

الأمم الخوالي

وأثاره
التربوية

١٤

الإمامة الجامعة للعبادة الناجية المقتضية
النسوة والفكرية والتربية

الأمم والحوادث عليه السلام

وأثاره التربوية

الإمامية العامة للعبادة الكريمة المقدسة
الشؤون الفكرية والثقافية

١٤٣١ هـ

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الطاهرين وبعد..

إن من أهم الأسباب التي ترقى بالمجتمعات المدنية وتجعلها
في مصاف المجتمعات الراقية التي تحترم الانسان وتجعل له
قيمة حقيقية أمام نفسه وأمام غيره هو أن يكون هنالك منهجاً
أصيلاً صحيحاً خالياً من العيوب والسلبيات عند تطبيقه هذا
أولاً، وثانياً أن يكون هناك قائداً يقود المجتمع نحو تطبيق هذا
المنهج الصحيح ومعلماً لهم من خلال تطبيق نفس المنهج
على نفسه أولاً ثم القريبين من اهل بيته وأصحابه ثم ينطلق
نحو مجتمعه وأبناء جلدته، وهنا لا بد من مناقشة عدة أمور
وتوضيحها قبل الدخول الى دور الإمام الجواد عليه السلام في تربية
المجتمع الفاضل.

من المعروف انه لا بد للمجتمع من منهج صحيح معتدل
يسير عليه افراد المجتمع، ولهذا نجد أن المناهج التي طبقت في
المجتمعات البشرية لها نوعين، الاول منهج التشريع الانساني

وهو الذي يكون نتاج العقل البشري البحت والذي يصدر إما من فرد واحد يعدل عليه من خلال العقول التي تأتي بعده، فتصحح السلبيات التي طرأت عليه أو إضافة ما لم يكن في الحسبان وأما يكون من البداية صادراً من مجموعة العقلاء والمفكرين مجتمعين ومتفقين في إصدار هذا المنهاج والقانون أو التشريع الاجتماعي، هذا هو النوع الأول من أنواع المنهج الرسالي للمجتمعات البشرية ولكن لهذا النوع من المنهج الاجتماعي المادي سلبيات عدة أهمها:

١. إن العقل البشري مهما زاد في تفكيره ودقق النظر في مسألة من المسائل فإنه لا يصل إلى المصالح والنتائج الحقيقية والمرجوة التي يريدها، وذلك بسبب إن العقل البشري لا يستطيع الاطلاع على الغيب أو ما ستكون عليه الأمة والمجتمع في المستقبل.

٢. إن العقل البشري لا يستطيع التجرد من الميول والاهواء والمصالح الخاصة بل دائماً يكون معتمداً في إصدار الاحكام على مصالحه الشخصية وأهوائه وميوله، وهذا واضح لكل مستقرىء لتأريخ الحضارات البشرية وإننا نجد دائماً أنها تحمل سمة المصالح الشخصية وظهور الشهوات النفسية في سلوكيات ومناهج المجتمعات المادية والتي لم ترجع إلى أساس وتشريع آلهي.

٣. إن العقل البشري لا يمكنه الاطلاع على جميع البشر من بداية خلق الإنسان وحتى انتهاء العالم وبالتالي فهو لا يعلم ماذا يصلح تلك المجتمعات السابقة واللاحقة اجتماعياً واخلاقياً وبالتالي يكون رهين الابتداع والابتكار كلما فاجئته حاجة أو مشكلة اجتماعية وكما هو معروف من مقولة (ان الحاجة أم الاختراع).

هذه بعض السلبيات التي تنتج من المنهج الاجتماعي المادي البحت ومن دون الاستناد الى أي تشريع آلهي يخص هذا المجتمعات.

أما النوع الثاني للمنهج الاجتماعي أو السلوك الاجتماعي فهو المنهج الإلهي الرحماني الذي ينزل الى البشرية حتى تكون آمنة وسعيدة متجهة الى نحو الكمال والرقى الإنساني مع التزام طريق العبودية لله تعالى وهو طريق السعادة الآخروية الدائمة غير المنقطعة، أما الطريق الموصل الى هذا التشريع الإلهي للمجتمع وسلوكياته وتعاملاته وعلاقاته، فهو منحصر لا يأتي إلا عن طريق الانبياء وأوصيائهم المتحمّلين عبء التبليغ والوصاية والحفاظ على هذا المنهج والقانون الإلهي.

