

الامانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة
مهرجان تراويل سجادية العاشر

إشكالية الوعي التربوي وجدلية الرّهان والارتهان

قراءة في الصحيفة السجّادية للإمام السّجاد
(عليه السلام)

د. ناجي الحجلّوي

دارُ الوارث للطباعة والنشر

عنوان الكتاب : إشكالية الوعي التربوي وجدلية الرّهان والارتهان

إعداد : الدكتور ناجي الحجلوي

الناشر : الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة -مهرجان تراثيل سجادية العاشر

الإشراف والتنسيق والمتابعة : السيد جمال الدين الشهرستاني

المطبعة : دار الوارث للطباعة والنشر

الطبعة : الأولى

سنة النشر : ٢٠٢٤ م - ١٤٤٦ هـ

عدد الصفحات : ١٨٠

محفوظ
جميع الحقوق

دار الوارث للطباعة والنشر
DARALWARITH Printing & Publishing

العراق - كربلاء المقدسة
المكتب الرئيسي : سيف سعد خلف المحارن الغذائية
٠٧٧١٦٦٣٣٢٠٣ - ٠٧٧١٦٦٣٣٢٠٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بالحمد نستعين وعليه نتوكل

الحمد لله الذي خلق فسوّى، وقدرّ فهدى، وعلم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة،
والسّلام على خير من مشى على الأرض، وسيّد الأنام أبي القاسم محمّد، وعلى آله البدور
التّمام....

وبعد...

فبفضل الله عزّ وجلّ، ومنّه وصلنا إلى النّسخة العاشرة من مهرجان (تراثيل سجّادية)
المخصّص في سيرة، الإمام السّجّاد، وحياته، وتراثه، ولكلّ سنة شعار، ومشاركون جدّد،
ومطبوعات جديدة، وباحثون يقدّمون بحوثهم على قاعات الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة
المقدّسة إنّ قيمة الصحيفة السّجّادية (زبور آل محمّد) واضحة في أعداد الشروح التي
تناولتها، والأعلام الذين اشتغلوا بها، وعليها، والصّحيفة هي من نتاج حياة الإمام عليّ
بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السّلام) ؛ فكان التّركيز من قبل علمائنا، وكتّابنا،
و أدبائنا على هذا الإرث الثّري بالتّقوى، والعلم، والأدب، والهداية.
إنّ ما يثير الدهشة، والانتباه وفي لقاءاتنا مع المفكرين، وعلماء الأديان الأخرى، ولا سيّما
المسيحيّون وجدت لديهم الاهتمام الكبير بالصّحيفة السّجّادية، والمناجاة الخمس عشرة،
ورسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السّلام).

ونحن نقدّم لكم هذ الكتاب مشاركة، ودعماً لمكتبة الإمام زين العابدين عليّ بن
الحسين (عليهما السّلام) علماً أنّ الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، وبتكليفها إدارة
المهرجان لاستقبال كلّ ما يصدر من جديد في الإمام زين العابدين السّجّاد (عليه السّلام)،
وطوال العام.

السيد جمال الدين الشهرستاني
رئيس اللجنة التحضيرية
لمهرجان تراثيل سجّادية

لتمهيد

يزخر تراث المسلمين بكتب ومصنّفات على قدر كبير من الشّأن، من خلال ما احتوته من نفائس الأفكار وذخائر المعاني، ومن بين هذه الكتب الثمينة نجد كتاباً فريداً من نوعه شكلاً ومضموناً، وهو كتاب الصّحيفة السّجّادية للإمام علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالسّجّاد(عليهم السّلام)، وهو كتاب، ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أنّه موسوعة تحتوي منظومة تربية متكاملة العناصر من شأنها تقديم مخطط مفصّل واضح المعالم كفيل بتحقيق التّقدّم الاجتماعي والرّقي الحضاري، ومن ثمّ نبعت الرّغبة العلمية في الكشف عن مدى انغراسه في الأرضية الفكرية المعاصرة، ذات الصّلة بالمجال التربوي.

وإذا انقسم هذا المصنف إلى قسمين: الأوّل يدور حول التّعريف على مالات الفكر التربوي المعاصر، ونكتفي في إطاره إلى الإشارة إلى الصّحيفة في مستوى الإحالات للكشف عن مدى استمرارها في التّاريخ الثقافي. وأمّا القسم الثّاني فقد خصص للصّحيفة لبيان مضامينها المكتنزة بالأبعاد المشكّلة للمحتوى التربوي في مستوياتها النّفسية والعلمية والاجتماعية والسياسية وصولاً إلى خلاصة أساسية مفادها أنّ ثراء الصّحيفة يتجلّى في تعدّد وجوها العلمية والمعرفية ما أكد أنّ الرّهان الحضاري في الصّحيفة أكبر من أن يترتهن لإرادات سياسية جائرة وعابرة في آن واحد.

وإذا كان هذا العمل قد ركّز على الأبعاد التربوية في الصّحيفة، فلأنّ هذا البعد يتمتّع بصلاحيّة فائقة لما يلحقه بالنّفس الإنسانية من تطهير وتقويم، فكلّ دعاء، من أدعية الصّحيفة، يحتوي على معارف ومفاهيم عميقة ومضامين مهمّة في

التربية والسلوك تُشجّع طلاب العلم على تحصيل المعارف في إطار من التربية الخلقية السّمحة، وفي إطار الصّلاح والتّقى يضطلع الدّعاء بالربط المتين بين العبد وربّه، فهو أساس النّجاح والفلاح في الدّارين حيث التّزكية والتّهذيب والرّفعة والكمال. ولا غرو في ذلك، فالدّعاء علامة الصّلة بالله وهو باب من أبواب الرّحمة الإلهية بالعباد، وهو وسيلة ناجعة في التربية الرّوحية ولاسيّما إذا كان الدّعاء صادقاً بليغاً نابعاً من القلب الطّاهر.

المقدمة

الصّحيفة السّجّادية مبدأ التّربية

يحتاج المسلم في هذا العصر بصفة عامّة إلى الإمام بالنظريّات التّربويّة وأصولها، لأنّها أدوات معرفيّة تسهّل عليه فهم الوجود فضلاً عمّا يُبشره من أشغال تطبيقيّة. وهذه المذاهب والنظريّات التّربويّة إنّما هي في الحقيقة تستفيد من علوم عديدة مثل علم الاجتماع وعلم النّفس والفلسفة والدين. والمرء المطّلع على هذه المعارف يكون نظره وعمله أكثر فاعليّة وأكثر إفادة .

إنّ المسألة التّربويّة، حينئذ، نقطة تقاطع بين كلّ مجالات المعرفة والثّقافة والفكر وقد تطوّرت المسألة التّربويّة حتّى أصبحت ذات استراتيجيّة مهمّة لأنّها تهتمّ بتربية الإنسان على اختلاف مراحل العمر. ولما أشكّلت طبيعة الإنسان على الإنسان، فإنّ الدّرس التّربوي يحاول بمناهجه المتنوّعة تدليل هذا الإشكال ورسم لذلك أهدافاً وسماها بالأهداف التّربويّة، وأنشئت مؤسسات وسمّيت بالمؤسّسات التّربويّة.

والمهمّ أن نلاحظ، أنّ كلّ المواد العلميّة أو لثقافيّة قد أصبحت شديدة المساهمة في بلورة فهم الظاهرة التّربويّة وتطوير أساليب التّعليم ورسم استراتيجيّات التّعلّم وبناء الشّخصيّة. وأصبح الإنسان الفرد مدعواً أكثر من أيّ وقت مضى إلى مزيد الاطلاع على اختصاصات أخرى، ولو بقدر، من أجل الاستعانة بها وإثارة الأسئلة حول ما يُعتبر مسلّماً، ومن أجل إثارة فرضيّات جديدة، وإغناء التّطبيقات مهما كان المجال والتّخصّص، علماً بأنّ المعرفة لا تتجزّأ وكلّ فرع منها يفيد الفروع الأخرى ويستفيد منها، وخذ لذلك مثلاً المجالات النّفسيّة والسلوك الاجتماعي ونشاط الكائن الحيّ، فإذا كانت هذه المجالات تمثّل مسائل علم النّفس، فإنّ التّربية تُعدّ، في حدّ ذاتها، عمليّة تشكّل وتكييف للسلوك البشري.

والمأمل في الصّحيفة السّجادية للإمام السّجاد، (عليه السّلام)، وما تتضمّن من أدعية، يُلفي أنّ التقاطع واضح المعالم، في مستوى كميّة النموّ العقلي وتهيئة السّلك الذي يقدّمه المربّي في علاقته بالمربّي، ويظهر جدوى التّربية في كميّة تقييم التّحصيل والإلمام بالمحتوى التّربوي، وبيان معيار الانتباه إلى الفروق الفرديّة، وضمن البحث عن إجابات شافية عن هذه المسائل، فلا مناص من الاستعانة بالفلسفة التي من شأنها رسم الأهداف الكبرى، وبعلم النّفس الذي يضطلع بوظيفة الأداة المساعدة على تحقيق هذه الأهداف، ولما كانت النّفس البشريّة هي موضوع التّربية، فإنّ الإلمام بأحوالها ومحاولة معرفتها مسألة جوهرية لإدراك بواعثها في السّلك وطرق تفكيرها انطلاقاً من إدراك حجم ذكائها، ومن ثمّ مثل علم النّفس بوابة أساسية للظّفر بالمحتوى التّربوي من أجل الولوج لعوالم التّربية ولاسيما أنّ علم النّفس الاجتماعي يميّن المربّي من التّعريف على بيئته ويدرس علاقته بها، وما ينجرّ عن ذلك من سلوك اجتماعي ويوفّر مادة عن تكوّن جماعات منتظمة ذات أدوار اجتماعية لها تأثير في الفرد، وما المربون الكبار، من أمثال الإمام السّجاد (عليه السّلام)، إلّا مؤثرون بالضرورة في حياة غيرهم فكرياً وسلوكياً.

ولما شملت الصّحيفة السّجادية، باعتبارها موسوعة تربوية، مساعدة النّاس على تجاوز محنهم ومشاكلهم النّفسية وما يتعرّضون له من معضلات تعوق الفائدة التّربوية، فإنّ الدّارس لهذه الموسوعة التّربوية يظلّ أحوج ما يكون إلى معرفة علم النّفس العلاجي لمزيد الانتباه إلى أثر الفروق الفرديّة في تحقيق الأبعاد التّربوية. وعلم الاجتماع قد وسّع من مجالات التّربية لتتخطّى الحدود الفرديّة، حتّى تُصبح العمليّة تكاملية تفاعلية بين الأفراد. والمربّي إنّما يضع في اعتباره أنّ من أبعاد التّربية هو النهوض بالواجب إزاء المجموعة التي ينتمي

إليها وإزاء الأمّة بأسرها، وهو ما يسمّى بالتنشئة الاجتماعية التي يستوعب المربى من خلالها العالم الخارجي ويصوغه في وعيه الذاتى. وإذ يستعين الدّارس بأدوات علم الاجتماع للغوص على المحتوى التربوي في الصّحيفة السّجادية، فلكون هذا العلم يهتم بالظواهر الثّقافيّة والدينيّة وأنماط التّفكير، ما أهله إلى إيجاد فرع منه، يسمّى بعلم الاجتماع التربوي حيث يُركّز الاهتمام على العلاقات التّربويّة السّائدة بين الأفراد في المجتمع الذي ينتمون إليه. وعلم الاجتماع التربوي هو الذي يوفّر الإجابة عن السؤال التالي: ما أثر المربي في المربى؟

إنّ أهميّة المسألة التّربويّة الثّاوية في الصّحيفة السّجادية حدت بهذا البحث إلى الاهتمام بها، وقد سعى إلى الاستفادة من علوم النّفس وعلوم الاجتماع لاستنباط مناهج تسهّل فهم أبعاد هذا الأثر كيّ يضطلع بمهامه التّربويّة والتّعليميّة بأيسر الطّرق وأوضحها. وما من شكّ في أنّ المربي المدرك لأبعاد العلوم السّائدة في عصره تكون أعماله التّربويّة منسجمة مع أهداف المجتمع الكبرى، وإنّ تغيّرت الأزمان وتباعدت، علماً بأنّ التّربية النّاجعة بمفهومها العامّ، لم تعد مهمّتها مقتصرة على نقل المعارف وبعض الأخلاقيّات فقط، وإنّما أصبحت تعمل على نموّ المتعلّم وتنشئته تنشئة متكاملة، ومعنى ذلك، أنّ التّربية أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الذات المتلقية للتّربية في إطار بيئتها وليست ذاتاً معزولة عن واقعها، وهو أمر في الحقيقة عقّد أهداف التّربية، وجعلها متشعّبة، حيث يتداخل الفردي مع الجماعي. وتظهر الصّعوبة في إنجاز المخطّطات الملائمة لمثل هذا التّداخل في التّفكير التربوي، وهو ما يعرّضه إلى نقطة تقاطع يُتجاذب فيها الوعي التربوي الذي كثيراً ما يُراد له أن يكون رهاناً حضارياً فيجد نفسه مرتهناً لإكراهات عديدة.

وما زالت المعارف الإنسانية تتجاذب العمل التربوي وتتقاطع معه، حتى تدخل علم البيئة في عالم المربي لأنه المحيط المباشر الذي يحيا فيه، وكذلك مادة الطب والرعاية الصحية التي تُعنى بالمعوقات السَمعية والبصرية والنَظقيّة لدى المُتلقّي، بالإضافة إلى الثّورة التي شهدتها المناهج، فحققت التّربية نقلة نوعيّة، إذ تحوّل المربي من مستودع يُحشى بالمعلومات والمعارف إلى ذات تتعلّم وهي قادرة بملكاتها أن تساهم في إثراء العملية التّربويّة والتّعليميّة. وقد ساعد القرآن الكريم على إنارة العقول وإبراز الملكات وتطويرها، ما هيأ أرضيّة نفسيّةً مشتركةً بين البّاث والمُتلقّي من المسلمين عمادها التّقوى ومحبة الله وخشيته في الوقت نفسه. والحاصل ممّا سبق أنّ عسر المهمّة التّربويّة وتعلّقها بالنّفس البشريّة، هو الحافز الأساسي الذي يجدر بالمهتمين بهذا المجال إلى الاستعانة بالمعارف المتعدّدة والمتنوّعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لصناعة ذوات بشريّة سليمة وصالحة في المجتمع.

إنّ البيداغوجيا^[١] تطرح تساؤلاتها بصفة متزايدة بالنسبة إلى الذين يمارسونها. وهذه الأسئلة، تدور حول كifiّة ممارستها، وهذه الكifiّة متأثّرة بالضرورة

١ يُنظر معجم ليتري ظهور كلمة بيداغوجيا إلى سنة ١٥٣٦، غير أنّ الأكاديمية الفرنسيّة لم تعتمدها إلّا ابتداء من سنة ١٧٦٢ لتنتشر بعد ذلك خلال القرن التّاسع عشر. ويرجع هذا الاصطلاح إلى أصل يوناني وهي تتكون من سابقة هي Paidos وتعني الطفل ولاحقة تعني فعل التوجيه والقيادة والتنمية والتربية. وقد كان البيداغوجي هو ذاك العبد الذي يسوق الطفل نحو حلقات الدّرس ثم أطلق هذه الكلمة على المدرس عن طريق التطور الدلالي للفظ. وهي بذلك تعني لغويا تربية الأطفال أو فن تربية الأطفال وهو التعريف الذي يُعطى لها في المعاجم العامّة. أمّا اصطلاحا فإنّنا نجد دوركايم يتجاوز الفهم التقليدي للاصطلاح في العصر الإغريقي ليعرفها باعتبارها نظرية عملية وموضوعها التفكير في نظم التربية وطرائقها من أجل تحسين نتائجها وتوجيه نشاط المربين وتقييمه، انظر أوليفاي روبرول، كتاب لغة التربية: تحليل الخطاب البيداغوجي، تعريب عمر أوكان، أفريقيّا للنشر الدار البيضاء، المغرب، ط ١، سنة ٢٠٠٢، ص ص ١٥-١٦.

بالأطراف التّقليديّة الثلاثة: الباث، والمتلقّي، والرّسالة المتمثّلة في هذا المقام في الصّحيفة السّجادية. ودراسة هذا المجال تظلّ محفوفة بالإخفاق، إذا لم تراعى خصائص هذه الأطراف، ومن ثمّ تبقى حسب عبارة الفيلسوف بول ريكور: (مجرّد انفعالات أو ردود فعل لا تصل إلى مستوى الخصوبة النظرية لأنّها لا ترقى من مستوى السّؤال العادي إلى مستوى الحيرة الإشكاليّة)^[١]. وإذا التّبس هذا الهدف الأساسيّ في ذهن الدّارس للعملية التّربويّة، تصبح مجرّد انفعالات لا طائل من ورائها، ومن هذه الانفعالات تُحرم الدّراسة من الإبداع الخلاق. فالهمم حينئذ، بالنّسبة إلى الباث والمتقبّل هو الوقوف على أنّ الأولويّة تكمن في إدراكهما لجدوى العملية التّربويّة ومفهومها.

إنّ المحاولة العلميّة العقلية بالمسألة التّربويّة^[٢]، هي المجال الحقيقي لتحقيق الأغراض المقصودة من الحياة التي يرتضيها الله، فمعنى الفعل التّربوي هو المعبر لإدراك غاياتها القصوى، فإذا كفّ ما هو واضح عن أن يكون واضحاً تُصبح الأمور سائرة على غير مراد. ومعنى ذلك أنّ الوعي إذا ارتدّ إلى ذاته لإعادة المسألة عمّا ظنّ أنّه واضح لإدراك معالم التجربة التّربويّة إنتاجاً وتلقّياً، فقد بدا المتعلّم يمسك بخيوط الوعي والفهم الكفيلين بالتّقدم في مسالك المعرفة والتّحصيل، يقول أوليفاي روبول في هذا الصّد: (حينما يكف ما هو واضح

١ - Paul . Ricoeur : les conflits des interprétations, éditions seuil P 161

٢- لا تهدف التربية حسب روبول إلى الإنضاج الطبيعي للإنسان كما ذهب إلى ذلك روسو أو بالتّرويض الاصطناعي كما عند السلوكية أو الجشطت، كما أنّها لا تهدف إلى تكوين أفراد من أجل المجتمع كما دعا إلى ذلك دوركايم والمتأثرين به، وإنّما بين الموقفين يوجد موقف ثالث هو الهدف الحقيقي من التّربية وهو تكوين الإنسان في الإنسان من أجل الإنسان وهنا يقول روبول مؤكداً: إنّنا لا نربي الفرد من أجل أن يبقى كما هو. كما أنّنا لا نربيه من أجل أن نجعل منه: عاملاً أو مواطناً. إنّنا نربيه من أجل أن نجعل منه إنساناً، يعني كأننا قادراً على أن يتواصل ويتحد مع الآثار والبشر»

Olivier Reboul, la philosophie de l'éducation, PP 24 -25

على أن يكون كذلك، فإنّ الأمور في هذه الحالة لا تسير من تلقاء ذاتها^[١]. إنّ التجاء الذات مصدر الفعل التربوي، إلى الله تعالى هو مسألة جوهرية في تأسيس الأرضية التربوية المهيأة للانطلاق الواقعي المجدي لفعل التربية وجدواه. وما من شك في أنّ درسا تربويا ذا منطلق ديني بهذه الخصائص، يكون دافعا إلى إثارة السؤال، علما بأنّ السؤال هو المثير للمعنى والمنتج للوعي. والتربية حينئذ تتحدّد بمسألتين: الموضوع التربوي أولاً وطريقة إبلاغه ثانياً^[٢]. وما من شك في أنّ شكل الدّعاء الحامل للدّرس التربوي في الصّحيفة السّجّادية هو الشكل النّاجح والنّاجع، الذي يدعو الدّارس إلى تقصّي المحتوى التربوي عبر العمليّة التحليليّة التّفسيّريّة من أجل فهم الظّواهر وتأويلها تأويلاً مقنعاً، من خلال الدّليل التّاريخي والمنطقي. وهي أدوات تساعد على بلورة وعي منهجي لدى المتلقّي، إذ يستثمر هذه المعطيات لتحليلها وتأويلها سعياً للكشف عن المعنى الأكثر أصالةً، والأكثر دقّة في بلورة الماهية الإنسانيّة، ولاسيما إذا تعلّق الأمر باختصاصات المتّصلة بالمعارف الدّينيّة، التي ينتصر أصحابها إلى أن تكون مستفيدة من بقيّة المعارف العقليّة.

وهذه الخصوصيّة المشار إليها، والمتعلّقة بالتّربية الدّينيّة تجعل مسألة التّربية، في هذا الإطار، مسألة شديدة الدقّة والتّعقيد، لأنّ هذا الدّرس غير مستقلّ في حقيقة الأمر عن المداخل اللّغويّة والمقاربات الحديثة لأنّ المعارف الشّرعية المشكّلة للحضارة العربيّة الإسلاميّة، وصلت إلينا في شكل نصوص، وفيها تعلّقت القضايا اللّغوية معجماً وصرفاً ونحواً وبلاغةً بقضايا الثّقافة الدّينية، وفي هذه

١- أوليفاي روبول، فلسفة التربية، تعريب عبد الكبير معروف، دار النشر توبقال، الدار البيضاء، سنة ١٩٩٤، ص ١.

٢- واضح في الصّحيفة السّجّادية أنّ مضامينها تدور حول تربية النّفس على تقوى الله وحبّه ومراقبته، وأنّ شكلها يتمثّل في الدّعاء الضامن لاستمرارية هذه المضامين.

الحالة يكون المعول منوطاً بالمفاهيم. والمفاهيم لا تخلو من غموض مهما بدت سهلةً ميسورةً، يقول أوليفاي روبول في هذا المجال: (نعلم أن التعريف هو دائماً تعسفي إلى حدٍّ ما)^[١]. وهذه الصعوبة تحيل الدارس على أسئلة من قبيل: ماهي طبيعة الإشكاليات المثارة ضمن الصحيفة السَّجَّادية باعتبارها موضوع الدراسة في هذا البحث؟ وماهي الإضافة التربوية التي تروم الصحيفة تحقيقها؟ إنَّ الدارس، إذا اتَّضح لديه القصد من العملية التربوية، يسهل عليه مباشرتها، لأنَّ إدراكه لمعنى التربية وطرائق تبليغها، يعدّ مسألة جوهرية لأنَّها الأداة الكفيلة بالتمييز بين الأفكار، وعلاقتها بمسائل الوجود والحياة. إذ أنَّ المدرسة القرآنية مدرسة نوعية تعدّ أبنائها إلى الحياة إعداداً ينطلق من اكتساب طرائق التفكير الناجعة، لإنتاج المعرفة أولاً ونبذ التعصب والعنف والظلم. فالتربية الشاملة هي التي تتجاوز المفاهيم الضيقة إلى ضبط العلاقات بين مجالات الفكر والحياة واللغة، في هذا الفضاء، وهي أداة تحتل مكانةً مركزيةً في ضبط هذه المفاهيم ورسم العلاقات بين فروع المعارف، حيث تكمن قوّة الفهم التي من شأنها فضح أوهام الظلم والاستبداد التي تطمس حقائق العدل والمساواة، وكلّ ذلك يجعل من مفهوم التربية مدخلاً كفيلاً بولوج عوالمها، فما معنى التربية في فضاء المعاصرة؟ وماهي إشكالاتها؟ وماهي تجلياتها ومستوياتها في الصحيفة السَّجَّادية؟

١- أوليفاي روبول، فلسفة التربية، م ن، ص ١٤.

القسم الأول
التفكير التربوي الحديث وإشكالاته

مفهوم التربية عبر التاريخ

يعود هذا المفهوم الى فعل (رَبَّى) ، ومعناه نما وزكا. وقد شار القرآن الى هذا المعنى (اهْتَزَّ وَرَبَّى). ومن معاني هذا الفعل ايضا اي نشأ ورباه أي نشأه ونمى قواه العقلية و الخلقية^[١]. ولهذا الفعل دلالة على استخراج شيء ما والذهاب به الى العالم الخارجي حيث يزداد هذا الشيء وينمو . وقد ذهب افلاطون في هذا المجال الى تعريف التربية باعتبار ان بواسطتها يتم استحضار الحقائق الكامنة للوعي في المتلقي. حيث انه كان يعتقد ان النفس كانت تعيش مع الآلهة في عالم المثل فعندها معرفة بكل شيء، ولما اتصلت بالجسد نسيت، فاذا انكشف عنه ستار المعرفة فإنها لا تكسب شيئا جديدا بل تتذكر ما كانت تعرفه في عالم المثل قبل اتصالها بالجسد^[٢]. ويستوعب مفهوم التربية النمو والتدريب و يتسع ليشمل كل الكائنات الحية. وقد استمر هذا الفهم مع الحضارات القديمة مثل الرومانية الى ان أشار جون جاك روسو بعد ما يناهز ألفي عام الى ضرورة الدفاع عن النمو الطبيعي لدى الطفل نحو الحق والجمال واعتبر ان مهمة المدرس تتمثل في حماية الطفل من فساد مجتمع الكبار وهو يعتقد ان انتاج المدرسة التي يدعو اليها كفيل بتطهير المجتمع حيث يتحقق الكمال الاجتماعي وهو ما تهدف اليه الطبيعة^[٣]. وقد ارتأى جون ديوي أن التربية هي «الحياة نفسها وليست

١- المعجم الوسيط، ج ١، ص ٣٢٦.

٢- يُنظر أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الاسلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ١٩٦٧، ص ١٩٥.

١٤٤- ٣- يُنظر أحمد علي الفنيش، أصول التربية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٩٨٥، ص ١٤.

مجرد اعداد للحياة وإنها عملية نمو وتعلم وبناء وتجديد مستمر للخبرة وعملية اجتماعية»^[١].

فالتربية وفق هذا النّصّور هي إجراء تفاعلي مستمرّ بين المرء والبيئة التي يعيش فيها وهي استخراج امكانات الفرد في اطارها الاجتماعي وتوحيد نموها المنسجم مع الاهداف التي تروم الجماعة تحقيقها. والطريف في المسألة التربوية انها تتجاوز التّنظير لتطال المستوى العملي لأنها مسألة معيشة تغطّي كلّ المراحل العمرية لدى الإنسان، لأنها منخرطة بقوة في المجال التّنموي والتّقدّم الاجتماعي والحضاري. ففي المجتمعات المتحضّرة يكون الدّرس التربوي رهاناً دالاً على التّقدّم، وهو في المجتمعات المتخلّفة يظلّ مرتبهاً للأوضاع السّياسية والاجتماعية الاقتصادية. ولقد اهتمت اللّجنة الدّولية للتربية في مؤتمر لها الى اصدار تقرير تحت عنوان «نتعلم لنكون» الى تعريف التربية بكونها: «العمل المنسق المقصود الهادف الى نقل المعرفة وخلق القابليّات وتكوين الانسان والسعي به في طريق الكمال من جميع النّواحي وعلى مدى الحياة»^[٢]. والقفزة التي حققتها المسألة التربوية تتمثّل في كونها انتقلت من خلال تعاريف تدور حول حصرها في انها عملية تلقين لتصبح بيئة تعلم وتفاعل بين الدّاخل والخارج. وبين الذات والموضوع.

لقد بدأت التربية في بداية ظهورها، في التّاريخ، مقتصرة على بعض الانشطة الواجبة والضرورية للعائلة او القبيلة وهذه الادوار تتمّ بطريقة عشوائية. ثمّ بدأت المظاهر التربوية تتبلور تدريجيا عبر تنظيم حفلات تعلن انتقال الصبيان

١- Adolphe Meyer, The development of education in the twentieth century,

second edition, new york : Prentice-Hall, 1950, P 1

٢- اللّجنة الدّولية للتربية تعلم لتكون، تعريب حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٧٦، ص ٣٤٣.

والرّهبة والتّقشّف والتّقليل من قيمة كلّ ما يشدّ الى الدّنيا^[١].
والنّاظِر في تاريخ العرب قبل الاسلام يلاحظ أنّ التّربية كانت تدور حول
اكتساب أفانين الصّيد والرّماية والفروسية وأساليب الحرب وتربية المواشي
والتّأقلم مع مقتضيات الحياة في الصّحراء وما تملّيه من عادات واعراف،
وتدريبات ازاء الظّواهر الطّبيعيّة وهو ما يكشف عن نقل حيّ لجملة خبرات
وتجارب مباشرة ومبسّطة وعن طريق هذا النّقل يتمّ تحصيل فوائدها في مجال
الصّيد والاحتماء من الطّبيعة^[٢]. وكلّ ذلك ممتزج باكتساب خصال عديدة من
قبيل الشّجاعة والكرم والاخلاص والوفاء والنّجدة.

وبمجيئ الاسلام ظهرت أنماط تربويّة جديدة وتصورات لصيقة بعمر الانسان
عامّة، إذ هو مطالب بالتعلّم من المهد الى اللّحد، وبالحرص على إحداث الموازنة
بين متطلّبات الدّنيا والآخرة في منظور واحد، لا يفصل بين العمل والعبادة، بل
أعتبر العمل جزءاً تعبدياً مهماً، فاتّسع مفهوم التربية اتّساعاً ملحوظاً.
ومن هذه المراحل التّاريخيّة الكبرى التي مرّت بها المسألة التّربويّة، يمكن
الوقوف على بعض الملاحظات من قبيل ارتباط التربية بمقدار نموّ العقل البشري
وتطوّره. ففي بعض الاحيان تتمّ الاستعانة، في التّربية، بالعقوبة الجسديّة وكان
الصّرب، حينئذ، أمراً مستساغاً وشعار هذه المرحلة: «العصا لمن عصى»، وفي
بعض الاحيان الاخرى، يركّز على التلقين وفي اطوار اخرى، يتمّ التّركيز على
الخبرات التي يُحتاج اليها في مستقبل الدّهر، باعتبار سلبية المتلقّي فيجب حينئذ
تزويده بمتطلّبات تربويّة اثبتت نجاعتها في سالف الايام. وإنّ يعثر الدّارس على
بقايا هذه التّصورات وآثار هذه المناهج التّربويّة في الوقت الحاضر واستمرارها في

١- يمكن العودة في هذا المجال عبد الله عبد الدايم التربية عبر التاريخ: من العصور القديمة
حتّى اوائل القرن العشرين دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط ٥، ١٩٨٤.

٢- م ن، ص ١٥ وما بعدها.

بعض المدارس، فإنَّ الجدير بالملاحظة هو أنَّ تطوُّر المعارف وما سجَّلته العلوم من قفزات تحيل على أنَّ أهمَّ قفزة شهدتها الظَّاهرة التَّربويَّة تتمثَّل في تحوُّلها من مجرد عملية طارئة إلى أن تكون استراتيجية تربويَّة تستوعب خبرات الماضي والحاضر وإمكانات المستقبل في آن واحد. فهي مشروع غير مكتمل ومستمر، تشارك الإنسانِيَّة قاطبة في إنجازه وبلورة معالِمه عبر الأعصر ممَّا يجعل المدرسة مجرد لبنة تتفاعل مع لبنات أخرى مثل الجوامع والشيوخ والأئمة والأسرة والنَّوادي والملاعب ودور الثَّقافة ودور الشَّباب والمعاهد والجامعات وأماكن العمل.

وهكذا تتفاعل كل هذه المؤسسات لتسليح الفرد بما ينمي فيه القدرات والخبرات المنتجة وهو ما يجعله اقدر على الخلق والابتكار والفاعلية والقدرة على التذكر والتأمل والتخيل. إنها خطة تربيوية تلقت في ابعاد الزمن المتنوعة الدالة على اكتمال التجربة وعمقها وتكاملها وشمولها. والمحصلة من كل ذلك تصبح التربية فنا وعلمًا ومؤسسةً وأداةً منطقيةً.

فالتربية عموماً هي نظام انساني وبناء قومي، له وظائف ومقومات فكرية وثقافية وأخلاقية تعمل على تنمية الفرد وتطوير استعداداته لضمان اندماجه في الحياة الاجتماعية والسياسية. وإذا ارتكزت التربية في صورتها التقليدية على أهمية الماضي فقط واعتبرت الذات البشرية المرباة مجرد وعاء سالب فإن أهم ميزة للتربية الحديثة تتجلى في كونها بالإضافة الى أهمية الماضي فقد اضافت قيمة الحاضر وضرورة الانفتاح على المستقبل واعتبرت ان المربي ليس مجرد وعاء وإنما هو ذات خلقة يمكن له، من خلال المنهج، ان يولد مضمونا جديدا او مضامين، اذ التسلح بالأداة اصبح اهم من اخذ المادة الجاهزة. ولما تحولت المعرفة البشرية من الثبات الى الصّرورة ومن الاطلاقية الى النسبية ومن مطابقة

الفكر للواقع الى عدم مطابقته، فإن الظاهرة التربوية ستتأثر بالضرورة بهذه الحالة وهذه التغيرات لأنها جزء من البناء الثقافي والفكري» فالتربية إذا لم تعد مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة داخل سور المدرسة، بل أصبحت اليوم تشتمل على العملية الثقافية الحضارية التي تتفتح بها امكانات الفرد وتنمو طوال الحياة داخل المدرسة وخارجها، حتى أن بعض المفكرين ومنهم بيير فيرتير واقتراح تسمية جديدة، حيث يرى أن هذا النوع من التربية يُسمى بـ «اندراغوجيا» اي فنّ تعليم الكبار، لكي يتميز عن البيداغوجيا أي فنّ تعليم الطفل، لأن هدف التربية لم يعد كما كان في السابق مقتصرًا على تعليم الطفل والمراهق، بل أصبح يعني تعليم الانسان طوال حياته^[١].

إن الناظر في الثقافة اللاتينية، يُلقي أن مادة «رَبِي»، تشمل تربية الحيوانات والنباتات ثم تدرج الامر ليشمل العناية بالأطفال. أما في اللغة الفرنسية، فإن لفظة «رَبِي» قد افادت التخلّق بأخلاق الطبقات الراقية، وآدابها، حيث يتم التأقلم مع الظروف الطارئة. وفي مجال الثقافة الأنجليزية تعني التربية معنى الارتباط بالمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات. وكانت هذه اللفظة قد تمحضت إلى إفادة معنى التعلّم أكثر من أي معنى آخر، حتى أصبحت التربية مرادفة للتعليم. وهذه النقطة تفيد عمومًا دلالة التنشئة والتعليم والتكوين. وعليه، فقد شملت التربية المجالات العائلية ايقاظًا للوعي وغرسًا لأوليات التواصل ومجالات المدرسة، التي تتم فيها التربية بطريقة قصدية من أهل الاختصاص.

وإذا كانت العائلة توفر الدفء العاطفي والشحنات الانفعالية، فإن المدرسة تمتلك الحياء والموضوعية. ويظل التكوين عملية تهيئة عامة تخضع لتراكم الخبرات المضافة الى الذهن وما يخلّفه ذلك من اثار ايجابية على الشخصية.

١- اللجنة الدولية للتربية، تعلم لتكون، تعريب حنفي بن عيسى، ص ص ١٧٥ ١٧٦

ومسيرة الإنسان منذ بدء الخليقة، تشهد من خلال الإشارات التاريخية، والآثار، والحفريات، بأنها مرّت بمراحل بدائية هي أقرب إلى الحيوانية من الإنسانية، حيث التّخلف الذّهني، والخوف من الظواهر الطّبيعية، وقد ظهرت الإحيائية والاعتقاد البدائي. وباكتشاف النّار وتقدّم التجارب بدأت الإنسانية تتخلّص من التّوحش والبدائية^[١]. فالترّبية هي الصّانع الأوّل لما هو عليه الإنسان، وهي لا تزيد من حجم المعرفة فقط، بل لها الفضل في توسيع الأبعاد الوجودية وربط الإنسان بالعالم.

إنّ الّلافت في مسألة التّربية، هو آثارها البارزة في إنتاج القيم، فلكلّ تربية اجتماعية ما يميّزها من القيم والأخلاق، وأكثر من ذلك، فإنّ الدّارس يلقي داخل المنظومة الاجتماعية الواحدة أنّ هذه القيم تتباين وتختلف من فرد الى آخر، نتيجة اختلاف تلقّيهم للتّربية، على أنّ التّربية هي التي تحدّد طبيعة الشّخصية ونمطها. ولعلّ هذا المنطلق هو المبرّر الذي يعتمده أنصار الاختصاص.

والنتيجة أنّ التّربية تضطلع بتنمية الذات البشرية وتقوية الإنسانية في الإنسان، وجعله كينونة واعية، من خلال تهذيبها للنّفوس وترقيتها في سلم الفضائل والكمالات، وذلك ليس مجرد فرضية وإنما أصبح معطى علمياً، ممّا يدعّم بدائية المرحلة البشرية من جهة ويعمّق دور التّربية والتّعليم من جهة ثانية. والإنسان هو الكائن الوحيد في هذا الوجود، الذي يتمتّع بالقدرة على التجريد والفصل بين الدّوال والمدلولات، بما أوتيّه من جهاز تصويت وطاقّة عقلية عالية، حتّى أصبح من الدّارج القول، أنّ الإنسان هو نتاج التّربية وإنّ استدعى هذا القول تساؤلاً حوّل من يُربي المربي؟ ومن يضع النّظام التربوي؟^[٢].

colin 1975, P10

١- ينظر أوليفاي رويول، فلسفة التربية، م ن، ص ٢٠.

٢- م ن، ص ٢٨.

إِنَّ هَذَا التَّسَاوُلَ، يحدّد بضوابط من خارج المنظومة التّربويّة ذاتها، من قبيل محاصرة الفعل التّربوي وجعله عرضيًّا ومرتهنًا لنهج تعسّفي مضيقٍ لحرية المربي، إذ العوامل الخارجيّة، هي الموجهة للبناء التّربوي، ممّا يساهم في قلب النتائج قلبًا سلبيًّا، وحينئذ لا تحصل الفائدة المرجوة إن لم نقل تتبدّد، لتحلّ محلّها نتائج عكسيّة. وإن دعا جون جاك روسو إلى احترام التّربية السّليمة، في الصغار. وعدم التّدخل فيها لفسح المجال للطّبيعة أن تفعل فعلها تلقائيًّا، لأنّ المهمّ ليس في الإسراع بالنّمو، وإنّما الأهم من ذلك، المحافظة عليه، والأهم من التّعليم، هو تهيئة المتلقّي للتّعليم.

والتَّربِيةَ إذا انشَدَتْ إلى نموذجٍ معيَّنٍ وقالبٍ جاهزٍ من قبلٍ فإنَّها تتكلَّسُ وفق مقتضياتِ قواعدهما ويتحوَّلُ المحصولُ التَّربويُّ إلى جهازٍ متكلَّسٍ. وهو ما يضادَّ تطلَّعاتِ الدَّاتِ والطَّبيعةِ الخاصَّةِ بها. فالدَّاتُ في الوقتِ الَّذي تحتاجُ فيه إلى التَّربيةِ، فإنَّها تتمتَّعُ بتطلُّعٍ إلى التَّجديدِ والانفتاحِ على كلِّ ما يأتي به فعلُ التَّطوُّرِ. والمعطياتُ التَّربويَّةُ إذ لا تصلُ إلى فعلِ المعجزاتِ، فإنَّها تطمحُ إلى إضافةِ أشياءَ إلى الشَّخصِيةِ المربَّاةِ والدَّهنِ المنفعلِ بالمعارفِ المستحدَّةِ.

إنَّ المنهج الطامح إلى إنتاج المعطيات التربوية السليمة، والراغب في إبلاغها بأيسر الطرق، يحرص على الجمع بين ما يلبي الأبعاد الطبيعية في الفعل التربوي والأبعاد الثقافية. وهذا الجمع يجعله أكثر شمولية وأكثر نجاعة. إنَّ التركيز على الجوانب الطبيعية في المنظومة التربوية يجعل القيم والمعارف هدفاً ومن المتعلم مجرد وسيلة وإن ادعى هذا الاتجاه تركيزه على مفهوم الحرية. وعلى العكس نُلقي اتجاهات أخرى في التربية تنزعوا إلى تبني غايات أخرى للتربية، حيث تصبح التربية في حد ذاتها غاية جوهرية مقدّمة، ومنه نبغ الحرص على احترام طبيعة كل متلقٍ للمضامين التربوية. ويبدو أنَّ من الغايات المهمة هو إدماج المربى في المجال الاجتماعي وأن يتلقّى الموروث الثقافي تلقياً واعياً من خلال الإدراك الواعي للرصيد الرمزي والعلمي الذي تحتوي عليه المؤسسة اللغوية، إذ اللغة هي عند كلِّ شعب تمثّل الإرث القابل للاستيلاء حسب عبارة أوليفاي روبول^[١].

