

ال التربية والتعليم دراسة تطبيقية في ضوء الجملة الثقافية (خطاب الإمام علي عَلَيْهِ السَّلَامُ اختيارات)

المدرس المساعد
فاطمة رفعت اسودي
مديرية تربية محافظة بابل - قسم النشاط المدنى
rfat-asd@yahoo.com

**Applied study in light of the cultural sentence
The Speech of Imam Ali (peace be upon him) as an option**

**Assistant Lecturer
Fatima Rif'at Swadi
The General Directorate of Education / Babylon - Department of Civil activities**

Abstract:-

The speech of Imam Ali (peace be upon him) is considered a law with which, he wanted to guide the subjects to the path of goodness and perfection. His speech was full of the abundance of implications and the meaning of coordination through which he expressed his philosophy of life and his faith in God Almighty. In his speech, he was present in the Qur'an verse and the honorable Prophetic hadith, wisdom and ideals with which he emulated all segments of society, as possessing an eternal, cultural and coordinated talent that he studied from the Holy Quran and the honorable Prophetic hadith. He was simulated with the Holy Qur'an for his Eloquence , Rhetoric and good statement. When the Pillar of Islam, was martyred and interpretation and explanation starts after him, as he was the interpreter of the Holy Qur'an and what between its covers of meanings that God Almighty wanted.

Keywords: Imam Ali (peace be upon him), education, cultural criticism, cultural sentence, Islam, faith.

المـلـخص:-

يعد الخطاب عند الإمام علي بن أبي طالب قانوناً أراد به توجيه الرعية إلى سبل الخير والكمال وقد اكتنـز خطابـه بكثـرة المـضـمرـات ودلـلة الأـسـاقـ التي كان يـعـبرـ بها عن فـلـسـفـته بالـحـيـاة وإـيمـانـه بـالـلهـ سبحانهـ وـتـعـالـىـ، فقدـ كانـ فيـ خطـابـهـ حـاضـرـ الآـيـةـ الـقـرـآنـيـةـ وـالـحـدـيـثـ الـنـبـوـيـ الشـرـيفـ وـالـحـكـمـةـ وـالـمـلـلـيـ حـيـاـكـيـ بهاـ شـرـائـجـ الـجـمـعـ كـافـةـ، لماـ يـمـتـلـكـهـ منـ مـلـكـةـ ثـقـافـيـةـ نـسـقـيـةـ أـزـلـيـةـ وـرـثـهاـ منـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ وـالـحـدـيـثـ الـنـبـوـيـ الشـرـيفـ.

لقد تحاكـاـ معـ القرآنـ لـماـ كانـ لهـ منـ فـصـاحـةـ وـبـلـاغـةـ وـحـسـنـ بـيـانـ حتـىـ إـذـ اـسـتـشـهـدـ رـكـنـ الـقـرـآنـ وـبـدـأـ التـأـوـيلـ وـالتـفـسـيرـ منـ بـعـدهـ، فقدـ كانـ تـرـجـمانـ الـقـرـآنـ وـمـاـ بـيـنـ دـفـتـيـهـ منـ معـانـيـ أـرـادـهـاـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ، فـنـجـدـ أـنـ المؤـلـفـ المـذـدـوجـ بـشـقـيـهـ الـفـرـديـ وـالـرـمـزـيـ جـلـياـ فيـ خـطـابـاتـهـ إـذـ كـانـ يـخـاطـبـ الـجـمـاهـيرـ مـبـاـشـرـةـ بـكـلامـ بـلـيـغـ يـحـمـلـ بـيـنـ طـيـاتـهـ عـدـدـ أـوـجـهـ، وـلـاسـيـماـ الـجـمـلـةـ الثـقـافـيـةـ فيـ خـطـابـ فـتـارـةـ تـأـنـيـ جـمـلـةـ قـصـيـرـةـ مـؤـلـفـةـ منـ كـلـمـةـ وـاحـدـةـ، وـتـارـةـ تـأـنـيـ عـدـدـ كـلـمـاتـ، مـعـبـرـةـ عـنـ فـعـيـتـهـاـ وـوـصـفـيـتـهـاـ وـتـارـيـخـهـاـ وـبـمـاـ تـحـمـلـهـ مـنـ أـنـسـاقـ ثـقـافـيـةـ مـتـحـفـيـةـ عـبـرـ الزـمـنـ بـيـنـ طـيـاتـهـ مـارـسـتـ هـيـمـتـهـاـ عـلـىـ الـمـتـلـقـيـ وـثـقـافـةـ عـصـرـهـ.

الـكلـمـاتـ الـمـفـاتـحـيـةـ: الإمامـ عليـ بنـ أبيـ طـالـبـ، تـرـبـيـةـ، تـعـلـيمـ، التـقدـ الثـقـافـيـ، الـجـمـلـةـ الثـقـافـيـةـ، الـإـسـلـامـ، الـإـيمـانـ.

توطئة:-

ما لا ريب فيه ولا شبهة أن حياة الإمام علي عليه السلام وقيادته كانت سيره روحية فكرية انبثقت من رحم الإسلام الحنيف، تحمل في ثناياها النقاء والصفاء، ونبذ كل مظاهر الترف والبذخ والإسراف.

فكان الإمام عليه السلام أقدم من وجد حلاوة الإيمان وأوائل الداخلين في ملوكوت السماوات، إذ انه عَرَفَ الله عز وجل حق معرفته فمجده وابتله إلهه واتكل عليه.

فقد كان في قيادته للMuslimين، السبق الأول في عملية الإرشاد والتوجيه التربوي والفكري، والاجتماعي، والإداري، حتى وصول رسالة الإسلام إلى أقصى بقاع العالم.

من هذا المنطلق كان الإمام علي عليه السلام المترکز القوي والمتن والثابت على الأرض لبناء وإعداد المسلم، إعداداً نفسيأً إيمانياً علمياً سليماً على وفق مناهج مدرسته واعدة بحياة إسلامية في ضمن أفكار المستقبل التي رسمت في الصورة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى.

فمن سمات فكر الإمام عليه السلام الحق أنه فكر أخلاقي، يدعو إلى ارتقاء العقل الإنساني إلى مراتب العلم والتعلم والخير والكمال، وأروع الصور في السلوك والمعاملات، كما يحفل بارتقاء الأمة حتى من غير المسلمين إلى الأخلاق الإسلامية.

لذا كانت الخطاب والمواعظ التي يبيتها للناس، هي النبراس المنير للسير في طريق الفضيلة والإيمان وحسن السلوك، وتُعدّ من الموثيق العامة لل استراتيجيات الإسلامية التي بني الدين عليها.

يُعد الخطاب عند الإمام عليه السلام قانوناً أراد به توجيه الرعية إلى سبل الخير والكمال، وقد اكتنر خطابه بكثرة المضمرات ودلالة الأنساق التي كان يعبر بها عن فلسنته بالحياة وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، فقد كانت - في خطابه - الآية القرآنية حاضرة فضلاً عن الحديث النبوى الشريف والحكمة والمثل التي يحاكي بها شرائح المجتمع كافة، لما يمتلكه من مملكة ثقافية نسقية أزلية ورثها من منهج القرآن الكريم وتدبر آياته.

لقد تحاكي ^{بشكل} مع القرآن لما كان له من فصاحة وبلاغة وحسن بيان حتى إذا استشهد رُكِنَ القرآن وببدأ التأويل والتفسير من بعده، فقد كان ترجمان القرآن وما بين دفتيه من معانٍ أرادها الله سبحانه وتعالى، فنجد أن المؤلف المزدوج بشقيه الفردي والرمزي جلياً في خطاباته إذ كان يخاطب الجماهير مباشرةً بكلام بلغ يحمل بين طياته عدة أوجه، ولاسيما الجملة الثقافية في الخطاب فتارةً تأتي جملة قصيرة مؤلفة من كلمة واحدة؛ وتارةً تأتي عدة كلمات؛ معبرة عن نفعيتها ووصفيتها وتاريخيتها وبما تحمله من انساق ثقافية متخفية عبر الزمن بين طياتها إذ مارست هيمنتها على المتنقى وثقافة عصره.

