

ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع)

دکتر فاطمه جان احمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء
مهری نیک آفرین آلانق کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

چکیده

وجود انحرافات فرهنگی و بدعت های دینی در عصر امویان لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی، بویژه فرهنگ مذهب تشیع را فزونی بخشیده بود. مناسب ترین شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مختص عصر امامین صادقین است که فرصتی مناسب را برای انجام فعالیت های فرهنگی فراهم آورد. امام صادق(ع) از بسترهای و زمینه های موجود عصر خویش بهره جست و توانست با انجام فعالیت های فرهنگی گسترده، نظام فرهنگی جامعه شیعه را طراحی و مدیریت نماید. از محورهای مهم فعالیت آن حضرت، طراحی نظام آموزشی منسجم است که مولفه های بیژه ای را به خود اختصاص داده است. نظام آموزشی امام صادق(ع) می تواند الگوی مناسبی برای ساماندهی نظام آموزشی جامعه اسلامی باشد. از این رو شناخت و معرفی ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع) ضروری به نظر می رسد. هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که: مهم ترین ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع) چه بود؟ با بررسی منابع و گردآوری اطلاعات لازم و پردازش آنها به شیوه توصیفی- تحلیلی نتایج ذیل:
خدماتی، عقلانیت، فرامذہبی، پژوهش محوری، تخصص گرایی و تنوع در آموزش به دست آمده است.
واژگان کلیدی: نظام آموزش، عصر امام صادق(ع)، تمدن اسلامی، مهندسی فرهنگی، تعلیم و تربیت.

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱/۲۵

E-mail: janahmad2004@yahoo.com

مقدمه

اهتمام دین اسلام به امر آموزش و یادگیری سبب شده است که این مساله ویژگی بارز تمدن اسلامی به شمار آید. تشیبهات و کنایه های بلیغ قرآن کریم در باب اهمیت علم، دلیل روشن جایگاه رفیع دانش در کتاب مقدس مسلمانان است. تاکیدات پیامبر اکرم(ص) بر فرآگیری علم و برداشته شدن مرزهای زمانی و مکانی در مسیر آموزش در بیانات ایشان، گواه ارزش والای مساله تعلیم و تربیت در متن اسلام است. ائمه شیعه به عنوان وارثان اصلی علوم نبوی، همواره توجه ویژه ای بر امر دانش و دانش افزایی داشته، تلاش شایسته ای برای انتشار علوم در جامعه اسلامی، انجام دادند. فرمایشات حضرت علی(ع) و امامین حسین(ع)، آموزش های امام سجاد(ع) که بیشتر در قالب دعا و مناجات بوده و فعالیت های امام باقر(ع) و تشكیل درس ایشان در مدینه، نشان می دهد که این مساله همواره از مهم ترین دغدغه های ائمه شیعه بوده است، لکن شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی، فرصت کمتری را در اختیار ایشان قرار می داد و فضا برای ایجاد یک نظام آموزشی منسجم فراهم نبود. در عصر امام صادق(ع)، شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی متحول شد. در این دوره زمینه های شکوفایی علمی مسلمانان فراهم آمده و موانع رشد فرهنگی شیعه تا حدی برداشته شد. امام صادق(ع) نیز از فرصت های موجود بهره جست و نظام آموزشی گسترشده ای را طراحی و مدیریت کرد. در زمینه نظام آموزشی امام صادق(ع) تحقیقات قابل توجهی انجام نگرفته است. البته در لابالی تحقیقاتی که درباره امام صادق(ع) انجام گرفته، به صورت استطرادی اشاراتی به فعالیت های فرهنگی آن حضرت، مشاهده می شود، ولی به هیچ عنوان چنین توجهاتی، انعکاس دهنده تصویری کامل از مبانی، ویژگی ها و روش های نظام آموزشی امام صادق(ع) نیست. اگر چه دکتر عادل ادیب در بخشی از کتاب خود به نام «زندگانی تحلیلی پیشوایان ما»، دکتر احمد رضا خضری در قسمتی از کتاب «تاریخ تشیع»، رسول جعفریان در کتاب «حیات فکری و سیاسی امامان شیعه»، علی محمد علی الدخیل در کتاب «الائمنتنا»، هاشم معروف الحسنی در کتاب «سیره الائمه‌الاثنی عشر» و همچنین استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند «سیری در سیره ائمه اطهار»، به بخشی از فعالیت های فرهنگی امام صادق(ع) پرداخته اند.

در مقاله حاضر تلاش شده است، با توصیف و تحلیل داده های تاریخی و روایی، مهم ترین ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع) بررسی شود.

مفهوم شناسی

نظام مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آن نهاده شده است آموزشی: عمل آموختن و یادگیری (همان، ج ۱: ۱۶۱).

نظام آموزش امام صادق(ع): مراد از آن مجموعه ای از اجزاست که برای نیل به اهداف عالیه آموزشی توسط امام صادق(ع) طراحی و توسعه داده شده است.

بسترها و زمینه‌های تشکیل نظام آموزشی در عصر امام صادق(ع)

رخدادهای مهم واپسین سالیان حکمرانی امویان عرصه و مجالی برای رشد تکاپوهای فرهنگی شیعه فراهم آورد. شکل گیری بحران‌های سیاسی، اوج گیری شورش‌های اجتماعی، آغاز دعوت عباسیان، آشتگی فرهنگی و شور و نشاط علمی در این دوره، از جمله مهم ترین زمینه‌های ترسیم شاکله فرهنگی تشیع در عصر امام صادق(ع) به شمار می‌آید. در این دوره، جریان‌های فکری و مذهبی مثل زنادقه، مرجئه، صوفیه، حنفی و مالکی در این دوره ظهور کردند و نوعی شور و نشاط علمی بی نظیر در دنیای اسلام به وجود آوردنند.

ویژگی‌ها و شاخصه‌های نظام آموزشی امام صادق(ع)

۱- خدا محوری

نظام آموزشی امام صادق(ع) بر محوریت شناخت و معرفت الهی شکل گرفته است. همانگونه که همه اجزای عالم، هدف‌دار است و به سوی خداوند روانند، معرفتی را هم که ما باید کسب کنیم باید در جهت شناخت خداوند و در جهت تحقق اهداف الهی باشد. امام صادق می‌فرماید: « جملگی دانش مردمان را در چهار چیز یافتیم: ۱- پروردگارت را بشناسی ۲- بدانی که تو را چگونه آفریده است ۳- بدانی از تو چه می‌خواهد ۴- بدانی چه چیزی تو را از دینت خارج می‌کند. » (صدقه، ج ۱: ۱۴۰۳، ۲۳۹). از این بیان، محوریت شناخت الهی در آموزش روشن می‌شود. بنابراین هر انسانی باید به عنوان یکی از آحاد این نظام گستردۀ حقایق عالم را کشف کند و دانش خود را برای اقامه عدل و قسط به کارگیرد که نتیجه آن جامعه‌ای هماهنگ است که بر اساس دستورات الهی استعدادهای درونی انسان در آن شکوفا می‌شود.

در اندیشه امام صادق(ع) تکامل انسان در رسیدن به عبودیت الهی است و رسالت نظام آموزشی صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه نظام آموزشی نظام تعلیم و تربیت است و این امر زمانی محقق می‌شود که هدف اصلی آن تکامل روحی و معنوی شاگردان باشد.

