

الاتجاه التربوي في التفسير في مواهب الرحمن

المشرف الدكتور السيد رضا مؤدب

أستاذ علوم القرآن والحديث جامعة قم

طالبة الدكتوراه بنين حليم يوسف

جامعة قم فرع علوم القرآن والحديث

The Educational Approach to Qur'anic Exegesis in Mawahib al-Rahman

bnynhlymywsf@gmail.com

Supervisor: Dr. Sayyid Reza Moaddab

Professor of Qur'anic and Hadith Studies, University of Qom

Baneen Haleem Yousif

PhD Candidate

University of Qom, Department of Qur'anic and Hadith Studies

المستخلص:

يتناول البحث الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم من خلال تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، مبيناً دوره في ربط النص القرآني بتهديب الفرد وإصلاح المجتمع. ويهدف إلى الكشف عن أبرز خصائص المنهج التربوي عند السبزواري وتحليل تطبيقاته في تفسير الآيات المرتبطة بالإنفاق والحرية الدينية والجهاد والقيم الأخلاقية. وقد أظهر البحث أن منهجه يقوم على ربط التربية بالمعقيدة والعبودية لله تعالى، والجمع بين العقل والروح، والاستفادة من تراث أهل البيت عليهم السلام، مع الاهتمام بالمقاصد القرآنية والواقع الاجتماعي. كما بين أن القيم القرآنية ليست أحكاماً نظرية فحسب، وإنما برامج تربوية تسهم في تزكية النفس وتحقيق العدل والتكافل الاجتماعي. وكشفت المقارنة أن السبزواري يتميز بعمق روحي وعرفاني، في حين تتباين مناهج المفسرين الآخرين بين التحليل الفلسفي والتطبيق الاجتماعي والرؤية الحركية والاهتمام اللغوي. وخلص البحث إلى أن التفسير التربوي عند السبزواري يقدم رؤية متكاملة لبناء الإنسان والمجتمع، ويوصي بتعزيز حضوره في الدراسات القرآنية والمناهج التعليمية وربطه بمعالجة مشكلات الواقع المعاصر.

الكلمات المفتاحية: الاتجاه التربوي، التفسير القرآني، مواهب الرحمن، عبد الأعلى السبزواري، الإصلاح الاجتماعي.

Abstract:

This study examines the educational approach to Qur'anic exegesis through Sayyid 'Abd al-A'la al-Sabzawārī's Mawāhib al-Rahmān, highlighting its role in connecting the Qur'anic text with individual moral refinement and social reform. It aims to identify the principal features of al-Sabzawārī's educational methodology and analyze its applications in interpreting verses related to charitable giving, religious freedom, jihad, and moral values. The study demonstrates that his approach connects education with faith and servitude to God, integrates reason and spirituality, draws upon the heritage of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), and pays close attention to Qur'anic objectives and social reality. It also shows that Qur'anic values are not merely theoretical rulings, but educational programs that contribute to spiritual purification, justice, and social solidarity. The comparison reveals that al-Sabzawārī's approach is distinguished by its spiritual and mystical depth, whereas other exegetical approaches vary between philosophical analysis, social application, dynamic reform, and linguistic interpretation. The study concludes that al-Sabzawārī's educational exegesis offers an integrated vision for developing both the individual and society. It recommends strengthening its presence in Qur'anic studies and educational curricula and applying it to contemporary social challenges.

Keywords: Educational Approach, Qur'anic Exegesis, Mawāhib al-Rahmān, 'Abd al-A'la al-Sabzawārī, Social Reform.

abstract

This research examines the educational approach to interpreting the Holy Quran, considering it one of the most important methodologies that connects the Quranic text to the practical reality of the individual and society, transforming it into a civilizational project for purification and reform. The research focuses on the interpretation of "Mawahib al-Rahman" by Sayyid Abd al-A'la al-Sabzawari, one of the most prominent contemporary Shi'a exegetes. His methodology is distinguished by linking education to servitude to God, combining intellect and spirituality, and drawing upon the heritage of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), while emphasizing the social dimension of reform. Al-Sabzawari demonstrates that major Quranic values such as charity, religious freedom, jihad, and justice are not merely legal rulings, but rather educational programs aimed at refining the soul and building a cohesive society based on justice, mercy, and mutual support. The first section of the research presented the characteristics of the educational approach in exegesis, such as the connection between education and faith, the focus on objectives, comprehensiveness, practical application, and harmony with modern human sciences. It also highlighted the impact of this approach on social reform through Qur'anic examples and scholarly statements, demonstrating that Qur'anic education is fundamental to building a righteous society. The second section focused on Sabzevari's methodology in interpreting verses with an educational dimension. It analyzed applied models from his interpretation of verses on spending that cultivate generosity and achieve social justice; verses on religious freedom that affirm that faith is not imposed by force but is based on conscious choice; verses on jihad that highlight that education begins with self-discipline before confronting the external enemy; and verses on ethics that establish truthfulness, patience, and justice as fundamental pillars for building the individual and society. The critical comparison revealed that Sabzevari possesses a profound mystical and spiritual depth, making him more suited to constructing a lived educational experience. In contrast, Tabatabai excels in objective and philosophical analysis, Mughniyeh in al-Kashif stands out for his direct social application, Sadr in the Quranic School presents a dynamic, missionary vision for civilizational change, and Alusi in Ruh al-Ma'ani focuses more on the linguistic and rhetorical aspects than the educational ones. This diversity of approaches enriches the educational perspective and affirms that the Holy Quran is capable of responding to the diverse needs of humanity and society throughout the ages. The research concluded with important findings, most notably that the educational approach in exegesis links individual development with social reform, that Sabzevari presented a comprehensive educational vision that integrates reason and spirit, and the individual and society, and that Quranic education represents a comprehensive civilizational project that transcends the boundaries of time and place. The research also recommended the need to strengthen educational studies in Qur'anic interpretation, integrate them into university and seminary curricula, develop critical comparison between interpreters to highlight practical differences in dealing with Qur'anic values, benefit from the heritage of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in building contemporary educational curricula, link Qur'anic education to the social and political reality to address the problems of the age such as poverty and moral deviation, and expand the scope of research to include interpreters from different schools of thought to build a comprehensive vision of educational interpretation.

المقدمة:

يُعدّ القرآن الكريم كتاب هداية شامل، إذ لم يقتصر على بيان العقائد والأحكام، بل قدّم منظومة تربوية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان أخلاقياً وروحياً وفكرياً^١. وقد أدرك المفسرون منذ العصور الأولى أن التربية القرآنية هي الأساس في تحقيق مقاصد الوحي، فكانوا يبرزون في تفاسيرهم الجوانب الأخلاقية والسلوكية إلى جانب المعاني اللغوية والفقهية^٢. فالقرآن الكريم لا ينظر إلى التربية باعتبارها جانباً ثانوياً، بل يجعلها محوراً رئيساً في إصلاح الفرد والمجتمع، إذ إنّ الهداية القرآنية لا تتحقق إلا عبر تربية النفس على قيم العبودية والعدل والرحمة^٣، ومع تطور العلوم وتعدد الاتجاهات التفسيرية، ظهر ما يُعرف بالاتجاه التربوي في تفسير القرآن، وهو اتجاه يركز على استخراج الدلالات التربوية والأخلاقية من النص القرآني، ويعمل على توظيفها في بناء الإنسان والمجتمع^٤. وقد تميز هذا الاتجاه بكونه لا يقتصر على الجانب النظري، بل يسعى إلى تقديم حلول واقعية لمشكلات المجتمع، من خلال تنزيل النصوص القرآنية على الوقائع والأحداث المتجددة^٥، كما أنه يربط التربية بالعقيدة، ويجعل الإيمان قوة دافعة نحو السلوك القويم، ويولي اهتماماً خاصاً بمقاصد القرآن الكبرى في الهداية والإصلاح^٦. ومن بين التفاسير التي جسدت هذا الاتجاه تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، الذي يُعدّ من أبرز المفسرين الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، حيث جمع بين العمق الفقهي