تعريف الجملة الثقافية:

ينظر علماء النحو إلى ترتيب عناصر الجملة وتراسيئها، ولعل ما يصفه النحويون في الجملة الكلامية بأنها فضلة يقصدون بها عطاءً فكريًا زائداً على أصغر دوائر الجملة الكلامية المقيدة، أما الأديب البلجي فلا يكتفي بالتقيد بما يجوز في التراكيب العربية، فيستخدمها كيما اتفق، بل ينظر إلى دلالاتها، وإلى المعاني التي تؤديها التراتيب على اختلافاتها، فيستعمل منها ما يدل على ما يريد التعبير عنه في كلامه بأخص عبارة، ويحاول دوماً أن يطبق بين اختياره منها وما يريد التعبير عنه^(١).

إن مفهوم الجملة الثقافية حينما التصدق بالثقافة غير المفهوم كلية، ومن ثم تجدر الجملة الثقافية ليست مجرد عدد كمي من مفردات متعددة وإنما هي بمعنى الأثر البلجي، أي الهيمنة والسيطرة وسبل تحقيقها كما عند (غيرتز) وليس مجموع العلاقات والتقاليد والأعراف^(٢)، بل تحمل في أثنيتها الدلالة النسقية، هذه الجملة المليئة بالمضمومات الموجهة للأفكار والسلوك والقيم، والناقضة لظاهر القول تأولاً ونسخاً، ولها دلالة اكتازية وتعبير مكثف ذو رصيد ثقافي متجرد تلعب فيه الأنماط الهوية بمعانها الفلسفية الواسعة دوراً تفاعلياً مهمـاً^(٣)، أي بما تحمله هذه الجملة من لاوعي جماعي يكشف حمولات ثقافية تعدد الأنماط المفردة إلى الضمير الجمعي أو النحن^(٤)، وتجدر الإشارة إلى أن دلالة الجملة النحوية في القراءة المباشرة دلالة صريحة، أما الجملة الأدبية فهي قراءة جمالية بлагوية أي دلالة ضمنية، وتكون الجملة الثقافية قراءة مركبة فلسفية ثقافية استنباطية أي الدلالة النسقية^(٥).

والجملة الثقافية هي المقابل النوعي للجملتين النحوية والأدبية، بحيث تميزا

جوهرياً بين هذه الأنواع.

إن الجملة الثقافية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكيل الثقافي الذي يفرز صيغه التعبيرية المختلفة، وستكون أنواع الجمل ثلاثة كالتالي:

- الجملة النحوية، المرتبطة بالدلالة الصريحة.
- الجملة الأدبية ذات القيم البلاغية والجمالية المعروفة.
- الجملة الثقافية المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللغة^(٦).

وبهذا سنجد الجملة الثقافية ((نوعاً ثالثاً مختلفاً)، هي حصيلة الناتج الدلالي للمعنى النسقي وكشفها يأتي عبر العنصر النسقي في الرسالة، ثم عبر تطور مقوله الدلالة النسقية وهذه الدلالة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافية، والجملة الثقافية ليست عدداً كمياً إذ قد نجد جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية أي أن الجملة الثقافية هي دلالة اكتنائية وتعبير مكثف^(٧)) تقوم بهمة الكشف عن المضمرات النسقية، وكذلك التعبير عنها، وقد تطول لتصبح مقطعاً شعرياً، وقد تقصر لتكون شبه جملة، إذاً هي أصغر خطاب في نسيج النص وتكشف عن سر النص وسر جماهيريته^(٨)، فهي تفضح المضمر الخفي المرتكز في ذاكرة المبدعين والقراء وتفوسمهم عبر العصور والأزمان، وعلى هذا فإن الجملة الثقافية تمتلك دلالة مضمرة لا صريحة ولا ضمنية، هذه الدلالة المضمرة ظلت متوازية عن أنظار النقد الأدبي، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على التخفي، ولتركيز النقد الأدبي على الجملة الأدبية (الجمالية)^(٩).

ولما كان مفهوم الجملة الثقافية مفهوماً مركزياً في النقد الثقافي، فسيكون (الجامع الأموي) مثلاً في هذه الحال (جملة ثقافية) وليس نصاً؛ لأنَّه علامة ثقافية تحمل وتكشف عن إشكال ثقافي ولا تقف على نفسها وتنغلق على ذاتها، وبالتالي فهو كاشف نسقي، قادر على ذلك إذا وظفنا المقوله النقدية كما يقتربها مشروع النقد الثقافي^(١٠)، وأول علامات هذه الجملة أنها تقف فيها على دلالة المسماي بحسب المكان إلى الحقبة الأموية، وهي حقبة تمثل قيمة ثقافية عربية وإسلامية، وتدل على خطاب يحمل ذاكرة، ويمثل حالة تحول جذري في تكوين

مفهوم الأمة، فهو مسجد ينسب إلى عشيرة وهذه العشيرة تحتل موقعاً جديلاً في نفوس المسلمين بين سنة وشيعة وبين عهد راشد وملك عضوض، وبين ثقافية قبيلة من جهة، وثقافية وهي من جهة ثانية^(١١).

وهذا يدخل مباشرة مع التسمية ليكشف عن حركة في الذاكرة تسأل ما الذي جعل التاريخ لا يحتفظ عن العهد الأموي بأي أثر سوى هذا الجامع، وأين القصور والدور...؟ لم يبق في المكان الذهني والرمزي سوى الجامع، بقي مكاناً ومسماً، في حين زالباقي.

إن الذاكرة وهي تحتفظ بالموقع فإنها هنا تمنح المكان خصوصية الخلود، وتتفى الخلود عن غيره من معالم تلك الذاكرة، ثم هي تكتنز من داخله برمزيات تجتمع عليها، فالقبر الذي في الداخل هو مثلاً: قبر لبني، أو لشخصية علمية كبيرة، وليس خليفة أموي، ومع أن بانيه أموي واسمها اسم أموي إلا أن رمزيته ليست أموية، هنا يأتي معنى من معاني الجملة الثقافية حينما تحمل نسقاً مضمراً، والنون المضرور هو الدلالة الخفية بما تحمله من تناقض بين المعنى الوعي والدلالة المضمرة لذلك المعنى^(١٢).

ولما كنا نتكلّم عن نقد ثقافي وعن نون مضمر وعن دلالة التناقض بين المعنى الوعي والمضرور النسقي من تحته فإن السؤال لن يكون هنا عما هو موجود في النص (أو الجملة الثقافية)، وإنما سيكون عن ما هو غير موجود، وهو أموية المكان على الرغم من أموية الاسم، والمفقود هنا في التعارض بين المسمى الأموي وعدم أموية المكان، مما يعني أنه مضمر ثقافي ينقض مسماه، وينسخ المعلن عنه^(١٣).

وليس في الجامع الأموي من الأموية غير اسمه، حتى الوظائف التي سنبحث عنها هنا سواء منها التداولي (النحوي) أو الجمالي (البلاغي) فإنها لن تكون أموية بقدر ما ستكون بشرية إنسانية (شعبية)، هنا سنرى أن النص أو الجملة الثقافية، أي الجامع الأموي، هو نون مضاد للسلطة للتاريخ، ولذا صار شعبياً من جهة، وذا رمزية غير تاريخية من جهة ثانية، وكل ما في الجامع هو رمزيات لا تاريخية أو لا واقعية، وسيجد المرء صعوبة أو استحالة في تحرير الواقع التاريخي للمكان ولفردات المكان، بدءاً من تاريخ جدرانه وأصولها وحقيقة القبر، وحقائق المسميات داخل الجامع، وقصص المكان وحكاياته^(١٤).

يرى الباحث أن هناك إيحاء من الحق ببقاء هذه التسمية طول الزمان لما اقتربه بنو أمية من ظلم وجور تجاه المسلمين؛ ونصب منبر السب والشتم للإمام علي عليه السلام في هذا الجامع؛ إذاً بقاء التسمية إنما هو عبرة وتذكرة للأجيال بهذه الفئة الضالة عن طريق الإسلام.

التربية والتعليم في خطب الإمام علي عليه السلام:

يُعد نظام التربية الثقافية والتربية والتعليم من أولويات ولاية الإمام علي عليه السلام، فقد قدمه على التنمية الاقتصادية، بوصف التنمية الاقتصادية غير ممكنة دون التنمية الثقافية؛ لأن حاجة المسلمين إلى التربية والتعليم، أكثر من حاجة البدن إلى الطعام والشراب في فلسفة الإمام علي عليه السلام.