من هذا نجد ان من اهم الادوار التي مارسها الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام هو حرصه على بناء مجتمع يتسلح بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم، لذا فإننا نرى ان كلمات الإمام

الجواد عليه السلام كانت في الأعم الأغلب مهتمة في تحديد هذا الدور وتوضيح السلوك للمجتمع الذي يجب عليه السير بنهجه كما نلاحظ من خلال تتبع آثار هذا الإمام العظيم عليه السلام إنه ركز اهتمامه في ترسيخ هذا الدور في المجتمع الاسلامي آنذاك وخاصة للجماعة التي كانت تحيط به.

السلوك التربوي لدى الإمام علي عليه السلام

لقد ركز الإمام الجواد عليه السلام على جهتين من السلوك الاجتماعي

الأولى: جهة سلوك الفرد تجاه إخوانه المؤمنين وكيفية السلوك والتعامل معهم.

الثانية: جهة سلوك الفرد تجاه مجتمعه كافة بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق.

لذا سنحاول في هذه العجالة من استعراض هاتين الجهتين وتناول بعض الأخبار الواردة عنه عليه السلام وبالتالي سنفهم جانباً مهماً من جوانب هذا الإمام العظيم الذي سعى سعياً حثيثاً في تحقيق أهداف شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وتطبيق ما أراد الله من المجتمعات الانسانية من سعادة الدنيا والاخرة.

الجهة الاولى

سلوك الفرد اتجاه إخوانه من المؤمنين والتعامل معهم:

إن سلوك الإنسان المؤمن لا بد أن يكون منصعباً بصبغة الاسلام

والإيمان معاً وبالتالي يصح اطلاق تسمية الاسلام والإيمان على هذا الإنسان لأن مسألة الايمان لها وجهان، الاول هو علاقة الإنسان بربه وذلك من خلال التخلق بحقيقة العبودية الخالصة لله تعالى والوجه الثاني هو علاقة الإنسان بمجتمعه وذلك من خلال السلوك والتعامل الايماني مع المجتمع ككل وبالتالي يكون هذا الإنسان أنموذجاً للإيمان من جهة، ومطبقة مؤتمراً بالامر الإلهي ثانياً، مما له الاثر الواضح في اخفاء الصورة الايمانية على هذا الإنسان، من هنا نفهم إن الإيمان لا يتحقق إلا بهما كطائر لا يطير إلا بجناحين. وبالتالي فإن مسألة علاقة المؤمن بمجتمعه تبدأ أولاً بعلاقة الإنسان المؤمن مع أخيه المؤمن لأن المؤمنين يمثلون صفوة المجتمع الإنساني بل هم أساس المجتمعات البشرية على مر العصور، فمن خلال ترسيخ العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين وانتشار السلوك الايماني بينهم يعطي قوة الدين للمجتمع وسعادة المؤمنين في عيشهم وحياتهم الدنيوية والتي تشكل العامل المهم في دفع المؤمنين الى الاندماج التام في طريق العبودية لله تعالى.

من هذا نجد ان الإمام الجواد عليه السلام أكد على هذه الحقيقة من خلال أحاديثه أو قل وصاياه التي اوصى بها المؤمنين ومن أهم تلك الوصايا التي أوصاها عليه السلام هي هذه الاحاديث التي سوف نستعرضها مع أيراد بعض التوضيحات على اقوال هذا الإمام العظيم وأحد المرين لأمة محمد صلى الله عليه وآله.

الحديث الأول

قال الإمام الجواد عليه السلام :

« من وعظ آخاه سراً فقد زانه ومن وعظه علانيةً فقد شانه »

هذا الحديث الشريف الصادر من الإمام الجواد عليه السلام يوضح فيه أن الموعدة للأخوان ربما يصل في بعض الأحيان الى درجة الوجوب، فهو من أهم مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في هذا الحديث يعلم الأمة الاسلوب الحضاري في وعظ الاخوان بطريقة غير منفرّة، وهي من الخصال الشريفة التي يجب أن يتحلّى بها المؤمنون كافة لما لها من آثار اجتماعية وإيمانية عظيمة لو طبقت بشكل صحيح.