نظام آموزشی کنونی در غرب، بر مبنای اندیشه سکولار و **humanism** و بر محوریت خواست بشر در جهت توسعه معاش و تمتع هر چه بیشتر از لذایذ مادی و دنیوی با روش غلبه بر طبیعت بنا شده است. این نظام که به دنبال جدایی علم و دین در غرب شکل گرفته، مهم ترین هدفش تربیت کادرهای مورد نیاز تمدن غرب است. بدین ترتیب برای اصلاح آن باید مبانی علوم را بار دیگر بر معتقدات دینی و محوریت خداوند بنا کرد. این ایراد، فراتر از سیستم آموزشی غرب، متوجه تمدن غرب است که برای ماندگار شدنش، نیاز های تخصصی خویش را از طریق این نظام آموزشی برآورده می‌کند. در کشور ما نیز محوریت خداوند در نظام آموزشی هنوز لباس عمل نپوشیده است و همخوانی مناسبی با نظام آموزشی امام صادق(ع) ندارد. در نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع)، تحریص علم با عبودیت الهی عجین شده بود. اولین دانشگاه آن حضرت مسجد بود. دانشمندان بزرگ مسلمان با وضو وارد حجره های مسجد می‌شدند و در زمان نماز، نماز را با جماعت اقامه می‌نمودند، در حالی که امروز در ایران در معدود مدارس ما نماز بر پا می‌شود و به نظر می‌رسد ریشه بی ثباتی اخلاقی نسل امروز و مشکلات فرهنگی امروز جامعه را باید در چگونگی رفتار آموزشی جامعه که از نظام تعلیم و تربیت اسلامی فاصله گرفته است، جست و جو کرد.

نظام آموزشی امام صادق(ع) نظام تعلیم و تربیت است، از این رو معلمان و مریبان اصلی این نظام باید از خطای مصون باشند تا در فرآیند آموزش خلی رخ ندهد. لذا آن حضرت ابتدا مردم را به معصومین توجه داده و نجات علمی و فرهنگی مسلمانان را در گرو اخذ تعالیم از معدن رسالت، دانسته است. شیخ صدوق از ابابصیر روایتی نقل می‌کند که حضرت فرمود: «ای ابابصیر، درخت دانش، ما خاندان پیامبر(ص) هستیم. جبرئیل در خانه ما فرود می‌آمد و ماییم خزانه دار علم خداوند و معادن روح خدا، هر کس از ما پیروی کرد نجات یافت و هر کس از ما تخلف کرد هلاک شد و این حقی است بر خداوند» (صدق، ۱۳۶۲: ۳۰۷). از این رو معلمان، مریبان و اساتید مراکز آموزشی در مرتبه اول، باید خودشان تربیت یافته مکتب اهل بیت باشند تا بتوانند دانش پژوهان را مطابق با نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع) پرورش دهند.

در یک نظام آموزشی با ساختاری خدا محور، نوع گرایش علمی که در اولویت انتخابی قرار می‌گیرد، باید در جهت نیل به معرفت و شناخت و قرب الهی باشد. از این رو، در اندیشه امام صادق(ع)

علوم دینی در اولویت قرار گرفته است. آن حضرت می فرماید: «مسایل دین را خوب بفهمید و عرب بیابانی نباشید، زیرا که هر کس مسایل دین خدا را نفهمد، روز قیامت خدا به او نظر نکند و کردار او را پاک نسازد» (کلینی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۴۸). همچنین می فرماید: «لوددت ان اصحابی ضربت روئسمهم بالسیاط حتی یتفقهوا» و می فرماید: «وقتی خداوند خیر بندۀ ای را خواهد او را خوب دین فهم کند.» (همان: ۴۹) از این روایات، می توان به جایگاه علوم دینی در آموزش و همچنین نقش آن در هدایت و کمال انسان بی برد.

در یک نظام آموزشی که در مسیر کمال الهی قرار دارد، رعایت اخلاق جزء اصول لاینفک آن است. در فضاهای آموزشی اگر عالم و متعلم به زیور ادب آراسته نشوند، علاوه بر پیدایش مشکلات داخلی در محیط آموزشی، آثار سوء فرهنگی آن، گربیان‌گیر کل جامعه خواهد شد. چون معلمان و متعلمان حامل پیام‌های فرهنگی در جامعه هستند. در اندیشه امام صادق(ع) محیط آموزش باید سرشار از عواطف و صمیمیت باشد. از این رو آن حضرت به شاگردانش سفارش می کرد: «علم را با حلم و وقار مزین کنید و در مقابل استاد و شاگرد خود متواضع باشید» (همان: ۵۳). حضرت سعی داشت این روحیه را در نظام آموزشی خود عملیاتی کند و میان ایشان و شاگردانش ارتباطی سرشار از علاقه و محبت حاکم نماید؛ مثلاً وقتی ابیان بن تغلب بر حضرت صادق(ص) وارد شد، حضرت برخاست و با او معانقه و مصافحه نمود، و امر فرمود تا بالشی را برای اوی اضافه کنند و در پشتیش دو بالش قرار دهنده، و با تمام وجه خود به سوی او متوجه شد و نگاه کرد و إقبال نمود. وقتی خبر مرگ ابیان را برای حضرت آوردند فرمود: **أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَوْجَعَ قُلُبِيْ مَوْتُ أَبِيَّنِ!** «سوگند به خدا آگاه باشید و بدانید که مرگ ابیان، دل مرا به درد آورد!» (طوسی، بی تا: ۴۴)

در سایه تربیت امام، شاگردان نیز همواره به استاد خویش عشق ورزیده و از علم، حلم، تقوا و سعه صدر آن حضرت تعریف می کردند که نمونه معروف آن سخنان ابوحنیفه و مالک بن انس، بنیان گذاران دو فرقه بزرگ اهل سنت، است.

امام صادق(ع) خودش اخلاق علمی را در مجالس علمی رعایت می فرمود تا دیگران نیز الگو بگیرند؛ به عنوان نمونه، آن حضرت در مناظرات، ضمن گفت و گوهای شبانه گروه‌های مختلف، آنها را با استفاده از واژه‌های مؤدبانه و احترام آمیز مورد خطاب قرار می داد؛ مثلاً هنگامی که زندیقی از مصر برای مناظره با حضرت به مدینه و بعد از آن به مکه آمد، حضرت او را چنین خطاب کرد: «یا اخا اهل مصر؛ ای برادر اهل مصر» و نتیجه مناظره وی با امام این بود که زندیق ایمان آورد و امام نیز به یکی

از اصحاب خود هشام بن حکم دستور داد تا تعليم آداب و شرایع اسلام به او نمود). (صدق، ۲۰۰۹: ۹۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج: ۳، ۵۱) همچنین ابان بن تغلب روایت می‌کند که من در خدمت حضرت ابوعبدالله در مکه حاضر بودم ناگاه مردی از اهالی یمن به خدمت آن امام رسید و سلام کرد. آن حضرت جواب سلام او را داده و گفت: «مرحباً يا سعد. در روایتی دیگر از ابان بن تغلب، امام صادق (ع) از مردی که پیش او آمده بود سؤالاتی را می‌پرسد و در ضمن سخنان او را با القاب محترمانه ای مورد خطاب قرار می‌دهد. مثلاً «يا اخا العرب»؛ که در پاسخ، شخص نیز متقابلاً ادب را رعایت می‌کرد (همان، ج: ۵۵: ۲۱۹)

بنابراین اگر نظام آموزشی امام صادق(ع) به عنوان الگو قرار گیرد و در مراکز آموزشی، علاقه و محبت لازم میان استاد و شاگرد ایجاد شود دانش آموز به راحتی نا امید نخواهد شد که نا امید شود از تحصیل و آن را رها کند.