إن فلسفة الوحي وفلسفة الولاية في منهج أهل البيت عليهما السلام، تتعدى وتزيد على تربية الإنسان وتعليمه، وأن جميع الجهود ما هي إلا مقدمة لبناء الإنسان المؤمن الكامل، فكان الأنبياء والأوصياء، يتولون شخصياً تعليم الناس، ووفق هذا المنهج سار الإمام علي عليه السلام وجد سلسلة الثقافة العامة للمجتمع دعاء لها، مع ترسيخ السنن الاجتماعية، وكان يرفض الأعراف والتقاليد الخاطئة، في المجتمع الإسلامي^(١٥).

إن الإمام علي عليه السلام كافح ببسالته وجاحد بسيفه في سبيل إعطاء المجتمع حق التعليم والتعلم وكان عليه السلام سلاح الفرد وقيمه وأثره ومركزه في المجتمع، وذلك بصفته فرداً من أفراده ولبنه في بنائه، وبالعلم تقاس حياة المجتمع وحالته رقياً أو تخلفاً، ازدهاراً أو خموالاً^(١٦).

ولا نكاد نرى أمة أو مجتمعاً أو نظاماً، فتح أبواب العلوم والثقافة كما فتحها الإسلام، أو ندب إليها وكم رفع من شأن العلماء، فرى القرآن الكريم قد أشار إلى أكثر من ألف وخمسين آية، تتحدث عن (العلم) و(العقل) و(الذكرا) و(التدبر)، التي يجمعها معنى الثقافة والتعليم، وهذهخلفية واسعة تعكس عناية الإسلام بالثقافة والفكر والتربية والتعليم، التي وضعها الإمام علي عليه السلام في ضمن أولوياته^(١٧).

انطلقت مسؤولية الإمام علي عليه السلام بالعناية بالجانب التربوي والتعليمي كأصل وواجب على ولی الأمر لذا جاء قوله تعالى: قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَسَخَّرُوا فِي الْجَمَالِ﴾

فَأَفْسِحُوا يَنْسَعَ اللَّهُكُمْ وَلَا إِذَا قِيلَ اشْرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ أَتَوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَتَوْا الْعِلْمَ مَرْجَاتٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرَهُمْ^{١٨}.

وبهذا المعنى جاء قول الإمام عَلَى الْإِمَامِ عَلِيِّاً: ((على الإمام أن يعلم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان))^{١٩}، استعمل الإمام عدة جمل ثقافية في هذا النص الخطابي وقد جاء ذلك بما يكتنزه من موروث نسقي ثقافي لذا نجده بدءاً قد اوجب عملية التعليم على الإمام بدلالة قوله: (على الإمام) وهذا واجب عيني وفرض الهي جاء صريحاً؛ وكلمة (الإمام) بذاتها جملة ثقافية وإن كانت قصيرة بها منفعة أن الإمام يوجه الأمة ويرتقي بها ويراعي مصالحها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ ووصفها يكون أن الإمام جاء بتحويل وسلطة إلهية ومنزلة عالية تميزه وترفعه عن الشبهات بتصرิح الهي؛ بأن الإمام هو خليفة الله في الأرض بقوله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^{٢٠}، وتاريخ الإمام قد ذكره الأديان كلها وعرج عليها القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَكِتَابَ الزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»^{٢١} ولا توجد هناك أمة ليس لها إمام.

وصرح الإمام بلسان عربي مبين (أن يعلم أهل ولايته) وهنا أراد بكلمة أن التوكيد وقد عدّها على الفعل المضارع يعلم لإلزام الإمام وجعل كلامه بمثابة واجب وأمر؛ وعزّزها بكلمة (حدود) إذ أراد الإطلاق العام على المسلمين كافة وحدود دولتهم التي شملت كافة أنحاء العالم على وفق المنظور الإسلامي؛ وليس المقصود تعاليم الإسلام فحسب بل أينما كانوا.

لقد أفاد الإمام عَلَى الْإِمَامِ عَلِيِّاً حين واسج بين (الإسلام والإيمان) أن يحيل على ذاكرة الموروث الثقافي الإسلامي المتوجّل في ضمن المجتمع فجعل الإسلام صنّو الإيمان بمستوى واحد لا فرق بينهما في اتساع المعنى وما أراده سبحانه وتعالى من حسن الصورة للمسلم؛ وكلاهما جملة ثقافية مستقلة لها فوائدتها ووصفها وتاريخها؛ فمنفعة الإسلام هو دين علم وهداية وتسامح ومحبة وإخاء ومعاملة حسنة بين الناس وجهاد وأمر معروف؛ وأراد عَلِيِّاً في وصفه للإسلام أن يجسد قول الله عز وجل: «وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينِنَا فَلَنْ يُبْلِغَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^{٢٢}؛ واتسم بالحق والعدل والمساواة واحترام المرأة وعطاف الكبير على الصغير

واحترام الصغير للكبير؛ والتكافل الاجتماعي بين المسلمين؛ وتاريخية الإسلام أزلية قديم كان وما زال ويبقى قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٢٣) وأن كل الشرائع السماوية التي جاءت بها الأديان على لسان الأنبياء والأوصياء هي اللبنة الأولى للدين الإسلامي.

ونلاحظ أنه عليه السلام قد دمج الإسلام والإيمان وأنهما لا يفتران عن بعضهما، ففنعية ووصفية الإيمان لا تقل عن الإسلام؛ ولكنه أراد بدمجهما أن يعرف الإيمان بأنه إيمان الفكر والعقيدة التي استقاها من مدرسة رسول الله عليه السلام والثقافة التي أكتسبها من محاتاته لكلام الله سبحانه وتعالى فهنا أراد للفكر الحر والحي أن يسير وفق الاعتقاد الحمدي الذي نزل به من الله الوحي الأمين

بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَطِيقُ عَنِ الْهُوَىٰ * إِنَّ هُوَ لَأَوْحَىٰ يُوحِىٰ﴾^(٢٤) وبيعة رسول الله عليه السلام له لولاه المؤمنين في غدير خم التي ختمت بأعناق المسلمين؛ فالإمام عليه السلام بخطابه أراد الإيمان الصادق المطلق الذي صرخ به رسول الله عليه السلام يوم معركة الخندق ((برز الإيمان كله للكفر كله))^(٢٥) فكناه بالإيمان كله؛ إذاً المقصود في الإيمان أصبح جلياً بما أراده الإمام يوم تقاعس الكل عن القتال وذهب يثبت أركان الإسلام بالإيمان والحق ودعاء الرسول له.

لقد واءم الإمام عليه السلام بين (الإمام، والعلم، والإيمان) مستعملاً الدلالات النسقية الظاهرة وال المباشرة للجماهير، فالإمام هو هو بدلالة بيعة رسول الله عليه السلام في (غدير خم)، وأما قصدية العلم فعائدة له أيضاً متجلية بحديث الرسول عليه السلام: ((أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها))^(٢٦)، وخطابه عليه السلام: ((يا معاشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني))^(٢٧)، أما الإيمان فمنطبق عليه عليه السلام أيضاً بدلالة الحديث الشريف: ((برز الإيمان كله للكفر كله)) إذاً اوجب على نفسه تعليم الأمة والارتقاء بها إلى المستوى الفكري والعائقاوي الذي يضمن حياة حرة كريمة إيمانية في ظلال ورحاب الإسلام، بما يتناسب وتقواه في يوم الخندق إذ لم يرتفع إلى الإيمان غير رسول الله عليه السلام بصبره وقيادته؛ والإمام علي عليه السلام بإيمانه وبشجاعته وقتاله فلا يوجد غيرهما بدلالة طلب الرسول من الحضور ثلاث مرات مقاتلة (الكافر عمرو بن عبد ود) بضمانت الجنّة لمن يستشهد فلم يرد عليه أحد من الحضور^(٢٨) وهو بحضوره رسول الله إلا الإمام عليه السلام، فلو لم يبرز الإمام للقتال وقتلهم (عمرو) لما كان هناك رسالة أو إسلام.

