

اصول و روش‌های تربیتی کمال جویانه در قرآن با تأکید بر سوره لقمان*

اکبر صالحی (نویسنده مسؤول)^۱

یاسر اصلانی^۲

چکیده:

تعیین و اجرای اصول و روش‌های تربیتی متأثر از جهان‌بینی و ایدئولوژی حاکم بر نظام تربیتی است. قرآن کریم با ترسیم حیات طبیه و نشان دادن راه وصول به آن، از اصول و روش‌های گوناگونی به منظور ایجاد انگیزه برای وصول به هدف بهره برده است. پژوهش حاضر با هدف برشماری این مؤلفه‌ها از قرآن کریم، بر سوره لقمان تأکید دارد. بدین منظور نخست تفاسیر و ترجمه‌های موجود و معتبر این سوره مورد مدققه قرار گرفته است. سپس به بررسی مفاهیمی همچون «مبانی»، «اصول» و «روش‌های تربیتی» پرداخته و ارتباط بین آنها روشن شده است. در ادامه با توجه به ارتباط منطقی بین این عناصر، به استنباط گزاره‌های انسایی راهنمای عمل و روش‌های تربیتی کمال جویانه متناظر با آنها پرداخته شده است. و در نهایت، مقاله با روش تحلیل مفهومی و قیاس عملی و با استفاده از الگوی بازسازی شده فرانکنا، به بررسی پنج اصل و هفت روش تربیتی سامان می‌باید که عبارت‌اند از: آموزش تفکر منطقی و تعلیم حمکت «مبتنی بر اصل تبیین عقلانی»، میانهروی در گفتار و کردار «مبتنی بر اصل اعتدال»، تبییر و انذار «مبتنی بر اصل بشارت»، امر به معروف و نهی از منکر و موضعه «مبتنی بر اصل تذکر»، مشاهده طبیعت و تفکر در آن «مبتنی بر اصل شناخت شریعت با طبیعت».

کلیدواژه‌ها:

اصول تربیتی / مبانی تعلیم و تربیت / روش‌های تربیتی / قرآن / سوره لقمان

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۸/۱۷، تاریخ تأیید: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jqr.2019.52614.2260

salehahidji@knu.ac.ir

dyaslani@gmail.com

۱- استادیار دانشگاه خوارزمی

۲- دانشآموخته حوزه و دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

مقدمه و طرح مسئله

قرآن به عنوان کتاب هدایت و گنجینه دانش، با در نظر داشتن هدف والای تربیت، یعنی لقاء الله (اصلانی، ۱۳۹۱: ص ۱۴۳)، بینشی به ما می‌دهد که با جست‌وجو در آیات آن، می‌توان رهنمودهایی را به مریبان ارائه کرد. تعمق در آیات قرآن راه رسیدن به تربیت کمال‌جویانه را آنچنان که خداوند از آفرینش انسان معین فرموده، روشن می‌سازد. تربیت کمال‌جویانه تربیتی است که تحقق گوهر وجودی آدمی را به‌سوی کمال و تقرب الهی سوق دهد.

سوره مبارکه لقمان از جمله سوره‌هایی است که تاکنون توجه بسیاری از قرآن‌پژوهان و متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی را به خود جلب کرده است. این سوره مکی، ۳۴ آیه و محتوایی عمومی دارد که پیرامون عقاید اساسی اسلامی بحث می‌کند. مباحث این سوره را می‌توان در پنج بخش خلاصه کرد.

بخش اول (آیات ۹-۱) که گزاره‌های توصیفی را در مورد محسنان و مؤمنان مطرح می‌کند. بخش دوم (آیات ۱۰ و ۱۱) گزاره‌های توصیفی در بحث‌های جهان‌شناسی اسلامی و خداشناسی را دربر می‌گیرد. بخش سوم آیات (۱۲-۱۹) سخنان لقمان به فرزندش را که شامل چند دستور تربیتی است، ذکر می‌کند. بخش چهارم (آیات ۲۰-۳۲) به گزاره‌های توصیفی در مورد جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی تأکید دارد. و بخش پنجم (آیات ۳۳ و ۳۴) از معاد و زندگی پس از مرگ صحبت می‌شود.

تربیت نقش مهمی در شکوفایی گوهر آدمی دارد و مراقبت‌های لازم برای تربیت، شرط لازم برای رساندن آدمی به کمال انسانی است (شکوهی، ۱۳۸۳: ص ۴۲)، اما نه هر نوع تربیتی، بلکه تربیتی گوهر واقعی و الهی انسان را تحقق می‌بخشد که در سایه قرآن و رهنمودهای الهی باشد. همین مسئله توجه قرآن‌پژوهان و محققان تربیت را و داشته تا به کنکاش در این حوزه بپردازند. یکی از این حوزه‌های پژوهش بر سوره لقمان متمرکز بوده است.

برخی پژوهش‌ها در خصوص سوره لقمان انجام شده که مرتبط با این پژوهش بودند. برای نمونه سبحانی در کتابی با عنوان «مریبی نمونه: تفسیر سوره لقمان»، به معرفی مفاهیم تربیتی و اخلاقی سوره لقمان اشاره و در فصول مختلف، مفاهیم تربیتی آن را تفسیر نموده که می‌تواند محور و محتوای تربیت برای هر مریبی باشد. زری نژاد در پایان‌نامه‌ای با عنوان «خط مشی تربیت دینی در سوره لقمان» و در بخش سوم، به خط

مشی تربیتی سوره لقمان در سه حوزه اعتقادی همچون معادباوری، اخلاقی همچون صبر و آثار آن، و رفتاری همچون شکرگزاری و اهمیت شکرگزاری در قرآن اشاره می‌کند. نتایج به دست آمده این پایان‌نامه متفاوت از محتوای این مقاله است. فیاض در پایان‌نامه‌ای با عنوان «آموزه‌های تربیتی سوره لقمان»، با تأکید بر ابعاد و اهداف و روش تربیت در سوره لقمان، به ابعادی همچون بعد اجتماعی و اخلاقی تربیت در این سوره اشاره و در خصوص اهداف تربیت، به اهدافی همچون هدایت و رشد، عبادت و بندگی و در خصوص روش‌های تربیتی در این سوره هم به روش‌هایی همچون ابتلاء، تلقین با نفس، روش الگویی، روش شکرگزاری اشاره می‌کند. این پژوهش هیچ بحثی از مبانی تربیت در سوره لقمان ندارد و ضمن اینکه بحثی هم از اصول تربیتی به میان نیاورده است، از این رو نتایج پژوهش حاضر ضمن حفظ ارتباط منطقی بین مبانی، اصول و روش، در اغلب موارد متفاوت از پژوهش‌های پیشین، به ویژه از منظر پرداختن به روش‌ها، اصول و مبانی و ایجاد ارتباط منسجم بین آن سه است. سعیدی ابواسحاقی هم در پایان‌نامه خود با عنوان «نکات تربیتی سوره لقمان»، در بخش یافته‌ها، عرصه اهداف تربیت در حوزه اعتقادی همچون معادباوری، توحیدگرایی و در حوزه اخلاقی همچون صبر، شکرگزاری و ... را به عنوان اهداف تربیتی سوره معرفی نموده است. برخی پژوهش‌های دیگر با رویکرد کلی و روان‌شناسانه به سوره لقمان توجه داشند که ارتباط چندانی با موضوع این پژوهش نداشت. برخی دیگر از مقالات به زبان فارسی و عربی (مولایی‌زاده و میردامادی، ۱۳۹۵؛ غزالی، ۱۴۰۳ق؛ جوده، ۱۳۷۴) با رویکرد تاریخی و متفاوت از موضوع این مقاله به سوره لقمان پرداخته و برخی دیگر به بررسی نکات اخلاقی در سوره لقمان توجه داشتند.