إنَّ احترام التلقائية الفكرية والإبداعية لدى المتلقين يجعل المربى أكثر مقبوليةً لأنَّه اضطلع بأهم دور له وهو التوجيه والنصح والإرشاد ما يعمم الفائدة التربوية. والتربية، في هذه الحالة، تهتم بنقل المعارف نقلاً سلساً بين الأجيال وبين العالم المرشد وتلاميذه، وهي معطيات من شأنها ترشيد الأذهان المتقبلة، وتكييفها وإدماجها في المجتمع وهو عين الصلاح.

إنَّ المجتمع هو حصيلة تفاعل بين أفراد محكومين بمصالح مشتركة، وضمن هذا التفاعل يتم إنتاج أنشطة فكرية وبدنية، ومن ذلك تتكوّن أنماط من السلوك وطرق في التفكير وتفاعل مع البيئة، وهو ما يميّز مجتمع عن غيره من المنتجات المعنوية، وهكذا نُلقي الثقافة عاكسة للمعتقدات والعادات واللغة وأدوات

١- ينظر أوليفاي روبول، فلسفة التربية، م ن، ص ٢٣ .

الإنتاج والمؤسسات، وهي بعبارة أخرى اساليب الحياة المتوارثة عن طريق التنشئة الاجتماعية.

أما الاتجاه المركز على الأبعاد الثقافية في المسألة التربوية، فإنه يفرط في استخدام المفاهيم والمعطيات العلمية، من قبيل التكييف الاجتماعي، والتوازن. وهذا الدأب في التربية يحتوي على أخطار التماهي مع النظام القائم، والحال أن عدم التأقلم في كثير من الأحيان إنما هو دليل عبقرية وإبداع، فضلاً عن أن المجتمع كثيراً ما يشوّه الأخلاق بالانتهازية والأنانية ولاسيما إذا كان النظام السياسي يُشجع على ذلك بانتهاجه سياسة البغي والاستبداد^[١]، ولعل ذلك ما دعا جون ستيوارت ميل إلى اعتبار أن القسم الأكبر من الإنسانية لا يملك تاريخاً بالمعنى الحقيقي لأنه يئن تحت وطأة الاستبداد^[٢]. وهذا الوضع يدفع إلى التساؤل فهل سيكون التكييف مع هذه القيم السلبية مفيداً والحال أنها أطر جامدة معرقلّة، من واجب العالم المربي أن يتسلّح بطرائق التعامل معها تعاملًا واعياً مفيداً، وهذا الإشكال يجعل المتأمل في المسائل التربوية يطرح التساؤل التالي: هل التربية تستهدف المربي من أجل ذاته أم من أجل المجتمع؟

إن الاكتفاء بطرف من هذين الطرفين معزولاً عن الآخر، يؤدي إلى خطر محتمل، إذ الاحتمال الأول يؤدي إلى غرس الأنانية والانفلات، وأما التركيز على الاحتمال الثاني فإنه يؤول بالتربية إلى التشدد والتعصب وفق قواعد جوفاء. وفي ذات الاتجاه، يلاحظ روبول أن أصناف المنهج التربوي يمكن إرجاعها إلى:

١- هذه الحالة تمثّلها الصحيفة السّجّادية لأنها ظهرت في فضاء من الظلم السياسي والبغي الاجتماعي من بني أمية، وهي لم تتأثر بشيء من ذلك بل على العكس دعت إلى التّجاوز والإصلاح والعودة إلى سبيل الرشاد، وسيأتي بيان ذلك في القسم الثاني.

٢- يُنظر جون ستيوارت ميل، الحرية، تعريب طه السباعي، مطبعة الشعب، مصر، ط ١، ١٩٢٢، ص ٤٦.

ما يُعدّ إلى المحليّة والإقليميّة أولاً، وما يُعدّ إلى المتعدّد، والكوني، وهو صنف عام يوسّع الآفاق وينفتح على التّراث البشري دون استثناء. والفرق بين الاتّجاهين واضح إذ أنّ الاتّجاه الأوّل ظاهر لسلبية، في حين أنّ النوع الثّاني يبدو واضح الإفادة والنّجاعة^[١].

وفي ضوء هذا الاتّجاه الثّاني، يوضّح أوليفاي روبرول مفهوم التّربية التي هي: مجموع السّياقات والطّرق التي تسمح للذات المتلقّيّة للتّربية بأن تقترب بالتدرّج من الثّقافة، تلك الثّقافة التي تميّز الإنسان عن الحيوان^[٢]. والتّربية حسب هذا الفيلسوف تعني أيضاً العمل الذي يخوّل لكائن إنساني أن ينمي استعداداته الجسديّة والفكريّة كما ينمي مشاعره الاجتماعيّة والجماليّة والأخلاقيّة في سبيل إنجاز مهمّته كإنسان، ما استطاع الى ذلك سبيلاً، وهي أيضاً نتيجة ذلك العمل^[٣].

ومن هذين المفهومين، يتجلى الحرص على نيل تكوين عام وشامل يتلقّاه المرّبي وليس التّعليم أو التّكوين المختصّ في مجال ما إلّا مجرد جزء منه، على أهميّة المعارف والعلوم إلّا أنّها بمفردها غير كافية. ويبدو أنّ التّركيز ههنا على اساليب وأدوات تمكّن المتلقّي من تجاوز المحتوى المعرفي إلى المستويين الثّقافي والأخلاقي، وهما المجالان اللّذان يُميّزان الإنسان عن الحيوان.

إنّ الاهتمام المتزايد بمسائل التّربية، يجعل الباحث أمام أمرين: الأوّل علمي هدفه تطوير الأداء التربوي، وتحسين نتائجه وفاعليّته، ونجاعته، والثّاني تأويلي

١- لم تسقط المنظومة التربويّة داخل الصّحيفة السّجّادية لا في التّمرّكز حول الأنما المرّبيّة، ولا في التّشديد على المرّبي لأنّها تنبع من رؤية قرآنيّة يكون فيها المرّبي بمثابة الرّحمة المهداة تأسّيّاً بالرّسول (عليه وعلى آله السّلام).

٢- ينظر أوليفاي روبرول، م ن، ص ص ٣٠، ٣١.

٣- ينظر أوليفاي روبرول، لغة التّربية، م ن، ص ٦١.

فأمام كلِّ حدث تربوي تحرص السلطة القائمة على تحويل رهاناته وأهدافه إلى أن تكون مرتبهة لها، وهو ما يكشف عن العضلات الحافة بالعمل التربوي، إنَّ جهرًا أو سرًّا^[١].

عضلات التربية^[٢]

إذا تعارض المنهج مع المضمون في الخطاب التربوي، فإنَّ العضلة الأولى تكون بارزة للعيان، وواضحة في الأذهان. والحصيلة، أنَّ النتيجة المراد بلوغها تتلاشى، لأنَّ المراد يصبح ليس الوصول إلى إدراك الحقيقة، وأنما هو في إضاعتها وتبديدها، تحت وطأة الحجاج والقدرة على المجادلة. ممَّا يحيل على الأسئلة التالية: هل المهم في العملية التربوية الوسائل أم الغايات؟ وهل المهم هو الوسيلة المعتمدة في المحتوى التربوي أم المحتوى نفسه؟^[٣].

ومن عضلات هذا المجال أيضًا نُلقي التّعارض بين الرّغبة والاكراه في المجالات التطبيقية. وإذا كان التّعليم عملاً يقوم على الضّرورة والإلزام بوصفه واجباً، فإنَّ الرّغبة في التّربية اختيار واعٍ وذاتي. وإذا كان رهان التّعليم النّتائج المباشرة كالنّجاح من صفٍّ إلى آخر، فإنَّ نتائج التّربية تتمثّل في تحقيق أهداف حضارية كصناعة العقول وتهذيب النفوس وبناء أمة بأسرها تؤمن بالله وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأمام ذلك يتمّ حرص أهل التّربية المجدّدين على تلافي هذه الجوانب الإكراهية، واستبدالها بالتّفكير في الحوافز وتعويض الإكراه بحوافز

١- لقد تمّنت الصّحيفة السّجّادية بحصانة ذاتية حالت دون اختراقها وتوظيفها، ففيها مراهنه على جدوى التّربية وهي أبعد ما يكون عن الارتهان إلى الإرادة السياسية القائمة.

٢- يمكن العودة في هذا المجال إلى لطفي الحجاوي، فلسفة التّربية الإشكاليات الرّاهنة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ٢٠٠٩، ص ٣٢.

٣- لقد تلاءم أسلوب الصّحيفة المتمثّل في الدّعاء مع مضمونها التربوي فكان هذا الانسجام يتمّ بمقبولية لدى المتلقّي.

الإرادة، وتدعيم الرِّغْبَة عند المتلقِّين.

ولا حافظ أكبر وأجلّ من رضى الله والفوز بجنته. وفي المقابل يمكن التّساؤل عن الضّمانات الكفيلة بسلامة الرّغبة لدى المتلقّين، وأنّها رغبة حقيقية في التّعلّم والتلقّي وليست مجرد نزوات مراوغة وطارئة لدى المتلقّين؟ وفي هذا الفضاء يتدخّل جون ديوي، ليوضّح في تحليله لدواعي الرّغبة، والحوافز الحقيقية من أجل الحصول على الانتباه والانجذاب إلى الدّرس التّربوي. ويبدو أنّ نباهة القائم بالفعل التّربوي وتبحره في العلوم هو الشرط الأساسي لبلوغ ما يرسمه من أهداف ورهانات طالما كان مُدركاً لأحوال الوعي والذّات والشّخصيّة لدى المتلقّي. وعلى هذه الشاكلة تكون العملية التّربوية قد ترحّلت عن وضعها التلقّيني نحو بلورة طريقة تفاعليّة وتشاركيّة، فما عاد المُربّي في حاجة إلى معرفة المُخاطبين فرداً فرداً لأنّه مسؤولٌ عن صناعة وعي عامٍّ وفق محدّداتٍ إنسانية تنطبق على كلّ نفس بشريّة^[١].

ومن العضلات أيضاً، نذكر التعارض القائم بين المضامين التربوية وطريقة إبلاغها، ومعنى ذلك، أن المفارقة قائمة بين التلقين من جهة والتلقائية من جهة أخرى، إذ التلقين يستوجب وجوب برامج جاهزة يتم إسقاطها، وهو أمر ينفي حرية المتلقي ويتنكر لاستقلاله بوصفه ذاتاً وكيونةً ما يجعل الضبط الشديد للمحتوى التربوي غير منسجم مع المتلقي. وهذه الأفكار أشار إليها أوليفاي روبرول، حين اعتبر أن فرض النماذج الجاهزة تجعل من المربي كائناً خاضعاً ومستسلماً بمصادمة إبداعيته العجيبة التي لا تطلب إلا التعبير عن نفسها.

إنّ هذا الاتجاه في القول التربوي لا يعني عدم الاعتناء بالمضمون التربوي، وإنّما

١- تميّز الإمام السّجّاد (عليه السّلام) بمعرفة عميقة بأحوال عصره، ومكوّنات الواقع الّذي يعيش فيه، والملازمات الحافّة به فكان علمه مساعداً له على الإمساك بسبل التّأثير في المتلقّين دون إكراه أو إيجاب.

يُنْبَه إلى أن يُعْضد هذا المضمون بالحرية التي تُترك للمربي، لأنَّ الحرية تتحقّق بمزيد توسيع دوائر الفهم، وإدراك المقدّرات التربوية حيث يتسنى الإمساك بنواحي العلوم والمعارف، ولأنَّ الحرية تزداد توسّعاً كلّما استطاع المرء أن يوظّف معارف عصره في اختراع ما ينفعه ويفيده. وعليه، فإنَّ التربية النّاجحة هي التي تكشف الحقيقة وتُبين عن جوانبها وتترك الخيار للمُتلقّي كي يُوازن بين الحقّ والباطل^[١].

ويبدو أنّ الحلَّ التربوي النّاجع كامن في التعاقد بين المربي والمربي في الملائمة بين المضامين وحرية التفكير والتعبير واثارة الاسئلة إزاء هذه المضامين. وهذا التعاقد من شأنه أن يغرس في المربي ما يسمّى بالكفاية وينميها. والكفاية هي القدرة على مواجهة الصّعوبات الطّارئة ومحاولة إيجاد حلول لها. وهو ما يحيل على امكانية الحديث عن ما يسمّى بتربية الكفاية، التي يدافع عنها روبرول بقوة^[٢].

ومن العضلات الخاصّة بالمسألة التربويّة في العصر الحديث والمهدّدة لسلامتها ونموّها، نذكر الشّكوك المولّدة لعدم اليقين من جهة وأخطار الآليّة والتقنيّة من جهة أخرى. فالتربية قد اعتمدت في فترة من فترات آليات وفنّيات تعتبرها مساعدة على ترسيخها، وهي تختلف باختلاف الفترات والثّقافات كالتركيز على الحفظ مثلاً. والملاحظ أنّ هذه الطّريقة قد أصبحت في مهبّ التّغيير، واستبدلت بواسطة وسائل جديدة، كالوسائط السّمعيّة البصريّة، والحواسيب، وتقنيّات المخابر العلميّة والبحوث والدّراسات وكلّ ما من شأنه ان يساهم في انتاج

١- تجدر الإشارة إلى أنّ المعارف في الصّحيفة السّجّادية شديدة الاتّساع والشّمول بحجم عالمي الغيب والشّهادة، ومجالاتها تناولت الإلهيات، والطّبيعيّات، والكُونيات، والسمعيّات، والجماليّات، فكانت موسوعة علمية وتربوية.

٢- ينظر أوليفاي روبرول، فلسفة التربية، م ن، ص ٥٩.

الذكاء الصناعي وتطويره. وكلها أدوات أصبحت أيادٍ إضافية للمربي يستعين بها لإنتاج المعنى وتبليغه بطريقة سلسلة منتجة للدلالة عبر الصوت واللون والصورة، ما ساهم في إبداع توجّهات في الرأي الذي يعتمد على التلاقح بين التوجّهات التربوية المستفيدة إلى حد كبير من التقنيات المستحدثة، التي تصاحب المربي من فترة الإعداد وصولاً إلى مرحلة التقييم.

ولا غرابة في أن الذكاء، أن كان طبيعياً أو صناعياً، فإنه يروم تحقيق معرفة الذات، وتوسيع دوائرها. فمهمة هذا الذكاء، هو التذكير بأن المربى قد يغفل عما يشعر به تجاه شيء ما، ويوقظ فيه المشاعر المتلاحقة ازاء ما يسمّى بما بعد المعرفة، فهو مجال الانفعالات او الوعي بالذات وللغة دور مهم في تحديد هذه الانفعالات المثارة ، فهي التي تصف وتراقب وتشاهد الذات ، وتقدمها في شكل خبرة مرتبطة بالذات السائرة ضمن مجريات العملية التربوية في الواقع. فالكائن المربى ذات لها انفعالات، والوعي بالذات يُكسب التحكم في هذه الانفعالات. والسيطرة على الذات، وما يحيل عليه هذا الأمر من ادراك للحالة النفسية يظل مطلباً تربوياً مهماً. والمرء الذي يكتسب وعياً يستطيع عادة ضبط عواطفه. وهذا الضبط يكون بقدر التمكن من التغيير نحو الأفضل. وقد يحسن المربي من سلوكه ولكن حالته النفسية تظل رهينة الانفعال والغضب، ما يؤكد الحرص على مراقبة النفس.

أَنَّ التَّربِيَةَ النَّاجِعَةَ وَالنَّاجِحَةَ، هِيَ الَّتِي تَنْتَشِلُ الْغُرُقَى مِنَ الْإِنْفِعَالَاتِ الْمُتَحَكِّمَةِ
بِالْأَنْفَسِ ، وَالْمَنْهَكَةِ لِلْعَوَاطِفِ النَّبِيلَةِ، وَهِيَ الْمَحَرَّةُ لِلْمَكْبَلِينَ بِقِيُودِ الْحَالَاتِ
النَّفْسِيَّةِ السَّيِّئَةِ، كَالِإِكْتِتَابِ وَالْيَاسِ وَالتَّوْحُدِ وَالْأَمَالِيَّةِ^[١]. أَنَّ الْإِسْتِعَانَةَ بِالتَّقْنِيَّةِ

١- ينظر دانييل جولمان، الذكاء العاطفي، تعريب ليلى الجبالي، مراجعة محمد يونس، عالم المعرفة، الكويت، عدد ٢٦٢، سنة ٢٠٠٠، ص ٧٢ و ما بعدها

الحديثه ، أنما تستهدف نجاح الدرس التربوي، وتيسير وصوله الى الازدهان المتلقية ، وتعميم نتائجه التربوية بأيسر السبل.

والملاحظ في هذا الصدد، هو أنّ هذه الوسائط تكمن قيمتها في المساعدة، وأما أن تتحول الى معيار تقيّم به العملية التربوية، فإن ذلك هو العيب الذي سيّخذّه النقاد مدخلا ازاء المغالاة في اعتبار التقنية، هي الاساس التربوي. ولعلّ أبسط نقد يقدم الى هذه الطريقة المعتمدة على الآلية، هو أنّ المتلقّي للعملية التربوية اصبح مستهلكا اكثر مما هو منتج للمعلومة بل أنّ استهلاكه تحول من مجرد الاستسهال في تقبل المعلومة مستهلك سيء لها. وكلّ ذلك راجع الى الاتكاء الكلي او شبه الكلي على الوعي المرتهن للآلة وشبكة المعلومات العالمية. إنّ هذه المشكلة الكامنة في التعامل مع التقنية هي التي حدت بالفيلسوف روبرول الى طرح السؤال التالي: من هو المحور المهم في العمل التربوي هل هو المربي ام الاجهزة التقنية؟ ما من شك في أنّ المحدّات التربوية كثيرة ومتعدّدة، وهي تتفاوت في الاهمية والجدوى ، ولكنّ المعول في النهاية، انما يكون على العنصر الذي يتجاوز الظرفية الى النمو المستمر في انتاج الوعي وتكوين الشخصية^[١].

وإذا كانت التربية القائمة على الأهداف تتدخل بقوة في صناعة الوعي وتغيير المجتمعات نحو الأفضل، فإنّها ستستوحي رؤاها ومفاهيمها، ومناهجها من مرجعيات تمّ الاتفاق مسبقاً حول ثبوتها وصدقها. وعلى هذه الشاكلة اكبر هم للتربية هو أنّ تتحقّق الاهداف الناجحة بطريقة مشخّصة وأن يشمل هذا النجاح المتعلّمين ويصبح واقعاً متحيّزاً. وفي هذه الحالة لا يجد الدارس مناصاً من التساؤل عن هوية الأداة المعتمدة في قياس النجاح من عدمه ولاسيّما إذا تعلّق الأمر بصناعة النفوس وصلاحها بوصفها شرطاً لسلامة المجتمعات وديمومتها.

١- ينظر أوليفاي روبرول، فلسفة التربية، م ن، ص ٤٣

ومن العضلات الملازمة للتّفكير التربوي، نذكر التّعارض القائم بين الاستمرارية، والانقطاع. وإذا كان المربى يرتاد مواطن التربية ليزداد علمه بالوجود وينمو تكوينه، فإنّ السؤال المطروح هو: هل المضامين التي يتلقاها المتلقّي في الإطار التربوي يجد لها اطارا ملائمًا في المجتمع حتّى ينسجم ما يتلقاه المربى مع محيطه أم أنّ القطيعة بين المجالين امرٌ ضروري ومطلوب أم أنّ المضامين التربوية بطبيعتها مفاهيم وماهيات تكرّس حقائق مجردة لا تحتاج الى تطبيق؟ إنّ النظرية التربوية تنطلق ممّا هو مكتسب عند المربى، من اجل تطويره ومن اجل اكتسابه اشياء جديدة.

وقد اختلف المختصّون في المجال التربوي الى فريقين اثنين، الاول كلاسيكي والثاني تجديدي. فقد ذهب الكلاسيكيون الى المناداة بضرورة تحقيق القطيعة بين المتعلّم والعالم الموضوعي لأنّه يتلقّى الحقائق والواقع من حوله ليس حصيلة هذه الحقائق بالضرورة . أمّا الاتجاه التجديدي، فيقول أنصاره بالتواصل والاستمرارية ، والدليل هو أنّ المدرسة تعدّ ذهنيّة كما تكون شخصيّة، بحيث تُصبح المعلومة خادمة لأهداف كبرى، هي الإعداد إلى الحياة. وهكذا يتحوّل الإطار التربوي الى فضاء مناسب للتّفكير في الذات ومشاكلها، وعليه يتمّ التخلّص من الغربة والهوة الضاربتين بين عالم الذات وعالم المجتمع، وتصبح التربية مطلبا ورغبة، لا واجبا مفروضا، كما تصبح جهازا وظيفيا يساهم في حلّ مشاكل المربى الماديّة والنفسية في آن واحد.

وفي هذا الإطار، لا يوافق روبرول هذه الاطروحة تمام الموافقة اذ يذهب، الى أنّ العملية التربوية ليست بالضرورة مجمعا لحلول مشاكل المتلقّين للتربية، وإنّما

لا يمكن عزله عن خلفيته الثقافية والاجتماعية والقيمية والنفسية. وأما هذه الخلفيات المسيطرة وإن بصورة خفية، فإن روبول لا يستنكف من فضحها باعتباره أن ذواتنا ليست هي التي تتحكم في هذا الخطاب، وإنما هناك ذوات أخرى تتكلم بدلا منا، وهذه الخلفيات اجتماعية وثقافية وعقائدية وسياسية. وما هذه الخطابات التربوية، إلا حجاب يُخفي وراءه هذه الخلفية الإيديولوجية المتحكمة بالمسألة التربوية برمتها. ومن هذه الزاوية النقدية يخلص روبول الى التمييز بين خمس وحدات مشكّلة للخطاب التذربويهي: الخطاب الرافض، والخطاب المجدد، والخطاب الوظيفي، والخطاب الانساني، والخطاب الرسمي^[١].

أنواع الخطاب التربوي

- **الخطاب الرافض:** يتميز برفض عام للمؤسسة وما يصير منها ويحلم بمجتمع لا طبقي ومعجمه يدور حول القمع والاستيلا ب والتحرر، وهو يتهجم على الانحدار الثقافي، والحضاري ويقاوم الانهزامية، والتراجع^[٢].
- **الخطاب المجدد:** يدعو هذا الاتجاه إلى فتح العملية التربوية على الآفاق الاجتماعية والحياة عموماً، وهو يقول بالاستمرارية، وينادي بالانفتاح وضرورة التعاون بين المتلقين للعملية التربوية لإشاعة روح التفاعل والاستفادة المشتركة بينهم. والمعجم المستخدم في هذا الاتجاه يدور حول

١- ينظر أ وليفاي روبول، لغة التربية: تحليل الخطاب البيداغوجي، م ن، ص ٤٩.
٢- يحضر هذا النوع من الخطاب التربوي في الصحيفة السجادية حضوراً قوياً لأن الإمام(عليه السلام) يُسجل بذلك شهادته على العصر حيث بدأت الأمة الإسلامية تحيد عن جادة الصواب، وقد وجد صاحب الصحيفة في الدعاء أسلوباً قرآنياً يتميز بالأصالة والعمق، فلم يتردد في إصداره بموقفه الرافض لسلوك الذين اتبعوا خطوات الشيطان.

الغايات التربوية

لئن اختلفت المناهج التربوية حسب الاختلاف الضارب في الأرضية النظرية المؤسسة لها، فإننا لا نجد مناصاً من الحديث عن مشترك بينها هي الوسائل التربوية المؤدية إلى أهداف مخصوصة. إن المتصفح لكتب روبول على سبيل المثال^[١]، يقف على مشكلة التربية التي يكمن اختزالها في الغاية المناطة بها، إذ ليس هناك تربية دون غاية، إذ أن التكوين والتعليم يعدّ من كبريات الغايات^[٢]، والتصورات الخاصة بالتربية، هي التي تطبع الغاية المرادة منها. وباختلاف هذه التصورات، تختلف الغايات وادوات تحقيقها، ومن ثم تختلف النتائج، وتتفاوت درجات النجاح والافاق. إن كل غاية، وكل هدف لابد أنهما يحققان نتيجة ما وبدرجة مخصوصة من الصحة، ولكن في اطارها المحدد سلفاً، وعليه فلا يمكن تقييم نتائج محدودة بإطارها على كل الاطر الاخرى ومن الخطأ القول، إن هذه هي غايات التربية عامة^[٣].

وغاية المرام بالنسبة الى روبول، هي إن هدف التربية يتجسد في السماح لكل مربى بتحقيق طبيعته في حضن ثقافة ينبغي ان تكون انسانية حقاً، ومعناه أن غاية التربية، تتلخص في مقولة الكفاية، التي تحرص على تحقيق الانسانية في الانسان. وهو ما يحيل على بيداغوجيا الكفاية. وتستمد التربية اهدافها من الوظائف التي تضطلع بها من قبيل المساعدة على التغيير من شأن الطبيعة الانسانية. وتمكن كل جيل من نقل تجاربه وخبراته الى الجيل الذي يخلفه

وإرث النبوءة المقدسة فكان عمود التربية لديه هو العلم الشريف الذي عبّرت عنه أول مفردة في الوحي المنزل وهي كلمة (اقرأ)

١- فلسفة التربية «٢٠٠١»، لغة التربية «١٩٨٤»، ما التعلّم؟ «١٩٨٠»، قيم التربية «١٩٩٩»، التمهيد «١٩٧٧»، الشعار «١٩٧٥»، لغة وإيديولوجيا «١٩٨٠».

٢- ينظر روبول، لغة التربية، م ن، ص ١٧٥.

٣- م ن، ص ١٧٦.

المعينة. وهكذا تتّسق الجهود لتصبح ذات وجهة موحّدة ولا تتشتّت الجهود التي تأخذ في أغلبها الطابع الجماعي بين المتلقّين. إنّ الهدف إذا كان واضحا فإنّه يفرض على الوسائل التي تساعد على إنجازه قدرا مهما من الوضوح. وعليه فإنّ التّواصل بين المربّي والمربّى يكون سلسا ميسورا بفضل الوضوح، علما بأنّ الغموض من أشدّ أعداء التعلّيمات حيث تتلاشى الفائدة المرجوة.

والجدير بالملاحظة في هذا المجال، هو أنّ الهدف أداة فعّالة في المساعدة على تحقيق العملية التّقويمية والنقدية لبيان الايجابيات والسلبيات من أجل النّقدّم بالمناهج التّعليمية. والمنهج المفيد النّاجح هو الذي يعمل على غرس ملكة فردية في المتعلّم كي يصبح أقدر على التّعويل على الذات والتحرّر تدريجيا من سلطة المربّي، في سبيل إنتاج الفكرة بالشرح والتحليل والتّأويل والتّقويم وذلك من أجل غرس ما يُسمّى بالتعلّم الذاتي. ولقد انقسمت الأهداف التّربوية لدى المختصّين إلى أنواع منها: الأهداف التّربوية والأهداف التّعليمية والأهداف السلوكية.

الأهداف النّوعية:

يُعبّر هذا النّوع من الأهداف عمّا تنتظره المجتمعات من العملية التّربوية بصفة عامّة وعمّا يتميّز به المربّي من خصائص جسمانيّة ونفسية وعقلية، وهذه الأهداف تتميّز بمرونة. ولا تتطلّب من المربّي واجبا يضطلع به بعد انتهاء المراحل التّربوية لأنّها أهداف عبارة عن حصيلة عوامل مختلفة وقواعد في المجتمع من قبيل الاسرة والروضة والمسجد والمدرسة. وعندئذ يكون المقصد الأسمى من وراء هذه الأهداف هو بناء الفرد الصّالح وإعداده للحياة انطلاقا من النّمو الكامل الذي تلقّاه. فهذه الأهداف عندئذ تتميّز بالواقعية إنّ في المستوى الفردي وإنّ في المستوى الاجتماعي. وهذه الواقعية تحرص على إحداث الملائمة

بين مقدرات مجتمع ما ووسائله في تحقيق هذه الأهداف.

الأهداف التعليمية: تنبع هذه الأهداف من الأرضية التي هيأتها الأهداف التربوية. وهي تقود الأهداف التربوية إلى حلبة الدرس و التدريس^[١]. فالهدف التربوي إذا تحول إلى خبرة عبر العملية التعليمية فإنه يكون قد حقق هدفا تعليميا. وهذه الأهداف التعليمية تتجلى في برهنة المربي على أنه امتلك فكرة أو قدرة على إنتاجها. والملاحظ ، أن هذا النوع من الأهداف هو نوع خاص ومبوب ومنظم في قوائم أو قواعد. وبهذه الصورة يكون المربي هو المنتج الحقيقي و المعبر الأساسي عن الأهداف التعليمية لأنها أهداف خاصة وتطبيقية على عكس الأهداف التربوية العامة والنظرية ومن ثم تكون معبرا إلى الأهداف السلوكية.

الأهداف السلوكية:

هذا النوع من الأهداف يعبر عن النتائج العملية للأهداف السابقة و هو نوع يحمل الوعي بالعملية التعليمية. و في هذا المجال يصبح المربي عارفا بما يفعل مدركا للمادة التعليمية وأنشطتها ومهاراتها باعتبارها أفعالا ذات قيمة وذات مردود معنوي. والمهم أن هذه الأنواع من الأهداف إذا تضافرت وتفاعلت فيما بينها، فإن المسألة التربوية تكون أكثر تماسكا وأكثر فاعلية.

وما زالت المناهج التربوية ترتعن، في ضمان نجاحها، إلى المواءمة بين طبيعة المربي ونفسيته، ومداركه من جهة، والمضامين التربوية المقدمة له من جهة أخرى. وهذه المواءمة تتم في ضوء ثقافة محدّدة، وحضارة مخصوصة لها عادات وأعراف ورغبات، تروم إعداد المربي لبلوغها^[٢]. فالتربية المقدمة في ضوء الثورات

١- ينظر محمد زياد حمدان، تقييم التعليم: أسسه و تطبيقاته، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١ ط، ١٩٨٠، ص ٥٠٦.

٢- تكشف المنظومة التربوية في الصحيفة السّجّادية عن وعي عميق بأنّ الدّعاء يجد مقبولةً

التواصلية والإعلامية، ستتأثر، بالضرورة، على نمط مغاير للمؤثرات في زمن لم تكن فيه هذه الثورات. وهذه المعطيات العملية الطارئة والكشوف الجديدة، تمثل معطى أساسياً يستوجب ضرورة، الدراسة المتأنية للمسألة التربوية، ولأهدافها كي تكون منسجمة ومترابطة بحكم العلاقات التي تُقام بين الأهداف ووسائل تحقيقها، وأن تكون منسجمة مع المجتمع وعاداته الثقافية، والعصر ومقتضياته^[١]. وإذا كان التغيير من ذهنية المربي هو من أبرز الأهداف التربوية، فإن الأخذ بعين الاعتبار لهذه الوسائط المستحدثة يكون، متأكداً وضرورياً.

ومن الأهداف التربوية المهمة أيضاً، نذكر الأهداف التي من شأنها التركيز على المعطيات المعرفية والوجدانية لدى المربي، وهي التي تركز مرة أخرى على طريقة الأداء لدى المربي في حل المسائل المعرفية وقدرته على تذكر المعطيات النظرية وما اكتسبه منها، ما يخول للمربي معرفة درجة استفادة المربي وما اكتسبه من خبرات معرفية ومهارات سلوكية. والوسائل التربوية الناجعة تتمثل في الفهم، والتحليل، والتأويل، والتفكير، والتركيب. وكل ذلك يُساعد على الحركة في فضاء الهدف المعرفي من أجل تنشيط التذكر المتعلق بمكتسبات قديمة، لأن التفكير المنتج لا ينهض من فراغ، ولا يتحقق من خواء، وإنما يقوم على المعرفة المسبقة ببعض الحقائق^[٢].

واسعة لدى الناس ويتمتع بتأثير عميق في نفوسهم، خاصة وأن القرآن الكريم قد حوى ضروباً من الأدعية الخاصة بالأنبياء والرسل، وصرح بجلاء أن الله يستجيب للدعاء ولا سيما إذا كان صادقاً، فالله قريب من عباده يسمعهم ويراهم ويكشف الضر عنهم، قال تعالى: ((أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)) (سورة النمل ٢٧، الآية ٦٢).

١- لم يعرف في التراث الإسلامي أثراً يقوم من أوله إلى أخيره على الدعاء، ولكن الثورة الاتصالية في العصر الحديث مكنت طلاب العلم والدارسين من معرفة الصحيفة السجادية، فكان هذا الاكتشاف بمثابة الصيد الثمين لمعرفة محتوياتها الثرية والمتعددة.

٢- ينظر طلعت منصور، التعلم الذاتي وارتقاء الشخصية، مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط ١، ١٩٧٧، ص ١٣١ وما بعدها، تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة السجادية تُخاطب

التي تجمّده، وخاصة إذا اكتفت بالتقليد، كما أنّ هذه الأنشطة تضطلع بدور مهمّ يتجلّى في إخراج الاهداف التربوية من العمومية والضبابية إلى حيّز الواقع المشخص. وهذه الأهداف التربوية المشار إليها تقرب المتلقين من سياق الحياة الاجتماعية وتخرجهم من أوهام التنظيرات لربطهم بأهداف الأمة.

إنّ أسس التربية القويمة تجعل من المربي ذا بناء معرفي سليم و قوي لا ينهار بسهولة أمام دفع العلوم المتزايد بالقدر الذي يجعله قابلاً للنتائج العلمية، وغير رافض لها في تعصب أعمى. إنّ الذات المتلقية للتربية التي تتمثّل أمرين تمثلاً جيداً تكون مستحقّةً للاتّصاف بكونها مستفيدة من هذه الأهداف كلّها. وهذان الأمران هما: ماذا يمكن أن نتعلّم؟ وكيف يمكن أن نتعلّم؟

ويبدو أنّ أغلب المناهج التربوية، تعاني من تضخيم الجانب الأوّل وهو ماذا يمكن أن يتعلّم المرء. فيكون الاهتمام الأكبر ماثلاً في المضامين على حساب الكيف، فتستدعى المعلومة و الذاكرة والحفظ، وسرعان ما يسود الغموض والصعوبة في الاستيعاب والنسيان. وهكذا تتلاشى فائدة الأهداف المرسومة سلفاً بطريقة تدريجية. وتدور المناهج، حينئذ، في فلك الاجترار للتراث وتقليد الأسلاف، فتتفصل المواد عن سياقها الحافّ بها^[١]. ومن هذا الانفصال بين التربية وسياقها التاريخي ينعدم تفاعلها مع المجتمع لابتعادها عن هويته، وعندئذ، لا يستقيم الحديث عن تنمية ولا عن تقدّم. وقد انتبه علماء التربية إلى أنّ الجوانب التطبيقية في تلقّي المسألة التربوية هي المدخل الأساسي للتخلّص من الهوة الضاربة بين الأفكار وامتدادها في الواقع من جهة، وبين الإطار التربوي والمجتمع من جهة أخرى.

١- يمكن في هذا الإطار مراجعة محمد الشريف، وعبد العزيز البسام وآخرين، استراتيجية تطوير التربية العربية، المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٧٩، ص ٢٣٦.

ولا مرأى في أنّ الانكباب على أمهات النصوص المتضمنة للأبعاد التربوية من أجل معاشرتها وشرحها يُعدّ عملاً تطبيقيًا وظيفيًا يُخرج الدرس التربوي من التّنظيرات إلى الأشغال التّطبيقية، علمًا بأنّ هذه النصوص منسوجة من مادة لغوية، واللغة مؤسسة مطوّعة تهب المعنى ومعنى المعنى بحسب تكيّفها المستمر مع السّقف المعرفي السائد. ومن ثمّ أصبح تحليل هذه النصوص عملاً جوهريًا للوقوف على كيّفيات القول ومضامينه في هذه الآثار الخالدة، علمًا بأنّ التّركيز على الكيف هو همزة وصل جوهريّة لضمان النّقلة النوعيّة من التّربية التّقليديّة إلى التّربية الحديثة. فالمعرفة التربوية ليست كيّانًا غريبًا عن الذات البشرية ولا مُنفصلة عنها، وإنّما هي أمر طبيعي ينمو ويتطوّر بالخبرة والممارسة لذلك ربط الله تعالى في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل، وجعل العمل الصالح هو المعيار المحدّد لدرجة الإيمان.

الاتّجاهات التّربوية

إنّ المسألة التّربويّة في بعض التّصوّرات، تستمد أهمّيّتها من ذاتها ومشروعيتها من قيمتها المتمثّلة في قداسة العلم. وفي بعض التّصوّرات الأخرى تجعل العلم منخرطًا في مسالك الحياة النّظرية والعملية، حيث يحضر المجتمع المتغيّر بقوة، علمًا بأنّ المجتمع هو مجرد عنصر من عناصر الوجود. إنّ التّقدّم العلمي والقفزات النوعيّة التي حقّقتها المعرفة الإنسانيّة انعكست بصورة جليّة على مجال التّفكير التربوي فقد وقع التّركيز على احترام العقل الذي كرّم الله به الإنسان وفضله على بقية مخلوقاته. وبهذا العقل يكون النّماء الاجتماعي والأخلاقي لأنّه الملكة الوحيدة القادرة على الإنتاج والتّركيب. وهكذا يصبح المجال التربوي مدرسة تُعدّ الأجيال إلى تقبّل الحياة و تشكيلها

بطريقة واعية إن في لحظتها الحاضرة وإن في المستقبل. وما اللغة إلا أداة فعالة تفتح الباب لهذا الإعداد الحيوي ولكنها ليست الأداة الوحيدة. فالمربي في هذا النّصّور مجرد خادم للطبيعة وليس سيّدا لها. وهو مرغّب في العمل التربوي ومنشّط في فضائه وليس مصدرا للعلم والمعرفة، والهدف المراد تحقيقه هو إحداث الانسجام بين قدرات المتلقّي والقواعد الكونية العامّة انطلاقا من الإحاطة بالمعارف الإنسانية الثابتة، والتي تمثّل أرضية مكتسبة يتمّ الانطلاق منها لتطويرها بالفهم والتحليل والنقد لتحقيق الإضافة. وإذا كانت المعرفة تنبع من الحواس والعقل والوحي فعلى الدرس التربوي النّاجح في هذه الحالة أن يُراعي التّوازن بين هذه المنطلقات^[١].

إنّ التّفكير التربوي الحديث يعتزّ بشعار موحٍ يتمثّل في فسح المجال للمربي كي يردم الهوة بين ما هو نظري وما هو عملي. وهذا الشّعار في المجال الشّفوي هو: «دعه يتكلّم»، وفي المجال التّطبيقي هو: «دعه يعمل». وهكذا يُصبح الفعل التربوي مجالاّ يعجّ بالحركة والفاعليّة^[٢].

إنّ الانشغال بالنّصوص العظيمة يُعتبر مُشخّصا مخبريا وشغلا تطبيقيا هو بمثابة القادح للتّفكير التربوي بوصفه أداة تربط الأذهان بالطبيعة فضلا عن كونه وسيلة تساعد على الإيضاح والإقناع بالمضمون التربوي. وهكذا يتجلى أنّ أفضل منطلق للتّربية هو البدء بالتّجارب الإنسانية الحيّة من خلال ما أثر عنها من نصوص تحدث أثرا في الحواس وفي الخيال وتنطبع فيها. وما من شكّ في أنّ النّصّ يُمثّل جماعا للقواعد الأخلاقية والقيميّة، يتوصل إليها الدّارس من خلال

١- ينظر منرو، في تاريخ التربية، تعريب صالح عبد العزيز، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٤٩، ص ١٦٤ وما بعدها.

٢- ينظر سعد مرسى أحمد، التربية والتقدم، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٧٠، ص ١٥٨.

.....إشكالية الوعي التربوي وجدلية الرهان والارتهان

المتصل بالعالم الخارجي عن طريق الإدراك، فإنَّ المتلقي يتزوّد بالمعارف انطلاقاً من المحسوسات وصولاً إلى المجردات، وعن طريق الخبرة و التجربة ينمو حبّ الاطلاع لدى المرّبي وتتّسع آفاقه^[١].