فمنطلق التعليم الذي أراده الإمام عليه السلام وفق المنهج الرسالي وضرورة تعليم الرعية حدود الإسلام وتعاليمه، وترسيخ الإيمان في قلوبهم، نراه واضحاً تمام الوضوح حين يقول عليه السلام: ((وبالإيمان يعم العلم وبالعلم يرعب الموت))^(٢٩)، لقد كان الإيمان محظى اعتماء الإمام عليه السلام لما له من دلالات نسقية ثقافية اندرجت في ذاكرة المجتمع؛ والمحافظة من خلاله على الهوية الإسلامية، فأكده بالباء عليه (وبالإيمان) وأعطاه وظيفة عملية هي (يعم) أي أصبح مصدر الهم له تاج فكري عقائدي؛ وديمومة تبني العقل ليرتقي وتوسّع مداركه وسعة افقه والاستمرارية من خلال الفعل المضارع (يعم)؛ وأكده (العلم وبالعلم) كرر ذلك لزيادة التذكير والأهمية غير المتناهية في فوائده، والعلم جملة ثقافية لها منافعها مثل: غذاء العقول، واتساع المعرفة، ووصفه: حامل العلم ينطق الحكمة، ويعرف حدود الله، ويتسنم بالصبر وحسن القول ونفاذ البصيرة ويكتسب احترام الناس، وقد جاء التاريخ لنا بكثير من الشواهد على أزليته فذكرته الصحف القدية والتوراة والإنجيل، وكان له خطوة كبيرة في القرآن الكريم إذ قال فيه سبحانه وتعالى: إِنَّ أَغْلَمَ مَا لَا يَعْلَمُونَ^(٣٠)، وقال أيضاً: عَلَمَ إِنْسَانًا مَا لَمْ يَعْلَمْ^(٣١)، وجاء في الحديث الشريف: ((أطلب العلم من المهد إلى اللحد))^(٣٢)، وفي حديث آخر: ((أن العلم نور والجهل ظلمة))^(٣٣)، أراد الإمام عليه السلام أن يرسخ في ذاكرتنا فضل العلم بدلاله: الإنسان يعشق العلم بفطرته، لأن بالعقل يكون الإنسان إنساناً، وثمرة العقل هو العلم، ولهذا إذا قلت للجاهل: يا جاهل، يحزن، مع أنه يعلم بكونه جاهلاً، في حين إذا نسبته إلى العلم يفرح، وهو يعلم أنه ليس بعالماً، ولما كان الإسلام دين الفطرة، فقد جعل نسبة العلم إلى الجهل نسبة النور إلى الظلمة، ونسبة الحياة إلى الموت، لذا جاء حديث الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلامه حين قال: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)^(٣٤).

لم يكتف الإمام عليه السلام بوصف ما للعلم من هيبة وسلطان معنوي؛ بل زاد على ذلك ومنحه القوة والسلطة والرعب بقوله: (يرعب الموت) وهذه مفارقته وصفة يعجب لها الإنسان فالموت هو هادم اللذات فكيف به أن يقهـر؟ إن ما أراده عليه السلام توضيح ما يؤمن به العالم فالعالم الحق يؤمن بالموت ويراه مصيراً محتوماً بدلالـة قوله تعالى: إِنَّمَا تَكُونُوا يُذْهِرُ كُلَّهُمُ الْمَوْتُ وَكُلُّتُهُ فِي بُرُوجٍ مُسَيَّدَةٍ...^(٣٥)؛ فيعمل بدنياه كل خير في سبيل إرهاب الموت؛ ثم أن العالم لا يموت فأثره باقٍ على الدوام.

لقد ذكر لنا عَلِيٌّ في نهاية خطابه (الموت) والموت جملة ثقافية ذات بعد نسقي متعارف عليه عند الناس؛ وقد استكنته بمفهومه الكثير من لا يدرك معناه، فمنهم من يراه شرًّا ومنهم يعبر عنه بهادم اللذات ومنهم من يرى به رأياً، لكن فلسفة الإمام عَلِيٌّ تختلف عن باقي الرؤى؛ فالموت عنده هو الحق بإيمان مطلق، وهو نهاية الطريق إلى حياة أزلية مبنية على الإيمان، والتذكير بالموت يحث الإنسان المؤمن على عمل الخير والتمسك بحب الله، والموت يذل الجبارة والعتاة؛ لذا كان عَلِيٌّ دائم التذكير والاستشهاد به وكان يراه السبيل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ورؤيه حبيه رسول الله ﷺ، وكان مؤمناً بقوله تعالى: «قُلْ إِنَّ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَّوا الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^(٣٦)، ويفتخر عندما يذكر الموت ويردد: (فَوَاللهِ مَا أَبَلِي وَقَعَتْ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَى) ^(٣٧)، وقال قبل استشهاده:

أشدّ حيازيمك للموت
إن الموت لا يحيك
ولا تجذب من الموت
إذا حل بواديك^(٣٨)

فهنا تجلت فلسفة الموت عند الإمام عَلِيٌّ حين عده السعادة الأبدية ونهاية الشقاء والعذاب والابتعاد عن أهل الشقاوة والنفاق والدجل؛ ولقاء الأحبة والمؤمنين، وأما عظه في وصف الموت من خلال الجملة الثقافية فترتكز على شقين:

1- شق دنيوي الذي يتمثل بفارقة الشخص الحياة ويكون جنة هامدة لا حول له ولا قوة، وذهب ألقابه و Titles، وابتعاد الناس والأحبة عنه، والخوف والفزع منه، فضلاً عن بقائه مدة طويلة فتصدر منه الروائح الكريهة والمذمومة، لذا يبادر الناس توريته في التراب للتخلص منه .

2- شق في القبر وعالم البرزخ يرهن فيه بحسب عمله وهو كما قال سبحانه وتعالى: «أَعْلَمُ أَعْلَمُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا لَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالُهَا وَمَنْ وَرَاهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّدُونَ»^(٣٩)، يُعد المولت نسقاً تاريجياً ثقافياً حكم كل الناس واستولى على فلسفة الأديان كلها بما في ذلك الإثنوية؛ فكل له رؤية خاصة وتفسير مغاير عن الآخر، وبعده التاريحي أزلي ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى: «كُلُّ قَسٍ ذَاقَهُ الْمَوْتِ»^(٤٠) وقوله تعالى: «إِنَّمَا تَكُونُوا

يَذْكُرُ كُمُّ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرْجٍ مُشَيَّدٍ^(٤١) وغيرها من الآيات البينات.

لقد كان **الكلام** نبأً للحكمة والموعظة وإن كل كلمة أو حرف كان ينطق به هو بمثابة معجم من المعلومات أو جملة ثقافية تحتوي على انساق ثقافية وموروث تاريخي يرشد الناس ويحاكيهم كل بمفهومه وتفقهه.

أكده **الكتاب** كفالة النظام الإسلامي لحق التعليم وجعله من المقررات الأساسية في منهج ولاليته، وهو نوع من أنواع الحقوق المقابلة واجبة الالتزام بها من قبل ولی الأمر تجاه رعيته، يقول **الله**: ((أيها الناس، ألا يلي عليكم حقاً، ولكم علي حق، فأما حكمكم علي فالنصيحة في ذات الله، وتوفير فیئكم عليكم وتعليمكم کي لا تجهلوا، وتؤديكم کيما تعلموا))^(٤٢)، لقد استهل خطابه **الكلام** بمناداة الآخر محفزاً الذات الإنسانية بواسطة ياء النداء البعيد؛ مستعملاً ضمير الغائب، موجباً على نفسه تكليفها **الهيا** وفرضها إسلامياً، فقوله: (عليكم، لكم، وحكمكم، وفيئكم، وتعليمكم، وتؤديكم) هي إيضاحات لما للمسلم من حق في ظلال الدولة الإسلامية؛ فتبنيه لهم هو واجب شرعي حتى لا تخس حقوقهم من أي والـ عضوض، فقد استعمل حرف الكاف وهو حرف ذو إيقاع عال يفيد بتكراره التذكير والحفظ، وأما الأفعال المضارعة التي استعملها مثل: (توفير، تعليمكم، تجهلوا، تؤديكم، تعلموا) فقد جاءت لاستمرار حقوقهم وواجبات ولی الأمر تجاههم؛ وقد جاء الفعل الماضي (نصيحة) لتجديد الحقوق.