ففي هذا الحديث الشريف يضع الإمام الجواد عليه السلام قاعدة لهذه الخصلة الاخلاقية الاجتماعية وهي أن من أراد ان يكون واعظاً لأخيه المؤمن فلا بد أن يختار الجو المناسب للوعظ والنصح، وأن يختار الواعظ الظروف الملائمة والا سينقلب هذا الوعظ والارشاد الى أمر سلبي بعد أن كان يريد منه أمراً إيجابياً مفيداً، وإن من اهم الاسباب في انقلاب الموعدة للأخ المؤمن الى امرٍ قبيح مستهجن هو انك تنصح أخاك علانية وأمام الآخرين فإنه سيؤذي أما الى نكران الامر القبيح والمعصية التي يقترفها ذلك الإنسان، وبالتالي سوف لا تثمر تلك الموعدة، لانه قد

يغضب ويندفع نحو مخاصمتك أو الرد عليك بإظهار عيوبك امام الحاضرين، فتقلب هذه الخصلة التي أردت بها أمراً حسناً وایمانياً الى أمر سيء وقبيح مشحون بالبغضاء والانتقاص من شخص الاخرين هذا .

ان ما أوصى به إمامنا الجواد عليه السلام من الموعظة سراً لها الأثر الكبير في استقبالها بكل رحابة وسرور لما لها من تأثير مباشر على ذلك الإنسان المتلقي، لأنه سيشعر منك حبه له والخوف على دينه ومصالحه الدنيوية والأخرية وكذلك سيكون متأكداً من انك لا تريد له إلا الخير والصلاح وليس غرضك من هذه النصيحة والموعظة هو إهانته واستضعافه وفضحه أمام الاخرين، وهناك جهة ثالثة تتعلق بنفس الواعظ وهي أنه إذا كان نصحه أمام جمع من الناس فقد يكون ذلك مدعاة الى حب الأنا والنفس وحب الشهرة والسمعة وهذه والعياذ بالله من اخطر الأمراض الأخلاقية التي قد يصاب بها الإنسان من حيث لا يشعر، فليعرف من يحب الموعظة امام المألأ لن يكون بداع ايماني وإنما هو داعي النفس الامارة بالسوء وحب الأنا والذات.

وهذه القاعدة التي بينها الإمام الجواد عليه السلام من اعظم القواعد السلوكية التي إذا طبقت في المجتمع الايماني يكون لها معنى وفائدة عظيمة وتبني مجتمعاً مبنياً على الرقابة والتنبيه من الوقوع في الخطأ أو المعصية.

الحديث الثاني

قال الإمام الجواد عليه السلام «إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره»

إن من أكبر الأمور تأثيراً على شخصية الإنسان هي مسألة الصحبة والمعاشرة، بل إن بعض علماء النفس يدعون إلى تأثير الجماعة والصحبة في شخصية الإنسان نسبة قد تصل إلى ٦٠ - ٧٠٪ وهذا أمر واضح للعيان فإن الإنسان بمجرد أن يبدأ بالتحريير والانفصال عن المعية مع والديه ويكون له ممارسات شخصية مع المحيط الخارجي، نجده سريع التأثير والتأثر مع الغير من ناحية الاكتساب والتعامل مع الآخرين بل قد تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة رفض ما اكتسبه من والديه والجو العائلي ويستبدله بهذا السلوك الجديد التي أثر ووصل إليه من خلال الصحبة والمعاشرة.

لذلك نجد إن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذه المسألة المهمة فنجد أنهم كانوا يبحثون أصحابهم على اختيار الأصدقاء وتمحيصهم والتحذير من معاشرة قرناء السوء وأصحاب القلوب القاسية لما لهم من تأثير كبير وواضح في بث روح الفساد والقساوة في نفوس الذين يصحبونهم، ومن الأئمة الذين أكدوا على هذا الجانب هو الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام والذي

نحن في استعراض قوله الشريف، فقد أوضح ﷺ في كلمته هذه من أن الشرير وهو الإنسان الحاوي للمفاسد والمعاصي الاخلاقية الكثيرة وسوء تعامله مع الآخرين، حذر من صحبته والاقرار به والمشي على خطاه.