بنابراین پژوهش حاضر با طرح این پرسش که منطبق با مبانی تربیتی در سوره لقمان، چه اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه را می‌توان از سوره لقمان برشمرد، با نگاهی روش‌مند و منسجم، در صدد استخراج مبانی، اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در سوره لقمان است. یافته‌های پژوهشی این مقاله موفق به ارائه مبانی، اصول و روش‌های جدیدی گردید که تکمیل کننده نتایج پژوهش‌های قبلی است.

روش‌شناسی

روش پژوهش تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی است. تحلیل مفهومی فعالیتی پژوهشی است که فیلسوفان تحلیل زبان انجام می‌دهند. آنها در تحلیل خود معیارهای زبانی و منطقی را ملاک تحلیل و قضاؤت خود قرار می‌دهند (سی‌شورت، ۱۳۹۲: ۴۷). برای تصریح برخی مفاهیم در ذیل آیات قرآن و ایضاح آنها در سوره لقمان، از روش تحلیل مفهومی برای تصریح مفاهیم استفاده شده است.

همچنین پژوهش به دنبال استنتاج دلالت‌های تربیتی است، بنابراین از روش استنتاج قیاسی هم استفاده می‌شود که شامل استنتاج، اصول و روش‌های تربیتی در عرصه تعلیم و تربیت می‌باشد که برگرفته از الگوی بازسازی شده فرانکنا است. در این الگو دو نوع گزاره لازم است: گزاره‌های هنجارین و گزاره‌های واقع‌نگر. گزاره‌های مربوط به اهداف و اصول جزء گزاره‌های هنجارین هستند. در الگوی بازسازی شده فرانکنا می‌توان مبانی را از گزاره‌های واقع‌نگر فلسفی، الاهیاتی، علمی به منزله مقدمات یک استدلال عملی بهره جست که گزاره‌های حاوی «است» و در نتیجه آن اصلی از اصول تعلیم و تربیت استخراج خواهد شد. منظور از اصول تربیتی، دستورالعمل‌های کلی‌اند، شکل تجویزی دارند و به ظهور روش‌های تعلیم و تربیت منجر می‌شوند (باقری و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۲۰). بنابراین برای استنتاج دلالت‌های تربیتی، از روش استنتاجی قیاسی و به شکل فرارونده استفاده خواهد شد. در اینجا گزاره توصیفی و یا «استی» همان گزاره‌های الاهیاتی و وحیانی هستند که بیشتر از سوره لقمان و در برخی موارد از آیات دیگر سوره‌ها حاصل شده‌اند تا مبنایی برای استنتاج اصول و روش‌های تربیتی قرار گیرند. روش تربیتی نیز «مفهوم‌ها یا گزاره‌های جزئی انشایی و توصیه‌ای‌اند که راه رسیدن به هدف‌های تربیتی را باز می‌نمایانند». (بهشتی، ۱۳۸۹: ص ۱۰۶)

مبانی تعلیم و تربیت در سوره لقمان

۱. مبانی انسان‌شناسی

با توجه به متن سوره لقمان، دو مبانی مهم تربیتی قابل شمارش است. یکی از این مبانی، مبانی انسان‌شناسی است که بحث‌های مربوط به ویژگی انسان در قرآن را شامل می‌گردد. با نگاهی به مضامین سوره لقمان و برخی از آیات دیگر قرآن، ویژگی‌هایی همچون اندیشه‌ورزی، (لقمان: ۱۴-۱۲، عنکبوت: ۴۳، بقره: ۱۷۱، اعراف: ۱۶۹)، ضعف

و غفلت‌زدگی (لقمان: ۶، ۱۰ و ۱۶، حشر: ۱۹، کهف: ۵۷)، ویژگی تعارض در شک و یقین (افراط و تفریط) (لقمان: ۲۵) و نیز تأثیرپذیری از شرایط و تأثیرگذاری بر آن، به عنوان آخرین ویژگی انسان در این سوره و برخی از آیات دیگر (لقمان: ۱۳-۲۰، روم: ۱۰، تحریم: ۶) قابل استنتاج است. بنابراین با توجه به مبانی انسان‌شناسی، در تربیت بایستی به پرورش اندیشه‌ورزی، ضعف و غفلت، برخورداری از ویژگی افراط و تفریط و نیز تأثیرگذاری بر شرایط و تأثیرپذیری از شرایط توجه داشت.

۲. مبانی جهان‌شناسی

این مبنی از بحث مربوط به جهان‌شناسی و معادشناسی سوره لقمان قابل احصا است. خداوند در آیه ده سوره لقمان می‌فرماید: «**خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَّهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ».^{۲۲} در این آیه هدفداری جهان آفرینش معرفی می‌شود. در آیات دیگر (لقمان: ۲۰، ۲۲، ۱۶) خداوند از طریق یادآوری نصایح لقمان به فرزندش، هدفداری جهان آفرینش را عاملی برای ایجاد آگاهی قرار می‌دهد. همچنین در قرآن کریم نظام آفرینش به عنوان یک منبع مهم کسب معرفت معرفی شده (آل عمران: ۱۹۰، مؤمنون: ۱۱۵) و انسان را به تفکر در نظام آفرینش، به عنوان یکی از منابع کسب معرفت دعوت می‌کند. از این‌رو مطابق با این مبانی، در تربیت، هدفداری خلقت، دعوت به تفکر و کسب بینش در نظام خلقت و جهان هستی همواره بایستی از جانب مریبان و متریبان مدد نظر قرار بگیرد.**

اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در سوره لقمان

۱. اصل تبیین عقلانی

این اصل برگرفته از مبانی انسان‌شناسی و ویژگی اندیشه‌ورزی به عنوان یکی از مبانی احصا شده از سوره لقمان است. اندیشه‌ورزی عامل مهم در رساندن آدمی به کمال و سعادت است و مقصد نهایی تعلیم و تربیت نیز پرورش این قوای عقلانی در انسان است (نجاتی، ۱۳۸۵: ص۸۹). قرآن کریم بشر را به دلیل عدم استفاده از عقل، به کران و للانی تشییه نموده که شبیه چارپایان هستند: «وَمَثُلُ الظَّيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمُ عُمُّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» (بقره: ۱۷۱). همچنین در آیات دیگر بر اندیشه‌ورزی تأکید می‌شود (انعام: ۳۳، انبیاء: ۱۰، یوسف: ۱۰۹).