در نظام آموزش امام صادق(ع) که بر مبنای خدامحوری و کسب معارف الهی تاسیس شده است، پذیرش داوطلبان باید مطابق ضوابط صورت گیرد و امر مقدس تعليم نباید بر افراد نا اهل سپرده شود و حکمت به کسانی که قابلیت آن را داشته و آن را ضایع نمی‌کنند، تعليم داده شود. حضرت می‌فرماید: «تعليم به نا اهل کاری عبث و بیهوده است» (صدق، ۱۴۱۲، ج: ۶: ۳۷۵) از این گفتار استتباط می‌شود که بذر علم برای بارور شدن به محل مرغوب و قابل اعتماد نیاز دارد که هزینه را تباہ نکند. از این رو حوزه‌های علمیه در فرایند پذیرش طلاب باید دقت عمل بیشتری کنند تا به فرمایش امام جامه عمل پوشانده شود.

۲- عقل گرایی معتدل

در عصر امام صادق(ع) برداشت‌های متفاوت و گاه متضادی از عقل صورت می‌گرفت. برخی از اندیشمندان، آن قدر عقل را به حضیض ذلت کشانده بودند که گویی هیچ ارزش و دخلالتی در حوزه آموزش و معرفت ندارد و برخی آنچنان عقل و خرد را در مسند بالا نشانده بودند که گویی او تنها حاکم سرزمین معرفت و دانایی و سایر منابع شناخت زیر دستان عقل هستند. عالمان اهل حدیث به نص گرایی روی آورده و یگانه مرجع و منبع دستیابی به معارف دینی را ظواهر آیات و روایات و نصوص می‌دانستند و با هرگونه خردورزی در متون دینی به مخالفت برخواستند. «برخی از حدیث گرایان تا آنجا بر ظواهر نصوص کتاب و سنت جمود ورزیدند که در قلمرو باورهای دینی و صفات الهی دچار انحراف تجسيم و

تشبیه شدند و یا مجبور به توقف گردیده و درک عقل را نسبت به مفاهیم دینی تعطیل نمودند» (شهرستانی، ۱۴۲۵: ۷۳)؛ برای مثال شخصی از مالک بن انس درباره استوای خداوند بر عرش که در قرآن کریم وارد شده، سوال کرد وی سرش را پایین انداخت و گفت: الاستوای معلوم و الکیفیه مجھوله و الایمان به واجب و السوال عنه بدعه (همان: ۸۹) و از این رو افرادی همچون شافعی و احمدبن حنبل نیز به مخالفت با علم کلام پرداختند.

در مقابل این گروه، معتزله را عقل‌گرایان افراطی دانسته‌اند، به گونه‌ای که در اندیشه آنها عقل و احکام عقلی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در کشف و استنباط اعتقادات دینی و همچنین اثبات این عقاید بر عهده داشته است، لذا آنها در روش خود، هر مسأله‌ای را بر عقل و خرد آدمی عرضه می‌کردند و اگر توجیه عقلانی برای آن می‌یافتد آن را می‌پذیرفتند (همان: ۳۹). به نظر می‌رسد ابوحنیفه نیز که معاصر امام صادق(ع) و از شاگران آن حضرت بوده، دچار افراط شده و عقل را در شناخت و معرفت کافی دانسته است. وی در کتاب «الفقه الابسط» تصریح می‌کند: «در ایمان آوردن به خدا دلیل عقلی کافی است، زیرا کسی که در سرزمین کفر اقرار به اسلام نماید و چیزی از شرایع و فرایض را هم نداند، اگر بمیرد مومن مرده است» (البلاغ، بی تا: ۱۶۸). در جهان معاصر نیز ساختار نظام آموزشی غرب بر عقل گرایی افراطی پایه گذاری شده که معتقد است تنها می‌توان قضیه‌ای را عقلاً پذیرفت که صدق آن برای همه عاقلان در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها به اثبات رسد (صادقی، در آمدی بر کلام جدید: ۴۲).

در نظام آموزشی امام صادق(ع) رویکردی معتدل درباره عقل اتخاذ گردیده و با حفظ جایگاه نقل، از نقش عقل نیز در فهم آموزه‌های دینی بهره گرفته شد. از این رو ضرورت عقل گرایی معتدل، در شالوده نظام آموزشی امام صادق(ع) جزو مبانی پذیرفته شده می‌باشد. به این معنی که در این نظام، گزاره‌های اعتقادی و دینی بر پایه تفکر و تعقل انسانی گره خورده است. ایشان می‌فرماید: «هر کس عقل داشته باشد، دین دارد و هر کس دین داشته باشد، وارد بهشت می‌شود.» بنابراین سعادت بشر در گرو خردورزی اوست. آن حضرت به مفضل می‌فرماید: «ای مفضل، هر که تعقل نکند رستگار نشود و تعقل بی داش می‌سور نگردد.» (کلینی، ۱۴۱۸: ۴۲)؛ یعنی بدون نظام تعلیم تربیت خردورزی معنا پیدا نمی‌کند. چون عقل برای شکوفا شدن نیاز به بستری دارد تا بارور شود و به بالندگی برسد. در اندیشه امام صادق(ع) عقل تنها قطعاً کافی نیست و عقل برای دریافت معارف نیاز به نور الهی دارد. امام صادق می‌فرماید: «....وقتی عقل انسان به نور موید باشد دانشمند، حافظ، یادآور، باهوش و فهمیده شود و از

این رو بداند چگونه و چرا و کجا و بشناسد خیرخواه و بدخواه را و وقتی این را شناخت، روش پیوست و جدایی خود را بشناسد و در یگانه پرستی خدا و دل دادن به فرمانبری مخلص گردد.....(همان: ۴۰) پرسش‌های گوناگون شاگردان امام در برداشت عقلی از ظواهر آیات و متون دینی، بیانگر جایگاه رفیع عقل در نظام آموزشی آن حضرت و بها دادن به آن در تاویل ظواهر نصوص است؛ از باب نمونه، زمانی که معاویه بن وهب از رویت خداوند سوال کرد، حضرت می فرمود: «رویت دو گونه است: رویت قلبی و رویت بصری و آنچه در مورد خداوند امکان پذیر است رویت قلبی است نه بصری» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج: ۴، ۵۴). چون عقل حکم می کند که خداوند جسم نیست پس قابل رویت بصری نیست.