هناك بعض الناس ممن يحملون روح الضعف والخوف في تصرفاتهم وسلوكهم العام نجدهم دائماً يبحثون عن مصادر القوة في المجتمع كي يكملوا نقصهم، فيعوض الإنسان من كانت هذه صفاته من الخوف والتردد وعدم الوثوق بنفسه بمصاحبته للشرير ويتخذ سلاحاً ليدفع به عن نفسه إذا مسه حيف أو قهر.

نجد في كلمة الإمام الجواد ﷺ معنى تشبيه الشرير بالسيف اللامع الذي يحسن في عين الجاهل ولكنه إذا استعمله في موضع خطأ أصاب نفسه بجرح له أثر بطيء الزوال أو ربما يكون جرحاً لا يندمل فبالتالي يكون ذلك الإنسان الذي اتخذ الشرير صاحباً له ليدفع به عن نفسه من الآخرين سيكون سبباً في أذية نفسه ودفعها الى الخطر الذي ربما يجرحه جرحاً كبيراً لا يلتئم أو إذا التئم فإنه يترك اثراً واضحاً في نفس ذلك الإنسان وشخصيته وسلوكه الخارجي، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يفهم هذا الحديث ايضاً فهماً آخرأ وهو أنه إذا صحبت مؤمناً وليس شريراً فإن النتيجة يكون لك هذا

الصاحب يداً قوية تستعين بها على الشدائد والصعاب التي تواجهك في الحياة ولا يكون له أثراً سلبياً على السلوك العام والشخصية، وكذلك الصاحب المؤمن مقوماً لصاحبه ملفتاً الى عيوبه ومساوئه الاخلاقية، بمعنى ان سيكون له عوناً على نفسه الأمارة بالسوء وناصر له على الشهوات والرذيلة.

الحديث الثالث

قال الإمام الجواد عليه السلام «ملاقة الإخوان نشرة وتلقيح للعقل وإن كان نزرًا قليلاً»

الإنسان بطبعه ميال الى التجمع والاجتماع مع أبناء جنسه ولا يستطيع العيش منفرداً أو وحيداً قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(١).

فهذه الآية الشريفة توضح إن الله تعالى جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا وهذا ما قلناه في بداية شرح هذا الحديث

الشريف من أن الإنسان مفطور على الاجتماع والتجمع والحياة المدنية ولكن هذه التجمعات البشرية والتي تكون على شكل شعب أو قبيلة أو غير ذلك تكون دائماً متصفة بقوانين وانظمة إما ان تكون وضعية وضعت من قبل الإنسان أو الهية، وهذا الكلام قلناه في بداية البحث ولكن الذي يهمنا الآن هو إن المؤمن كيف يحافظ على علاقته وكيف يبني علاقات اجتماعية جديدة فمن خلال هذا الحديث الشريف الانف الذكر نجد إن الإمام الجواد عليه السلام يؤكد على التواصل بين المؤمنين المعبر عنهم هنا بالاخوان انطلاقاً من قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾^(١)

فعبّرت الآية الشريفة عن المؤمنين بأنهم اخوان فجاء قول الإمام الجواد عليه السلام منطلقاً من هذه الحقيقة وهي أن في الأخوان - والمقصود بهم المؤمنين- إن في لقاءهم وصلتهم آثار كثيرة من أهمها النشرة ومعنى النشرة هو الفرح القلبي والسعادة التي تحصل عليها النفس بمجرد لقاء الاخوان والأحاساس بالطمأنينة والراحة النفسية وهذه الحالة التي تحدث للمؤمنين من لقاءه لاخوانه تفيد كثيراً في تنظيم حياته الاجتماعية وكذلك التغلب على مصاعب العمل وسرعة الحياة وعدم الانفعال مع صعوبة الحياة والاصابة بالحزن واليأس أو

الضجر الذي يكون بوابة لدخول الشيطان ومسالكه وأعوانه في انخراط ذلك المؤمن نحو المزالق.