وبناء على ذلك فإنَّ مهمّة المرّبي، تتمثّل في مساعدة المرّبي على عمليّة هضم المعلومات المراد استيعابها، وربط الأفكار الجديدة بالمكتسبات الثّانويّة في عقول المتلقّين، فثقل العمل التربوي تحوّل إلى تهيئة التّلقّي و التّقبّل في أجواء ملائمة، أكثر ممّا هو عمليّة تلقينية. ومن ثمّ الحرص على استيعاب فكرة التّنظيم المساعدة على تملك العقل لآليّة الفهم من خلال الدّربة على التّطبيق في تمارين يتجلى من خلالها هذا الفهم.

إنّ هذا التّصوّر التربوي ينبع من أنّ المرّبي كيان عضوي متكامل ينمو باستمرار ضمن مجموعة بشريّة تنمو بدورها عقلياً و نفسياً بشكل تكاملي و ترابطي. وهذه المجموعة البشريّة مشدودة إلى تحقيق أهداف توحد بين أفرادها. وهي تروم من وراء هذه الأهداف تحقيق ذاتها وإثبات هويّتها الثّقافيّة والحضاريّة. فالعملية التّربوية تُصبح فضاءً يتسنّى للمرّبي فيه أن يكتشف العلاقات والأفكار بشكل مثالي ومبسّط. والمهم أنّ العوالم التّربويّة هي عوالم شديدة الصّلة بالطّبيعة البشريّة. فهي ذات مسائل تتطوّر وتنمو عبر تنمية الحواس، و العقل والمفكّرة والمخيّلة والنّفس والوجدان.

إنّ المجال التّربوي مجال حيوي يشهد تطوّراً متواصلاً يوماً بعد يوم ويمكن إرجاعه من خلال معاملة الكبرى واتّجاهاته البارزة إلى المدارس التّاليّة: الإنسانيّة العقلية، والتّقدّميّة، والسّلوكيّة الميكانيكيّة، وحركة النّظم الإنسانيّة، وعلم النّفس

وتلك لعمري طريقة إيجابية في بناء النّفس، وهي طريقة قرآنيّة بارزة، قال الله تعالى: ((فَإِنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرُكِيْلٍ)) (سورة الزمر ٣٩، الآية ٤١).

١- ينظر سعد مرسي أحمد، تطوّر الفكر التّربوي، م ن، ص ٤٠٥.

الإنساني. وإذا ركّز الإنسانَ العَقْلِيَّونَ على ضرورة إنجاز التَّربية من خلال الاهتمام بما هو مشترك بين النَّاس. وأنَّ الأساس هو تخليص التَّربية من النَّزعة النَّفعية التي تجعلها مرتَهنة إلى المصالح الضَّيقة والآنية. فإنَّ الأطر التربوية لديهم تعمل على بناء الإنسان بناءً عقلياً وإن كان على حساب النِّمُو العاطفي والتَّخيلي. وأمَّا الاتِّجاه السَّلوكي الميكانيكي فإنه يركّز على التَّكهن والتَّنبؤ ببواعث السَّلوك وربط التَّصرّفات بالميزات قرار الاستجابات. وفي هذا الإطار يتمَّ التَّركيز على العلاقة التَّفاعلية بين المُربّي و ما يقدّم إليه من مضامين تربوية. وتُرى المدرسة التَّقدمية في التَّربية، أنَّ النَّفعية، بمعنى من المعاني، تصلح أن تكون منطلقاً للمسألة التربوية، التي ترتبط بشديد الارتباط بالتَّغيّرات المعرفية. والتَّربية لدى الاتِّجاه التَّقدمي غاية ووسيلة في آن واحد بها يرتقي ذهن المُربّي ويتقدّم ولا سيّما أنَّ التَّربية عمل شامل ومستمر. و للطَّبيعة البشريّة قابليّة للتَّعلّم. و بذلك تتمكّن هذه الطَّبيعة من امتلاك القدرة على تغيير البيئة و المجتمع. وهذا الاتِّجاه يحرص على إدخال الخبرات العملية في التَّعليم بالقدر الذي يحرص فيه على الاندماج في الشَّبكة الاجتماعية. ودراسة اللُّغة في هذا الإطار تُعتبر دراسة تطبيقية، و صار المُربّي أمام لغة تطبيقية تستجيب على سبيل المثال، للمجال الاقتصادي مثلاً، أو مجال التَّفكير الديني أو غير ذلك. وهذا الارتباط بين المضامين التربوية والجوانب النَّفعية جعل المسألة التربوية في مهب التَّغيّر والتَّحوّل. وهذا الاتِّجاه هو الَّذي كَرَس أنَّ التَّربية هي الحياة و ليست مجرد إعداد لها، والتَّربية بهذا المعنى، حينئذٍ، لا يمكن فصلها عن الحياة^[١]. ولعلّه من المفيد أن نشير في هذا المجال، إلى أنَّ جون ديوي هو من أبرز أعلام

١- ينظر جورج نيلو، مقدّمة إلى فلسفة التَّربية، تعريب نظمي لوقا، مكتبة الأنجلو، المصريّة، القاهرة، ط١، ١٩٧٧، ص ١٨.

هذا الاتجاه. وهو المنظر التربوي المعروف، الذي يعتبر أن كل تجربة تربوية تحتوي على ثمرة ناضجة يمكن الاستفادة منها. وأن العقل ليس كينونة ثابتة، و لكنّه عملية نموّ مستمرة. وهذا الانفتاح على الزمن يجعل من التربية شأنًا حيويًا يتطور بتطور الحضارة البشرية^[١]. فالتربية إذا تُعنى بالتعرّف على العالم المتطور الذي نعيش فيه بدلا من التعرّف على المبادئ الثابتة التي يقوم عليها العالم. وعليه فقد تمّ التركيز على مقولة التفاعل، والمشاركة، حيث أصبح المربي مجرد ناصح وموجه ومرشد إلى الطيب من القول والصالح من العمل.

والجدير بالملاحظة هو الإشارة إلى أن الأمر الأهم من مجرد الإعداد للحياة هو تغذية الحلم بما هو أفضل وصناعة المستقبل الواعد بحسب كل طموح وكل استعداد. وأمّا تحقيق حركة النظم البنائية فهي حركة تُعنى بالجهاز المصطلحي المصاحب لكل فرع من فروع التربية والتعليم، إذ المصطلح هو الذي ينظم المجال المعرفي و يُسميه و يُسيجه. ولما كان العمل التربوي عملاً استقصائياً فإنه يروم تقوية عقل المربي وسلوكه. وهذا الاتجاه يرى أن المحيط هو الأساس في إنتاج المعاني والمرء يُعطي المعنى لما يُدركه من محيطه. وعليه فإن المضامين التربوية تعدّ من قبل رجال لهم باعٌ في هذا المضمار، ينقلون المفاهيم والخبرات لغيرهم. وكلّ مادة تربوية، هي بمثابة البناية التي تنضاف إلى وعي المتلقّي لإنضاجه وتطويره، فالعقول تُبرمج كما تَبرمج الحواسيب والعقول الآلية.

وأمّا الاتجاه الموالي وهو الذي يُسمّى بعلم النفس الإنساني، فهو اتجاه يعتبر أن المفاهيم مطلقات لا توجد خارج الوعي الإنساني، وإنما الطبيعة في نظامها من الأحداث المتغيرة باستمرار. والطبيعة هي الصّناعة لما في الكون من ظواهر

١- ينظر جون ديوي، الخبرة و التربية، تعريب محمد رفعت رمضان و نجيب إسكندر، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ١، ١٩٧٩، ص ٣٥ وما بعدها. و

, William Boyd, The history of Western Education, l'Université du Michigan, 1995, P404 1995

وتغيّرات. وهذا الاتجاه يُعاكس السلوكيين في اعتباره أنّ عوالم النفس، هي المتضمنة لحقائق نبحت عنها وعلى المربي أن يبحث عنها ويستخرجها^[١]. فالنموذج التربوي، حينئذ، يكمن داخل الذات وليس نموذجاً خارجياً جاهزاً يجب الاحتذاء به. والمطامح والرغبات، هي سبيل الحرية وهي تتحقق بالاختبار، حيث الثقة بالذات والشعور بالمحبة بدلاً من التنافس. وما زالت الجهود التربوية تتضاعف وتتزايد يوماً بعد يوم حتى تمّ التنبيه إلى ضرب من التعلم سُمي بالتربية والتكوين عبر الكفاية.

منزلة الكفاية في العمل التربوي^[٢]

إنّ الناظر في كتاب «ما التعلّم؟» لروبول، يلفي دلالة المصطلح وحدوده. والقصد من الكفاية، تجاوز طرائق التربية التقليدية المرسخة للمعلومات بوصفها غاية. ومن ثمّ ستسجل الكفاية انقلاباً في المنظور التربوي، إذ يرمي التعليم في المنظور الحديث، إلى تمكين المربي من اكتساب المعرفة الذاتية، التي تفترض قدرة المربي ذاته وطاقته على إثارة هذه المعرفة واستيعابها. وروبول يرجع هذا المصطلح إلى المعنى القانوني، وهي الكفاءة المعترف بها قانونياً لسلطة ما، لفعل أمر من الأمور ضمن شروط محدّدة سلفاً. فردّ المظالم يستوجب كفاية محدّدة. ولما ربطت هذه اللفظة باللغة والتربية، فإنها ارتبطت بالقدرة الإنجازية. وقد أصبحت علاقة اللسانيات التطبيقية بالمجال التربوي، مدخلاً أساسياً لفهم كثير من القضايا الرئيسية في التعلّقات وحلّها. وقد تكتسي القضايا التربوية أوضاع حرجة إذا تعلّقت بالمسائل النفسية المعقدة.

١ - V . Eda Je Lashan, summerhill : For and A GAINST, Harold H. Hart, hart publishing New -

York , 1971, P133

٢- ينظر لطفي الحجاوي، فلسفة التربية، م ن، ص ٥٥.

ولقد أشار تشمسكي، في استخدامه لمفهوم الكفاية اللّغويّة إلى أنّ التّمكّن من اكتساب لغة معيّنة لا يتمثّل في امتلاك القدرة على التّرديد لعدد كبير من الألفاظ، وهي التي تكوّن تلك اللّغة بل في الانطلاق من عدد محدود من القواعد لتكوين عدد لامتناه من الجمل والتّراكيب غير المحدودة والمنظّمة بطريقة سليمة، وهو ما يخوّل لهذا المتكلّم بين الجمل الغامضة وبين الجمل الصّحيحة والسّليمة لغويّاً. وهذا النّوع من الكفايات اللّغويّة هو ما يتملّكه المُربّي في تعلّمه للغة الأم^[١].

وهذا القول بالخبرة والكفاية، يجعل عمليّة اكتساب اللّغة في مهب القفز عن الفهم الميكانيكي الآلي القديم، النّاهض على فكرة التّقليد والمحاكاة. و المحاكاة في حقيقة امرها، تكرّس ردّة الفعل و الانفعال بالمحيط الخارجى لا اكثر، في حين أنّ القول بالكفاية يجعل مُتلقي التّربية فاعلا و قادرا و مبدعا اكثر ممّا هو مقلّد و منفعل.

وصاحب الكفاية يتميّز بكونه يحمل معياراً ذاتياً، يقوم به كلّ تركيب طارئ عليه إمّا بالسّماع او بالأطّلاع. أنّ الكفاية ذاتيّة و التّقليد خارجي. و التّربية اذا نبعت من داخل النّفس فإنّها تكون اكثر جدوى ، واكثر فاعليّة، بمقتضى القدرة المتزايدة على محاولة التّجريد و احداث المطابقة بين الدّال و المدلول، و استكناه العلاقة بين العلامة و دلالتها و بين الرّمز و المرموز اليه ، و كلّ المعادلات الموضوعيّة بين الاطراف اللّغويّة من جهة، والوجود من جهة أخرى. وتظلّ الكفاية، هي الميزة المعبرة عن تطوّر الكائنات اللّغويّة عن غيرها من الكائنات.

١- يمكن العودة في هذا المجال الى مازن الوعر في كتابه دراسات لسانيّة تطبيقية، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، ط ١، ١٩٨٩، ص ٤٢ و بعدها. وناجي الحبلأوي، الاستعارة ومستوياتها في الصّحيفة السّجادية، مقالة ضمن أشغال المؤتمر التاسع للتراث السّجادية، إعداد وجمع جمال الدين الشهرستاني، دار الوارث للطباعة والنشر، العراق، ط ١، ١٤٤٥هـ، ٢٠٢٣م، ص ٢٩٧-٣٠٩.

مضامين تربوية .

الحالة، ليس صفحة بيضاء يشكّل فيها المربّي الصّور التي يرى ويرضى.

وإنّما هو الاطار العام لهذه الكفاية.

الكفايات الضامنة للتّصرف في الرّصيد المعجمي و الرّصيد الرّمزي الكامن في

هذه الصَّحيفة هو تعلم اللغة وجمالها.

القاعدة و المعنى و الدلالة. و قد اورد روبرول في هذا الاتجاه ما يلي: «الكفاية هي إمكانية الانتاج الحر في احترام لقواعد نظام ما لعدد غير محدد من الإتقان، غير المتوقع، لكنه متلائم مع بعضه ومنسجم مع الظرف»^[١]. والمهم أن التحليل يفضي الى المعادلة القائمة بين الكفاية و الذكاء لأن الذكاء قادر على التصرف في الوضعية المستحدثة. فما علاقة التربية بالكفاية؟

علاقة التربية بالكفاية

تكمن أهمية الكفاية في المجال التربوي في كونها تحولت إلى غاية. فما عاد من المعقول التركيز على تراكم المعرفة وحفظها. وإنما الهدف الأكبر من المسألة التربوية هو غرس القدرة على انجاز المعارف الذاتية ونتاجها، ألا أن أهم العراقيل التي تعترض هذا الاتجاه التربوي هو الاطار الاجتماعي الضعيف والمتدهور مما يجعل القول بالكفاية هو مجرد شعار لأنها تتطلب حرية وتفاعلا واقتدارا معرفيا وجب أن يتناسق مع أنظمة اجتماعية وسياسية متحررة تغرس الالتزام في الأفراد^[٢].

إن النظرية التربوية القائمة على الأهداف تروم تزويد المربي بالمعارف عبر الأهداف النوعية التي رسمها العالم المربي مسبقاً و رغب في تبليغها إلى المتلقي. وإلى جانب الأهداف العامة، توجد أهداف خاصة. وبقدر سمو الأهداف ونبلها يكون تقدم المجتمعات ورفعة أهلها. وضمن هذه الأهداف تظل الغاية الاساسية للتربية، ماثلة في التمكن من غرس القدرة لدى المربي على البرهنة، وعلى أنه

١- Ibid , P186

٢- نُشير إلى أن الرصيد التربوي الوارد في الصحيفة السَّجادية قد تنزَّل في محيط من الاستبداد السياسي ما جعله غير متساوٍ مع النظام السُّلطوي السَّائد.

الكائنات الحية و بهذا الاحساس يشعر بتفوقه على كل نزعة مادية تركزها الآلية، او الإمكانيات الاقتصادية ، وهكذا تتم مقاومة الكفاية لمظاهر الاغتراب والاستلاب ، وفق الحاجات الاجتماعية .

فالنظام الثقافي، هو المولد للكفايات ، و بقدر انفتاح هذه الثقافة، تنفتح الكفاية. و من هذا المنطلق تنبع صعوبة الحكم على الكفاية من قبيل الأحكام الفضفاضة التالية: اللاتحسن و اللاتوقع. فالكفاية ماهية ومفهوم. و الماهيات و المفاهيم لا تقبل هذه المعايير وهذه الاحكام بل تند عن حدودها.

ان النظام المعرفي، امر يمكن تعلمه، و لكن الكفاية لا يمكن تعلمها و الامساك بها. وخذ لذلك مثل النحو باعتباره بنية داخل نسق و نظام. فمن الممكن تعلمه و لكن كيف الحصول على كفاية الكتابة باعتبارها تصرفا في حدود هذا النظام؟ و علم التربية ايضا، يمكن تعلمه، ولكن هل كل من تعلمه يصبح مُربياً؟ و هذا الامر عام و شامل لكل الميادين.

وهذه الحالة ،هي التي دعت بعض المختصين الى الحديث عن ايدولوجيا الموهبة، التي تجد جذورها في عناصر متنوعة وعديدة من وراثية إلى مكتسبة^[١]، وان انتصر البعض، الى ان الفطرة متساوية لدى كل متلق للتربية، و لكن الانظمة التربوية و الاجتماعية، هي التي تتنوع و تختلف ، و لذلك تتفاوت المواهب. والمربي الناجح ، هو الذي ينتبه الى هذه الموهبة، فيصقلها و ينمّيها. فالموهبة، هي المجال التفاضلي بين الاطفال . والمساواة الكاملة بين الذوات العديدة ، مطلب عزيز و مستبعد، لان النجاح ليس بالضرورة ان يتحقق في كل المستويات التربوية^[٢]. الى هذا الحد من التحليل يمكن التعرّيج على ما خلّص اليه روبول من

١-تجد هذه الفكرة مصداقيتها في كَوْن الإمام السّجاد ورث من أبيه وجده قوّة الخطابة وملكة الحجّة، ومن الرّسول جوامع الكلم.

٢-ينظر أوليفاي روبول، ما التعلّم؟ م ن، ص ٢٢ وما بعدها.

تحديد مستويات التّعلّم.

الكفاية الخاصة: وهي التي، تُكتسب في مجال مخصوص، مثل التّخصّصات الاجتماعية او المهنية أو حتّى الهوايات كالخطابة والكتابة وغير ذلك.

الكفاية في الوجود: وهي التي، تهَيّئ للذّات المرَبّاة، الى ان تكون ناضجة للتّعلّم بكفاية عالية ، وهي تتحقّق ذاتيّا، لأنّ التّعليم يمهد لها تمهيدا. والمتعلّم، هو الذي ينجزها بوعيّه المكتسب، حيث تتميز مهمة نحت الكيان و اثبات الوجود بالانفتاح ، وهو ما يجعل منها كفاية تتّصف بالاستمرارية على كامل الحياة الفردية والجماعية^[١].

والحاصل أنّ التّربية ،تري قيمتها في ذاتها، فهي الاداة و الغاية في الوقت نفسه، اذ هي تنطلق من الانسان و تعود اليه ،و المهمّ ان تظلّ التّربية مشروعا حول الانسان. والانسان مفهوم غير مكتمل، باعتبار تقدّم الانظمة الثقافية، و الفكرية ،اذ المجتمعات، لا تطرح من المشكلات الاّ بالقدر الذي تكون قادرة على حلّها^[٢]. و من ثمّ يتّضح، أنّ تذليل الصّعوبات و إيجاد الحلول الملائمة لها، أنّما هو رهين القدرة على فهم هذه المشكلات. ولعلّ من أهمّ مهام التّربية، غرس هذه القدرة في المتعلّمين وتهيئتهم بشكل يُمكنهم من مواجهة الحياة المليئة بالمصاعب المادية والمعنوية^[٣]. ويبدو أنّ هذا هو الذي عناه اوليفيائي روبول، حينما ارتأى أنّ المشكل الحقيقي، يبدو في كفّ ما هو واضح، على ان يكون كذلك، وحينئذ، لا تسير الامور من تلقاء ذاتها، بذلك يُكسر حجاب البدهة الضارب على الازهان، ويُكشف السّتار الحاجب للتّناقضات، وتُفصح حُجب الايديولوجيا المُعمّية . ولا غرو في ذلك ، فدقّة

١- م ن، ص ١٩٧.

٢- Gilles dlleuze, Différence et réputation, Ed. PUF . 1968, P 206

٣-نبّه الإمام السّجّاد، عليه السّلام، إلى هذه المسألة في مواطن عديدة.

التربية تكمن في، أنها تُبين أن الأمور لا تسير بعفوية و تلقائية^[١]. وعلى هذه الشاكلة، يتم استنطاق الظاهرة التربوية لاستخراج عناصرها الأولية واستكناه شروطها الموضوعية، التي تحتضن كل المشاكل المطروحة حولها، كعلاقة المسألة التربوية بقضية الحرية والسلطة والاجتماع والنمو المعرفي والمواطنة، مما يؤكد اهمية التربية وشموليتها. ولعل من المفيد الإطالة على هذه العلاقة الرابطة بين التربية وهذه القضايا.

إشكالات التربية

يبدو أن علاقة المسألة التربوية بالجانب السياسي هي الإطار العام الذي تنتزل فيه أهم الإشكالات لأن الفعل التربوي يُنير العقول ويُهذب الأخلاق ويُقوي القيم في الشخصية، وبذلك تكون حرة وفعالة وهو ما يصطدم بالسلطة القائمة ولاسيما إذا كانت مُستبدة. وضمن هذا الفضاء، نُلفي اوليفياي روبول قد تناول هذه القضية في الفصل الخامس من كتابه فلسفة التربية وقد اطلق عليها عنوان: «السلطة»، حيث بين وجه الشبه بين الحاكم والمحكوم من جهة وعلاقة المربي والمربي من جهة أخرى، وكشف أنها علاقة متشابهة في الشكل والاتجاه، اذ هما علاقتان عموديتان تنطلقان من الاعلى الى الاسفل و كلتاها تنبع من السلطة. سلطة الحكم او سلطة المعرفة او السلطة التربوية وهي الاكثر عمقا والاكثر استمرارا من جميع السُلط كالعسكرية والصناعية والسياسية لأنها تتحكم في صناعة البشر^[٢].

أن هذه السلطة لا تشتغل بطريقة عفوية و غير ارادية فهي ليست من البديهات

١- ينظر اوليفياي روبول، فلسفة التربية، م ن، ص ١٤.

٢- ينظر اوليفياي روبول، لغة التربية، م ن، ص ٨١.

أنّ التّعاقد والاتّفاق بين عناصر التّربية بأثا ومتقبّلا هو الذي تنتظم وفقه المؤسّسة التّربويّة ما من شأنه أن يعمّق الاحساس بالحريّة المقترنة بروح المسؤوليّة، ما يصبّ في الطّاعة المتبصّرة للكفاية والمقدرة اللّتين تتوفّران بالضرورة في المربّي وهو ما يضيف مسحة التّعقّل على هذه السّلطة حيث الحياد والموضوعيّة والالتزام. و المربّي من هذه المنطلقات قد يتحوّل الى نموذج يتأسّس به المربّي والفرق بين سلطة النّموذج و سلطة الزّعيم، أنّ النّموذج لا يفرض امرا و لا يكرهه على شيء والزّعيم يفرض و يُكرهه لأنّه يعتبر الخروج عنه تمردا وتحديا في حين أنّ المنظومة التّربوية وأنّ كانت تفرز النّموذج فإنّ خروج المربّي على نسق مربّيه قد يُعدّ ابداعا و مبادرة خلاقه ومُبرّر ذلك. وأصحاب الكفايات قد يُفاجئون الفضاء التّربوي بما لم يكن منتظرا^[١].

أنّ السّلطة تتحوّل الى عائق امام التّفكير والخلق و الابداع عندما تكون كليانيّة قامعة ، منها ينبع الحقّ، وكلّ ما هو مُخالف لها يُعتبر مرتكبا للمحظورات. أنّها سلطة الصّوت الواحد والرّاي الواحد علما بأنّ: «الاستبداد يفضي الى تخلف العقل و تخلف العقل يؤدي الى تخلف التربية وتخلف التربية يقود الى نقد التراث والدين. وهكذا نذلّ ندور في حلقة مفرغة منتقلين من المشاكل الثقافية الى المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة والتّاريخيّة دون ان نستطيع حسم أيّ منها، إذ أنّ النّظام الفكري الذي يخضع لعملية حقن سريع بالمفاهيم الجديدة تعكس واقعا آخر أو تشير اليه يفقد في البداية صلته تدريجيا بالواقع المحليّ وبالتّجربة الحيّة و يتحوّل الى نظام مستهلك عاجز عن الابداع»^[٢]. و لعلّ هذا الاطار الذي

١-جسّد الإمام السّجاد، عليه السّلام، النّموذج الذي يُقتدى به، والأسوة الحسنة التي تُتبع وهو صاحب سلطة معنوية تتجاوز السلطة المادّية في الزّمان بما خلفه من أثر تربوي خالد.
٢-برهان غليون اغتيال العقل محنة الثقافة العربيّة بين السلفية والتبعية، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط ٣ ، ٢٠٠٤، ص ص ٤٩، ٥٢.

تُشَرِّح فيه ضروب السَّلاطَة هو الاطار المناسب الَّذِي يَتَنَزَّل فيه قول رويول من ان: «أول أشكال السَّلاطَة الَّتِي يَلَاقِيهَا المُرَبِّي هي سلطة العائلة لِأَنَّ أول سيطرة تمارس عليه تَقَدِّم نفسها له على أَنَّها شبه مطلقة، و تَبَرَّر نفسها بِأَنَّ من يمارسها بِمَثَل الحضارة الَّتِي يَجِب ان يَنْتَسِب اليها المُرَبِّي»^[٧].

لقد ذهب بعض المنظرين في المجال التربوي الى ان كل انواع السّلط قاهرة للملكات الفرديّة لدى متلقّي التّربية و نادوا بتحطيم كل الاصنام و قتل كل الاباء و يبدو انّ الذي فات اصحاب هذه الاطروحة هو أنّ كلّ عملية تحطيم انما يصاحبها حماس مؤدّ لخضوع آخر حسب ما حاول علماء النّفس اثباته باعتبار انّ دعوى التّحطيم الكليّ تكشف عن ربيّة هدامة سالبة ومثاليّة وفوضويّة. و يبدو انّ حصر السّلطة في الابوة و الزعامة الفرديّة نظرة أحاديّة البعد والجانب ممّا يجعلها اطروحة ضيقة الافق محدودة الفائدة. و لعلّ هذا هو الذي حدا بروبول الى القول: إنّ«النقاش الحقيقي يجب ألا يدور حول حرّية و سلطة مجردتين، و لكن حول الالوجه المتعدّدة للسلطة، أيّ نوع منها قابل أن يربي اي أن يعلم الحرّية؟ يجري هذا النّقاش بين انصار التّربية الكلاسيكيّة و المدافعين عن التّربية الحديثة بكلّ اشكالها»[٢].

وبالإضافة الى هذه الأطروحة المنادية بتحطيم السلطة القاهرة توجد اطروحات تربوية أخرى تركّز على اهمية الحرية من أجل بناء ذوات فعالة و هو مجال الانفعال بالنموذج. ومن المقتضيات التي يُفترض اقرارها في المجال التربوي وفق هذا المنظور هي تحرير المربى من انفعالاته والإكراهات العائلية و تدعيم الروح النقدية فيه بدل الخضوع الاعمي. وليس خافيا أنّ الاطار التربوي الذي يُعترف

١- روبول ، فلسفة التربية ، م ن، ص ٥١.

٢-م ن، ص ٥٢.

فيه بالنموذج أنما هو الهيكل التربوي الذي كان سائداً في الحضارة الإسلامية. ومن خلال هذا التصور يقع تقييم المخالف في المستوى السلوكي والأخلاقي. وإزاء هذا الاتجاه التربوي يلقي الدارس صورة مُحددة للمُربّي تتمثّل في كونه ثروة من المعلومات وله قدرة على التّوضيح و الإجابة عن الاسئلة وسلطته تبدو فيما تقدّمه من مضامين علميّة وتربويّة .

أنّ من اكبر تحدّيات الاتّجاه التّجديدي في التّربية الحديثة هو أنّ المضامين التّربويّة فيه غير محدّدة الملامح وما فكرة التّعاقد وفكرة الحرّية المُلقّاتين على كاهل المُربّي إلا منطلقات قد لا تكفي لأنّ يطوّرها بمفرده فضلاً عن السّير بها الى الامام لتحقيق الافادة. و يبدو أنّ التّربية الحديثة تُراهن على تقديم فكرة المشروع غير الجاهز تفتح بذلك أبواب التّفكّل والانحلال^[١].

إنّ العيب ليس في السّلطة بصورتها المطلقة وأنما في شكل ممارستها. فالسّلطة ضرب من ضروب ايقاع الوجود الذي ينظّم جوانب الحياة برمتها . فالحرّية في سنّ غير راشد تجلب الأضرار، ممّا يحيل على مشروعيّة السّلطة التّربويّة. وهذه الانواع من السّلط تكفل للدّارس مجال الحديث عن أيّ سلطة تربويّة و ترشد؟ ولكن ما هي السلطة التي تؤدّي بالمربّي الى الحرّية؟ وتظلّ فكرة الحرّية مطلباً جوهرياً في المنظومة التّربويّة، لأنّها في شكلها الماهوي والمفهومي تظلّ مطلباً عزيزاً لا يمكن الامساك به إلا في صورة متحيّزة و مشخّصة^[٢]، يقول اوليفيائي روبرول في هذا المجال: « ان غايات التّربية كيفما كانت قريبة او بعيدة لا تستحقّ اسمها إلا اذا اخذت بمخاطرة الحرّية. مثل هذه الغاية ليس فيها ما هو

١-قدّم الإمام السّجاد مشروعاً تربوياً متكاملأ ينبع من عمق النّفس البشريّة يُخاطب الإنسان في أبعاده المتعدّدة ويشمل مصيره في الدارين : الدنيا والآخرة.

٢-اجترح الإمام السّجاد، عليه السّلام، باباً مُشرعاً من الحرّية استطاع بواسطته تأسيس منظومة تربويّة رغم السّلطوية المُتحمّكة في الواقع الذي عاش فيه.

فإنّ المعول يكون على تجويد الوسائل التربوية من اجل تقليص هامش الخطأ. ويمكن للخطأ أن يتسرب من جهة المضامين التربوية اذ لا تفرض التربية السليمة شيئاً على المربي وإنما تحترم فيه الخصوصية التربوية. فمبدأ التعسف و الاجبار هو ميدان غير تربوي، وعلى العكس من ذلك ينبغي على المربي احترام الحرية في المربي كي يسمح لمواهبه و مقدراته ان تنمو. و علّ هذا المعنى، هو الذي عبّر عنه روبول بقوله: «أن نربي هو أن نتحمّل مخاطرة احترام الحرية، باعتبارها نهاية وغاية في نفس الوقت»^[١]. فمادة التربية الاولى، هي الحرية التي تكفل للمربي حق الرّفص و القبول و النقد و التصويب و لا سيّما اذا بلغت هذه الردود مستواها الايجابي الفعّال و المرموق. لأنّ اظهار شيء و اضمار العكس هو نقيض التربية كلياً بل هو تشويه للتربية. و هذا التشويه يفسد العلاقة بين التربية و الحرية حيث يُستبدل الفهم و التدبّر بالحفظ و التلقين و الترديد الآلي. ان القيم في التربية مقدّمة على المردودية. و تكوين الشخصية و الأذهان مقدّم على توفير حرفيّين و أصحاب مهارات يدويّة و تكوين الانسان مقدّم على تحقيق التخصّص القاتل الناهض على التلقّي الميكانيكي.

ان الكفاية وحدها هي التي تعتمد الوسائل الكفيلة بإغناء المتلقّين بالثقة في النفس و جعلهم يعولون على ذواتهم، الى حدّ الاستغناء في يوم ما على المدرّس. يقول روبول في هذا الصّد: « باختصار، إنّ تربية تتخذ الحرية غاية لها هي تلك التي تعطي للمربين القدرة على الاستغناء عن المدرّسين، القدرة على متابعة تربيتهم الخاصة بأنفسهم، القدرة على اكتساب معارف جديدة بأنفسهم و العثور على معاييرهم الخاصة»^[٢]. والحاصل أنّ الحرية اداة و هدف في آن. و

١- روبول ، لغة التربية ، م ن، ص ١٩٢.

٢- روبول ، لغة التربية ، م ن، ص ١٩٥. تكشف الصّحيفة السّجادية عن امتلاك صاحبها، عليه السّلام، لمعايير تربوية خاصّة به توّصل إليها بفضل علمه الواسع وتجربته الثرية في الحياة.

أَنْ ظَلَّ السَّؤَالُ الْمَطْرُوحَ مِثْلًا فِي: مَنْ يَحْدَدُ هَذِهِ الْحَرِيَّةَ وَمَنْ يَضْبِطُهَا؟
إِنَّ الْفَلَسَفَةَ وَعِلْمَ النَّفْسِ وَالْآدَابَ وَ عِلْمَ التَّربِيَةِ تَتَدَخَّلُ فِي إِيجَادِ الْإِجَابَاتِ
الْمُمْكِنَةِ إِزَاءَ هَذَا التَّسْأُولِ وَلَكِنْ الْمَتَّفَقُ حَوْلَهُ هُوَ أَنَّ حَرِيَّةَ الْمُرَبِّي قَبْلِيَّةٌ حَاضِرَةٌ
فِي طَبِيعَتِهِ الْأُولَى وَ هِيَ قِيَمَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ بِاسْتِمْرَارٍ وَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ اسْتِعْدَادَاتِهِ لِتَلْقَى
التَّربِيَةَ. وَ مَا مُحَاصِرَةُ قِيَمَةِ الْحَرِيَّةِ، إِلَّا إِسَاءَةُ لِلْمُحْصُولِ التَّربَوِيِّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ^[١].
فَالْحَرِيَّةُ تَدْفَعُ بِالِاخْتِيَارِ الْمُحَفَّزِ قُدُّمًا نَحْوَ الْأَمَامِ لِتَوْسِيعِ آفَاقِ التَّلَقِّيِ وَ شِدَّةِ
الْمُتَّلَقِّيِ لِمَسَائِلِ التَّربِيَةِ. وَ إِذَا بَلَغَتْ الْحَرِيَّةُ أَقْصَاهَا فَانَّ مِنْ نَتَائِجِهَا الْمَحْمُودَةِ أَنْ
يَصِلَ الْمُرَبِّيُّ إِلَى دَرَجَةِ الشُّعُورِ بِالِاسْتِقْلَالِ الذَّاتِيِّ حَيْثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّعَلُّمِ الذَّاتِيِّ
وَ التَّربِيَةِ الذَّاتِيَّةِ حَيْثُ تَصْبِحُ الْمَعَايِيرُ مِنْ وَضْعِ الْمُرَبِّيِّ وَ هِيَ دَرَجَةٌ مُتَعَالِيَةٌ قَدْ لَا
يَصِلُ إِلَيْهَا كُلُّ النَّاسِ.

وعموماً فإنَّ مطلب الحريّة في التّربية ينحو بالهدف الأسمى الى أن تكون الذات تطلب التّربية لذاتها وليس للمجتمع و ان كان المجتمع هو حصيلّة الدّوات و حصيلّة اجتماعها. علماً بأنّ، «علم الاجتماع الثّقافي يضبط الشّروط الّتي تؤدّي، في نطاق جماعة ما، الى انبثاق نظام قيمٍ معيّن، ينظم ممارسة هذه الجماعة، و يخلق عندها حقل دلالات خاصّة روحية وعقلية تصوغ من خلالها الاسئلة و الاجابات ، الّتي تسمح لها بالتّكيّف مع البيئة المحيطة بها، و ادارة تاريخها أو تسييره؟ لتنشأ ثقافات مختلفة هنا و هناك و معايير متميّزة للوعي و للسّلك، و افكار تتداولها المنظومات العقلية و قيم تغذي المنظومات الأخلاقيّة أو الايديولوجيّة جذورها العميقة في حقل الدّلالات الواسع الّذي هو بمثابة البحر، الّذي تمتع منه كلّ النّظم الفكريّة ادواتها. وما يقوم به العقل العلمي أو الايديولوجي أو الفنّي ليس الا اعادة تنظيم هذه الدّلالات أو جزء منها،

١- يقول الإمام السَّجَّاد، عليه السَّلام، في موضوع الحرِّية : ؟.

من أجل إنتاج المعارف الموضوعية العملية أو الاعلان عن الوجود من حيث هو الوجود، ومن أجل إنتاج المعايير النازمة للسلوك الاجتماعي أو للمتعة الفنية. واغناء التجربة الشعورية بالدلالات الجديدة والقيم الجمالية هو ما يكون اساس النظم الفنية الادبية. ويعطي لكل ثقافة وللحضارة المرتبطة بها معانيها الاولى والقاعدة الرئيسية للهوية الجماعية. وليس التذوق الجمالي والفني إلا عملية المشاركة في هذه الدلالات الشعورية وثمرتها لإغناء التجربة الفردية الناجمة عنها»^[١].

إن التربية التي تستهدف الأفراد تروم أن تكون رهان التقدم الحضاري وهي تقدم المسؤولية الفردية وتُعنى بتربية الانسان، وأما التربية من أجل المجتمع فتقدم المسؤولية الجماعية حيث تتعارض المصالح وتتدخل أنظمة أخرى في المنظومة التربوية كالنظام السياسي والاقتصادي بصفة مباشرة. إن التركيز على استهداف الذات ضمن المنظومة التربوية لا يعني تعميق الشعور بالأناية وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الجماعية وإنما الأمر يستهدف تركيز شعور الثقة بالنفس إلى أن يكون مواطنًا والمواطنة شعور سام بالانتماء إلى ما وراء الأناية الفطرية. واعتبار أن الأنا هي الوجه الآخر من أبناء البلد والقطر والأمة. فالانخراط ضمن مجموعة بشرية إنما هو انخراط وظيفي يؤطر الحياة الفردية ضمن شبكة الحقوق والواجبات حيث يتحقق الاندماج ومظهر من مظاهر العلاقة بين التربية والمواطنة، وهو شرط الانسجام الاجتماعي علما بأن الاتجاه الوظيفي في التربية يُقلص من أبعاد التربية ويضيّق دوائرها^[٢].

إن التربية تأخذ بعين الاعتبار بُعد الاعداد للمواطنة ما يجعل المربي يفكر

١-برهان غليون، اغتيال العقل، م ن ، ص ص ٧٧، ٧٩.

٢-المطالع للصّحيفة السّجّادية يجدها تؤطر المسألة التربوية ضمن شبكة من العلاقات ومن الدوائر بين الفرد والجماعي، والمادّي والمعنوي، والسّماوي والأرضي، والدّنيوي والأخروي.

شديد الاتّساع، اذ يشمل كلّ مؤسّسة اجتماعيّة: كالأُسرة، والمدرسة و منظمات الشّباب، و مراكز التّكوين المستمرّ، والجامعة والحوزة، والمسجد الجامع و ملاعب الرّياضة و دور الثّقافة و هي تنضوي بأُسرها تحت اسم المؤسّسة التّربويّة، لسبب اساسي يتمثّل في الدور الاجتماعي والانساني والمفترض فيها التّمتع بشرط الاستقلاليّة، و عدم خضوعها الى الأفراد . فكيان المؤسّسة ثابت قائم بغضّ النّظر عمّن يشغل فيها. وكلّ مؤسّسة تخضع لا محالة الى أرضيّة من التّعليمات و القوانين و الضوابط، الّتي قد تكون ظاهرة و قد تكون غير ظاهرة، يقول اوليفاي روبول في هذا الصّد: «يمكن ان تكون هذه القواعد صريحة كالتّعليمات الرّسميّة في ميدان التّعليم، أو مضمرة كالتّقاليد الّتي تحكم طرق التّعليم و التّقويم. و هذه القواعد نجدها ضمنيّة في العائلة، و القانون لا يتدخّل الا وقت حصول أزمة»^[1]. و بناءا على ذلك يمكن الاقرار بأنّ تصوّر روبول ازاء المؤسّسة يعود الى أنّها حقيقة اجتماعيّة، تتمتع بدرجة معيّنة من الاستقلاليّة و هي كيان ثابت و منتظم ملتزم بقواعد ،و له دور اجتماعي بارز.

مشاكل المؤسّسة

تبدا مشكلة التّربية من تحديد غاياتها لأنّه مجال تتدخّل فيه خيارات عديدة و آراء متباينة. وعموما فإنّ غاية التّربية تكمن في اعداد الافراد الى المهام المستقبلية والسّعي الى توحيد الأمة في المستوى الثّقافي و الفكري والاجتماعي والأخلاقي. وتحقيق الاهداف الكبرى يتسبّب في مصاعب عديدة نظريّة وعملية في مستوى المضامين والوسائل. وكلّ مؤسّسة تحتاج الى أطر قانونيّة و رؤى محدّدة لتوجيهات المنظومة التّربويّة وضبط حدودها الاجتماعية و النّفسيّة

١-روبول ، فلسفة التربية، م ن، ص ٢٣.

والأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى، لأنها تطوّر العادات اللغوية الأولى لدى الطفل، و تغرس لديه جميع الخبرات الموروثة عبر الاجيال. ولما كان اغلب اوقات طفولته يقضيها في أحضان الاسرة، فإنه في الآن نفسه يتلقّى منها أساليب اتّصاله بالعالم الخارجي وهكذا تُغرس المهارات و تكون العادات و يعدّل السلوك حفظاً لخصائص الجماعة. و بالنهاية يتهيأ المربى الناشئ لاستيعاب أساليب التّكيف مع الجماعة التي يعيش فيها وينتمي اليها وهو ما يسمّى بالاطار المرجعي الذي يركز عليه تفكيره و سلوكه^[١].