والروح العرفانية والاهتمام التربوي^٧، وقد تناول السبزواري في تفسيره العديد من القضايا التربوية، مثل الإنفاق، الحرية الدينية، الجهاد، والأخلاق، مقدّماً رؤية تربوية متكاملة تتسجم مع مقاصد القرآن في بناء الإنسان الصالح^٨. ويظهر من خلال تفسيره أن التربية ليست مجرد تعليم أو توجيه، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صياغة الفرد والمجتمع وفق قيم القرآن، بحيث يصبح الإنسان مؤهلاً لتحصيل الكمالات الروحية والأخلاقية^٩. إن دراسة الاتجاه التربوي في تفسير مواهب الرحمن تكتسب أهميتها من كونها تكشف عن جانب أصيل في الفكر التفسيري المعاصر، وتبرز كيف يمكن للقرآن أن يقدم حلولاً تربوية لمشكلات الإنسان في مختلف الأزمنة، كما أنها تسهم في إثراء الدراسات القرآنية الحديثة، من خلال تقديم نموذج تطبيقي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويؤكد أن القرآن الكريم يظل كتاب تربية وهداية في كل عصر. وبناءً على ذلك، فإن هذا البحث يسعى إلى تحليل الاتجاه التربوي في تفسير مواهب الرحمن، وبيان خصائصه، ومقارنة منهج السبزواري بمناهج المفسرين الآخرين، وصولاً إلى نتائج وتوصيات تخدم الدراسات القرآنية المعاصرة.

مشكلة البحث:

على الرغم من كثرة التفسيرات القرآنية وتنوع اتجاهاتها، فإن التركيز على البعد التربوي ظلّ محدوداً في كثير من الدراسات، حيث انشغل المفسرون غالباً بالجانب اللغوي أو الفقهي أو الكلامي، وأهمّلوا إبراز الدلالات التربوية التي تشكّل جوهر الهداية القرآنية. وقد أدى هذا الإهمال إلى فجوة بين النص القرآني وبين الواقع التربوي والاجتماعي، إذ لم تُستثمر الآيات القرآنية بما يكفي في بناء منظومة أخلاقية متكاملة قادرة على مواجهة تحديات العصر. ومع ظهور اتجاهات تفسيرية حديثة، برز الاتجاه التربوي كأحد أهم المسارات التي تسعى إلى إعادة ربط القرآن بالواقع العملي، غير أنّ هذا الاتجاه لم يحظَ بدراسة نقدية معمقة تكشف خصائصه ومناهجه ومواطن قوته وضعفه. ويُعدّ تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري من أبرز التفسيرات التي اهتمت بالبعد التربوي، حيث قدّم رؤية متكاملة تجمع بين الأخلاق والعرفان والفقّه، إلا أنّ هذه الرؤية لم تُدرس بشكل مستقل وموسع في إطار الاتجاه التربوي، مما يجعل الحاجة ملحة إلى بحث أكاديمي يسلط الضوء على هذا الجانب. ومن هنا تتحدد مشكلة البحث في غياب دراسة نقدية موسعة للاتجاه التربوي في تفسير مواهب الرحمن، تكشف عن خصائصه، وتبرز منهجه في معالجة القضايا التربوية، وتقرّنه بينه وبين الاتجاهات الأخرى في التفسير.

أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث من النقاط التالية:

- ١- إبراز الدور التربوي للقرآن الكريم بوصفه كتاب هداية وإصلاح شامل للفرد والمجتمع.
- ٢- تسليط الضوء على الاتجاه التربوي في التفسير باعتباره أحد أهم الاتجاهات المعاصرة في الدراسات القرآنية.
- ٣- الكشف عن منهج السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسير مواهب الرحمن، وبيان خصوصيته في معالجة القضايا التربوية.
- ٤- المساهمة في إثراء الدراسات النقدية حول التفسيرات الشيعية المعاصرة، وربطها بالواقع التربوي والاجتماعي.
- ٥- تقديم نموذج تطبيقي يوضح كيف يمكن للتفسير التربوي أن يسهم في بناء منظومة أخلاقية متكاملة.
- ٦- دعم الجهود الأكاديمية في تطوير مناهج تفسيرية جديدة تستجيب لتحديات العصر.
- ٧- فتح آفاق للباحثين في مجال التربية الإسلامية للاستفادة من التفسير القرآني في صياغة المناهج التربوية الحديثة.

أهداف البحث:

- ١- إبراز الدور التربوي للقرآن الكريم بوصفه كتاب هداية وإصلاح شامل للفرد والمجتمع.
- ٢- تسليط الضوء على الاتجاه التربوي في التفسير باعتباره أحد أهم الاتجاهات المعاصرة في الدراسات القرآنية.
- ٣- الكشف عن منهج السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسير مواهب الرحمن، وبيان خصوصيته في معالجة القضايا التربوية.
- ٤- المساهمة في إثراء الدراسات النقدية حول التفسيرات الشيعية المعاصرة، وربطها بالواقع التربوي والاجتماعي.
- ٥- تقديم نموذج تطبيقي يوضح كيف يمكن للتفسير التربوي أن يسهم في بناء منظومة أخلاقية متكاملة.
- ٦- دعم الجهود الأكاديمية في تطوير مناهج تفسيرية جديدة تستجيب لتحديات العصر.
- ٧- فتح آفاق للباحثين في مجال التربية الإسلامية للاستفادة من التفسير القرآني في صياغة المناهج التربوية الحديثة.

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، عن طريق وصف الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم، ثم تحليل مضامينه ومكوناته كما وردت في تفسير مواهب الرحمن. ويتم دراسة منهج السيد السبزواري في تفسيره، مع مقارنته بمناهج مفسرين آخرين تناولوا الاتجاه التربوي، لإبراز نقاط القوة والضعف.

خطة البحث:

المبحث الأول: الاتجاه التربوي في تفسير القرآن:

يُعدّ الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم من أبرز الاتجاهات التي ظهرت في الدراسات القرآنية الحديثة، إذ يسعى إلى إبراز البعد التربوي والأخلاقي للنص القرآني، وربطه بالواقع العملي للفرد والمجتمع، وقد جاء هذا الاتجاه استجابةً لحاجة الأمة إلى منهج قرآني يعالج مشكلاتها الأخلاقية والاجتماعية، ويقدم حلولاً عملية مستمدة من الوحي، بعيداً عن الاقتصار على الجوانب اللغوية أو الفقهية وحدها^{١١}، من هنا، فإن دراسة هذا الاتجاه تكشف عن دور القرآن في بناء الإنسان الصالح، وتوضح كيف يمكن للتفسير أن يتحول إلى أداة تربوية فعّالة في إصلاح المجتمع.