باید گفت: یکی از دلایل موققیت امام در مهندسی فرهنگی جامعه شیعه و خصوص مخالفان و ملحdan در مقابل آن حضرت، استفاده از عقلانیت و به کار گیری آن در مباحث و مناظرات علمی بوده است. چون برخورداری از موضع مناسب برای ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگ‌های بیگانه و مقابله با آنها، استدلال‌های عقلی قوی و استوار می طلبد و امام صادق(ع) در موارد بسیاری از مناظرات، از استدلال‌های عقلی استوار، برای آسیب پذیر کردن مشکوکات طرف مقابل استفاده می کردند که به ذکر یک مورد بسنده می شود. در یکی از مناظرات، زندیق با استدلالی باطل، بیان می کرد که اگر خدا در آسمان باشد، چگونه می تواند در زمین هم باشد اگر در زمین باشد، چگونه می تواند در آسمان هم باشد؟ امام با منطق و برهانی قاطع فرمود آنچه که توصیف کردی، صفت مخلوق است نه صفت خالق؛ زیرا این مخلوق است که وقتی از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود، محل اول خالی از اوست و از جریاناتی که در مکان اول اتفاق می افتد، مطلع نیست، ولی خداوند متعال هیچ مکانی از او خالی نیست (طبرسی، ۱۴۰۳، ج: ۲، ۳۳۹).

نهادینه شدن عقل گرایی معتل در نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع) آن را در شمار شاخصه‌های مكتب تشیع قرار داده است.

۳- فرا قومیتی ، فرامذهبی، جهان شمولی

در نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع) برای طالبان علم، محدودیت مرزی، مذهبی، فکری، سیاسی، سنی و غیره وجود ندارد. نظام آموزشی امام صادق(ع) تبلور یک دانشگاه فراملی و فرا قومیتی و جهان شمول است که همه افراد از هر نوع جریان فکری و از هر منطقه جغرافیایی با هر نژاد و زبانی می توانند در آن فعالیت علمی نمایند. ایشان می فرماید: « حکمت گمشده مومن است، پس هر جا که یکی از شما گمشده اش را یافت، آن را فراغیرد» (کلینی، ۱۳۶۳: ۱۶۷). از این رو در دانشگاه آن

حضرت، به لحاظ پراکنده‌گی جغرافیایی، شاگردانی از نقاط مختلف ایران، (قم، خراسان، فارس، همدان...)
عراق، مصر، شام، لبنان حضور داشتند که خود نشان از گستره آوازه این نظام علمی در دنیای
اسلام و بلکه جهان دارد.

به لحاظ فکری نیز در حوزه درس آن حضرت، اعمال محدودیت نمی‌شد. در علم کلام بزرگان
معتزله و در علم فقه رهبران مذهبی اهل سنت همچون مالک بن انس و ابوحنیفه اجازه حضور در
مجالس درسی داشتند و در همه علوم، افراد برای طرح آرا و اندیشه‌های خود کاملاً آزاد بودند و هیچ
کس به دلیل ارایه نظر مخالف مورد سرزنش قرار نمی‌گرفت. حضور شخص امام صادق(ع) در مناظرات
علمی با زنادقه و ملحدان، بهترین موید است که یکی از مولفه‌های نظام آموزشی امام صادق(ع)،
محدود نکردن دانش پژوهان و لزوم برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی است. امام به این مهم توجه
داشت که بالندگی و تولید علم، بدون تبادل آراء و اندیشه‌ها نا ممکن است. از این رو در مجالس علمی
که با حضور آن حضرت شکل می‌گرفت، تعصّب، پیش داوری و سرکوب جایی نداشت.

نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع) بگونه‌ای بود که هر کس در هر سنی میتوانست وارد آن شود و
تا هر زمان که می‌خواست فرصت استفاده از مکتب را داشت. و این امر دو پیامد مثبت داشت: یکی آن
که هر کس با علاقه خود و در سن مورد نظر خود در این کلاس‌ها شرکت می‌کرد و این موضوع
التهابات پژوهشی را در مکتب افزایش می‌داد و دیگری نهادینه کردن عدالت در امر آموزش و ایجاد
فرصت‌های برابر بود. در نظام آموزشی حاکم در کشور ما ممکن است هر کسی نتواند در طول سه سال
دوره متوسطه را تمام کند و ممکن است کسی توانایی بیشتر داشته باشد و بتواند در دو سال، آن را تمام
کند. در حالی که در نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع) با هر کس فراخورحالش رفتار می‌شد.

امروزه با وجود پیشرفت علمی و تحقیقاتی جهان، متاسفانه برخی کشورهای دنیا امروز،
دستاورهای مراکز علمی خود را، انحصاری کرده و از استفاده آن برای دیگران، ابا می‌کنند. نظام
آموزشی امام صادق(ع)، با این رویه کاملاً مخالف بوده و پخش و نشر دستاوردهای علمی را در سرلوحه
برنامه‌های خود قرار داده بود. از این رو، آن حضرت دانشی را که دیگران از آن سیراب نشوند، همانند
چراغی که جلو پرتو افسانی آن گرفته شود، می‌داند. همچنین از توصیه امام به مفضل بن عمرو در
خصوص لزوم کتابت آموزه‌ها، می‌توان دریافت که یکی از ثمرات آن، نشر علوم برای آیندگان است
(کلینی، همان: ۷۳). در سایه این رویکرد امام، هزاران دانشمند تربیت شده و در نقاط مختلف دنیا

پراکنده و به انتشار علوم پرداختند. به نظر می‌رسد، یکی از دلایل مهم ارجاع مردم به شاگردان توسط آن حضرت، ایجاد بسترها لازم برای انتشار علوم در جامعه بود.

خروجی و حاصل ابتکار امام صادق(ع) در راه اندازی یک نظام آموزشی بسیط، فرامذه‌بی و جهان‌شمول، تربیت دانشمندانی بود که غالباً از بنیان‌گذاران علوم و فنون بوده و نقش سازنده‌ای را در پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا نمودند. جابر بن حیان پدر علم شیمی که بارها خود را شاگرد امام صادق(ع) خوانده و مطالبی از آن حضرت نقل کرده است (جابرین حیان، ۱۴۲۷: ۵۷۱). بیش از دویست کتاب در حوزه علوم طبیعی و شیمی نوشته که به زبان‌های مختلف در اروپا ترجمه و تدریس می‌شد. سیاری از بزرگان فقهاء، متكلمين و برگستگان پهنه علم و دانش از پژوهشی یافتنگان نظام تعلیم و تربیت امام صادق بوده‌اند. از این عده می‌توان کسانی همچون زرارة بن اعین و دو برادرش بکر و حمران، محمد بن مسلم، برید بن معاویه، هشام بن حکم، هشام بن سالم، ابان بن تغلب، ابوبصیر و عبدالله بن سنان را نام برد. همچنین سیاری از دانشمندان برگسته و پیشوایان مذاهب اهل سنت، از بهره‌وران دانشگاه آن حضرت محسوب می‌شده‌اند. از این میان می‌توان به افرادی مانند یحیی بن سعید انصاری، مالک بن انس، سفیان ثوری، ابن عینه، ابوحنیفه، بن شعبه، ابو عمرو بن علاء و عمرو بن دینار، اشاره کرد.