وخطورة الدور الاسري لا تكمن في أنّها ترسم الملامح الاولى التي تطبع الشخصية، التي ستتحول في وقت ما الى المدرسة ، وهي مثقلة بكل ما غرسته الاسرة من مؤثرات وهذه الخبرات يمكن اجمالها فيما يلي: تهيئة المربى للمشاركة في الحياة الاجتماعية عن طريق التنشئة ، ومدّ المربى بأساليب التّكيف و الاندماج الاجتماعيين و تقديم أولى التجارب الحياتية و اعتماد التّكرار بوصفه أسلوباً تربوياً صالحاً لترسيخ المضمون التربوي. كما أنّ الاسرة تغرس أوليات الأخلاق الصالحة، لإظهار نجاعة أسلوب الحياة ،وهي التي تعلم طرائق الكلام واكتساب العادات اللغوية و كلّ ضروب الانفعال كالعطف و المحبة الجالبين لاحترام^[٢]. وهكذا يكون عمل الاسرة في دعم الشخصية و تكوينها تكويناً تربوياً عميقاً^[٣].

وما يدعّم أهمية الدور الاسري أنّه في حالة غيابه تتجلى ظواهر سلوكية غير

يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقي الطاهر العلم. الفرزدق، الديوان، ج ٢، جمعه كرم البستاني، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٣٨٠هـ، ص ١٨١.

١- يمكن العودة في هذا المجال إلى منير مرسى سرحان، في اجتماعيات التربية مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٨، ص ١١٦.

٢- يقول الإمام، عليه السلام، في هذا المجال: ؟

٣- ينظر أحمد علي الفينيش، أصول التربية، م ن، ص ٣٤.

علماء التّربية، بين قائل بقتل الاب ومناد بدعم الدّفء العائلي، وآثاره الايجابية في التّوازن الشّعوري لدى المربّي. ورغم هذا الجدل القائم ازاء المؤسّسة الاسريّة فإنّ مهامها الاساسيّة قد عجزت بقيّة المؤسّسات ان تضطلع بها، ولاسيما أنّها تتجاوز التّعليم الى الافادة بالمعنى وبالشّعور الذين يحسّسان المربّي بكونه كائنا لا يعوّض ولا يستبدل ولا شيء يحلّ محله.

ورغم تقصير الفكر التربوي الحديث، في شأن الاسرة تشريعيا واجتماعيا، فإنّ الابوة والامومة و البُنوة كلّها معان دافقة لا تتوفّر في أية مؤسّسة أخرى والواضح حينئذ انّ الابوين أصبحا هما الآخران داخل هذه المؤسّسة، يقول روبول: «نضيف أنّ الاسرة لا تعمل على تربية الأفراد فقط إنّما هي مدرسة للعواطف والاحاسيس بالنسبة إلى الآباء أيضا أنّهم بدورهم يتعلّمون الشّعور من خلال تجربة الارتباط عن طريق الزّواج وبعد ان يكون لهما اطفال. هذا الشعور يغدو مسؤوليّة وليس تحمّسا او انفعالا لأنّه يصبح متبادلا مع كائنات اخرى»^[١]. وبعد الاسرة تتدخّل المؤسّسة التّربويّة الثّانية، وهي المدرسة.

لما توسّعت آفاق التّربية و ضاقت حدود الأسرة على استيعابها ، فإنّ الحاجة قد دعت المجتمعات الى استنباط مؤسّسة تربويّة تكون مختصة وتحتضن الناشئة، تقدّم لهم محتويات حضاريّة وثقافيّة تكون صالحة لتهيئتهم للحياة العامّة لما تغرس فيهم من خبرات ومؤهلات. وهذه المؤسّسة تضطلع بمهام أساسيّة لعلّ من أهمّها، تبسيط التّراث و تقديمه بطريقة تلائم قدرات المتلقّين، وتنسجم مع مداركهم وأعمارهم ومن ثمّ اعداد برامج ومناهج وأنشطة من شأنها تعميق المعارف، والحرص على سلامة النّمو الذّهني^[٢]. ولما كانت المدرسة جزءا من

١-م ن، ص ٢٩

٢-نهيب بالقائمين على الشأن التربوي في العالم الإسلامي إلى الانتباه إلى حيوية المضمون التربوي في الصّحيفة السّجّادية وإدراجه ضمن البرامج الدّراسية لأنّ التّراث الحيّ يظلّ حيّا

والشعوب إلا عامل مغذٍ للوعي البائس يقلل من القدرة على الابداع عند المتعلمين لصالح الوعي القهري. وإذ يحرص بعض المربين على بقاء هذا النوع من التربية فلكي يكرسوا مناهجهم ورؤاهم في التربية. ولما كان الواقع متحركاً متطوراً وكان التعليم البنكي جامداً فإن البؤن بينهما يتسع تدريجياً. وعلى العكس من التعليم البنكي يجنح المربي إلى إحداث حوار وتشارك مع المتلقين مما يبعث فيهم الثقة والشجاعة على الانتاج وحل التناقض بينهم وبين واقعهم الذي يعيشون فيه^[١].

إن الإنسانية فكرة داخل المربي وليست معه وبجانبه. والسلبية فكرة طارئة ومكتسبة وليست فطرة أو جبلة. والدروس التربوية محكومة عادة بالأهداف المرسومة لها سلفاً. والفرق واضح بين تربية ترتبط بالحياة وأخرى مرتبطة بالموت^[٢]. ومن هذا التفريق بين التعليم البنكي والتعليم المناقض له تتضح خطورة التربية في توجيه العقول إما إلى الفاعلية والجدوى، وإما إلى السلبية والانفعال المميت. إذ المعرفة وسيط بين المربي والمربي وكل منهما يستفيد من الآخر بالحوار والمشاركة. وفي غياب هذه الرؤية تصبح المعرفة حكراً على المربي. إن المنهج التربوي المعاصر يصبح فاشلاً إذا اعتبر المربي كائناً تاريخياً لأنه في هذه الحالة سيعامله على أنه شيء، والمنهج الناجع هو الذي يخاطب المعني بالتربية على أنه كائن إنساني واع، وفي هذه الحالة يضطلع الفعل التربوي بوظائف عديدة من أهمها تنمية الإنسانية في الإنسان وتغذية وعيه وتحقيق

١-نقرر جازمين أن المنظومة التربوية التي أرساها الإمام السَّجَّاد عليه السَّلام لا تمتّ بصلة إلى التربية القهرية وأساليبها، بل على العكس من ذلك تقاوم القهر وتقطع جذوره من الأساس من خلال إرساء تعاليم الله وغرس قيمه في الذات الواعية المتدبرة لكلام الله تعالى وهو ما سيتم بيانه في القسم الثاني من هذا العمل.

٢-تفيض الصحيفة السَّجَّادية بمعاني الحياة النبيلة التي تُصنع على عِينِ الله ففيها النُّقوى والحُسن والجمال والنَّفْع والصَّلاح.

كماله، وهو ما يحول الكينونة إلى صيرورة بحيث ينتج المرء الابداع من خلال تسمية العالم وامتلاكه والبحث عن الحقيقة^[١].

ويبدو أنَّ الرَكِيزَة الأساسية التي ينهض عليها المنهج التربوي النّاجح، هي رَكِيزَة الحبِّ. حبَّ المحتوى التربوي وحبَّ المُربّي وحبَّ المعرفة. والمهم في كلّ ذلك أنَّ هذا الشّعور النبيل لا يتولّد في ظلّ التسلّط والقهر، وإنّما هو ثمرة التّفاعل والحوار في ظلّ الحرّية والثّقة بالنّفس، باعتبار أنَّ الحقيقة غير مكتملة عند فرد واحد^[٢]، وإذ يزول التناقض بين المُربّي والمُربّي، فإنَّ امكانية التّقدّم الاجتماعي والثّقافي تصبح واردة، ولما كانت المهمة المنوطة بالإنسان هي تغيير العالم، فإنَّ التّربية تظلّ هي السّبيل الأقوم لتحقيق هذه الوظيفة. ومن خلال هذا التّغيير تُزال الصّعوبات وتقلّص دوائر الأسطورة والخرافة الحافّة بالوعي الإنساني إزاء الطّبيعة والعالم.

إنَّ أهمّ مركز اهتمام في التّربية المرتبطة بالحياة، هو محور الأنسنة بما يُصاحبه من رصيد أخلاقي في ضوء المنهج الإلهي الذي بيّنه في كتابه العزيز. والأنسنة مسألة شديدة الارتباط بالوعي الإنساني إزاء ذات الإنسان ومنزلتها ومصيرها. والهدف من ذلك هو ممارسة الوجود الإنساني بصورة متكاملة. فالترّبية، هي التي تُعمّق الإنسانيّة في الإنسان، تقاوم غُربته في الوجود وتحارب مظاهر القهر عبر توسيع دوائر الحرّية^[٣].

إنَّ القهر المسلّط في المجتمع بصفة عامّة وداخل المؤسسات التّربويّة بصفة خاصّة، غالباً ما يُشيع في النّفوس الضعف والخوف لأنّ القهر يكرّس في

١- انظر باولو فرايري، م ن، ص ٦٨.

٢- رَسَخ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) منهجاً في التّربية خالياً من كلّ إكراه طبّقاً لآية القرآنيّة الكريمّة (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (سورة البقرة ٢، الآية ٢٥٦).

٣- ينظر باولو فرايري، م ن، ص ٢٧ وما بعدها.

النفوس خوفاً يقتل المبادرة ويقاوم الإبداع «والخائف من الحرية لا يستطيع الاستجابة إلى نداءات الآخرين أو نداءات النفس وسيفضل حياة القطيع على الزمالة الحقّة»^[١].

وما من شك في أن التربية الناجحة، هي التي تحرّر النفوس من براثن الخوف والقيود والقهر حتّى يشعر المتعلّم بالوجود المتحقّق حيث تنسجم النفس مع ذاتها، وتتخلّص من الازدواجية والانشطار ويصبح الوعي قوّة فعلية دافعة للإنجاز والتحرّر، إذ أن المتلقين للتربية ليسوا طائفة مبهمّة وغامضة ومجهولة، وإنما هم ذوات موضوعيّة مستقلّة لها حقوق كما عليها واجبات. وهي ذوات قادرة على مواجهة الحقائق بروح قادرة على النقد والتعبير. إن التربية التي لا تجعل الأنسنة هدفاً لها، تساهم في سلب الإرادة في متلقّي التربية وتجعل منهم مجرد أدوات لتنفيذ إرادات المعلمين وهي وضعيّة جائرة تدفع إلى انتشار الكراهية وعدم الثقة بين المعلم والمتعلّم.

ومن ثمّ توجب على القائمين على الشأن التربوي، مراجعة المنظومة التربويّة باستمرار مجازة لتغيّر الزمان وتطور الوعي الإنساني، وإخراج الوعي التربوي من وضع الارتهان إلى حالة الرهان. ولما كان الاستبداد مبدداً للحرية، فإنه هو المسؤول عن سلبها واغتيال العقول. والتربية التي تستلهم معانيها من منهل القرآن الكريم هي الكفيلة بإعادة الإنسانية إلى المتعلّم، ألا أن التربية الحديثة بحكم التغيّر المستمرّ والسريع لا تقتنع بأن التربية النظامية وحدها قادرة على مدّ المتعلّمين بالقدرات اللازمة لهم لأنّ الانسان أصبح قابلاً للتعلّم وتقبّل

١- م ن، ص ٣٠. والذي ينبغي التنبيه إليه أن الإمام السّجّاد (عليه السّلام) لم يثنه القهر الاجتماعي والسياسي الذي كان مُسلطاً في عصره بل على العكس من ذلك زاده يقيناً بالنّصر وتمسكاً بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.

المعطيات التربوية طيلة حياته. وأضحت التربية حينئذ، عملية اجتماعية بارزة^[١]، فالمربى في الإطار التربوي يتعلم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من القائمين على التربية عامة، لأن الإطار التربوي سيصبح مجمع الخبرات الضامنة للتفاعل الايجابي مع العالم الخارجي. فالتربية، بهذا المعنى، تتجاوز المستوى المعرفي لتطال المستوى الاجتماعي والثقافي والأخلاقي.

وهكذا لم تعد مهمة التربية مقصورة على نقل المعرفة الثابتة بل أصبحت تهتم بنقل الخبرات والمهارات والتي من أهمها أن نتعلم كيف نتعلم^[٢]. و مع ذلك مازالت التربية المدرسية تعاني من التركيز على المادة الدراسية على حساب العناية بالنمو الاجتماعي والعاطفي والنفسي والأخلاقي لدى المربي. فهي نوعية من التربية معزولة عن المجتمع بطريقة واضحة حيث تنعدم فيها العلاقات بين البيئة التربوية والمدرسة وهي عينة واضحة على انعزال المربي عن الحياة التي تروم التربية الإعداد لها. بالاضافة الى العزل المعنوي في تجاهل المربي وعدم تشريكه في انتاج المعنى داخل المجتمع فهو المتلقي الذي لا يفكر و لا يحلم و لا يشارك و لا يتصرف^[٣].

لقد شهدت المؤسسة التربوية تطورا عبر القرون الاخيرة. و هي تكتسب اهميتها مما تضطلع بتقديمه للمتعلّمين من مضامين تربوية في شتى المجالات وهي من

١-يلتمس الدّارس للصّحيفة السّجّادية أنّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) قد قدّم تربية إنسانية شاملة تتجاوز الظرفية غير مُقيدة بعمر أو محدّدة بمرحلة زمانية بعينها أو مكان مخصوص.

٢-ينظر أحمد علي الفنيش، اصول التربية ، ص ٤٠.

٣-المدرسة السّجّادية لا تعترف بانعزال المربي عن المجموعة بل تُعدّه للاندماج في المجتمع بنشر الكلمة الطيبة وبذر العمل الصالح في التربة المناسبة من أجل بناء النفوس الزكية المحبة للغير والحريصة على نفعهم عملاً بالآية (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَ ثَمَرٍ بَارِدٍ زَكَاةً وَأَقْرَبَ وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (سورة إبراهيم ١٤، الآيتان ٢٤، ٢٥).

وراء ذلك تصنع ذواتا واعية وتُعدّهم للاندماج في المجتمع، وهذه الذوات الواعية تتكيّف و تندمج فلا يسهل استغلالها ولا توظيفها توظيفاً سلبياً، ومن ثمّ تساهم التربية في تقدّم المجتمعات وصناعة الحضارات^[١].

إنّ التربية السليمة تسلّح المربى بمناهج النّجاح في الحياة على اختلاف الظروف والمناخات، بالإضافة الى النّجاح الآني في المجال التّعليمي. ومن هذا المنطلق يتّضح أنّ النّجاح نوعان: نجاح تربوي وآخر تعليمي. والمربى الذي هو في الإطار التربوي يمثل غاية، قد يكون في المجتمع أداة و وسيلة. وشعوره أولاً في الاطار الأوّل يجعله يشعر بذاته حتّى و ان تمّ استخدامه في الاطار الثّاني. و لو كان العكس في المدرسة لما استفاد المربى بالصّورة المطلوبة. و من ثمّ ارتأى روبرول أنّ هذا المربى سيشعر في الإطار التربوي كيف يكون مستقلاً^[٢]. فإنّ عمليّة نقدها في حدّ ذاته يدلّ حسب روبرول على أهميّتها و ضرورة استمرارها يقول في هذا الصّدّد: « إنّ الامر لا يتعلّق باضفاء صبغة مثاليّة على المدرسة، ذلك أنّها لا تقوم احيانا بوظائفها كما يجب، و لكن انتقادها لها يشهد في الوقت ذاته على استمراريّة وظائفها»^[٣]، ولعلّ من أهمّ فوائد التربية أنّها تؤسس قيماً جديدةً وتزرع أخلاقاً حميدةً وتُعطي قدر الإنسان في هذا الوجود باعتباره خليفة الله في أرضه، وهذا ما حدا بمحمد أركون إلى اعتبار أنّ جوهر الثقافة يكمن في قدرة اصحابها على اثاره المعنى من اجل بيان التّوتر الذي تعيشه الحياة التّربويّة بين الحقائق المنشودة و الحقائق المتجذّرة في التّراث المندمجة في الذاكرة الجماعيّة^[٤].

١- ليست الذات البشرية نفسها قبل قراءة الصّحيفة السّجّادية وبعدها، هي ذات ثائرة على الجهل متمردة على الظلم مطمئنة إلى ربّها بعد الاطلاع على مبادئ هذه المنظومة التّربوية المتكاملة.

٢- ينظر روبرول ، فلسفة التربية، م ن، ص ٣٢.

٣- م ن، ص ن.

٤- V. Mohamed arkoun Humanisme et islam : combats et propositions, -٤

السياسي لأن التربية في حقيقتها شأن اجتماعي وعلمي. فهذه الصورة من التربية التي ترغب الأنظمة الاستبدادية في تكريسها من شأنها أن تغرس الضغينة وتُضفي على العنف شرعيةً وتبريراً حيث يُصبح العنف هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة في التواصل مع الناس^[١]. وكل هذه الظواهر المتكلسة تتعارض جوهرياً مع فلسفة التربية المعمقة لفكرة الانتماء الى الانسانية والمكرسة لأهمية التواصل و المساواة و التضامن الذاتي^[٢]. و اذ مثل التواصل رهانا اخلاقياً فإنه اختزل هذه الابعاد.

ان التواصل امكانية انسانية اصلية و اساسية تضمن التفاهم و الحوار و التعاطف، وهو امكانية للتلاقي و الالتقاء خارج حدود الثقافة المحلية. و من النتائج المنجزة عن ذلك ان كل نظام تربوي يتحجر وينغلق على ذاته يحكم على نفسه بالفناء قبل ان يهدد غيره. والنظام التربوي الناجح هو الاقدر على المحاوره و الاقدر على رسم هذا الافق الانساني الواسع.

إن التواصل شرط للوجود، وخاصيته الاساسية، لأنه يضمن التعايش السليم و كل الايجابية الكامنة في التواصل إنما تكمن في الجمالية الضامنة للحد الأدنى من الانسجام و هذا التواصل، يكسر اصوار السجون التي تهدد التربية بالانحسار و الانحصار داخلها. و ما مزية الجمال و العظمة في القيم الا الزيادة في الاندماج في الانسانية^[٣]. و بالتواصل تصبح التربية جسراً تعبر الانسانية عليه، و من خلاله تشعر بالذاتية داخل الآفاق الكونية، و على هذه الصورة يتجلى التداخل بين المسألة التربوية و القضية الاخلاقية، حيث الانفتاح على الآخر و التفاعل

١- تنكّر بنو أمية لكل الوسائل السلمية قولاً وعملاً في التواصل مع الناس فكان النفي والسجن والتعذيب والقتل ما بدد كل الوسائل التربوية ذات المنطلق القرآني.

٢- REBOUL , Les valeurs de l'éducation , P 93

٣- REBOUL , Ibid, P 94

معه تأثراً وتأثيراً. إذ القيم الانسانية هي الأخرى ان تربي و الاجدر بأن يدركها المتلقون، لأنها تمثل روح الأمة حسب عبارة اوليفاي روبول. و المهم أن مجتمعا يعاني من الانغلاق و التّحجّر، فذلك دليل على أن خلا ما تعاني منه المنظومة التربوية.

و هذه القيم تبدأ رحلتها منذ المراحل الأولى في عمر الفرد، فالمولود يلد، و حين يلد في فضاء أسري، لا يتمّ التعامل معه بوصفه جسدا مرة، و مع نفسه معزولة عن جسده مرة أخرى، و إنما يتمّ التعامل معه بوصفه وحدة كاملة و كيانا مترابطا و كينونة مكتملة تتألف من جسد و نفس و عقل و تظلّ هذه الكينونة محافظة على ذاتها و استقلالها في كافة مراحل العمر. و من كلّ المؤثرات المادية و المعنوية تنمو داخله شخصية بعينها لها أساليبها في التعاطي الجمالي و الذوقي و الثقافي و الفكري في انسجام مع أساليب المجتمع الذي يعيش فيه صاحب هذه الشخصية^[٧]. وبالرغم من الذوات المختلفة التي تحيا في اطار المجتمع الواحد، وفيه تتلاقى وتتألف في نطاق الثقافة الواحدة فإن الملاحظ هو أن لكل ذات بشرية شخصيتها المميّزة. و ازاء علاقة هذه الشخصيات المتنوعة بالظاهرة التربوية فإن المسألة التربوية تظلّ أشدّ عسرا على أهل التخصص التربوي، إذ أنهم يواجهون تنوعا شديدا الحدة بين الأفراد العديدين. و عليهم ايجاد مناهج تربوية تستوعب هذا التنوع و هذا الاختلاف، فكلّ نفس بشرية لها ميول خاصة و أمزجة خاصة و أذواق محدّدة و نمط تفكير مخصوص و من كلّ ذلك تنبع أنماط من السلوك قد لا تتشابه مع أنماط اخرى صادرة عن أفراد آخرين.

وعلى غرار الاختلاف الذي يطبع الأشخاص وعيا و سلوكا، تتغيّر المجتمعات

١- قدّمت الصحيفة السّجّادية تصوّرا تربويا يستجيب للأبعاد المتعددة في الكينونة البشرية جسما و نفسا و عقلا و روحا في تأس واضح بالتصوّر القرآني للإنسان بوصفه ذاتا بشرية لها حقوقها ومسؤولية عن تنفيذ واجباتها إزاء الله وإزاء أمثالها من البشر داخل المجتمع.

أيضا تبعا لأنماط الاجتماع فيها وما يغلب عليها من السمات الدينية أو الاقتصادية أو اللادينية. و اذا كانت التربية في المجتمعات التقليدية ، تعول على نقل الخبرات بطريقة مباشرة بين الاب والابن، أو رجل الدين و مُريده. فإنَّ التقدّم الحضاري قد طوّر من أساليب انتاج الفكر التربوي قدر تطويره لأساليب نقلها بين الأجيال. فقد تطوّرت الثقافة وتعدّدت عناصرها و شهدت المعلومات ثورات عديدة ما يؤثّر تأثيرا بالغيا في العلاقات التربوية، التي توجد في نطاق الأسرة و المدرسة و الجامعة.

والجدير بالملاحظة في هذا الإطار هو أنّ تربيةً التي تنبع من التّصورات الدينية واليها تعود، يتعيّن عليها التركيز على مقولة التأقلم والتّكيف مع المتغيّرات. فاذا كان الثّابت الأوحد هو الله ،و هو القائل عن نفسه أنّه كذلك، و أنّ ما عداه هو المتغيّر. و مفهوم التّغير مفهوم تناوله الفلاسفة كما تناوله العلماء بالدّرس و التّحليل. فالمهمّ فيه أنّه يظهر و يتجلّى في كلّ الظواهر الطّبيعية و الحياتية، حتّى استقام قانونا أودعه الله في خلقه ولا يتسنّى إنكاره البتّة. والدّليل عليه واضح و جليّ، في الأحقاب التّاريخية و في الأطوار الاجتماعية و المراحل الحضارية. و النّتيجة أنّ الإنسانية تُحقّق في كلّ مرّة خطوة من خطوات التّقدّم: من البداوة إلى الحضارة، و من الضّعف إلى القوّة، و من الجهل إلى العلم، و من التّأخّر إلى التّمَدّن. و هكذا أضحت الحياة في حركة دائبة و مستمرة و في كلّ مرحلة تتوصّل إلى إنتاج مجموعة من القيم فتظهر، في كلّ مرّة لها، الأنظمة السّياسية والاقتصادية و كذلك العلم و الفلسفة و الدّين و مفاهيم الصّواب و الخطأ و الخير و الشرّ^[١].

١- ينظر محمد الهادي عفيفي، التربية و التّغير الثقافي ، الانجلو المصرية القاهرة، ط ٣، ١٩٧٩، ص ٤٦. لا يعدم الدّارس التّنبيه إلى أنّ التّربية الثّاوية في الصّحيفة السّجّادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيم الكونية الراسخة رسوخ السّنن الإلهية كالحقّ والعدل والمساواة والخير

و الأهم في كل مراحل التغير، هو ما تجنيه الإنسانية في كل مرة من ثمار الوعي المثمر المؤدي إلى السعادة بغض النظر عن ضبط الأسباب ، و رصد المحددات الكامنة وراء تغير الحركة الاجتماعية، و التي ذهب فيها الفلاسفة و علماء الاجتماع كل مذهب. و بغض النظر، كذلك، عن تحديد طبيعة هذه الحركة، إن كانت حتمية اجتماعية، أو تاريخية، أو اقتصادية أو إيديولوجية، أم هي غير حتمية من الأساس. و قد تطورت معدلات النمو ، و طالت نسبة الأعمار و امتد الأمل في الحياة، و تزايدت أعداد السكان، و تسارع النمو الديمغرافي.

لقد مرّت الإنسانية بمراحل في تطوّرها. و في كلّ مرحلة كانت وسائل الاتّصال شاهدة على درجة هذا التّطوّر. ففي الوقت الذي كان التّرحال قبل الميلاد يتمّ بواسطة الدّواب و الإبل، فإنّ حوالي ستمائة و ألف قبل الميلاد أُخترت المركبة الّتي تجرّها الخيول، فتسارعت الحركة. و بعد ما يَناهز ثلاثة آلاف سنة أكتشفت الطّائرات، ثمّ الصّواريخ. و تدريجيّاً اتّسعت طاقة الانسان للتّحكّم في الأزمنة و الأمكنة و بذلك تيسّرت و سائل نقل المعرفة سمعيّاً و بصريّاً، ممّا يسّر طرح قضايا الفكر و الثّقافة و الاعتقاد و العلم، و أضحى التّأثير و التّأثر باديان بين الأفراد و الجماعات. إنّ اكتشاف الكهرباء و الطّاقة الذريّة و الكشف الآليّة و الإلكترونيّة ساهمت في بلورة تصوّرات و مذاهب فكريّة لا ترضى بالانشداد إلى الماضي و لا يقنعها إحياءه و إنّما حاولت ترسيخ قيمة المستقبل و ضرورة الانشداد إليه^[١].

والصلاح والمتغير ليست القيم وإنما هو أسلوب تنزيلها ضمن الأطر الاجتماعية والثقافية والسياسة السائدة.

١- يكمن العودة في هذا المجال الى، قسطنطين زريق، نحن و المستقبل، دار العلم للملايين بيروت، ١٩٧٧، ص ص ٤٣-٦٧. يُثير هذا الرأي نقاشاً لأنّ التطوّر المشار إليه قد مَسَّ الجوانب الماديّة من حياة الإنسان فقط حيث يُمثّل اعتماد وسائل الاتصال القديمة نشازاً، أمّا فيما يتعلّق بالأفكار والمبادئ فلا خلاف في أنّ العودة إليها لا تُمثّل ردّة لأنّها مستمرة

وإزاء هذا المستقبل المنشود تولّد اتّجاهان: الأوّل تخيّل و الثّاني علمي. و هذان الاتّجاهان يرمزان إلى الرّغبة في السّيطرة على هذا المستقبل و محاولة توجيهه بالتّخطيط و الرّصد الاستراتيجي و تجزئته إلى مراحل. فما عاد مقنعا القول إنّ الإنسان ابن بيئته لأنّه أصبح أكثر إلتصاقا بالمنجزات المعرفيّة المتجاوزة للحدود و الحواجز فهما و تحليلا و تقويما الى واقع متغيّر بطريقة مستمرة لا تعرف التّوقّف و العجز و الانهزام. و السّؤال المركزي في هذا الصّد هو: هل لكلّ هذه التّغيّرات آثار في المسألة التّربويّة مجال الدّرس و التأمّل في هذا البحث؟

إنّ الدّارس في حاجة إلى أن يتصوّر الإنسان تصوّرا شموليا يضع في اعتباره الماضي و الحاضر و المستقبل، و يضع في اعتباره امكانات الإنسان الطّبيعيّة في هذه الدّوائر الثّلاث موضع الرّعاية المتكاملة المتوازنة، و ذلك تمهيدا لاستثمارها و صقلها وفق أساليب مدروسة تمكّنه من التّعبير عن نفسه إلى أبعد الحدود الممكنة^[١].

ولا يتمّ هذا الرّبط بين الأبعاد الزّمنيّة إلّا بربط عضوي بين العمل التّربوي و مكوّنات المجتمع المحتضن لها ثقافيا و علميا. فكلّ عمليّة عزل للفكر التّربوي إنّما هو، قتل و بتر للأوصال التّربويّة الممتدّة في جسد الواقع المعيشي و إفساد للنّظام التّربوي القادر على التّجدّد المستمر^[٢]. إنّ النّظام التّربوي المعزول عن الحركة الاجتماعيّة ينحو إلى الانغماس في الموروث و يدسّ رأسه في التّجارب الماضية و يقدّس التّاريخ، الذي انقضى أصحابه و ماتوا. فتكون الشّخصيّة منغلقة و متحجّرة. و إزاء هذا النّوع من الأنماط التّربويّة نلفي أنظمة أخرى

بصلاحها ونجاحتها في الواقع الذي يحياه النّاس باعتبارها قيما كونيّة ذات أبعاد إنسانية.

١- ينظر أحمد علي الفينيش، أصول التربية، م ن، ص ٥٩.

٢- تتقاطع الأزمنة الثلاثة في الصّحيفة السّجّادية: الماضي والحاضر والمستقبل ولا عجب في ذلك فالصّحيفة تستلهم أفكارها وأبعادها من كتاب الله الحاوي للأزمنة كلّها.

بخلافته لله في الأرض، فإنّه بذلك أضحى مزوداً بطاقة التجدد والعطاء و الخلق والابتكار و هو الكائن المفكر و الآمل في المستقبل و المتذكر للماضي. فلا بدّ للتربية الملائمة له أن تكون مستجيبة لهذه الأبعاد الزمنية لإحداث توازنه و نموّه السويّ. و لا يتمّ حصول هذه النتيجة إلّا إذا تمّت بلورة المضامين التربويّة ضمن هذه الرؤى المتطلّعة إلى بناء شخصيّة متكاملة و متوازنة قادرة على التفاعل مع المختلف و المغاير^[١].

إنّ التغيّر المشار إليه سابقاً قد يشمل الجوانب الماديّة في حياة الناس كما يشمل الجوانب المعنويّة منها. وقد لاحظ علماء الاجتماع أنّ التغيّر في الجوانب الماديّة يتمّ بوتيرة أسرع بكثير في الجوانب المعنويّة بحكم صعوبة التحوّل في المسائل الاعتقاديّة والمذهبيّة والايديولوجيّة وإنّ ذهب البعض إلى أنّ العكس هو الصحيح باعتبار أنّ الجانب الفكري و الثقافي، هو الجانب الحركي و الأكثر قابليّة للتغيّر^[٢]. وما زالت ظاهرة التغيّر تسمّ المجتمعات الحديثة ما يلحق الاضطراب بالقيم التربويّة، و إذا لم تأخذ التربية بعين الاعتبار هذه السّمة البارزة و التي مسّت بقوة المجال البيئي الذي يعيش فيه المربّي، فضلاً عن السيولة الباهرة التي عمّت كافّة المجالات الحيويّة ممّا كرّس مقولة أنّ الإنسان أصبح ابن العالم بأجمعه ولا بدّ أنّ التربية إذا أرادت ان تظلّ صالحة و مجدية، أن تأخذ هذه التغيّرات بعين الاعتبار، حتّى لا تتناول الإنسان بالإعداد المحدود إلى إعدادة بمقتضى استراتيجيّة مرنة تأخذ بعين الاعتبار تعدّد الأبعاد الإنسانيّة. كما أنّ التغيّر قد ألحق بالإنسان المنزلة التي تليق به، لأنّ التربية المتجدّدة تمسّ الفرد و الجماعة و كامل الفترة العمريّة للفرد. و الجدير بالتذكير، هو أنّ هذا

١- ذلك ما تضمّنته الصّحيفة السّجّادية وسيأتي بيانه في القسم الثّاني.

٢- ينظر محمد الهادي عفيفي، التربية والتغيّر الثقافي، م ن، ص ص ٥٤، ٥٣.

الإنسان المتلقى للتربية هو عامل أساسي فعال و منتج لأفكار و قيم قد تطبع هذا التغير و تساهم فيه مساهمة ايجابية.

وهذه النقطة بالذات تحيل على نقطة مركزية في الفكر التربوي الحديث. و هي تتمثل في أن الإنسان هو المحور الأساسي الذي تدور حوله العملية التربوية فهو المنطلق و الهدف في آن واحد. و مازالت المسألة التربوية في التصورات الحديثة ترسم استراتيجيتها على اعتبار أن الاستثمار الحقيقي إنما يتم في الرصيد الإنساني. و هذا الرصيد رأسمال رمزي يروم تنمية الذكاء و تربية العقول من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة^[١]. وعليه فإن الحضارة ليست مجرد نهضة اقتصادية أو تكنولوجية وإنما ذلك في حقيقة الأمر هو مجرد جانب يتعاضد مع ما توفره التربية من قيم و مثل تعتبر الإطار الأساسي الذي تنتزل فيه الهوية الحضارية و الطابع الثقافي حيث تضطلع المسألة التربوية بالتحرك و المولد للطاقة لدى متلقيها.

إن أهم ما ينبغي الإشارة إليه هو أن التربية في منظورها الواسع و الفعال لا تستبعد المهارات اليدوية و التدريبات المهنية لأن هذا المجال عنصر ربط حيوي بين الحياة المعيشة، و هي الواقع، و بين المسائل الثقافية و التربوية و النظرية. و من ثم تتساوى بُنى الفكر مع بُنى الواقع. و بذلك تتحرك أجزاء المجتمع بأسرها. و عندئذ يتخلص المجتمع البشري من عطالة أبنائه، فتتم مواجهة الحياة و مشكلاتها بكفاية و مقدرة. فالتربية في صورتها الناجحة تتجاوز الرؤية التي جعلها مجرد أداة لتصبح طاقة تبعث على الحيوية و الإنتاجية و الإبداعية في

١- ينظر عبد المجيد العبد، الثروة البشرية، الجهاز المركزي للتدريب، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٧١، ص ١٧. يقف الدّارس للصّحيفة السّجّادية على أنّها تُراهن على الرّصيد الرمزي الكامن في إنسانية الإنسان في كلّ المستويات الثقافيّة والاجتماعية والسياسية.

مجال الإرادة و السلوك و الشخصية^[١].

نتائج التربية

إنّ الإنسان في رحلته الوجودية في هذا العالم لم يجانب طرح السؤال في كلّ مرحلة من مراحل تطوره. و هذا السؤال هو الشرط الحيوي لتطوّر وعيه و نموّ عقله. و اللافّت في كلّ هذه المغامرة إدراكه أنّ الأشياء ليست مقياس ذلك، و إنّما مقياسها هو الإنسان. فمعيار القيس لدى صلاح الفكر أو السلوك ليس خارجا عن وعي الإنسان بهما، بل إنّ، دون هذا الوعي بهما لا قيمة لهما. و هكذا تولّد مجالان: المجال المحسوس و المجال المعقول و لا تكتمل معرفة المحسوسات إلّا بصورها المعقولة^[٢]. فأولى النتائج المنجّرة عن التربية هي تنامي الوعي بالذات و تزايد الفهم للعالم عبر تسميته واكتناه أسرارها، فالعقل، حينئذ، هو منتج المعنى و الرّابط بين الاجزاء و القادر على اصدار الاحكام بتطوّر المعرفة الإنسانية. و بتقدّم الأزمنة، شهدت علاقة المحسوس بالمعقول تقلّبات عديدة بين تربية تُعلي من قيمة التجربة و اخرى تركّز على أولوية المعقول و بين مدرسة حريصة على إقامة التّوازن بينهما. و مازالت المعارف البشرية تعمل على تغذية المعنى التربوي بصفة عامّة و هو ما يصطلح عليه بالحكمة في المنظور الحضاري الإسلامي. و الحكمة تشمل الإصابة في القول و العمل و سعة الفهم و إصلاح

١- تتجلى أهمّ الأبعاد المتعلّقة بالمهارات في المجال الاقتصادي لدى الإمام زين العابدين (عليه السلام) من خلال إشارته على عبد الملك بن مروان بأن يطبع السّكة الخاصّة بالبلاد الإسلامية لمنافسة التّعامل الاقتصادي بالنّقود الرّومانية و لضمان الاستقلال عنه. ينظر تقديم محمّد باقر الصدر للصحيفة السّجادية للإمام زين العابدين (عليه السلام)، م ن، ص ٩.

٢- انظر محمد عبد الرحمان مرحبا، مع الفلسفة اليونانية منشورات عويدات، بيروت، سنة ١٩٨٠، ص ٩٦ ٩٧

الدين و الدنيا ،بالعمل الصالح و الأخلاق الفاضلة و القيم الإنسانية النبيلة^[١]،
وسميّت الحكمة لأنها تحكم صاحبها وتصدّه عن ارتكاب ما لا يقبله
العقل السليم^[٢].

إِنَّ التَّربِيَّةَ تَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ الْحِكْمَةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ انْطِلَاقًا مِنْ فَهْمِ طَبِيعَةِ الْمَرْبِيِّ وَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَكُونَاتِ الْوَسْطِ الْمُحْتَضَنِ لِلْعَمَلِ التَّربَوِيِّ. وَ مِنْ ثَمَّ تُصَاغُ نُمَازِجٌ عَلَيَا يُطَلَّعُ عَلَيْهَا. وَالتَّربِيَّةُ إِذْ تَسْتَهْدَفُ الْإِنْسَانَ فَإِنَّهَا تَسْتَخْدِمُ أَدَوَاتٍ عَمَلِيَّةً كَيْ تَحَقِّقَ تَطْبِيقَاتَهَا فِي الْوَاقِعِ الْمَعِيشِ، فَلَا قِيَمَةَ لِنَظَرِيَّةٍ تَرْبَوِيَّةٍ إِذَا لَمْ تَتَرَجِّمْ إِلَى عَمَلٍ تَرْبَوِيِّ مُشَخَّصٍ [٣]. وَالتَّربِيَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى تَسَاعِدُ بِالْأَسَاسِ عَلَى تَطْوِيرِ قُدْرَاتِ الْمَرْبِيِّ وَ تَوْحِيدِ مَجْهُودَاتِهِ فِي نَسْقٍ مُوَحَّدٍ لِتَحْسِينِ النُّتَاجِ التَّربَوِيِّ دَرَسًا وَ تَقْوِيمًا وَ تَوْجِيهًا وَ حَسَنَ إِدَارَةٍ. وَ بِقُدْرِ الْمَوَاقِبَةِ لِلْمُتَغَيِّرَاتِ يَكُونُ رَفْعُ الْمُسْتَوَى التَّعْلِيمِيِّ التَّربَوِيِّ. وَتُظَلُّ النُّتَاجُ الْعَمَلِيَّةُ هِيَ الْمَعْيَارُ الْأَسَاسِيُّ لِلْحُكْمِ عَلَى أَيِّ نِظَامٍ تَرْبَوِيٍّ وَ نَجَاحِهِ. وَ مَا مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ النُّظَرِيَّةَ التَّربَوِيَّةَ إِذَا لَمْ تَتَسَلَّحْ بِالرُّوحِ النَّقْدِيَّةِ فَإِنَّ الْجُمُودَ سَيَبْقَى شَبَحًا يَهْدُهَا. لِأَنَّ هَذِهِ الرُّوحَ تَسَاعِدُ عَلَى مَنَاقِشَةِ الْمَشَاطِلِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ وَ تَقْوِيمِ الْإِفْتِرَاضَاتِ وَ تَقْدِيمِ الْحُلُومِ الْمُمْكِنَةِ. لَقَدْ رَكَّزَتِ الْإِتْجَاهَاتُ الْمِثَالِيَّةُ عَلَى التَّربِيَّةِ الْعَلِيقَةِ بِالْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ وَكَذَلِكَ تَمَّ التَّرَكُّيزُ عَلَى الْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَ الدَّرَاسَاتِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْأَحْنَاسِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْأَدَابِ [٤].

١- ينظر عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الاسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط١، ١٩٧٤، ص٢٢٨. ومجد عرسان الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، ط١، ١٩٧٨، ص ص ٤٩، ٥١.

٢- جمال الدين بن منظور، لسان العرب، مج ١٢، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٨٨، مادة «حَكَمَ» ص ١٤١.

٣- ينظر سيد إبراهيم الجيار، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية، م ن، ص ٤٣.