أما الفائدة الثانية فإن لقاء الاخوان من المؤمنين يعطي فرصة لبعضهم البعض لتبادل الخبرات والتجارب وتناقل الحكمة والتعلم، وهذا هو المعنى الذي اشار اليه الإمام الجواد عليه السلام من أنه تلقيح للعقل فكم من مسألة شائكة تحل بمجرد لقاء الاخوان وكم من حيرة لم يمر بها الإنسان ولكنه اكتسبها من خلال لقاءه مع أخوانه مما يعطي تراكم الخبرات لدى الإنسان من خلال كثرة لقاءاته مع اخوانه وذلك لأن من اتصف بصفة الايمان يكون كلامه بعيداً عن فضول الكلام الخالي من المعنى فضلاً عن ابتعاده عن القول المحرم كالغيبة والبهتان وفحش القول فضلاً عن ذلك كله إن المؤمنين ليس بالمهذار أي قليل الكلام يقول أمير المؤمنين عليه السلام «من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر خطؤه ومن كثر خطؤه قسى قلبه»، فبالتالي ان لقاء المؤمنين دائماً يكون مصحوباً بالمنفعة والفائدة والاجر والقربة الى الله تعالى بغض النظر عن مدة اللقاء طويلاً كان أم قصيراً وهذا هو ما ختم به الإمام عليه السلام قوله «ولو كان نزرًا قليلاً».

الحديث الرابع

قال الإمام الجواد عليه السلام «أهل المعروف الى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة اليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره، فما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه»

إن في الحديث مضامين شريفة أشار اليها الإمام الجواد عليه السلام أهمها

١. إن اصطناع المعروف للناس من أهل الحاجة قد يجعل في نفس الإنسان مدخلا للعجب والمنة، وهذا يؤدي به الى فقدان ثواب هذا العمل وحبطه وكذلك يؤدي به الى اقتراف سيئة فيضيفها الى سيئاته فينقلب العمل من الخير الى الشر قال تعالى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأُذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِثْلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(١)

فينبه الإمام بهذا الحديث الشريف الى ان الإنسان الذي يصطنع المعروف لا يذهب به الشيطان الى أنه متفضل على الآخرين من المؤمنين وغيرهم بل انه محتاج الى هذا المعروف وآثاره عليه اكثر من آثاره على أهل الحاجة، وهذا أهم علاج يعالج به الإنسان نفسه إذا راودته وصورت له هذا المنة على الآخرين والامتنان عليهم.

٢. إن الإنسان وإن كان هو صاحب المعروف للآخرين لكنه يبقى محتاجا لهم، وذلك لأن حصوله على الأجر والثواب من خلال اصطناع المعروف للناس لا يحصل عليه لولا وجودهم، فيكونون هم العلة في حصول الإنسان الصانع للخير على الأجر والثوبة من الله تعالى، بمعنى لولا وجود أهل الحاجة للمعروف لما حصل على هذا الفخر والافتخار، ومن الظاهر أن الافتخار لا يكون معناه هو الافتخار على هذا وذاك بأنه صنع المعروف وقدم المساعدة لهم، بل على العكس سيكون هذا من الرذائل الاخلاقية، بل المقصود بالافتخار هنا هو أن الإنسان يكون له فخر بين الناس أو يعرف بالفخر بين الناس لاصطناعه المعروف لأهل الحاجة.

٣. إنه يكون في ذكر حسن عند الناس في حياته وبعد مماته وهذا الذكر الحسن له يكون منشؤه هو اصطناع المعروف للناس، وهذه السيرة والذكر الحسن الذي اصبح له فائدة كبيرة من أهمها

أنه سيشمل بالرعاية الإلهية، وذلك من خلال ذكر المؤمنين له بالخير بعد مماته فيكون مستحقاً للثواب والمغفرة العظيمة من الباري عز وجل وورد في هذا المعنى الحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال

«إذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لانعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى إني قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون»^(١) فبالتالي يكون الإنسان بحاجة الى هذه المغفرة النازلة عليه من ربه الكريم وهو في تلك الحالة وهذه المغفرة النازلة له أحد أسبابها هو اصطناع المعروف للمؤمنين.

الحديث الخامس

قال الإمام الجواد عليه السلام «من أصغى الى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان أبلّيس فقد عبد أبلّيس».

في هذا الحديث الشريف يوضح الإمام الجواد عليه السلام فيه إن عملية الاصغاء والسماع للنطق لها طريقتان الطريق الاوّل

(١) الخصال ج ٢ / ص ١١٠-١١١، البحار ج ٧٨ / ص ٣٧٦.