برخی از دستورات تربیتی علاوه بر اینکه دارای مصالح و مفاسدی است که باید برای متریبان تبیین شود، نیازمند یک استدلال منطقی است. بر این اساس در آیه ۱۲ سوره لقمان، هنگامی که خداوند می‌فرماید: «أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ»، دلیلش را در ادامه می‌آورد: «وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ»؛ یعنی هر کس شکرگزاری کند، تنها به سود خویش شکر کرده است. همین طور در آیه سیزدهم آمده: «يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ»، و بلا فاصله استدلال می‌کند که: «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ». یا تبیینی که در آیه چهاردهم در باب شرایط وضع حمل مادر آمده که می‌فرماید: «حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِي عَامِينِ». بر طبق این اصل تربیتی، لازم است مریبان با تأسی بر استدلال‌های منطقی و آوردن شواهد و مثال‌هایی از قرآن، تبیین‌های عقلانی را برای فهم و درک درست به عمل آورند.

الف) روش آموزش تفکر منطقی

این روش مبتنی بر اصل تبیین عقلانی است. تبیین، یک فرایند عقلی، بر اساس دلیل و برهان به شیوه‌ای منسجم و منطقی است که ابهام را برطرف می‌کند؛ هرچند مقدماتش را از تجربه یا حس به دست آورده. اما در بهره‌بری از آن باید با روش تفکر عجین شود تا ضد عقل نگردد. تفکر یک گزاره جزئی انسایی است که ناظر به اعمال فکر است و آن، «فعالیت عقل نظری در حوزه ادراکات نظری و ادراکات عملی، برای حل مسائلی است که در این حوزه وجود دارد» (بهشتی، ۱۳۸۶: ص ۱۶۸). تفکر نیروی پویایی است که به اقتضای عقل و خرد، صورتی از آن در قلب انسان حاصل می‌گردد. امام خمینی می‌فرماید: «تفکر، اعمال فکر است و آن، عبارت است از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن نتایج مجهوله» (خدمتی، ۱۳۸۶: ص ۱۸۹). اصل قوه تفکر در انسان امری ذاتی و خدادادی است و آموختنی و اکتسابی نمی‌باشد. بر این اساس، نمی‌توان از راه تربیت نفس تفکر را در متری پدید آورد، اما می‌توان از راه تربیت، آن را به فعالیت درآورد. (بهشتی، ۱۳۸۶: ص ۱۶۶)

بر این اساس در آیه پانزدهم با آوردن قید «مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، شرک را مرادف با جهل (از کلمات مقابل عقل) معرفی می‌کند. یا در آیه ۲۱ که به منطق ضعیف و سست گروه گمراهان می‌پردازد که بدون تفکر با یک تبعیت صرف از اجدادشان پیروی می‌کنند، می‌فرماید: «أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ».

بنابراین در تعلیم و تربیت باید از انتقال صرف دانش خودداری شده و ساعت‌های بیشتری را به آموزش تفکر منطقی اختصاص داد. بر اساس این روش، لازم است متریان امور معلوم را به طور مستند و با شواهد کافی و وافی به مقصود طوری ترتیب دهنده تا بتوانند مجھولات را کشف و از پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های شتاب‌زده بپرهیزنند. در این زمینه معرفی نمونه‌هایی از شیوه استدلال و تفکر منطقی قرآن در سوره لقمان و سایر سوره‌ها کمک‌کننده خواهد بود.

ب) روش تعلیم حکمت

این روش مبتنی بر اصل تبیین عقلانی است. این اصطلاح ترکیبی، مؤلفه‌هایی واحد - شامل تعلیم و حکمت - و مؤلفه‌ای مرکب - شامل تعلیم حکمت - دارد که نیازمند تعریف است. تعلیم، «هشداری به نفس آدمی» معنا می‌شود (اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱: ص ۵۸۰). بین تعلیم و تربیت که گاهی آن را تعلیم و تأدیب نیز خوانده‌اند، فرق است. «تعلیم، ایجاد فضایل نظری در وجود انسان است؛ مثل دانستن، دانش، دانایی، تعقل، فهمیدن. اما تربیت یا تأدیب ایجاد فضایل خلقی، ملکات نفسانی، عادات پسندیده از طریق تمرین و ممارست و کردار و گفتار است. تعلیم، بیشتر از طریق گفتار می‌باشد و تربیت از طریق قول و کردار، عمل و ممارست است.» (اعوانی، ۱۳۸۸: ص ۴۹)

تعلیم گاهی به معنای افاضه علم است و زمانی به معنای تدریس آمده است. «تعلیم در قسم اول از تعلم جدا نیست و متعلم ناگزیر علم را فرا می‌گیرد»، و در قسم دوم از آن انفعاک‌پذیر است؛ یعنی ممکن است معلم مطلبی را القا کند، ولی متعلم از ادراک آن باز ماند. تعلیم اگر به خداوند اسناد داده شود، همان قسم اول است که از آن به ایتای حکمت یاد می‌شود: «يؤتى الحكمة من يشاء». (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۷: ص ۱۰۹)

حکمت را اهل لغت «رسیدن به حق به واسطه علم و عقل» و «صاحب آن را حکیم» می‌دانند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱: ص ۲۴۹). در بعضی از آیات به تکالیف نیز حکمت گفته شده است؛ چنان‌که در آیه دوازدهم سوره لقمان آمده است: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ». به شکر نیز حکمت گفته شده، بنا بر آنکه «آن» تفسیریه است. و شاید علت، آن باشد که شکر از نتایج حکمت است. از این‌رو «حکیم محکم کار است و حکمت، کردار کسی است که کار را از روی تشخیص و مصلحت انجام می‌دهد» (قرشی، ۱۳۶۱، ج ۲: ص ۱۶۴). «حکمت از نوعی اتقان و استحکام حکایت می‌کند؛