٤-يمكن العودة في هذا المجال إلى محمد منير مرسي، فلسفة التربية، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٨٤، ص ١٦٨.

و عموماً، فإنّ هذا الاتجاه في التربية قد غُني بالتأمّلات والنظريات والمعارف النظرية وتربية العقل، و تراجعت المسائل التطبيقية لأنها أقلّ قيمة. ولا غرو في ذلك فإنّ الذي يعمل بيده حسب هذا الاتجاه التربوي فقد شوّه العقل لأنّ العالم مادة ومعنى. وكلّ ما تعلّق بالمادة حقير. وكلّ ما ارتبط بالمعنى شريف ونبل^[١]. والذي تولّد عن هذه النظرة هو أنّ الواقع قد أهمل تدريجياً امام تمجيد العقل. كما أنّ نبل المعرفة قد تحوّل إلى قداستها ومن ثمّ تشبّثت بها الأجيال اللاحقة واعتبرتها الأفكار الممثّلة للحقائق. والتربية المثلى هي التي تُطلع الازهان على هذه الموضوعات النظرية المفيدة.

وإزاء هذا التّصوّر للعلم وما أفرزه من مناهج تربوية فإنّ الدّارس لا يفوته التّنبيه إلى أنّه ليس التّصور الوحيد بل إنّ الاستجابة إلى ردّة الفعل قد ولدت تصوّراً آخر في التربية يمجّد المادة و يُولي الاهتمام الأوّل للجسد. و يسمّى هذا الاتجاه باسم الاتجاه الواقعي. و المادة فيه تتمتع باستقلال حقيقتها عن العقل. و الظواهر الماديّة محكومة بقوانين موضوعيّة يتعيّن على المرّبي إدراكها لفهم هذه الظواهر. وهذه القوانين هي الكفيلة بالتّفريق بين إثبات ما هو موجود و ما هو غير موجود. و مسيرة الإنسان الطّويلة في اكتشاف هذا العالم و إدراك منزلة الإنسان فيه، هي التي ولدت هذين المذهبين في تناول المسألة التربوية. و إذا كان الاتجاه الأوّل يعتبر الحقيقة كامنة في النّظر و الفكرة، فإنّ الاتجاه الثّاني يحصرها في المادة والشيء^[٢].

١- ينظر سيد إبراهيم الحجار، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية، م ن، ص ٥٩.
٢- ممثّل القرآن لطفاً إلهياً لأنّه رسم الطريق الأقصر والأوضح لبلوغ الأهداف التربويّة التي قدّمها للعقل البشري كيّ يستنبط منها غذاء الروح والبدن في ذات الوقت. ولما استند الإمام السّجاد (عليه السّلام) إلى المدرسة القرآنية فقد استمد منها ما يُلبّي كلّ الأبعاد الإنسانيّة على خلاف الاتّجاهات التربويّة التجريبية التي تركز في كلّ مرّة على بعد دون آخر.

وقد تولّد بالإضافة إلى هذين الاتجاهين، اتجاه ثالث حاول أن يتوسّطهما و هو اتجاه في التربية ينطلق من المادّة وقوانينها ليصل إلى المنطق الذي تنتظم وفقه المادّة. و الحصلة العقلية تتجلى في الرّبط السببي بين المنطلقات و النتائج. إنّه فهم يركن إلى التفسير المادّي حرصا على إضفاء المعقوليّة على هذا الوجود لمحاصرة الأفكار السّحرية و الأسطورية. فالعقل هو حصلة التّجارب الحسيّة ذات الصلة بالعالم المادّي. فشرط تغيّر المعقولات هو التغيّر الحاصل في العالم المادّي^[١].

إنّ هذا التّركيز على التّجارب الواقعيّة جعل الأهداف التّربويّة أهدافا مادّيّة حيث يتمّ تدريب المرّبي على أساليب الكسب والحصول على العيش الكريم بحكم المهارة اليدويّة والخبرة العمليّة^[٢]. إنّ هذه التّعبيرات المتنوّعة المتعلّقة بأساليب التّربية ومنطلقاتها النّظريّة إنّما تعود أساسا إلى الاختلاف في تحديد الطّبيعة الإنسانيّة ومقوماتها. وهذه التّحديدات ستسهّل على أصحاب الاهتمام بالتّربية مهمتهم. فالطّبيعة إن كانت موروثة أو مكتسبة أو كانت شريرة أو خيرة فإنّ التّربية ستضطلع بتغيير هذه الطّبيعة نحو الأفضل و من ثمّ اكتساب طبيعة ثانية.

إنّ التّربية بهذا المعنى، مدرسة تُخلّص الدّوات من قيودها و تقوّي من إرادتها و تُبعدها عن العبثيّة والعشوائيّة. وفي هذا الإطار تنصبّ جهود الكيمياءيين و الفيزيائيين و علماء النّفس و الاجتماع والإنسانيّة لدراسة النّظم الاجتماعيّة

١- يمكن العودة في هذا المجال إلى إبراهيم محمد الشافعي، الاشتراكية العربية للتربية كفلسفة للتربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٧١، ص ١٢٠.

٢- تتجاوز الرؤية التّربويّة في الصّحيفة السّجّادية المنفعة المادّيّة للإنسان إذ المرء يستعين بالحاجات المادّيّة ليعيش وليس يعيش ليكسب المادّة. والفرق واضح بين الأمرين وخليفة الله في أرضه مُتحمّل للأمانة التي عُرضت على الجبال والسّماوات والأرض ما أشفقن منها.

والنفسية والثقافية والبيولوجية طبق الملابس التاريخية التي يعيشها الإنسان. هذا الكائن الصغير الذي حوى في ذاته عوالم كبيرة وشديدة التعقيد فهو الكائن الوحيد الذي يعيش الحاضر بذاكرة الماضي ويتوقع المستقبل بحكم وعيه المتفرد و ذكائه المتميز فهو كائن خاضع إلى قوانين طبيعية في جزء منه و منفلت منها في جزء آخر وهو بعده الفكري والوجداني.

وإذا كان هذا الإنسان في أهم تعريفاته هو حيوان ناطق. فالحيوانية تشده إلى الأرض ومنطقيته تدفعه إلى السماء. ومن هذا المنطلق جاءت طبيعته مركبة ومعقدة. ولما كان العقل منتميا إلى العالم السماوي و الجسد ينتمي إلى عالم المادة والأرض فإن هذا الجسم سيتعطل عند البعض وسيرقى العقل إلى عوامل الفضيلة والعلو. وعليه فإن العقل يطالب بالسيطرة على نوازع الشر المنبعثة من هذا الجسم، وإنسانية الإنسان تكتمل بتحقيق كمالات هذا العقل. وإذا كان العقل مزودا بقوى فطرية تكون بدائية عند ولادة المولود فإنه يحتاج إلى تهذيب وتدريب عن طريق التربية والتعليم. وهكذا تأخذ وظيفة التعليم مرتبتها القصوى لأنها تدرب هذه الملكات وتنشطها بالطريقة الملائمة^[١].

إن الانطلاق من تصور قبلي للطبيعة الإنسانية مفاده أن الجسم منفصل في قيمته عن العقل ما جعل المهام التربوية متحدة في كل عصر وفي كل مصر على أن قيمة الإنسان تتعمق بالتركيز على الكمالات العقلية والفضائل المعنوية. وقد عدلت التصورات الدينية هذا المنحى في التربية^[٢]، الذي ارتأى أن الكبار

١- ينظر نوري جعفري، الفكر طبيعته وتطوره، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب، طرابلس، ليبيا، ط١، ١٩٧٠، ص ٢٧.

٢- أشار كارير إلى أن البيوريتان في نيوانجلند كانوا يعتقدون أن هناك طبيعة فاسدة في الأطفال وهي نافورة كل الشرور والاضطراب. وبالتالي نصح الآباء بأن يأخذوا نفوس أطفالهم المسكينة المذنبة الجاهلة المشوهة المستعبدة إلى عيسى المسيح الذي من الممكن أن يخلصهم من خطاياهم ومن العقاب المتوقع. وبالتالي فإنه في ظل هذه المفاهيم أصبح جلد

هم المسؤولون عن الشُّرور الاجتماعية ويجب عزلهم عن الصَّغار فإنَّه يحول دون تواصل الاستفادة من الخبرات المكتملة. وأمَّا الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّ الطِّفْلَ صَفْحَةٌ بِيضَاءَ فَإِنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ مَجْرَدَ حَصِيلَةٍ لَتَقْبَلَ سُلْبِي وَأَنَّهُ حَصِيلَةٌ مَا يَكْتَسِبُهُ الرُّبِّيُّ مِنْ مَلَكَاتٍ تَتَرَسَّخُ بِالْمِرَانِ وَالذَّرْبَةِ وَالِاخْتِبَارِ^[١].

ولقد برز توجه مهم في إطار المسألة التربوية يسمي نفسه بالتّيار الوجودي وهو يتصدّى للقول بالاحتمية ليُفسح المجال للإنسان القادر على أن يسمو بنفسه فوق ذاته و فوق ثقافته و أن مركز الوجود ليس ماثلا في الحقيقة و إنّما يتمثّل في الإنسان ذاته فهو الكائن القادر الحرّ المميّز و هو الفاعل و المسؤول عن هذا الفعل و سيّد مواقفه . وهو الدّارس لقوانين الكون و المستفيد منها^[٦]. و ليس خافيا أنّ هذا التّصوّر يميّز بالانفتاح أمام تقدّم الزّمن، فيجعل القدرة الإنسانيّة في مهبّ التّطوّر و المواكبة لهذه الحركة الدّائنة في مستوى الزّمن.

إِنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يَتِمَّتْ عَلَى التَّطَوُّرِ يَمَثُلُ قُوَّةَ جَوْهَرِيَّةٍ تَدْفَعُ بِهِ إِلَى الْأَمَامِ وَتَحْتَهُ عَلَى التَّطَوُّرِ وَ التَّغْيِيرِ. وَ هُوَ يَتِمَّتْ بُوْعِي يَجْعَلُهُ يَتَقَدَّمُ بِالْمَوَاقِفِ إِلَى الْأَمَامِ قُدَمَا وَ يَتَحَكَّمُ فِي قَوَانِينِ بَيْئَتِهِ الْمُخْتَلَفَةِ مِنْ أَجْلِ اسْتِنْبَاطِ أَنْمَاطِ حَيَاتِيَّةٍ

الأطفال أمرا متعارفا عليه. و كانت الخطيئة الأولى تبريرا دنييا لضرب الأطفال حتّى يتخلّصوا من الشيطان الكامن فيهم. كما أدّى ذلك إلى خروج قانون ماساشوستس سنة ١٦٤١ وقانون كنتنيكت سنة ١٦٧٢ اللّذين أقرّا عقوبة الإعدام على الأطفال الجامحين (العنيدين). ينظر أحمد علي الفنّيش، أصول التربية، م، ن، ص ١٠٠.

١- ينظر سعد عبد الرحمان، السلوك الإنساني: تحليل وقياس المتغيرات، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٣، ١٩٧٧، ص ص ٢٨١، ٢٨٢. يجد الدّارس تفريقاً واضحاً لدى الإمام السّجّاد (عليه السّلام) بين ظالم يغرّس القهر في المتلقّي وبين صالح عادل يغرّس الخير والفضيلة في النّاس، وهو ما يتناقض مع النّظرة التّربويّة التي تعتبر أنّ المرَبّي صفحة بيضاء تتلقّى الشّور من المحتّم بأسره.

Robert Mason, contemporary educational theory, New York, David McKay Company, Inc 1972, P238

ونماذج جديدة في التربية، بل إن قوة الإنسان تكمن في رسم معالم المدرسة الصالحة للغد ما يخول لها إمكانية صناعة الأجيال المستقبلية. فالإنسان، حينئذ، هو الوحيد الذي يتجاوز سلوكه مستوى الاستجابة الواحدة للمثير الواحد. و هذا الأمر يميزه عن غيره من الكائنات الحية. و عليه فإن هذه الميزة في الكائن الإنساني الحي هي التي تفسر الاستجابات المتعددة والمتنوعة إزاء المثير الواحد. إن هذه المفاجآت و التصرفات غير المنتظرة من الفرد و ردود أفعاله تحيل على عوالم من التربية أشد اتساعا و رحابة مما يتصوره علماء التربية أنفسهم و هو ما يعبر عنه بأحوال الذات أو النفس^[١].

إن أهم ما يميز هذا الاتجاه التربوي المسمى بالنفسي الوجودي هو أن التجاوز واضح المعالم لما قصره عليه أصحاب النظرة المادية إزاء الإنسان حيث تناولوه تناولاً معملياً وارتأوا أنه كائن حي يتكوّن من ماء و هواء و كربون و فسفور و صابون و ملح و جير و غير ذلك من العناصر و المكونات. و ليس خافيا أن المنهج التربوي القويم يعتبر أن الأفراد يتم إعدادهم حسب احتمالات مستقبلية غير متوقعة كما يقع إعدادهم للتفاعل مع المعطيات المستجدة في الحياة المعيشة، بحيث يكون هذا التفاعل خلافاً ومبتكراً. فالمربى الذي كان مجرد وعاء للتكوين يصل إلى مرحلة من النضج و الانتاج فيستقل تدريجياً عن فضاء المدرسة بما ترسب لديه من خبرات و مهارات.

إن التربية مطالبة بتحقيق أهدافها المتمثلة في بناء الفرد وبناء المجتمع في شتى مجالاته. وما من شك في أن الوظيفة النقدية تتطلب تكوين المكونين. والمربي الذي لا يحرص على مراقبة مستواه العلمي و التربوي، يكون أقل إفادة من غيره،

١- ينظر إبراهيم محمد الشافعي، الاشتراكية العربية كفلسفة للتربية، م ن، ص ١٧١ وما بعدها.

القسم الثّاني التّفكير التربوي في الصّحيفة السّجّادية

من هو الإمام السّجّاد(عليه السّلام)؟

زخرت كتب التراجم والموسوعات والمعاجم بترجمة الإمام السّجّاد(عليه السّلام)، وفي هذا الصّدّد نقتصر على ذكر ما أورده شمس الدّين الذّهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء): هو علي بن الحُسَيْن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، السيد الإمام، زين العابدين، الهاشمي العلوي، المدني، يكنّى أبا الحسين ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، وأمّه أم ولد، اسمها سلامة (سلافة) بنت ملك الفرس يزجرد، وقيل اسمها: غزالة. ولد في سنة ثمان وثلاثين للهجرة. وحدث عن أبيه الحسين الشهيد، وكان معه يوم كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة، وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل، ولا تعرضوا له، بل أحضروه مع آله إلى دمشق، فأكرمه يزيد، وردّه مع آله إلى المدينة، وحدث أيضا عن جده مرسلًا، وعن صفية أم المؤمنين، وذلك في (الصّحيحين)، وعن أبي هريرة، وعائشة وروايته عنها في (مسلم)، وعن أبي رافع، وعمه الحسن، وعبد الله بن عباس، وأم سلمة، والمسور بن مخرمة، وزينب بنت أبي سلمة، وطائفة. وعن مروان بن الحكم، وعن عبيد الله بن أبي راف، وعن سعيد بن المسيب، وعن سعيد بن مرجانة، وعن ذكوان مولى عائشة، وعن عمرو بن عثمان بن عفان، وهو ليس بالمكثّر من الرواية.

وقد حدث عنه أولاده: أبو جعفر محمد، وعمر، وزيد المقتول، وعبد الله، والزهري، وعمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، وأبو الزناد، وعلي بن جدعان، ومسلم البطّين،

وحبيب بن أبي ثابت ، وعاصم بن عبيد الله ، وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ، وأبوه عمر والقعقاع بن حكيم ، وأبو الأسود يقيم عروة ، وهشام بن عروة ، وأبو الزبير المكي، وأبو حازم الأعرج ، وعبد الله بن مسلم بن هرمز، ومحمد بن الفرات التميمي ، والمنهال بن عمرو ، وخلق سواهم .

وقد حدث عنه كذلك أبو سلمة، وطاوس ، وهما من طبقته .قال ابن سعد هو علي الأصغر ، وأما أخوه علي الأكبر ، فقتل مع أبيه بكر بلاء . وكان علي بن الحسين ثقة مأمونا ، كثير الحديث ، عاليا ، رفيعا ورعا .روى ابن عيينة ، عن الزهري ، قال : ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين . وقيل : إن عمر بن سعد قال: يوم كربلاء : لا تعرضوا لهذا المريض -يعني عليا. وعن ابن وهب ، عن مالك ، قال : كان عبيد الله بن عبد الله من العلماء ، وكان إذا دخل في صلاته ، فقعده إليه إنسان، لم يُقبل عليه حتى يفرغ ، وإن علياً بن الحسين كان من أهل الفضل ، وكان يأتيه ، فيجلس إليه ، فيطول عبيد الله في صلاته ، ولا يلتفت إليه ، ف قيل له : علي وهو ممن هو منه ! فقال : لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يعنى به .وقال : نافع بن جبير لعلي بن الحسين : إنك تجالس أقواما دونا ! قال : آتي من أنتفع بمجالسته في ديني . قال : وكان نافع يجد في نفسه ، وكان علي بن الحسين رجلا له فضل في الدين.

وعن الأعمش ، عن مسعود بن مالك ، قال لي علي بن الحسين (عليه السلام): (تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ؟) قلت : ما حاجتك إليه؟ قال: (أَشْيَاءُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا، إِنَّ النَّاسَ يَأْتُونَنَا بِمَا لَيْسَ عِنْدَنَا)، وعن ابن عيينة ، عن الزهري، قال : ما كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه ، ولكنه كان قليل الحديث .وروى شعيب ، عن الزهري ، قال : كان

علي بن الحسين (عليه السّلام) من أفضل أهل بيته ، وأحسنهم طاعة، وأحبّهم إلى مروان، وإلى عبد الملك ، ومعمر، عن الزهري : لم أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن الحسين (عليه السّلام). وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال : ما رأيت فيهم مثل علي بن الحسين (عليه السّلام) وعن وهب بن منبّه، عن مالك ، قال : لم يكن في أهل البيت مثله، وهو ابن أمة.

وعن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد : سمعت علي بن الحسين (عليه السّلام)، وكان أفضل هاشمي أدركته، يقول : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِبُّونَا حُبَّ الْإِسْلَامِ، فَمَا بَرَحَ بِنَا حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَلَيْنَا عَارًا). وعن أبي معاوية ، عن يحيى بن سعيد، عن علي قال: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَحِبُّونَا حُبَّ صَاحِبِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا تُحِبُّونَا حُبَّ الْأَصْنَامِ ، فَمَا زَالَ بِنَا حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَلَيْنَا شَيْنًا^[١]. نخلص من هذه الترجمة إلى أَنَّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) يتميّز بخصال وصفات عديدة منها الموروث ومنها المكتسب: فهو طاهر المنبت، شريف النّسب، معدن للعلم والمعارف، كريم الخلق، متواضع، يعرفه علماء عصره، روّوا عنه، وهم يشهدون له بالتّفوق في المعرفة والنّجابة في العلم، وحُسن المخالطة.

علاقة التّربية بالدين

يحتلّ هذا العنصر أهمية قصوى في هذه الدّراسة باعتبار أهمية المسائل الدّينية في حضارة تستند في أصل نشأتها إلى كتاب مقدّس. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أَنَّ الدين يوفّر رصيда ثرياً من القيم و هو يتناول الإنسان من جهة جوانبه الذّهنية المعنوية والماديّة والسلوكيّة و جماع ذلك الجسد والنّفس و ما

١-شمس الدّين الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، تحقيق مأمون الصاغري، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤٠٢هـ، ١٩٨١م، ص٣٨٧.

يتطلبانه من اتّساع مزدوج. و بالنهاية يستهدف الدين تحري هذه الجوانب في الذات الإنسانية لتنتقل في مجال الإنجاز و الإنشاء و الابتكار، حيث تتقلّص دوائر الوهم و الانحراف و تتحرّر النفس من قيود الخوف و يتحرّر الجسم من الانقياد الأعمى وراء الرغبات غير الواعية.

و لعلّ الحرص على التكوين القيمي الشّامل للجسم و النفس و العمل على إقامة التّوازن بينهما من جهة و بين متطلّبات الحياة الدّنيا و الحياة الأخروية من جهة أخرى. و رأس القيم و الفضائل هو غرس الخيريّة في الذات البشرية حتّى تصبح منتجة للفضيلة. ولما كان المجتمع هو جماع الأفراد فإنّ قيم الاجتماع ستصبح ماثلة في التّعاون و التّضامن، فالترّبية حينئذ من منظور ديني هي ذات بُعدين واضحين: الأوّل فردي والثّاني جماعي. فالدين و إن كان مسألة فردية تبعاً للقليل القرآني: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْةً) (سورة المدثر ٧٤، الآية ٣٨)، فإنّه يُقدّم منهاجاً تربوياً يحرص على تهذيب النفس وتنمية العقل وتقويم الجسم^[١]. إنّ عماد التّربية الدّينية هو غرس فكرة الإيمان في النّفوس باعتبار أنّ الخالق هو رمز المطلق في الفضائل، و من ثمّ ينشد المرء إليه تجسيدا للقيم النبيلة في المستوى الإنساني. و بذلك يتمّ الاتّصال بين الأرض و السّماء اتّصالاً منسجماً لا صراع فيه على خلاف الاتّجاهات التّربوية الحديثة الموسومة بصراع المرء مع الطّبيعة ومع غيره، فالإنسان حامل لنفخة من روح الله. وهذه النّفخة هي عبارة عن دفق معرفي يطهر النفس ويدفع بها إلى تحقيق الفضائل في العالم الواقعي المعيش، فيضحي التّكامل جلياً بين الإيمان و الفكرة و العمل، يقول عرفات عبدالعزيز سليمان في هذا الصّدّد: «عندما نتأمّل في طبيعة التّربية الإسلامية نجد أنّ الدّعوة مقرونة بالدّعوة إلى العلم، و الدّعوة إلى العبادة مقرونة بالدّعوة إلى

١- ينظر أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الاسلام، م ن، ص ٩ .

العمل، و الدّعوة إلى الفكر و التّأمّل مقرونة بالدّعوة إلى تنمية الرّوح و الوجدان،
و الدّعوة إلى الغاية مقرونة بالنّظر إلى الوسيلة»^[١].

إنّ التّربية الدّينية ترشّح نفسها نظاما ومنهجاً صالحين للنّاس أجمعين
باعتبارهما نهجاً شاملاً يخاطب ما هو مشترك في الكينونة الإنسانيّة، كما أنّ
التّربية الدّينية تروم تحقيق حضارة بأكملها فهي ليست جزئية أو محلية
وإنّما قيمتها في مهامها التي هي من حجم الحضارة بأكملها. ويبدو أنّ من أهمّ
الوسائل التي تلوذ بها التّربية الدّينية لإنتاج المعنى وتطويره هو وسيلة السّؤال،
علماً بأنّ المصحف الشريف يعجّ بالإشارات إلى هذا الفعل في القول يسألونك
ويستفتونك. و قد روي عن الرّسول (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «الْعِلْمُ خَزَائِنُ
وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، فَسَلُّوا يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ يُؤْجِرُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ: السَّائِلُ وَالْمُسْتَمِعُ،
وَالْمُعَلِّمُ، وَالْمُجَابُّ لَهُمْ»^[٢]. والمهم أنّ الأفكار في إطار هذه التّربية لا تطلب لذاتها
كما هو الشّأن في الحضارة الاغريقيّة. وإنّما هي وظيفيّة تطلب و تقيم من خلال
مدى فعلها في الحياة الفرديّة و الاجتماعيّة، ممّا يُعمّق علاقة الإيمان بالعمل.

ومن السّمات البارزة أيضاً في التّربية الدّينية، أنّها تحرص على مراعاة التدرّج
الذهني لدى المربّي، فالقائم على الشّأن الديني مثل الإمام السّجاد (عليه السّلام)
في هذا المقام نجده يكلم النّاس بما يفهمون ويخاطبهم على قدر عقولهم، كي
يحصل التّواصل في أحسن صورته وكي لا تكون فتنة وذلك استناداً إلى ما روي
عن الرّسول(صلى الله عليه وعلى آله) أنّه قال: (من حدّث النّاس بحديث لا

١-عرفات عبدالعزيز سليمان، اتجاهات التربية عبر العصور، الأنجلو المصريّة، القاهرة،
مصر، ط١، ١٩٧٧، ص ١٣٤.

٢-ذكره ناصر الدين الألباني، موسوعة الألباني الصّحيحة، مج١، جمعه ورتّبه حمزة أحمد
الزّين، مكتبة المعارف للنشر والتّوزيع، ط١، الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة، ٢٠١٣،
حديث رقم ٤٤٧.

يفهمونه كان فتنة على بعضهم، وعلى المتكفل ببعض العلوم ألا يقبَح علوم الآخرين في نفس المتعلِّم، وعلى المعلِّم ألا يتردَّد في أن يقول: لا أدري إذا كان لا يدري^[١]. ولا تخفي التَّربية الدِّينية تأكيدها أن الإنسان مطالب بالتواضع أمام العلم و العلماء بناء على أن العلم يُطلب من المهد إلى اللحد، وأن من ظنَّ أن للعلم غاية ونهاية فقد بخسه حقّه و وضعه في غير منزلته، التي وضعها الله له. وأنَّ النَّاسَ مهما أتوا منه فهو قليل^[٢]. فلا وجهة في اعتبار أن أحدا من النَّاسِ يحتكر الحقيقة مهما أوتي من العلم و المعرفة و الدِّراية.

لقد حرصت هذه التربية على الاستمرار بتدعيم قواعدها من خلال إرساء مؤسسات ضامنة لانخراطها في الحركة المجتمعية وهذه المؤسسات هي: الكتاب و المدرسة و المسجد و دور الحكمة و دور العلم و المستشفيات والزوايا والرباطات والحوُزات وحلقات الدُروس و دُور الكتب. و كلّها مؤسسات تدور حول ترسيخ مفهوم التربية الشاملة، التي يتلقاها المرء في هذه الأمكنة بحسب اختصاصه و مجال عمله. و هي تتوخى وسائل الإقناع باللين و الحجة البالغة و في هذا المجال يقول ابن عبدون: «التعليم صناعة تحتاج إلى معرفة و دربة و لطف، فإنّه كالرياضة للمهر الصّعب الذي يحتاج إلى سياسة و لطف و تأنيس حتى يرتاض و يقبل التّعليم»^[٣].

ولم تهمل التربية الدينية متطلّبات الجسم و اعترفت أنّ له حقًا وجب الاهتمام و العناية به، فالنّفوس إذا أكثر من الجِدِّ، وإنْ في طلب العلم، فإنّها تكلّ و تملّ، و لذلك تعيّن على القائمين على المناهج التّربويّة، أن يراعوا أثر التّرويح

١- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ١، دار ابن حزم ط ١، ٢٠٠٥، وبالتحديد كتاب العلم، الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم، ص ٤٩.

٥-٦

٣- ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التربية، م ن، ص ١٨٩.

في القلوب^[١]. وفي هذا الاتجاه اعتنى علماء التربية من المنطلق الديني بمنزلة الإنسان في الكون و أكدوا خلافته لله في الأرض بما نعينه من مسؤوليّة. فالعقل والحواس يساعدان على اكتشاف العالم المشاهد. و أما الوحي والإلهام فيُساعدان على فهم ما خفي و ما وقع تغيبه. وأبو حامد الغزالي يشبّه عمليّة التربية بعملية الفلح و بذلك يصبح المربي كالفلّاح الذي يقلع الشوك ويُخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه^[٢]، وحينئذ تصبح التربية عملية تهيئة للنمو التلقائي ذهنيًا و نفسيًا. و من ثمّ تتسع دوائر الاطلاع بصفة تدريجية. و يظلّ حرص التربية الإسلامية باديًا في تقديم الأهمّ على المهمّ، و تقديم النوع على الكمّ في إطار من الاهتمام بطهارة النفس لأنّ طلب العلم عبادة، تستوجب طهارة الباطن، وهي طهارة تشبه بالضرورة الطهارة البدنية في إقامة الشعائر الدينية كشعيرة الصلّاة والحجّ. والمقصود من الطهارة الباطنية هو تخليص المرء من الظلم و البغض و الغضب و الكراهية و الحسد^[٣].

إنّ البعد الأساسي في التربية ذات الطابع الديني هو اشتغالها على المجال النفسي المركز على تنمية الضمير و الشعور بالمراقبة الذاتية، إذ الله يحاسب الناس حسب السرائر وهو الذي يعلم السرّ و أخفى، يقول الله تعالى: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) (سورة الأنعام ٦، الآية ٣)، وهو ما يمثل المنطلق الأخلاقي الضروري لتقبّل المعارف و المعلومات المطوّرة لذكاء الإنسان و توسيع آفاقه الذهنية و العقلية. ولا يفوت أساطين علم

١- ينظر أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر، ط ٢ ، ١٩٦٠، ص ص٢٦٢، ٢٦٣.

٢- ينظر أبو حامد الغزالي، أيها الولد، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، لبنان، ط ٣ ، ١٩٦٩، ص ٣٣.

٣- ينظر أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ١، مطبعة مصر، القاهرة، ط ١، ١٣٠٦ هـ، ص ١٣١. والصّحيفة السّجّادية ؟

التربية في الحضارة الإسلامية أنَّ يُنبهوا الأذهان إلى أنَّ مدارك المتعلمين ليست على وتيرة واحدة ولا على مقدار موحد، فهذا أبو حامد الغزالي يقول: «وكما أنَّ الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم كذلك المربي لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. وإنما ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله و سنّه و مزاجه و ما تحتمله نفسه من الرياضة و يبني على ذلك رياضته»^[١].

وبعد أن يُشَبِّهه أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ الْفِعْلَ التَّرْبَوِيَّ بِعَمَلِيَّةِ إِخْصَابِ الْأَرْضِ
وإنمائها، و بعد أن رَامَ تَشْبِيهَ الْمُرَبِّيِّ بِالطَّبِيبِ الَّذِي يَكُونُ حَازِقًا فِي تَخْيِيرِ الدَّوَاءِ
الْمُنَاسِبِ لِمَرَضِ الْمَرِيضِ، فَإِنَّهُ يُسَهِّبُ فِي ذِكْرِ مَا يَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ هَذَا الْمَعْلَمُ،
إِذْ هُوَ مُتَّصِفٌ بَعْدَ خِصَالٍ لَعَلَّ مِنْ أَهْمِهَا الْإِحْسَاسَ بِالشَّفَقَةِ عَلَى الْمُرَبِّيِّ كَمَا
يُشْفِقُ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ. وَهَذَا الْإِمَامُ السَّجَّادُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَشْهَدُ لَهُ خَصْمُهُ الدُّودُ
يَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بِقَوْلِهِ: (إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ قَدْ زُقُوا الْعِلْمَ زَقًا)، وَهُوَ الْقَائِلُ (عَلَيْهِ
السَّلَامُ) فِي خُطْبَتِهِ الَّتِي أَلْقَاهَا بِالشَّامِ بِحُضْرَةِ يَزِيدَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، أُعْطِينَا سِتًّا
وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، أُعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ
فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا، وَمِنَ الصَّدِيقِ، وَمِنَّا
الطَّيَّارُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، وَمِنَّا سِنْبَطُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ
عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي).

ومن هذا الإحساس تنبع النصيحة والتوجيه وتقع بجانب الزجر والتوبيخ و القسوة. و بالنهاية يمثل المربي المعلم النموذج والقوة الحسنة إن في المستوى الأخلاقي وإن في المستوى العلمي. وهذا النموذج هو المحرك الأساسي الذي

١- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج٣، م ن، وبالتحديد كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق، ص ٥٢. وينظر أيضا إخوان الصفاء، الرسائل، مج١، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط١، ١٤٠٥هـ، وبالتحديد الرسالة التاسعة في الأخلاق والأدب، ص ٢٩٧ وما بعدها.

يدفع المربّي إلى الإقبال على العلم والنهل من منابع التّربية. وفي هذا الإطار ذهب «إخوان الصّفاء وخلان الوفاء» إلى القول: (واعلم أنّ المعلم أب لنفسك، وسبب لنشوتها وعلّة حياتها، كما أنّ والدك أب لجسدك، وكان سببا لوجوده، وذلك أنّ والدك أعطاك صورة جسديّة، ومعلّمك أعطاك صورة رويّة)^[١].

وقد أكّد إخوان الصّفا أهميّة الحواس في اكتساب الآداب و المعارف باعتبار أنّ المعرفة تؤخذ بالاكتساب و ليست عمليّة فطريّة. ولهم في هذا الصّد قول يتمثّل في: (أنّ المعقولات التي هي في أوائل العقول ليست شيئا سوى رسوم المحسوسات الجزئيّات الملتصقة بطريق الحواس)^[٢]. وكما ركّز الغزالي على ضرورة مراعاة الفروق الفرديّة بين طلاب العلم، فإنّ الفكرة ذاتها نجدها حاضرة بقوة في تفكير هذه الجماعة، يقول إخوان الصّفاء و خلان الوفاء ما يلي: (ثمّ اعلم أنّ الله تعالى خلق لكلّ نوع من هذه العلوم والآداب أمة من النّاس، و جعل في جبلة نفوسهم محبة معرفتها، و مكنهم من طلبها و تعلّمها. و اعلم أنّه ليس كلّ علم و أدب يليق بكلّ إنسان أن يتعلّمه و يتعاطاه، و لكن أولى العلوم بكلّ إنسان أن يتعلّم ما لا يسعه جهله و واجب عليه طلبه)^[٣]. وما ينجرّ عن إقرار فكرة الفروق الفرديّة هو مراعاة التدرّج في تقديم المعلومة ممّا يجعلها منتظمة وفق مقرّرات و برامج تقدّم بحسب السّن. ولذلك تبدأ التّربية بالحكايات المثليّة وضرب المثل حتّى تصل إلى قمة التّجريد.

والحاصل ممّا سبق، أنّ من علامات نجاح المسألة التّربويّة هو العناية بالاستعداد لتلقّي العمل التّربوي أولا من المفيد توفّر مبدأ التدرّج في إبلاغ المضامين التّربويّة

١-نقلًا عن عمر الدسوقي، إخوان الصّفاء، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط ١، ١٩٤٧، ص ٢١٠، ٢١١.

٢-نقلًا عن أحمد فؤاد الأهواني، التّربية في الإسلام، م ن، ص ١٩٤ .

٣-نقلًا عن عمر الدسوقي، إخوان الصّفاء، م ن، ص ٢١٣؟.

الله وأكثر اتصافاً بسنن رسوله (عليه الصّلاة والسّلام وعلى آله). وقد دعّم فخر الدين الرّازي هذه الفكرة حينما اعتبر أنّ الأرواح البشريّة موجودة قبل الأبدان، وأنّ الإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقها^[١].

إنّ الرّكن الأساسي في هذا الإطار هو أنّ القيل القرآني يحيل على أنّ الإنسان كان بشراً قبل أن يصبح إنساناً، و البشر نوع من الخلق تتحكّم فيها الغرائز، والدليل على ذلك أنّ القرآن الكريم لم يتضمّن آية تتجه بالخطاب إلى البشر. وبمجرّد نفخة الروح الله فيه تحوّل هذا الكائن إلى إنسان، والنّفخة رمز تسارع الصّيرورة. و الرّوح جملة أوامر ونواه و لذلك هي من عالم الأمر. وهذه النّفخة زوّدت الإنسان بالقدرة على التجريد و اكتناه العلاقة بين الدّالّ والمدلول. و قد زوّد الإنسان بجهاز التّصويت الذي خوّله القدرة على النّطق و أداء الكلام الذي هو علامة بارزة على التّصرّف في قواعد نظريّة خفيّة تسمّى بالمؤسّسة اللّغويّة.

إنّ أقصى ما توصّل إليه العقل البشري من خلال التّربية ذات المنزع الدّيني هو أنّ التّربية أصبحت منهج حياة طالما أنّ الرّسالات التي جاء بها الأنبياء و الرّسل هي العمل على تراكم القيم والأخلاق. وإذا أضحت الإنسانيّة مكتملة الإدراك و التّعقّل فإنّها تركت لوحدها دون نبوءات متواصلة اذ بالعمل الذّاتي و القدرة الذّاتيّة على انتاج المعاني المتّصلة بالحياة و الوجود عبر اتّباع هذه القيم الإنسانيّة الخالدة و هذه المرحلة هي مرحلة ما بعد الرّسالات. والصّحيفة السّجّادية تندرج في إطار الهدى النّبوي ما جعلها تُعرف «بزبور أهل البيت» وأنّ جزءاً من الخطاب الفقهي قد أقام فهما لنصوص الوحي المنفتحة، فحصر المسألة

١- نقلاً عن أبي الوفاء الغنيمي التفتازاني، الإنسان و الكون في الاسلام، دار الثقافة، القاهرة، ط١، ١٩٧٣، ص ٧٠.

و من ثَمّ بدا الوعي مكتملا شاملا للإرادة المسؤولة، إنّ في مستوى التعبير أو في الفعل والتّغيير، صورة ارتبط فيها العلم بالقدرة و القدرة بالحرية و الحرية بالمسؤولية^[١].

إنّ المسألة التّربوية في الفضاء الديني تصبح خلّاقة أكثر فأكثر إذا لم تنفعل بالجور السياسي السّائد بحيث يسلم الخطاب التربوي من القيود المفروضة، فقد غرس الله في الإنسان الملكات و القدرات على اكتساب العلم و زوّده بالقدرة و وهب له حرية خلّاقة فلا فائدة من التّنكّر لكلّ هذه المنطلقات الحيوية واستبدالها بالتّعويل على التّواكل، فإنسانية الإنسان في الرّسالة الدينيّة الخاتمة و ما بعد الرّسالات لم تعد معنى مجرّدا و إنّما هي معنى متعلّق بأمر مشخّص يجد امتداداته في الواقع المعيش من خلال العمل الصّالح وهو المظهر العملي للتّربية، وهي الصّورة التّربوية التي جسّدتها الصّحيفة السّجّادية فم تكتف الصّحيفة برسم النّظرية التّربوية و إنّما أمّدت المتلقّي بسبل العمل والتّطبيق من خلال الحثّ على القيام بالصّالحات في شتى المجالات تقربا إلى الله من خلال نفع عباده، فالإنسان إذا ليس مجرد مستقبل سلبي لمؤثرات البيئة، أو مجرد صفحة بيضاء يكتب عليها بل كائن متطور من خلال بيئته، و يساهم بعطاءه في تطويرها. فهو عنصر أساسي في بدء و تأويل تفاعلاته مع بيئته الطّبيعيّة و الاجتماعيّة. و هو ليس مجرد أجزاء منفصلة تعمل بصورة ميكانيكيّة فالوسائل و الغايات بالنسبة إليه في استمراريّة و ليسا منفصلين. لذلك فإنّ أيّ فصل بين العقل و الجسم، و الخبرة و التّفكير و المعرفة و العمل و الاعتقاد فصل خاطئ^[٢].

١- ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التربية، م ن، ص ١٢٣.

٢- ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التربية، م ن، ص ١٢٦.

والحاصل، مما سبق، أن التربية الإسلامية تنطلق من تحديد الطبيعة الإنسانية ودرجة الخيرية فيها. ثم إن هذه الطبيعة هي التي تُحدّد في ضوئها المناهج التربوية ومهما كانت هذه الطبيعة فإنّ العنصر الموحد لها هو تهذيب النفوس و تقوية نوازع الخير فيها ودفع نموها السليم كي تتفتح تفتحاً يُحقّق إمكاناتها المتاحة لها في جوّ من الحرّية والانعقاد من كلّ إكراه حتّى تنطلق في أفضية الابداع والابتكار. ولقد تعهّدت الصحيفة السّجّادية بمدّ الأجيال الناشئة بمناهج و برامج تعمل على تحقيق تلك الأهداف المراد بلوغها عبر التّغريب والتّرهيب. فبدت التربية في هذه الصحيفة ناضجة بشكل يُركّز على تغذية المعنى الإنساني في المربى وهي ترتفع بذلك عن درجة الترويض الذي يشدّ إلى أن أهمّ بُعد في المربى هو النّزوات و الجوانب البيولوجيّة، ولكنّها تربية تستوعب كلّ الأبعاد الزمانيّة المختلفة وتشمل جميع الأبعاد الإنسانيّة المكوّنة للذات البشريّة نفساً وجسداً و عقلاً و وجداناً.