هو طريق الناطق الالهي وهذا يمثل جميع الامور المتعلقة بحياة الإنسان الاخروية بالاضافة الى الامور الدنيوية والتي تعد طريقاً للاخرة، فلو أصغى الإنسان مثلاً الى امور تهمة في أمور الصحة الجسدية مثلاً فسيكون هذا الناطق ناطقاً عن الله وذلك من خلال العقيدة بان الله هو من منح هذا الجسد للإنسان فهو هبة من الله اليه، فيكون نتيجة لهذه العقيدة إن الإنسان يكون مسؤولاً عن صحة هذا الجسد وصلاحه ولا يرمي به التهلكة قال تعالى:

﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١)

إذ إن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن جسده أمام الله وهو محاسب عن ما إذا اودي به الى اتلافه بغير الطرق التي شرعها الله تعالى له كالجهاد في سبيل الله تحت راية المعصوم، وعلى العموم فإن كل ناطق له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياة الإنسان في الدنيا والاخرة فيكون داخلًا في الناطقية عن الله أما الطريق الثاني فهو طريق الناطقية عن ابليس وهو كل أمر في صورة الدعوة الى اتباع الشهوات والملذات الدنيوية المحرمة كاستماع الاغاني والكلام الفاحش ومشاهدة الصور الخليعة وغيرها والتي كثرت في زماننا هذا، بل أننا نجد إن بعض الناس وخاصة المؤمنين بدأ بالوقوع في هذه الحبال الشيطانية من حيث لا يشعرون.

ففي هذا الحديث الشريف يضع لنا الإمام الجواد عليه السلام قانوناً وميزاناً تزن به كل شيء ينطق أمامنا في حال إسماع صوته لنا، وهو الناطقية عن الله أو الناطقية عن الشيطان ولا ثالث لهما فمن هنا نفهم أيضاً إن كل ناطق لا ينطق عن الله فهو من القسم الثاني قطعاً وهو صوت إبليس عليه لعائن الله ولا يوجد ناطق لا ينطق عن الله ولا ينطق عن إبليس كما قد يتوهم البعض، فهذا التقسيم تقسيم خطير يوضحه لنا إمامنا الجواد عليه السلام هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد إن الإمام الجواد عليه السلام يجعل هناك تلازماً بين الأصغاء الى الناطق وبين العبادة فكل من أصغى الى ناطق تحقق مصداق من مصاديق العبادة سواء أكان الناطق عن الله أم كان الناطق عن إبليس، وعليه فإن كل من أصغى الى ناطق عن الله فإنه في حالة عبادة الله عز وجل وكل من أصغى واستمع وشاهد ناطق عن إبليس فإنه يعبد إبليس لعنه الله فيما إن كان مستمع لكلا الناطقين نعني الله وإبليس فهذا هو الاشرار بالله لأنه أشرك مع الله في العبادة غيره وإن كان مصغياً لصوت إبليس فإنه قد كفر بالله عز وجل قال تعالى:

﴿الْمَأْخِذُ الْيَكْرُمُ يَا بَنِي آدَمَ مَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (١)

هذا هو الميزان الذي وضعه لنا إمامنا الجواد عليه السلام فلا بد

أن نواجه هذه الحقيقة الصعبة التي قد يقع فيها الكثير منا وخاصة في أيامنا الحاضرة ونحن نعيش حرباً فكرية وثقافية وعقائدية شعواء ضد الاسلام والدين والعبودية لله تعالى ومحبة واتباع أهل البيت عليهم السلام.

الجهة الثانية

سلوك الفرد تجاه المجتمع كافة بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق:

نحاول في هذه الجهة الثانية التركيز على وصايا الإمام الجواد عليه السلام في تعامل المؤمن مع مجتمعه ككل ولا ينظر الى اختلاف أفراد المجتمع حسب انتمائهم وافكارهم وهذه الجهة مهمة جداً في تطبيق الحياة المدنية الآمنة والمطمئنة، فمن الملاحظ إن الإمام الجواد عليه السلام انتهج منهج جده رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده آبائه الطاهرين عليهم السلام من إن منهجهم كان مهتماً اهتماماً واسعاً للأمة البشرية ككل فنجد اليهود والنصارى كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنهم لم يكونوا مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وآله ولكن مع ذلك كانوا يعيشون بسلام وأمان ولهم حقوق وعليهم واجبات بغض النظر عن المعتقد والدين والعرق فبالنتيجة نجد إن كلمات الأئمة عليهم السلام أكدت على هذا

الجانب وهو جانب الحياة المدنيّة وإثبات قوانينها للناس عامة
لذا سنحاول استعراض بعض هذه الكلمات النورانية الصادرة
من ثغر الإمام العطر.