أولاً: تعريف الاتجاه التربوي:

يُعرّف الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم بأنه منهج يركّز على استخراج الدلالات التربوية والأخلاقية من النص القرآني، ويعمل على توظيفها في بناء شخصية الإنسان وتطوير المجتمع^{١٢}، ويقوم هذا الاتجاه على النظر إلى القرآن باعتباره كتاب تربية وهداية قبل أن يكون كتاب تشريع وأحكام، إذ إنّ الهدف الأساس من نزوله هو تركية النفس وإصلاح السلوك الإنساني^{١٣}. فالتفسير التربوي لا يقتصر على بيان المعاني اللغوية أو الأحكام الفقهية، بل يتجاوز ذلك إلى صياغة برامج عملية تهدف إلى تربية الفرد على قيم العبودية والعدل والرحمة، وإعداد المجتمع ليكون أكثر انسجاماً مع مقاصد القرآن الكبرى^{١٤}. ويتميّز هذا الاتجاه بكونه يستفيد من العلوم التربوية الحديثة في فهم النص القرآني، حيث يوظف المناهج النفسية والاجتماعية في تحليل الآيات ذات الطابع الأخلاقي والتوجيهي^{١٥}، كما أنه يركّز على الجانب العملي للتربية، فلا يكتفي بالطرح النظري، بل يسعى إلى تقديم حلول واقعية لمشكلات المجتمع، من خلال تنزيل النصوص القرآنية على الوقائع والأحداث المتجددة. وبذلك يصبح التفسير التربوي أداة فعّالة في إصلاح الفرد والمجتمع، لأنه يربط بين النص القرآني والواقع، ويجعل القرآن حاضراً في حياة الناس اليومية، ومن أبرز ما يميز الاتجاه التربوي أنه ينظر إلى التربية باعتبارها عملية شاملة تشمل الجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية، فلا يقتصر على تهذيب الأخلاق الفردية، بل يسعى إلى بناء مجتمع متماسك قائم على قيم القرآن^{١٥}. كما أنه يولي اهتماماً خاصاً بمقاصد القرآن الكبرى، مثل الهداية والإصلاح والعدل، ويعتبرها أساساً لكل عملية تربوية ناجحة.

• ثانياً: نشأة الاتجاه التربوي: جذوره في التفاسير القديمة وتطوره في العصر الحديث:

إنّ الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم يُعدّ من الاتجاهات الحديثة نسبياً من حيث الاصطلاح، لكنه في الحقيقة قديم من حيث الدلالة والمضمون؛ إذ إنّ القرآن منذ نزوله كان يمارس وظيفة تربوية مباشرة في حياة المسلمين الأوائل، حيث ربّى النبي ﷺ جيل الصحابة على قيم القرآن ومبادئه، فكان القرآن هو المصدر الأساس لبناء شخصياتهم وصياغة سلوكهم، دون الحاجة إلى تفاسير مطوّلة أو شروح نظرية، لأن التربية كانت تتم مباشرة عبر الوحي والقوة النبوية العملية. وهذا يوضح أن البذور الأولى للاتجاه التربوي كانت موجودة منذ عهد الرسالة، وإن لم تُعرف بهذا الاسم أو تُصنّف كاتجاه مستقل^{١٦}. ومع توسّع رقعة الإسلام ودخول شعوب جديدة، ظهرت الحاجة إلى تفسير القرآن بطرق مختلفة، فبرزت اتجاهات لغوية وفقهية وكلامية واجتماعية، وكان البعد التربوي حاضراً في ثلثها هذه التفاسير، لكنه لم يُفرد بالدراسة المستقلة، بل كان يُذكر ضمن إشارات أخلاقية أو وعظية يوردها المفسرون أثناء شرحهم للآيات. وهذا يعني أن الاتجاه التربوي كان مبنوياً في التراث التفسيري القديم، لكنه لم يتبلور كمنهج قائم بذاته إلا في العصور المتأخرة^{١٧}. وقد ساهمت عدة عوامل في نشأة الاتجاه التربوي بصورته الحديثة، من أبرزها تطور العلوم الإنسانية والتربوية في العصر الحديث، ووعي المفسرين بأهمية ربط القرآن بالواقع الاجتماعي والتربوي للأمة. فمع ازدياد التحديات الأخلاقية والفكرية، أصبح من الضروري أن يُستخرج من القرآن منهج تربوي يعالج هذه المشكلات، ويقدم حلولاً عملية مستمدة من النص القرآني. وهذا ما دفع بعض المفسرين إلى التركيز على الجانب التربوي بشكل خاص، وإلى صياغة تفاسير تُعنى بهذا البعد أكثر من غيره^{١٨}. كما أنّ الاتجاه التربوي جاء منسجماً مع الهدف الأساس من نزول القرآن، وهو الهداية والتركية، حيث إنّ القرآن لم يُنزل ليكون مجرد نص يُتلى، بل ليكون منهجاً عملياً يربّي الإنسان ويهذب سلوكه ويُصلح المجتمع. ومن هنا، فإنّ ظهور هذا الاتجاه لم يكن ترفاً علمياً، بل ضرورة فرضتها طبيعة النص القرآني نفسه، وحاجة الأمة إلى منهج تربوي يعيد صياغة واقعها وفق قيم الوحي^{١٩}. وفي العقود الأخيرة، ومع تطور التخصصات العلمية، أصبح الاتجاه التربوي أكثر وضوحاً، حيث

ظهرت تفاسير معاصرة تُعنى بهذا الجانب بشكل مباشر، مثل تفسير مواهب الرحمن للسيد السبزواري، الذي يُعدّ نموذجاً بارزاً في إبراز البعد التربوي، من خلال ربط النص القرآني بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية، وتقديم رؤية متكاملة لبناء الإنسان والمجتمع.^{٢٠}

• ثالثاً: خصائص الاتجاه التربوي:

يتميز الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم بعدة خصائص تجعل منه اتجاهاً فريداً بين الاتجاهات التفسيرية الأخرى، إذ إنه لا يقتصر على بيان المعاني اللغوية أو الأحكام الفقهية، بل يسعى إلى صياغة رؤية شاملة تربط النص القرآني بالواقع العملي للفرد والمجتمع. وأول هذه الخصائص هو ارتباط التربية بالعقيدة، حيث يقوم المنهج الإسلامي في التربية على أساس الإيمان بالله، ويجعل العقيدة محوراً لكل نشاط إنساني، بحيث يصبح الإيمان قوة دافعة نحو السلوك القيم، ويغدو القرآن أداة لتزكية النفس وإصلاحها^{٢١}. ومن الخصائص المهمة أيضاً الواقعية، إذ ينزل التفسير التربوي النصوص القرآنية على الوقائع والأحداث المتجددة، ويقترح حلولاً عملية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، فلا يكتفي بالطرح النظري، بل يسعى إلى تقديم برامج إصلاحية مستمدة من القرآن نفسه^{٢٢}، وقد أشار ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير إلى أن القرآن يقدم أسلوباً تربوياً واقعياً يراعي ظروف الإنسان وحاجاته، ويعالج مشكلاته الأخلاقية والاجتماعية بطرق عملية^{٢٣}. ومن أبرز الخصائص كذلك الاهتمام بمقاصد القرآن، حيث يركز الاتجاه التربوي على الغايات الكبرى للخطاب القرآني، مثل الهداية والإصلاح والعدل، ويعتبرها أساساً لكل عملية تربوية ناجحة. فالقرآن الكريم يوجه الإنسان نحو الاستقامة في السلوك، ويحثه على الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تضمن وحدة المجتمع وتماسكه^{٢٤}. وقد أكد أنور الباز في كتابه التفسير التربوي للقرآن الكريم أن المقاصد التربوية للقرآن هي التي تمنحه القدرة على الاستمرار في كل عصر، لأنها تتجاوز حدود الزمان والمكان^{٢٥}. كما يتميز الاتجاه التربوي بخصيصة الشمولية، إذ لا يقتصر على جانب واحد من جوانب التربية، بل يشمل التربية الروحية والفكرية والاجتماعية والسياسية، ويهدف إلى بناء إنسان متكامل قادر على مواجهة تحديات الحياة. وقد أشار عبد الجبار الرفاعي في دراسته عن الاتجاهات الحديثة في التفسير إلى أن التفسير التربوي يقدم رؤية شاملة للإنسان، تجمع بين العقل والروح والسلوك^{٢٦}. ومن الخصائص أيضاً "التركيز على التطبيق العملي، حيث يسعى المفسرون التربويون إلى استخراج الدروس العملية من النص القرآني، وتوظيفها في الواقع التربوي والاجتماعي. وإن هذا الاتجاه يحرص على تحويل النصوص القرآنية إلى برامج عملية قابلة للتطبيق في التربية والتعليم"^{٢٧}. ويضاف إلى ذلك خاصية الانسجام مع العلوم الإنسانية الحديثة، حيث يستفيد الاتجاه التربوي من معطيات علم النفس والاجتماع والتربية في فهم النص القرآني، مما يجعله أكثر قدرة على معالجة مشكلات العصر. وقد أشار عبد الجبار الرفاعي إلى أن هذا الاتجاه يمثل جسراً بين النص القرآني والعلوم الحديثة، ويمنح القرآن قدرة على الاستجابة للتحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة^{٢٨}.