۴- تخصص گرایی

نظام آموزشی امام صادق(ع) الگوی یک دانشگاه جامع در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است. حوزه درسی آن حضرت، درگرایش‌های مختلف علوم، پذیرای دانشجویان بوده و به تربیت متخصصان اهتمام داشت و این طرحی بود که تا به آن روز، در جامع اسلامی سابقه نداشته است. این امر ریشه در دو ویژگی موجود در خود امام صادق(ع) دارد: اول توان مهندسی و مدیریت ایشان که توانست دانشگاهی با قابلیت و ظرفیت وسیع در رشته‌های متفاوت ایجاد کند و دوم توان علمی خود امام که در همه علوم به عنوان یک متخصص مرجع و صاحب نظر به شمار می‌آمد. نویسنده کتاب «الامام الصادق(ع) کما عرفه علماء الغرب» می‌گوید «وقتی انسان آثار امام صادق(ع) را مورد بازبینی قرار می‌دهد، خواننده گاه گمان می‌کند که در برابر یک دانشمند شیعی قرار دارد و گاه خود را در برابر یک عالم فلکی می‌انگارد و گاه در برابر طبیبی حاذق که بدن انسان را تشريح و امراض و اسقام و علل و

طرق معالجه آن را بیان می‌کند و وقتی به علوم انسانی و معنوی باز می‌گردد، در برابر خویش عالمی ربانی و چهره‌ای ملکوتی مشاهده می‌کند «آل علی، ۱۴۲۰: ۴۳».

امام صادق(ع) بر این امر واقف بود که تخصصی شدن علوم و عمیق‌تر شدن در یک تخصص، زمینه‌های نوآوری را فراهم آورده به گسترش علوم می‌انجامد. از این رو، در دانشگاه وسیع خود متخصصین بسیاری را در علوم و فنون مختلف، تربیت فرمود که خود اینها صاحبان نظر بودند. وقتی کسی نزد آن حضرت برای علم اندوزی می‌آمد، حضرت می‌پرسید که خواهان آموختن کدام علم است؟ اگر مرد پاسخ می‌داد: فقه، امام او را به متخصص فقه راهنمایی می‌کرد و اگر می‌گفت: تفسیر، او را به متخصصان تفسیر دلالت می‌کرد و به همین ترتیب اگر می‌گفت: حدیث یا سیره یا ریاضیات یا پزشکی یا شیمی، آن حضرت وی را به برجستگان و خبرگان در این علوم راهنمایی می‌کرد و آن دانشجو به ملازمت هر کس که خود می‌خواست، در می‌آمد تا پس از مدتی به دانشمندی توانا و برجسته در دانش دلخواه خود تبدیل شود.

سید امیر علی نیز به تنوع رشته‌های درسی دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرده می‌گوید: در مجالس او تنها کسانی که بعدها مذاهب فقهی را تاسیس کردند شرکت نمی‌کردند، بلکه فلاسفه و طلاب فلسفه از مناطق دور دست در آن حاضر می‌شدند (سید امیر علی، ۱۹۶۷: ۱۹۳).

برخی متخصصین دانشگاه امام صادق(ع) در علم شیمی(کیمیا) و ریاضی دانشمندی چون جابرین حیان، در علم کلام هشام بن حکم، در علم فقه امثال زراره، در حکمت و زیست شناسی مفضل بن عمرو و هچنین شاگردان دیگری که در علوم پزشکی و هیئت و نجوم و علوم دیگر بودند که در زمینه‌های خودشان تبحر داشتند. کتاب‌های نوشته شده در موضوعات مختلف توسط شاگردان امام صادق(ع) نیز حاصل تخصصی بودن علوم در دانشگاه امام صادق(ع) می‌باشد.

۵- پژوهش محوری

یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کلاس درس، محلی است که باید شاگردان به شیوه علمی، مفاهیمی را کشف کنند. بر اساس رویکرد علمی و پژوهشی، موضوعات درسی از سوی استاد و دانشجو به صورت مسئله طرح می‌شود. دانشجویان برای کشف مفاهیم و بررسی محتوا به صورت گروهی یا فردی تشویق می‌شوند. آنها به جمع آوری اطلاعات می‌پردازند و جواب‌ها و نظریات خود را مطرح می‌کنند و سپس به ارزیابی جواب‌ها می‌پردازند و در نهایت بهترین جواب را

ارایه می‌دهند. برخورد با مساله، تعریف مساله، ارایه فرضیه، آزمایش فرضیه و نتیجه گیری، مراحل یک روش علمی را تشکیل می‌دهند.

این روش علمی، در نظام آموزشی امام صادق(ع) نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است. امام به پرورش شاگردان دانش پژوه اهتمام خاصی داشته و با تشویق آنها به کتابت و اجتهاد، روحیه پژوهش را در آنها زنده می‌کرد. امام می‌فرماید: «دل به نوشه ها اعتماد دارد» «بنویسید چون تا ننویسید نمی‌توانید حفظ کنید» «و کتاب‌ها و نوشه‌های خود را محافظت کنید که در آینده با آنها نیازمندید» (کلینی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۷۲). خطاب به جمعی از شاگردان که ابوبصیر هم در میان آنها بود، فرمودند: بنویسید، چرا که علوم حفظ نمی‌شود، مگر با نوشتمن. همچنین به مفضل بن عمرو نیز چنین امر می‌کند: «بنویس و علم خود را در میان هم مذهبان خود پخش نما و اگر از دنیا رفتی، کتاب‌هایت را به پسرانت ارث بده» (همان: ۷۳).

شاگردان ایشان تالیفات خود را بروی عرضه نموده و آن حضرت نیز پس از بررسی آنها را تصحیح یا تایید می‌نمود. به عنوان نمونه، عبیدالله بن علی حلبی کتاب خود را بر امام عرضه کرد و امام صادق(ع) نیز آن را صحیح دانست (نجاشی، ۱۴۱۳: ۲۳۱).

در واقع آنچه که ما از آن به اجتهاد یاد می‌کنیم و آن را از شاخصه‌های فقه شیعی می‌دانیم، با آموزش پژوهش محور مطابقت دارد که به دست امام صادق(ع) عملیاتی گشته است. امام صادق(ع) حتی در زمان خویش که عصر امام معصوم است به دانش پژوهان توصیه می‌کرد در صورت عدم دسترسی به امام معصوم اجتهاد بکنند و بر اجتهاد خود عمل کنند، حتی نتایج اجتهاد خود را به دیگران هم انتقال بدهند؛ یعنی امام نه تنها فرسته‌های پژوهشی ایجاد نمود، بلکه شاگردانش را ملزم به پژوهش می‌کرد. در این زمینه می‌توان به توصیه امام صادق(ع) به عبدالاعلی مولی آل سام، اشاره کرد. وی به امام صادق(ع) عرض می‌کرد: «لغزیدم و در اثر آن ناخنم جدا شد، مرهم و دارویی بر انگشتمن قرار دادم؛ با این حالت، چگونه وضو بسازم؟ حضرت فرمود: «یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: و ما جعل عليکم فی الدّین من حرج امسح عليه» (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۳۶۳ / طوسی، ۱۳۹۰، ج ۱: ۳۶۴ / حرعاملی، همان، ج ۱: ۷۷). «حکم این مساله و امثال آن را می‌توان از قرآن کریم دریافت. خداوند فرموده: در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است.» در اینجا امام صادق(ع) با تبیین و تعلیم قاعده لاحرج، راه پژوهش رامی‌آموزد، امام صادق(ع) به عبدالاعلی توصیه می‌کند که به آیات قرآن مراجعه کند و با پژوهش و تحقیق قواعد فقهی را از آنها استخراج نماید.