الحديث الاول

قال الإمام الجواد عليه السلام «من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب
عنه، ومن غاب عن أمرٍ فرضيه كان كمن شهده».

يفهم من هذا الحديث الشريف أن الإمام الجواد عليه السلام نبّه على
قضية مهمة في المجتمع وهو الاشتراك في الافكار والمعتقدات
والافعال الخارجية بمجرد الرضا به أو رفضه بغض النظر عن
التواجد الفعلي أو الغياب عنه، وبعبارة ثانية إن أي شيء تؤيده
بعقلك وفكرك فأنت تكون مسؤول عن النتائج وكذلك إذا كنت
رافضاً له فتكون ايضاً متحملاً للنتائج حتى وإن لم تكن من
المشاركين فعلاً مع اصحاب تلك الفكرة وذلك المعتقد والتجمع
الإنساني وكنت غائباً عنه أو بعيداً منه، وهذا الحديث منطبقاً
انطباقاً تاماً على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال «من أحب
قوماً حشر معهم ومن أحب عمل قومٍ أشرك به».

فتكون النتيجة لحديث الإمام الجواد عليه السلام إن الإنسان يجب إن
يكون حذراً في مسألة قبول أو رفض الأمور لأنه سيستتبِع ذلك
الرضا أو الرفض المترتبة عليه.

الحديث الثاني

قال الإمام الجواد عليه السلام «إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له»

يضع الإمام عليه السلام في هذه الكلمات الشريفة قاعدة مهمة في انجاز الاعمال والامور التي يريد الإنسان أن ينجزها ويتعامل بها في قضاء حوائجه وإنجاز اعماله، وذلك بكتمان الامور وعدم البوح بها أمام الآخرين لحين استحكام الامر وتمامه، فإن ذلك يحتاج الى كتمان لوجود المعارضين لهذا الامر أو ذاك، وربما الحاسدين والاعداء والمنافسين له في نفس العمل وبالتالي لا بد لكل إنسان إذا اراد إتمام أمرٍ فعليه ان لا يظهره إلا بعد استكماله واستتبابه.

الحديث الثالث

قال الإمام الجواد عليه السلام «مَنْ أَمَّلَ فَاجِراً كَانَ أَدْنَىٰ عِقوبته الحرمان»

في هذا الحديث الشريف يوضح الإمام الجواد عليه السلام أن الفاجر لا نفع منه ولا خير أبداً لأنه غير ملتزم بكل قاعدة اخلاقية

أو شرعية وبالتالي لا يُتأمل منه كل خير، فالإنسان الذي يثق بإنسان فاجر إذا لم تصبه تبعات مؤذية له من جراء تأمله لهذا الفاجر فإن الفاجر هو إنسان غير حريص على فائدة الآخرين وغير ملتزم بشرف وذمة ولا يخاف حدود الله وعليه من كانت هذه صفاته لا يأتي منه إلا الشرّ والحرام.

الحديث الرابع

قال الإمام الجواد عليه السلام «من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه»

في هذا الحديث يبين لنا الإمام الجواد عليه السلام قاعدة أخرى تهم المجتمع ككل، وهو اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب كما يقال في هذه الأيام، وذلك من خلال هذا الحديث الشريف، فيجعل الإمام عليه السلام قاعدة كلية من أن العامل بغير علم ولا خبرة، سيكون مصاحباً للجهل في ممارساته العملية، وحتماً ستكون النتائج عكسية من هذا العمل يصحبها الكثير من السلبيات التي ستطغى على الإيجابيات، وبالتالي ستتراكم هذه السلبيات في العمل ما تؤدي إلى فسادِه وهلاكه فلا يكون هناك أي فائدة من هذا العمل.