به گونه‌ای که هر علمی را حکمت و هر عملی را حکیمانه نمی‌گویند، بلکه حکمت، آن علم ایمن از هر گونه شبھه است؛ چنان‌که نیروی عملی پیراسته از شهوت و غضب را حکیمانه می‌نامند» (همان: ص ۴۳۱). از این‌رو در آیه دوم، «تِلْكَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکِيمِ»، «کتاب» متصف به ویژگی «حکیم» شده که یک گزاره توصیفی است و نشان‌دهنده استحکام محتوای آن می‌باشد و حکایت از با برنامه بودن اسلام دارد؛ چرا که باطل به آن راه نمی‌یابد و هر گونه خرافه را از خود دور می‌کند، درست در مقابل «أَهْوَ الْحَدِيثِ» که در آیه ششم آمده است. آری، هرچه در مقابل حکمت قرار گیرد، لھو و مانع رسیدن به کمال است. بنابراین ارزش نهادن به این وسائل و امور که انسان را از کمال باز می‌دارد، نشانه جھالت و نادانی است. از این‌رو ابزار مخالفان راه خدا، منطق و حکمت نیست و سخنانی لھو و بی‌پایه است. (قرائتی، ۳۸۵: ص ۱۰)

بنابراین این روش را این گونه تعریف می‌کنیم: «درایتی که همراه با نوعی تأمل نمودن و به فکر و اداشتن است تا متربی، خود نادانی را از دانشش دور سازد و اندیشه‌های حکمت‌آمیز را بیاموزد و از سخنان لغو و بیهوده که او را از راه رسیدن به حق باز می‌دارد، روی برتابد». بر این اساس با حصول حکمت به عنوان یک فضیلت، متربی می‌تواند به بنیه‌ای استوار دست یابد که موجبات شکوفایی عقل او را فراهم کند. به عبارت دیگر، با پرورش قدرت قضاویت درست و یا استدلال منطقی، بر اساس برهان قوی یا حکمت، آنچه را که منطقی است، برگزیند و راه صواب را در پیش گیرد. بنابراین آموزش شکرگزاری به متربیان نمونه‌ای از مصدق اعملي اجرای این روش تربیتی است؛ چنان‌که پیامبران و انسان‌های صالح نیز همواره با نقش حکیمانه خود، به دنبال پرورش انسان‌های حکیم بودند.

بنابراین این روش بر مبنای دو اصل استوار است: اول اینکه باید حکمت به عنوان یک محور اساسی در بطن و متن برنامه‌های تربیتی لحاظ شود. دوم اینکه در حکمت‌آموزی توجه به پیام حکیمانه باشد. مریبان تعلیم و تربیت ضمن توجه دادن به سخنان حکمت‌آموز قرآن کریم در تحقیق این روش تربیتی، می‌توانند توجه متربیان را نسبت به سخنان پندآموز قرآن جلب نموده تا خود بتوانند بنیه استدلال‌های پذیرش حکمت‌های قرآنی را درک کنند.

۲. اصل اعتدال در تربیت

این اصل برگرفته از مبانی انسان‌شناسی و از ویژگی تعارض در شک و یقین است. مبانی این اصل به‌طور دقیق‌تر همان افراط و تغفیر است که در تفکر انسان منجر به شک و تردید و تجلی رفتار احساسی شده که باعث بروز کمالات بی‌حد و حصر و یا اخلاق ناپسند همچون غرور و عجب و خود بزرگ‌بینی خواهد بود.

«اعتدال» در لغت به معنای حد وسط بین دو وضعیت دیگر می‌باشد. به‌طور کلی هر گونه تناسبی است که لازمه آن برقراری مساوات بین جهات مختلف باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱: ص ۵۵۲) که عدول از آن باعث از بین رفتن اعتدال می‌شود. برای مثال، افراط در بخشش، به تبذیر، زیاده‌روی در فروتنی، به ذلت و خواری، و افراط در بزرگ‌منشی، به کبر و خشم منجر می‌شود. بر این اساس هر فعل تربیتی نباید به افراط و تغفیر کشیده شود تا حرکت و فعلی مطلوب باشد.

نظام تربیتی اسلام به اعتدال در هر امری فرا می‌خواند. از این‌رو مجموعه قوانین و آداب اسلامی به گونه‌ای تدوین شده که مردمانی متعادل تربیت شوند. چنان‌که در آیه ۳۲ با ذکر کلمه «مُقْتَصِدٌ»، بر راه اعتدال توصیه می‌شود و در آیه ششم، تناسب کیفر با عمل را یادآور می‌شود: «وَيَتَّخِدُهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ»، که به دلالت التزام، اشاره به اصل اعتدال دارد. این گونه است که امت اسلامی، میانه‌رو و معرفی می‌شود: «وَكَذَلِكَ جَعْلَنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» (بقره: ۱۴۳). مریبان بایستی راه اعتدال و میانه‌روی را در پیش گرفته و از افراط و تغفیر در تعلیم و تربیت خودداری نمایند. به عنوان مثال آموزش طولانی مدت قرآن به کودک و نوجوان باید به گونه‌ای باشد که منجر به خستگی ذهنی آنها نشود. همچنین بایستی به مراحل رشد عقلی کودکان و نوجوانان در آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن توجه کرد. همچنین لازم است محتوای برنامه‌های آموزشی و تربیتی به گونه‌ای باشد تا حد اعتدال در آنها رعایت گردد. طراحان محتوای آموزشی در حوزه اسلامی اعم از محتوای الکترونیکی، کتاب، فیلم، قصه و داستان‌هایی که حاوی آموزه‌های تربیتی این سوره یا دیگر سوره‌های قرآن هستند، باید تعادلی را بین آموزش شنیداری و دیداری ایجاد کنند.

روش میانه‌روی در گفتار و کردار

این روش برگرفته از اصل اعتدال در تربیت و مبنای انسان‌شناسی و از ویژگی افراط و تغیریط انسان حاصل شده است. بر این اساس هر نوع افراط و تغیریطی در تربیت، نتیجه نامطلوبی بر رفتار متربی و حتی خود مربی بر جای خواهد گذاشت. از این رو مصدق اجرای این روش تربیتی در تحقق رفتار متربی و مربی این است که بتوانند در ایجاد تعادل بین رفتارها و کردارهای عملی و اخلاقی در سکوت، سخن گفتن، شنیدن، نصحت کردن، خشمگین شدن و کنترل خشم، موقعه کردن، رعایت حدود الهی و کنترل عقل بر رفتار عملی، تعادل را حفظ کنند. بنابراین مصدق اجرای این روش به کارگیری تعادل و پرهیز از افراط و تغیریط در کاربرد روش‌های تربیتی است. به عنوان مثال مباحثه بیش از حد با شاگردان و نیز استفاده مکرر از سخنرانی و جدال بی‌مورد و یا حتی سکوت بیش از حد در مواردی که باید زبان به سخن گشود تا متربی را آگاه کرد، از مثال‌های عملی برای اجرای این روش تربیتی است.

لغت «عدل» دو معنای متضاد دارد. اگر با کلمه «عنه» به کار برده شود، معنايش عدول است. «پس گاهی به معنای اعتدال و گاهی به معنای عدول می‌آید» (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۲۷: ص ۷۹۸). اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، به معنای رعایت حد وسط در قوای انسانی، به‌ویژه گفتار و رفتار می‌باشد.