الأبعاد التربوية في الصحيفة السّجّادية

إنّ الدّارس لمسألة الأبعاد التربوية في الصحيفة السّجّادية للإمام السّجّاد(عليه السّلام) يقف على أنّ هذا الموضوع ذو أفضية خصبة وأبعاد عديدة، يمكن تُبوب إلى أبعاد نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى علمية وكذلك سياسية.

في المستوى النّفسي

تضطلع التربية في هذا المستوى بإشباع النّفس بالطّاقة الإيمانية عبر تكرار الحمد في مستوى الأحوال والأقوال والأفعال وقد تكرّرت عبارة «الحمد» في الدّعاء الأوّل بمفرده أربع عشرة مرّة ما جعله يُسمّى بدعاء التّحميد لله عزّ وجلّ. وبدء الدّعاء في الصحيفة السّجّادية هو العلامة المميّزة لهذا الدّعاء،

والحمد لله يكون بشكل عامّ يكون وعلى آية حال لأنّه أهل لذلك، بخلاف الشكر المخصّص بنعمة محدّدة مخصوصة. وقد ورد في الدّعاء الأوّل (الْحَمْدُ لَهُ الْأَوَّلُ بِلَا أَوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ)^[١]، وبتأكيد الحمد الذي يتضمّن الدّعاء الأوّل يتمّ التّدليل على أزلية الله وأبديته وهي مسألة اعتقادية تنعكس تربوياً في الذات المؤمنة بتعميق اليقين بقوة الله عزّ وجلّ وديمومة رحمته والإقرار بها في حياة الإنسان. وهذه الرحمة من الله تتفائلاً ظلّالها وإنّ عجزت عن رؤيته تعالى أبصار الناظرين وعجزت نعته أوهام الواصفين فأياته البيّنات بادية في خلقه وهو القائل سبحانه (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) (سورة آل عمران ٣، الآية ١٩٠) (تقدّست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه)^[٢]، فكلّ الكائنات تسبح وفق قوانين وسنن لا تتحوّل ولا تتبدّل وارتباط الفرد برّبّه هو ارتباط العبد بمعبوده، والمخلوق بخالقه ما يورث في النّفس اطمئناناً وراحة لو علمت الملوك بلذتها لحاربت أصحابها بالسيوف. وقد أشار الإمام السّجاد (عليه السّلام) إلى هذه الرحمة الإلهية المتمثلة في فضله تعالى الذي كشفه لعباده، يقول: (عَلَى مَا عَرَفْنَا مِنْ نَفْسِهِ وَالْهَمْنَا مِنْ شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بَرُّوْبِيَّتِهِ وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ)^[٣]، والتّربية النّاجمة عن هذا الاعتراف بالفضل الإلهي اللامحدود تُفضي بالنّفس إلى الشعور بالرضا بالعفو الإلهي وهي التّربية الإيمانية المؤسّسة على اليقين بالوحدانية المشعة والأنوار المضيئة لدروب الحياة وظلمات البرزخ ما يُسهّل

١- السيد نعمة الله الجزائري، الشرح الكبير الصّحيفة السّجّادية، تحقيق مؤسسة الإمام زين العابدين (عليه

السّلام) للبحوث والدراسات، دار الوارث، كربلاء المقدّسة، العراق، ط ١، ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م، ص ٨٥.

٢- الدّعاء الأوّل، م ن، ص ٩٣.

٣- الدّعاء الأوّل، م ن، ص ٩٨.

سَبِيلِ الْمَبْعَثِ وَيُشْرَفُ الْمَنَازِلُ عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ^[١].

إِنَّ التَّربِيَةَ الَّتِي يَرُومُ الْإِمَامُ السَّجَادُ (عَلَيْهِ السَّلَام) تَرْسِخُهَا هِيَ التَّربِيَةُ الشَّامِلَةُ الَّتِي تَعْمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَتَمْتَدُّ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ مُرُورًا بِالْبَرْزَخِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ اسْمُ «الْحَمْدِ» فِي الدَّعَاءِ الْأَوَّلِ تَعْمِيقًا لِلإِعْتِرَافِ بِآلَاءِ اللَّهِ الْخَالِقِ الْمُنْعَمِ الَّتِي أَكْمَلَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَجَعَلَهَا بِفَضْلِهِ فِي الدَّارَيْنِ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَنَّ هَذَا التَّصَوُّرَ التَّربَوِيَّ الْمَائِلَ فِي الدَّعَاءِ الْأَوَّلِ يَتَضَمَّنُ الْكَشْفَ عَنْ مَدَى حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ. وَهَذَا الْحُبُّ يَتَجَلَّى فِي أَوْامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَفِي عَدَمِ تَكْلِيفِهِ لِعِبَادِهِ مَلَا يُطِيقُونَ، وَمَا ابْتِلَاؤُهُ لَهُمْ إِلَّا لِيُحِثَّ شُكْرَهُمْ وَيُخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَتَعَلَّقُ الْمَرْءُ بِوَصْفِهِ، مُتَقَلِّبًا لِلْعَمَلِيَةِ التَّربَوِيَّةِ، بِخِلَافَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ بِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ تَخَلُّقٍ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَتَمَثُّلٍ لِمَقَاصِدِ كَلَامِهِ الْحَكِيمِ كَالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْمَسَاوَاةِ. فَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَزَّلَ وَحْيَهُ وَضَمَّنَهُ الْمُبَادِئَ الْكُونِيَّةَ جَوْهَرَ التَّربَةِ الدِّينِيَّةِ الْخَالِدَةِ.

إِنَّ الحمد كما رسخه الدّعاء الأوّل يُمثّل ركيزة تربوية أساسية لأنّه فعل يُبنى على الاعتراف بالجميل. والاعتراف بفضل الله، شرط يستدعي التّوجه الخالص لله بالدعاء تعبيراً عن اتّصال العبد بخالقه اتّصلاً يفيض بالحبّ والطاعة وبهما تُصقل النّفس وتتوجّه بملء الاقتناع والطواعية والاختيار إلى تحقيق ما ينفع النّاس من الأعمال الصالحة.

وبعد الحمد الذي يمتن العلاقة العمودية الرابطة بين العبد وربّه، بين الأرض والسماء، يشير الإمام (عليه السلام) إلى الصلّاة على النّبي الأمّي الرّسول لرسم العلاقة الأفقية بين الدّوات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الطّاعات، فالرّسول الكريم (عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام) تعبير صادق عن الوحي الذي أنزل إليه،

١- ينظر الدعاء الأول، م ن، ص ١٠٢.

علما بأنّ الصّلاة على النّبي تجعل المرء متشبّها بأخلاقه ومتأسياً ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) (سورة الأحزاب ٣٣، الآية ٢١)، وفي ذلك عمل تربوي جامع بين النّظرية الثّأوية في الوحي والتّطبيق المجرّد في السيرة النبوية العطرة. وقد أقرّ الإمام (عليه السّلام) بهذا الفضل التّربوي الذي منّ به الله حين قال: (الحمد لله الذي منّ علينا دون الأمم المأصيّة والقرون السّالفة)^[١].

ومن مستتبعات هذا الفضل أنّ أمة النّبي (عليه وعلى آله الصّلاة) أصبحت مضطّعة بوظيفة الشهادة على غيرها من الأمم، يقول (عليه السّلام): (وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَىٰ مَنْ جَدَّ). والشهادة بهذا المعنى رسالة تربوية خالدة يُقيم أصحابها الحجة أمام الله ورسوله يوم القيامة أنهم قاموا بدور المرشد الناصح وأنهم أبانوا سبل النجاح والفلاح، ولكن هل من مُدكر؟ وتلك وظيفة تُعبّر عن استمرارية الأمانة التي وطّد الرّسول (عليه وعلى آله الصّلاة) أتباعه المخلصين عليها. فالرّسول الأمين (عليه وعلى آله السّلام) هو المعلّم الأوّل والمربي المبجل، والمتبع هو المؤتمن على الوحي المختار من كلّ العباد لقيادة النّاس إلى البرّ والخير، وهو الدّاعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة، وهي الطرائق المثلى في تربية النّفوس وبلوغ كمالها الروحي والخُلقي. وتلك لعمرى مهمّة جليّة تروم بناء الإنسان وتزويده بسبل فعل الحسنات وإشاعة الخير والبركة. ومن مظاهر شمولية النّظرة التّربوية وعمومها لدى الإمام (عليه السّلام) نجده يتجاوز عوالم الشهادة والحسّ إلى عوالم الغيب والملكوت حيث تتّسع الصّلاة لتشمل الملائكة وحمة العرش الذين لا يتعبون من العبادة والتّسبيح، وقد خص (عليه السّلام) بالذكر إسرافيل وميكائيل وجبريل والرّوح الأمين حيث تنعدم

١- الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ١٣٦.

تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)) (سورة النحل ١٦، الآية ١٨).

إِنَّ اللَّهَ سبحانه هو منتهى مطلب الحاجات^[٤]، وهذا المعنى من الإمام السَّجَّاد

١- الصَّحِيفَةُ السَّجَّادِيَّةُ، م ن، ص ١٨٤.

٢- ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدعاء العاشر، م ن، ص ٢١٧.

٢- ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ٢٣٠.

٤- ينظر شرح الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة، الدَّعاء الثَّالث عشر، م ن، ص ٢٥١.

فيشعر بمنتهى الحرّية والانعقاد من الاحتياج إلى النّاس، فكلّ حوائج المحتاجين تُقضى بفضل الله تعالى دون غيره لذلك لا تنقطع عنه الأسئلة والطلبات. أمّا طلب الحاجات من المحتاج فلا فائدة منه. والدّرس التربوي في هذا المضمار هو الانعقاد من أسر العبودية لأصحاب الجاه والمصالح من البشر، والتّنعّم بالحرّية في فضاء الدّعاء الرّحب المُفضي إلى رحمت الله وبركاته وضروب عطائه الذي لا ينفد، قال تعالى: ((مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (سورة الحل ١٦، الآية ٩٦).

إنّ المرء في هذا العالم عرضة للأمراض والأعراض، والمدوّنة التّربوية التي أرسى عمادها الإمام السّجّاد (عليه السّلام) لم تغفل عن هذه الحالة، ففي الدّعاء الخامس عشر ما يكفي السّائلين من أنّ الالتجاء إلى الله بالحمد على سلامة البدن أمر يستدعي الوقوف والانتباه، فالكرب والبلى وجه من وجوه الحياة المخفّفة على المرء ذنوبه. والمهمّ أنّ المرض منبّه تربوي يوقظ المؤمن من غفلته ويزيده تنبيهاً على تنبيه كي يتضرّع إلى الله تعالى ويلتجئ إليه، فهو واهب الصحة وجاعل العلة في الوجود امتحاناً لتمحيص عباده ومختبراً لهم أيصبرون ويشكرون أم يجزعون ويفزعون؟

إنّ أمر المؤمن في ظلّ هذه التّربية الرحمانية كلّ خير، إذ ينوس بين الصبر والشكر. وكفى بذلك تربية تضمن السّعادة للمؤمن تجلب له راحة البال واطمئنان النّفس، فالله هو الملجأ للمذنبين برحمته والمضطرين بإحسانه ومؤنس كل مستوحش وفرج كلّ مكروب وغوث كلّ مخذول وعضد كلّ محتاج^[١]. وعلى هذه الصّورة المثلى بدا الله تعالى الملاذ لكلّ عباده إذ هو المدعوّ الأوّل والأخير والأوحد فهو السّاتر والرّاحم والغافر وهو الرّازق والمتفضّل المقدّم

١- ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء السّادس عشر، م ن، ص ٢٧٤.

عَفْوِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي بِاسْتِحْقَاقٍ، وَلَا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِجَابٍ^[١].

الله عليه وآله) أنه قال: (إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة)^[٢]. وقد أحسن

١- شرح الصَّحِيفَةِ السَّجَّادِيَّةِ، م ن ص ٢٧٦.

٢- محمد بن إسماعيل البخاري، الصحيح، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان بالنصورة، مصر، طبعة جديدة مضبوطة ومحققة، ١٤٣٢هـ، ٢٠١٠م، وبالتحديد كتاب الدعوات، باب: استغفار النبي (صلى الله عليه وسلم) في اليوم والليلة، حديث رقم ٦٣٠٧، ص ١٢٨٨.

شارح الصّحيفة السّجّادية نعمة الله الجزائري قولاً حينما أشار إلى أنّه: (كلما كانت نعمته تعالى على العبد أتمّ كان طلب الشكر منه أهمّ)^[١].

وما من شكّ في أنّ الشيطان عنصر هدام دأب على تثبيط العزائم وهدم صروح التّربية والصّلاح في هذه الحياة الدنيا لذلك استعاذ منه الإمام السّجاد (عليه السّلام)، ومن عدواته وكَيْده، يقول الإمام (عليه السّلام): «اللّهم إنّنا نعوذ بك من نزعات الشّيطان الرّجيم وكَيْده ومكائده، ومن النّقّة بأمانيّّه ومواعيده وغُرُوره ومصايده»^[٢]، ولا معين على وسواسه وغواياته إلّا ذكر الله والصّلاة على الرّسول الأكرم (عليه الصّلاة وعلى آله)، والعصمة كلّ العصمة من ضلّالته كامنة في الدّعاء المزلزل لمخططاته الهاوية الواهمة من قبيل دعاء الإمام (عليه السّلام): «اللّهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه، لا نُطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا، نأمر بمُنّاواته من أطاع أمرنا، ونعظ عن مُتابعته من اتّبع زجرنا»^[٣].

إنّ وجود الشّيطان في الفضاء التربوي الذي أرسى الإمام السّجاد (عليه السّلام) أركانه يشير إلى كلّ العوامل السّلبية التي من شأنها بتك البرامج البناءة في كلّ المجالات النّفسيّة والأخلاقيّة والتّربويّة والفكريّة والاجتماعيّة. ولا غرابة في ذلك، فالله تعالى قد أشار في كتابه الحكيم بكلّ وضوح إلى أنّ الشّيطان عدوّ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) (سورة فاطر ٣٥، الآية ٦)، ونهى سبحانه وتعالى عن اتّباع خطواته، قال

الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (سورة النور ٢٤، الآية

١- شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ٢٨٠.

٢- م ن، ص ٢٩٣.

٣- م ن، ص ٢٩٤.

على خوف لقائك، فلا مُسَكِّن لروعتي^[١].

وهكذا تبدو الطهارة النفسية في أجلى صفحاتها وعلاماتها حيث الشعور بأنّ النّاصية بيد الله وأنّها في قبضته، وأنّ حكمه ماضٍ وقضاؤه عدل ولا قوّة للمرء كي يخرج من سلطانه ولا طاقة له لمجاوزة قدرته ، ولا سبيل له لنوال رضاه إلّا بالطّاعة ورجاء رحمته، فالله خالق الأكوان رافع السّماوات بغير عمد يحول الضعف والمهانة والخوف عند عبده إلى راحة وأمن واطمئنان وقوّة. وهكذا تتجاوز التّربية الدّينية، كما أرادها الإمام السّجّاد (عليه السّلام) طهارة البدن إلى مستوى طهارة الأفئدة الضاربة في أعماق النّفس، وعندئذ لا ينشغل المرء العابد بذكر ربّه والثناء عليه حتّى يفرح بمباهج الدنيا ولا يحزن عما مُنع منه فيها، فزاده التّقوى، ومشغله الطّاعة، وقوّته الرّغبة إلى الله. وكلّ هذه المراحل التّربوية، دُرّبة على الحياة الكريمة تفضي بالمؤمن إلى جنّات الخلود والنّعيم المقيم.

ولما كان المرء المتلقّي للفعل التّربوي عرضة للشعور بالضعف فلا ملجأ له إلّا الفرار إلى الله يطلب منه الاستقواء بحوله وطوله، يقول الإمام السّجّاد (عليه السّلام) في هذا المجال: (اللّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، وَقُدَّرْتَكَ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ أَغْلُبُ مِنْ قُدْرَتِي، فَأَعْظُمِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ)^[٢]، فالالتكال على النّفس يُورث العجز عن القيام بمهام الطّاعة والعبادة، والالتجاء إلى الخلق يؤدي إلى النّكران، وإذا رام المرء التّوكل على أهل القرابة سارعوا إلى الحرمان والمن والأذى. وأمّا إذا اتّكل المرء على الله حقّ التّوكل، فإنّه يُغنيه بفضله وبِعظمته ويُيسّط يده بسعته،

١- شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الحادي والعشرون، م ن، ص ٣٧٣.

٢- شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الثّاني والعشرون، م ن، ص ٣٨٧.

ويكفيه بما عرف، ويُخَلِّصه من الحسد، ويحصره عن الذنوب ويُجنبه المعاصي، ويجعل هواه تبعاً لما يُرضيه، ويجعل كلَّ ما يرد عنه موافقاً لرضاه ويُبارك في رزقه، وبالنهاية يكون محفوظاً مُعافى وهي قَمَّةُ السَّعَادَةِ المَوْشَاةُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ (عليه وآله الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).

إِنَّ نَفْسِيَةَ الْمُتَلَقِّي لِهَذِهِ الْعِبَرِ وَالدَّرُوسِ التَّربُويَةِ يَشْعُرُ لَا مُحَالَةً بِالزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَيَتَشَوَّقُ إِلَى فِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَيَأْمَنُ مِنَ السَّيِّئَاتِ لِأَنَّهُ مُتَشَبِّعٌ بِخَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ يَحْيَا بِنُورِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَيَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ الْاجْتِمَاعِيَةِ وَالسِّيَاسِيَةِ، وَمَنْ هَدِيَهُ يَقْتَبِسُ لِيَنْجُو مِنْ كُلِّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ. إِنَّ الْمُتَصَفَّ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ النَّاهِلِ مِنْ مَنَابِعِ التَّربِيَةِ الرَّبَّانِيَةِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ لَذَّةً لَا تُوصَفُ وَحُلَاوَةً قُصْوَى نَابِعَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاحِ وَالْهَدَايَةِ بِشَكْلِ يَكْشِفُ عَنْ رُوحِ الرِّضَا وَطُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ.

إِنَّ مَنْ أَوْكَدَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَامِلُ التَّربِيَةِ الدِّينِيَةِ الْمُشْرِفَةُ هُوَ سَلَامَةُ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ كَيْ يَكُونَ مَجَلًّا مُحَصَّنًا بِالْعَافِيَةِ مَكْرَمًا غَنِيًّا، فَالْمَعَافَاةُ نِعْمَةٌ شَامِلَةٌ لِلصَّحَّةِ وَالْأَمْنِ لاسْتِقَامَةِ الدِّينِ وَالْإِتْيَانِ بِالطَّاعَاتِ الْمُقَرَّبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِ، فَالْمَجَلُّ بِالْعَافِيَةِ الْإِلَهِيَةِ يَسْهَلُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ مَرَاشِدِ الدِّينِ وَمَقَاصِدِهِ.

وَالذَّاتُ الْمُتَصَدِّيةُ لِتَرْبِيَةِ الْأَجْيَالِ تَمْتَازُ فِي أَغْلَبِ أَحْوَالِهَا بِالْإِخْلَاصِ فِي الْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَدْرَسَةَ الرَّبَّانِيَّةَ مَدْرَسَةً مَقْدَّسَةً وَمُطَهَّرَةً تُبْنَى فِيهَا النَّفُوسُ وَتَتَطَهَّرُ بِمَاءِ النِّقَاطِ وَالنُّقَى، لِأَنَّ فَاقِدَ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ، وَالْمَحْتَاجُ لَا يَطْلُبُ حَاجَتَهُ إِلَّا مَنْ وَاهِبِ الْحَاجَاتِ وَخَالِقِ الْأَسْبَابِ، وَوَاهِبِ الْعِزَّةِ، وَمُعْطَى الزَّادِ وَالرِّزْقِ، وَالْغِنَى وَالرَّفْعَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَصَبَ الْأَدْلَةَ الْهَادِيَّةَ إِلَيْهِ، وَنَزَلَ كِتَابَهُ لِلتَّوْضِيحِ وَالنَّفْصِيلِ، وَلَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي عَدَمِ إِعْمَالِ عَقْلِهِ لِهَذَا تَهْذِيبِ نَفْسِهِ وَتَغْذِيَّتِهَا بِالْعُرُوجِ فِي مَسَالِكِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ، وَفِي هَذَا الْإِطَارِ يَنْدَرِجُ قَوْلُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ

السّلام): (لي مع ربّي وقتٌ خاصٌّ لا يسعُه نبيّ مرسلٌ، ولا ملكٌ مقربٌ، ولا عبدٌ امتحنَ الله قلبه بالإيمان)^[١].

إنّ علاقة المرّبي برّبّه هي العمود الفقري الذي تدور عليه العملية التّربوية برمتها، فالمؤمن قد يُبتلى في رزقه بسوء الظّن وفي آجاله بطول الأمل فقد يضعف المرء وتعتريه الهواجس والظّنون فيلجأ إلى المخلوق ساعة، ولكنّ العودة السّريعة إلى ذكر الله وإلى الصّلاة على رسوله الكريم (عليه وآله الصّلاة والسّلام) تجلب النّقة بالله وسرعان ما تتوثق عُراها بالإخلاص والمعافة من شدّة النّصب والنّحب، فالله وحده المتكفل برزق عباده، والتّفضل عليهم بنعمه، وهو القائل في كتابه العزيز: ((وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)) (سورة الذاريات ٥١، الآية ٢٢)، فالمطر سبب والرزق نتيجة، وعلى الفرد التوكّل على الله وبذل الجهد. وترتكز التّربية أيضاً على التّعرف إلى الله الذي لا يصفه نعت الواصفين ولا يُجاوزه رجاء الرّاجين، فهو الرّحيم الحفيظ الذي يضيع عنده أجر المحسنين وهو منتهى خوف العابدين وهو غاية خشية المتقين^[٢].

إنّ هذا المقام التّربوي يدعو المرّبي يتوجّس خيفة من تعاضم ذنوبه وكثرة

١- شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ٤٤٣. لم نعر على هذا المعنى منسوباً إلى الإمام عليّ (عليه السّلام)، وإنّما أورده الكليني منسوباً إلى الرّسول (عليه وآله السّلام) كالتالي: قال أبو جعفر (عليه السّلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد (صلى الله عليه وآله) فلا تله قلوبكم وعرفتكم فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرّسول وإلى العالم من آل محمد وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله، فيقول: والله ما كان هذا والله ما كان هذا، والإنكار هو الكفر. أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، الأصول من الكافي، ج ١، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط ٣، ١٣٨٨هـ، باب: فيما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب، ص ٤٠١.

٢- ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء الحادي والثلاثون، ص ٤٧٥.

خطاياها الخشية من الوقوع في حبائل الشَّيطان، وعندئذ يشعر بالتَّقريط في حبِّ الله والتَّقصير في حقِّ الله تعالى. والنتيجة، حينئذ، هي التَّوبة السَّريعة والإقبال على الحضرة الإلهية في حياءٍ وطمعٍ وخوف، فيزداد الرِّجاء والإخلاص والخشوع والاستعانة بالله. وعندئذ يتولد الرضا بعدل الله وحكمته، يقول الإمام(عليه السَّلام): (لَا يُنْكِرُ يَا إِلَهِي عَدْلَكَ إِنَّ عَاقِبَتَهُ، وَلَا يُسْتَغْظَمُ عَفْوُكَ إِنَّ عَفْوَتَ عَنْهُ وَرَحِمَتَهُ، لَأَنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لَا يَتَغَاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ)^[١].

إنَّ المتأمل في أدعية الإمام(عليه السَّلام) تترسَّخ لديه قناعة مفادها أنَّ الطَّهارة من الذَّنوب إنَّما يكون بالتَّوبة وبالإخلاص فيها. وهذه الطَّاقة الروحية تُمثِّل الأرضية النَّظرية والعملية التي يقف عليها المرَبِّي النَّاجح الذي يبدأ بتقويم نفسه قبل غيره يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، علماً بأنَّ الاعتصام بكتاب الله هو الأداة المانعة من كلِّ سقطة وضعف. ويظلَّ الجهل من أكبر أعداء المؤمن المقبل على الله، يقول الإمام(عليه السَّلام): (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ جَهْلِي، وَأَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي، فَاضْمُمْنِي إِلَى كَنْفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً، وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِ عَافِيَتِكَ تَفَضُّلاً)^[٢]، لأنَّ العالم العارف يراقب من أفكاره وأقواله وأفعاله كيلاً يُخالف إرادة الله تعالى أو يَحيد عن سبيل محبَّته تعالى. وتصل التَّوبة بالإمام(عليه السَّلام) درجاتها القصوى إلى حدِّ يُشْهد السَّماء والأرض وما فيهن على حسن أوبته وتوبته، يقول الإمام(عليه السَّلام) في هذا المقام: (لَكُنْ لَتَسْمَعَ سَمَآؤُكَ وَمَنْ فِيهَا وَأَرْضُكَ وَمَنْ عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتَ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَلَجَأْتُ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ)^[٣]. إنَّ علامة الإخلاص في علاقة المرء بربِّه هي الاختلاء بالله آناء الليل والتَّوجَّه إليه بالدَّعاء والثناء عليه، والاعتراف بفضله ولطفه التماساً لعفوه، فالله تعالى

١- م ن، الدَّعاء الحادي والثلاثون، ص ٤٥٧.

٢- شرح الصَّحيفة السَّجَّادية، م ن، الدَّعاء الحادي والثلاثون، ص ٤٥٩.

٣- م ن، ص ن.

هو العالم بالسر وأخفى، يقول الإمام (عليه السلام): (اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعذب عنك غيبات السرائر)^[١]. وأمام هذا العلم الإلهي الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يزن عمل العامل شيئاً أمام رحمة الله وفضله، يقول الإمام (عليه السلام): (وَلَا أَسْتَشْهِدُ عَلَى صِيَامِي نَهَاراً، وَلَا أَسْتَجِيرُ بِتَهْجُدِي لَيْلاً)^[٢]، فنعم الله على عباده لا تحصى ولا يستطيع العابد مهما تعبد واجتهد أن يفيي الحمد والشكر المعادل لها. لذلك يُسهب الإمام (عليه السلام) في ذكر ما بسطه الله تعالى من الرزق والعطايا وكثير المنن.

في المستوى العلمي

إنّ المتأمل في الصحيفة السّجّادية يقف على أنّ المعارف والعلوم قد صيغت في شكل دعائي، وفي هذا الإطار يحسن البدء بما قاله الشهيد باقر الصدر في شأن الصحيفة السّجّادية (كان لابدّ من عمل في الصعيد العلمي يؤكّد في المسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المميّزة المستمدة من الكتاب والسّنة، وكان لابدّ من حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار، وكان لابدّ من تأصيل الشخصية الإسلامية ومن زرع بذور الاجتهاد)، وهذا الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) قد بدأ حلقة من البحث والدّرس في مسجد الرّسول (عليه وعلى آله السلام) يحدث النّاس بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه ويفيض عليهم من علوم آبائهم الطّاهرين (عليهم السلام). (وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهمّ من فقهاء المسلمين، فكانت هذه الحلقة

١- م ن، ص ٤٧٩.

٢- م ن، ص ٤٨٠.

الاقناع به والاحتجاج عليه، وكيف تقع المطالبة به، والعمل على تحقيقه في الواقع. وفي هذا الإطار يندرج قول الشيرازي: (من الكتب الجدير بقراءتها كتاب الصحيفة السَّجَّادية للإمام علي بن الحسين الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام)، هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم المحتوى الذي بذل العلماء أعمارهم من أجل سبر أغواره وكشف معانيه، وما زال حقيقاً بأن يُقرأ ويُتدبَّر بإمعان ليُعرف من خلاله من هو الإمام زين العابدين ومن هم أهل البيت (عليهم السَّلام)).^[١]

ومن الدُّروس التَّعليمية المستفادة في هذا المجال هو الاقتناع بجدوى العلوم وفضلها في التَّصدِّي للطغيان وللعمل على شراء العبيد وعقَّهم، لأنَّ فكرة الحرِّية مسألة معرفية وعملية في القرآن الكريم، وللعلم دور كبير في نشر الوعي وسبر أغوار الحقائق وكشفها للنَّاس كشفاً مبيناً، كما أنَّ الدُّروس التَّربوية والتَّعليمية تدفع بالمؤمن إلى الجهاد في سبيل الله، وقد جسَّد الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) هذه المبادئ إنَّ في مستواها النَّظري، وإنَّ في مستواها العملي التَّطبيقي، وللإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) أسلوب علمي مبسط يبتعد عن التَّعقيد، وهي غاية بيداغوجية فعَّالة وجذَّابة للمُتلقي تُعلِّمه كبير المعاني وجليل الدَّلالات بأيسر السَّبل وأوضحها، وإليك هذا المثال (أَلَا وَأَنَّ أَوَّلَ مَا يَسْأَلُنكَ عَنْ رَبِّكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْبُدُهُ)، فمعرفة الله والعلم بأوامره ونواهيه هي أَوَّل العلوم والمعارف (وعن نبيكَ الَّذِي أُرْسِلَ، وَعَنْ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُهُ وَعَنْ كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ، وَعَنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ). وعليه تتجلَّى مصادر العلم والمعرفة كالتالي: كتاب الله وسنَّته ورسوله والإمام، فعقيدة التَّوحيد هي رأس العلوم ومنبع العمل الصالح.

١- ينظر المقال الالكتروني بعنوان: الصحيفة السَّجَّادية منهج حقوقي متكامل: قبسات من فكر المرجع الشيرازي في الموقع التالي: شبكة النِّبأ، تاريخ الإنشاء ٢٥ آب ٢٠٢٢.

إِنَّ الصَّحِيفَةَ السَّجَّادِيَّةَ تُمَثِّلُ صُورَةَ صَادِقَةِ لَتْدَوِينِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ الْعَمِيقِ الصَّافِي مِنَ الشَّوَائِبِ، وَتَعْلَمُهُ لِلْأَجْيَالِ عَلَى مَرِّ الْأَزْمَنَةِ، وَاخْتِلَافِ الْأَمَكْنَةِ. فَفِي هَذَا الْفِكْرِ عُلُومٌ وَمَعَارِفٌ وَفَلَسَفَةٌ تَرْبُويَّةٌ تَغْطِي كُلَّ الْمَجَالَاتِ وَالْعِلَاقَاتِ بَيْنَ الْفَرْدِ وَرَبِّهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَاتِهِ، وَأَخِيهِ فِي الْعَقِيدَةِ وَبَيْنَهُ وَأَخِيهِ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ، وَفِيهَا تَحْذِيرٌ مِنَ الْعِلَاقَاتِ الزَّائِفَةِ، يَقُولُ مُحَمَّدٌ بَاقِرُ الصَّدْرِ فِي هَذَا الْمَجَالِ: (لَقَدْ اسْتَطَاعَ هَذَا الْإِمَامُ الْعَظِيمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ بَلََاغَةٍ فَرِيدَةٍ وَقُدْرَةٍ فَائِقَةٍ عَلَى أَسَالِيبِ التَّعْبِيرِ الْعَرَبِيِّ وَذَهْنِيَّةٍ رَبَّانِيَّةٍ تَتَفَقَّحُ عَنْ أَرْوَعِ الْمَعَانِي وَأَدَقِّهَا فِي تَصْوِيرِ صَلَةِ الْإِنْسَانِ بَرَبَّهُ وَوَجْدِهِ وَخَالِقِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِمَبْدِئِهِ وَمَعَادِهِ وَتَجَسُّدِ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ قِيَمِ خَلْقِيَّةٍ وَحَقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ)^[١].

إِنَّ العلم والإشادة بمنزلته في الحياة الإنسانية يحتل منزلة كبرى في الصَّحيفة السَّجَّادية، وقد تجلت الأبعاد التَّربوية في هذا المستوى بشكل جليّ، ففي الأدعية دعوة صريحة إلى التَّرقّي في مدارج المعرفة الربّانية التي تحقّق الإنسانية في الإنسان، فالإمام (عليه السَّلام) يعتبر أنّ العلم والمعرفة من أهمّ أركان الدِّين الإسلامي، وقد كان يحثّ النَّاس على الاهتمام بها وتكريسها والتَّرقّي بها، وهو يُعتبر مرجعاً مهمّاً للباحثين والدَّارسين في الشُّؤون الإسلامية^[٢]، فهو إمام معروف بتميّزه وتبحّره في المعارف الواسعة في العديد من المجالات كالفقه والحديث والتفسير والأدب والتَّاريخ، وكان ينصح النَّاس بالتَّعلُّم والتَّحصيل، وفي دعائه إبانة أنّ طلب العلم من أهمّ الواجبات الدِّينية التي على كلّ مسلم القيام بها، والصَّحيفة تعدّ أثراً علمياً بارزاً يدل على عمق علمي واتّصاف

١- محمد باقر الصدر، مقدمة الصحيفة السَّجَّادِيَّة الكاملة، م ن، ص ١٤.

٢- ينظر زهير بشنق، رسالة العلم وتنشئة العلماء في سيرة وتراث الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام)، بحوث مهرجان تراثيل سجادية التَّاسع، إعداد وجمع جمال الدِّين الشهرستاني، دار الوارث للطباعة والنشر، كربلاء المقدَّسة، العراق، ١، ١٤٤٥هـ، ٢٠٢٣م، ص ٥٠.

بالقدرة البيانية والبلاغية، وهي في المنزلة تعادل نهج البلاغة، وفيها جمال متعلّق بالشكل وجلال متصل بالأفكار والمضامين.

وما من شكّ في أنّ الصّحيفة قد تضمّنت تصوّرات علمية وتربوية متصلة بالمجالات الأخلاقية والسلوكية والروحية سعياً إلى تربية الإنسان، وتحقيقاً لكمالاته وهي بذلك تقابل الانحطاط الذي بدأ يدبّ في المستويات الثقافية والفكرية والاجتماعية^[١]. وإنّ تعدّد المضامين العلمية في الصّحيفة السّجّادية، فإنّ الجدير بالذكر هو حضور علميّ التربية وعلم الأخلاق في الصّحيف بشكل لافت وهي علوم أساسية في الفلسفة وعلم الاجتماع، فالمجتمعات الرّاقية هي التي تنتبه إلى أهمية القيم والأخلاق والمثل العليا ولاسيّما إذا نبعت من عقيدة سليمة^[٢].

ومن المحطّات المعرفية الجوهرية في الصّحيفة السّجّادية نلّفّي التّناس الخلاق مع النّصّ القرآني إنّ في المستوى اللفظ أو العبارة أو القصد وصولاً إلى حلاوة المعنى وعمق الفكرة وعظمة العبرة من خلال جلالة الأسلوب الدّعائي الّي تميّزت به الآيات القرآنية، وكلّ ذلك جعل من الصّحيفة السّجّادية أثراً أدبياً، والأدب مجال علمي حافل بالتّجارب الإنسانية المضيئة لدروب السعي في خضم هذا الوجود.

إنّ النّصّ التّأسيسي في الحضارة الإسلامية المتمثّل في الوحي المقدّس ورد في شكل لغوي آخاذ ومعجز، وعلى غرار أسلوبه كانت الصّحيفة ما حدا بالبعض إلى اعتبارها من ذخائر التّراث الإسلامي ومن مناجم المباحث اللّسانية والأخلاقية

١- ينظر فضل الله عبيد، القوة الناعمة في التّغيير الاجتماعي عند الإمام السّجّاد (عليه السّلام)، بحوث مهرجان تراويل سجّادية التّاسع، م ن، ص ٦٧.

٢- ينظر السيدة كوثر فليح، لغة الإمام السّجّاد (عليه السّلام) في الإشارات الأخلاقية التّربوية، فعاليات مؤتمر السّجّاد والباقر (عليهما السّلام)، الأمانة العامّة للعتبة العباسية المقدّسة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١.

والتربوية في الإسلام وقد سمّاها بعض كبار رجال العلم والدراسة «بأخت القرآن» و«إنجيل آل البيت» و«زبور آل محمد»، ففيها فتح معرفي واسع أمام المسلمين وفيها أصول الدين وفيها سبل الطهارة النفيسة وفيها فتوح علمية تُحيي السنن الإلهية التي تعلّم المؤمن التخطيط المتكامل للوجود والتأمل والتفكير والسلوك والعمل فهي تستلهم التعاليم من مصادر الوحي الإلهي في ذوقية رائقة وألفة آخِذة تُكثّف المعنى الإيحائي الذي يتولد من تشابك الصياغة والشكل من جهة والمعنى والدلالة من جهة أخرى. لقد بدت البلاغة جانباً علمياً متفرداً.

إِنَّ الدَّعَاءَ أَسْلُوبَ كَلَامِي وَأَدْبِي مَسْكُونٌ بِطَاقَةِ رُوحِيَّةٍ عَالِيَةٍ يَضْطَلَعُ بِأَدَاءِ وَظَيْفَتَيْنِ هُمَا: الْوُظَيْفَةُ التَّعْبِيرِيَّةُ مِنْ جِهَةٍ، وَالْوُظَيْفَةُ التَّأَثِيرِيَّةُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى (وَإِذَا كَانَتِ الصَّحِيفَةُ السَّجَّادِيَّةُ تَنْهَضُ عَلَى أَسْلُوبِ الدَّعَاءِ، فَإِنَّ الْحُضُورَ الْقُرْآنَ كَانَ وَاضِحاً فِي مَسْتَوَى الْعِبَارَةِ وَالصِّيَاغَةِ تَجَلِّياً لِلِاسْتِعَارَةِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَكَانَتِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ دَلِيلاً عَلَى الْاسْتِنَادِ الْقَوِيِّ إِلَى أَرْضِيَّةِ خَصْبَةٍ ثَابِتَةٍ)^[١]. وَالْمَهْمُ أَنَّ الْاسْتِفَادَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الصَّحِيفَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُبَاشِرٌ وَغَيْرُ مُبَاشِرٍ، وَالْهَدَفُ الْمُوَحَّدُ هُوَ اسْتِصْلَاحُ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْعَالَمِ بِالْإِرَادَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْعُلُومِ تَمَثُّلاً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ((اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)) (سُورَةُ الْعَلَقِ ٩٦، الْآيَاتُ ٣-٥)، وَإِذَا كَانَ الْمَنْهَلُ الصَّحِيفَةُ الْأَوَّلُ لِلصَّحِيفَةِ فَهُوَ كِتَابُ الْعِلْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَعْلَمُ النَّاسَ جَمِيعاً مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَةَ الذَّاتِ، وَمَعْرِفَةَ أَسْرَارِ الطَّبِيعَةِ وَالْكُونِ بِأَسْرِهِ، وَهُوَ الْحَاوِي لِأَسْرَارِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَإِذَا اسْتَلْهَمَ الْإِمَامُ السَّجَّادُ (عَلَيْهِ السَّلَام) مِنَ الْكَلَامِ الْإِلَهِيِّ صَحِيفَتَهُ فَقَدْ فَاضَتْ بِرُوعَةِ الْأَسْلُوبِ وَجَمَالِ الْعِبَارَةِ وَعَمَقِ الْفِكْرِ وَبُعْدِ الدَّلَالَةِ.

١- ناجي الحلاوي، الاستعارة ومستوياتها في الصّحيفة السّجّادية، بحوث مهرجان تراثيل سجّادية التّاسع، م ن، ص ٢٩٧.

إنّ الآثار الخالدة تكشف عن تكامل فذ بين الشكل والمضمون فيتكامل بذلك نبل المحتوى وروعة الأسلوب، والبلاغة في أصل وضعها تضطلع ببلوغ المقاصد وإدراك المعاني التي يروم الباث إيصالها إلى المتلقي بأيّسر الطرق وأقصرها، وقد بدا الإمام ساحر الأسلوب بما امتلكه من ناصية اللّغة وجوامع الكلم، وقد مثّلت الصّحيفة أثراً ورد في شكل لغوي بديع مفعم بالتشابه والمجازات والاستعارات ما عمّق هويّتها الذاتية وشخصيتها المتفردة، فكان لهذا الأثر دور مهمّ في التوثيق للفترة العصيبة التي كانت تعيشها الأمّة الإسلامية، وقد احتوى أسلوب الدّعاء على المنازع النّقدية لما كان سائداً حيث جاءت الأدعية حُبلى بالمنازع الإصلاحية والتّوجيهية المعبرة عن غزير العلوم لدى الإمام السّجّاد (عليه السّلام)، ما يكشف عن قناعته (عليه السّلام) المسبقة بأهمية المعارف والعلوم لتحقيق النّهوض بالمجتمعات (إنّ الصّحيفة السّجّادية بحر متلاطم الأمواج من المعارف الأدبية والذهنية والاجتماعية والسياسية، ولعلّ هذا الكمّ من المعلومات هو الذي حدا بالإمام الخميني إلى القول: (أرجو منكم أعزائي وخاصّة الشباب أن تأنسوا بالصّحيفة السّجّادية، فما في هذا الكتاب هو دعاء في الظاهر، أمّا في الباطن فهو كلّ شيء)^[1].