(الناس) جملة ثقافية جلية في خطابه **الكلام** وهي جمع إنسان وينماز الإنسان بمنافع كثيرة أهمها عمارة الأرض والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالولاية؛ ومن وصفه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٤٣)، أي على صورة حسنة ودماثة خلق وعقل راجح يميز بين الخير والشر وأعطاء سبحانه وتعالى البصر والبصرة وسعة الأفق وأعطاء جهاز نطق لا يمتلكه أي مخلوق غيره وب بواسطته يحاكيبني جنسه؛ وأعطاء الموهبة لتعلم الأشياء والإبداع في العلم؛ وكان مهياً من قبل الله سبحانه لتقبل كل العلوم وجاء ذلك في قوله: ﴿وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ﴾^(٤٤)، والمراد في الأسماء العلوم كافة؛ والإنسان نسبق تاريجي قديم في الذاكرة وأول من سكن الأرض وتناسل عليها، وجاء ذكره في كل توارييخ الشعوب؛ والكتب السماوية بما في ذلك القرآن الكريم.

واللافت للنظر أنه لماذا نادى ﷺ الناس ولم يناد المسلمين؟ لقد كان يعرف الله سبحانه وتعالى والإنسان من صنع الله وصنع الله مقدس؛ ولم يميزهم جل جلاله إلا بالتقوى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَبَإِنْسَانٍ أَكْثَرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ﴾^(٤٥) فضلاً عن مبدأ العدالة والمساواة الذي اكتسبه من رسول الله ﷺ حين قال: ((الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي وإنما الفضل بالتقوى))^(٤٦)، وقال هو ﷺ في الناس: ((إِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ - وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ))^(٤٧)، - لعمري- كان سهم الإسلام ومشكاة الحق وأمل الإنسانية؛ التي ذهبت أدراج الرياح عند استشهاده ﷺ وبات الحق والإنسانية كوردة خاوية اقتلت من جذورها ومص رحيقها؛ وأصبحا يتخبطن تحت كثير من المسميات وتتلاعب بهما الأقدار كما تتلاعب الرياح بأوراق الخريف الذابلة.

لقد أصبح جلياً لنا سبب مناداته لكل الناس بدلالة قوله ﷺ: (أن لي عليكم حقاً) وهذا الحق تخوיל له من الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنَّا وَلِكُمْ أَنَّهُمْ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آتَمُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٤٨)، وبيعة رسول الله ﷺ في غدير خم؛ فضلاً عن بيعة الخليفة الأول والثاني (رض) بقولهما: ((هنيئاً لك يا ابن أبي طالب ! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة))^(٤٩)، وهنا اكتسب الإمام ﷺ شرعيته المطلقة بإجماع الصحابة الذين حضروا غدير خم؛ فكان ندائهم ((أيها الناس، أن لي عليكم حقاً)) فالناس كافة هم رعيته وحقه عليهم هو ولادة الأمر وإمام الناس وهو أولى بهم من أنفسهم؛ لذا نادى بافتراض الطاعة له وهو حق شرعي وتصيب الهي كان في ذاكرة المنادى وهو نسق ثقافي تعارف عليه الناس آنذاك؛ والناس الذين خاطبهم يعرفون حقه وهم من الصحابة والتابعين، فقوله: ((أن لي عليكم حقاً)) جملة ثقافية اكتنلت في ثناياها كثيراً من المضمرات والدلائل التي حاول ﷺ إيصالها للمتلقين والمتربيسين والممارقين والمتلاعبين في حق الإمام وشرعنة ما هو ليس لهم بدوعى الدين.

إنماز ﷺ في تكثيف المعنى فكانت دلالات الأنساق والجمل الثقافية كثيرة في خطبه وذلك لإيصال المفهوم مباشرة من دون إسهاب أو إطباب وتململ المستمعين؛ فكان سريع الخاطرة حاضر الإجابة سهل الأسلوب ذا كلام يفهمه الفقيه والجاهل؛ لما فيه من موروث

ثقافي حاضر في الذاكرة لقد نادى الناس بـ(النصحية في ذات الله) ولم يقل ذاتكم ويميز بينهم وذلك لإبعادهم عن مفهوم الأنماط الآخر ومساواتهم بقوله: ذات الله، فذات الله هي المروءة وصوت الله الحي في ضمير الإنسان؛ ويبدو أن الإمام علیه السلام قد شق عليه تصرفاتهم وغيبهم وقد هم المروءة والضمير واستمرارهم في شق عصا الطاعة واستغلالهم لمرءته؛ فأراد أن يُوْقِظ ما فقدوه فأوجب على نفسه أن يكون منبراً حراً للدفاع عن حقوقهم وتذكيرهم بالمرءة التي فقدوها، ولا سيما قوله: (وتوفير فيئكم عليكم) لقد واشج بين الذات والموضع فعد النصح وتوفير حقوقهم من واجباته الحضرة.

لقد ركز علی جانب التعليم فكان قوله: (وتعلّيمكم كي لا تجهلوا) بثابة توعية وتنبيه لما فاتهم من استغلال ومصادرة حقوق تعرضوا لها وهم في غفلة من أمرهم؛ فحقوق الناس كثيرة علىولي الأمر منها: العدالة والمساواة والأمن وحرية التعبير وحق التعليم والشورى والاشتراك في الحكم ومراقبة أداء العاملين في الحكومة والتكافل الاجتماعي وضمان عدم الإساءة إليهم وغيرها، وقوله: (لا تجهلوا) جاءت ربما للاحظة الإمام علیه السلام أن هذه الحقوق قد انتهكت وبخست - فهناك من سلط على رقاب الناس بغير حق ومنهم استثنى ربما كان الإسلام قد هدر دمه - من قبل بعض الولاة الجهلة قبل استلامه زمام أمور الناس لذا نسوها أو لم يتمتعوا بها قط فجهلواها؛ ربما أراد أن ينبههم على عدم الجهل بها من بعده؛ وفي رأي الإمام علیه السلام ومن خلال الاستقراء إن الإنسان الذي يتعلم هذه الحقوق قد يصبح عالماً وحكيماً ويكون مثالاً نافعاً في تطبيق الواجبات فلا خوف عليه بعد ذلك.

صرح علیه السلام بقوله: (وتأدّيكم كيما تعلّمو) والتأديب يعني الصقل وهو مرحلة أعلى من التعليم، إذ يذهب الطالب إلى مؤدب ذي عفة في خلائقه، واستقامة في طرائفه، قد هذبته الآداب، وأحكمه التجارب، إن أؤمن على الأسرار قام بها، وأن قلد مهمات نهض فيها، يسكته الحلم، وينطقه العلم، تكفيه اللحظة وتغنيه اللمة، له صولة الأمراء وأناء الحكماء وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلى بالإساءة صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه^(٥٠)؛ وهذا ينطبق عليه علیه السلام فهو مؤدب الناس بحكمته ومواعظه وأخلاقه؛ وآل على نفسه هذا التكليف الشرعي بحكم ولائيته، أما قوله: (كيما تعلّمو) فقد واشج بين العلوم الدينية والدنيوية، وجعلها واجباً وتکليفاً شرعاً يرافق الإنسان من المهد إلى اللحد.

جعل **الجهل** منازل متباعدة بين العلم والجهل يجاجج بها وماز بينهما بقوله: ((كفى بالعلم شرفاً، إن يدعيه ما لا يحسن، وكفى بالجهل ذمأً إن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه)).^(٥١).

أراد الإمام **البيهقي** أن يؤكّد ويدرك بتكراره (كفى) أن الجهل؛ تجلّى صور ذمه عندما يتبرأ منه من هو حامل لصفته؛ وأرى أن ذم الجهل للجاهل يدخله في مرحلة جديدة من المعرفة هي القول بلا أدري كما يراها الإمام **البيهقي**؛ وهذا الجهل له مظاهر منها الجهل بالعقيدة؛ والجهل بالإيمان؛ ولا يعد منها ما كان من القيافة والعيافة وقدّم الإمام **البيهقي** الكلام على ادعاء الجاهل للعلم للبحث عن شرفته؛ ومن ثم تحدث عن الجهل الذي ذمه بصفاته المعروفة.

والجهل جملة ثقافية لها بعدها الثقافي تكون مكتنزة في أذهان الناس؛ للتعبير عن إدراك مفهوم الإيمان من وجهة نظر الإمام **البيهقي**؛ لأن هذا المفهوم اتّخذ بعداً اجتماعياً وإسلامياً؛ بل انه صار من صميم العقيدة؛ لذلك يُعدّ الجهل في بعض صفاتـه خالي المنفعة للمؤمن وللمسلم العاقلين؛ وللذين يسيرون في ركب البحث عن المعرفة العقائدية؛ ومن هنا تتضح وصفيته أنه ضار بالمجتمع لأن من يتصرف به تؤدي تصرفاته الحمقاء وغير المنضبطة إلى خلل اجتماعي وعقائدي.