نجد إن هذه القاعدة العملية لو طبقت في المجتمع تطبيقاً

صحيحاً لظهرت النتائج المثمرة في المجتمعات الاسلامية بعيداً عن المحسوبيات الشخصية وغبن حق الاخرين ممن لهم الأهلية في تسلّم المناصب والمهام في المجتمع، وهذا ما يؤدي الى تطور الدولة على المستوى العلمي والاداري والصحي والاقتصادي وغيرها، كما سيكون هناك دافعاً قوياً لكل من اراد أن يعمل عملاً أن يتعلم ويعرف كل تفاصيل ذلك العمل أو تلك المهنة التي يريد أن يحترفها أو يأمل في توليها، وهذا مع الاسف لا نلحظه في أيامنا هذه في مجتمعاتنا الاسلامية بل نجد إن المجتمعات الغربية خطت نحو التطور المدني والرقى الحضاري من خلال تطبيق هذه القاعدة الاجتماعية والعملية المهمة.

الحديث الخامس

قال الإمام الجواد عليه السلام «كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة».

إن من أهم المسائل التي تؤدي الى تردي حالة المجتمع علمياً وثقافياً هو وجود المغرضين والخونة في ذلك المجتمع الذين يعملون إما لخدمة مصالحهم الشخصية فقط وسلب حقوق الاخرين وإما يعملون لجهة معادية تريد لهذه الامة الانحطاط والتردي الاخلاقي والعلمي والثقافي، وهذه المجموعة في المجتمع

لها دور خطير من خلال اختفائها وعملها بالسر، وبالتالي ستخرب وتدمر المجتمعات من حيث لا يشعر الآخرون، فلا بد أن يطلع أفراد من المجتمع على هؤلاء ليكونوا مطلعين على نوع الخيانة وطريقة تخريب هذه الأمة وتهديم بنائها وأساسها الاجتماعي والعلمي والثقافي.

في هذا الحديث نجد ان الإمام الجواد عليه السلام يحذر الأمة ككل الى هذا الخطر ويجعل السكوت عن الخونة بغض النظر عن نوع الخيانة هي خيانة بحد ذاتها والأمين لهم والحافظ لمصالحهم وأعمالهم يكون مشتركاً بالخيانة معهم ويلزمه ما يلزمهم من تبعات خيانتهم من العقوبات الدنيوية والآخروية، فلو طبق هذا الحديث في أمتنا الإسلامية ككل ومجتمعاتنا لوجدنا أن لا مكان للخونة في المجتمع وسينقرض وجودهم داخل المجتمع من جراء ابتعاد الناس عنهم بعد تشخيصهم وعدم إعتانتهم، بل لا بد من فضحهم أمام الناس والتصدي لهم بكل عزم وقوة ولتكن الرقابة المجتمعية على كل فرد من الأفراد نافذة وقوية ولها تأثير مباشر مما يخلق جدار ردة قوي أمام كل من تراوده نفسه في خيانة الآخرين ليتحول المجتمع او الدولة الى آية من آيات النزاهة.

الخاتمة

بعد استعراض بعض كلمات النور الصادرة من إمام عظيم الامام محمد بن علي الجواد عليه السلام الذي كان همه كأبائه هو بناء مجتمع إيماني سليم قائم على العدل والأمانة والسلام والألفة، وكان يريد للمؤمنين أن يكون لهم دور فاعل في المجتمع، دور إيجابي يدفع نحو الإصلاح والصلاح، وعدم التنصل من المسؤولية الفردية بحجة ان احدنا لا علاقة له بما يجري، ولا ننسى قول معلمنا الأول الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)^(١).

اراد لنا هذا الإمام العظيم أن لا يقتصر دور المؤمن على العبادة والتنسك والاعتزال عن الناس بل له دور مهم ربما يكون أعظم من الدور الاول في بعض الاحيان كما صرح به الإمام الجواد عليه السلام حينما قال

«الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُلُوبِ أْبْلَغُ مِنْ أَعْيَابِ الْجَوَارِحِ بِالْأَعْمَالِ»

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يأخذ بكلامهم ويتبع أنوارهم إنه حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.

الفهرس

المقدمة	٣
السلوك التربوي لدى الإمام علي عليه السلام	٧
الجهة الأولى	٧
الحديث الأول	٩
الحديث الثاني	١١
الحديث الثالث	١٣
الحديث الرابع	١٦
الحديث الخامس	١٨
الجهة الثانية	٢١
الحديث الأول	٢٢
الحديث الثاني	٢٣
الحديث الثالث	٢٣
الحديث الرابع	٢٤
الحديث الخامس	٢٥
الخاتمة	٢٧