وقد تجلّت العلوم الغزيرة الواردة في الصّحيفة في الجوانب التّالية: القيم الأخلاقية والمبادئ الدّينية والاجتماعية والسياسية والتّعليمات المرتبطة بالإيمان والملائكة والكتب، والجنّة والنّار، والأنبياء وحياة البرزخ، وهي تقدّم حلولاً للضيمّ والظلم والانحلال الأخلاقي والسياسي الذي ساد في عصره، والصّحيفة بهذه المعارف أشبه بقارب النّجاة المؤدي إلى الحياة الكريمة وشواطئ النّجاة في الدّنيا والآخرة، فالآداب الشرعية مجال علمي رائق وشيق من جهة الشكل،

١-الإمام الخميني، خطبة الجمعة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٩٩٥.

ونافع ومفيد من حيث الفكرة والمضمون، والإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) أسس بدعائه لمنهج روحاني من خلال أساليب فنية رائعة لتنسجم مع طبائع القانتين التَّائِبِينَ الْمُتَّائِسِينَ بِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ^[١].

ومن المعارف اللغوية الثأوية في الصّحيفة يبدو اللفظ القرآني حاضراً في الصّحيفة بقوة، واللفظ القرآني ليس مفردة عادية وإنّما هو عنصر حيوي مركز في إصابة الدلالة ولا مراد له في القرآن لما تميّز به من دقة لامتناهية. وعليه فإنّ الهيكل البنائي للنصّ القرآني شديد الارتباط بالمعنى الكلي المحيل على الكون بأسره، فأفاق اللّغة عند أهل اللّسان والفلاسفة هي بحدود العالم (فالمعاني أفكار مجرّدة تخرجها المفردات إلى عالم الوجود وتنتشلها من عالم المفاهيم إلى عالم المصاديق، وليس كلّ مفردة تصلح للقيام بهذا الدور ما لم يتصرّف فيها مبدع له من القدرة والإبداع حظّ كبير)^[٢].

والمفردة كائن حيّ يتلون بألوان دلالية عديدة بحسب السّياق والحاف بها، وقد تضمّنت الصّحيفة مفردات قرآنية عديدة كالأوّل والآخر والحمد والصّلاة واسم الجلالة والجنّة والنّار، والشكر والإحسان والإيمان والإسلام، والرضا والمغفرة والرّحمة والعذاب، ومهيمن ونور والعروة الوثقى، ومحكم الآيات والمتشابهات وآناء الليل وأطراف النّهار والإملاق والرضوان والشفاعة وغير ذلك كثير. ومن المستويات الدّالة على استخدام ظاهرة التّناسخ نشير إلى مستوى العبارة حيث تتشكل الجملة في الصّحيفة السّجّادية على غرار التّركيب القرآني.

فالحفاظ على التركيب القرآني يستوجب استعارة الشكل البنائي الماثل في

١- ينظر غلا مرضي كريمي فرد، الجمالية في الصحّيفة السّجّادية، مقال ضمن مجلة العلوم الانسانية، ص ٧٤.

٢-رفاه عبد المحسن الفتلاوي، أنواع الاقتباس من القرآن الكريم في أدعية الصَّحيفة السَّجَّادِية، محلة الولاية، ١١٢٦، سنة ٢٠١٨، صص ٤٦-٤٧.

التركيب والجملة، وبذلك يكون الحفاظ على سلامة النصّ المستعار، فيكون القصد ترصيع الأسلوب وتوضيح الدلالة، والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة نقتصر على ذكر البعض منها: (أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً لِعَفْوِكَ وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلاً مَنْ وَحِيّاً أَلَّا يَضِلُّوا عَنْهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ: (تَبَارَكَ اسْمُكَ: (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً))، وفي الصحيفة إشارات عديدة على هذا النمط من الاستعارة من قبيل (اعتصموا بحبل الله) و(قليل من راق)، فالأفكار السجّادية تزداد مصداقية ووثوقاً من خلال اقتباسها لمضامين الوحي المقدّس، يقول الخميني في هذا الاتجاه: (الصحيفة السجّادية الكاملة أنموذج كامل للقرآن الصاعد، ومن أعظم المناجاة العرفانية في حلاوة الأنس الذي تعجز أيدينا عن نيل بركاتها، إنّه كلام إلهي استمد وجوده من معين هو الله تعالى ويعلم أصحاب الخلوة الإلهية طريقة سلوك الأولياء العظام والأوصياء الكبار، إنّه كتاب بشري يوضح أسلوب بيان المعارف الإلهية بأصحاب المعرفة مثلما هو أسلوب القرآن الكريم بعيداً عن تكلف الألفاظ)^[١].

إنّ الشكل البنائي في النصّ القرآني، يرسم اتّجهاً عمودياً مصدره السّماء ومنتهاه الأرض، وأمّا الدّعاء فهو يتخذ الشكل العمودي ذاته ولكن في صيغة تصاعدية من الأرض إلى السّماء، لذلك شكلت هذه الصيغة علوماً ذات جدل نازل وصاعد بين المرء وربّه، بين الدّاعي والمدعوّ وهو علم شريف، ومصدق ذلك قوله (عليه السّلام): (اللّهم صلّ على محمّد وآله كما شرفتنا به)، وفي هذا الشاهد بدت الاستعارة، بوصفها رأس البلاغة، واضحة حيث حُذف المشبه به وقُدّر ضمن الكلام، وفعل التّشريف جليّ في أصل الاستعمال: (اللّهم صلّ على محمّد وآله صلاة كتشريفك إيّانا به).

١- الإمام الخميني، صحيفة نور، ج ٢١، ص ١٩١.

الموازنة تُثني الصّحيفة حيث الموازنات بين عدد المفردات وأنواعها، وهو فنّ في
تصريف الكلام المتأثر بالأساليب القرآنية.

وانظر إلى الدّعاء الثّامن يقول فيه الإمام(عليه السّلام): (نعوذ بك من سوء
السّريرة واحتقار الصّغيرة وأنّ يستحوذ علينا الشّيطان أو ينكبنا الزّمان
ويتهضمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ
بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء)، وهو نوع من الازدواج الذي
يُحدث جرساً موسيقياً مصاحباً للكلام فيكون التّأثير في النّفس مضاعفاً، فالمنعنى
النبيل يزداد نبلاً وقبولاً إذا كان في أسلوب جميل. وقد عاضد كلّ هذه التّجليات
حضور ضروب الموازنة مثل الدّعاء السّادس والأربعين: (أخّرت وأنت مستطيع
للمعاجلة، وتأنّيت وأنت مليء بالمبادرة، لم تكن أناتك عجزاً ولا أمهلك وهنا
بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل)، وبالإضافة إلى ذلك يكتشف الدّارس نظام
الفواصل المحبوك بشكل لافت يدل على فصاحة في مستوى الألفاظ وعلى بلاغة في
مستوى العبارة من قبيل: (يا من يرحم من لا يرحمه العباد ويا من يقبل من لا
تقبله البلاد)، فالكلام مزدان ومزركش بالمحسنات الخادمة لحضور الاستعارة
كقوله (عليه السّلام): (يا من لا تُفنى خزائنه المسائل)، فالله ذو مخازن توحى
بكلّ ما يخطر على البال من مباحج مادية ومعنوية ما لم تر العين ولم تسمعه
أذن ولم يخطر على بال بشر، وهي طريقة إيحائية تفسح المجال أمام الذّهن
للتّخيل.

والاستعارة مخدومة بكلّ هذه المحاسنات جناساً وطباقاً ومقابلاً وردّاً
للإعجاز على الصدور، ومثال ذلك قوله: (لا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت)،
إنّ الاستعارة هي مركز الاهتمام البلاغي، وكلّ المحسنات الأخرى خادمة

الإشكالات الاجتماعية بالطرق الملائمة، فالدّعاء يشير إلى أنّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) قد تعرّض إلى اعتداء من أهل الظلم وهم من فرق مخالفة، وهو يجيز الدّعاء عليهم ويكشف عن استجابة اقتفاء لآثار الأنبياء والرّسل عليهم السّلام، وفي حالة أن يكون المعتدي من أهل النّحلة فجائز أن يدعى عليه وإنّ فضل العفو والإحسان حيث يتحوّل الدّعاء عليهم إلى الدّعاء لهم بالهداية والإرشاد عملاً بالآية الكريمة: ((ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)) (سورة فصلت ٤١، الآية ٣٤).

وغير خاف، أنّ التّربية على المكارم والفضائل بادية في تعالي النّفس على التّعامل بالمثل رغم جواز ذلك والانحياز إلى المثل العليا حيث العفو والتّكرم والسّماحة. وقد شهد القرن الأوّل الظلم والقتل والتّحليل والنكت والمروق حيث قُتل الإمام عليّ (عليه السّلام) وسبّ وبُغض وقُتل الحسن والحسين (عليهما السّلام)، وقد سرت العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد.

والدّرس المستفاد من ذلك أنّ التّخلّي عن التّربية المحمّدية التي جسّدها آله الكرام تفضي بالضرورة إلى تفكك العرى الاجتماعية والسقوط في الفواجع والنّكبات. وقد حمّل الدّعاء لدى الإمام السّجّاد (عليه السّلام) طاقة الالتجاء إلى الله من أجل صلاح الملة والهداية إلى التّوحيد الصحيح والعمل بتعاليم كتاب الله العزيز. فالإمام السّجّاد (عليه السّلام) قائم بالإرشاد والتّوجيه، والإرشاد مقام تربوي جليل يجلب المنافع ويدفع المضار بما يضطلع به من نصب الأدلّة لأولي الألباب كي يقيموا العدل ويحقّقوه في المجتمع في كلّ المعاملات، والعروج به إلى حضائر القدّس وأنوار الجمال، فالمجتمع المسلم السليم هو مجتمع الهداية والثّبات عليها. ولم ينس للإمام (عليه السّلام) جيرانه من الدّعاء ولم يحرمهم من الخيرات والبركات لنيل الدرجات العالية عند الله، وهو دليل وعي اجتماعي رائد، يقول

إرساء الحضارة وإقامة المجد في هذه الحياة، يقول: (واستفرغ أيامي فيما خلقتني له)^[١]. وقد وضّح الله تعالى في وحيه الكريم أنه خلق الخلق من أجل عبادته ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (سورة الذاريات ٥١، الآية ٥٦). والعبادة اتّصال حرّ بالله تعالى واختيار واع يكون بمحض الإرادة والمشئّة وهو غير العبودية، فالله لا يرضى لعباده الدّلّ والخضوع والخنوع، وقد أشار تعالى إلى أنهم لا يكونون عبيداً إلّا يوم القيامة يوم تنتفي الحرّية ((وَمَارُبُّكَ بِظَلَّاهِ لِلْعَبِيدِ)) (سورة فصلت ٤١، الآية ٤٦) إشارة إلى يوم الحساب يوم تتحقّق العدالة الإلهية المطلقة. وغاية العبادة لله تعالى أن يترقى المرء معالي الكمالات التّربوية والأخلاقية، والإمام السّجاد (عليه السّلام) يستعين بالله تعالى صاحب القوّة التي لا تُضاهى أن لا يدع فيه خصلة تُعاب إلّا أصلحها ولا عائبه تستوجب التّأنيب إلّا حسّننها ولا أكرمه إلّا أتمّها.

ويتوصل دعاء الإمام (عليه السّلام) بما فيه من نفاذ إلى طلب المحبة بديلاً من البغض والشنّان من أهله والمودة بدلاً من الحسد من أهل البغّي والثّقة بدلاً من الظّنة لأهل الصّلاح، والولاية بدلاً من العداوة للأدنين، والمبرّة عوض العقوق لأهل الأرحام والنصرة بدلاً من الخذلان للأقربين والتّحليّ بكرم العشرة بدلاً من الالتباس الذي يكتنف العلاقات الاجتماعية.

وبعداً عن المذلة والهوان وطلباً للعزة والكرامة يطلب الإمام (عليه السّلام) من الله أن يجعل له إرادة قوية كافية لردّ ظلم الظالمين وأن يمدّه بلسان منطلق بالحجّة البالغة والدليل القاطع على من خاصمه وأن يؤيّد بالنّصر والظفر على من عانده ونصب له العداء واضطهده، وأن يهب له السّلامة ممن توعّده، والتّوفيق إلى طاعة النّاصح المسدّد، ومتابعة المرشد وأن يُجنّبه ضرر الغاش

الفاسدون والظالمون الذين يخالفوا تعاليم الله وتنكروا لسنة نبيه (عليه وآله الصّلاة والسّلام) وهم الذين اتّخذوا من الشّيطان خليلاً وجعلوا مع الله أنداداً وأسرفوا على أنفسهم وأعرضوا عن ذكر الله.

وإزاء هذا الانشطار الذي يسم المجتمع الإنساني، نلّفِي الإمام السّجّاد (عليه السّلام) في الدّعاء العشرين يمدّ المجتمع بما يصلحه ويضمن له التّقدّم والازدهار وذلك في بادٍ في طلب الصّحة في العبادة والزّهادة في طلب الدنيا والعلم في الاستعمال والورع في الإجمال حتّى يتحقّق العفو الإلهي، والرحمة والرضا والتّحسين في العمل في كلّ الأحوال حتّى تُقاوم الغفلة ويحصل التّانس في الحضرة الإلهية.

إنّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) حريص تمام الحرص على سلامة النّفس ونقاوة السريرة ما جعله يحرص على أمن العدو من جوره وظلمه وحتّى ييأس وليه من ميله وانحطاط هواه، يقول في هذا المجال: (اللّهم صلّ على محمّد وآله، وارزقني التّحفظ من الخطايا، والاحتراس من الزّلل في الدنيا والآخرة في حال الرّضا والغضب، حتّى أكون بما يردّ عليّ منهما بمنزلة سواء، عاملاً بطاعتك، مؤثراً لرضاكَ على ما سواهما في الأولياء والأعداء، حتّى يأمن عدوّي من ظلمي وجوري، وييأس وليّ من ميلي وانحطاط هواي)^[١]، فالدارس يلاحظ حرص الإمام (عليه السّلام) على سلامة الأعداء قبل سلامة الأولياء وهي درجة لا يبلغها إلّا من وصل مقام الإحسان، وفكر في النّاس جميعاً بوصفهم مخلوقات لله وحده.

ومن مظاهر التّربية الاجتماعية وأبعادها، نجد الدّعاء للوالدين باعتبارهما سبب وجود المرء في هذه الحياة. ورد في لسان العرب، فالوالد من ولد وهو الأب،

١- شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الثّاني والعشرون، م ن، ص ٣٨٩.

فقد وهبته لهما، وجذت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإنني لا أتهمهما على نفسي، ولا أستبطئهما في بري، ولا أكره ما تولياه من أمري^[١]. فاللحمة الاجتماعية بادية في هذا الدعاء على أكمل وجه، وقد كررت عبارة «التربية» مرتين تأكيداً لشرف هذا الجانب المعنوي في حياة الإنسان، ومرة أخرى لا يكتفي الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) بالدعاء لنفسه ولأبويه وإنما يستحضر في كل مرة كل المؤمنين وكل أفراد الأمة إمعاناً في تعميم الفائدة وتعبيراً عن ترابط المسلمين واعتبارهم لحمة واحدة تجسداً لقول الله تعالى: ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) (سورة الأنبياء ٢١، الآية ٩٢)، وقد بدا هذا الوعي الجمعي بارزاً في دعاء الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) (اللهم صل على محمد وآله وذريته، واخصص أبوي بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمّهاتهم، يا أرحم الراحمين)^[٢]. ويتضح حرص الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) على فكرة اجتماع الشمل حتى في الآخرة حيث اللقاء الأبدي في جنة الرضوان، يقول: (اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفّعهما فيّ، وإن سبقت مغفرتك لي فشفّعني فيهما حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك، إنك ذو الفضل العظيم، والمن القديم، وأنت أرحم الراحمين)^[٣].

وتمتد بد الرؤية التربوية لدى الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) لتشمل الولد، يقول: (اللهم ومن علي بقاء ولدي وإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم. إلهي امدد لي في أعمارهم، وزد لي في آجالهم، ورب لي صغيرهم، وقو لي ضعيفهم، وأصح لي أبداهم وأديانهم وأخلاقهم، وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم)^[٤]. والأولاد

١- م ن، ص ص ٤٠٦-٤٠٧.

٢- م ن، ص ٤٠٧.

٣- شرح الصحيفة السَّجَّادية، الدعاء الرابع والعشرون، م ن، ص ٤٠٧.

٤- الدعاء الخامس والعشرون، م ن، ص ١٦٤.

بأفضل ولايتك^[١]. ومن ثمّ وقع التّطرق إلى أهمّ الرّوابط الاجتماعية المتمثّلة في إقامة السّنن الإلهية النّابعة في اتّباع قوانينه الفطرية الموعدة في النّفس حيث تتجلّى المعاملة الإنسانيّة الحسنة في التّرقّق بالضعفاء وقضاء حاجاتهم، وعبادة المريض، وهداية المسترشد، ومناصحة المستشير، وتعهّد القادم، وكتمان السرّ وستر العورة، ونصرة المظلوم، ومواساة طالب العون المصاب، وقضاء الحاجات للمحتاجين حتّى قبل سؤالهم، والإعراض والتّجاوز على مرتكبي العداوة حيث يسود حسن الظّن والبرّ بين النّاس، ويكون غض الطّرف عفّة وعفافاً، ويعمّ التّواضع بين النّاس، وتنتشر الرّحمة، وتطفو المودّة في كلّ علاقة اجتماعية. وليس بعد رقي هذه الصّورة الاجتماعية من رقيّ، فقد رسم الإمام السّجّاد (عليه السّلام) الصّورة النّموزجية والمثالية لمدينة فاضلة مستوحاة من جوهر القرآن وروحه حيث تسود الفضيلة، إذ يحبّ المؤمن فيها لغيره ما يُحبّ لنفسه. ويختم الإمام (عليه السّلام) دعاءه السادس والعشرين برسم العلاقة السّليمة بينه وبين الآخرين يدعو لهم بشكل يوازن بين الحقوق والواجبات، ما إلى الاستقرار الاجتماعي المُفضي إلى الإنتاج والإبداع، يقول: (اللّهم صلّ على محمّد وآله، وارزقني مثل ذلك منهم، واجعل لي أوْفى الحظوظ في ما عندهم، وزدْهم بصيرةً في حقّي، ومعرفةً بفضلي حتّى يسعدُوا بي وأسعدَ بهم، آمين ربّ العالمين)^[٢]. فلا عجب، حينئذ، أن تتعلّق قلوب الموالى وبعض النّاس العارفين بهذا المُربيّ العظيم وبآل البيت لأنّهم وقفوا على حقيقة المرء، فقدّروهم حقّ أقدارهم، (فجُلّ مخالفيهم كانت قلوبهم تهوي إليهم ويحبون الاقتباس من أنوارهم، لحسن أخلاقهم (عليهم السّلام)، حتّى أنّ الزنادقة كالديصاني وأضرابه كانوا

١-الدّعاء السادس والعشرون، م ن، ص ٤٢٥.

٢-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء السادس والعشرون، ص ٤٢٥.

يقصدونهم من الأمصار البعيدة إلى مكة (شرفها الله)، وهم منكروها، شوقاً إليهم وحباً لمجالستهم والتكلم معهم) [١].

إِنَّ لَيْنَ الْجَانِبِ وَحُسْنَ الْعَرِيكَةِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ الَّتِي ضَرَبَ لَهَا الْإِمَامُ السَّجَّادُ (عليه السَّلَام) أَحْسَنَ صُورَةٍ، وَمَثَلَهَا بِشَكْلِ مَبْهَرٍ كَانَتْ نَقْطَةً جَذِبَ وَتَلَقَّى بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُعَارِضِينَ، لِأَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَسْعَى النَّاسَ جَمِيعاً بِرَفْعَةِ الْأَخْلَاقِ وَسَمَاحَةِ الْجَانِبِ. وَهَذَا الْمَجَالُ الْقِيَمِيُّ يَتَضَمَّنُ فَوَائِدَ تَرْبُويَّةٍ ذَاتَ أبعادٍ كُونيَّةٍ تَتَجَاوَزُ الْحَوَاجِزَ الْمَذْهَبِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ وَالْعَقَائِدِيَّةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)) (سورة آل عمران ٣، الآية ١٥٩).

ومن الأبعاد الاجتماعية التي تمّ التطرق إليها في الصحيفة السّجّادية، يخصّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) بالذّكر والدّعاء أصحاب الثّغور القائمين على نصرّة البيّضة حمى المسلمين ويطلب لهم العون بالقوّة والمزيد من العدة والعتاد، وشحذ الأسلحة وحراسة حوزتهم، ويرجو لهم المناعة، وتألّف الجمع والرّغبة في نصرهم وتفوّقهم على عدوّهم بعون الله لهم وإفراغ الصبر عليهم، واللّطف لهم في المكر^[٢].

إِنَّ الإِمَامَ السَّجَّادَ (عليه السَّلام) شديد الاهتمام بالحاربين المدافعين عن الدِّين وطلب من الله لهم أن يوسَّع معارفهم ليدركوا النَّاسَ المحيطة بهم، فالعلم النَّافع خير ما يُرزقه الإنسان أينما كان. وفي هذا المجال، يتصلَّ العلم بخدع الحرب ومكرها، ولذلك يدعو لهم بالنصر لأنَّ النصر بيد الله ، قال الله تعالى: ((وَمَا

١-نعمة الله الجزائري، شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص٤٢٦.

٢- ينظر الدعاء السابع والعشرون، شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ٤٢٩.

النَّصْرُ الْأَمِنُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (سورة الأنفال ٨، الآية ١٠)، وعلم الله بخفايا الأمور هو المستعان في كل الأمور ولاسيما الحرب والسلم. ومن بركات هذا الدّعاء السّابع والعشرين أنه يدعو الله أن يُنسيَ المجاهدين في سبيله حبّ الدنيا وذكرها لأنّها خداعة غرور. وهذا الرأي يُذكر بوصف جدّه الإمام عليّ (عليه السّلام) للدنيا: (فإِنِّي أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَصِرَةٌ، حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ، وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ، وَتَحَلَّتْ بِالْأَمَالِ، وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ، لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا، وَلَا تُؤْمَنُ فَجَعَتُهَا، غَرَارَةٌ، ضَرَارَةٌ، حَائِلَةٌ، زَائِلَةٌ، نَافِذَةٌ، بَائِدَةٌ، أَكَالَةٌ غَوَالَةٍ لَا تَعْدُو- إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا والرضى بها) [١].

ويستمر الإمام السّجّاد (عليه السّلام) بالدعاء بالمجاهدين من أن يمحو من قلوبهم خطرات المال الفتن، وأن يجعل الجنّة أرقى أمانهم ونصب أعينهم وملء قلوبهم حتّى تكون بمثابة المرغّب المثبّت، فلا يفرّون من ساحة القتال والنزال. فالإمام السّجّاد (عليه السّلام) ينطلق من معالجة واقعية لمكوّنات البشر المحكومة بالتّغريب والتّرهيب ليقدم علاجاً ملائماً عبر دعائه المُخلّق في آفاق الهداية والالتجاء إلى الله مالك الملك وخالق الخلق.

وفي المقابل، يتّجه بالدّعاء على الأعداء رمز الفتن والشّور الممزّقة لأوصال المجتمع المسلم المترابط، وفي هذا الإطار يقول الإمام السّجّاد: (اللّهُمَّ افْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ، وَاقْلُمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ، وَبَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَدَتِهِمْ، وَحَيِّرْهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، وَضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ، وَاقْطَعْ عَنْهُمْ الْمَدَدَ، وَانْقُصْ مِنْهُمْ الْعَدَدَ، وَامْلَأْ أَفْئِدَتَهُمْ بِالرُّعْبِ، وَاقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسِطِ، وَاخْزَمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النَّطْقِ، وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، وَنَكِّلْ بِهِمْ مَنْ

١- ابن أبي الحديد، شرح تهج البلاغة، مج ٧، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م، ص ٢٢٦.

ورائهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم^[١].
ولما كان الشر متوارثاً بين أقطابه ومنتشراً بين أنصاره، فقد عمد الإمام
السَّجَّاد (عليه السَّلام) إلى قطع أسبابه، يقول: (اللَّهُمَّ عَقِّم أَرْحَامَ نَسَائِهِمْ، وَبَيِّسْ
أَصْلَابَ رِجَالِهِمْ، واقطع نسل دوابِّهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطرٍ، ولا
لأرضهم في نبات)^[٢]، وهو في ذلك يُذكر بدعاء النَّبي نوح (عليه السَّلام) ﴿وَقَالَ نُوحٌ
رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَظْلُمُونَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (سورة نوح ٧١، الآيتان ٧٠-٧١).

إنَّ الاهداف التي يروم الإمام (عليه السَّلام) تحقيقها تتمثل في النفع الجماعي
الذي يعود بالخير والقوة والعزة على كل المسلمين، ومصادق ذلك ما ورد في
دعائه: (اللَّهُمَّ وَقَوِّ بِذَلِكَ مُحَالَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَحَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ، وَثَمِّرْ بِهِ
أَمْوَالَهُمْ وَفَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ، وَعَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخُلُوةِ بِكَ حَتَّى لَا
يُعْبَدَ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرَكَ، وَلَا تُعَفِّرْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جِبْهَةً دُونَكَ)^[٣]، وهذا الدَّعاء
يستدعي ما توسل به الرَّسول (عليه وعلى آله الصَّلاة والسَّلام) يوم بدر حين
قال: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَعْبُدُ فِي الْأَرْضِ
أَبَدًا)^[٤].

وما من شكٍّ في أَنَّ نصرة المجاهدين تعود بالنَّفع على كلِّ المجتمع حيث يتفرَّغ
المسلمون لعبادة الله في أمن وأمان، فانشغال الإمام (عليه السَّلام) دائم الاتِّصال
بشؤون الأُمَّة بأسرها في زمن يتربص به المشركون والأعداء من هند وروم

١- شرح الصَّحيفة السَّجَّادية، م ن، الدَّعاء السابع والعشرون، ص ٤٢٩.

٢- م ن، ص ٤٣٠.

٣- م ن، ص ن.

٤- البخاري، الصحيح، م ن، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما قيل في درع النَّبي (صلى الله عليه وسلم) في الحرب، حديث رقم ٢٩١٥، ص ٦١٣.

وترك وخزر وحبش ونوبة وزنج وسقالبه وديالمه وغيرهم من أمم الشرك والله وحده القادر على إحصائهم وعدّهم. ولذلك يمثّل نيل الأعداء من أطراف المسلمين نائبة عظيمة، لذلك لم يتون الإمام (عليه السّلام) في الدعوة على أعداء المسلمين بالفرقة، وذلك في قوله: (اللّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الأَمْنَةِ، وَأَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ، وَأَذْهُلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الاحْتِيَالِ، وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنِ مُنَازِلَةِ الرِّجَالِ، وَجَبِّنْهُمْ عَنِ مُقَارَعَةِ الأَبْطَالِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ بِبَاسٍ مِنْ بَاسِكَ كَفَعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ، وَتُفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ) [١].

إنّ الاستعانة بالله في أصدق صورها تجعل حياة الأعداء ممزوجة بالوباء وغذاءهم أدويةً وأمراضاً، فيكونون في بلاء يُهدّدهم الخسوف والقذف، والمحول، والجوع المقيم، والسّقم الأليم، وسلاح الدّعاء لا يقلّ نفاذاً عن السّيف والرّمح، والكلم ينفذ ما لا تنفذ الإبر. وعليه تبدو همّة الإمام السّجّاد (عليه السّلام) مشدودة إلى الجهاد الصادق المعلي لقيمة الإسلام والمسلمين، الباعث في عزّتهم وإعلاء كلمتهم، يقول الإمام (عليه السّلام): (اللّهُمَّ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَهَمَّهُ أَمْرُ الإِسْلَامِ، وَأَحْزَنَهُ تَحْزُبُ أَهْلِ الشَّرِكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى غَزَواً، أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ، أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَّةٌ، أَوْ أَخْرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَابْتَغِ اسْمَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمَجَاهِدِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ) [٢]. وإذا علم المرء أنّ القائمين على الثّغور ساعَتْنِذ كانوا من المخالفين لتوجّهات الإمام (عليه السّلام) استبان له بجلاء أنّه (عليه السّلام) يقدّم المصلحة العامّة المتمثّلة في صلاح الأمّة والدّفاع عن بيضة الدّين حتّى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، والدّعاء لهؤلاء المخالفين دليل كافٍ على أنّ

١- شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء السّابع والعشرون، ص ٤٣٠.

٢- م ن، ص ٤٣١.

ففي تاريخ المجتمعات تموجات وتعرجات وانحدارات في جميع المستويات، ولكن سنن الله المتحكّمة في خلقه تقتضي، من حين إلى آخر، بعث من ينفذ الغبار على الأمة الإسلامية ويوقظها من غفوتها، فيجدّد الأوضاع الاجتماعية ويُمثّن العلاقات التي تبدأ في الارتخاء. والإمام السّجّاد (عليه السّلام) بدأ بالتربية الاجتماعية في الصّحيفة وذلك من خلال بناء الذات الإنسانية عبر تغيير الفكر وإرساء الفضيلة في النّفس لأنّ التّغيير الذهني والنّفسي يجرّان وراءهما التّغيير في السلوك والعمل. والفرد هو العنصر الأول في التّشكّل الاجتماعي، والمجتمع عبارة عن سفينة تُقلّ على ظهرها النّاس جميعاً، وإذا كان الرّبّان ماهراً وقائداً خبيراً فسيسير بالسّفينة إلى شاطئ النّجاة والسّلام، وإذا كان القائد على خلاف ذلك فستؤول السّفينة إلى الهلاك والدمار^[١].

والفرد من خلال الصّحيفة السّجّادية صافي الذّهن، طاهر النّفس عميق المعرفة، سليم الطوية يحبّ لغيره ما يحبّ لنفسه لأنّه قريب إلى الله، ومن ثمّ قريب لعباده. وقد بدا الإمام السّجّاد (عليه السّلام) ضارباً للمثل الأعلى في الاشتغال بهموم النّاس وأفراد الأمّة الإسلامية التي بدأت أوصالها تتمزّق تحت وطأة الاستبداد الدّاخلي. وإذا ركّز المنظور التربوي الاجتماعي في الصّحيفة السّجّادية على إصلاح الفرد فلأنّه النّواة الاجتماعية الأولى بصلاحها يصلح الاجتماع والمجتمع الصّالح هو الذي يتمثّل العلاقة العمودية الرّابطة بين الإنسان وربّه فتسود علاقة أفقية تجسّد أوامر الله ونواهيه وتطبّق القيم التي جاء بها الوحي من قبيل العدل والمساواة والخير والصلاح والحرّية الاجتماعية التي تتجلّى في العلاقات الأسرية والسياسية بين الحاكم والمحكوم.

١- ينظر ثرية بن مسمية، الأبعاد السوسولوجية في الصّحيفة السّجّادية، بحوث مهرجان تراتيل سجّادية التاسع، م ن، ص ٤٢٢.

إنَّ الصَّحيفة السَّجَّادِيَّةَ المعروفة باسم (أخت القرآن) و(إنجيل أهل البيت) و(زبور آل محمّد) و(الصَّحيفة الكاملة) حافلة بأسباب النهضة الاجتماعية والتَّقدُّم الحضاري، وهي تروم البناء الاجتماعي الفعَّال المرتكز على تقوى الله ومحبتّه. لقد تعدّدت الأبعاد الإصلاحية والاجتماعية في الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة ما حدا بالشيخ الطنطاوي جوهرى إلى القول: (إنَّ الأخلاق الرَّاقِيَّةَ والقيم الرفيعة هي الخِيْطُ النَّاطِمُ لترابط عُرى الشبكة الاجتماعية والكفيل بتحقيق ديمومتها). ويظلُّ أهمُّ بعد اجتماعي بارز في الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة هو جهود الإمام زين العابدين (عليه السَّلام) المبذولة من أجل النَّهوض بأوضاع الاجتماع الإسلامي بحجم الأمّة بأسرها حيث كانت العُرى الاجتماعية تتمزَّق تحت أنانية بعض الطوائف والعائلات ما تسبَّب في إراقة دماء المسلمين وإزهاق نفوسهم على خلاف ما نهى الله تعالى عنه في قوله: ((وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)) (سورة الإسراء ١٧، الآية ٣٣).

لقد تضمَّنَت الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة مفارقة كبيرة تتجلّى في البؤن الشاسع بين إمام تقي يبكي من خشية الله (ما لي أبكي ولا أدري أين مصيري) وبين ظالم فاجر يلهو ويعبث بمقدّرات الأمّة الإسلامية في غفلة عن مراقبة الله ما دعاه إلى تضييع حقوق النَّاس بل الوقوع في انتهاك حُرُماتهم. ومن هذا المنطلق يتجلّى أنَّ التَّربية الرُّوحية العالية ركن أساسي في تماسك الأواصر القائمة بين الأفراد في المجتمع الواحد بغضِّ النظر عن الألوان والأعراق واللَّغات والأديان، فالله تعالى قد خلق النَّاس جميعاً وجعلهم عيالاً له، وركّز معيار التَّقوى بينهم لإثبات الأفضلية، ومن يظلم أو يقتل نفساً منهم فكأنما قتل النَّاس جميعاً. إنَّ الدَّارس للصَّحيفة السَّجَّادِيَّة بعين فاحصة يقف على أنَّ التَّربية النّابعة منها

تنهض على الورع والكآبة البناءة التي تدفع إلى الإقبال على الحياة الصّافية من المحرمات والشوائب الشيطانية، فالحياة التي يدعو إليها الإمام السّجّاد (عليه السّلام) من خلال أدعيته عمادها العلاقات الاجتماعية الرّاقية والمنفتحة على الخير والمحبة، إذ الحياة هبة من الله تعالى لعباده سمتها الرّحمة والتّراحم والتّعاون والتّكافل في ضوء الأوامر والنّواهي الإلهية. وقد دارت المناجاة والأدعية حول المعاني القرآنية الخالصة من قبيل الأخوة، يقول الله تعالى: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) (سورة الحجرات ٤٩، الآية ١٠)، ومن ثمّ يتمّ الاهتداء إلى فعل الخيرات وتجنب الشرور والآثام، يقول الله تعالى: ((وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (سورة القصص ٢٨، الآية ٧٧).

ففي الصّحيفة السّجّادية فلسفة اجتماعية وسطية تأخذ النّصيب الكافي من الدنيا وتقبل على الآخرة بالقدر الضامن لرضا الله تعالى وقد عكست هذه الفلسفة لدى الإمام السّجّاد (عليه السّلام) ما أرساه جدّه الإمام علي (عليه السّلام) في قوله: (لا ينبغي على المرء أن يكون شاخصاً إلّا في ثلاث: مرمة للمعاش وتزود لمعاد ولذة في غير محرّم)^[١].

إنّ الوجه الآخر للدّعاء هو شدّ أواصر العرى الاجتماعية لتصبح الدّات البشرية أكثر انسجاماً مع مكوّنات المجتمع الإنساني، فالنّفس التي تعرف ذاتها تكون أكثر تأهلاً لاحترام الآخرين وأكثر إدراكاً للمعارف الأفاقية التي دعا القرآن صراحةً لاكتناه أسرارها، يقول الله تعالى: ((سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) (سورة فصلت

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١٩، م ن، ص ٣٣٨.

(٤١، الآية ٥٣).

إنَّ الرّصيد الرّوحي إذا تقوّى وتساعد وسلم من كلّ المؤثرات السّالبة عامل أساسي لاكتساب الثّقة بين خلايا المجتمع، وقد عمل الإمام السّجّاد (عليه السّلام) من خلال أسلوب الدّعاء إلى رَأب الصّدع الحضاري الذي بدأ يُمزّق أوصال المجتمع الإسلاميّ الذي أرسى أركانه النّبي الكريم (عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام) حيث التّجربة الاجتماعية الفدّة والفريضة التي ساد فيها التّراحم والتّعاون والحرّية والمساواة.

وعلى هذه الشّكلة يبدو للنّاظر أنّ المجتمع المنشود من خلال الصّحيفة السّجّادية هو على صورةٍ تُناقض المجتمع الذي عمل بنو أمية على إيجاده حيث إطلاق اليد في الأموال والأعراض والذّم، وشتان بين تربية اجتماعية تجعل الدّنيا في ميزان الآخرة، وبين سياسة باغية تزن الدّنيا بميزان الحياة الزّائلة الفانية، فلا غرابة حينئذ أن يسود المجتمع الأموي الطموح الزّائف والتّكالب الذي اجتث كلّ فضيلة وانتزع كلّ حياء من الأنفس، ويُزيّف كلّ حقيقة دينية وتاريخية، وقد ساد الخطف والقتل والسلب والاعتداء على الأبرياء، وصوّر النّبي (عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام) في صورة المحارب الذي يسبي النّساء ويعتدي على الأبرياء ويهاجم الأمنين.

إنّ التّربية الاجتماعية المبتوثة في الصّحيفة تقوّي الإرادة الإيجابية الفعّالة التي تستلهم القوّة من الخالق تعالى ولا تخشى فيه لومة لائم، فالإمام السّجّاد (عليه السّلام) لم يكتف بالإشارة إلى أمراض المجتمع فحسب، وإنّما أمّد الأجيال بالأدوية النّاجعة النّابعة من الأدعية وهي آلية نفسية إيمانية جّارة تملأ النّفس بالطّاقة الإيجابية وتدفع المرء إلى الإنجاز والإبداع في مستوى التّطبيق حيث يعمل المسلم بوصفه مصلحاً اجتماعياً وتربوياً لتغيير النّفس، علماً بأنّ هذا التّغيير النّفسي،

هو الشرط الجوهرى للتّغيير الاجتماعى.

وإذا كان وعى الإنسان محكوماً إلى عالم الشّعور وعالم اللاّشعور، فإنّ أسلوب الدّعاء عامل جوهرى فى تغذية اللاّشعور وتنميته علماً بأنّ هذا النّمو سيؤدى بالضرورة إلى تقوية الوعي المتّصل بمجال الشّعور، ولا تتحقّق الأهداف العامّة من الحياة إلّا بتوازي هذين المجالين، فكان أجدر بالمرء أن يبدأ بتقوية بنائه الداخلى، يقول الإمام السّجّاد (عليه السّلام) فى هذا المجال: (مَا أَضْمَرَ امْرُؤٌ فِي قَلْبِهِ شَيْئاً إِلَّا وَظَهَرَ عَلَى قَسَمَاتٍ وَجْهِهِ أَوْ فَلَاتَاتِ لِسَانِهِ)^[١]، هذا القول يتضمّن رأياً يربط بين المستوى النّفسى والجانب الاجتماعى تبعاً لتركيبية الإنسان المزدوجة بين النّفس والبدن ما يحيل على جدلية الجوهر والمظهر. (وقد طفحت الصّحيفة بما يطهرّ الأنفس من هذه الأدّران بالخوف من الله وخشيته والبكاء فى حضرته، يقول الإمام زين العابدين(عليه السّلام): (وما لى أبكى ولا أدري إلى أين مصيرى).

وفى فضاء التّفكير الاجتماعى الوارد فى الصّحيفة يُلفى الدّارس ارتباط المحراب بالمجتمع، وعليه كان الدّين هو الحاوى لتفاصيل الحياة والدّعاء هو المحرك الأساسى لجوانب الحياة الاجتماعية، وقد عبّر الإمام السّجّاد (عليه السّلام) وهو المنحدر من بيت الطهر والقداسة والعبادة والتبتل عن حسن الاندماج فى النّسيج الاجتماعى، ففاطمة نفسها(عليها السّلام) كانت تقدّم الدّعاء للنّاس على الدّعاء لنفسها، يقول الحسن(عليه السّلام): (وما رأيّتها دعت لنفسها قط وإنّما تدعو للمؤمنين والمؤمنات، فأقول لها: أمّاه لِمَ لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بُنّى حسنٌ: الجار ثمّ الدّار)، تلك صورة للتّربية الّتي تلقاها أحفاد رسول الله (عليه وعلى

١-محمّد الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السّلام) فى الكتاب والسنة والتاريخ، مج ١٠، تحقيق محمّد كاظم الطباطبائى ومحمود الطباطبائى، إيران، ط٢، ١٤٢٥هـ، ٢٠٤.