اسلام برای ایجاد چنین تعادلی در جزئی ترین زوایای زندگی برنامه کاملی دارد. از جمله این برنامه‌ها، دستوراتی است که در سوره لقمان در مورد کیفیت را هرفتن و بلندی و کوتاهی صدا آمده است: «وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» (لقمان: ۱۹)؛ یعنی نه چنان بی‌حال و کسل راه برو که تو را خوار و ناتوان پیندارند، و نه چنان با شتاب حرکت کن که وقار و شخصیت مخدوش گردد. چنان‌که در آیه هجدهم سوره مبارکه لقمان آمده است: «وَ لَا تُصْعِرْ خَدَگَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْسِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ». مصدق اجرای این روش تربیتی در حفظ وقار و متنانت، در تجلی اخلاق و رفتار مناسب و پسندیده‌هی آموزش در تربیت است.

۳. اصل بشارت

این اصل تربیتی برگرفته از مبنای انسان‌شناسی و از ویژگی ضعف و غفلت‌زدگی است. اهل لغت «بشارت» را یک نوع «استعاره» می‌دانند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶، ج ۱):

ص ۱۲۵). اما از کلام طبرسی به دست می‌آید که این یک نوع تحکم است؛ یعنی «مزده و پاداش نداری، مگر عذاب» (طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۲: ص ۱۹۴). در اسلام بیشتر از ترس و تهدید به امید تکیه می‌شود. از پیامبر ﷺ نقل شده که وقتی معاذین جبل را به یمن فرستاد، وقت رفتن، این چند جمله را به او فرمود: «بَشِّرْ وَ لَا تُنَفِّرْ، يَسِّرْ وَ لَا تُعَسِّرْ»؛ به مردم نوید بده، بشارت بده، مردم را تشویق کن، نترسان، طوری اسلام را برای مردم بیان نکن که از آن وحشت کنند، آنقدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول بگویند چه کار سختی! مطلب را طوری بگو که بفهمند تو اصلاً چیز خوب برایشان آورده‌ای و شوق و رغبتیشان به سوی آن تحریک بشود. (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۲۶: ص ۶۳۳)

در آیه هفتم این اصل ابتدا به صورت اندوه‌بخش می‌آید: «وَ إِذَا تُنْلِي عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَ لَنِي
مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أُذُنِيهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ». سپس در آیه هشتم به صورت مسرت‌بخش ذکر می‌شود: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ». و در ادامه آیه نهم، این بشارت را وعده‌ای حتمی ذکر می‌کند: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا».

قابل ذکر است که آیه دوم که مضمون آن هدایت است؛ «هُدَىٰ وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ» نیز یک بحث تشویقی را مطرح می‌کند که مفهوم آن بشارت است. در حقیقت در این آیه، هدایت مقدمه‌ای برای رحمت پروردگار معرفی می‌شود که عطا و احسان است، نه مهربانی و رقت قلب که با دیدن محتاج عارض شود. به دیگر سخن، مطرح می‌شود که هدایت منجر به بشارت است و بشارت منجر به رحمت می‌گردد.

بر این اساس این اصل معیاری برای روش تربیتی است؛ مانند «بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (بقره: ۲۵)، «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (نساء: ۱۳۸). اما این اصل که مبنای تشویقی دارد، صرفاً برای رسیدن به تکامل آدمی کافی نیست؛ چون از حد بگذرد، سبب غفلت می‌شود، از این‌رو باید متعادل گردد. به همین جهت با روش تبیه که بشارت همراه با بیم و انذار است، متناظر می‌شود؛ با ذکر این نکته که اگر تبیه نیز بیش از اندازه باشد، نتیجه‌اش یأس و نامیدی است.

روش تبیه و انذار

این روش متناظر با اصل بشارت است. تربیت مستلزم تن دادن به تکالیف است و اگر تکالیف سخت و سنگین باشند، این امر زایل‌کننده رغبت است. این تلخی را باید به

طريقى کاست تا قبول تکاليف با رغبت ميسر شود. يكى از روش‌هایی که برای اين منظور مى آيد، روش تبشير است.

تبشير در لغت به معنای بشارت دادن است (ابن‌منظور، ج ۴: ص ۶۳) و مانند روش پیشگيري از بيماري مى باشد. شهيد مطهرى مى گويد: «تبشير يك عامل جذب و جلب‌کننده است که مردم را به کسب پاداش فرا مى خواند.» (مطهرى، ۱۳۷۱، ج ۱۶: ص ۱۵۵). بنابراین تبشير هم از مقوله ترغيب است، و هم در خصوص وعده‌های مجازات و تحذير مى آيد. در مورد عذاب، اصطلاح «انذار» بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرد. چنان‌که پيامبران الهى بر آن تأكيد داشته‌اند؛ مژده به پادash‌های نيك در برابر اعمال نيك، و هشدار به بدکاران از عواقب شومى که به‌خاطر اعمال ناشايست آنان در انتظارشان مى باشد. همچنان‌که در آيه هفتمن، عذاب دردنak الهى را متناسب با کار مستكابران که آيات الهى را مسخره مى کنند، تعibir به «بَشِّرْ» کرده و مى فرماید: «وَإِذَا تُنَذَّلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ لَمْ يَأْذِنْهُ وَقُرْأَ فَبَشِّرْهُ بِعذَابٍ أَلِيمٍ». آري! اين تعibir دو دليل دارد. نخست اين‌که قرآن به صورت غير مستقيم با مستكابران صحبت مى کند و با کنایه و سبك کردن، آنها را به عذاب الهى آگاه مى سازد. دوم آنكه اين پيام را ذكر مى کند که رحمت خداوند بر غضبیش برتری و تقدم دارد. ذكر کلمه «عذاب» به صورت مفرد در مورد مستكابران در آيه هفتمن و واژه «جنت» به صورت جمع در آيه هشتم، خود دليلی بر اين نكته است که رحمت خداوند همیشه بر غضبیش پیشی گرفته و گستردۀ تر از غصب که جنبه‌ای از رحمت و نشانه‌های اوست، مى باشد. خداوند از جمله وظایف اصلی انبیا را تبشير عنوان کرده و مى فرماید: «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِّرِينَ» (بقره: ۲۱۳)، «وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِّرِينَ» (انعام: ۴۸، کهف: ۵۶). پيامبر اکرم ﷺ مى فرماید: «خداؤند مرا برای همه جهانیان مبعوث فرمود تا مردم را بشارت دهم و از عذاب او بترسانم تا بر تمام ایشان حجت و دليل باشم». (طبرسى، ۱۳۸۱، ج ۱: ص ۲۳) حاصل آنكه تبشير بخش مهمی از انگيزه‌های تربیتی را تشکیل مى دهد و اگر در معنای آگاهی‌بخشی - چه در لفظ و چه در کلام - به کار رود، مصدق روش تربیتی تذکر در معنای انذار است. از اين منظر متناظر با اصل بشارت که تذکر نعمت‌های الهى است، آورده مى شود که به شيوه عترت‌آموزى و موعظه انجام مى گيرد. در مقابل اگر تبشير صورت گرفت ولي نتيجه بخش نبود، برای ايجاد تعادل، انذار لازم مى شود. بنابراین انذار و تبشير دو روی يك سكه‌اند و برای ايجاد تعادل لازم است. «انسان به