• رابعاً: أثر الاتجاه التربوي في الإصلاح الاجتماعي:

إنّ الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم لا يقتصر على تهذيب الفرد فحسب، بل يمتد أثره ليشمل المجتمع بأسره، إذ إنّ التربية القرآنية تهدف إلى بناء مجتمع متماسك قائم على قيم العدل والرحمة والتكافل. فالقرآن حين يربّي الفرد على الأخلاق الحميدة، فإنه في الوقت نفسه يؤسس لنهضة اجتماعية شاملة، لأن الفرد الصالح هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع الصالح. ومن هنا، فإنّ الإصلاح الاجتماعي يُعدّ من أهم ثمرات الاتجاه التربوي في التفسير، حيث تتحول القيم القرآنية إلى واقع عملي ينعكس على العلاقات الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية^{٢٩}. وقد أكدت الآيات القرآنية أن التربية الأخلاقية هي أساس الإصلاح الاجتماعي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^{٣٠}، حيث يربط القرآن بين التغيير الداخلي للفرد وبين التغيير الخارجي للمجتمع، مما يدل على أن الإصلاح الاجتماعي يبدأ من التربية الفردية. وهذا يوضح أن الاتجاه التربوي في التفسير يسعى إلى ربط الإصلاح الاجتماعي بالتحول الأخلاقي للفرد، فلا يمكن أن يتحقق العدل والنهضة إلا إذا تأسست على قاعدة تربوية راسخة^{٣١}. كما أن القرآن الكريم قدّم نماذج عملية للإصلاح الاجتماعي من خلال قصص الأنبياء، حيث يظهر كيف أن التربية الإيمانية كانت الأساس في مواجهة الفساد والانحراف. فقصة نوح عليه السلام مثلاً تُبرز كيف أن دعوته ركزت على إصلاح العقيدة والسلوك، باعتبارهما مدخلاً لإصلاح المجتمع الذي غرق في الفساد^{٣٢}. وكذلك قصة شعيب عليه السلام التي ركزت على إصلاح المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أن التربية القرآنية شاملة لكل جوانب الحياة^{٣٣}. وقد أشار العلماء إلى أن التربية القرآنية هي الضمانة الحقيقية لوحدة الأمة واستقرارها، إذ إنّ الأمة التي تتحلّى بالأخلاق الكريمة هي أمة موحدة عملياً، حتى وإن اختلفت في العقيدة النظرية، بينما الأمة التي تفقد الأخلاق هي أمة ممزقة، حتى وإن ادعت الإيمان^{٣٤}. وهذا يوضح أن الاتجاه التربوي في التفسير يسعى إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على الأخلاق، باعتبارها الركيزة الأساسية للوحدة الاجتماعية. ومن الشواهد المهمة أيضاً ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصفه للإنسان الذي فقد البعد التربوي، حيث قال: "الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصدّ عنه، فذلك ميت الأحياء"^{٣٥}. فهذا القول

يبرز أن فقدان التربية يؤدي إلى موت اجتماعي، لأن الإنسان يصبح عاجزاً عن التفاعل الإيجابي مع مجتمعه. وبذلك يتضح أن الاتجاه التربوي في التفسير له أثر مباشر في الإصلاح الاجتماعي، لأنه يربط بين التربية الفردية وبين النهضة الجماعية، ويجعل القرآن مصدراً لبناء مجتمع قائم على قيم العدل والرحمة والتكافل، وهو ما يؤكد أن التربية القرآنية ليست مجرد تهذيب أخلاقي، بل مشروع حضاري شامل.

المبحث الثاني: الاتجاه التربوي في تفسير مواهب الرحمن:

يُعد تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري من أبرز التفاسير الشيعية المعاصرة التي أولت عناية خاصة بالبعد التربوي في القرآن الكريم، حيث جمع بين العمق الفقهي والدقة اللغوية والروح العرفانية، مع اهتمام واضح بالقضايا الأخلاقية والاجتماعية، وقد تميّز هذا التفسير بكونه لا يقتصر على شرح المعاني أو بيان الأحكام، بل يسعى إلى إبراز الأبعاد التربوية الكامنة في النص القرآني، من خلال ربط الآيات بالقيم العملية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. ويظهر من خلال منهج السبزواري أنّ التربية القرآنية ليست مجرد توجيه نظري، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صياغة الفرد والمجتمع وفق قيم العبودية والعدل والرحمة، بحيث يصبح القرآن مصدراً مباشراً لبناء الإنسان الصالح الذي يشكّل نواة المجتمع المتماسك، كما أنّ السبزواري في تفسيره يبرز تفاعلاً وجدانياً وروحياً مع النص القرآني، إذ لا يكتفي بالتحليل العقلي أو الفقهي، بل يُظهر أثر الآيات في تهذيب النفس وتزكيتها، مما يجعل تفسيره أقرب إلى التجربة التربوية الحية التي يعيشها القارئ مع القرآن، وقد انعكس هذا المنهج على طريقة عرضه للآيات، حيث يحرص على بيان الأثر التربوي لكل حكم أو قصة أو توجيه، ويُظهر كيف يمكن للإنسان أن يستفيد منها في بناء ذاته وإصلاح مجتمعه. إنّ أهمية هذا المبحث تكمن في أنّه يقدّم نموذجاً تطبيقياً للاتجاه التربوي في التفسير، من خلال دراسة منهج السبزواري في مواهب الرحمن، وتحليل نماذج من تفسيره للآيات ذات البعد التربوي، مثل آيات الإنفاق، الحرية الدينية، والجهاد. وهذا التحليل يتيح لنا فهم كيف يوظف السبزواري النص القرآني في صياغة رؤية تربوية متكاملة، تجمع بين الفرد والمجتمع، وبين النظرية والتطبيق.

