين أو المعلمين، والرباني: عظيم الانتساب للرب سبحانه علما وعملا وتعلما قال تعالى: (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاتَيْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) آل عمران/79 قيل الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور " انتهى

والحاصل: أن التربية ليست أقوالا مجردة عن الأحوال، وليست مباني نظرية مجردة عن المعاني الإيمانية، بل مدار التربية على تحصيل: ملكة نفسية راسخة، يجمع صاحبها بين العلم والحلم، والحكمة والفهم، والعمل بما علم، والتعليم لما فهم ولذا قال الإمام الشوكاني في قوله تعالى: **وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ** من قرأ بالثشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم والتعليم، وهو أن يكون مع ذلك مخلصا، أو حكيما، أو حليما؛ حتى تظهر السببية ومن قرأ بالتخفيف: جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يعلم الناس، فيكون المعنى: كونوا معلمين، بسبب كونكم علماء، وبسبب كونكم تدرسون العلم وفي هذه الآية أعظم باعث لمن علم أن يعمل، وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه، والإخلاص لله سبحانه " انتهى من "فتح القدير (1/407)

وهذه هي الطامة الكبرى التي أمت ببيوت المسلمين ومؤسساتهم التعليمية، افتقادهم للقدوة الصالحة الربانية، التي تربي وترشد بفعالها قبل مقالها، وتجمع في تعليمها بين سداد الأقوال وصلاح الأعمال، مع الحكمة وحسن الفهم في دين الله سبحانه، ومراده من العباد قال ابن الجوزي رحمه الله:

هكذا صلح من صلح من أبناء العلماء والمصلحين، وأصلح من أصلح من الفقهاء والمربين، وهاهنا تنقطع الأسباب، وتفوض الأمور لرب الأرباب، الخالق لأفعال العباد، الهادي إلى

سبيل الرشاد، فغاية ما يفعله المربون والآباء هو التأديب والتهذيب، أما حقيقة الإصلاح وتقليب القلوب فليست لأحد إلا الله
ولذا قيل: الأدب من الآباء، والصلاح من الله
وأخيرا..

فالسبيل إلى تحقق ذلك واقعيا في نقاط موجزة:

- 1- توعية الدعاة والمعلمين أنفسهم بحقائق التربية وما إليها
- 2- توعية المصلحين لعموم المسلمين بوسائل التربية الربانية
- 3- تعاون المصلحين مع ذوي الهيئات من الفضلاء والوجهاء في المجتمعات الإسلامية في إنشاء مؤسسات تربوية، موازية للمؤسسات التعليمية، والإشراف على تأهيل جملة من المؤدبين الربانيين للقيام عليها

Il y'a beaucoup de gens qui apprennent le Coran par cœur et le mémorisent grâce à la présence des maîtres coraniques et ils apprennent le droit musulman en raison de la présence de maîtres et enseignants .Il n'en demeure pas moins vrai qu'à travers notre accompagnement des élèves et nos observations, nous constatons une mauvaise éducation ou, en d'autres termes, un terrible illettrisme destructeur. Où sont les éducateurs? Comment trouver une bonne éducation?

Comment intégrer l'éducation dans le programme d'enseignement religieux?
Quelle est l'utilité d'un enseignement sans éducation? Ce que nous ne comprenons pas c'est l'absence d'une pédagogie dans l'éducation chez les enseignants. Pourquoi ont-ils choisi l'enseignement? Quant au rôle de la famille dans l'éducation, parlez-en sans réserve: faillite en matière éducative à nulle autre seconde.

Et comment former un éducateur et une éducatrice?

L'éducation est-elle une science en soi? N'est-elle que la possession d'un savoir ou des connaissances?

Et comment nos ancêtres, oulémas, souverains, sultans, dignitaires et gens du commun éduquaient-ils leurs enfants?

Il est évident pour tout homme qui réfléchit qu'il y'a un fossé entre le savoir et la pratique; entre la connaissance et son application dans la perception des gens du commun et des particuliers. Ce qui pousse bon nombre de gens à croire que

l'éducation se limite à des connaissances théoriques et qu'il s'agit pour les parents de bourrer les enfants de toutes sortes de connaissances et de textes. Il est vrai que les intéressés s'efforcent à rassembler le plus grand nombre d'ouvrages et de recherches utilisées comme moyens d'éducation et tout ce qui en relève. Ils sont allés même jusqu'à donner aux textes religieux une interprétation fondée sur des connaissances théoriques sans tenir compte des aspects éducatifs pratiques.

Un exemple en consiste dans la parole du Très-Haut: **Parmi Ses serviteurs seuls les savants craignent Allah.** (Coran, 35:28) qu'on applique à tout connaisseur des dispositions légales ou des sciences expérimentales. Pourtant le verset ne signifie pas que tout savent craint Allah mais il indique que celui craint Allah est le détenteur du vrai savoir.