آله الصَّلَاة والسَّلَام) ما دعا بالإمام السَّجَاد (عليه السَّلَام) إلى القول: (اللهم إنني أعتذر لك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره ومن ذي فاقة سألني فلم أؤفده، ومن عيَّب مسلم ظهر لي فلم أستره، ومن كلِّ إثم عرض لي فلم أهجره) ، فالإيمان الصادق يقتضي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهو القائل: (اللهم وسدّدي لأعراض من غشني بالنَّصح وأخالف من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر). والنتيجة الحاصلة من ذلك أن لا رهبانية في الإسلام، وإنَّما يتجلَّى المجال الاجتماعي بمثابة المحكِّ للصِّلاح واختبار الخيرية الضاربة في أعماق النَّفس المليئة بالطَّهارة والتَّقوى، ولذلك ربط القرآن الكريم الإيمان بالعمل، واعتبر هذا الارتباط شرط البناء الاجتماعي القويم، فالمبادئ والقيم التي أرساها القرآن وتمثلتها الصَّحيفة هو دور نضالي جهادي يكشف عن حقيقة الحياة، ويدعو إلى الظفر بالقرب من الله ونوال رضوانه، ويكفي الصَّحيفة مجداً أنَّها عملت وتعمل على بناء الدَّات البشرية بناء قرآنياً سليماً يُعلي كلمة الله الماثلة في الحرِّية والمساواة والعدل.

وإذا عمل بنو أمية على ترميق الخطاب وتزييف العمل، فإنَّ فضل الأدعية في الصَّحيفة يتجلَّى في التَّبَرُّؤ من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع، فكانت الصَّحيفة بذلك مرآة كاشفة عن الزَّيف والنِّفاق الذي دبَّ في أوصال المجتمع. ولقد مثَّلت الصَّحيفة كذلك كشفاً صادقاً عن الجهود المبذولة في بناء مجتمع فاضل يربط بين الأرض والسَّماء في انسجام كبير، وقد سار الإمام علي (عليه السَّلَام) على هذه الخطى وربَّى أبنائه على نهج النبوءة، ومن ثمرات هذه التَّربية الصَّحيفة السَّجَّادية التي رغبت بوضوح في مدِّ الجسور مع المجتمع النَّبوي، وأرادت تطهير البناء الاجتماعي من كلِّ الانحرافات التي طرأت عليه، وقد مثَّلت علامة فارقة

للتذكير بالدور الرّسالي الهادف إلى الثّورة على الأوضاع الاجتماعية البالية في كلّ المستويات حيث بدا الإمام (عليه السّلام) حاملاً لمسؤولية أمة بدأت تتهاوى أركانها تحت وطأة الانحراف عن الصّراط المستقيم الذي بيّن الله تعالى أركانه وأأسسه في كتابه العزيز فكان صوته صادحاً الحقّ وبضرورة العودة إلى الجادة كي يعود البناء الاجتماعي إلى صرحه المتعالى^[١].

لقد مثلّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) المصلح الاجتماعي الذي بُعث على رأس كلّ فترة من الزمن يجدد للأمة دينها، ويرأب صدعها من أجل تحقيق انخراطها في السّياق الحضاري دعماً للفضيلة وإرساءً للقيم.

في المستوى السياسي

لم تعدم الرّسالة السّجّادية الإشارة إلى الدّروس التّربوية ذات القدر الجليّ في المجال السياسي. وهذه الدّروس تظهر في فضح بطش المستكبرين وما أعاد الله لهم من عذاب مقيم. والمستكبرون هم المسفّهون للحقّ والمبغضون لأهله، وقد ورد عن أبي جعفر (عليه السّلام) قوله: (العزّ رداء الله والكبر إزاره فمن تناول شيئاً منه أكبه الله في جهنم)^[٢]. وما من شكّ في أنّ الذي ينازع الله في كبريائه يقع في الشرك، وهي إشارة صريحة وإحالة واضحة إلى النّظام السياسي الذي أرساه بنو أمية على عهد الإمام (عليه السّلام) وقد سُئل عن الكبر فقال: (أعظم الكبر أن تسفّه الحقّ وتغمض النّاس وتسفيه الحقّ هو جهله والطعن على أهله)^[٣].

والذي لا مرأى فيه أنّ المنظومة التّربوية الثّاوية في الصّحيفة السّجّادية تنزل الأئمة والعلماء والصالحين المنازل التي تليق بأقدارهم، فالأئمة الكرام لما كانوا

١- ينظر ثرية بن مسميّة، الأبعاد السوسولوجية في الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص ص ٤٣٠-٤٣١.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٠٩.

٣- م ن، ج ٢، ص ١٢.

(عليه السّلام) قد دفعوا ضرائب موجعة.

لقد عمل بنو أميّة على غرس الخوف بين النّاس، فعمّ التّردّد والإحجام عن فعل الخيرات علماً بأنّ الخوف والتّردّد من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات تحت وطأة الظلم والاستبداد والجور وذهاب العدل، ومن ثمّ تعمل السياسة الطّاغية الباغية على شلّ أوضاع الاجتماع البشري فتنقص وتيرة العمل الصالح وتنحلّ عُرى التماسك، وتتسرب الأورام النّفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة لأنّ صروح الفضيلة لا تُبنى بالأأيادي الملوّثة بالدماء والرذيلة.

إنّ الدّعاء الذي يرسم علاقة عموديّة خالصة تربط العبد الضعيف بمولاه الجليل رمز القوّة يُخفي وراءه علاقة أفقيّة تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولما كانت الحوائج والعلاقات في هذه الحياة شديدة التّشعب، فإنّ الضّرورة الاجتماعيّة دعت إلى إيجاد الأنظمة المساعدة على تيسير مصاعب الحياة، فكان التّدبير للشؤون المختلفة وكانت السياسة الرّاعية لمصالح النّاس، فكان القائد المسؤول في مرتبة تكليف لا تشريف يُؤدي الأمانة، وقد ورد عن الإمام علي(عليه السّلام) أنّه قال مالِك الأَشتر: (الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزّمن، فإنّ ثني هذه الطبقة قانعاً ومعتراً، فاحفظ لله ما استحفّظك من حقّه فيهم، واجعل لهم قسماً من سماتك، وقسماً من غلاة صواف الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكلّ قد استرعت حقّه فلا يشغلنك عنهم بطرّ، فإنّك لا تُعذر بصنيعك التّافه لإحكامك الكثير المهمّ). وهذه الوصية الشاملة الكاملة من الإمام علي(عليه السّلام) تلخّص الفلسفة السياسيّة الثّأويّة في الصّحيفة السّجّادية، فعلى هذا النّهج كانت توجيهات الإمام السّجّاد وتوجّهاته، فالسّائس الظالم لا عذر له أمام الله في غفلته عن المسؤولين وابتعاده عنهم فضلاً عن امتداد اليد للتّنكيل بهم واضطهادهم،

فأله أحكم الحاكمين أمر بالعدل والقسط لكي يُؤخذ بالحق لصاحبه وبالنصرة للمظلومين.

لقد استلهم الإمام علي (عليه السلام) الإرث النبوي وربى أبنائه عليه، فكانت الرؤى السياسية ضمن الصحيفة السجادية منتصرة لقيم الحرية والعدل والمساواة والتواضع إلى الله تعالى، فالتربية السياسية لدى الإمام السجاد (عليه السلام) تنمي الشخصية الإسلامية على تحمّل المسؤولية طبقاً للآية القرآنية الكريمة ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ)) (سورة المدثر ٧٤، الآية ٣٨).

والنّاظر في الدّعاء الثّامن والأربعين يجد الصّورة المثلى للقائد الذي يحمل أعباء الأمّة بأسرها وقد قاله يوم عيد: (اللّهم إليك تعمّدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وتولّ قضاء كلّ حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك، وفقري إليك، وغناك عني، فإنّي لم أصب خيراً قطّ إلّا منك، ولم يُصرف عني أحد سوءاً غيرك، ولا أرجو لأمر دنيائي وآخرتي سواك، اللّهم من تهيّأ وتعباً وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله، وطلب نيّله وجائزته، وإليك يا مولاي كانت اليوم تهيّئتي وتعبّئتي، وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك، وطلب نيّك وجائزتك).

لقد اضطلع الدّعاء بفضح السياسة الغاشمة التي كانت تشوّه تعاليم الإسلام بالكبر والغطرسة ولعن الإمام علي (عليه السلام) ولا أدلّ على ثورة الإمام (عليه السلام) على هذه السياسة المشوّهة من دعائه يومي عرفة وجمعة (اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدّرجة الرفيعة التي خصّصتهم بها قد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك لا يُغالب أمرُك ولا يُجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت، وأنّي شئت، ولما أنت أعلم به، غير متهم على خلقك ولا لإرادتك حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حُكمك مبدلاً وكتابك

منبوذاً وفرائضك محرفة عن جهات أشرا عك وسنن نبك متروكة). وتلك عيّنات فاضحة لزيغ بني أمية المروجين للبدع والابتعاد عن المحجة السوّة في المجال السياسي.

إنّ المناجاة متعدّدة الأبعاد فإلى جانب الامتلاء بالطاقة الإيمانية السّاخنة المتوهّجة نجدها مفعمة بالنّقد، وانظر إلى الدّعاء العشرين الطافح بقوة القرب من الله، وفي ذات الوقت الكشف عن بُؤر الظلم والانحدار إلى سوء الفعّال، يقول (عليه السّلام): (اللّهم صلّ على محمّد وآله واجعل لي يداً على من ظلمني ولساناً على من خاصمني وظفراً بمن عاندني، وهب لي مكرّاً على من كايدني وقدرة على من اضطهّدي وتكذيباً لمن قصبني وسلامة ممّن توعّدني)، فالدّعاء بمثابة الشكوى من جور الحكام الذين جايلوه من قبيل عبد الملك بن مروان وعامله هشام بن إسماعيل المخزومي.

لقد كشف الدّعاء ضمن الصّحيفة السّجّادية عن الموقف السّياسي البارز المتمثّل في أحقيّة الإمام علي وأبنائه (عليهم السّلام) في تقلّد الإمامة لتسيير الشّؤون السّياسيّة في الأمّة الإسلاميّة، من جهة، وفضح الظلم الذي ارتكبه بنو أمية، من جهة أخرى، وقد تمثّل في اغتصاب هذا الحقّ واحتكاره. ففي دعاء الإمام السّجّاد (عليه السّلام) على أرض عرفة يقول: (اللّهم ربّ صلّ على أطايب أهل بيته، الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك، وطهّرتهم من الرّجس والدّنس تطهيراً بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنّتك، اللّهم إنّك أيّدت دينك في كلّ أوّان بإمام أقمته علماً لعبادك ومناراً في بلادك. بعد أن وصلت حيله بحبك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته وحذّرت معصيته، وأمرت بامتثال أمره والانتهاه عند نهيه وألا يتقدّمه متقدّم ولا يتأخّر عنه متأخّر)، فدور الأئمة إرساء

دعائم كلمة الله الخالصة، وهو بذلك يفضح الممارسات المضادة لهذه الصفات النبيلة في الأئمة. فقد سعى معاوية بن أبي سفيان إلى تهشيم أعمدة الشورى التي جاء بها القرآن الكريم وفرض الوراثة والملك العضوض. وقد سعى الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) إلى إثبات جدارة الإمام الممثل للأحقية والأهلية، فهو مناضل بكلمته وبقلمه وبفكره. فالخلافة لديه حقَّ يعمل بواسطة لنشر الأمن والأمان بين النفوس وحراسة شؤون جميع المسلمين، وهي أيضا أداة لضمان مصالح المسلمين في ضوء الهدى النبوي، فالأئمة هم الحجج القائمة بين الناس ومن يتعدى عليهم ويتجاوزهم تغاضى عن الحقوق التي أمر الله بإقامتها، لذلك أجاز لعنهم (اللهم ألعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضيَ بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم).

وقد فهم الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) الآية القائلة: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً)) (سورة البقرة ٢، الآية ٢٠٨)، أَنَّ السَّلَام هو ولاية الإمام عليّ (عليه السَّلام) حيث تُمثِّل هذه الولاية والأولياء من بعده السَّلَام الحقيقي في الدنيا والآخرة. ولا أدلَّ على أحقيَّة الإمام علي (عليه السَّلام) بالإمامة وتولِّي شؤون الأمة السِّيَاسِيَّة من حديث غدير خم، فقد سئل الإمام السَّجَّاد (عليه السَّلام) عن معنى هذا الحديث فأجاب بقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَ أَنَّ الْإِمَامَ عَلِيَّ (عليه السَّلام) يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ)، وعن أبي حمزة الثَّمَالِي عن أَبِي خَالِدٍ الْكِبَالِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِالَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَأَوْجِبَ عَلَى خَلْقِهِ الْإِقْدَاءَ بِهِمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (عليه وعلى آلِهِ السَّلام) فَقَالَ لِي: يَا أَبَا كَنْكَرٍ: إِنَّ أَوَّلِي الْأَمْرِ هُمُ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَئِمَّةَ النَّاسِ وَأَوْجِبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. ثُمَّ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْنَا).

وعلى هذه الشاكلة، بان بما لا يدعو إلى الشَّك أنَّ السَّياسة تدور حول الإمامة، والإمامة حجة الله في أرضه تثبت الإرادة وتقوِّي كلمة الله بين النَّاس، وعلى أهمِّية الإمامة وأحقِّية أهل البيت بها، فإنَّ الأُمَّة سلكت مسالك البغي ومخالفة وصيَّة الرِّسول (عليه وعلى آله السَّلام)، وضخَّى الحسين (عليه السَّلام) بحياته وكلَّ ذلك سعياً لردِّ الأُمَّة إلى سبيل الرِّشاد وقيادة الأُمَّة نحو السَّلام والنَّجاة. ولا عجب في ذلك فهو القائل (نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسيادة المؤمنين وقادة الغرِّ المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أنَّ النُّجوم أمان لأهل السَّماء وبنا يمسك السَّماء أن تقع على الأرض إلَّا بإذنه وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، ولم تخل الأرض منذ خلق الله الأرض من حجة لله مشهور أو غائب مستور ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم السَّاعة من حجة لله فيها، ولو لا ذلك لم يعبد الله).

إنَّ المسألة السَّياسية في الصَّحيفة تدور حول الإمامة التي لا يتجشَّم أعباءها إلَّا إمام عادل مبرِّأ من ذمم المسلمين وأموالهم وأعراضهم، روى الصَّدوق أنَّ رجلاً قال للإمام زين العابدين (عليه السَّلام) إنَّك أثرت الحجَّ على الجهاد، والله يقول: ((إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ)) (سورة التوبة ٩، الآية ١١١)، قال عليه السَّلام: اقرأ ما بعدها ((التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة ٩، الآية ١١٢)، إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل من الحج^[١]، فالإمام السَّجاد (عليه السَّلام) من خلال هذا الرَّدِّ يصدع بموقف سياسي مدوٍّ ومفاده أنَّ عصره خلا من كلِّ تائب صالح يُصحب في الجهاد ويُعان عليه، وقد أثبتت الوقائع أنَّ بني أمية يجاهدون

١- الكليني، الكافي، ج ٥، م ن، وبالتحديد باب: الجهاد الواجب مع من يكون، ص ٢٢.

في سبيل الغنائم والأموال والمنافع المادية الدنيوية رغبة في التوسع السياسي وما إعانتهم إلا إعانة على الظلم، ومن ثم دعا إلى مقاطعتهم ومجانبتهم لأنهم موتى في دار الدنيا.

إن بني أمية قد استحوذوا على الخلافة بدون حق شرعي عبر الاستيلاء والغضب والوراثة فجلبوا إليهم التهلكة، وحرّموا المسلمين جميعاً من الأحقية في الانتفاع بالقرآن وأحكامه على الوجه الذي يرضيه الله تعالى، يقول الإمام السّجاد (عليه السلام): (وَحَقُّ السُّلْطَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَأَنْهُ مَبْتَلَى فَيْكَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَأَنْ عَلَيْكَ أَلَّا تَتَعَرَّضَ لِسَخْطِهِ فَتَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَتَكُونَ شَرِيكاً لَهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ مِنْ سُوءٍ)، فكما أن للإمام شروطاً فإن للرعية أيضاً شروطاً، فالإمام يجب أن يكون متمثلاً لأحكام القرآن مستنّاً بسنة الرسول (عليه وعلى آله السلام)، والرعية ينبغي أن تكون ناصحة ناصرة على فعل الخير، وإرساء قيم الأخوة والتعاون والنصرة سعياً لتحقيق مصالح الأمة الدنيوية والدينية، فلا عهد إلا مع الله ولا ولاية إلا له.

لقد تضمنت الصحيفة السّجّادية رؤية تربوية في المجال السياسي حيث عرضت بحكم الظالمين الجائرين، وقد صدع الإمام السّجاد (عليه السلام) بأرائه السياسية في دمشق وأمام يزيد بن معاوية إذ بين الشروط الضرورية في الإمام وهي العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة، وهذه صفات لا علاقة ليزيد بها، فبان أن السّجاد (عليه السلام) هو الأولى بالإمامة والأجدر بها لأنه الممثل الأوّلي لبنت النبوة الطاهرة فهو صاحب رؤية ومنظومة في تسيير دواليب الأمة الإسلامية، وهو الذي حذر في دعائه من الركون إلى الحاكم الظالم نزولاً عند قول الله تعالى: ((وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ)) (سورة هود ١١، الآية ١١٣).

والملاحظ أنّ الدّعاء يفيض بالوجع والتّألم لحال المسلمين الذي صار فيه الواحد يقتل أخاه رغم علمه المسبق بحرمة قتل النّفس، وإشاعة الكراهية والبغضاء بين النّاس، والأبشع من ذلك السّعي المتعمّد للنّيل من الإمام علي (عليه السّلام) وأهله وأبنائه (عليهم السّلام) في إعراض متعمّد عن فضلهم ومنزلتهم. إنّ الأئمة في المنظور السّجّادي هم صنّاع حضارة لهم سياسة راشدة موسومة بسمات سياسة الأنبياء تعمل على إشاعة ما يقوم الحياة وينفع النّاس في أزمنتهم والأزمنة اللاحقة على خلاف الحكام الدنيويين الذين ينتفعون لا ينفعون.

إنّ الجدير بالملاحظة أنّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) لم يقف صامتاً إزاءبغي يزيد، وإنّما صدع بالحقّ عندما صعد على المنبر في المسجد الأموي، فتكلّم بكلمات ساطعة فيها معارضة لليزيد وإرضاء لله وإفادة للحاضرين، وقد تضمّنت الإشادة بنسبه الطّاهر وفضائل أهل بيت النّبي وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء (عليهم السّلام)، ثمّ التفت إلى يزيد بعد ذكر محمّد رسول الله في الآذان قائلاً: (محمّد هذا جدّي أم جدّك يا يزيد؟ فإنّ زعمت أنّه جدّك فقد كذبت وكفرت، وإنّ زعمت أنّه جدّي فلم تقتل عترته)، وعلى هذه الصورة انفضحت سياسة الأمويين وضربت الأمثلة الدّامغة للشّجاعة والجرأة في الحقّ.

وقد ضرب الإمام السّجّاد (عليه السّلام) المثل العملي لتحدي الظّلمة الطّغاة عندما أعرّض عن موكب عبد الملك بن مروان ساعة الطّواف ما أخرج هذا الملك وجعله يتساءل عمّن أعرّض عنه ولم يبال بأبّهته، والموقف ذاته يتكرّر مع هشام بن عبد الملك حين أفسح النّاس المجال أمامه (عليه السّلام) ولم يفسحوه له فلمّا تساءل هشام عنه أجابه الشاعر الفرزدق بأبيات سلفت الإشارة إليها.

ولقد تضمّنت الصّحيفة السّجّادية خلاصة هذه المواقف حيث عبّر عن بغضه للظالمين وتنبؤّه بزوال دولة الظلم والطغيان، فهي رسالة تندرج في إطار سياسي

حاسم يتمثل في استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ما جعل الأمة الإسلامية في منعرج سياسي خطير يتجسد في الطلاق البائن بين الفساد والصلاح بين الظلم والعدل، بين خطيئتين متوازيتين لا يلتقيان أبداً. وقد عبر الإمام الحسين (عليه السلام) عن هذا المفترق السياسي بقوله: (أنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، ومثلي لا يُباع مثل يزيد)^[١]، لذلك قدّم الإمام الحسين (عليه السلام) نفسه عربوناً لبقاء خطّ النبوة عالياً منتصراً على مرّ الأيام وإزالة صولة الباطل المحدودة بالزمان والمكان. وبعد الأب جاء الابن فكتب الصحيفة السجّادية فكانت بمثابة همزة الوصل التي أوصلت الدم بالنّصر على حدّ عبارة الإمام الخميني.

إِنَّ الدَّعَاءَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَاجَاةٍ وَتَبَتَّلَ وَسُجُودٌ وَعِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ مِنْ جِهَةٍ، وَنَقْدٌ وَشَهَادَةٌ عَلَى الْعَصْرِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعَاءَ لَيْسَ أَسْلُوبًا لِلْمَهْزُومِينَ وَلَا الضَّعَفَاءِ بَلِ الدَّاعِي فِي الصَّحِيفَةِ هُوَ الْمُنْتَصِرُ الْقَوِيُّ صَاحِبُ الرَّصِيدِ الرُّوحِيِّ الْخَلَاقِ الْمُنْخَرِطِ فِي حُلْبَةِ الصِّرَاعِ، الْمُنْطَلِقُ مِنْ أَرْضِيَّةٍ قَرَأْنِيَّةٍ تَعْلُو وَلَا يُعَلَى عَلَيْهَا، وَالْإِمَامُ السَّجَّادُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) اسْتَلْهَمَ مِنْ اسْتِشْهَادِ جَدِّهِ وَعَمِّهِ وَأَبِيهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) الْكَثِيرَ مِنَ الدَّرُوسِ وَعَبَّرَ بِدَعَائِهِ عَنْ صِنَاعَةِ الْمَجَاهِدِ الْمَقَاوِمِ الْمُسْتَشْهَدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، لَا عَنْ صِنَاعَةِ الْخَائِنِ الْجَبَانَ الْمُرْتَدِّ عَنْ سَبِيلِ الْهَدَايَةِ وَالرَّشَادِ الَّذِي رَسَمَ الْكَلَامَ الْإِلَهِيَّ مَعَالِهِ الْمَائِلَةَ فِي الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ. وَمِنَ الدَّرُوسِ التَّرْبَوِيَّةِ الْجَلِيَّةِ فِي الصَّحِيفَةِ فِي الْمُسْتَوَى السِّيَاسِيِّ أَنَّ الْأُتَمَّةَ الْمُثَلِّينَ لِحُجَجِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ لَا عِلَاقَةَ لَهُمْ بِالْمُدَاهَنَةِ وَالْمَجَامِلَةِ لِغَايَةِ التَّسَلُّقِ وَالتَّزَلُّفِ لِلظُّفْرِ بِالنِّمَاصِ، وَالْإِنْتِفَاعِ بِمَبَاهِجِ السُّلْطَةِ، وَإِنَّمَا نَهَجَهُمُ الَّذِي لَا مُحِيدَ عَنْهُ هُوَ

١-محمّد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣، ص ١٤٨.

الإصداغ بالحقّ، والامتناع عن المبايعة الزّائفة المغلّفة بالنّفاق، ولو تمت المبايعة من الأئمة لأضفوا المشروعية على حكم لا علاقة له بقيم الإسلام الخالدة. لقد عملت الصّحيفة على الإبقاء على معالم الإسلام وقيمه والمحافظة عليها في زمن طُبع بالانحرافات سواء مع العائلة السّفيّانية أو العائلة المروانية ضمن حكم بني أميّة السّلطوي. وإذا كان هدف الإمام هو إقامة الحكومة العادلة، فإنّ الإمام السّجّاد (عليه السّلام) قد عرّف النّاس من خلال الأدعية بأنهم مواصفات هذه الحكومة المناوئة للظلم والفساد والتّسلط والجور، ولما كان حجم الطغيان كبيراً على عهد الإمام (عليه السّلام)، فإنّ الصّحيفة تضمّنّت شهادة على العصر، وهذه الشّهادة احتوت على شروط الحكومة المنشودة التي يقودها إمام عادل يهتدي بهدى الوحي ويتأسى بسيرة الرّسول (عليه وعلى آله السّلام).

ولا أدلّ على رسالة الإمام وجهاده بالكلمة الصّادقة في المستوى السياسي من قوله: (لا يفتنّكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرّغبة في الدنيا المائلون إليها، المفتونون بها، المقبلون عليها)، فلا يذهبن الظنّ بالبعض إلى أنّ نعمة الأسلوب الدّعائي وحساسة المناجاة سيحول دون التّحريض على الجهاد والحثّ على اليقظة والجدّ والحزم، فشكل الرّسالة السّجّادية لين الجانب وسماحة العريكة، وفي المضمون صلابة وقوّة وحزم، وبذلك تكون الصّحيفة جامعة بين نفاذ الكلمة النّاطقة وعمق الفكرة الصّادقة، وكلاهما يُفضي إلى العمل الصالح وتلك ترجمة صادقة لربط القرآن بين الإيمان والعمل.

وإلى هذا الحدّ من الإشارات إلى هذه المستويات التّربوية في الصّحيفة السّجّادية يمكن الخلوص إلى القول: إنّها أثر أدبي وفكري تليد، تتعدّد فيه الأبعاد النّظرية والعملية إلى درجة أنّ الماسك ببعدها منها يُخيّل له أنّه العنصر الأساسي الأوحد، لكنه بمجرّد التّوغل في بعد آخر تتبادر إليه الفكرة ذاتها. والحاصل من ذلك أنّ

إشكالية الوعي التربوي وجدلية الرّهان والارتهان ..

الوجه الفكرية والثقافية والأدبية والأخلاقية والعلمية وجوه ثرية متشابكة متعانقة بشكل يدعو إلى القول إننا أمام الصحيفة السَّجَّادية وكفى.

الخاتمة

لقد انطلق هذا المصنّف من فرضيّة مفادها أنّ الصّحيفة السّجاديّة تتضمّن منظومة تربويّة متكاملة، وإثر الاختبار لمكوّنات هذه الصّحيفة استبان أنّ الأبعاد التربويّة لمختلف مستوياتها النّفسية والتّعليميّة والاجتماعيّة والسّياسيّة من جهة المضمون وما فيها من مناهج الدّعاء والنّصيحة والمناجاة والفرار إلى الله، أنّ هذه المنظومة ضاربة بقدم وبقوّة في الفضاء التربوي، كما آل إليه الفكر التربوي المعاصر ذو الأبعاد الإنسانيّة في هذا الاختصاص الدّقيق الرّابط بين الباث والمتقبّل وما بينهما من رسالة تربويّة حبل بالقيم الرّساليّة والأخلاق السّامية الدّافعة إلى فعل الخير والمحفّزة إلى العمل الصّالح.

لقد بدا الإمام السّجاد (عليه السّلام) من خلال الصّحيفة ممثلاً لصورة المرّبي بالمعنى الدّقيق والشّامل للكلمة في آن واحد، ففي هذا الأثر الخالد رصيد تربوي فيّاض ينبع من الأرضيّة القرآنيّة الخصبة بالدّفق الإيماني والتّوهّج الرّوحي. وقد عبّرت الصّحيفة بذلك أنّ المعوّل الأساسي ينصبّ على بناء الذات الإنسانيّة بناءً تربوياً عميقاً وسليماً يضمن سلامة الكينونة المطبوعة بالطّابع الرّباني والمتأنّسة بالقرب من الله جلّ وعلا، وقد بدا الإمام (عليه السّلام) ضارباً للمثل الأعلى المجسّد للمصلح الاجتماعي إذ أنّ صلاح المجموعة هدف أساسي ناتج عن صلاح الفرد. وقد تجلّت الأبعاد التربويّة، كأحسن ما يكون التّجلي، في المستوى النّفسي ثمّ في المستوى الاجتماعي لأنّ الاجتماع هو حصيّة الذّوات المتألّفة بما تلقّته من تعاليم ومعلومات ومعارف، وما يسود من أنظمة تعمل على تدبير الشّؤون العامّة وضمان مصالح النّاس سواء تعلّق الأمر بالشّؤون الحيويّة الدّنيويّة أو الجوانب الدّينيّة التّعبديّة.

وإذا كانت المنظومة التربويّة على شأن كبير وقدر عظيم وأهميّة قصوى لعلاقتها

المؤدية حتماً إلى نشر السّلامة والمحبة بين الناس جميعاً.

باستمرار إلى سبر أغوارها لتفجير المعاني الكامنة في أعماق النفس الإنسانية.

وتنتفع الأجيال بالتجارب الرائدة إعداداً لجيل مبدع وفعال متحرر من التكلّس

والجمود، وكل ذلك شرط أساسي لبلورة وعي تربوي يستفيد من كتاب الله العزيز ومن سيرة أنبيائه ورسله وأوليائه بالقدر الذي يخول لهذا الجيل التنبؤ بالمستقبل.

ولما كانت علاقة الإنسان بالمسألة التربوية علاقة حيوية، فقد ظهرت منذ عهوده المبكرة وقد تجلّت مظاهر هذه العلاقة فيما تبلور من بدائل نظرية وما أنجز من أفكار، وقد قالت كل حضارة إنسانية كلمتها في هذا المجال التربوي ما أحال على أن التراكم الجاري في مستوى الوعي التربوي قد أفاد بأن الإنسانية يجمعها هم واحد هو مدى الترقّي في استكناه أسرار هذا العالم وفهم كوامن الوجود. وقد ساهمت الحضارة الإسلامية في إغناء هذا الوعي ولا سيما جهود الإمام السّجاد (عليه السلام) في الصحيفة السّجّادية، وإذ دالت الحضارة إلى أقوام الآخرين فقد أدلى الآخرون بتنظيرات مهمة تسير بالمسألة التربوية قدماً.

وتسعى المنظومة التربوية في أغلب الأحيان إلى تجاوز التناقضات لتحول الشأن التربوي من الارتهان إلى الأنظمة السياسية السّائدة إلى أن يكون رهاناً يحقق التّحدّي الحضاري، ويساهم في بناء الصّرح النّهضوي المناط به، بدلاً من أن يكون مشروعاً مختطفاً من طائفة متسلّطة أو جهة متنفّذه ترتئنه لتتحمّك فيه، وتوظّفه لخدمة مصالح ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة المجتمعية أو الحضارية، وهذا البحث رشّح الصحيفة السّجّادية للقيام بهذا الدور الريادي، ولا سيّما أنّها أثر قد تفرّد بأسلوب في الإنشاء والتّعبير وهو الدّعاء الذي يتوفّر فيه عنصر الوفرة والنّدرّة على حدّ السّوء، فالوفرة كانت في نصوص الأدعية التي يزرع بها الوحي الإلهي بشكل عام، والنّدرّة ظهرت من خلال المؤلّفات المعتمدة على هذا الأسلوب كما ذهب إلى ذلك محمّد صابر ثابت، ومع ذلك تبقى للدّعاء منطلقاته وأدواته وأهدافه ومتعلّقاته وهي أمور تشمل الدّاعي ودارسه على حدّ سواء.

وعلى هذه الشّالكة يظلّ القطاع المسؤؤل على صناعة الكينونة البشريّة وصيرورتها يتخبّط في براثن الجهل وغلبة النّفعية الضّيقة، وهو أمر يفوت مرّة بعد مرّة على الأمة سبيل نهوضها وتحقيق استقلالها الفكري والثّقافي، ودون ذلك يظلّ الوعي يُراوح حيث تساءل شكيب أرسلان عن سبب تأخّر المسلمين وسبب تقدّم الآخرين، وما من شكّ في أنّ النّصيب الأكبر من الإجابة عن هذا السّؤال وأمثاله يجد جذوره في مُصنّفات نفيسة وثمينة كالصحيفة السّجّادية الحاوية لرصيد تربوي لا يُستهان به ورهان حضاري يستوجب المزيد من النّظر والتّدقيق في ضوء ما أُستُحدث من مناهج وطرائق في البحث.

المدوّنة وقائمة المصادر والمراجع

المدوّنة

الجزائري نعمة الله، الشرح الكبير الصّحيفة السّجّادية، تحقيق مؤسسة الإمام زين العابدين (عليه السّلام) للبحوث والدراسات، دار الوارث، كربلاء المقدسة، العراق، ط ١، ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م.

المصادر

١. الرازي الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الأصول من الكافي، ج ١، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط ٣، ١٣٨٨هـ.
٢. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.
٣. البخاري محمّد بن إسماعيل، الصحيح، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان بالمنصورة، مصر، طبعة جديدة مضبوطة ومحققة، ١٤٣٢هـ، ٢٠٠٣م.
٤. إخوان الصفاء، الرسائل، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط ١، ١٤٠٥هـ.
٥. ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٨٨.
٦. الألباني ناصر الدين، موسوعة الألباني الصّحيحة، جمعه ورتبه حمزة أحمد الزّين، مكتبة المعارف للنشر والتّوزيع، ط ١، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٣.
٧. ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار

٨. الغزالي أبو حامد :

أ. باللغة العربية

- تطوّر الفكر التربوي، القاهرة، عالم الكتب، ط ٣ سنة ١٩٧٥،

٥. بياجي جان ، علم النّفس وفنّ التّربية، تعريب محمد بردوزي، دار توبقال للنشر، ط ٦ سنة ١٩٩٥
٦. التفتازاني ابو الوفا الغنيمي ، الانسان والكون في الاسلام، دار الثقافة، القاهرة، ط ١، سنة ١٩٧٣
٧. الثّابت محمد صابر، رمزيّة مركزيّة الدّعاء في الإسلام، مجمّع الأطرش للنّشر، تونس، ط١، ٢٠٢٤.
٨. جعفري نوري ، الفكر طبيعته وتطوره، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب، سنة ١٩٧٠
٩. جولمان دانييل، الذكاء العاطفي، تعريب ليلى الجبالي، مراجعة محمد يونس،
١٠. عالم المعرفة-الكويت ، عدد ٢٦٢، سنة ٢٠٠٠ ،
١١. الجيار سيد ابراهيم ، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية، دار غريب للطباعة القاهرة، سنة ١٩٧٨،
١٢. الحلاوي لطفي ، فلسفة التّربية: الإشكاليّات الرّاهنة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، سنة ٢٠٠٩،
١٣. حمدان محمد زياد ، تقييم التعليم: أسسه وتطبيقاته، دار العلم للملايين، بيروت،
١٤. سنة ١٩٨٠،
١٥. الدسوقي عمر ، إخوان الصّفاء، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، سنة ١٩٤٧ انظر
١٦. دويدار أمين ، صور من حياة الرسول، دار المعارف بمصر، القاهرة، سنة ١٩٥٣.

١٧. ديوى جون، الخبرة والتربية، تعريب محمد رفعت رمضان ونجيب

اسكندر، الأنحلو المصريّة، القاهرة

۱۸. روبول اولیفیای:

- كتاب لغة التربية: تحليل الخطاب البيداغوجي، تعريب عمر اوكان، افريقيا للنشر الدار البيضاء -المغرب، ط ١، سنة ٢٠٠٢،
- كتاب فلسفة التربية، تعريب عبد الكبير معروفي، دار النشر توبقال- الدار البيضاء، سنة ١٩٩٤،

١٩. الريشهري محمد ، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في

الكتاب والسنة والتاريخ، مج ١٠، تحقيق محمد كاظم الطباطبائي

ومحمود الطباطبائي ، إيران، ط ٢، ١٤٢٥هـ.

٢٠. زريق قسطنطين ، نحن والمستقبل، دار العلم للملايين بيروت، ١٩٧٧

٢١. العبد عبد المجيد، الثروة البشرية، الجهاز المركزي للتدريب-القاهرة،

1951

٢٢. سرحان منير مرسى، في اجتماعات التربية، مكتبة انجلو المصرية القاهرة،

.1978, 2b

٢٣. شحرور محمد ، الكتاب والقرآن، الاهالى للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،

سورية ، د.ت.

٢٤. الشريف محمد ، عبد العزيز البسام، وآخرين، استراتيجيّة تطوير التربية

العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم، ١٩٧٩.

٢٥. شفشق محمود عبد الرزاق ، الاصول الفلسفية للتربية، دار البحوث

العلمية، الكويت، ١٩٧٨.

٢٦. شلبي أحمد ، تاريخ التربية الاسلامية ، مكتبة الانجلو المصرية، ط ٢ ،

١٩٦٠.

٢٧. عبد الدايم عبد الله ، التربية عبر التاريخ: من العصور القديمة حتّى اوائل القرن العشرين، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط ٥ ، ١٩٨٤.

٢٨. عبد الرحمان سعد ، السلوك الانساني: تحليل وقياس المتغيرات ، مكتبة الفلاح، الكويت، ط ٣، ١٩٧٧.

٢٩. عبدالعزيز سليمان عرفات ، اتجاهات التربية عبر العصور، الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٧.

٣٠. عفيفي محمد الهادي :

• في اصول التربية، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٧٣

• التربية والتغير الثقافي الانجلو المصرية القاهرة ط ٣ سنة ١٩٧٠

٣١. غليون برهان ، اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط ٣ ، ٢٠٠٤.

٣٢. فرايري باولو :

• تعليم المقهورين، تعريب يوسف نور عوض، دار القلم لبنان، بيروت، ط ١ ، ١٩٨٠،

٣٣. تربية القلب في مواجهة الليبرالية الجديدة ، تعريب سامي محمد نصار،

الدار المصرية، اللبّانية، القاهرة، مصر، ٢٠٠٧

٣٤. الفنيش احمد علي ، اصول التربية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٩٨٥.

٣٥. الكيلاني ماجد عرسان ، تطور مفهوم النظرية التربوية الاسلامية، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، ط ١، ١٩٧٨.

٣٦. مرسي محمد منير ، فلسفة التربية ، عالم الكتاب، القاهرة ، ١٩٨٤.

(ب) باللغة الأجنبية

Reboul Olivier :

- la philosophie de l'éducation ,presse universitaire de France ,2éme edition ,1989

Qu'est ce qu'apprendre ? ,presse universitaire ,1 er édition ,1980

- Les valeurs de l'éducation, presse universitaire, 1er édition, 1992

· Ricoeur, P : les conflits des interprétations, essais d'herméneutique,
éditions du seuil, Firmin Didot, 1969

Meyer Adolphe, The development of education in the twentieth century, second edition, new york : Prentice-Hall, 1950,

DEWY J. :démocratie et éducation trad. G. DELEDALLE , ARMAND colin
1975.

F Moger Robert, Preparing Intructional objectives(Bemont, California, Fearnon Publishers 1962),

Boyd William, The history of Western Education, l'Université du Michigan, 1995

Je Lashan Eda, « summerhill : For and A GAINST », Harold H. Hart, hart publishing New York , 1971

dlleuze Gilles, Différence et réputation, Ed. PUF . 1968,

SARTRE, Les mots, GALLIMARD, 1972

arkoun Mohamed :Humanisme et islam : combats et propositions, Librairie philosophique J. VRIN-Paris, Deuxième édition corrigée , 2006,

mason Robert, contemporary educational theory, New york , Mc kay David
company, Inc 1972

1991 Dictionnaire de l'éducation, francois oriel,

Rapport Mondial sur l'éducation pour tous , UNESCO , Paris, 2005,

فهرست

لتمهيد.....	٥
المقدمة.....	٧
الصّحيفة السّجّادية مبدأ التّربية.....	٧
القسم الأوّل.....	١٤
التّفكير التربوي الحديث وإشكالاته.....	١٤
مفهوم التّربية عبر التّاريخ.....	١٤
الإنسان بين الطّبيعة والثّقافة.....	٢٠
معضلات التّربية.....	٢٧
أنواع الخطاب التربوي.....	٣٥
الغايات التّربويّة.....	٣٧
الأهداف التّربويّة.....	٣٨
الأهداف النّوعية:.....	٣٩
الأهداف السلوكيّة:.....	٠٤
الاتّجاهات التّربويّة.....	٤٤
منزلة الكفاية في العمل التربوي.....	٥٠
علاقة التّربية بالكفاية.....	٥٣
صعوبات التّربية بالكفاية.....	٥٤
إشكالات التّربية.....	٥٧