• أولاً: عرض منهج السيد السبزواري في تفسير الآيات ذات البعد التربوي:

يُعد السيد عبد الأعلى السبزواري من أبرز المفسرين الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، وقد تميّز تفسيره مواهب الرحمن بكونه تفسيراً جامعاً بين العمق الفقهي والدقة اللغوية والروح العرفانية، مع اهتمام خاص بالبعد التربوي في القرآن الكريم. يظهر منهجه بوضوح في تعامله مع الآيات ذات الطابع الأخلاقي والاجتماعي، حيث لا يكتفي بالشرح اللغوي أو الفقهي، بل يسعى إلى إبراز الأثر التربوي للنص القرآني، بحيث يصبح القرآن مشروعاً عملياً لتزكية النفس وإصلاح المجتمع. فهو يرى أن التربية القرآنية هي الطريق إلى بناء الإنسان الصالح الذي يشكّل نواة المجتمع المتماسك، وأن كل قيمة تربوية في القرآن - كالإنفاق، الصبر، العدل، الحرية الدينية - هي انعكاس مباشر للعبودية لله تعالى^{٣٦}. ويقوم منهج السبزواري على الجمع بين العقل والنقل، وهو منهج أصيل في المدرسة الشيعية منذ الطوسي والطبرسي وحتى الطباطبائي. فالسبزواري يوظف الأدلة العقلية في فهم النصوص، لكنه لا يغفل عن الجانب الروحي والعرفاني الذي يمنح التفسير بعداً وجدانياً، مما يجعل القارئ يعيش التجربة التربوية مع القرآن بشكل مباشر. وهذا الجمع بين العقل والروح يعكس رؤية متوازنة، ترى أن القرآن مصدر للتربية العقلية والروحية معاً، وأن التربية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا اجتمع فيها الإقناع العقلي والتأثير الوجداني^{٣٧}. كما يركّز السبزواري على الأخلاق العملية، إذ يرى أن التربية القرآنية ليست مجرد توجيه نظري، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صياغة الفرد والمجتمع وفق قيم العبودية والعدل والرحمة. لذلك يحرص في تفسيره على بيان الأثر التربوي لكل حكم أو قصة أو توجيه، ويُظهر كيف يمكن للإنسان أن يستفيد منها في بناء ذاته وإصلاح مجتمعه. فعند تفسيره لآيات الإنفاق مثلاً، يربط بين الإنفاق والعبودية، ويعتبر أن الإنفاق الحقيقي هو ثمرة العبودية الصادقة، لأنه يطهر النفس من الشح ويغرس فيها قيمة الإيتار، مما ينعكس على المجتمع في صورة تكافل وترامح^{٣٨}. ويستند السبزواري في منهجه إلى التراث الشيعي الغني بأقوال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، حيث يعتبرها مرجعاً أساسياً في بيان المعاني التربوية. فهو كثيراً ما يستشهد بوصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة، التي تبرز أهمية الأخلاق في بناء الإنسان والمجتمع، مثل قوله: "الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصده عنه، فذلك ميت الأحياء"^{٣٩}، هذا الاستناد إلى التراث الشيعي يمنح تفسيره عمقاً تربوياً وأخلاقياً متجذراً في مدرسة أهل البيت، ويجعل منهجه أكثر التصاقاً بالواقع الروحي والاجتماعي للأمة. إنّ منهج السبزواري في تفسير الآيات ذات البعد التربوي يمثل امتداداً للمدرسة الشيعية في التفسير، التي أولت عناية خاصة بالجانب الأخلاقي والتربوي منذ الطوسي والطبرسي وحتى الطباطبائي ومغنية والصدر. وقد جمع السبزواري بين هذه المناهج وأضاف إليها بعداً عرفانياً وروحياً، مما جعل تفسيره مواهب الرحمن نموذجاً بارزاً للاتجاه التربوي في التفسير المعاصر. فهو يربط بين الفرد والمجتمع، وبين العقل والروح، وبين النص القرآني والواقع العملي، ليقدم رؤية تربوية متكاملة تستجيب لحاجات العصر وتبقى وفية لمقاصد القرآن الكبرى في الهداية والإصلاح.

• ثانياً: تحليل نماذج من تفسيره (الإنفاق، الحرية الدينية، الجهاد، الأخلاق).

١- نماذج تربوية في تفسير آيات الإنفاق:

يُعدّ الإنفاق في سبيل الله من أبرز القيم التربوية التي ركّز عليها القرآن الكريم، إذ يشكّل مظهراً عملياً للتكافل الاجتماعي، ويعبّر عن عمق الإيمان وصدق العبودية. فالقرآن حين يحثّ على الإنفاق، لا ينظر إليه باعتباره مجرد عمل مالي، بل يقدّمه كقيمة تربوية تهدف إلى تهذيب النفس، وتحريرها من الشحّ والبخل، وربطها بمقاصد العبودية والرحمة. وقد تناول السيد عبد الأعلى السبزواري هذا الجانب في تفسيره مواهب الرحمن، حيث أبرز البعد التربوي لآيات الإنفاق، واعتبر أن الإنفاق الحقيقي هو ثمرة العبودية الصادقة، إذ يرى أن استغراق العبد في العبودية المحضة يجعله يتلذذ بجمال المطلق، ويستشعر بالكمال الأرفع، فلا يصدر عنه إلا الطاعة والإنفاق في سبيل الله، بعيداً عن أي دافع مادي أو دنيوي^{٤١}، ويؤكد السبزواري أن الإنفاق بهذا المعنى ليس مجرد واجب شرعي، بل هو تربية للنفس على التحرر من التعلّق بالدنيا، وتدريبها على السخاء والإيثار، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع، فيقوّي روابط التكافل ويحدّ من مظاهر الفقر والحرمان^{٤٢}. كما أن القرآن الكريم يربط الإنفاق بالجزاء الأخروي، فيظهر أن ما يقدّمه الإنسان في الدنيا من مال أو جهد يعود عليه في الآخرة بأجر عظيم، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَغْلُمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^{٤٣}، وهو ما يرسّخ في النفس قيمة العطاء، ويجعل الإنفاق وسيلة للتربية الروحية قبل أن يكون عملاً اجتماعياً. ومن الناحية الاجتماعية، فإنّ الإنفاق يحقق العدالة الاقتصادية، ويمنع تراكم الثروة في أيدي فئة قليلة، وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿كَفَى لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾^{٤٤}، حيث يربط النص القرآني بين الإنفاق وبين تحقيق التوازن الاجتماعي، مما يجعل الإنفاق قيمة تربوية ذات أثر مباشر في الإصلاح الاجتماعي^{٤٥}.

٢- نماذج تربوية في تفسير آيات الحرية الدينية:

قال السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾: «إِنَّ كَلَامَ الْحَقِّ تَعَالَى بِنَفْسِهِ لَهُ جَذَبَاتٌ إِلَهِيَّةٌ، وَبِهَاءٌ رَبَّانِيٌّ، وَنُورٌ سَمَآوِيٌّ، بِحَيْثُ يَجْذِبُ الْقُلُوبَ السَّلِيمَةَ، وَيَأْخُذُ بِمَجَامِعِ الْأَرْوَاحِ الطَّاهِرَةِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِكْرَاهٍ وَلَا إِجْبَارٍ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يُعْرَضَ عَلَى النُّفُوسِ حَتَّى تَتَقَادَ إِلَيْهِ طَوْعاً»^{٤٦}. هذا النص يوضح أن السبزواري يرى في القرآن قوة ذاتية للتربية، إذ يعتبر أن الخطاب القرآني يحمل في ذاته "الجذبات الإلهية" التي تؤثر مباشرة في النفس، وتجعلها تتجذب إلى الحق دون حاجة إلى ضغط خارجي. وهذا يعكس منهجاً تربوياً يقوم على الإقناع الداخلي والوجداني، لا على الإكراه، مما يجعل التربية القرآنية أكثر إنسانية وفاعلية. ثم يضيف السبزواري: "الإيمان لا يكون بالإكراه، لأن الإكراه لا يوجب الاعتقاد القلبي، وإنما يوجب صورة ظاهرية لا قيمة لها، والقرآن إنما يريد من الإنسان قلباً مؤمناً، لا جسداً منقاداً"^{٤٧}، هنا يفرّق السبزواري بين الإيمان القلبي والإدعان الظاهري، ويؤكد أن التربية القرآنية تهدف إلى بناء القلب المؤمن، لا مجرد السلوك الخارجي. وهذا يبرز البعد التربوي العميق في تفسيره، حيث يربط الحرية الدينية بالصدق الداخلي، ويعتبر أن الإكراه لا يحقق الهدف التربوي المنشود. ويقول أيضاً: "الآية الكريمة تدل على أنّ الدين لا يُفرض بالقوة، بل يُعرض على العقول، فإن قبلته كان إيماناً، وإن رفضته فلا معنى لإكراهه، لأن الإيمان عمل قلبي لا يتحقق إلا بالاختيار"^{٤٨}. وهذا القول يبرز أن السبزواري ينظر إلى الحرية الدينية باعتبارها شرطاً أساسياً لصحة الإيمان، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالاختيار الواعي. ومن هنا، فإن التربية القرآنية عنده تقوم على احترام حرية الإنسان، وتربيته على تحمل مسؤولية اختياره، مما يعزز استقلاليته الفكرية ويقوي التزامه الأخلاقي. من خلال أقوال السبزواري يتضح أن تفسيره لآية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ يقوم على ثلاثة أبعاد تربوية أساسية:

أ- البعد الروحي: القرآن يحمل "جذبات إلهية" تجذب النفوس السليمة نحو الحق.

ب- البعد النفسي: الإيمان لا يتحقق بالإكراه، بل بالاختناع الداخلي، مما يجعل التربية القرآنية قائمة على الإقناع لا القسر.

ت- البعد الاجتماعي: الحرية الدينية تؤسس لمجتمع يقوم على التعايش والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإكراه.

ث- إبراز رؤيته في ربط التربية بالعبودية والجانب الأخلاقي.

٣- نماذج تربوية في تفسير آيات الجهاد والقتال:

قال السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾^{٤٩}: «إِنَّ الْقِتَالَ وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِهِ مَشَقَّةٌ عَلَى النُّفُوسِ، لَكِنَّهُ فِي حَقِيقَتِهِ تَرْبِيَةٌ لَهَا عَلَى الصَّبْرِ، وَتَعْوِيدُهَا عَلَى التَّضَحِّيَةِ، وَتَهْذِيبُهَا عَلَى مَوَاجَهَةِ الشَّدَائِدِ، لِيَكُونَ الْإِنْسَانُ مُؤَهَّلاً لِحَمْلِ رِسَالَةِ الْحَقِّ وَالِدِفَاعِ عَنْهَا»^{٥٠}، فيوضح السبزواري أن الجهاد باعتباره مدرسة تربوية، لا مجرد تكليف عسكري. فهو يرى أن القتال يدرّب النفس على الصبر والتضحية، ويجعلها أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية الرسالية. وهذا يعكس منهجاً تربوياً عميقاً، حيث يفهم الجهاد في سياق بناء الشخصية المؤمنة القادرة على مواجهة التحديات. ويقول السبزواري في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾^{٥١}: "المقصود من

القتال في سبيل الله ليس سفك الدماء ولا الاعتداء، بل هو تربية الأمة على الدفاع عن الحق، وصيانة القيم، وحماية المستضعفين، فالجهاد بهذا المعنى عمل تربوي يهدف إلى إقامة العدل ومنع الظلم^{٥١}. فهنا يبرز السبزواري البعد الأخلاقي للجهاد، حيث يربطه بالدفاع عن الحق وحماية المستضعفين، لا بالعدوان أو السيطرة. وهذا يوضح أن الجهاد عنده قيمة تربوية، لأنه يعلم الأمة أن تكون مسؤولة عن نصرة المظلومين، وأن تجعل من القوة وسيلة لتحقيق العدل. ويضيف السبزواري عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾^{٥٢}: "الجهاد الحق هو مجاهدة النفس أولاً، ثم مواجهة العدو الخارجي، فالنفس إذا لم تُربَّ على الطاعة والعبودية، لا يمكنها أن تكون صادقة في القتال، فالجهاد يبدأ من الداخل ثم يمتد إلى الخارج"^{٥٣}، وهنا نجد أن السبزواري يقدم رؤية تربوية شاملة للجهاد، حيث يعتبر أن التربية الداخلية للنفس هي الأساس، وأن الجهاد الخارجي لا قيمة له إذا لم يكن مبنياً على تزكية النفس. وهذا يربط بين التربية الفردية والإصلاح الاجتماعي، ويجعل الجهاد مشروعاً تربوياً متكاملًا. من خلال أقوال السبزواري يتضح أن تفسيره لآيات الجهاد يقوم على ثلاثة أبعاد تربوية أساسية:

- أ- البعد النفسي: الجهاد يدرّب النفس على الصبر والتضحية.
 - ب- البعد الاجتماعي: الجهاد وسيلة لحماية المستضعفين وإقامة العدل.
 - ت- البعد الروحي: الجهاد يبدأ من مجاهدة النفس قبل مواجهة العدو الخارجي.
- ٤- نماذج تربوية في تفسير آيات الأخلاق (الصدق، الصبر، العدل):

في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^{٥٤}: "الصدق أساس الإيمان، وبه يثبت الدين، وهو من أعظم الفضائل التي بها يترقى الإنسان في مدارج الكمال، والآية الكريمة تأمر المؤمنين بالانضمام إلى جماعة الصادقين، لأن الصدق يورث الاطمئنان في القلوب، ويجعل المجتمع قائماً على الثقة واليقين"^{٥٥}، هذا النص يوضح أن السبزواري يرى في الصدق قيمة تربوية مركزية، إذ يعتبره أساس الإيمان وشرطاً لبناء مجتمع متماسك. فهو يربط بين الصدق وبين الاطمئنان الاجتماعي، مما يجعل التربية القرآنية قائمة على غرس هذه القيمة في الفرد، لينعكس أثرها على المجتمع بأسره. وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^{٥٦}: "الصبر ليس مجرد تحمّل للمكاره، بل هو مقام من مقامات العبودية، به يثبت الإنسان على الحق، ويواجه الشدائد، ويترقى في درجات الكمال، والآية تشير إلى أن الصبر الحقيقي لا يكون إلا بالله، أي بالاستعانة به والاعتماد عليه"^{٥٧}. هنا يبرز السبزواري البعد الروحي للصبر، حيث يراه مقاماً من مقامات العبودية، لا مجرد حالة نفسية. وهذا يعكس منهجاً تربوياً يقوم على ربط الأخلاق بالعقيدة، ويجعل الصبر وسيلة لتزكية النفس وتثبيت الإنسان على الحق، مما يحقق التوازن النفسي والاجتماعي. وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾^{٥٨} قال السبزواري: "العدل ميزان الله في الأرض، به يستقيم أمر الناس، وهو أساس العمران، والآية الكريمة تجعل العدل أمراً إلهياً عاماً، لا يختص بفئة دون أخرى، بل يشمل جميع العلاقات الإنسانية، وهو تربية للأمة على الإنصاف والاعتدال"^{٥٩}. هذا القول يوضح أن السبزواري يرى في العدل قيمة تربوية شاملة، إذ يعتبره أساس العمران وضمانة لاستقامة المجتمع. فهو يربط بين العدل وبين التربية الاجتماعية، مما يجعل القرآن مصدراً لتربية الأمة على الإنصاف والاعتدال، وهو ما يعكس البعد الحضاري للتربية القرآنية.