Cheikh al-islam a fait allusion à ce verset qui, comme d'autres, sont mal interprétés puisqu'on en déduit la valorisation du savoir et de connaissances séparés de la pratique et de l'éducation. Cette interprétation résulte d'un découpage du verset qui isole sa fin de son début. En effet, la parole du Très-Haut: **ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont point reçue.** (Coran,39:9) explique le verset précédent: **Peut-on comparer ce pécheur à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné ou debout, craignant la vie future et plaçant son espoir dans la miséricorde de son Seigneur?** Ceux qui **savent** désigne ici ceux qui restent debout pendant la nuit dévoués à Allah dont ils craignent l'enfer et espère le paradis et la miséricorde. Ceux qui ne savent pas sont ceux qui ne s'occupent pas de cela. Médites.

C'est ce qui fait dire à l'imam Ibn al-Qayyim dans Miftahou daari Saadah (1/89) dans le cadre de son établissement d'une règle générale à appliquer dans ce chapitre: **Les pieux prédécesseurs n'utilisaient le terme fiqh que pour parler du savoir que son détenteur met en pratique.**

L'éducation dans la vertu et la foi ne peut provenir que de savants pieux qui peuvent être issus des oulémas, des prédicateurs, des réformateurs ou des enseignants. Le savant pratiquant est énormément attaché au Maître Transcendant par le savoir, la pratique et l'enseignement. A ce propos, le Très-Haut dit: **«Soyez de vrais dévots (Qui est sincèrement attaché à sa religion et à ses pratiques.) d'Allah, puisque vous enseignez et étudiez l'Écriture.»** (Coran,3:79)

Rabbani se dit de celui qui initie les petits aux premiers principes du savoir avant de passer aux adultes en imitant en cela le Maître Transcendant qui facilite les choses.

En somme, l'éducation ne consiste pas dans de simples paroles sans impact sur les conditions de vie. Elle ne se fonde pas sur des théories creuses sans lien avec la foi. L'éducation doit être axée sur l'acquisition d'une aptitude psychologique enracinée qui permet de concilier le savoir, la mansuétude, la sagesse, la compréhension, la pratique du savoir acquis et sa transmission.

C'est pourquoi l'imam Chawkaani dit à propos de la parole du Très-Haut: **puisque vous enseignez et étudiez l'Écriture.** « Le terme tadroussoun est lu par certains toudarrissoun. Cette lecture donne au terme Rabbaani une dimension qui dépasse l'acquisition du savoir et sa transmission car on y inclut la sincérité la sagesse et la mansuétude pour faire apparaître le lien causal.

Celui qui lit tadroussoun peut donner au terme Rabbani le sens de savant enseignant. Dans ce cas, le verset veut dire: soyez des enseignants puisque vous possédez le savoir pour l'avoir étudié.

Ce verset constitue une forte incitation adressée à celui qui possède le savoir afin qu'il l'applique. Le meilleur effort d'application du savoir est sa transmission tout en étant animé d'une sincère intention envers le Allah le Transcendant. » » Extrait de Fateh al-Qadir (1/407)

La grande calamité qui a frappé les foyers musulmans et leurs institutions éducatives provient de l'absence d'un modèle de piété divine capable d'éduquer et d'orienter par l'acte avant la parole, un modèle qui véhicule un enseignement qui réunit des paroles justes et de bons actes, le tout imprégné de sagesse et d'une bonne compréhension de la religion d'Allah le Transcendant et de Sa volonté à transmettre à Ses fidèles serviteurs.

L'imam Ibn al-Qayyim a dit : **Voilà ce qui a rendu bon ceux qui l'ont été parmi les enfants des oulémas et des réformateurs. Voilà ce qui a rendu bons les jurisconsultes et les éducateurs. C'est là où se situe la rupture des liens. On s'en remet au Maître des maîtres, le Créateur des actes des fidèles serviteurs, Celui qui guide sur la voie droite. Tout ce que les éducateurs et les parents peuvent faire se limite à l'éducation et au redressement mais la vraie réforme et le changement des cœurs ne peuvent être opérés par personne en dehors d'Allah. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire: Les parents éduquent et Allah réforme.**

Enfin, la voie permettant de réaliser ce qui précède se résume en quelques brefs points:

- 1 Conscientiser (sensibiliser) les prédicateurs et les enseignants eux-mêmes sur les réalités de l'éducation et ce qui s'y rapporte.

- 2 Conscientiser l'ensemble des réformateurs sur les moyens de l'éducation spirituelle.
- 3 Promouvoir la coopération, être les réformateurs et les dirigeants d'institutions (éducatives) issus des vertueux et dignitaires des sociétés musulmanes afin de créer des établissements d'éducation et de veiller à la mobilisation d'un groupe d'éducateurs pieux pour mener la réforme.