در واقع امام صادق(ع) تفکر و اندیشیدن را به شاگردان می آموخت تا دریچه های نوآوری در حوزه های مختلف علوم و فنون گشوده شود. از این رو ایشان بر پرسش تاکید داشت و به شاگردانش می فرمود: «بپرسید از من، پیش از آنکه مرا از دست بدھید» (قاضی ۱۴۱۲، ج ۱۴: ۲۹۲) چون پرسشگری روحیه پژوهش و تحقیق را تقویت می کند و زمینه های نوآوری علمی را فراهم می نماید.

کشور ما به عنوان تنها نظام اسلامی شیعی که رئیس مکتبش امام صادق(ع) است باید بیشترین اهتمام را بر پژوهش داشته باشد. لکن در نظام آموزش کشور ما هنوز تحقیق و پژوهش جایگاه اصلی خود را نیافته است. چنانچه آموزش و پژوهش قصد توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس را دارد باید این فرهنگ را در دوره ابتدایی ایجاد نموده و در دوره های تحصیلی بالاتر آن را بسط و گسترش دهد. متاسفانه در دوره ابتدایی جایگاه پژوهش خالی بوده و در کتب درسی مجالی برای پرداختن به آن پیش بینی نشده است. در برنامه درسی باید جایی برای پژوهش در نظر گرفته شود و تنها بر محفوظات تکیه نشود و درصدی نیز به فعالیتهای علمی دانش آموز اختصاص یابد.

۶- تنوع در آموزش

۱- تنوع مکانی

کانون مرکزی نظام آموزشی امام صادق(ع)، مساجد بود. تشکیل حلقه های درسی در مساجد به رویی که امروزه در حوزه های مختلف علوم دینی رایج است، از ابتکارات ایشان است. طالبان علم از مناطق دور و نزدیک در مسجد جمع شده و به سخنان امام در موضوعات مختلف گوش فرا داده، از گنجینه معارف ایشان سیراب می شدند. بنا به نقل طبرسی «امام صادق(ع) در مسجد برای مردم تفسیر قرآن و مسائل حلال و حرام می گفتند» (طبرسی، بی تا: ۲۸۹). آن حضرت در منزل نیز پذیرای چونیندگان دانش به صورت گروهی و انفرادی بود. محمد علی دخیل بیان می دارد: «همانًا خانه امام صادق(ع) مانند دانشگاه بزرگی بود که از حکما و دانشمندان و اهل علم و ادب موج می زد و امام(ع) به سوالاتشان جواب می داد و مشکلاتشان را حل می نمود. اصحاب و یاران نزدیکش دروس امام را در چهارصد کتاب جمع و آنها را اصول اربعه مائۀ نامیده اند» (دخیل، ۱۴۱۵، ج ۱: ۴۲۰). البته مکان های آموزشی آن حضرت منحصر در این دو مورد نبوده و اصولاً ایشان از هر مکان و زمان مناسب برای تعلیم و تربیت بهره می جستند که استفاده از مراسم ایام حج از نمونه های بارز آن است.

۶-۲- تنوع در روش‌های آموزش

۶-۱- کارگاه‌های آموزشی کوتاه

در نظام تعلیم و تربیت امام صادق(ع)، کوتاه‌ترین زمان‌ها فرصتی بزرگ برای آموزش به شمار می‌آمد. و از آنها در جهت تقویت بنیه علمی، قدرت پاسخگویی، مباحثه و مناظره شاگردان، استفاده می‌شود. آن حضرت برای رفع اشکالات علمی دانش پژوهان، دوره‌های بسیار کوتاه آموزشی در نظر می‌گرفت تا مسایل علمی را که در حلش عاجز مانده اند، حل نموده و فنونی را که از آن بی‌اطلاعند، فرا گیرند. آموزش پانصد مساله در ایام حج به هشام بن حکم یکی از این موارد است.

قال هشام بن حکم: سالت ابا عبدالله(ع) بمنی عن خمسماً حرف من الكلام، فاقبليت اقول يقولون كذا، قال: فنقول قل كذا، فقلت هذا الحلال و الحرام، والقرآن اعلم انك صاحبه و اعلم الناس به فهذا الكلام من اين؟ فقال: يحتاج الله على خلقه بحجه لا تكون عنده كلما يحتاجون اليه؟ (طبری، ۱۳۸۳: ۲۴۸؛ طوسی: ۴۶؛ مجلسی، ج ۴۷: ۳۵)

هشام بن حکم گفت: از حضرت ابا عبدالله(ع) در منی راجع به پانصد قسمت علم کلام سؤال کردم. عرض کردم مردم چنین و چنان می‌گویند. فرمود: تو چنین مگو. عرض کردم آقا حلال و حرام قرآن را شما کاملاً می‌دانید و از همه مردم وارد ترید؛ اما این علم کلام از کجا آمد؟ فرمود: خداوند برای مردم دلیل اقامه می‌کند ممکن است نزد خدا آنچه مردم احتیاج دارند نیاشد؟! (منظور اینست که علم کلام را نیز خدا بما آموخت)

هشام در این ملاقات نظرات دیگران را در قالب سوال، از امام پرسیده و جواب لازم را اخذ می‌کند برخورد علمی امام تا اندازه‌ای قوی بوده که در زمان کوتاهی، هشام را با آن همه نبوغی که دارد قانع شده و به عنوان یک متكلّم قوی شیعی پرورش می‌یابد.

۶-۳- آموزش در خلال مناظرات

مناظرات امام صادق(ع) با جریان‌های مختلف فکری و فرهنگی، یکی از ابعاد مهم نظام آموزشی آن حضرت به شمار می‌آید به عنوان نمونه، در مناظره مرد شامی که در کلام و فقه تخصص داشت نکات آموزشی و تربیتی بسیاری نهفته است که شفاف ترین آن، آموزش فنون مباحثه و مناظره به شاگردان است.

مرد شامی، قبل از ایام حج، در نزدیکی مکه به خیمه امام وارد شد و خواهان مباحثه با شاگردان آن حضرت شد. پس از گفتگوهای اولیه، امام به یونس بن یعقوب فرمود تا چند نفر از شاگردان متكلّم

امام را برای مناظره با مرد شامی حاضر کند. هشام بن سالم، محمد بن علی بن نعمان احول، قیص بن ماصر، مومن الطاق، حمران بن اعین و هشام بن حکم به نوبت وارد مناظره شده و در موضوعات مختلف علمی به سؤالات مرد شامی پاسخ گفته‌اند. در این مناظره طولانی بعض شاگردان امام بر مرد شامی چیره شده و بعض دیگر با او مساوی شدند. پس از اتمام مناظره، امام نکات ضعف و قوت مناظره کنندگان را یاد آور می‌شوند. حضرت رو به حمران کرده فرمود: اما تو ای حمران سخن را به دنبال حدیث می‌بری و به حق می‌رسی، آنگاه به هشام بن سالم متوجه شده، فرمود: اما تو در پی حدیث می‌گردی، ولی به خوبی آن را نمی‌شناسی، سپس به احول فرمود: تو با قیاس سخن می‌گویی و تردستی کرده باطل را به وسیله باطل درهم می‌شکنی، جز اینکه باطل تو روشن‌تر است، آنگاه رو به قیس ماصر کرده فرمود: تو چنان سخن‌گویی که هر چه خواهی به حق و حدیث رسیده از رسول خدا(ص) نزدیک تر باشی از آن دورتر شوی، حق را با باطل می‌آمیزی، با اینکه اندکی از حق از انبوهی باطل انسان را بی‌نیاز می‌کند، تو و احول هنگام بحث از شاخه‌ای به شاخه‌ای می‌پرید، و در کار بحث و مناظره ماهرید.