• ثالثاً: مقارنة نقدية بين منهجه وبين مناهج مفسرين آخرين في الاتجاه التربوي:

يتميز السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره مواهب الرحمن بتركيزه على البعد التربوي من خلال ربط القيم القرآنية بالعبودية، حيث يرى أن الإنفاق والصبر والعدل والحرية الدينية ليست مجرد أحكام تشريعية، بل هي برامج تربوية تهدف إلى تزكية النفس وبناء المجتمع الصالح. وقد أوضح في تفسيره أن التربية تبدأ من الداخل، أي من مجاهدة النفس، ثم تمتد إلى الخارج في صورة إصلاح اجتماعي شامل^{٦٠}. وعند مقارنته بمفسرين شيعة آخرين، يظهر أن الطباطبائي في تفسيره الميزان قدّم منهجاً تحليلياً موضوعياً، حيث ركّز على وحدة السياق القرآني وربط الأحكام بمقاصد الهداية والإصلاح، مع اعتماد واسع على روايات أهل البيت عليهم السلام، لكنه اتجه إلى بناء المفاهيم أكثر من التركيز على التجربة التربوية الوجدانية^{٦١}. وهذا يبرز أن الطباطبائي يتفوّق في الجانب المفهومي والفلسفي، بينما السبزواري يتفوّق في الجانب الروحي والتربوي. أما محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف فقد اتجه إلى لغة اجتماعية مباشرة، حيث ركّز على تحويل القيم القرآنية إلى ممارسات عملية في المجتمع، مثل العدالة والتكافل ومقاومة الاستغلال، مما جعله أقرب إلى الجمهور العام، لكنه أقل عمقاً من الناحية العرفانية مقارنة بالسبزواري^{٦٢}. وبذلك يمكن القول إن مغنية أقوى في التطبيق الاجتماعي الفوري، بينما السبزواري أعمق في التأسيس الروحي للتطبيق. ويأتي محمد باقر الصدر في المدرسة القرآنية ليقدم رؤية رسالية حركية، حيث يرى أن التربية القرآنية هي مشروع حضاري يقود الأمة نحو التغيير الاجتماعي والسياسي، مع مزج بين العقل والوحي لبناء وعي جماعي مقاوم للظلم. وهو يتقاطع مع السبزواري في مركزية العبودية، لكنه أكثر تنظيماً لحركة الإصلاح وأقرب إلى هندسة التغيير الاجتماعي، بينما

السبزواري أقرب إلى هندسة التركيبة الفردية التي تغذي تلك الحركة من الداخل^{٦٣}. وعند مقارنة السبزواري بمفسرين من خارج المدرسة الشيعية، مثل الألوسي في روح المعاني، يظهر أن الألوسي ركز على الجانب اللغوي والبياني، مع حضور وعظي عام، لكنه لم يقدم منهجاً تربوياً منظماً بمستوى السبزواري أو الطباطبائي. فقد اهتم بالتحليل البلاغي أكثر من الاهتمام بالتربية العملية، مما يبرز تفوق السبزواري في تحويل الدلالة القرآنية إلى منهج تربية شامل^{٦٤}.

الذاتية:

بعد هذا العرض والتحليل، يتضح أن الاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم يمثل أحد أهم المناهج المعاصرة التي تسعى إلى ربط النص القرآني بالواقع العملي للفرد والمجتمع. وقد أظهرنا من خلال دراسة تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري أن هذا الاتجاه يقوم على أسس واضحة، أهمها: ربط التربية بالعبودية، الجمع بين العقل والروح، الاستناد إلى تراث أهل البيت عليهم السلام، والتركيز على الإصلاح الاجتماعي عبر القيم القرآنية الكبرى كالإنفاق، الحرية الدينية، الجهاد، والعدل. إن السبزواري قدّم رؤية تربوية متكاملة تجعل من القرآن مشروعاً حضارياً للتركية والإصلاح، حيث يبدأ التغيير من الداخل (تركية النفس) ثم يمتد إلى الخارج (إصلاح المجتمع).

كما أظهرت المقارنة النقدية أن السبزواري يتميز بعمق عرفاني وروحي يجعله أقرب إلى بناء التجربة التربوية الحية، بينما يتفوق الطباطبائي في التحليل الموضوعي والفلسفي، ويبرز مغنية في التطبيق الاجتماعي المباشر، ويقدم الصدر رؤية رسالية حركية للتغيير الحضاري. هذا التنوع في المناهج يثري الاتجاه التربوي ويؤكد أن القرآن الكريم قادر على الاستجابة لمختلف حاجات الإنسان والمجتمع عبر العصور.

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج

١. منهج السبزواري في تفسير الآيات التربوية يقوم على ربط التربية بالعبودية، حيث يرى أن كل قيمة تربوية في القرآن (كالإنفاق، الصبر، العدل، الحرية الدينية) هي انعكاس مباشر للعبودية لله تعالى، مما يجعل التربية القرآنية مشروعاً روحياً واجتماعياً متكاملًا.
٢. الجمع بين العقل والروح يمثل سمة بارزة في منهجه، إذ يوظف الأدلة العقلية في فهم النصوص، لكنه لا يغفل عن الجانب العرفاني والوجداني، مما يمنح التفسير بعداً تربوياً حياً.
٣. التركيز على الأخلاق العملية يظهر في تفسيره للآيات، حيث يحرص على بيان الأثر التربوي لكل حكم أو قصة، ويعتبر أن التربية القرآنية ليست مجرد توجيه نظري، بل مشروع حضاري يهدف إلى صياغة الفرد والمجتمع وفق قيم العدل والرحمة.
٤. الاستناد إلى تراث أهل البيت عليهم السلام يمنح تفسيره عمقاً تربوياً وأخلاقياً، حيث يوظف أقوالهم في بيان المعاني التربوية، مما يرسخ البعد الشيعي في منهجه.
٥. البعد الاجتماعي في منهجه يربط بين التربية الفردية والإصلاح الجماعي، حيث يرى أن القرآن يهدف إلى بناء مجتمع متماسك قائم على قيم التكافل والعدل، وهو ما يظهر في تفسيره لآيات الإنفاق والجهاد والحرية الدينية.
٦. المقارنة النقدية أظهرت أن السبزواري يتفوق في العمق الروحي والعرفاني، بينما الطباطبائي يتفوق في التحليل الموضوعي والفلسفي، ومغنية في التطبيق الاجتماعي المباشر، والصدر في الرؤية الرسالية الحركية، والألوسي في الجانب اللغوي والبياني.

ثانياً: التوصيات:

١. تعزيز الدراسات التربوية في التفسير القرآني عبر التركيز على منهج السبزواري وغيره من المفسرين الشيعة، وإبراز دورهم في ربط النص القرآني بالواقع الاجتماعي والتربوي.
٢. إدماج الاتجاه التربوي في المناهج التعليمية الجامعية والحزبية، بحيث يُدرّس كمنهج مستقل يربط بين النص القرآني ومقاصده التربوية والاجتماعية.
٣. تطوير المقارنة النقدية بين المفسرين من خلال دراسات تطبيقية على موضوعات محددة (كالإنفاق، الحرية، الجهاد، الأخلاق)، لإبراز الفروق العملية بين المناهج المختلفة.