وربما كانت (كفى) مقيدة لهذا المفهوم في وصفيته المذمومة كي يتبرأ منه من كان سائراً في طريق الضلالة مثلما كان العلم كانت مقيدة لمفهوم شرفته أن يدعيه من لا يحسن؛ وخير دليل على ذلك قول الإمام **البيهقي**: ((قيمة كل إنسان ما يحسن))^(٥٢) أي ما يتلقنه من عمل له صفات صالحة تؤدي فائدة اجتماعية في مظهرها العام؛ وفائدة عقائدية في مظهرها الخاص.

أما تاريجية (الجهل) فهي نسق ثقافي قديم قدم الإنسان قد حاربته الأديان والمذاهب والأفكار الصالحة وجاء ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى: «فَالِّذِينَ آتَيْنَا الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَيْلَفُوكُمْ مَا أَمْرَسْلَتُ بِهِ وَكَتَنِي أَمْرَكُمْ فَوَمَا تَجْهَلُونَ»^(٥٣) ولبيان أوضح صورة للجهل ذمها الله سبحانه وتعالى؛ لارتباطها بأهواء الإنسان وطمعه بالدنيا قوله تعالى: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَكْمَانَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَكَيْفَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّهُمْ مِنْهَا وَحَمَلُهُمُ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُونًَا جَهُولًا»^(٥٤) وما جاء في حديث الرسول ﷺ في ذم الجهل: ((لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العقل))^(٥٥) وكثرة ذم

الجهل عند الإمام عليه السلام في خطبه بوصفه حالة سلبية تذهب بمن يرتكبها إلى الهاوية بقوله: ((سل تفقها، ولا تسأل تعتن، فان الجاهل المستعلم شيء بالعالم المعنون، وان العالم المتعسف شيء بالجاهل المعنون)).^(٥٦)

وما جاء على لسان الإمام عليه السلام يتمثل بنم الجهل:

وَيِّهِ الْجَهَلُ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لَأَهْلِهِ
وَاجْسَادُهُمْ قَبْلَ الْقَبْوِدِ قُبْوَدٌ
وَلَيْسَ لَهُ حَتَّى التَّشْوُرُ شُوْرٌ^(٥٧)

لقد أراد عليه السلام من ذم الجهل أن يقول لنا انه لا خير في الدنيا؛ وإن الحياة لا قيمة لها من دون علم والعلم يعزز الإيمان والكرامة عند الإنسان ويرفعه درجات عالية عن الجهالة كما جاء بقوله تعالى: ﴿أَتَئِنَّ هُوَ فَقِيرٌ أَنَّهُ إِلَيْهِ سَاجِدٌ وَقَاتِلًا يَخْذُلُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو حَمَّةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَذَكَّرُ أُولُوا الْكِتَابِ﴾^(٥٨) وبهذه الآية تجلت صورة العالم بقنوطه إناء الليل وقيامه وسجوده يخشى قصوره بالعبادة وابتعاده عن رحمة الله؛ فكان واجب الإمام عليه السلام الشرعي يلبي عليه محاربة الجهل وأوجب على نفسه تعليم الناس الإسلام والإيمان؛ وقد استعمل أسلوبوا واضحاً وألفاظاً يسيرة في وصف الجهل وذمه.

وقال النبي في ذم الجهل:

ذُو الْعِقْلِ يَشْقَى فِي النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ
وَأَخْوَوْهُ الْجَهَالَةِ فِي الشَّقاوَةِ يَنْعَمُ^(٥٩)

وما جاء على لسان الشعراء الذين تفاخروا بالجهل مثل قول الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي:

أَلَا لَا يَجْهَنَّمَ أَحَدٌ عَلَيْنَا
فَجَهَلٌ فَوْقَ جَهَلِ الْجَاهِلِينَ^(٦٠)

إن التفاخر في الجهل مدعوة لإطلاق الأهواء والمشاعر بجهالية مقيدة من دون رادع؛ وما أراده الشاعر ليس شرب الخمر ولا القتل بالسيف حسب وإنما أراد فرض السيادة والتحكم برقب الناس مستغلاً ضعفهم وعدم معرفتهم.

ونخلص إلى القول أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول إن الإيمان بالعقيدة يظل ناقصاً ما لم يقترن بمعرفة ودرأة توصل الإنسان إلى الصراط القويم لتنطبق عليه صفة المؤمن، وإذا استرداد

من العلم ادخله الإمام عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ في صُفَّ الْمُوقِنِينَ؛ أمَّا الْمُعَانِدُونَ لِلعقِيدةِ وَلِلإِيمَانِ وَمَا يَلْعُجُ إِلَيْهِ إِسْلَامُهُمْ فَهُمْ فِي رَكْبِ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْجَهَلِ وَهِيَ دُعْوَةُ مِنْ إِلَامٍ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِرِبْطِ الْعِلْمِ بِالإِيمَانِ لِبَنَاءِ مجَمِعٍ إِسْلَامِيٍّ مُتَعَلِّمٍ وَاعِ.

فرق عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ، فَقَدِمَ الْعِلْمُ وَأَعْطَاهُ الأَهْمَىَّةَ وَالْأُولَوِيَّةَ بِقَوْلِهِ: ((الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ))^(١).

لَا يختلف اثنان على أن العلم هو خير من المال؛ فالعلم راسخ في صورته لا يحتاج إلى بيان فضله؛ من هنا كان المال مفضولاً على الرغم من كونه زينة للناس؛ وبسبب هذه الصفة احتاج الإنسان إلى حراسته لأنَّه معرض للتلف وللسُّرقة؛ وفي مفاضلته عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بين العلم الذي يحرس الإنسان والمال الذي يحرسه الإنسان تقف على لغة راقية تسمو فيها بلاغة الإمام عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ إذ استند العلم إلى الفعل (يحرس) وأضفى على العلم صفة إنسانية هي الحارس الأمين؛ في مجاز جميل يدل فعله على الاستمرار والإطلاق؛ في حين استعمل واو الحال مع الجملة الاسمية للتعبير عن مظهر اجتماعي للحارس الذي يحرس المال محتاجاً في ذلك إلى أدوات مهمة يوظفها في الحراسة بدءاً من السلاح الذي يدافع به عن نفسه وماليه؛ فضلاً عن استنزاف طاقاته النفسية والعقلية وربما البدنية بسبب السهر.

زاد الإمام عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ على ذلك بوصف العلم بشخص يتحكم بمصائر الناس ويحكم عليهم من دون جدال مستعملاً صيغة اسم الفاعل للدلالة على تجدد الحدث واستمراره؛ فالمجاز هنا الإسناد فيه كان خبرياً باستعمال الاسم المشتق المتضمن للحدث في زمن الحال والاستقبال؛ ورأى الإمام عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أنَّ المَالَ مُحْكُومَ عَلَيْهِ، ولم يزد على ذلك؛ لأنَّ التعبير واضح من كلامه لأنَّ المَالَ مُحْكُومَ عَلَيْهِ بالتقسان أو الصرف أو التلف أو الهلاك أو الزِّيادة، ونلحظ استعمال صيغة اسم المفعول مع معموله شبه الجملة للدلالة على ثبوت هذا الأمر وكأنَّه صفة أزلية.

والمال جملة ثقافية نسقية حاضرة ومكتنزة في أذهان الناس تدل في مفهومها على وسيلة من وسائل توفير حاجات الناس الأساسية واليومية وهو زينة لأنَّه يجعل الإنسان في الدنيا متوفراً مرفهاً؛ على أنه في الوقت نفسه يعد مدعاه للمشكلات والفتن والصراعات والنفوذ وبه تغير الحالة الاجتماعية لجتمع ما أو لشعب ما إذا استغل بالصورة الصحيحة؛ فبهذا يصبح

من وسائل الإصلاح وأما إذا استغل عكس ذلك فهو مداعاة للخراب وبه يتلاعب أصحاب المال بالعقول الساذجة وأهل العقائد الواهية فينتتج ذلك نفسخاً فكريًا وعقائديًا ودينيًا يصبح من خلالها الإنسان خاويًا من شخصيته الدينية والاجتماعية.

ونفعية المال تتجلى في توجيه الإمام عليه السلام في طلب العلم ومساعدة المحتاجين كقول الله سبحانه وتعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى جَبَةِ مِسْكِينٍ وَسَيِّدًا وَأَسِيرًا»^(٦٢) وخدمة الدين وبناء المساجد لل المسلمين كما أشار تعالى بقوله: «إِنَّمَا يُعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ»^(٦٣) وإطفاء غضب الله سبحانه وتعالى من خلال الصدقة والزكاة للمساكين وجاء ذلك بقوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكَّةَ وَأَمِرُوكُمُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ»^(٦٤) «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَدِيَ القُرْبَى وَإِيتَامِيَّ وَالْمَسَاكِينِ»^(٦٥) وقول رسول الله صلوات الله عليه وسلم: ((إن الصدقة تطفئ غضب رب تبارك وتعالى))^(٦٦); ومن المنافع رفد بيت مال المسلمين والتهيؤ للأعداء وتجهيز المؤونة والسلاح للمقاتلين، ومرضاة الله.

وتاريخ المال هو جزء من شخصية الإنسان في الأرض فقد أشار إليه سبحانه وتعالى في ذمه واكتناره تارة بذكره إلى رموز قد علت وتجبرت في الأرض بقوله: «إِنَّ فَارِونَ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى قَبَّنَ عَلَيْهِمْ وَأَثْيَاهُمْ مِنَ الْكَوْنِ مَا إِنْ مَقَاتِلَهُمْ لَتَنْتَهُ بِالْعَصْبَةِ أُولَئِكَ قَالَ الْقَوْمُهُمْ لَا تَقْرَبْ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَشْرَحْ إِذْ اللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّرِحَينَ»^(٦٧) وتارة بوصفه زينة الحياة بقوله: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَبَا وَخَيْرٌ أَمْكَانًا»^(٦٨) وحدد الرسول صلوات الله عليه وسلم صرف المال في موارد معينة وان يتلوى الحذر في ذلك بقوله: ((من الذي نفسيه وما له في التهلكة لن يستغثبه الله))^(٦٩).

لقد كان الإمام عليه السلام ينفذ التعاليم السماوية التي استسقاها من المدرسة المحمدية والتي أملت عليه ثقافة الإيمان والشروع بتوجيهه الإنسان والرقي به إلى أعلى مراحل التربية الصحيحة والتعليم الحقيقة؛ وقد بين لنا فلسفته من خلال دلالة الأسواق التي عرضها في نصه الذي فاضل فيه بين العلم والمال ورأى أن على الإنسان أن يوظف الوسائل المادية المتمثلة بالمال والمعنوية التي يمثلها فكر الإنسان للوصول إلى مراتب في المعرفة تقود إلى العلم الذي يدلنا على حقيقة الإيمان بالعقيدة ومعرفة الدين والإيمان الحق وإتباع منهجه رسالي في

التربية والتعليم الذي أراده الله من أجل الغاية الأسمى التي هي إتباع الصراط المستقيم والهداية لما هو أقوم.

الخاتمة:

وفي نهاية المطاف وبعد أن أنهى الباحث هذه الرحلة البحثية الموجزة لبعض نصوص خطب ومواعظ الإمام علي عليه السلام التي تخص التربية والتعليم وفق منظور النقد الثقافي يستعرض ما توصل إليه من نتائج.

- إن وظيفة النقد الثقافي تحمل في طياتها ما لا ينسجم مع طبيعة النقد عموماً، فلا يمكن تلخيص مهمة النقد الثقافي في كونه مقتصرأ على المستهلك الثقافي، بل يتعدى هذا بالغوص في أعماق الجذور القدية لثقافة أي مجتمع، باتجاهاتها كافة ليظهر المكامن الغامضة من خلال الأنساق الثقافية التي تردد النقد الثقافي بأدوات الكشف الدقيق عن ما هو مضمر وخفي في النص الأدبي، سواء أكان من الآداب الرفيعة أم الشعبية منها، الأمر الذي لا يمثل إضافة ملحوظة إلى جهود الأنثربولوجيين والنقاد السابقة، ولا يكشف عن الخصوصية الموجبة والمميزة للنقد الثقافي في كونه ينهض بهممة نقد المؤسسة المنتجة للثقافة التي تروض العقل والذوق والسلوك.
- إن الجملة الثقافية تمر في حالة تكثيف الفعل عبر تعليقها بصفات أو أنصاف جمل، موظفاً فيها أحداً تاربخية أو اجتماعية ذات بعد ديني ليوصل خطابه الوعظي إلى مجتمعه المتردد الذي تصرف بمفاهيم الإسلام وغبن حق الناس في العيش.
- كان الإمام علي عليه السلام ثقافة مكشوفة بوصفه عالمة على النسق الثقافي وكان جماهيرياً شعرياً واستقر من ذلك الزمن وتأكد منه، لأنَّه إمام وعالم إذ تمكن من تحويل الخطاب من خطاب يتناغم مع الأنماط إلى خطاب يحاكي الإنسانية.
- لم يفلح المؤلف الرزمي في تراكمه الثقافي عند الإمام علي تماماً لأنَّه خطيب وبليغ استعمل ألفاظاً مباشرة وإن كانت في سياق الاستعارات والمقابلات المتضادة، في حين نجح في قاعدة المؤلف الفرد لأنَّه واعظٌ تسهل الأمر عليه استعماله معان وجمل ثقافية رسخت في الذاكرة العربية.

• دعا الإمام علي عليه السلام إلى سياسة الإصلاح الثقافي، من خلال تنمية التعليم وتعظيم ثقافة النقد والانضواء تحت محورية الحق لا الرجال؛ فقد أسس عليه السلام مدارس إسلامية وكان يقوم هو شخصياً بالتدريس فيها؛ دون القرآن الكريم وأسس المكتبات ونشر علوم النحو والصرف والفلك وتدرис اللغات والأديان الأخرى، وعمم ثقافة النقد البناء للنظام السياسي، وجعل النقد البناء من مقومات ممارسة السلطة في الدولة الإسلامية، وكان عليه السلام ويألف من الإطراء والتملق للشخصيات السياسية والاجتماعية ويضع الحق معياراً للرجال، لا الرجال معياراً للحق، هدفاً منه في إقصاء ثقافة تعظيم الشخصيات الكاريزمية في المجتمع الإسلامي، وإتباع السنن الصالحة لا الطالحة بدلأ عنها.

هواش البحث

- (١) - ينظر، البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن جبنكه، ج: ١٥٤-١٥٩؛ الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي: ١١-١٥.
- (٢) - ينظر، النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاق المصباعي: ٣٤.
- (٣) - ينظر، النقد الثقافي قراءة في الأسواق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي: ٧٢.
- (٤) - ينظر، نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطفيف: ٢٨.
- (٥) - ينظر، عبد الله الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسين كني: ٢٧.
- (٦) - ينظر، النقد الثقافي قراءة في الأسواق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي: ٧٣.
- (٧) - الغزل العذري في العصر الأموي في ضوء النقد الثقافي، إحسان ناصر حسين: ٢٠.
- (٨) - ينظر، النقد الثقافي مفهومه منهجه إجراءاته، إسماعيل خلاص حمادي: ١٤.
- (٩) - ينظر، النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاق المصباعي: ٣٤.
- (١٠) - ينظر، النقد الثقافي قراءة في الأسواق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي: ٧٤.
- (١١) - ينظر، نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطفيف: ١٥٩-١٦٠.
- (١٢) - ينظر، نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطفيف: ١٦١.
- (١٣) - ينظر، النقد الثقافي بين العلم والمنهج قراءة في كتاب عبد الله الغذامي، مذر عياشي: ٩٦.
- (١٤) - ينظر، نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطفيف: ١٦١.
- (١٥) - ينظر، موسوعة الإمام علي عليه السلام في الكتاب والسنّة والتاريخ، ج: ٤؛ ٢٠٣.
- (١٦) - ينظر، أخلاق أهل البيت عليهم السلام مهدي الصدر: ٤٧٨.

- (١٧) - ينظر، السياسة من واقع الإسلام، صادق الحسيني الشيرازي: ٢٤٥.
- (١٨) - سورة المجادلة، الآية: ١١.
- (١٩) - عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي: ٣٢٨.
- (٢٠) - سورة البقرة، الآية: ٣٠.
- (٢١) - سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.
- (٢٢) - سورة آل عمران، الآية: ٨٥.
- (٢٣) - سورة آل عمران، الآية: ١٩.
- (٢٤) - سورة النجم، الآية: ٤-٣.
- (٢٥) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ١٩: ٦١.
- (٢٦) - المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ج ٤: ١٢٧.
- (٢٧) - مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلبي: ٣٤.
- (٢٨) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ١٩: ٦١.
- (٢٩) - نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام: ٢٢٠.
- (٣٠) - سورة البقرة، الآية: ٣٠.
- (٣١) - سورة العلق، الآية: ٥.
- (٣٢) - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي، ج ٣: ٥٤٠.
- (٣٣) - تفسير الرازى، فخر الدين الرازى، ج ١٧: ٤٢.
- (٣٤) - سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ج ١: ٨١؛ المعجم الأوسط، الطبراني، ج ٣: ٥٧.
- (٣٥) - سورة النساء، الآية: ٧٨.
- (٣٦) - سورة البقرة، الآية: ٩٤.
- (٣٧) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج ٦: ١١٧.
- (٣٨) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج ٦: ١١٤.
- (٣٩) - سورة المؤمنون، الآية: ١٠٠.
- (٤٠) - سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.
- (٤١) - سورة النساء، الآية: ٧٨.
- (٤٢) - نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام: ٧٩.
- (٤٣) - سورة التين، الآية: ٤.
- (٤٤) - سورة البقرة، الآية: ٣١.
- (٤٥) - سورة الحجرات، الآية: ١٣.
- (٤٦) - المبسوط، السرخسي، ج ٥: ٢٣.

- (٤٧) - نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام: ٤٢٧.
- (٤٨) - سورة المائدة، الآية: ٥٥.
- (٤٩) - كنز العمال، المتقي الهندي، ج ١٣٤: ١٣٤.
- (٥٠) - ينظر، الأحكام السلطانية، علي الماوردي: ٢٢.
- (٥١) - فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ج ١: ٧٠.
- (٥٢) - البيان والتبيين، الجاحظ: ٥٨.
- (٥٣) - سورة الأحقاف، الآية: ٢٣..
- (٥٤) - سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.
- (٥٥) - المعجم الكبير، الطبراني، ج ٣: ٦٩.
- (٥٦) - نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام: ٥٣١.
- (٥٧) - ديوان الإمام علي عليه السلام: ٤٨.
- (٥٨) - سورة الزمر، الآية: ٩.
- (٥٩) - شرح ديوان المتبيّن، ج ٤: ٢٥١.
- (٦٠) - المعلقات السبعة، الزوزني: ١٦٣.
- (٦١) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج ١٨: ٣٤٦.
- (٦٢) - سورة الإنسان، الآية: ٨.
- (٦٣) - سورة التوبه، الآية: ١٨.
- (٦٤) - سورة البقرة، الآية: ٤٣.
- (٦٥) - سورة البقرة، الآية: ٨٣.
- (٦٦) - المعجم الأوسط، الطبراني، ج ٣: ٣٧٨.
- (٦٧) - سورة القصص، الآية: ٧٦.
- (٦٨) - سورة الكهف، الآية: ٤٦.
- (٦٩) - ينظر، كنز العمال، المتقي الهندي، ج ١١: ١٩٨.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١-المصادر

١- الأحكام السلطانية، علي الماوردي (ت، ٤٥٠ هـ)، مطبعة البابي الحلبي، ط٢، (مصر، ١٩٦٦م).

- ٢- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي، دار الكتب العلمية، ط١، (بيروت، ١٩٩٠م).
- ٣- البيان والتبيين، الباحث (ت، ٢٥٥هـ)، المكتبة التجارية، ط١، (القاهرة، ١٩٢٦م).
- ٤- تفسير الرازي، فخر الدين الرازي (ت، ٦٠٦هـ)، إحياء التراث، ط١، (بيروت، ١٩٩٣م).
- ٥- التوحيد، الشيخ الصدوق (٣٨١هـ)، تحقيق: هاشم الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم، د. ت).
- ٦- ديوان الإمام علي (عليه السلام)، ترتيب: عبد العزيز كرم، مطبعة الكواكب، ط١، (بغداد، ١٩٨٨م).
- ٧- سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد التزويني (ت، ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة، (بيروت، د. ت).
- ٨- شرح ديوان المتنبي، تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، ط١، (بيروت، ١٩٧٩م).
- ٩- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (ت، ٦٥٦هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مؤسسة اسماعيليان، (قم، د. ت).
- ١٠- العلم والحكمة في الكتاب والسنة، محمد الرشّهري، دار الحديث، ط١، (قم، د. ت).
- ١١- عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي (ت، ق ٦٥هـ) تحقيق: حسين الحسيني، دار الحديث، ط١، (طهران، د. ت).
- ١٢- الغارات، أبي إسحاق الثفقي (ت، ٢٨٣هـ) تحقيق: جلال الدين الحسيني، مطبعة بهمن، (إيران، د. ت).
- ١٣- فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي (١٠٣١هـ)، تحقيق: احمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط١، (بيروت، ١٩٩٤م).
- ١٤- كنز العمل، المتقي الهندي (ت، ٩٧٥هـ)، مؤسسة الرسالة، (بيروت، ١٩٨٩م).
- ١٥- المبسوط، السرخسي (ت، ٤٨٣هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، (بيروت، ١٩٨٦م).
- ١٦- مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلبي (ت، ق ٩٠هـ)، المطبعة الخيدرية، ط١، (النجف الأشرف، ١٩٥٠م).
- ١٧- المستدرك على الصحيحين، الحاكم النسابوري (ت، ٤٠٥هـ)، تحقيق: يوسف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ط١، (بيروت، د. ت).
- ١٨- مستدرك نهج البلاغة، هادي كاشف الغطاء، دار الأندلس، (النجف الأشرف، د. ت).
- ١٩- مسند الإمام علي (عليه السلام)، حسن القبانجي، تحقيق: طاهر السلامي، مؤسسة الاعلمي، ط١، (بيروت، ٢٠٠٠م).

- ٢٠- المعجم الأوسط، الطبراني سليمان بن احمد الطبراني (ت، ٣٦٠هـ)، تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين للدراسة والنشر، (مكة، ١٩٩٥م).
- ٢١- المعجم الكبير، الطبراني، دار إحياء التراث، ط٢، (بيروت، ١٩٨٢م).
- ٢٢- المعلقات السبعة، الزويني، دار الكتب العلمية، ط٢، (بيروت، ١٩٩١م).
- ٢٣- نهج البلاغة خطب الإمام علي (ع) (ت، ٤٠هـ)، تحقيق: صبحي الصالح، دار الكتب العلمية، ط١، (بيروت، ١٩٦٧م).

-المراجع

- ١- أخلاق أهل البيت (ع) مهدي الصدر، دار الكتاب الإسلامي، (بيروت، د.ت).
- ٢- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حنكه، دار القلم، ط١، (بيروت، ١٩٩٦م).
- ٣- الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، دار الفكر، ط٢، (بيروت، ٢٠٠٧م).
- ٤- السياسة من واقع الإسلام، صادق الحسيني الشيرازي، مطبعة اسماعيليان، (قم، د.ت).
- ٥- عبد الله الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسين كني، دون دار نشر، العدد الأول، (٢٠١٣م).
- ٦- النزل العذري في العصر الأموي في ضوء النقد الثقافي، إحسان ناصر حسين، مطبعة صباح، (بغداد، ٢٠٠٧م).
- ٧- نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطفيف، دار الفكر، (دمشق، ٢٠٠٤م).
- ٨- النقد الثقافي بين العلم والمنهج قراءة في كتاب عبد الله الغذامي، منذر عياشي، المؤسسة العربية للتوزيع والنشر، ط١، (بيروت، ٢٠٠٣م).
- ٩- النقد الثقافي قراءة في الأسواق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط٣، (الدار البيضاء، ٢٠٠٥م).
- ١٠- النقد الثقافي مفهومه منهجه إجراءاته، إسماعيل خلباش حمادي، مجلة كلية التربية واسط العدد ١٣، (واسط، ٢٠١٣م).
- ١١- لنقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاق المصباحي، مؤسسة الرحاب الحديثة، ط١، (بيروت، ٢٠١٥م).
- ١٢- موسوعة الإمام علي (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد الريشهري، دار الحديث للطباعة والنشر، ط١، (إيران، ١٤٢٥هـ).