حکم فطرتش برای رسیدن به مقاصد زندگی اش، به تعلیم و تربیت و انذار و تبییر و وعد و وعید و امر و نهی می‌پردازد، و این خود روش‌ترین دلیل بر این نکته است که انسان بالفطره خود را مجبور به یکی از دو سرنوشت سعادت و شقاوت نمی‌داند. و همواره خود را در سر دو راهی متغیر می‌بیند. و احساس می‌کند که انتخاب هر یک از آن دو، پاداش مناسب همان خواهد داشت.» (طباطبایی، ۱۳۶۵، ج ۱۳: ص ۱۹۱) بر این اساس روش تبییر و انذار بر مبنای اصل بشارت، می‌تواند آدمی را از سر دو راهی متغیر - به معنای مشخص کردن راه و راهنمایی - برهاشد. از این‌رو این دو روش برای تحقیق اعتدال تربیتی لازم و ملزم‌اند. اما با توجه به آنچه گفته شد، مربیان بایستی روش عفو و گذشت را بیش از مجازات، مصدر اعمال تربیتی خود قرار داده و به محض مشاهده رفتار مطلوب و یا تمايل به انجام خیر، تشویق بیشتری بکنند.

۴. اصل تذکر

این اصل تربیتی از دو ویژگی انسان، یعنی ضعف و غفلت‌زدگی و تأثیر شرایط بر انسان از مبانی انسان‌شناسی احصا شده است. اصل تذکر مبتنی بر ویژگی ذکر (یاد کردن) است (عمید، ۱۳۸۹: ص ۵۶۷). احمد بن فارس می‌گوید: «ذکرت الشيء، ابتدأ به معنای يادآوری و در مقابل فراموشی بوده و سپس در معنای ذکر زبانی به کار رفته است» (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ص ۳۵۸). در فرهنگ لغت اهل سلوک، به حالت خروج از میدان غفلت و دخول در فضای مشاهده، ذکر گفته می‌شود. (تهاونی، ۱۹۹۶، ج ۱: ص ۸۲۵)

این اصل که مبتنی بر مبانی تربیتی غفلت از خدا بنا نهاده می‌شود، از اساسی‌ترین اصول تربیتی است که مربی به آن نیازمند خواهد بود؛ زیرا غفلت همواره در کمین متری است تا او را در خود فرو برد. این غفلت هم می‌تواند ناشی از خود فرد، و هم ناشی از تأثیر شرایط بیرونی و محیط اجتماع بر انسان باشد، بنابراین مذکورشدن و سپس راهنمایی، متری را از لغزش باز می‌دارد. چنان‌که در آیه ۳۳ سوره لقمان، هشداری مبنی بر همین اصل آمده است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشُوْا يَوْمًا لَا يَعْلَمُ
وَالَّذِي عَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِّدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا
يَغُرَّنُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ». چنان‌که ملاحظه می‌شود، اساس این آیه، یادآوری مرگ و قیامت

است. تذکری که بیشک یکی از پندآموزترین و تکاندهنده‌ترین حوادث در زندگی بشری است و توجه به آن، قلب‌های مستعد را از خواب غفلت بیدار می‌کند.

نکته مهم دیگر در این اصل، یادآوری حق و یاد نعمت‌های الهی است. پند و موعظه توأم با یادآوری نعمت‌ها مؤثرتر و نافذتر است. یادآوری نعمت به این دلیل صورت می‌گیرد که متربی به خاطر ویژگی غفلت و اشتغال خاطر در زمان کنونی غرق شده و از گذشته خویش و نعمت‌ها و گشايش‌هايی که به او ارزانی شده بود، غافل می‌گردد. ذکر نعمت‌ها او را به خود آورده و وی را به سوی منع و مریبی که همانا پروردگار متعال است، باز می‌گرداند. با اشاره به اینکه در منطق قرآن، یادآوری نعمت باید در پرتو حمد و ستایش رب صورت گیرد؛ چنان‌که در آیه بیستم می‌فرماید: «الَّمْ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدَىٰ وَ لَا كِتَابٌ مُنِيرٌ». همچنین در آیه ۲۹ می‌فرماید: «الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارَ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي الظَّلَلِ وَ سَخَرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّىٰ وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ». مطابق این اصل تربیتی، تذکر و یادآوری نعمت‌های الهی، بنیاد تربیت محسوب می‌شود.

الف) روش امر به معروف و نهی از منکر

این روش تربیتی برگرفته از اصل تذکر و مبتنی بر دو ویژگی انسان، یعنی ضعف و غفلت و نیز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از شرایط است. روایات فراوانی وجود دارد که محدوده این روش را خانواده و اجتماع معرفی می‌کند. به طور مثال ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که با توجه به آیه «قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ تَارًا» (تحریم: ۶)، چگونه خانواده‌ام را حفظ کنم؟ امام فرمود: «بِهِ آنچه که خداوند فرمان داده، آنها را فرمان ده و از آنچه که خداوند نهی نموده، آنها را نهی کن. اگر از تو اطاعت کردند، آنها را حفظ کرده‌ای و اگر مخالفت کردند، وظیفه‌ات را انجام دادی» (عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۱: ۱۶۶). این روایت نشان می‌دهد که مسؤولیت در این روش، فراتر از امر و نهی زبانی نیست. بنابراین فراتر از تذکر، وظیفه‌ای بر عهده اعضای خانواده و یا والدین و به طور کلی متولیان امر تربیت نمی‌باشد.

اگرچه این روش از رایج‌ترین و ساده‌ترین راه‌های تربیتی در جامعه است و از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی از ناکام‌ترین روش‌ها می‌باشد و این نظریه تا حدود

زیادی به تجربه ثابت شده است، اما هنگامی این امر صادق است که برداشت ما از این روش آنچنان نباشد که ذکر شد؛ یعنی تحکم و اجبار همراه با زور دستمایه تربیتی ما گردد.

با این نگاه، ذیل آیه هفدهم سوره لقمان آورده می‌شود: «أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ». مفهوم سخن، عزم به اموری دارد که دستور مؤکد از سوی پروردگار به آن داده شده و یا کارهایی است که انسان باید نسبت به آن عزم آهینی داشته باشد، اما اکنون مورد فراموشی واقع شده است. بنابراین اساس این روش، زبان سفارش است و هدف از آن، بیدارکردن آدمی از خواب غفتی است که بدان گرفتار شده‌ایم؛ زیرا اعمالی از انسان سر زده که برخلاف دستورات الهی می‌باشد، از این رو متذکرش می‌شویم تا به صراط مستقیم برگرد. بنابراین مطابق این روش تربیتی، همگان بایستی به اجرای امر به معروف و نهی از منکر همت گمارند. وظیفه هر مسلمانی این است که با اجرای درست و به موقع امر به معروف و نهی از منکر، به وظیفه خود عمل کند.