ثبت المصادر والمراجع: **القرآن الكريم**

١. ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤م.
٢. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة - دمشق، ١٩٨٦م.
٣. الألوسي، محمود شكري، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار إحياء التراث - بيروت، ١٩٩٤م.
٤. الباز، أنور، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار ابن حزم - القاهرة، ٢٠٠٧م.
٥. الحيدري، السيد كمال، أخلاقنا، مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة - النجف، ١٤٣٦هـ.
٦. الخالدي، صباح عبد الفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم - دمشق، ط٣، ٢٠٠٨م.
٧. خوصروف، مروه محسن، التميز المنهجي للاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم، مجلة الرسالة - ماليزيا، ٢٠٢٢.
٨. الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، دار الكتاب العربي - القاهرة، ١٩٥٥م.
٩. الرضي، السيد شريف، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، قم - ذوي القربى، ط١، ١٣٨٤ش.
١٠. الرفاعي، عبد الجبار، الاتجاهات الحديثة في التفسير، دار السيدة رقية - قم، ٢٠٠٥م.
١١. الرفاعي، عبد الجبار، الاتجاهات المعاصرة في التفسير، ملتبقي أهل التفسير - المغرب، ٢٠١٠.
١٢. الرومي، فهد بن عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة - السعودية، ط٣، ١٩٩٧م.
١٣. السيزواري، السيد عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، مؤسسة أهل البيت عليه السلام، بيروت - لبنان، ط٢، ١٤٠٩ هـ.
١٤. الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار التعارف - بيروت، ١٩٨٠م.
١٥. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط٣، ٢٠٠٦م.
١٦. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة - بيروت.
١٧. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٢م.
١٨. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث - بيروت.
١٩. قاسمي، مفتاح، الخصائص التربوية في القرآن الكريم من خلال تفسير ابن عاشور، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، الجزائر، ٢٠٢٣.
٢٠. مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين، أطروحة دكتوراه - جامعة الأزهر، القاهرة، ٢٠١٧م.
٢١. مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، دار العلم - بيروت، ١٩٨١م.
٢٢. مؤدب، رضا، مناهج تفسير القرآن، دار الفكر - بيروت، ٢٠١٠م.

هوامش البحث

- ^١ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، دار الكتاب العربي - القاهرة، ١٩٥٥م، ج١، ص٩٥.
- ^٢ الخالدي، صباح عبد الفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم - دمشق، ط٣، ٢٠٠٨م، ص٤٥.
- ^٣ الرومي، فهد بن عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة - السعودية، ط٣، ١٩٩٧م، ص٢٦.
- ^٤ مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين، أطروحة دكتوراه - جامعة الأزهر، القاهرة، ٢٠١٧م، ص١٤.
- ^٥ مؤدب، رضا، مناهج تفسير القرآن، دار الفكر - بيروت، ٢٠١٠م، ص٣٥٩.
- ^٦ مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين، ص٢٢.
- ^٧ السيزواري، مواهب الرحمن، ج٤، ص٤١٦.
- ^٨ المصدر السابق نفسه، ج٩، ص٢٥.
- ^٩ الحيدري، السيد كمال، أخلاقنا، مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة - النجف، ١٤٣٦هـ، ص٤٩.
- ^{١٠} الخالدي، صباح عبد الفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص٤٥.
- ^{١١} مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين - سيد قطب نموذجاً، ص١٤.
- ^{١٢} الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج١، ص٩٥.
- ^{١٣} مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين، ص٢٢.

- ١٤ مؤدب، رضا، مناهج تفسير القرآن، ص ٣٥٩.
- ١٥ الحيدري، السيد كمال، أخلاقنا، ص ٤٩.
- ١٦ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج ١، ص ٩٦.
- ١٧ الخالدي، صباح عبد الفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص ٤٦.
- ١٨ الرومي، فهد بن عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، ص ٢٧.
- ١٩ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج ١، ص ٩٦-٩٧.
- ٢٠ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٤، ص ٤١٦.
- ٢١ مصطفى، سعاد مصطفى، الاتجاه التربوي عند المفسرين المعاصرين، ص ٢٢.
- ٢٢ مؤدب، رضا، مناهج تفسير القرآن، ص ٣٦٠.
- ٢٣ قاسمي مفتاح، الخصائص التربوية في القرآن الكريم من خلال تفسير ابن عاشور، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، الجزائر، ٢٠٢٣، ص ١٠.
- ٢٤ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج ١، ص ٩٤.
- ٢٥ الباز، أنور، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار ابن حزم - القاهرة، ٢٠٠٧م، ج ١، ص ٣٥.
- ٢٦ الرفاعي، عبد الجبار، الاتجاهات الحديثة في التفسير، دار السيدة رقية - قم، ٢٠٠٥م، ص ٧٧.
- ٢٧ خوصروف، مروه محسن، التميز المنهجي للاتجاه التربوي في تفسير القرآن الكريم، مجلة الرسالة - ماليزيا، ٢٠٢٢، ص ١٥.
- ٢٨ الرفاعي، عبد الجبار، الاتجاهات المعاصرة في التفسير، ملتقى أهل التفسير - المغرب، ٢٠١٠، ص ٣٣.
- ٢٩ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج ١، ص ٩٨.
- ٣٠ سورة الرعد، الآية ١.
- ٣١ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤م، ج ٦، ص ٢١٠.
- ٣٢ الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٢م، ج ١٢، ص ٤٥.
- ٣٣ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة - دمشق، ١٩٨٦م، ج ٣، ص ١٢٠.
- ٣٤ الحيدري، السيد كمال، أخلاقنا، ص ٥١.
- ٣٥ الرضي، السيد شريف، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، قم - ذوي القربى، ط ١، ١٣٨٤ش، ج ١، ص ١٥٣.
- ٣٦ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٤، ص ٤١٦.
- ٣٧ لطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث - بيروت، ج ١، ص ٥؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة - بيروت، ج ٢، ص ٤٥. والطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي-بيروت، ط ٣، ٢٠٠٦م، ج ٢، ص ٣١٥.
- ٣٨ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٩، ص ٢٥.
- ٣٩ الرضي، الشريف، نهج البلاغة، ج ١، ص ١٥٣.
- ٤٠ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٤، ص ٤١٦.
- ٤١ المصدر السابق نفسه، ج ٩، ص ٢٥٠.
- ٤٢ سورة السجدة، الآية ١٧.
- ٤٣ سورة الحشر، الآية ٧.
- ٤٤ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٩، ص ٢٥٠.
- ٤٥ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٤، ص ٣١٢.
- ٤٦ السبزواري، مواهب الرحمن، ج ٤، ص ٣١٣.
- ٤٧ المصدر السابق نفسه، ج ٤، ص ٣١٤.
- ٤٨ سورة البقرة، الآية ٢١٦.

- ^{٤٩} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٢، ص ١٤٥.
- ^{٥٠} سورة البقرة، الآية ١٩٠.
- ^{٥١} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٣، ص ٢١٠.
- ^{٥٢} سورة الحج، الآية ٧٨.
- ^{٥٣} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٥، ص ٨٨.
- ^{٥٤} سورة التوبة، الآية ١١٩.
- ^{٥٥} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٥، ص ١٢٢.
- ^{٥٦} سورة النحل، الآية ١٢٧.
- ^{٥٧} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٧، ص ٨٨.
- ^{٥٨} سورة النحل، الآية ٩٠.
- ^{٥٩} السبزواري، مواهب الرحمن، ج٩، ص ٢٥.
- ^{٦٠} السبزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج٥، ص ٨٨.
- ^{٦١} الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج١، ص ٤٥.
- ^{٦٢} مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، دار العلم - بيروت، ١٩٨١م، ج٢، ص ٣٣.
- ^{٦٣} الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار التعارف - بيروت، ١٩٨٠م، ص ٧٧.
- ^{٦٤} الألوسي، محمود شكري، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار إحياء التراث - بيروت، ١٩٩٤م، ج٣، ص ٢١٠.