یونس بن یعقوب گوید: به خدا من گمان کردم که درباره هشام بن حکم نیز سخنانی همانند سخنانی که به آن دو فرمود، خواهد گفت، ولی برخلاف آنچه فکر می‌کردم به هشام فرمود: تو به هر دو پا به زمین نمی‌افتدی (و چنان نیستی که در پاسخ بمانی) چو نخواهی به زمین افتی پرواز می‌کنی، (ای هشام) چون تویی باید با مردم سخن گوید، خود را از لغزش نگهدار که شفاعت به دنبال آن است ان شاء الله... (کلینی، همان، ج: ۱۹۲).

در این مناظره شاگردان تک تک بحث می‌کنند و به صورت جداگانه توسط شخص امام نقد می‌شوند، در عین حال نقدهای امام تفصیلی نبوده، بلکه سرنخی از طرف امام صادر شده که خود فرد به دنبال تشخیص نقاط ضعف خویش باشد. امام با جملات خود هم ایرادهای مناظرات اصحاب را بیان می‌کند و هم روش درست آن را مذکور می‌شود.

۶-۲-۳- تربیت گام به گام

آموزش امام صادق (ع)، القای یک سری مطالب آماده با استدلال صرف به شاگردان نبوده است، بلکه در راستای توجه و تعمق بیشتر شاگردان در مطالب بوده است و همین باعث ارتقای قدرت کلامی و مباحثه شاگردان حضرت می‌شد. شاگردان امام بعد از مدتی که در محضر امام تلمذ می‌کردند آموزه‌ها

را کاملاً حس و درک می نمودند؛ برای مثال نوع آشنایی هشام بن حکم با امام صادق(ع) و روند رشد و تکامل علمی وی در محضر امام، بهترین نمونه روش تربیت تدریجی حضرت است.

عمرو بن یزید نقل می کند: برادرزاده ام هشام به لحاظ دین تابع مذهب «جهنمیه» و به تیزهوشی و زرنگی معروف بود. هشام از من خواست تا او را برای مناظره پیش امام صادق(ع) ببرم. به او گفت: برای این کار باید از امام وقت قبلی بگیرم. سپس پیش امام صادق(ع) رفته و برای هشام اجازه گرفتم. وقتی از جا بلند شدم تا برگردم، زرنگی و هوش هشام یادم آمد و آن را به امام نیز یادآور شدم. امام فرمود: ای عمر مرا می ترسانی؟ از گفته خود شرمنده شده و به لغزش خود پی بردم. سپس پیش هشام رفته و از او خواستم برای رفتن پیش امام صبر کند، ولی هشام عجله کرده و پیش امام رفت و من هم به همراه هشام خدمت امام رسیدم. زمانی که هشام در جایگاه خود قرار گرفت، امام از وی سوالی پرسید و هشام در جواب حیران ماند و سپس از امام برای جواب مهلت خواست و امام نیز مهلت داد. هشام رفت و چند روزی در پی جواب بود، ولی موفق نشد. دوباره نزد امام صادق(ع) برگشت، امام جواب آن سوال را گفت و سوال دیگری مطرح فرمود که این سوال عقیده و مذهب هشام را زیر سوال برد. هشام اندوهناک و متحیر از نزد امام صادق(ع) بیرون آمد و خود هشام می گوید: چند روزی این حالت تحیر و اضطراب رهایم نمی کرد.

عمرو می گوید: هشام از من خواست که دوباره از محضر امام برایش وقت بگیرم من دوباره پیش امام رفته و برای هشام وقت گرفتم. امام فرمود: در مکانی که حیره نام دارد منتظرم باشد، فردا انشاء... با او ملاقات خواهم داشت.

عمرو می گوید: نزد هشام رفته و جریان را گفتم. هشام مسrovor شده و با خوشحالی خود را به آنجا رسانید. بعد از مدتی، هشام را دیدم و از سرگذشت این ملاقات سوال کردم. هشام از رفتنش به محلی که امام برایش معرفی کرده بود، خبر داد و گفت: زمانی که امام با مرکب خود به سمت من نزدیک شد، با دیدن ایشان رعب و وحشتی در دلم ایجاد شد که نتوانستم سخنی به زبان آورم و آنچه را که می خواستم بگویم از گفتنش عاجز شدم. امام مدتی منتظر ماند تا سخنی بگویم، ولی هرچه می گذشت با نگاه امام تهیب و تحیر من بیشتر می شد. امام وقتی وضع مرا چنین دید سوار مرکب شده و رفت تا داخل محله سکک در حیره گردید و من یقین کردم که حالتی که به من دست داده فقط از طرف خداوند متعال و جایگاه عظیم رب جلیل می تواند باشد (و امری عادی نیست).

عمره می‌گوید: سپس هشام به سمت امام صادق(ع) رفت. او مذهب خود را ترک گفته و به دین حق گرایید مثل همه یاران امام صادق(ع). والحمد لله (کشی، همان: ۲۵۶؛ مجلسی، همان، ج ۴۸: ۱۹۳).

اکنون به نکات آموزشی و تربیتی که از متن این واقعه قابل استخراج است می‌پردازیم:

مرحله اول برخورد امام طوری بود که موانع برقراری یک ارتباط سالم و درست بین هشام و خودشان برداشته شده و هشام آماده شنیدن و دریافت معارف می‌شود. هشام با موقعیت علمی بسیار قوی خدمت امام رسیده و اولین مساله تغییر حالت و موضع هشام است و اینکه بداند در محضر چه شخصیتی وارد شده، فلذا امام فقط یک سوال از هشام می‌کند و او را در جواب به صورت پرسش آزاد مخیر می‌سازد و به وی وقت می‌دهد که از هر کس بخواهد می‌تواند کمک بگیرد. وقتی هشام خود و دیگران را در جواب سوال امام عاجز دید، دفعه دومی که خدمت امام رسید با هشام قبلی تفاوت بسیاری داشته و از حالت غرور اولیه پایین آمده بود.

در مرحله دوم نیز امام القای مطلب ننمود، بلکه سوالی درباره مذهب هشام پرسید که خود هشام با دنبال کردن سوال، به جواب برسد. در واقع سوال دوم، هشام را از حیث اعتقادی صاف و سالم کرد؛ یعنی هشام فهمید که با معلومات فعلی خود جوابی برای سوال امام ندارد و همه آنچه که اعتقاد داشت بی‌پایه بوده است، فلذا هشام حیران ماند.