ب) روش موعظه

این روش هم متناظر با اصل تذکر و برگرفته از دو مبنای انسان‌شناسی در سوره لقمان، یعنی ویژگی ضعف و غفلت و نیز تأثیرگذاری شرایط بر انسان است. قرآن یکی از روش‌های مؤثر در تربیت انسان‌ها را موعظه می‌داند. خداوند در بسیاری از آیات به این مهم سفارش نموده و می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَسِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» (یونس: ۵۷).

موقعه در زبان فارسی به «پند دادن» ترجمه می‌شود (عمید، ۱۳۸۹: ص ۱۱۸۱). «وعظ»، اندرز دادن (قرشی، ۱۳۶۱، ج ۸: ص ۲۲۸)، تذکر و یادآوری سخنی که با خیر و خوبی همراه باشد (فراهیدی، ۱۴۰۵، ج ۲: ص ۲۲۸)، معنا شده است که قلب را لطیف و روشن می‌سازد. وعظ نوعی ارشاد به حق با تذکرات سودمند و آگاهی‌های مؤثر مناسب است. و مفاهیم ترساندن، نرم کردن قلب، نصیحت، امر به اطاعت و توصیه، از آثار معنای یاد شده است که به حسب اختلاف موارد به کار می‌روند. (مصطفوی، ۱۳۶۸،

و عظ وادر نمودن به چیزی است که با بیم دادن همراه است. موقعه عواطف را تحریک کرده و موجب رقت قلب می‌شود تا انسان از کجی و پلیدی دست کشیده و به راستی و خوبی دل بندد. چنان‌که در آیه سیزدهم می‌آید: «يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ أَلَّمُ عَظِيمٌ».

انسان در سراسر عمر به موقعه نیازمند است؛ زیرا موقعه حکمت بزرگ تربیت، یعنی آموختن را در خود دارد. به تعبیری، باید خوب شنید؛ زیرا در شنیدن، اثری است که در دانستن نیست. باید مستمعی پذیرا بود. مانند استماع همام به موقعه امام علی علیهم السلام که چنان در او اثر گذاشت که پس از شنیدن صفات متین، مدهوش شد و جان به جان‌آفرین تسليم کرد (نهج البلاغه، خطبه ۱۸۴). بر اساس این روش، ارائه موقعه‌های پنداموز و یادآوری موقعه‌ها و نصایح قرآن کریم و دیگر آموزه‌های اسلامی، ضمن آراستن کلام مریبی، متربی را در انتخاب راه صحیح کمک نموده و باعث مقاومت وی در برابر وسوسه‌های شیطانی می‌شود.

۵. اصل شناخت شریعت با طبیعت

این اصل تربیتی از مبنای هدفداری جهان آفرینش و از بحث معادشناسی و جهانشناسی سوره لقمان و قرآن کریم حاصل شده است. ایدئولوژی بر پایه جهان‌بینی استوار است. «انسان از بدو پیدایش، لااقل از دوره‌ای که رشد و توسعه زندگی اجتماعی منجر به یک سلسله اختلافات شده است، نیازمند به ایدئولوژی و به اصطلاح قرآن «شریعت» بوده است» (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۲: ص ۵۸). ایدئولوژی اسلامی، بر اساس نوع شناختی که از انسان دارد که از آن به «فطرت» تعبیر می‌شود، او را با این شریعت آشنا می‌کند.

فطرت دارای دو معنا و کاربرد و حقیقت است. جوادی آملی معنای عام این کلمه را همان آفرینش خاص می‌داند که عبارت است از آفرینشی که علاوه بر ابداع و بی‌سابقه بودن، گرایش و بیتش به مبدأ هستی و کمال مطلق نیز در آن نهفته است و از این منظر با معنای عام ایدئولوژی اسلامی که به مجموعه هماهنگ بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌هایی که شامل دو بخش جهان‌بینی (اصول دین) و ایدئولوژی به معنای اخض (فروع دین و اخلاقیات) می‌باشد، منطبق می‌گردد (جوادی آملی، ۱۳۹۰: ص ۱۲۴).

به طوری که با نظر به طبیعت که ویژگی و خصوصیت ذاتی اشیای مادی است و در

انسان ناظر به جنبه مادی و جسمانی است، می‌توان به شناخت فطری که در ایدئولوژی اسلامی مرادف با کلمه شریعت اسلامی است، نایل شد. چنان‌که آورده می‌شود: «أَلْمَ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» (لقمان: ۳۱). و یا در آیه ۲۵ همین سوره که در اشاره تلویحی خطاب به بشر - با پرسشی استفهمی - به این مهم رهمنمون می‌شویم که قوانین الهی حاکم بر طبیعت از آن خداست: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». بنابراین مربی بایستی بیداری فطری را با آموزش شریعت در جهت شناخت شریعت و طبیعت، مصدر اعمال روش‌های تربیتی خود قرار بدهد تا بتواند راه تربیت را بهتر هموار سازد.

روش مشاهده طبیعت و تفکر در آن

این روش تربیتی نیز متناظر با اصل شناخت شریعت با طبیعت و برگرفته از مبانی جهان‌شناسی در سوره لقمان است. مشاهده طبیعت و تفکر در آن، دو دستاورده مهم برای بشر دارد: یکی اینکه کمک می‌کند طبیعت را تسخیر بیشتری بکند و در جهت بهره‌وری زیادتر و قانونمندتر به او کمک می‌کند. دیگر آنکه راه ورود به ملکوت عالم را به روی او باز می‌کند. آنچه از آیات استفاده می‌شود، تفکر صحیح در پدیده‌ها و موجودات دنیای طبیعت، به جهت ارتباط و پیوستگی عمیق بین ملک و ملکوت، انسان را به صورت قهری به سوی عالم ملکوت هدایت می‌کند. برای نمونه قرآن می‌فرماید: «الَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَكَبَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عِذَابَ النَّارِ» (آل عمران، ۱۹۱).

امام خمینی می‌نویسد: «اگر تدبیر در آفرینش آسمان‌ها و زمین نموده و به صنف‌های فرشتگان آسمانی و زمینی و صفات و طوایف سپاهیان «الله» ایمان آورده، حقیقت نفوذ مشیت الهی و حتمیت آن و بسط احاطه آن برای تو مکشوف می‌شود.» (خمینی، ۱۳۷۴: ص ۱۴۲)

اما نکته اینجاست که بسیاری از آدمیان در همین محدوده ملک مانده و فراتر از آن را جست‌وجو نمی‌کنند. در نظر اینان، جهان طبیعت جز همین ظواهر آن، چیز دیگری نیست. قرآن می‌فرماید: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» (روم: ۷). آری! اگر مقدمات هدایت و نشانه‌های آن برای این گروه نیز روشن گردد، باز بدان

پشت خواهند کرد؛ چنان‌که در آیه ۳۲ سوره لقمان می‌آید: «وَ إِذَا غَشِيْهِمْ مَوْجٌ كَالظُّلْلَ دَعَوْا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَنِعْمُ مُفْتَصِدُ وَ ما يَجْحُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٌ كُفُورٌ». قرآن کتاب هدایت است، از این‌رو در آیات مختلف به تدبیر و تفکر در طبیعت دستور داده است؛ مانند آیه دهم که می‌فرماید: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْهُنَا وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ أَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَثَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ». در این آیه ضمن بیان جهان‌شناسی اسلامی (که پنج دلیل غیرقابل انکار برای توحید افعالی است؛ از جمله آفرینش آسمان‌ها بدون ستون، آفرینش کوه‌ها، منتشر ساختن هر جنبده، نازل کردن آب از آسمان و رویاندن گیاهان از هر جفت)، تمام موارد به صورت عینی ذکر می‌شود تا آدمی بتواند با مشاهدات خود، پی به اسرار هستی و وجود علت غایی ببرد. مصداق اجرای این روش تربیتی، هدایت جریان‌های تربیتی از جانب مربی برای تفکر و تعمق متربیان در شگفتی‌های آفرینش است.

نتیجه‌گیری

مقاله حاضر به منظور استخراج اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در سوره لقمان انجام شده که حاصل آن، به دست آوردن دو مبنای تربیتی، پنج اصل و هفت روش تربیتی بود و پس از تحلیل و تبیین هر یک، ارتباط آنها نیز با مبانی تعلیم و تربیت در سوره لقمان مشخص گردید.

در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت تمام اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در سوره لقمان به یک اصل محوری، یعنی اصل توحید عبادی معطوف‌اند. بر اساس این اصل، تمام فعالیت‌های تربیتی به یکتاپرستی و شناخت خداوند جهت‌دهی می‌شوند. اجرای این اصل با روش آموزش اعتقادی که بنا بر همه مبانی انسان‌شناسی و جهان‌شناسی و معادشناسی و به‌طور کلی، بر تمام پیام‌های قرآنی قرار می‌دهد، در صدد آموزش عبادات، احکام و اعمال واجب و مستحب به عنوان یک برنامه آموزشی، سرلوحه تربیتی والدین، مربیان تعلیم و تربیت و آحاد مردم در جامعه در نظر می‌گیرد. بنابراین آموزش اعتقادی به عنوان یک روش تربیتی کمال‌جویانه دیگر مطرح می‌گردد تا راه را برای تحقق اصل توحید عبادی و ایجاد نگرش آیه‌ای به عالم در متربی و مربی حاصل گردد.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ق)، معجم مقایيس اللامه، بيروت: مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي.
۴. ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، بيروت: دارصادر.
۵. اصلاحی، یاسر (۱۳۹۱)، تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه امام خمینی، تهران: سبحان.
۶. اعوانی، غلامرضا (۱۳۸۸)، مجموعه مقالات تربیت فلسفی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
۷. باقری، خسرو و همکاران (۱۳۸۹)، رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
۸. بهشتی، سعید (۱۳۸۶)، آین خردپروری، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۹. ——— (۱۳۸۹)، تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت، تهران: چاپ و نشر بین الملل.
۱۰. تهانوی، محمدعلی (۱۹۹۶)، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بيروت: مکتبة لبنان ناشرون.
۱۱. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸)، تسنیم، قم: اسراء.
۱۲. جودة، عبدالرحمن هلال (۱۳۷۴)، «مقدمه: لوصیة القاضی ابن ابی الولید الباجی لولدیه»، المجلة فی العهد المصری (الدراسات الاسلامیہ مدرید)، العدد ۳، ص ۴۶-۴۷.
۱۳. خمینی، سید روح الله (۱۳۷۴)، شرح دعای سحر، ترجمه فهري، تهران: عروج.
۱۴. ——— (۱۳۸۶)، شرح چهل حدیث، تهران: عروج.
۱۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۶ق)، مفردات الفاظ القرآن، بيروت: دارالقلم.
۱۶. زری نژاد، امین (۱۳۹۲)، خط مشی تربیت دینی بر اساس سوره لقمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده اصول دین.
۱۷. سبحانی تبریزی، جعفر (۱۳۸۷)، مری نمونه، تفسیر سوره لقمان، قم: بوستان کتاب.
۱۸. سعیدی ابواسحاقی، صالح (۱۳۸۷)، نکات تربیتی سوره لقمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشکده اصول دین.
۱۹. سی شورت (۱۳۹۲)، روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه مهرمحمدی، تهران: سمت.
۲۰. شکوهی، غلامحسین (۱۳۸۳)، مبانی و اصول آموزش و پژوهش، مشهد: آستان قدس رضوی.

۲۱. طاهری، سهیلا (۱۳۹۲)، تربیت دینی کودک با تأکید بر آیات سوره مبارکه لقمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید رجایی.
۲۲. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۶۵)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
۲۳. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۸۱)، احتجاج، ترجمه جعفری، تهران: انتشارات اسلامیه.
۲۴. ————— (۱۴۱۵ق)، مجمع البيان، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۲۵. عاملی، حر (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت.
۲۶. عمید، حسن (۱۳۸۹)، فرهنگ واژگان فارسی، تهران: اشجاع.
۲۷. غزالی، خلیل عید (۱۴۰۳ق)، «الثمرات الایمان والیوم الآخر»، مجله البحوث الاسلامیه، ذوالقعدة، العدد ۸، ص ۲۸۵-۲۴۳.
۲۸. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۵ق)، العین، قم: هجرت.
۲۹. فیاض، محمدحسین (۱۳۸۴)، آموزه‌های تربیتی سوره لقمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی.
۳۰. قرائتی، محسن (۱۳۸۵)، تفسیر سوره لقمان، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۳۱. قرشی، علی اکبر (۱۳۶۱)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتاب اسلامی.
۳۲. مصطفوی، حسن (۱۳۶۸)، التحقیق فی الكلمات القرآنیة، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳۳. مطهری، مرتضی (۱۳۷۱)، مجموعه آثار، تهران: صدر.
۳۴. مولایی‌زاده، بروز؛ میردامادی، سید محمد (۱۳۹۵)، «تحلیلی بر منشور تربیتی لقمان حکیم در قرآن کریم»، مجله مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام، شماره ۴، ص ۴۵-۲۶.
۳۵. نجاتی، محمد عثمان (۱۳۸۵)، روان‌شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان، ترجمه سعید بهشتی، تهران: رشد.