در مرحله سوم که هشام دل آماده‌ای پیدا کرده، نه تنها بحث لزومی ندارد، بلکه نیاز به سوال هم نیست، بلکه یک نگاه کافی است که کار را تمام کند. امام در یک صحنه کاملاً طبیعی که سوار مرکب‌شدن بود، نگاه عمیقی به هشام می‌نماید که تحول اساسی در درون وی ایجاد کند و هشامی که تمام علماً و دانشمندان شهر را تجربه کرده است، می‌فهمد که امام صادق(ع) شخصیت متفاوتی است. و جمله «تیقت» هشام می‌رساند که هشام استدلال تام و کاملی برای امامت دریافت کرده ولی نه با بحث و جدل، بلکه با روش ویژه آموزش گام به گام امام صادق(ع).

گام اول، هشام را در موضوعی قرار داد که بتواند حرف حساب را بشنود. گام دوم شرایطی را فراهم نمود تا هشام فکر کند و آماده دریافت شود و در گام سوم استدلال ویژه امام با یک نگاه با تمام می‌رسد.

۶-۴-۲- آموزش با علم الغیب

آموزش امام صادق(ع)، متناسب با وضعیت معلوماتی شخص بوده است. امام در مواردی استفاده از علم غیب را کار ساز تر از سوال علمی می‌دانست، فلذا در جریان مناظره مرد شامی او را از مسیر

آمدنش و زمان و خروج و غیره خبر می‌دهد و برای امثال هشام که انواع شخصیت‌های علمی را تجربه کرده است با ابزار طرح مسایل علمی وارد می‌شود.

۶-۵-۲-۶- ارشاد‌ها و نصایح

سیره آموزشی- تربیتی امام صادق(ع) گویای این واقعیت است که مواقع و توصیه‌های حضرت نقش عمده‌ای در بحث آموزش دارد. نصایحی که ایشان به صورت موردنی به افراد مختلف می‌نمودند، در گذر زمان به منشور آموزشی - تربیتی در میان شیعیان مبدل می‌گشت. سفارشات حضرت به افراد خانواده فرزندان خود مثل سفارش به امام کاظم، (مجلسی، همان، ج ۴۷: ۲۶۱) رهنما و دهایی که نسبت به شاگردان خود مثل سفیان ثوری (همان: ۲۳۲)، عبدالله بن جنبد، ابوحنیفه (همان: ۲۴۰) و دیگران داشته‌اند، از جمله این موارد است.

نتیجه

نظام آموزش امام صادق(ع) شاخصه‌های ویژه‌ای را دارا بوده است. نظام آموزش آن حضرت بر محوریت خداوند بنیان نهاده شده است. از این رو صرفاً به انتقال دانش اکتفا نکرده، بلکه هدف آن، تعلیم و تربیت بوده و غایت آن رسیدن به کمال الهی است. در نظام آموزش آن حضرت، عقل گرایی معتدل حاکم بوده است به این معنی که با حفظ جایگاه نقل، از نقش عقل نیز در فهم آموزه‌های دینی بهره گرفته می‌شد. نظام آموزشی امام صادق(ع) تبلور یک دانشگاه فراقومیتی، فرامذهبی و جهانی شمول است که همه افراد از هر نوع جریان فکری و از هر منطقه جغرافیایی با هر نژاد و زبانی می‌توانستند در آن فعالیت علمی نمایند. تخصص گرایی شاخصه دیگر دانشگاه امام صادق(ع) است. از این رو حوزه درسی آن حضرت، در گرایش‌های مختلف علوم، پذیرای دانشجویان بوده و به تربیت متخصصان اهتمام داشت. پژوهش محوری ویژگی دیگر این نظام است. از این رو رسالت مهم دانشجویان، تحقیق و پژوهش و نوآوری است. شیوه‌های آموزشی آن حضرت، از تنوع شایسته‌ای برخوردار بوده است. کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت، تربیت گام به گام، آموزش در خلال مناظرات و ارشاد و نصایح از جمله آن روش‌هاست.

منابع

قرآن کریم

ابلاغ، عنایت الله (بی تا) الامام الاعظم ابوحنیفه المتکلم. امارات متحده عربی: المجلس الاعلى للشئون الاسلامية.

احسائی، ابن ابی جمهور (۱۴۰۵ق) عوالی اللئالی. قم: انتشارات سیدالشهدا.

آلی، نورالدین (۱۴۲۰ق) الإمام الصادق کما عرفه علماءالغرب. بیروت: انتشارات دارالفکر.

انوری، حسن (۱۳۸۲ق) فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.

جابرین حیان (۱۴۲۷ق) رسائل جابر بن حیان. چاپ اول. بیروت: دارالكتب العلمیه.

حرالعاملی، محمدبن الحسن (۱۴۱۴ق) وسائل الشیعه. قم: موسسه آلامبیت لاحیا، التراث.

حیدر، اسد (۱۳۹۰ق) الامام الصادق و المذاهب الاربعه. بیروت: انتشارات دار الكتب العربي.

دخیل، علی محمد (۱۴۱۵ق) ائمتنا. بیروت: انتشارات دارالمرتضی.

سید امیر علی (۱۹۶۷م) مختصر تاریخ العرب. بیروت: دارالعلمالملاین.

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (۱۴۲۵ق) الملل و النحل. چاپ اول. بیروت: المکتب ها لعصریه.

صدقوق، محمدبن علی (۱۴۱۲ق) بنبابویه، منلا يحضرها لفقیه. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

صدقوق، محمدبن علی بن بابویه (۱۴۰۳ق) الخصال. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

(_____ ۱۳۶۲ش) امالی. قم: انتشارات کتابخانه اسلامیه. _____

(_____ ۲۰۰۹م) التوحید. بیروت: دارمکتب ها لهلال، چاپاول. _____

طبری، عمال الدین (۱۳۸۳ق) بشارها لمصطفی. النجف الاشرف: انتشارات کتابخانه حیدریه.

طبرسی، احمد بن ابیطالب (۱۴۰۳ق) احتجاج. مشهد مقدس: نشرمرتضی.

طبرسی، الفضل بن الحسن (بی تا) آعلام الوری باعلام الهدی. تهران: انتشارات دار الكتب الاسلامیه.

طوسی، محمد بن حسن (۱۳۶۵ش) تهذیب الاحکام. تهران: دارالكتب الاسلامیه.

(بی تا) الفهرست. النجف. الاشرف: انتشارات المکتبه المرتضویه. _____

طوسی، محمد بن حسن (۱۳۹۰ق) استبصار. تهران: دار الكتبالاسلامیه.

قاضی نعمان بن محمد (۱۴۱۲ق) شرح الاخبار فی فضائل ائمه الاطهار. قم: النشرالاسلامی.

کشی محمدبن عمر (۱۳۴۸ش) رجال. مشهد مقدس: انتشارات دانشگاه مشهد.

- کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۱۸ ق) اصول الکافی. چاپ اول. تهران: دارالاسوه للطبعه والنشر.
- _____ (۱۳۶۳ ش) الروضه من الکافی. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ ق) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- نجاشی، احمد بن علی (۱۴۱۳ ق) رجال. تحقیق سید موسی شبیری زنجانی. قم: موسسه النشر اسلامی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی