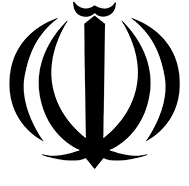
جلد پایان نامه



شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

مرکزمدیریت حوزه علمیه خواهران

معاونت پژوهش

عنوان

روش های تربیت اخلاقی وتربیت اعتقادی

در نهج البلاغه

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین سعید صفی

نگارنده

ربابه نجفی بیرامی

سال تدوین

1402



صورت جلسه دفاع

تحمیدیه:

حمد و سپاس مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن،

تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به

ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده

ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

ستایش، تشکر و سپاس گزاری فقط مخصوصِ آن پادشاهی است که جهانِ

آخرت و بازگشت را به واسطه فرشتگانِ مقرّبِ عالم افلاک پدید آورد و جهانِ مادی

را به واسطه جهان دیگر، به وجود آورد. خداوندی که جهان را با امر و نهی پیامبران

و اولیای دین آراست .

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و

دانش رهنمونمان روزیمان ساخت سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او

بمانند شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزارد

نتوانند کرد.

.

تقدیم

ساحت مقدس یوسف زهرا (ع)

که چشم ها برای زیارت صبحش بیدارند……..

تقدیم به امام زمان (عج)  
قطب عالَم امكان  
عالِم علوم بيكران  
قائم آل محمد ( عج اللّه تعالی فرجه الشریف )  
باشد كه غناي دفتر خالي از معرفت و تهي از دانشم، روشن به نام مقدسش باشد

تقدیروتشکر

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش

رهنمونمان شدو به همنشینی علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی رهروان ازعلم

ومعرفت را روزیمان ساخت. هر چند بندگی فقط شایسته ذات بی همتای خالق هستی

آفرین است و لیکن به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته

است ازپدر ومادرعزیزم که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است

بربودنم واز سایه وجودشان در راه کسب معنویات ودانش تلاش نمایم و برادر مهربانم

و همچنین به مصادیق حدیث شریفه معلم، چنان شأن و مقام والایی دارد که دریای

علم و معرفت و پرچم دار توحید هم خود را بنده کسی می‌داند که حتی یک حرف

به او بیاموزد، لذا بر خود لازم می‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد ارجمند جناب

آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید صفی کمال تقدیر و تشکر رادارم.

وهمچنین ازمدیریت محترم سرکار خانم زینالی که همچون خواهری دلسوزکه با کرامتی

چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و معنویات را با

راهنمایی‌های کارسازوسازنده بارور ساختندو ازمعاونت پژوهش سرکار خانم رستمیان

کمال قدردانی وتشکر دارم،وبرای همه این عزیزان از خداوند متعال عمر باعزت سرشار

از عافیت وعاقبت بخیری آرزومندم.

چکیده

در دنیای امروز ارتباطات تربیتی بخش مهمی از ارتباطات را تشکیل می‌دهد ونظریه‌های متنوعی در خصوص آن به وجود آمده و روشهای مختلفی جهت رسیدن به تربیت متربّی مطرح شده است. پیدایش این روش‌ها به طور عمده در جهان غرب سکولار اتفاق افتاده، لذا در نظریه پردازی و بهره‌گیری از این روش‌ها، توجه درستی به اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی صورت نگرفته است. از طرفی ادیان الهی، به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه ها و مصادیق استفاده از تربیت اخلاقی واعتقادی جهت دعوت و تبلیغ به اصول و آموزه‌های خود می‌باشند. با توجه به اینکه جوامع دینی، به ویژه کشورهای اسلامی و رسانه‌های دین‌مدار جهت بهره‌گیری و استفاده از روش‌ها و نظریه‌های تربیت اخلاقی واعتقادی، نیازمند نوع دینی آن می‌باشند؛ لازم می‌آید تا محققان و پژوهشگران این عرصه با مراجعه به منابع و متون دینی، اقدام به کشف و بررسی آنها نمایند. نهج البلاغه به عنوان ارزشمندترین اثر تربیتی و مهمترین کتاب بعد از قرآن کریم، جایگاه ویژه‌ای را در این خصوص دارا می‌باشد. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده است تا با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش‌های تربیت اخلاقی وتربیت اعتقادی در نهج‌البلاغه، کشف و بررسی گردد. در این پژوهش مشخص گردید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام جهت تربیت متربّی از طریق کانال روش‌های تربیت اخلاقی با روش‌های اصلاحی( بازدارنده) ازموارد روش تذکر ، روش انذار ،روش تغافل ،روش تنبیه وروش‌ه*ای ایجادی از موارد: روش موعظه ، روش معرفی الگو ،روش محبّت ، روش عقلانی* وهمچنین از کانال روش‌های تربیت اعتقادی از: روش داستان‌گویی،روش استدلال، روش تمثیل، روش حکمت، روش جدال احسن ، روش تجربه ، روش استناد به منبع معتبر، روش اخبارغیبی ،روش زبان صداو روش معجزه به طور هنرمندانه‌ای بهره برده‌اند.

واژگان کلیدی: روش ،تربیت ، اخلاق ، اعتقاد ، نهج‌البلاغه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ..........................تربي..................................................................................

فصل اول: کلیات و مفاهیم ..............................................................................

گفتار اول: کلیات

تعریف و تبیین موضوع ................................................................................

اهمیت و ضرورت موضوع ..........................................................................

پیشینه ..........................................................................................................

سوالهای تحقیق ..........................................................................................

سوال اصلی ..................................................................................................

سوالهای فرعی ..........................................................................................

..................................................................................... فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق ......................................................................................

فرضیه های فرعی تحقیق .............................................................................

نوع تحقیق ....................................................................................................

اهداف تحقیق ..............................................................................................

روش تحقيق ..................................................................................................

سازماندهی تحقيق .......................................................................................

نوع تحقيق .......................................................................................................

مشکلات وموانع تحقیق ....................................................................................

اهدف اصلی ............................................................................................................

اهداف فرعی ............................................................................................................

گفتار دوم:مفهوم شناسی .................................................................................................

مفهوم روش .................................................................................................................

مفهوم تربيت ..................................................................................................................

مفهوم اخلاق ...................................................................................................................

مفهوم اعتقاد ......................................................................................................................

مفهوم تربيت اخلاقي ..........................................................................................................

مفهوم تربيت اعتقادي ........................................................................................................

مفهوم تربيت اخلاقي در نهج البلاغه .....................................................................................

مفهوم تربيت اعتقادي در نهج البلاغه ........................................................................................

فصل دوم:روش تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

گفتار اول: روش اصلاحی (بازدارنده) ............................................................................................................

تذکر ..................................................................................................................................................................

1-1-یاد خدای سبحان .......................................................................................................................................

1-2-یاد آوری نعمت‌های الهی ............................................................................................................................

1-3- یاد مرگ وقیامت ........................................................................................................................................

1-4- یادآوری سرگذشت بیشینیان ......................................................................................................................

انذار .........................................................................................................................................................................

تنبیه .........................................................................................................................................................................

تغافل .......................................................................................................................................................................

گفتار دوم : روش ایجادی ............................................................................................................................................

روش موعظه ....................................................................................................................

روش معرفی الگو ........................................................................................................................................

روش محبّت .......................................................................................................................................

روش عقلانی .....................................................................................................................................

نتیجه گیری فصل دوم ..........................................................................................................................

فصل سوم :روش های تربیت اعتقادی در نهج البلاغه

روش داستان‌گویی..................................................................................................................

روش استدلال ..........................................................................................................................

روش تمثیل ...........................................................................................................................

روش حکمت .......................................................................................................................

روش جدال احسن .............................................................................................................

روش تجربه .................................................................................................................................

روش اخبار غیبی ....................................................................................................................

روش زبان صدا .......................................................................................................................

روش معجزه ................................................................................................................................

نتیجه فصل سوّم

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

مقدمه

«تربيت»عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاي درونی ي را كه بالقوه در یك شی موجود است به فعليت درآوردن و پروردن. این پرورش دادنها به معنی شكوفا كردن استعدادهاي درونی آن موجودها است كه فقط در مورد موجودهاي زنده صادق است و از همين جا معلوم می شود كه تربيت باید تابع و پيرو فطرت، یعنی تابع و پيرو طبيعت و سرشت شی باشد . اگر بنا باشد یك شیء شكوفا بشود باید كوشش كرد همان استعدادهایی كه در آن هست بروز و ظهور بكند. اما اگر استعدادي در یك شیء نيست، بدیهی است آن چيزي كه نيست و وجود ندارد، نمی شود آن را پرورش داد. از همين جا معلوم ميشود كه ترس و ارعاب و تهدید، در انسانها عامل تربيت نيست (تربيت به همان معنی پرورش )، یعنی استعدادهاي هيچ انسانی را از راه ترساندن، زدن ، ارعاب و تهدید نمی شود پرورش داد.

تربیت، از ضروری‌ترین و پیچیده‌ترین مسائلی است که ذهن اندیشمندان را در طول تاریخ بشری به خود معطوف کرده است. موضوع تربیت یکی از بخش‌های مهم دین اسلام به شمار می‌آید و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان، چنان مهم و حیاتی است که خداوند جهت هدایت و سعادت بشر، آن را اصلی‌ترین هدف بعثت انبیا قرار داده است؛ چنانکه در قرآن کریم می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الاْمّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیِهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ».[[1]](#footnote-2) (جمعه :۲). انجام این مهم، رسالت خطیری است ‌که از جانب خداوند بر عهده‌ی پیامبران نهاده شده و تمامی تلاش آنان در این راستا بوده ‌است که انسان‌های غافل و فرو رفته در اَنانیّت ‌‌‌را از خواب غفلت بیدار کنند و به مسیر صحیح رهنمون سازند.

تربیت اخلاقی، فرآیند به‌‌كارگیری شیوه‌‌هایی برای شكوفاسازی، تقویت و ایجاد رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح صفات، رفتارها و آداب غیراخلاقی در انسان است. با درک اهمیت تربیت اخلاقی، پرداختن به مباحث مربوط به اخلاق و به تبع آن تربیت اخلاقی از جایگاه بس رفیعی برخوردار است چرا که تربیت اخلاقی آموزش اصول و ارزش های اخلاقی و پرورش گرایش ها و فضیلتهای اخلاقی است که به بعد شناختی، عاطفی و رفتاری اخلاق توجه دارد.حال با توجه به اينكه هر انساني نسبت به خالق و خودش و ديگران مسئوليت دارد و در اين راستا بايستي اخلاق و احكام اخلاقي را مورد توجه قرار دهد كه ضرورت پيدا مي كند در اين راستا تربيت اخلاقي را مورد توجه ويژه قرار داد؛ كه در اين رابطه نهج البلاغه كه كلام اميرالمومنين و مملو از مباحث عميق تربيت اخلاقي و بيان كننده جملات بي نظير انسان سازي است؛ در حيطه مسئوليتهاي انسان استلزامات تربيت اخلاقي را بيان نموده است كه بايستي استخراج و براي جوامع انساني تبيين و ترويج گردد.

تربیت اعتقادی، مهم‌ترین بخش نظام جامع تربیتی اسلام است که در آن اصول اعتقادات اسلام؛ یعنی باور به خداوند، پیامبران، امامت و معاد به متربی منتقل می‌شود. در این بین، اعتقاد به وجود خداوند اصل و بنیاد دیگر باورها به‌شمار می‌رود.

تربیت اعتقادی مهم‌ترین ساحت تربیت دینی به شمار می‎رود؛ چنان‌که تحقق تربیت دینی از جمله در ساحاتی مانند تربیت عبادی و اخلاقی در گرو تحقق این نوع تربیت می‎باشد. نظام‎سازی دینی خصوصاً نظام‎سازی تربیتی مبتنی بر آموزه‎های دینی، در معرکه‎ نظام‎های مختلف فکری و تربیتی ضروری است؛ وگرنه تربیت جامعه مسلمانان با الگوها و نظام‎های تربیتی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم برمی‎دارد در این راستا طراحی نظام‎ تربیت اعتقادی از اولویت‎های نظام‎سازی تربیتی به شمار می‎رود و بی توجهی به این مقوله مهم، سبب شکل‎گیری تربیت مسلمانان مبتنی بر مبانی و اعتقادات نظام‎های غیردینی یا سکولار خواهد شد. از آنجا که اسلام، نظام تربیتی ویژه خود را ارائه کرده‌، لازم است تا روش‌های مناسب با اصول اعتقادی نهج البلاغه بر مبنای متون اسلامی استخراج و تعیین شوند. یکی از منابع استخراج روش‌های تربیتی، سیره قولی و عمل امامان معصوم از جمله حضرت امیر المومنین علی (ع) است که به اعتبار فرصت تاریخی ویژه‌ای که برای آن حضرت پدید آمد‌‍، می‌تواند منبع سرشاری از نظامات تربیتی را دربر داشته باشد.

تعلیم و تربيت يك آزمايش نيست كه مربى به خود اجازه دهد، تا با تجربه و آزمايشِ شيوه‌ها و روشـ‌هـاىِ گـوناگون ، به امر تربيت و پرورش افراد مبادرت ورزد، بلكه بايد بداند كه تـربـيـت يـك بـرنـامـه هـدفدار و از پيش تعيين شده است كه لازم است ضمن شناخت دقيق و كافى فـراگـيـر در ابـعـاد مـخـتـلف ، مـنـاسـب تـريـن و نـتـيـجـه بـخـش تـريـن شـكـل بـرخـورد را رونـد و مـراحـل تـربـيـت بـرگـزيـنـد. روشـى كـه نـتـيـجـه و آثـار آن از قبل برايش مشخص و قابل پيش بينى خواهد بود.

از ايـن رو، روشـهـاى مـخـتلف تربيتى براساس نوع نگرش مربى به موضوع تربيت (يعنى انـسـان )، امـكـانـات تـربـيـت ، قـواى درونـى ، اسـتـعـدادهـا و ظـرفـيـتـهـاى وجـودى انسان و نيز اصول و اهداف تربيت ، انتخاب و توصيه مى شود.

اهمیت وضرورت موضوع، ازجهاتی قابل بررسی است :جهت نخست،به تربیت اخلاقی واعتقادی بر می گردد چراکه توجه به تربیت اخلاقی واعتقادی توجه به حياتى ترين مقوله انسانى است. همه بسامان ها و نابسامانى ها، صلاح ها و فسادها وسعادت ها و شقاوت ها به نوع تربيت باز مى گردد. تربيت از حياتى ترين ابعاد زندگى انسان است و در پرتو آن، انسان به سعادت مطلوب نايل مى‌شود. بزرگ مربى اسلام حضرت امیرالمومنین على(ع) بارها و بارها در سخنان خود، به بيان اين مهم پرداخته و آثار و نتايج مثبت تربيت اخلاقی واعتقادی و پى آمدهاى منفى بى توجهى به آن را بيان كرده اند. امام على (ع) به تربيت اخلاقی واعتقادی انسان ها ، فراتر از تأمين نيازهاى جسمى و عاطفى آن نگريسته و آن را عطيه‌هاى الهى شمرده‌ا‌ند كه در پرتو تربيت سازنده به كمالات انسانى خواهد رسيد. علی(ع) به کارگیری روش‌های صحیح تربیت اخلاقی و اعتقادی ثمره و محصول تربيت انسان های باتقوا شمرده اند ." بنابراين، تربيت، بستر خوشبختى و بدبختى انسان‌ها و جوامع مختلف را فراهم مى‌سازد. انسان به سبب تربيت درست، متخلق به اخلاق ربانى مى‌شود و با تربيت نادرست، از سير كمال باز مانده و به بيراهه مى رود. البته انسان‌ها در پذيرش تربيت متفاوتند.انسان مى‌تواند به سبب تربيت، به كمالات انسانى دست يابد يا به پايين ترين مراتب انسانى تنزل كند و از حقيقت وجودى خويش بى‌بهره بماند. پرداختن به تربيت، در حقيقت، توجه به ضرورى‌ترين امور انسان و جامعه انسانى است.

جهت دوم اهمیت:تربیت مقوله‌ای بس مهم و با پیشینه‌ای بسیار طولانی می‌باشد. درواقع از اولین زمانی که بشر قدم بر روی زمین گذارد، تربیت او هم معنا پیدا کرد. به‌منظور داشتن تربیتی صحیح باید پایه و اساس مستحکمی داشت که به‌منظور داشتن این مهم لازم است به نظریات فلسفی ـ تربیتی گوناگون مراجعه نمود. تربیت در مکاتب و دیدگاه‌های فلسفی مختلف نظریه‌های مخصوص به خود را دارد و بر باورهایی استوار است. فلسفه تربیتی اسلام نیز به دلیل توجه به منابع اصیل و موثقی چون قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار(ع) می‌تواند کامل‌ترین و جامع‌ترین نظریات را در باب تربیت ارائه بدهد. در این راستا حضرت امیرالمؤمنین(ع) تربیت‌یافته مکتب تربیتی پیامبر(ص) دارای سخنان ارزنده و گران‌قدری می‌باشند. ازجمله سخنان ایشان در نهج‌البلاغه یکی از غنی‌ترین منابع اسلامی است. نهج‌البلاغه دریایی از معارف حق می‌باشد که هزاران باب بر انسان می‌گشاید. نهج‌البلاغه فقط یک کتاب دینی یا معنوی نیست، بلکه یک کتاب تربیتی، اعتقادی ،اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و... می‌باشد؛ لذا نهج‌البلاغه تنها به یک موضوع اکتفا نکرده و در ابعاد گوناگون جامعه بشری سخن گفته است. هم‌چنین انسان در کنار خواندن آن‌ها می‌تواند به بررسی و تحلیل آن‌ها هم بپردازد سپس در جامعه به کار گیرد.

می‌توان گفت جامعه امروزی بیش‌ازپیش به نهج‌البلاغه نیازمند است؛ زیرا همان‌گونه که دیده می‌شود امروز ما شاهد مشکلات زیادی در عرصه‌های گوناگون هستیم که این خود عدم توجه به کتاب مقدسی چون نهج‌البلاغه را می‌رساند. مگر می‌توان مسلمان بود اما از دستورات و رهنمودهای این کتاب عظیم در حل مسائل و مشکلات جامعه بهره نگرفت. به‌راستی اگر امروزه رهنمودهای امام علی(ع) در اجتماع، سیاست و تربیت و... به کار گرفته می‌شد، چه بسیار از مشکلات و فسادها حل می‌گردید.

امروزه علیرغم تحولات چشمگیر در عرصه‌های مختلف تعلیم و تربیت، در زمینه روش‌تربیت اخلاقی و وتربیت اعتقادی تلاش‌های لازم صورت نگرفته است. ضعف و نارسایی موجود در این زمینه ناشی از پاره‌ای تردیدها و ابهام‌هایی است که از جمله آنها : ابهام درمفهوم تربیت ، تضاد موجود بین تربیت اخلاقی وتربیت اعتقادی و روش‌های آنها، ابهام در نتایج آن که متضمن نوعی تلقین و یا رفتار مصنوعی است، ابهام در مورد اصول تحول اخلاقی، وجود مفاهیم و تعابیر متضاد و مختلف از تعلیم و تربیت اخلاقی، وجود مدل‌های متعدد، مسئله تمایز بین تربیت اخلاقی و آموزش ارزش‌ها، ضرورت و امکان تربیت اخلاقی، اعتبار معرفت‌شناختی آموزش اخلاقی و اعتقادی و تردید نسبت به اثربخش بودن آنها.

از دیگر مسائلی که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و مربیان دست‌اندرکار تدوین روش‌های صحیح تربیت اخلاقی واعتقادی است، مسئله تبیین دقیق روش‌های مناسب برای تربیت اخلاقی وتربیت اعتقادی است و این تبیین نیز منوط به کیفیت پاسخی است که به پرسش از امکان تربیت اخلاقی واعتقادی داده می‌شود. نمی‌توان به کنه واقعی اخلاق و مذهب و ارزش‌ها دست یافت و دیگر این‌که، این روش‌ها با علایق و نیازهای یادگیرندگان متناسب نیستند و علاوه بر این، روش‌های سنتی با رویکردهاوروش‌های جدید تربیت اخلاقی و اعتقادی که متأثر از آموزه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و علمی است هماهنگ نیست - رویکردهایی چون بازی‌های انگیزشی وبازی های رایانه ای وفضای مجازی و...

مخصوصاً که امروزه خواه‌ناخواه تأثیرپذیری از ارزش‌های نظام تربیتی بیگانه و درهم‌آمیزی آن‌ها با نظام تربیتی خود بیش‌تر شده لذا ضرورت بازگشت به منابع اصیل و عظیمی چون نهج‌البلاغه و سخنان ائمه اطهار (ص)جهت برنامه‌ریزی نظام تربیتی بیش‌تر می‌گردد

ارائه پاسخ مناسب برای همه این ابهامات مستلزم طرح مباحث مربوط به روش‌های تربیت اخلاقی و تربیت اعتقادی و تدوین و طراحی روش‌های مناسب آن است. . به همین خاطر، پژوهش حاضر به دنبال بررسی روش‌ های تربیت اخلاقی واعتقادی درنهج‌البلاغه می‌باشد. به رغم اهميت و جايگاه تربيت اخلاقی و اعتقادی و نقش چشمگير اين دو وبکارگیری روش‌های صحیح در زندگی انسان هاتاکنون پژوهش چندانی در زمينه تعامل اين دو وبه خصوص در زمينه روش‌های تربیت اخلاقی واعتقادی در نهج البلاغه صورت نگرفته است. اين پژوهش بر آن است تا در اين عرصه گام بردارد و در حد بضاعت پژوهشگر، زمينه را برای پژوهش‌های بعدی فراهم سازد.با تدقیق در روش‌های تربیت اخلاقی و اعتقادی به این مهم نائل می شویم نویسنده در این نوشتار در پی بیان مسائل مربوط به تربیت اخلاقی و تربیت اعتقادی، مفهوم‌شناسی تربیت اخلاقی واعتقادی و طرح مختصر روش‌های تربیت اخلاقی و تربیت اعتقادی است و بر این باور است که طرح و تبیین و توصیف روش‌های فوق با تکیه بر نهج‌البلاغه در رفع ابهامات و مشکلات مطرح‌شده موثر خواهد بود.

روش پـژوهش حاضـر توصـيفي تحليلـي از نـوع تحليـل محتواست وطي آن، مفاد خطبه ها، نامه‌ها وحكمـت‌هـاي امام علي (ع) در نهـج‌البلاغـه مـورد تحليـل قـرار گرفته است.

فصل اول

کلیات و مفاهیم مقدماتی

گفتار اول : مباحث مقدماتی

**تعریف و تبیین موضوع**

«تربیت عبارت است از به فعلیت در آوردن استعداد های درونی که در شیء موجود می باشد» تربیت از مهمترین عوامل و ارکان فرهنگ‌ساز در جوامع انسانی به شمار می آید که عهده دار انتقال و ارتقای فرهنگ در جامعه است. منظور از تربیت، مجموعه تغییراتی است که امید است در مورد کسی که مورد تربیت واقع می شود، رخ دهد. تربیت انسان کاری بس ارجمند است زیراکه انسانیت انسان، به چگونگی تربیتش بستگی دارد. اگر در شرایط مناسبی پرورش یابد به خیل نیکان می پیوندد؛ و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود، چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر می‌رود. مراد از روش، راه و طریقه‌ای است که میان اصل و هدف قرار دارد و عمل تربیتی را منظم می‌کند و به هدف می‌رساند، در اصطلاح علوم تربيتى، شيوه‌هايى است كه با استفاده از آنها، فرد مى‌تواند تعليمات و معارف حق و اخلاق پسنديده را در خود يا ديگرى پياده كرده و عمق بخشد و ناپاكى را از صفحه دل و روح خود يا ديگرى بزدايد. یکی از کتبی که بعد از قرآن کریم حاوی نکات ظریفی در خصوص تربیت بوده، نهج البلاغه است. نهج البلاغه راهنمای اساسی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی متناسب با هر عصری است و در طول تاریخ همواره منبع مهم پژوهش برای اندیشمندان بوده است. تبیین و تحلیل دیدگاه امیرالمومنین علی(ع) در خصوص روش‌های تربیت نیز از موضوعات مهمی است که مورد توجه افراد، خانواده ها، مؤسسات و نهادهای آموزشی و پرورش قرار گرفته است.

وجه پرداختن به روش‌های تربيتی در نوشتار حاضر اين است كه، با توجه به گستردگی روش‌های تربیتی و عدم امكان بررسی همه روش‌ها در همه ابواب، در اين نوشته به دنبال احصاء روش‌های تربیت اخلاقی وتربیت اعتقادی در نهج‌البلاغه است**اهمیت وضرورت موضوع**

توجه به تربيت، توجه به حياتى ترين مقوله انسانى است. همه بسامان ها و نابسامانى ها، صلاح ها و فسادها وسعادت ها و شقاوت ها به نوع تربيت باز مى گردد. تربيت از حياتى ترين ابعاد زندگى انسان است و در پرتو آن، انسان به سعادت مطلوب نايل مى شود. بزرگ مربى اسلام حضرت على علیه السلام بارها و بارها در سخنان خود، به بيان اين مهم پرداخته و آثار و نتايج مثبت تربيت اخلاقی واعتقادی و پى آمدهاى منفى بى توجهى به آن را بيان كرده اند. امام على علیه السلام به تربيت اخلاقی واعتقادی انسان ها ، فراتر از تأمين نيازهاى جسمى و عاطفى آن نگريسته و آن را عطيه‌اى الهى شمرده اند كه در پرتو تربيت سازنده به كمالات انسانى خواهد رسيد.  على علیه السلام به کار گیری روش‌های صحیح تربیت اخلاقی و اعتقادی ثمره و محصول تربيت انسان های باتقوا شمرده اند ." بنابراين، تربيت، بستر خوشبختى و بدبختى انسان ها و جوامع مختلف را فراهم مى سازد. انسان به سبب تربيت درست، متخلق به اخلاق ربانى مى شود و با تربيت نادرست، از سير كمال باز مانده و به بيراهه مى رود. البته انسان ها در پذيرش تربيت متفاوتند.انسان مى تواند به سبب تربيت، به كمالات انسانى دست يابد يا به پايين ترين مراتب انسانى تنزل كند و از حقيقت وجودى خويش بى بهره بماند. پرداختن به تربيت، در حقيقت، توجه به ضرورى ترين امور انسان و جامعه انسانى است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این نوشته دست یابی به روش‌های تربیت اخلاقی واعتقادی از دیدگاه نهج البلاغه است.

اهداف کلی

الف-تبیین این موضوع که روش‌های تربیت اخلاقی و اعتقادی مورد نظر امام علی (ع) در نهج البلاغه گنجانده

شده است.

ب- بیان اهمیت موضوع که منبع اصلی مفاهیم مرتبط باروش‌های تربیت اخلاقی واعتقادی در نهج البلاغه مطرح شده است.

ج- بیان این مطلب که میان انسان شناسی و روش تربیت اخلاقی و اعتقادی از دیدگاه نهج‌البلاغه رابطه وجود

دارد. کمک به مربیان در تربیت اخلاقی واعتقادی متربیان باذکر وارائه روش مستند تربیت دینی از دیدگاه

نهج‌البلاغه وکمک به عملی کردن روش تربیت دینی در متربیان هدف این پژوهش می باشد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با این موضوع مباحث اساسی وکلی ومهم در کتاب نهج البلاغه اشاره وپرداخته شده است،در زمینه پیشینه علمی نیز در اکثر کتب تربیتی و شرح نهج‌البلاغه به این موضوع مهم همت گمارده‌اند .پژوهش هایی که در این زمینه کارکرده‌اند به تعدادی ازآنها اشاره می‌شود:

- دکتر علی قائمی در کتاب "پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان"به تعریف و تبیین تربیت واهداف و عوامل دخیل یاری کننده در امرتربیت و ضرورت واستمرار تربیت اسلامی پرداخته است.

-سید مهدی موسوی کاشمری در کتاب "روش‌های تربیت "به روش‌های تربیت از مسلک عرفانی و اخلاقی و تجربی اشاره وبه مشارطه و مراقبه ومحاسبه نفس به عنوان ارکان تربیت اخلاقی و بیان روش‌های صحیح در تربیت دیگران از لحاظ اخلاقی واعتقادی پرداخته است.

-دکتر خسرو باقری در کتاب "نگاهی دوباره به تربیت اسلامی "جلد اول به مفهوم شناسی ، اهداف ومبانی وروش‌های تربیت اسلامی جهت تربیت متربی پرداخته است.

- شهید مرتضی مطهری در کتاب "تعلیم وتربیت اسلامی "به تعریف وتبیین تربیت وتربیت عقلی انسان‌ها و مقایسه اخلاق با تربیت ونقد نظریه دانشمندان غرب در مورد تربیت و... همت گماشته است.

-روح الله حسینی خمینی در کتاب "صحیفه نور "به بیان وتبیین تربیت واصول و روش‌های تربیت دینی ،اسلامی پرداخته است.

-علی شریعتمداری در کتاب "اصول و فلسفه تعلیم و تربیت" به تعریف تربیت و اصول حاکم در امر تربیت و ماهیت و چیستی تربیت پرداخته است.

-زهرا مهدوی نژاد در مقاله "تربیت اخلاقی در نهج‌البلاغه "به بیان مبانی و روش‌های تربیت اخلاقی در نهج البلاغه اشاره کرده‌اند.

همانطور که اشاره کردیم نویسندگان وعالمان زیادی به مبانی و روش‌ها واصول تربیت دینی پرداخته‌اند ولی به روش‌های تربیت اخلاقی و اعتقادی از دیدگاه نهج‌البلاغه به عبارتی به موضوع مورد نظر به صورت مستقل پرداخت نشده است،در پایان نامه مذکور به بیان روش‌های تربیت اخلاقی و اعتقادی از دیدگاه نهج‌البلاغه می‌پردازیم.

سوال های تحقیق

سوال اصلی

روش‌های تربیت اخلاقی واعتقادی ازدیدگاه نهج‌البلاغه چیست؟

سوال های فرعی

تربیت اخلاقی چیست؟

تربیت اعتقادی چیست؟

روش‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه نهج‌البلاغه چیست؟

روش‌های تربیت اعتقادی از دیدگاه نهج‌البلاغه چیست؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

روش تربیت اخلاقی واعتقادی از دیدگاه نهج البلاغه روش محبت ومهرورزی ،روش الگویی،روش تشویق وتنبیه،روش موعظه حسنه،روش مشاوره،روش عبرت آموزی،روش داستان سرایی ،روش توکل،روش تمثیل و...هستند.

فرضیه های فرعی تحقیق

-ویژگی‌های انـسان در ارتـباط با خداوند و تربیـت اخـلاقـی و اعتقادی مـتنـاظـربا آنها در نهج‌البلاغه: گرایش به خدا، گرایش به زیبایی، گرایش به خیر اخلاقی،گرایش به عدالت وآزادی هستند.

- موانع تربیت اخلاقی و اعتقادی انسان در ارتباط با انسان‌های دیگر با توجه نهج‌البلاغه:حسد،نفاق ،کذب ، کبر، سوئ ظن هستند.

**-** ویـژگـی‌هـای انـسان در ارتـبـاط بـا خـودش و تـربیت اخلاقـی و اعتقادی مـتنـاظـربا آنهادر نهج‌البلاغه کرامت ودوبعدی بودن وضعیف بودن انسان است.

1-1-7-روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

تحقيق حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤالات است كه تربیت اخلاقی واعتقادی كدامند و اين تربیت‌ها از چه منابعی به دست آمده‌اند؟وچه روش‌های تربیت اخلاقی و اعتقادی می‌توان از نهج‌البلاغه استنتاج کرد؟

برای پاسخ به سؤالات مذكور از روش توصيفی- تحليلی استفاده شده است. تحقيقات توصيفی از نظر شيوه نگرش و پرداختن به مسأله تحقيق به دو دسته تقسيم می‌شوند: الف( تحقيقات توصيفی محض: محقّق در اين روش صرفاً به كشف و تصويرسازی ماهيت، ويژگی‌ها و وضعيت موجود مسأله می‌پردازد. ب( تحقيقات توصيفی-تحليلی: در اين روش محقّق علاوه بر تصويرسازی آنچه هست به تشريح و تبيين دلائل چگونه بودن و چرايی وضعيت مسأله و ابعاد آن می پردازد.[[2]](#footnote-3)

جمع آوری داده‌ها نيز از طريق بررسی اسناد و مدارك كتابخانه‌ای صورت گرفته است.

1-1-8-سازمان دهی تحقیق

فصل اول :کلیات

فصل دوم: روش‌های تربیت اخلاقی در نهج‌البلاغه

فصل سوم : روش‌های تربیت اعتقادی در نهج‌البلاغه

1-1-9-نوع تحقیق

اين پژوهش از جمله پژوهش‎های بنيادين، نظری و در عين حال كاربردی است.

1-1-10-موانع ومشکلات تحقیق

با وجود اينكه نرم‌افزارها و كتاب‌هايی در زمينه تعليم و تربيت موجود است، كه به نوبه خود، "روشهای تربيتی" را ذكر نموده‌اند اما هيچيك از آنها از جامعيت لازم برخوردار نبوده‌اند؛ زيرا از بسياری از روش‌های تربيتی غافل مانده يا چند روش تربيتی را با هم خلط نموده‌اند، اين در حالی است كه شايسته بود مجزا از يكديگر باشند. از سوی ديگر روش‌هايی كه در آنان اشاره گرديده است فاقد »مبنا« و »اصول« بوده و اين به ذهن متبادر می‌شود كه گويا نويسنده هر روشی كه به ذهنش خطور يا با آن برخورد كرده است، بدون ترتيب يا مقدمه‌ای به توضيح آن پرداخته است. لذا اصلی‌ترين مانع اين تحقيق، نبود پشتوانه علمی ـ پژوهشی منسجم و قوی در اين موضوع است.

گفتار دوم: مفهوم شناسی

در اين بخش به تبيين اجمالی برخی مفاهيم اساسی تحقيق حاضر می‌پردازيم.

1-2-1.مفهوم روش

روش در لغت

روش در لغت به سبک، طریق، قاعده و قـانون، اسـلوب، رسـم و آیـین گفتـه مـی‌شـود.[[3]](#footnote-4)

مراد از روش، راه و طریقه ای است که میان اصل و هدف قرار دارد و عمل تربیتی را منظم می‌کند و به هدف می رساند.[[4]](#footnote-5)

«روش يعني روان شدن، کوچ کردن، گذر کردن و گذشتن».[[5]](#footnote-6)

«روش» به طور كلى عبارت از فنون، شيوه ها و رفتارهايى است كه اهداف و اصول تعليم و تربيت را به ثمر مى رساند و به آنها عينيت مى بخشد.[[6]](#footnote-7)

و در اصطلاح علوم تربيتى، شيوه‌هايى است كه با استفاده از آنها، فرد مى‌تواند تعليمات و معارف حق و اخلاق پسنديده را در خود يا ديگرى پياده كرده و عمق بخشد و ناپاكى‌ها را از صفحه دل و روح خود يا ديگرى بزدايد.[[7]](#footnote-8)

در اصطلاح علوم تربیتی، روش به سه مفهوم اطلاق میشود:

1- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت میکنـد،

2- مجموعــه قواعــدی کــه هنگــام بررســی و پــژوهش واقعیــات بایــد بــه کــار رود،

3- مجموعه ابزارها و فنونی که آدمی را در مـسیر رسـیدن از مجهـولات بـه معلومـات راهبری می‌کند.[[8]](#footnote-9)

1-2-2-مفهوم تربیت

**تربیت در لغت**

تربیت در لغت از ماده «ربا» به معنی «زاد و نما»؛ افزایش یافت، نمّو کرد، گرفته شده است.[[9]](#footnote-10)

جدای از ریشه‌یابی واژه تربیت، لازم است مطلبی کوتاه در مورد واژگان «تربیت»‌ نیز گفته شود . تربیت از باب تفعیل بوده است و تفعیل در علم صرف دارای معانی : تعدیه ، تکثیر ، سلب ،‌تدریج ، ضد معنای باب افعال و نیز معنای ثلاثی مجرد گفته شده است.[[10]](#footnote-11)

صاحب کتاب معجم مقاییس اللغه – ابن فارس- در کتاب لغت خویش نیز قائل است که تربیت از ریشه (ر ب ی) بوده و دارای یک اصل واحد معنایی است و می‌توان معنای زیاده، نما و علو را از آن به دست آورد. [[11]](#footnote-12)

اما جامع سخن را می‌توان در کلام علامه مصطفوی دید؛ ایشان پس از بیان گفتارهای مصباح اللغه ، معجم مقاییس اللغه و لسان العرب ، اصل واحد یا همان گوهر معنایی در این ماده را تورم همراه با زیاد شدن دانسته است ، بدین معنا که شی در خودش متورم شده و بدان وسیله برای او فضل و زیاده حاصل شده است. او قائل است که دیگر معانی لغوی که لغت‌دانان برای این ریشه بیان داشته‌اند ، اصل آن نبوده بلکه شباهتی به این ریشه دارد و از آثار و لوازم آن می‌باشد هم‌چون معنای: زیادت ، فضل ، نمو ، الطول ، العظم ، الزکاء …در این‌جاست که فرق ریشه «ربو» با «ربب» و «ربا» مشخص می‌شود و آن این است که «ربا» به معنای علا و طال است و «ربب» به معنای سوق دادن و جهت دادن او به سوی کمال است [[12]](#footnote-13).

**2-تربیت در اصطلاح**

در تعریف تربیت، لازم است که دسته‌بندی‌ای صورت گیرد و آن این است که در تعریف تربیت، باید بین نگاه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، تفکیک قایل شویم.  
 این مطلب بدان دلیل است که نگاه دینی به تربیت باعث شده مبانی، روش‌ها، غایات و اهداف تربیت در نزد معتقدین به دین با دیگر گروه‌ها تفاوت‌هایی قابل توجه بوجود بیاورد که ممکن است در نگاه اول مورد توجه قرار نگیرد ولی وقتی با دقت بیشتر بدان نگریسته شود این تفاوت بسیار چشم‌گیر و مورد توجه است .  
 یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قابل ذکر در این مورد این است که در روش‌های تربیتی در اندیشه غیردینی،‌ غالبا از روش‌های بیرونی استفاده می‌کنند. منظور از روش‌های بیرونی،‌ روش‌هایی است که از بیرون بر تربیت شونده تاثیر می‌گذارند و در این بین به فطرت که ودیعه‌ایست در اندرون انسان توجهی ندارند.  
 به عنوان نمونه باندورا معتقد است که یادگیری بر اساس تاثیرات فیزیولوژیک و تجربه است و نقش عامل فطری را در تعلیم و تربیت قبول ندارد.[[13]](#footnote-14)  
 اندیشمندان اسلامی، قائل هستند اصل تکلیف و نیز عقل و اراده آدمی نشان از آن دارد که انسان تربیت پذیر است.[[14]](#footnote-15)

و جبر تاریخ و اجتماع نمی‌تواند اصل تربیت‌پذیری او را از بین ببرد.  
 هدف از تربیت در نگاه دین عبارت است از : رشد [الهی]، طهارت، حیات طیبه، عبادت، تقوی، قرب، رضوان، تزکیه و تهذیب.[[15]](#footnote-16)

اصلاح رابطه انسان با خودش ، طبیعت ، جامعه ، تاریخ و … .[[16]](#footnote-17)

و همین مطالب را می‌توان در اندیشه دانشمندان مسلمان و یا معتقد به ادیان الهی دید.  
در ابتدا به تعریف تربیت در نزد قدما خواهیم پرداخت و سپس تعاریف اندیشمندان اسلامی و غیر‌اسلامی را بیان خواهد شد.

**الف) تربیت در نزد دانشمندان اعصار گذشته**  
 علت قرار دادن این دسته‌بندی به صورت مجزا این بوده که در نزد قدما، می‌توان مواردی را یافت که در تعریف و نیز کارآیی اخلاق و تربیت خلط شده است و این تعاریف بدین دلیل بیان شده است که نگاه قدما به امر تربیت مورد غفلت قرار نگیرد.  
 افلاطون (۳۴۶-۴۲۷ ق.م) در تعریف تربیت گفته است : تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهای طبیعی و شکوفا ساختن آن‌ها . [[17]](#footnote-18)  
 ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ ق.م) نیز تربیت را مجموعه‌ای از اعمالی دانسته است که به وسیله خانواده یا دولت برای ایجاد فضایل اخلاقی و مدنی در افراد صورت می‌پذیرد دانسته است.[[18]](#footnote-19)  
 در میان اندیشمندان اسلامی که در قدیم می‌زیسته‌اند، برای تربیت نیز تعاریفی بیان شده است . فارابی (۲۶۰-۳۳۹ ه.ق) در تعریف تربیت بیان داشته است که : تعلیم و تربیت عبارت است از هدایت فرد به‌وسیله فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینه فاضله به منظور دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و کمال نهایی در آخرت.[[19]](#footnote-20)  
 ابن سینا (۳۷۳ یا ۳۶۳ – ۴۲۸ ه.ق) در تعریف تربیت گفته است : تعلیم و تربیت عبارت است از

برنامه‌ریزی و فعالیت محاسبه شده در جهت رشد کودک ، سلامت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان‌به‌کمال‌دنیوی و سعادت جاویدان الهی.[[20]](#footnote-21)   
 از میان آرای تربیتی غزالی (۴۵۰ - ۵۰۵ ه.ق) نیز می‌توان در تعریف تربیت این را به دست آورد که او قائل بوده است ، تربیت از نوعی تدبیر نفس و باطن از طریق اعتدال بخشی تدریجی به قوا و تمایلات به وسیله معرفت ، ریاضت و استمرار برای نیل به انس و قرب الهی به دست آورد.[[21]](#footnote-22)

**ب)تربیت ‌در نگاه اندیشمندان اسلامی**  
 برخی از تعاریفی که از سوی دانشمندان مسلمان در عصر حاضر بیان داشته‌اند عبارت اند از:

الف- تربیت در اصطلاح عبارت است از: «پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شی موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن. بنابراین با صنعت= «ساختن» به معنی اینکه شی یا اشیایی را تحت یک نوع پیراستن‌ها و آراستن‌ها قرار می‌دهند و یا اجزاء و اشیایی را با هم ترکیب می‌کنند و نظمی میانشان برقرار می‌سازند، متفاوت است .[[22]](#footnote-23)

ب- تربیت عبارت است از: «بر انگیختن و فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و شکوفایی تمامی استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های انسان به منظور رسیدن به کمال و سعادت مطلوب.[[23]](#footnote-24)

ج- تربیت عبارت است از عملی که قوای جسمانی و روانی و عقلی انسان را شکوفا ساخته تا آن قوا با نظام و سازمان ویژه‌ای با استمداد از درون و متبری و به مدد کوشش‌های او به میزان توانایی و استعدادهای خود رشد و پیشرفت نماید.[[24]](#footnote-25)

**ج) تربیت در نگاه اندیشمندان غیر‌مسلمان**

در میان اندیشمندان غیر‌مسلمان تعاریف زیر برای تربیت، بیان داشته‌اند:

جان دئویی: تربیت، مجموعه فرایند‌هایی است که از راه آن‌ها، گروه یا جامعه ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ توانایی‌ها و خواسته‌های خود را به اعضا و نسل‌های جدید منتقل می‌کند تا بقا و رشد پیوسته خویش را تضمین کند.[[25]](#footnote-26)

امیل دورکیم: تربیت آن کارکردی است که در طی آن، نسل بالغ، رسیده و تربیت یافته، بر نسلی که هنوز برای زندگی به اندازه کافی پختگی نیافته است، اثر می‌گذارد و هدف از آن، برانگیختن و گسترش حالات جسمی، عقلی و اخلاقی متربی است.[[26]](#footnote-27)

اتحادیه بین‌المللی پرورش نو: تربیت، فراهم کردن زمینه رشد کامل توانایی‌های هر کس ـ در حد توان ـ به عنوان فرد و نیز عضو جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی و تعاون است؛ تربیت از تحول اجتماعی جدا نبوده، بلکه خود یکی از نیرو‌های تعیین کننده آن است.[[27]](#footnote-28)

روسو: تربیت، هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت و هدایت نیروهای طبیعی و استعداد‌های متربی و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می‌پذیرد. از نظر او تربیت، فرایند پرورش متربی در گستره استعداد‌های مادرزادی است.[[28]](#footnote-29)

کانت: تربیت، پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ است که در پی کامیابی متربی در جامعه آینده است؛ جامعه‌ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر است.[[29]](#footnote-30)

آن‌چه در این‌جا مشخصا وجه تفاوت تربیت در نگاه این دسته از اندیشمندان است ،‌تفاوت در روش ، غایت ومبانی است که از تعاریف بیان شده قابل مشاهده است.

درجمع‌بندی تعاریف تربیت می‌توان گفت که در تمامی تعاریف توجه به استعداد و زمینه‌ها شده است که بیانگر کارآیی تربیت در صورت وجود استعداد است و چنان‌چه زمینه تربیت وجود نداشته باشد این امر به سرانجام نخواهد رسید.

1-2-3-مفهوم اخلاق

انديشمندان قلمرو دين و اخلاق، براساس بينش جهان شناختي و انسان شناختي خاصّ خويش، وارد مباحث مختلف اخلاقي که اساساً از مفهوم شناسي و فلسفه‌ي اخلاق آغاز مي‌شود، شده‌اند آنان با توجه به بينش مادي يا الهي از جهان و انسان، که بر اساس آن، هدف و أصالت را به لذت، سود، سعادت و... داده‌اند، تعريف خاصّي از «اخلاق» ارايه نموده و بنابراين، به مکتب‌هاي متفاوتي تقسيم شده‌اند.

بدين سبب است که اخلاق بسط معنايي پيدا کرده و برداشت‌هاي متفاوتي از آن صورت گرفته است؛ يعني با توجّه به تعريف خاصّ از جهان و انسان و موضوعات مرتبط با آنها همچون مادي يا الهي بودن جهان و انسان، تعريف نفس انساني، عالم پس از مرگ و جاوداني بودن يا نبودن انسان، و... مکاتب و انشعابات متفاوتي در «اخلاق» پديد آمده است.

**الف-اخلاق در لغت**

اخلاق «جمع خُلق» و در لغت به معناى خوي‌هاست.[[30]](#footnote-31)

اخلاق، جمع خلق و خلق است به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن؛ که به معنای صورت درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار می‌رود که با بصیرت درک می‌شود؛ در مقابل خلق که به صورت ظاهری انسان گفته می‌شود، که با چشم قابل رویت است.[[31]](#footnote-32)

كلمة «اخلاق» جمع خُلق و به معناي نيرو و سرنوشت باطني انسان است كه تنها با ديدة بصيرت و غير ظاهر قابل درك است. در مقابل، خَلق به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر گفته مي‌شود.[[32]](#footnote-33)

«اخلاق» واژه‌اي عربي است كه مفرد آن «خُلْق» و «خُلُق» است و در لغت به معناي «سجيّه و طبع» (سرشت) به كار رفته است؛ اعم از سرشت پسنديده يا ناپسند. «خَلق» و «خُلق» از يك ريشه‌اند، ولي يكي به صورت انساني اشاره دارد و ديگري به سيرت او: خُلق به صورت باطني انسان و خَلق به صورت ظاهري او اطلاق مي‌شود و هريك داراي صفات زيبا و زشت اند و ثواب و عقاب به هردو صفات تعلق مي‌گيرد؛ البته به صفات خُلق ، بيشتر.[[33]](#footnote-34)

اخلاق در اصطلاح انديشمندان اخلاقي تعاريف و كاربردهاي مختلفي دارد كه به چند تعريف مهم از آنها اشاره مي‌كنيم:

ب. اخلاق در اصطلاح

1. ملكات نفساني

رايج‌ترين و سابقه‌دارترين معناي اخلاق در ميان عالمان و فيلسوفان اسلامي و ديني و بلكه غيرديني عبارت است از ملكات و صفات پايدار در نفس كه باعث صدور افعالي متناسب با آنها، به راحتي و بدون نياز به تفكر و تأمل مي‌گردند. براي نمونه به تعريف اخلاق از زبان تعدادي از صاحبان اين علم اشاره مي‌كنيم:

اخلاق به صفات درونی انسان گفته می‌شود که در درون نهادینه شده است. این واژه، هم خوی‌های نیکو و پسندیده مانند جوان‌مردی و دلیری را شامل می‌شود و هم خوی‌های زشت و ناپسند همچون فرومایگی و بزدلی را.[[34]](#footnote-35)

براساس اين معنا و با توجه به قيود مندرج در تعريف، صفات ناپايدار در نفس مانند غضب انسان شكيبا و يا صفاتي كه با زحمت و تأمّل از فردي صادر مي‌شود مانند كرَم شخص بخيل، از قلمرو اخلاق خارج‌اند و به آنها خُلق صدق نمي‌كند؛ هم چنان كه در كتاب محيط المحيط به آن تصريح شده است.[[35]](#footnote-36)

نيز طبق اين تعريف، اخلاق شامل فضايل و رذايل اخلاقي هر دو مي‌شود: اگر هيئت راسخ در نفس، مبدأ صدور أفعالي پسنديده از نظر عقل و شرع باشد، آن را خلق نيك گويند و اگر برعكس، باعث صدور افعال ناپسند شود، به آن خلق بد اطلاق مي‌شود.[[36]](#footnote-37)

این معنا از اخلاق از سابقه‌ي طولاني برخوردار است و در ميان فيلسوفان يونان باستان نيز پيروان و معتقداني داشته و به خصوص ارسطو كتاب‌هايي در اين زمينه تدوين كرده و به تفصيل بدان پرداخته است. هم اكنون نيز فيلسوفان ارسطوگراي غربي همچون پينكافس.[[37]](#footnote-38) و ديگران به طور اجمال از اين معناي اخلاق حمايت مي‌كنند.

در فلسفه‌ي‌اخلاق از اين تعريف به «اخلاق فضيلت» تعبير مي‌شود؛ در مقابل «اخلاق وظيفه». فرانكنا، از فيلسوفان برجسته‌ي غرب، در توضيح اين معنا مي‌گويد كه اخلاق در سرتاسر تاريخ به پرورش ملكات يا ويژگي‌هاي خاصي پرداخته است كه در ميان آنها «منش» و «فضايلي» مانند درستكاري، مهرباني و وظيفه‌شناسي قرار دارند،

وي سپس ‌به تعريف فضايل مي‌پردازد و آن‌گاه مي‌گويد:«به نظر مي‌رسد تصور افلاطون و ارسطو از اخلاق همين است؛ زيرا آنها عمدتاً برحسب فضايل و فضيلت‌مندي سخن گفته‌اند، نه برحسب آنچه درست يا الزامي است. [هيوم]نيز الفاظ مشابهي را به كار مي‌برد، گرچه... متأخرتر از آنها، لسلي استفن است...».[[38]](#footnote-39)

2. اخلاق توحيد خالص

اخلاق به معناي ملكات نفساني، براساس اصلاح و استكمال نفس پايه‌ريزي شده و موضوع آن نفس انساني و تهذيب آن با فضايل و اجتناب از رذايل است، ولي طبق اين تعريف از اخلاق، موضوع فضيلت و رذيلت برداشته شده و هدف كسب فضيلت انساني به هدف والاتري تبديل مي‌شود: «ابتغاء وجه الله». بر همين اساس، چه بسا اعتدال اخلاقي در اينجا غير از آن باشد كه در معناي نخست مطرح بود و آنچه كه در مورد ديگران فضيلت محسوب مي‌شود، در اينجا رذيلت شمرده مي‌شود و برعكس.

مرحوم علّامه طباطبايي پس از بيان اخلاق به معناي ملكات نفساني و اظهار به اين كه اين معنا، يعني اصلاح نفس براي اهداف اخروي طريق انبيا بوده و در كتب آسماني از جمله قرآن كريم بدان پرداخته شده، از مسلك والاتري در رابطه با تربيت انسان ياد مي‌كند و آن را مخصوص به قرآن كريم مي‌داند.

بنا به گفته‌ي ايشان، اين معنا نه در كتاب‌هاي آسماني موجود و آموزه‌هاي انبياي گذشته ـ : ـ و نه در معارف رسيده از حكماي الهي پيدا مي‌شود «و آن چنين است كه انسان را از نظر روحي و علمي طوري تربيت كنند و چنان علوم و معارفي در وجود او بپرورانند كه با وجود آن موضوعي براي رذايل اخلاقي باقي نماند، و به عبارت ديگر، ريشه‌ي رذايل اخلاقي سوزانده شود، نه اينكه در صدد معالجه و مبارزه با آن برآيند».[[39]](#footnote-40)

وي درمقايسه با اديان گذشته، يكي از امتيازات دين مبين اسلام را همين بُعد اخلاقي و تربيتي آن مي‌شمارد و مي‌گويد كه اين مسلك براساس «توحيد خالص و كاملي» كه از مختصات دين اسلام است، بنا شده و نتيجه‌ي آن بندگي محض است.

به علاوه، اساس در اينجا «حّب و عشق به معبود» و مقدّم داشتن خواست و اراده‌ي او برخواست بنده است و همين موجب مي‌شود كه از نظر نتيجه تفاوت زيادي با مسلك‌هاي ديگر داشته باشد؛ چرا كه براي عقل احكامي است و براي حبّ احكامي ديگر.[[40]](#footnote-41)

3. صفات نفساني

واژه‌ي اخلاق گاهي به معنايي اعمّ از معناي نخست اشاره دارد و به هرگونه صفت نفساني كه موجب پيدايش كارهاي خوب يا بد مي‌شود، اطلاق مي‌گردد. طبق اين معنا ملكه بودن و رسوخ در نفس از خصوصيات صفات نفساني نيست; هم چنين بدون تفكر و تأمّل بودن.

استاد آية الله مصباح يزدي اين اصطلاح را به «انديشمندان» نسبت مي‌دهد. مثالي كه ايشان بيان مي‌كنند چنين است: «... بنابراين اگر شخص بخيلي كه سرشت او بخل‌ورزي و عدم بخشش است، احياناً بذل و بخششي كند، اين كار او خُلق بخشش به حساب آمده و از نظر اخلاقي داراي ارزش مثبت است، و يا اگر كسي از روي فكر و تأمّل به كاري دست زند، آن كار نيز متصّف به ارزش اخلاقي مي‌شود».[[41]](#footnote-42)

4. ملكات، حالات و افعال ارزشي

از ديدگاه بعضي از فيلسوفان و اخلاق پژوهان، موضوع اخلاق اعمّ از ملكات و صفات نفساني است و«همه‌ي كارهاي‌ارزشي انسان را كه متّصف به خوب و بد مي‌شوند و مي‌توانند براي نفس انساني كمالي را فراهم آورند يا موجب پيدايش رذيلت و نقصي در نفس شوند، در برمي‌گيرد».

استاد آية الله مصباح يزدي چنين ديدگاهي را اتخاذ كرده و اظهار داشته كه «قرآن كريم و روايات نيز اين سخن را تأييد مي‌كنند»

طبق اين اصطلاح، اخلاق شامل «ملكات و حالات نفساني و افعالي مي‌شود كه رنگ ارزشي داشته باشند».[[42]](#footnote-43)

براساس اين معنا، اخلاق مفهوم عامّي است كه فقه را نيز در بر مي‌گيرد؛ يعني اخلاق بر مجموع افعال ارادي ـ اختياري انساني كه به صورت ظاهري يا به صورت باطني از او صادر مي‌شود، اطلاق مي‌گردد.

بنابراين، اخلاق شامل فقه و اخلاق (به معناي خاص و در مقابل فقه) هر دو مي‌شود.[[43]](#footnote-44)

5. نهاد اخلاقي زندگي

اخلاق در نزد بعضي از فيلسوفان و نظريه پردازان غربي همچون اسقف باتلر و فرانكنا، كاربرد ديگري هم دارد كه باتلر آن را «نهاد اخلاقي زندگي» نام‌گذاري كرده است.

طبق اين اصطلاح، اخلاق براي اشاره به چيزي هم ‌عرض هنر، علم، حقوق، قرارداد، يا دين است كه در عين تفاوت با آنها، ممكن است به آنها ربط داشته باشد. باري، اخلاق بدين معنا داراي «سرشت اجتماعي» است و مانند زبان، كشور يا مذهب شخص، قبل از او وجود دارد كه فرد در آن داخل شده و كما بيش در آن سهيم مي‌گردد و پس از فرد نيز به وجودش ادامه خواهد داد.«اخلاق ابزاري در دست جامعه، به عنوان يك كل، است براي ارشاد و راهنمايي افراد و گروه‌هاي كوچك‌تر... گاهي به سبب چنين واقعيّاتي، اخلاق را ابزار كلي جامعه، توصيف كرده‌ا‌ند؛ چنان كه گويي يك فرد، يك خانواده يا يك طبقه اجتماعي نمي‌تواند از اخلاق يا دستورالعمل اخلاقي مشخّصي متفاوت با اخلاق يا دستور العمل اخلاقي جامعه‌اش برخوردار باشد».[[44]](#footnote-45)

7 .نظام رفتاري

اخلاق نازي عبارت است از نظام رفتاري همساز با نازي‌ها و اخلاق مسيحي عبارت است از نظام رفتاري مورد قبول مسيحيان.

بر اساس اين كاربرد، اخلاق، شامل هر نظام رفتاريي مي‌شود كه مورد قبول گروهي قرار گرفته باشد.[[45]](#footnote-46)

تعبيري هم كه اتكينسون دارد، مشابه و نزديك به همين اصطلاح است: «اخلاق دستگاهي از عقايد جاري در جامعه درباره منش و رفتار افراد آن است؛ درباره‌ي اين كه افراد آن جامعه چه رفتار و منشي بايد داشته باشند».[[46]](#footnote-47)

8. سيستم همگاني غير رسمي و هدفمند

گرت، از نظريه پردازان غربي، پس از نقل و نقد معناي «نظام رفتاري» اخلاق، تعريف ديگري از آن ارايه داده و بر هدفمند بودن اخلاق تأكيد نموده است.

بر طبق اين تعريف، اخلاق عبارت است از يك سيستم همگاني غير رسمي كه با همه‌ي انسان‌هاي عاقل سروكار دارد و حاكم بر رفتار آنان در رابطه با ديگران است و شامل قواعد، آرمان‌ها و فضايل اخلاقي مي‌شود و هدف آن نيز، كاستن از گناهان و آسيب‌ها است.[[47]](#footnote-48)

3-2-1 معنای اعتقاد

«اعتقاد» مصدر باب افتعال و از ریشه «ع ق د» به معنی پایبندی و از کلمه عقیده یعنی آنچه انسان بدان اعتقاد و یقین دارد و بنابر تعریف دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی خویش عقیده به معنی ایمان و دین آمده است.[[48]](#footnote-49)

اعتقاد از ریشه «عقد» و مصدر باب افتعال است. اعتقد به معنای سخت و شدید است.[[49]](#footnote-50)

مشتقات دیگر آن مانند عقده نیز در همین معنا به کار می روند. به آنچه تصدیق شده و قلباً باور شده نیز اعتقاد گفته می شود.[[50]](#footnote-51)

به در دل گرفتن، گرویدن، یقین کردن، تصدیق کردن، عقد قلب و دل بر چیزی بستن و بدان ایمان آوردن، همچنین در معنای مشهور به تصدیق جزمی ذهن نیز اطلاق می شود.[[51]](#footnote-52)

همچنان که در تعاریف نیز آمده است، اعتقاد را می توان با ایمان مترادف دانست. اعتقادات در تقسیم بندی های رایج از اسلام، قسیم اخلاقیات و اعمال عبادی قرار می گیرد. اصطلاح «اصول دین » نیز به صورت دقیق، ناظر به بخش اعتقادات دین است. توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد متعلقات اعتقادات در مذهب شیعه است.[[52]](#footnote-53)

درفرهنگ ابجدی، اعتقاد از اعتقد اعتقادً (االمر) کلمه اعتقاد این گونه معنی شده است: آن امر را تصدیق کرد،

دل و نهاد خود را بر آن بست آنرا دین برای خود گرفت. اعتقد الشی ءُ یعنی آن چیز سفت و سخت شد، اعتقد شی ءَ یعنی آن چیز راگره زد.[[53]](#footnote-54)

واژه‌ی« اعتقاد» به معنای حکم قطعی(جازم) ذهنی که تشکیک‌پذیر است، اعتقاد به این معنا در مقابل علم قرار دارد و یا به حکم ذهنی قطعی(جازم) و یا راجح گفته می‌شود که شامل علم و ظن می‌شود، اما شامل موارد تشکیک پذیر نیست.[[54]](#footnote-55)

«اعتقاد از عقد و انعقاد است، منعقد شدن حالت گره خوردن را دارد، و این دل بستن چند گونه است، ممکن است مبنای اعتقاد انسان تفکّر باشد، در این صورت عقیده اش بر مبنای تفکّر است، و یا گاهی مبنای اعتقادات احساسات است. گاهی تقلید از پدر و مادر است، گاهی تأثیر از محیط و علائق شخص و یا منافع فردی است. آیا بشر باید در این دلبستگی‌ها آزاد باشد به این دلبستگی‌ها که منشاء تعصب و جمود و خمود است و اغلب دست و پای فکر را می بندد و چشم بصیرت انسان را کور می کند. آیا این گونه اعتقادات که به یک سلسله تقلید ها و تعصّبات منتهی می شود باید آزاد باشد، بت پرستی‌ها، گاو پرستی‌ها، خورشید و ماه پرستی‌ها ناشی از این تفکر است که انسان باید در عقیده خودش آزاد باشد. آیا بشر در اینصورت آزاد است؟ یا اینکه باید با این اعتقادات مبارزه کرد؟ باید به بشر گفت که تعلق به این اعتقادات عین بندگی و اسارت است، باید با بشر مبارزه کرد تا فکر او از این اسارت آزاد شود. و وقتی آزاد شد انتخاب آزاد کند».[[55]](#footnote-56)

**1-2-4 معنای تربیت اخلاقی**

تربیت اخلاقی، فرایندی زمینه ساز و هدفمند درجهت به کارگیری شیوه‌هایی برای رشد و شکوفاسازی قوای درونی، تقویت وایجاد صفات، رفتارها وآداب اخلاقی واصلاح واز بین بردن صفات ورفتارهای ناپسند می‌باشد[[56]](#footnote-57) وشامل تمام ابعاد وجودی انسان از جمله رفتارها و ملکات، حتی بعد گرایشی و انگیزشی نیز می‌شود. تربیت اخلاقی؛ آموز اصول و ارزشهای اخلاقی و پرورش گرایشها و فضیلتهای اخلاقی است.[[57]](#footnote-58)

انسان در پرتو تربیت اخلاقی از رذایل و صفات نکوهیده می‌رهد و به فضایل و خصلت‌های ستوده آراسته می‌گردد، فضایل با تکرار اعمال شایسته به تدریج در نفس رسوخ یافته، رو به افعال نیکو از فرد سر می‌زند و او از انحطاط و پستی رهایی یافته و رو به سوی تعالی می‌نهد.[[58]](#footnote-59)

از دیدگاه علامه مصباح یزدی یکی از پرسش‌های شاخص در عرصه تربیت اخلاقی، چیستی آن است. در اعصار گذشته، تربیت اخلاقی بخشی از علم اخلاق به حساب می‌آمده و در ضمن مباحث اخلاقی استطرادا مطرح می‌شده است. ارتباط بین اخلاق و تربیت به حدی بوده که مرز مشخصی بین آن دو وجود نداشته است. حتی این نزدیکی به گونه‌ای بوده است که اخلاقی بودن و تربیت کردن فرد با متخلق کردن او به اخلاق خوب یکسان در نظر گرفته می‌شده و در ضمن تعریف تربیت اخلاقی به دانش اخلاق نیز اشاره می‌شده است. برای نمونه، فیض‌کاشانی در تعریف تربیت اخلاقی گفته است: «فراگیری و شناختن و شناساندن فضایل و رذایل و ایجاد زمینه برای روی آوردن به فضایل و به کار بستن سازوکارها و شیوه‌های ایجاد و تثبیت فضایل و نیز زایل ساختن رذایل، به منظور نیل به کمال و سعادت جاودانه».[[59]](#footnote-60)

«تربیت اخلاقی» فرآیند زمینه‌‌سازی و به‌‌کارگیری شیوه‌‌هایی جهت شکوفاسازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و هم‌چنین اصلاح و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب ضدّ اخلاقی در خود یا دیگری است. با تأمل در این تعریف مشخص می‌‌شود که از یک زاویه، تربیت اخلاقی دو رکن دارد: یکی شناخت فضائل و رذائل و رفتارهای اخلاقی و ضدّاخلاقی و دیگری به‌کارگیری شیوه‌‌ها و روش‌‌هایی جهت تقویت یا تضعیف آن‌‌ها. از این‌رو تربیت اخلاقی حیطه‌‌ای است که وام‌دار دو حوزه اخلاق و تربیت است؛ به این بیان که در رکن اول، از اخلاق و در رکن دوم از تربیت مدد می‌‌جوید و از آن‌جا که در اخلاق بیش‌‌ترین تأکید بر خودسازی و در تربیت بر دیگرسازی است، بنابراین تربیت اخلاقی نیز خودسازی و دگرسازی را شامل می‌‌شود.[[60]](#footnote-61)

تربیت اخلاقی را می‌توان جدای از ایمان و در فضای غیر ایمانی پیگیر شد، همان‌گونه که در فضاهای سکولار یا کمونیستی و الحادی پیگیری شده و به موفقیت‌هایی نیز رسیده است. بااین‌وجود، تربیت اخلاقی کامل، تنها در جامعه ایمانی محقق می‌شود، به‌خلاف تفکرات سکولار که به‌علت تنزل‌دادن دین، به آموزش‌های مناسکی، تربیت دینی را یکی از ساحت‌های تربیتی و موازی تربیت اخلاقی قرار داده‌اند؛ مانند تربیت اخلاقی در غرب. همچنین به‌خلاف تفکرات کمونیستی و الحادی که به‌علت جدایی از دین الهی، به نوعی تربیت اخلاقی را جایگزین تربیت دینی قرار داده‌اند. بخشی از تأکید آن‌ها بر تربیت اخلاقی، به‌علت بی‌بهره‌بودن از تربیت دینی است؛ مانند تربیت اخلاقی در ژاپن؛ بنابراین، درباره تربیت دینی و اخلاقی در اسلام، می‌توان قائل به ارتباط عموم و خصوص شد و تربیت اخلاقی را بخشی از تربیت دینی دانست.[[61]](#footnote-62)

دیدگاه علامه طباطبایی درباره نگاه غیردینی به تربیت اخلاقی این است که این تربیت، نابودی نوع بشر را در پی دارد. چون انسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفریده و هستی‌اش وابسته و متعلق به خداست، از ناحیه خدا آغاز شده و به‌زودى به‌سوى او برمى‌گردد و هستی‌اش به مردن ختم نمى‌شود. به‌همین‌جهت، خداى سبحان- كه انسان‌ها را بهتر از خود انسان‌ها مى‌شناسد، چون خالق آنان است- شرایع و قوانینى براى آنان تأسیس كرد و اساس آن شرایع را توحید قرار داد كه در نتیجه هم عقاید بشر، هم اخلاق آنان و هم رفتارشان را اصلاح مى‌كند.[[62]](#footnote-63)

1-2-5- معنای تربیت اعتقادی

تربیت اعتقادی را می توان این گونه تعریف کرد: فرآیندی که به ایجاد و تعمیق باورهای اعتقادی اسلام یعنی باور به وجود خداوند، پیامبران، امامت و معاد در مخاطبان و شکوفایی و به کمال رساندن آنها می انجامد؛ به عبارت دیگر، مجموعه اقداماتی است که مربی برای شکل دهی نظام باورها، اقناع فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی در متربی انجام می دهد.[[63]](#footnote-64)

«تربیت اعتقادی»، مهمترین رکن تربیت دینی است؛ زیرا تدین بدون اعتقاد به عقاید بنیادین دینی معنایی نخواهد داشت. هدف تربیت اعتقادی، پرورش ایمان و اعتقاد به آموزه‎های دینی معنایی نخواهد داشت.از سوی دیگر، خود اعتقاد سه مؤلفه دارد که عبارت است از:«شناخت، پذیرش و محبت»؛ بنابراین تربیت اعتقادی نیز همین سه مؤلفه را خواهد داشت. مؤلفه نخست شناخت،هدف تربیت اعتقادی، شناخت است؛ بدین معنا» کـه متربی باید شناخت کافی درباره آموزه‌های بنیادین، مانند خدا، صفات خدا، نبوت، امامت و معاد داشته باشد؛ زیرا بدون شناخت، ایمان و اعتقادی نیز حاصل نخواهد شد و اگر حاصل شود، تقلیدی خواهد بود پایدار نیست. مؤلفه دوم تربیت اعتقادی، پذیرش است. ایمان و عقیده غیر از شناخت است مؤلفه سوم، محبت و علاقه است. اگر کسی خدا را بشناسد، صفات او را بشناسد و در برابر این شناخت تسلیم شود؛ یعنی وجود و صفات خدا را بپذیرد تا زمانی که جرقه‌ای از محبت وعلاقه در دل او نسبت به خداوند روشن نشده باشد، به مرحله ایمان قلبی نرسیده است».[[64]](#footnote-65)

تربیت اعتقادی از نظر استاد اعرافی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که مربی برای شکل دهی نظام باورها، اقناع فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی در متربی انجام می‌دهد.[[65]](#footnote-66)

1-2-6- تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

تنها نگاه درون‌دینی و توحیدی به اخلاق و تقوا و پرهیزگاری، زمینه‌ساز و ضامن به‌ثمررسیدن تربیت اخلاقی و روش‌های آن است؛ تا آنجا که امیر مؤمنان(ع)، درونی‌شدن اخلاق و قدرت‌یافتن بر انجام روش‌های اخلاقی را منحصر در ایمان می‌دانند. ایشان تسلط بر خویشتن برای تربیت اخلاقی را وابسته به ایمان به قیامت و بازگشت به‌سوی پروردگار می‌دانند: امْلِكْ حَمِیةَ أَنْفِكَ وَ سَوْرَةَ حَدِّكَ وَ سَطْوَةَ یدِكَ وَ غَرْبَ لِسَانِكَ وَ احْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ وَ تَأْخِیرِ السَّطْوَةِ حَتَّى یسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الِاخْتِیارَ وَ لَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ؛ باد دماغت را فرو بنشان حِدّت و شدّت و قدرت دست و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر و براى جلوگیرى از این كار، مخصوصا توجه به زبانت داشته باش كه (سخنى بدون فكر نگوئى). نیز در به‌كار بستن قدرت، تأخیر انداز تا خشمت فرو نشیند و مالك خویشتن گردى. هرگز حاكم بر خویشتن نخواهى بود؛ جز اینكه فراوان به یاد قیامت و بازگشت به‌سوى پروردگار باشى.[[66]](#footnote-67)

امام علیه السلام به ضعف‌های انسانی در قبول و انجام شیوه‌های اخلاقی، واقف‌اند. به‌این‌علت، بعد از سفارش‌های اخلاقی و بیان روش‌هایی برای تربیت اخلاقی، زمینه‌ساز تحقق آن را «ایمان درونی» می‌دانند. مهم‌ترین ضامن برای اجرای تربیت اخلاقی، تعهد درونی فرد و جامعه، به آن است. تفکرها و فرهنگ‌های مختلف با روش‌های خود، درصدد درونی‌سازی این تعهدها هستند. اگر این تعهد درونی نباشد، تربیت اخلاقی، صرفا بایدها و نبایدهایی، بدون ضمانت اجرایی و زمینه تحقق خارجی است.

روش اسلام برای درونی‌سازی تربیت، ایمان الهی است. اولین قدم در اسلام، ایمان به خداوند و محور دانستن اوست؛ یعنی قبول بندگی خدا و آزادبودن از هر قیدی دیگر است. مؤمن، هر باید و نبایدی را ازآن‌جهت که فرمان الهی است بر خود لازم می‌داند. قوانینِ اخلاقی نیز، در این نظام، تبدیل به «باید» می‌شود. تأکید بر توجه به قیامت، برای ایجاد رغبت به انجام تعهدهای الهی و انجام تمام امور در راستای آن تعهد است. ازآنجاکه مؤمن، محاسن اخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی را تعهدی در برابر خداوند می‌داند، نسبت به انجام آن، تعهدی درونی دارد. این تعهد، زمینه تحقق خارجی و اثرگذاری روش‌های تربیت اخلاقی را محقق می‌سازد. این اعتقاد، توجهات اخلاقی مؤمنانه را شکل می‌دهد. برای نمونه، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِه مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَیهِ مِنْ نَفْسِك؛اگر با مقام و قدرتى كه دارى، دچار تكبّر یا خود بزرگ‌بینى شدى به بزرگى حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر.[[67]](#footnote-68)

بنابراین تقویت ساحت اعتقادی در تقویت تربیت اخلاقی، مؤثر است. این تأثیر، علاوه بر تأثیر مستقیم، تأثیر زمینه‌ساز در تربیت اخلاقی دارد. در ساحت تربیت عبادی دین نیز، ظرفیتی بالا برای زمینه‌سازی و تأثیر مستقیم در تربیت اخلاقی وجود دارد. عبادت اسلامی، علاوه بر تأثیر مستقیم در تربیت اخلاقی افراد، زمینه‌سازی‌های اخلاقی نیز دارد. امیر مؤمنان علیه السلام درباره تأثیر عبادت در تربیت اخلاقی افراد می‌فرمایند: وَ عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّلَوَاتِ وَ الزَّكَوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِّیامِ فِی الْأَیامِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِیناً لِأَطْرَافِهِمْ وَ تَخْشِیعاً لِأَبْصَارِهِمْ وَ تَذْلِیلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِیضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُیلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِی ذَلِكَ مِنْ تَعْفِیرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتُّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً وَ لُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّیامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا فِی الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَ غَیرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ انْظُرُوا إِلَى مَا فِی هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ وَ قَدْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ؛ خداوند بندگانش را، با نماز، زكات و تلاش در روزه‌دارى، حفظ كرده است تا اعضا و جوارحشان آرام، دیدگانشان خاشع، جان و روانشان فروتن، دل‌هایشان متواضع باشد و كبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد. چرا كه در سجده، بهترین جاى صورت را به خاك مالیدن، فروتنى آورد. گذاردن اعضای پر ارزش بدن بر زمین، اظهار كوچكى كردن است. روزه گرفتن و چسبیدن شكم به پشت، عامل فروتنى است. پرداخت زكات، براى مصرف‌شدن میوه‌جات زمین و غیر آن، در جهت نیازمندی‌هاى فقرا و مستمندان است. به آثار عبادات بنگرید كه چگونه شاخه‌هاى درخت تكبّر را درهم مى‌شكند و از روییدن كبر و خودپرستى جلوگیرى مى‌كند.[[68]](#footnote-69)

وَ اعْلَمْ یا بُنَی أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَی مِنْ وَصِیتِی تَقْوَى اللَّهِ؛پسرم بدان محبوب‌ترین چیزى كه از میان گفته‌هایم در این وصیت‌نامه به آن تمسك می‌جویی، تقوا و پرهیزكارى است.[[69]](#footnote-70)

این روش، به دو دلیل، تأثیر ویژه‌ای بر جوان دارد: او قلبی پاک دارد که پذیرش ایمانی او را بالا می‌برد. از سویی، آرمان‌گرا است. این آرمان‌گرایی، پذیرشی بالاتر از دیگران در قبول فضایی ایمانی و آرمانی در تربیت اخلاق ایجاد می‌کند. جوان با داشتن قلبی پاک، آمادگی لازم را برای پذیرش این روش دارد. امام علی علیه السلام در نامه‌ای، فرزند جوان خویش را به داشتن نیّت و نفس پاک توصیف می‌نماید.

أَنْتَ ... ذُو نِیةٍ سَلِیمَةٍ وَنَفْسٍ صَافِیة؛تو دارای نیت پاک و روان پاکیزه هستی.[[70]](#footnote-71)

1-2-7- تربیت اعتقادی در نهج البلاغه

تفکر در اصل و مبدأ هستی به عنوان یک ضرورت زندگی تربیت اعتقادی مطرح است. انسان آزاده و جستجوگر که‌شان خود را فراتر از چهار پایان می‌داند، جهت‌های اصلی اندیشه و تفکر خود را به سوی مسائل زیر بنایی «هستی شناسی» معطوف داشته و باید به سؤال‌های فطرت خود در این زمینه پاسخ‌های صحیح و متین ارائه کند. همه ارتباطات و جهت‌گیری‌های انسان، بستگی به شناخت او از مبدا هستی دارد، زیرا تمام تلاش‌ها و روابط او بر مبنای فکر و طرح خاصی انجام می‌پذیرد و افکار و طرحهای جزئی و مشخص نیز از یک سازمان فکری و نقشه‌ی کلی الهام می‌گیرد. انسان به حکم عقل و فطرت و به تایید اندیشمندان و عقلای عالم نمی‌تواند از کاوش در شناخت اصل هستی و مسائل مربوط به آن برکنار باشد و هرگز از او پذیرفته نیست که بگوید چه نیازی به تحقیق درباره مبدا آفرینش و ارتباط با او دارم. انسان عاقل، دست کم برای ارضاء و آرامش وجدان، باید این مسأله را حل کند و چند و چون آن را بر اساس دلیل محکم و استوار روشن سازد و با غفلت و بی‌تفاوتی از آن نگذرد و آن را از مهم‌ترین مسایل زندگی خود بداند. پس اگر بگوئیم زندگی، آئینه‌ی اندیشه و افکار است، سخنی بجا و به حق گفته‌ایم و نیز اگر بخواهیم زندگی عالی و ایده‌آلی داشته باشیم، باید قبلاً به گنجینه‌ی افکار و عقاید خود برسیم و آن را نخست مورد بررسی قرار دهیم. میزان شناخت بیهودگی و هدفداری، اندیشه و اعتقاد آدمی است و برای رسیدن به «وادی امن» ارزشهای اصیل، باید از این میزان، بهره برد. آن‌ها که عمری در زندان تاریک و عفن مادیات، سپری کرده و حاضر نیستند به سوی افقهای بلند اندیشه و تفکر پر کشند، باید چهره‌ی خود را در آئینه‌ی کلام گهربار امام المتقین علی علیه السلام بنگرند که فرمود: «فَمَا خُلِقْتُ لِیَشْغَلَنِی أَکْلُ الطَّیِّبَاتِ کَالْبَهِیمَهِ الْمَرْبُوطَهِ هم‌ها علف‌ها أَوِ الْمُرْسَلَهِ شغل‌ها تَقَمُّمُهَا تک‌ترشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَ تَلْهُو عَمَّا یُرَادُ بِهَا أَوْ أُتْرَکَ سُدًی أَوْ أُهْمَلَ عَابِثاً أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَالَهِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَرِیقَ الْمَتَاهَه» یعنی: مرا نیافریده‌اند، تا خوردنی‌های گوارا سرگرمم سازد، چون چهار پای بسته که به علف پردازد، یا آن که واگذارده است و خاکروبه‌ها را به هم زند و شکم را از علفهای آن پر سازد، و از آنچه بر سرش آرند غفلت دارد، یا مرا وانهند یا به بازی سر دهند یا ریسمان گمراهی را کشان باشم و یا بیخودانه در سرگردانی‌ها گردان! انسان آفریده نشده است تا خوب بخورد و خوردن چرب و شیرین او را به خود مشغول سازد، همانند چهارپایی که او را به آغل بسته و کاه و علف جلویش ریخته باشند که تمام تلاش و هدفش همانست و یا حیوان افسار گسیخته‌یی که تمام وقت خود را صرف به هم زدن زباله‌ها برای پر کردن شکمش می‌کند، ولی از سرنوشت خویش بی‌خبر است. یعنی نمی‌داند برای چه پروار می‌شود؟ و رساتر آنکه اندیشه ایی ندارد و تنها تلاش و کوشش او برای سیر کردن شکم آن هم با آن وضع فلاکت بار است. در واقع، انسانی که به سرنوشت خود نیندیشد و سیرکردن شکم و اداره‌ی زندگی مادی، او را از مسایل فکری و تربیت اعتقادی باز دارد، متاسفانه در حکم همان چهارپا است.[[71]](#footnote-72)

وَ قَالَ (علیه السلام): «لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ، فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَ لَا يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ‏»

امام عليه السلام در اين گفتار حكيمانه به خطاى حسّ اشاره مى كند كه گاه منشأ مشكلات عظيمى مى گردد آن حضرت مى فرمايد: «تفكّر و انديشه همچون ديدن با چشم نيست»؛ سپس به دليل آن اشاره كرده، مى فرمايد: «چه بسا چشم به صاحبش دروغ مى گويد؛ ولى عقل (سليم) به كسى كه از او راهنمايى بخواهد خيانت نمى كند».

همین طور حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر یاد مرگ بعنوان امر تربیتی اعتقادی تکیه و تأکید نموده است، چرا که یاد مرگ انسان را از فرو رفتن در دام دنیا باز می دارد و در اصلاح نیّت تأثیر مهمّی دارد، لذا به فرزند عزیزش که سخت در مورد تربیت آن حسّاس است چنین می فرماید:« يَا بُنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ، وَ لَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَك». فرزندم! بسیار یاد مرگ کن و یاد آنچه به سوی آن می روی، و آنچه پس از مردن در آن قرار می گیری تا هنگام ملاقات با مرگ از هر نظر آماده باش، نیروی خود را افزون و کمر همّت رابسته نگهدار که ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد.[[72]](#footnote-73)

و گاه به صورت عمومی همه را به یاد مرگ سفارش می کند: وَ أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ، وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ؛ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ، حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ، فَكَأَنَّهُمْ [كَأَنَّهُمْ] لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً، أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ وَ أَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ، وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا، لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً، أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ. مردم! شما را به یاد آوری مرگ، سفارش می کنم. از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش می کنید در حالی که او شما را فراموش نمی کند؟ و چگونه طمع می ورزید در حالی که به شما مهلت نمی دهد؟ مرگ گذشتگان برای عبرت شما کافی است. آنها را به گورشان حمل کردند، بی آنکه بر مرکبی سوار باشند، آنان را در قبر فرود آوردند، بی آن که خود فرود آیند...»[[73]](#footnote-74)

فصل دوم

روش های تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

روش‌هاى تربيتى، شيوه‌ها و رفتارهايى است كه مربى براى تحقق بخشيدن به اهداف تربيتى، به كار مى بندد و اگر به آن شيوه‌ها توجه شود، با آزمون و خطا، نقاط قوت و ضعف آن ديده و قابل سنجش مى شود. در حقيقت، روش هاى تربيتى مظهر و نمود بارز كار تربيت اند و بخش اعظم موفقيت مربى و يك نظام تربيتى، در گرو شيوه هايى است كه او براى رسيدن به اهداف تربيتى اتخاذ كرده و به كار مى‌بندد. تشويق، تنبيه، محبت و ملامت ازجمله روش هاى تربيتى اند، اما كمّيت و كيفيت به كارگيرى آنها و در نظر گرفتن وضع متربى، از اهميت بسيارى برخوردار است دراتخاذ روش‌هاى تربيتى، تنوع در روش به دليل وجود تفاوت هاى فردى، از اهميت بالايى برخوردار است؛ زيرا يك روش در مورد يك انسان تربيت، و براى ديگرى، ضد تربيت به ثمر مى‌رساند. بنابراين، تناسب ميان ويژگى‌ها و ظرفيت‌هاى فردى و نوع روش، در ميزان تأثير روش تربيتى مؤثر است از تعاليم و آموزه هاى اسلامى نمايان است كه به طور كلى، مى توان در تربيت، از دو دسته روش «اصلاحى» و «ايجادى» بهره گرفت. مراد از روش هاى اصلاحى روش‌هايى هستند كه هدف از آنها، حذف يا كاهش يك رفتار ناپسند، اعم از رفتار ظاهرى يا امور درونى همچون تفكرات ناصحيح و ناپسند، مى‌باشد و مراد از روش‌هاى ايجادى، روش‌هايى است كه در ايجاد يك رفتار تازه يا تداوم و تثبيت رفتارهاى نيك و درست، به كار مى‌آيد.

گفتاراول :روش های اصلاحی(بازدارنده)

یکی از روش های تربیت اخلاقی، جنبه اصلاحی آن است که مربی برای اصلاح و تغییر در صفات و رفتار ناپسند متربّی یا حذف يا كاهش يك رفتار ناپسند، اعم از رفتار ظاهرى يا امور درونى همچون تفكرات ناصحيح و ناپسند، مى‌باشد در ساحت‌های اخلاقی متربّی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد، اما این تلاش‌های تربیتی در عرصه اصلاح روش‌‌های مربوط به خود را می‌طلبد که در زمینه شناختی، عاطفی، ومنابع روایی نهج البلاغه روش‌های مطلوب به خود را می طلبد:

1-1-1-روش تذکر

تذکر یعنی یاد آوردن و یادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت است، یا آن را به فراموشی سپرده است. تذکر نعمتها و یاد منعم و خدایی که در همه جا حاضر است و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می ‏شود، و یاد آوردن سرانجام زندگی، روشی نیکو در حراست آدمی از پلیدی و برانگیزنده به تلاش و درستی است.

یاد خدای سبحان

تذکر یعنی یاد آوردن و یادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت است، یا آن را به فراموشی سپرده است. یاد منعم و خدایی که در همه جا حاضر است و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می ‏شود، پیام آوران الهی در تربیت خود، متذکر محضر حق و حضور می‏ کردند و از این راه به اصلاح مردمان می‏ پرداختند؛ به بیان امیرمؤمنان علی (علیه السلام): «فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِه‏». پس هر چند گاه، پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تا حق میثاق فطرت بگزارند، و نعمت فراموش شده را به یاد آرند.[[74]](#footnote-75)

هر چه انسان در مراتب کمال بالاتر رود، تذکر او نسبت به هستی و خالق هستی بیشتر می ‏شود، و به مرتبه‏ ای دست می‏ یابد که با هر چیز نسبتی برقرار می ‏کند، تذکر نیز وجود دارد؛ امیرالمومنین علی (علیه السلام) تربیت شدگان مدرسه پیامبر (صلی ‏الله ‏علیه‏ وآله) و پروا پیشگان را که به مقاصد تربیت دست یافته ‏اند، چنین توصیف کرده است: يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ يَبِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً صبح می‏ کند درحالی که همّ و فکر او ذکر خداست، شب را به سر می ‏برد ترسان، و روز می‏ کند شادمان.[[75]](#footnote-76)

پیشوای موحدان، علی (ع) در توصیف احوال اهل ذکر و آنان که به اهداف تربیت زبانی واصل شده‌‏اند فرموده است: إِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدَلًا فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْهُ يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَ يَهْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ فِي أَسْمَاعِ الْغَافِلِينَ وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَأْتَمِرُونَ بِهِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْه. و همانا یاد خدا را مردمانی است که آن یاد آنان را جایگزین جهان فانی است. نه کسب و کار سرگرمشان ساخته، و نه خرید و فروش یاد خدا را از دل آنان انداخته. روزهای زندگی را بدان می‏ گذرانند، و نهی و منع خدا را - در آنچه حرام فرموده - به گوش بیخبران می‏ خوانند. به عدل فرمان می‏ دهند، و خود از روی عدل کار می‏ کنند، و از کار زشت باز می‏ دارند، و خود از زشتکاری برکنارند.[[76]](#footnote-77)

نسبتهای دنیایی با امور این عالم، فریبنده و غفلت زاست و آدمی را از یاد حق و رویکرد به حقیقت باز می ‏دارد و به خود مشغول می ‏سازد و هر چه این غفلت غلیظ تر شود، دوری آدمی از مقصد تربیت بیشتر می‏ شود، و آنچه صیقل وجود انسان و پاک کننده زنگارهای دل از غفلت نسبت به حق است، توجه به حقیقت هستی و یاد محبوب حقیقی است. امیر بیان، علی علیه السلام در ضمن خطبه ‏ای فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ يُسْهِي الْعَقْلَ وَ يُنْسِي الذِّكْرَ فَأَكْذِبُوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ بدانید که آروزهای نفسانی خرد را به غفلت وا دارد، و یاد خدا را به فراموشی سپارد. پس آرزوهای نفسانی را دروغ‌ بدانید که - آنچه خواهد - فریب است و امید بیهوده، و صاحب آن در خواب غفلت است.[[77]](#footnote-78)

این غفلت عظیم جز با تذکر دائمی رفع نمی‏ گردد و این ظلمت غلیظ جز با تلاشی پیگیر زدوده نمی ‏شود؛ گناه از غفلت است و ظلم از ظلمت؛ و آنچه غفلت و ظلمت را می‏ زداید، تذکر دائمی است. اگر آدمی در غفلت نباشد، تن به نافرمانی خدا نمی ‏دهد؛ و اگر در ظلمت نباشد، دست به ستمگری نمی‏ گشاید. از این روست که نقش تذکر در تربیت نقشی کلیدی است و آنچه انسان را از غفلت و ظلمت نجات می‏ بخشد، تذکر است. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) درباره نقش تذکر در تربیت آدمی فرموده استإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَة». همانا خدای سبحان یاد (خود) را روشنی بخش دلها قرار داده است؛ دلها بدین وسیله از پس کری، شنوا، و از پس نابینایی، بینا، و از پس سرکشی، رام می‏ گردند.[[78]](#footnote-79)

همه آثار پاک کننده از بدی و دور کننده از پلیدی، و نیز نتایج معنوی و اخلاقی و اجتماعی که در عبادات وجود دارد، به سبب تذکری است که از عبادات حاصل می ‏شود و انسان را از غفلت و ظلمت نجات می‏ دهد. از این رو روش تذکر کوتاهترین راه وصول به مقاصد مطلوب است.

امام علی (علیه السلام) بر چنین تذکری تأکید نموده و لطف و رحمت محبوب حقیقی را یاد آور شده است، تا آدمی به خود آید و با تذکر حق خود را ادب سازد: «وَ كُنْ لِلهِ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلِّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ‏ مُقِيمٌ وَ فِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ وَ لَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ» طاعت خدا را بپذیر و به یاد او انس گیر. و به خاطر آر آن گاه که تو روی از او گردانده ‏ای، او روی به تو گرداند، و تو را به خواستن بخشایش از خود می‏ خواند و جامه فضل خویش بر تو می ‏پوشاند، و تو از او رویگردانی و دیگری را خواهان. پس چه نیرومند است و بزرگوار، و چه ناتوانی تو و بی ‏مقدار، و چه گستاخ در نافرمانی پروردگار. در سایه پوشش او می‏ آرامی، و در پهنه بخشایش او می‏ خرامی؛ نه بخشش خویش را از تو بریده، و نه پرده خود را بر تو دریده، بلکه چشم به هم زدنی بی‏ احسان او به سر نبرده‏ ای، در نعمتی که بر تو تازه گردانیده، یا گناهی که بر تو پوشیده، یا از بلاییت رهانیده. پس چه گمان بدو بری، اگر وی را فرمان بری؟[[79]](#footnote-80)

نیکوترین تذکر برای آدمی، یاد حق است؛ یاد خدای رحمان . یاد حق نیکوترین پدیده تربیتی در ساماندهی وجود آدمی به سوی هدف غایی است. امیر مؤمنان (علیه السلام) مردمان را بدین روشن نیکو فرا خوانده و فرموده است: «أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْر» در بستر یاد خدا روان شوید که نیکوترین یاد، یاد خداست.[[80]](#footnote-81)

یاد مرگ وقیامت

همچنین در روش تذکر، یاد مرگ جایگاهی اساسی در تربیت دارد، زیرا غفلت آدمی از مرگ و معاد، خود بزرگترین عامل عصیان و فساد است. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در ضمن خطبه ‏ای به مردمان چنین سفارش فرموده است: «أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الآْخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ وَ أَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى مَنَازِلِكُمُ الَّتِي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا» شما را به یاد کردن مرگ و کاستن به خبری‏تان از آن سفارش می ‏کنم. چگونه از چیزی غافلید که شما را رها نمی‏ کند و از شما غافل نیست؟ چگونه از کسی که مهلت نمی ‏دهد (ملک الموت) مهلت می‏ طلبید؟ برای پند دادن به شما مردگان بسنده ‏اند که آنان را دیدید. بر دوشها به گورهایشان بردند، نه خود سوار بودند؛ در گورهایشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گویی آنان آباد کننده دنیا نبودند، و گویی همیشه آخرت خانه ‏هایشان بود، و پیوسته در آن غنودند. آنچه را وطن خود گرفته بودند، از آن رمیدند.[[81]](#footnote-82)

آنچه موجب کنار رفتن غفلت و ظلمت است، جز تذکر نیست و والاترین یاد، یاد حق و یاد مرگ است. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در نامه خود به حارث همدانی او را بدین روش به تربیت خوانده و فرموده است: « وَ

عَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْت‏». نام خدا را بزرگ شمار و آن را جز برای حق بر زبان میار. مرگ و پس از مرگ را فراوان یاد کن.[[82]](#footnote-83)

اگر انسان مرگ را فرا راه خویش بیند و پیامدهای آن را در نظر آورد، بی‏ گمان از دل سپردن به دنیا آزاد می‏شود و از تن دادن به فریبکاریهای آن سرباز می‏ زند. امیر مؤمنان (علیه السلام) با یاد آوردن مرگ و تبعات آن، مردمان را به اصلاح خود می‏ خواند و می‏ فرماید: «اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ التَّبِعَات‏». به یاد آرید که لذتها تمام شدنی، و پایان ناگوار آن بر جای ماندنی است.[[83]](#footnote-84)

آن حضرت درباره خود و نقش یاد مرگ در راه و رسم زندگی خود می‏فرماید: «وَ اللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْت‏» به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از بیهودگی باز می دارد.[[84]](#footnote-85)

یاد آوری نعمت های الهی

مشكلات انسان هميشه ناشي از ندانستن نيست، بلكه در موارد بسياري ناشي از غفلت، فراموشي و بي‏توجهي است. بنابراين، يكي از وظايف مربّي تذكر و غفلت‏زدايي از متربّي است و بايد با يادآوري آنچه متربّي مي‏داند، زمينه رفع مشكلات او را فراهم سازد. يكي از ابعاد تذكر، يادآوري نعمت‏هاي الهي است. خداوند مهربان نعمت‌هاي بسيار گسترده‌اي به انسان عطا فرموده است، اما غفلت و فراموشي آفت بزرگي است كه انسان را دچار خود كرده است. يادآوري نعمت‌ها روش تربيتي بسيار مؤثري است كه مربيان بزرگ بشريت يعني خداوند و انبيا و اوليا آن را به طور گسترده مورد استفاده قرار داده‌اند و ساير مربيان نيز بايد با الهام گرفتن از آنان اين شيوه را به كار برند. «نِعَم» به معناي رفاه و پاكي و مطلوبيت زندگاني است.[[85]](#footnote-86)

«نعمت» كه براي نوع به كار مي‌رود، به نوع خاصي از آن دلالت دارد.[[86]](#footnote-87)

منظور از نعمت، نعمت‌هاي خداوند است. «ذكر» نيز به معناي به ياد داشتن است كه در مقابل غفلت و فراموشي استعمال مي‌شود.[[87]](#footnote-88)

بر اين اساس، يادآوري نعمت‌ها به معناي آن است كه مربّي متذكر نعمت‌هاي بيكران خداوند به متربّي شود. در اين روش، مربّي غفلت كنوني فرد يا جمع را در پرتو نعمت‌هايي كه در گذشته به آنان عطا شده مي‌زدايد و در او شور و رغبت تازه‌اي براي عمل فراهم مي‌سازد. در اين شيوه، مربّي بايد تنگناها و گشايش‌هاي زندگي متربّي را در خاطر او زنده كند و او را براي به ثمر رساندن گشايش‌ها و نعمت‌هايي كه در اختيار اوست فراخواند و به راه اندازد.[[88]](#footnote-89)

روش يادآوري نعمت‌ها به اين دليل از مؤثرترين روش‌ها در تربيت اخلاقي و معنوي انسان به شمارمی‌رود كه طبق اين روش، مربّي مي‌كوشد:

ـ غفلت متربّي را نسبت به الطاف گسترده خداوند برطرف ساخته و با متذكر ساختن او به انواع نعمت‌هاي ظاهري‌وباطني، او را ستايشگروسپاسگزارخداوند گرداند.

ـ عشق و محبت عميق الهي را در دل او ايجاد و تقويت كرده، او را به عبادت پروردگار ترغيب نمايد.

ـ توفيق تقوا و خودداري از گناه را نصيب او ساخته، امكان بازگشت از مسير غلط را براي او فراهم آورد.

ـ او را به آينده اميدوار ساخته و در نهايت، زمينه موفقيت و پيروزي وي را فراهم نمايد.[[89]](#footnote-90)

امیرالمومنین امام علی (ع) يكي از اهداف اساسي بعثت پيامبران الهي را يادآوري نعمت‌هاي خدا براي مردم دانسته‌اند. « فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ»، و پي در پي رسولان خود را به سوي آنان فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه نمايند و نعمت‌هاي فراموش شده را به ياد آنها آورند.[[90]](#footnote-91)

گويا موضوع تذكر در مورد نعمت‌هاي الهي تا آنجا مهم است كه خداوند براي انجام اين رسالت خطير فرستادگان خويش را مبعوث كرده است نعمت‌هاي الهي انواع بسيار متعدد و متنوعي داشته، غيرقابل شمارش مي‌باشند؛ چراكه خداي متعال خود فرموده: وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا»؛ و اگر نعمت‌هاي خدا را بشماريد، هرگز نمي‌توانيد آنها را احصا كنيد.[[91]](#footnote-92)

ولي خداوند نعمت‌هاي بيكران خويش را به دو بخش نعمت‌هاي ظاهري و باطني تقسيم كرده است: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً»؛آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمان و زمين است، مسخّر شما كرده و نعمت‌هاي ظاهري و باطني خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است؟[[92]](#footnote-93)

سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه منظور از نعمت‌هاي ظاهري و باطني چيست كه يادآوري هر دو قسم آن روشي مؤثر در تربيت اخلاقي و معنوي محسوب مي‌شود؟ در روايات معصومان عليهم‌السلام به مصاديقي از اين دو گونه نعمت برمي‌خوريم كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:پيامبر اكرم ص در سخني با ا بن عبّاس به توضيح نعمت‌هاي ظاهري پرداخته، فرمودند: اي فرزند عباس! اما نعمت ظاهري، اسلام و آفرينش نيكوي تو و رزقي است كه خداوند روزي‌ات ساخته، و نعمت آن است كه اعمال بد تو را باطني پوشانده و تو را مفتضح نساخته است.[[93]](#footnote-94)

امام باقر عليه‌السلام نيز در روايتي به بيان مصداقي ديگر از نعمت ظاهري پرداخته‌اند: نعمت ظاهري، پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و رهاوردهاي او از قبيل شناخت خداي ـ عزّ و جلّ ـ و توحيد او مي‌باشد و نعمت باطني، ولايت ما اهل‌بيت پيامبر و مودّت قلبي ما.[[94]](#footnote-95)

امام كاظم ع ضمن بياني ديگر ازمصاديق اين تقسيم‌بندي، هر دو نوع نعمت را در حيطه امامت تفسير كرده‌اند: «نعمت ظاهري امام ظاهر ونعمت باطني امام غايب است.[[95]](#footnote-96)

در هر حال، همه موارد مزبور مي‌توانند نمونه‌هايي از نعمت‌هاي ظاهري و باطني به شمار آيند كه يادآوري آنها تأثيرات تربيتي شگرفي بر متربّي بر جاي خواهد گذاشت. علاوه بر تقسيم‌بندي نعمت‌ها به دو بخش ظاهري و باطني، بر اساس تحقق آنها در فرد يا جامعه، مي‌توان آنها را به نعمت‌هاي فردي و اجتماعي نيز تقسيم كرد. نمونه يادآوري نعمت‌هاي فردي، آياتي است كه شخص پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله را متذكر الطاف الهي به او مي‌كند: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما فَآوَي وَ وَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَي وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ؛ آيا خدا تو را يتيمي نيافت كه در پناه خود جاي داد و تو را ره گم كرده يافت و راهنمايي كرد و تو را فقير يافت و توانگر كرد، پس تو هم يتيم را هرگز ميازار و فقير سائل را به زجر مران، و اما نعمت پروردگارت را بازگو».[[96]](#footnote-97)

در حيات جمعي نيز يادآوري نعمت‌ها مصاديق متعددي دارد. آيه ذيل كه جامعه اسلامي را متذكر نعمت وحدت و ثمره شيرين آن ساخته، از هرگونه اختلاف و تشتّت برحذر مي‌دارد: «وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ‌اللّهِ جَمِيعا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَهَ‌اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَ كُنتُمْ عَلَي شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.[[97]](#footnote-98)

به خاطر آوردن نعمت‌هاي خداوند زمينه را براي عبادت و بندگي او فراهم مي‌سازد. اين نكته نيز روشن است كه عبادتي كه با ياد نعمت‌هاي خداوند و به شكرانه آن تحقق يابد، برترين نوع عبادت محسوب مي‌شود؛ چنان‌كه اميرمؤمنان عليه‌السلام فرمودند: «انَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ»؛ گروهي در عبادت و اطاعت انگيزه رغبت و ميل دارند و براي دست‌يابي به منافع اخروي خدا را عبادت مي‌نمايند كه اين رقم عبادت، عبادت تجّار و بازرگانان است كه هدفْ سودجويي است. گروهي ديگر به خاطر ترس از عذاب، خدا را عبادت مي‌كنند، اين هم عبادت بردگان است. گروهي هم از روي شكر و انگيزه سپاس از نعمت‌هاي فراوان خداوندي عبادت خود را انجام مي‌دهند و اين عبادت آزادمردان است.[[98]](#footnote-99)

گاه ممكن است كه فرد نتوانسته باشد خود را از انجام معصيت بازدارد. حتي در اين شرايط نيز تذكر الطاف خداوند مي‌تواند او را از ادامه مسيري كه برگزيده، باز دارد و به مسير صحيح هدايت كند. حضرت علي عليه‌السلام در اين زمينه مي‌فرمايند: « وَ لَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَ جَسِيمِ النِّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَ خَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ؛و اگر اين مردم در عظمت قدرت و بزرگي نعمت او مي‌انديشيدند به راه راست بازمي‌گشتند و از آتش سوزان مي‌ترسيدند».[[99]](#footnote-100)

- یادآوری سرگذشت پیشینیان

امیرالمومنین امام علی(علیه السلام) در بخشی از این خطبه پس از آن که درباره ضرورت تهیه زاد و توشه سفر آخرت هشدار می دهد می فرماید: (زندگى دنيا شما را نفريبد آن گونه كه پيشينيان و امّتهاى گذشته و اقوامى را كه از ميان رفتند فريب داد)؛ «وَ لا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الاْمَمِ الْمَاضِيَةِ، وَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ».[[100]](#footnote-101)

امام(عليه السلام) به شرح حال پيشينيان در چند جمله كوتاه پرداخته، مى فرمايد: (همانها كه شير از پستان دنيا دوشيدند و به فريب آن گرفتار شدند، مدت آن را به پايان بردند و تازه هاى آن را كهنه ساختند و سرانجام كاخها و مساكن آنها گورستان شد و ثروتهايشان، ميراث براى ديگران. [چنان از دنيا بيگانه شدند كه] كسى كه نزد آنان برود وى را نمى شناسند و به آنها كه برايشان گريه مى كنند اهمّيّت نمى دهند و به كسانى كه آنان را صدا زنند پاسخ نمى گويند)؛ «الَّذِينَ احْتَلَبُوادِرَّتَهَا، وَ أَصَابُوا غِرَّتَهَا، وَ أَفْنَوْا عِدَّتَهَا، وَ أَخْلَقُواجِدَّتَهَاوَ أَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَاثاً، وَ أَمْوَالُهُمْ مِيرَاثاً. لايَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ، وَ لايَحْفِلُونَمَنْ بَكَاهُمْ وَ لايُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ : جمله هاى «الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا، وَ أَصَابُوا غِرَّتَهَا...» اشاره به كسانى است كه از تمام امكانات دنيا بهره مند شدند. گويى شيرى كه در پستان دنيا بود تا آخر دوشيدند و نوشيدند و از همه زر و زيورها و زرق و برقها و لذّات دنيا بهره گرفتند؛ ولى چيزى نگذشت كه طبق جمله «وَ أَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَاثاً» كاخهايشان گورهايشان شد. اين جمله ناب دو معنا دارد: نخست اينكه از كاخهايشان به گورها منتقل شدند و ديگر اينكه در بعضى از حوادث وحشتناك مانند زلزله ها كاخها بر سرشان ويران شد و همانجا قبرشان گشت. امام در پنج جمله اخير كه از «أَصْبَحَتْ» شروع مى شود اين نكته را دقيقاً بيان فرموده كه آنها چنان از دنيا بيگانه شده اند كه حتّى دوستان و آشنايانى كه بر مزارشان مى گريند نمى شناسند و فرياد آنها را نمى شنوند. البتّه اين درباره دنياپرستانى است كه خدا را به دست فراموشى سپردند و جز هواپرستى محصول عمرشان نيست؛ ولى طبق آنچه در روايات وارد شده، مؤمنان صالح، كسانى را كه به زيارت قبرشان مى آيند مى شناسند و با آنها انس مى گيرند و از بازگشتشان نگران مى شوند. يكى از ياران امام كاظم(عليه السلام) به نام «اسحاق بن عمّار» مى گويد از آن حضرت پرسيدم آيا مؤمن كسى را كه به زيارت قبرش مى آيد مى شناسد؟ فرمود: «نعَمْ وَ لايَزالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مادامَ عِندَ قَبْرِهِ فَإذا قامَ وَ انْصَرَفَ مِنْ قَبْرِهِ دَخَلَهُ مِنْ إنْصِرافِهِ عَنْ قَبْرِهِ وَحْشَةً»[[101]](#footnote-102)؛ (آرى پيوسته با او انس مى گيرد تا زمانى كه نزد قبر او حاضر است هنگامى كه برخاست و از كنار قبرش منصرف شد ميّت به سبب رفتن او ناراحت مى شود و در وحشت فرو مى رود).[[102]](#footnote-103)

روش انذار

«انذار»يكى از روش‌هاى تربیت اخلاقی اصلاحی (بازدارنده از رذایل اخلاقی) بوده است. از همين رو خداوند متعال انبیاء الهی را منذر نامیده است و «انذار» همان چيزى است كه در عرف جارى از آن به «تشويق » و «تهدید » تعبير مى‌كنيم. انذار به معناى هشداردادن و متوجه ساختن فرد به عواقب و نتايج سوء كارها است و در آن نوعى ترساندن نيز هست .[[103]](#footnote-104)

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ ؛آنكه تو را از چيزى بر حذر مى دارد، همانند كسى است كه تو را مژده اى مى‌رساند. امیرالمومنین امام علی(ع) با هشدارى بجا در اين سخن كوتاه و گرانمايه به اهميت هشدارهاى بجا و سودمند پرداخته مى‌فرمايد: «كسى كه تو را (از امورى كه خطرناك است) بترساند همچون كسى است كه به تو بشارت دهد (به امورى كه مايه سرور و خوشحالى است)»; (مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ).[[104]](#footnote-105)

در مصادر نهج البلاغه در ذيل اين حديث شريف افزون بر ذكر مدارك، نكته قابل ملاحظه اى آمده كه مى گويد: تحذير شناساندن انسان به چيزى است كه مصلحت او در آن است و زيان و خطر را از او دفع مى‌كند و اينكه امام مى‌فرمايد :چنين كسى مانند كسى است كه به تو بشارت مى‌دهد مفهومش اين است كه بايد از اين هشدارها همان گونه خوشحال شوى كه از خبرهاى مسرت بخش خوشحال مى‌شوى و بايد از چنين كسى همان گونه تشكر كنى كه از بشارت دهنده تشكر مى‌كنى، زيرا او اگر خير تو را نمى‌خواست به تو هشدار نمى داد و از افتادن در شر برحذر نمى‌داشت. تحذير به معناى ترساندن و هشدار دادن در برابر خطرات قطعى يا احتمالى است و تبشير به معناى بشارت دادن در برابر پيروزى هاست. از آنجا كه پرهيز از خطرات خود يك پيروزى بزرگ است امیرالمومنین (ع) مى‌فرمايد: كسى كه تو را از خطر و ضرر قطعى يا احتمالى برحذر مى دارد مانند كسى است كه تو را بشارت دهد به امورى كه مايه خوشحالى توست. بنابراين، دوستان خوب كسانى هستند كه هم انسان را نسبت به پيروزى ها دلگرم سازند و هم نسبت به خطرات آگاه نمايند و اين كه يكى از حقوق مؤمنان بر يكديگر نصيحت شمرده شده اشاره به همين گونه هشدارهاست، بلكه گاه مى‌شود برحذر داشتن و هشدار دادن به خطرها اثرات مهم ترى از بشارت‌ها دارد، زيرا بشارت دهنده بسيار مى‌شود كه به كارهاى نيك انجام شده و پيروزى ها بشارت مى‌دهد، بشارتى كه تغييرى در سرنوشت نخواهد داشت; ولى تحذيركننده هميشه پيش از خطر هشدار مى‌دهد و چه بسا سبب برطرف شدن خطرات مهمى مى‌گردد. پيام اين گفتار حكيمانه مولا اين است كه هنگام ترساندن و برحذر داشتن نسبت به خطرات نه تنها ناراحت نشويد، بلكه آن را به منزله يك بشارت براى خود تلقى كنید.[[105]](#footnote-106)

روش تنبیه

تنبیه در لغت عبارتست از: آگاه ساختن کسی بر امری، هشیار ساختن، واقف گردانیدن به چیزی، مجازات کردن و... تنبیه نیز مصدر باب تفعیل از ماده‌ النَّبَه به معنی بیدار شدن می‌باشد. لسان العرب می‌گوید: النَّبَه: الانْتِباهَ مِنَ النَّوْمِ؛ پس تنبیه در لغت عبارتست از: آگاه ساختن کسی بر امری، بیدار کردن، هشیار ساختن، واقف گردانیدن به چیزی، ادب کردن [[106]](#footnote-107)و مجازات کردن.[[107]](#footnote-108) در لسان العرب چنین بیان شده: نَبَّهْتُهُ عَلَی الْشَّیْءِ: وَقَّفْتُهُ عَلَیْه.

انسان همواره در معرض لغزش‌ها، انحرافات و گناهان است و این نفس سرکش بسیار به بدی امر می‌کند. امام علی (ع)، در سخنی این‌گونه فرموده‌اند: «انَّ هذِهِ النَّفْسَ لَاَمّارَةٌ بِالسُّوءِ فَمَنْ اهْمَلَها جَمَحَت بِهِ الَی الْمَآثِمِ همانا این نفس به بدی و گناه فرمان می‌دهد، پس هرکه آن را واگذارد او را به سوی گناهان می‌کشاند ».[[108]](#footnote-109) به همین خاطر است که بزرگان همواره در دعاهای خود از خدا مدد می‌طلبند و می‌گویند: الهی لا تَکِلْنی الی نَفْسی طَرْفَةَ عَیْنٍ ابَدًا خدایا هیچ‌گاه به‌ اندازه یک چشم به هم زدن مرا به حال خود وامگذار.[[109]](#footnote-110)

و چنانچه مسلم است کارهای اشتباه و خلاف، تنبلی‌ها، سستی‌ها، مانع رسیدن انسان به سعادت حقیقی‌اش می‌باشد. یکی ازروش های تربیت اخلاقی اصلاحی، برای باز داشتن انسان از این موانع و مهار این نفس طغیانگر، تنبیه یا کیفر است، که روشی مناسب برای بیدار کردن و باز داشتن از کجروی‌ها و مانعی در برابر رفتن به سوی گناهان و هلاکت انسان است. تنبیه و مجازات بر طبق ضوابط، روش تربیت اصلاحی ازرذایل اخلاقی نقش اساسی در اصلاح فرد و جامعه دارد. اميرالمؤمنين علي عليه ‏السلام در اداره‏ي جامعه‏ي آن زمان و آموزش كارگزاران خود افزون بر تشويق، از تنبيه و مجازات نيز براي آنان كه نتوانسته‏اند با حق همراه شوند، بهره جسته است. ايشان به كارگزاران و مربيان سفارش مي‌كند كه بايد خطاكار را تنبيه كنند تا ديگران عبرت بگيرند.

تنبيه ؛ راه كار نفوذ در ديگران

وَ لَعَمْرِي ما عَلَيَّ مِنْ قِتالِ مَنْ خالَفَ وَ اُلحَقَّ وَ خابَطَ اُلْغَيَّ مِنْ اِدْهانِ وَ لااِيمانِ. سوگند به جان خودم! در جنگ با كسي كه با حق مخالفت ورزيد، و در گمراهي قدم نهاده است، هيچ گونه مسامحه و سستي در كار نخواهد بود. حضرت علي عليه ‏السلام مي‌‏فرمايد كسي كه جز زبان زور و شمشير، او را به راه نياورد، بدون هيچ ملاحظه و سستي در حق او، از زور استفاده خواهم كرد.از منظر روش تربیت اخلاقی اصلاحی تنبیه، معناي اين سخن آن است كه براي انجام رفتار مطلوب از سوي برخي متربیان اگر لازم باشد بايد به زور و اجبار دست زد و اين‏گونه آنان را به همراهي با مربی و ارايه ي عملكرد مطلوب وادار كرد.[[110]](#footnote-111)

ممنوعيت تبعيض در مجازات

اميرالمؤمنين علي علیه السلام در اين ‏باره مي‏ فرمايد: وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ به خدا قسم سوگند! اگر حسن و حسين هم آن چه را تو انجام داده‏اي، مرتكب شده بودند، با آنان صلح و آشتي نمي‏کردم حضرت با سوگند به خداوند تأكيد مي‏كند كه در صورت ديدن خلاف از سوي حسن و حسين، ميان آنان كه نزديك‏ترين افراد به او هستند و ديگران، تفاوتي قايل نخواهد شد. به ديگر سخن، همگان در مجازات ديدن يكسان هستند و حتي وابستگان به قدرت بايد تنبيه شوند.[[111]](#footnote-112)

«اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْث مِنَ اللّينِ، وَ ارْفُقْ ما كانَ الرِّفْقُ اَرْفَقَ، وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حينَ لايُغْنى عَنْكَ اِلاَّ الشِّدَّةُ. و سختي و درشتي را با اندكي نرمي درهم بياميز و مدارا و مهرباني كن، هنگامي كه مدارا شايسته‏ تر باشد و به سختي و درشتي روي آور آن گاه كه جز سخت‏ گيري تو را بي‏ني از نمي ‏گرداند. اميرالمؤمنين علي عليه ‏السلام در اين نامه، سياست كلي مديريت اجتماعي را براي فرمانداران خود ترسيم مي ‏كند و يادآور مي‏ شود كه اصل روش تنبيهي جايز است، ولي بايد آن را در آخرين مرحله به كار بست».[[112]](#footnote-113)

سرزنش توده‏ي مردم

«مُنيتُ بِمَنْ لا يُطيعُ اِذا اَمَرْتُ، وَلا يُجيبُ اِذا دَعَوْتُ. لا اَبا لَكُمْ، ما تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ اَما دينٌ يَجْمَعُكُمْ؟ وَ لاَ حَمِيَّة تُحْمِشُكُم ،به كساني گرفتار شده ‏ام كه چون ايشان را امر مي‏كنم، پيروي نمي‏كنند و چون آنان را مي‏ خوانم، پاسخ نمي‏ دهند. اي بي پدرها! براي ياري پروردگارتان، منتظر چه هستيد؟ آيا ديني نيست كه شما را گرد آورد و آيا حميت و غيرتي نيست كه شما را تكان دهد؟[[113]](#footnote-114)

تنبيه خطاكار براي تشويق نيكوكار

اميرالمؤمنين علي عليه ‏السلام در عهدنامه‏ي مالك اشتر مي‏فرمايد: «وَلاَ يَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء، فَإِنَّ فِي ذَلِکَ تَزْهِيداً لاِهْلِ الاْحْسَانِ فِي الاْحْسَانِ، وَتَدْرِيباً لاِهْلِ الاْسَاءَةِ عَلَى الاْ سَاءَةِ، وَأَلْزِمْ کُلاًّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ. همانا نبايد نيكوكار و بدكار در نزد تو جايگاه يكسان داشته باشند، زيرا اين كار نيكوكاران را به كار نيك، بي رغبت مي ‏كند و بدكاران را به كار بد وا مي دارد. هر گروه را باآن چه خودش، خويش را به آن پاي بند كرده است، همراه ساز.[[114]](#footnote-115)

روش تغافل

«تغافل» از ریشه «غفل»؛ در لغت به معنای نادیده انگاشتن، چشم‌پوشی عمدی و خود را به غفلت زدن است.[[115]](#footnote-116)

«تغافل» یعنی خود را به بیخبری و غفلت زدن، خود را به نادانی زدن، تظاهر به بیخبری یا بیتوجهی یا بیدقتی کردن، غفلت ورزیدن از کسی یا چیزی، نادیده گذشتن، نادیده انگاشتن.[[116]](#footnote-117)

که از باب تفاعل است و مانند تمارض که در مورد شخصی که مریض نیست اما خود را مریض میپندارد و چون مریض عمل میکند، تغافل هم در مورد کسی به کار میرود که غافل نیست اما عمل شخص غافل را انجام میدهد. یعنی کاملا هوشیار و دقیق است وامور رت رصد می کند اما برای حفظ کرامت انسانی طوری رفتار میکند که گویا ندیده و نشنیده است.[[117]](#footnote-118)

واین ویژگی و صفت مخصوص انسانهای بزرگ و خردمند است که در قبال زیردستان و متربیان خود به جای تنگ نظری و سختگیری، از تغافل برای تربیت آنها بهره می‌گیرد. و اشتباهات آنها را ندیده می‌انگارد. و از این طریق راه تربیت را هموار می‌سازد. و به این حکمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام جامه عمل می‌پوشاند وَ قَالَ (علیه السلام): كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً، وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَتِّراً. بخشنده باش، اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش.[[118]](#footnote-119) این حکمت فرمان و دستوری است برای به دست آوردن فضیلت بخشش و کرامت و نیز توصیه به عدم افراط وتفریط، که افراط همان اسراف و تفریط همان سختگیری است.[[119]](#footnote-120)

نادیده انگاری برخی از لغزش‌ها و گناهان، سبب می‌شود که شخص گناهکار، جری و جسور نشود و نیز قبح گناه از بین نرود. این شیوه، در جایی که گناه از نظر شرع، قبح کمتری دارد (گناه صغیره) و گناهکار تلاش کرده که دیگران متوجه گناه او نشوند، اهمیت بیشتری دارد. از این رو، تغافل و نادیده گرفتن کار خلاف و منکر، در برخی از موارد می تواند در سالم سازی جامعه از رفتارهای ناپسند مؤثر باشد. در آیات و روایات نیز تغافل مورد توجه قرار گرفته، آن را شیوه ای برای جلوگیری از منکر معرفی کرده اند؛ مانند داستان حضرت یوسف، که آن حضرت، کار منکر برادرانش را نادیده گرفت، آن جا که می فرماید: قالُوا إِنْ یسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها یوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَمْ یبْدِها لَهُم...». (برادران) گفتند: «اگر او [بنیامین‏] دزدى كند، (جاى تعجب نیست) برادرش (یوسف) نیز قبل از او دزدى كرد» یوسف (سخت ناراحت شد، و) این (ناراحتى) را در درون خود پنهان داشت، و براى آن ها آشكار نكرد.[[120]](#footnote-121)

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در عظمت این کار در نهج البلاغه اینگونه می‌فرماید: وَ قَالَ (علیه السلام): مِنْ أَشْرَفِ [أَفْعَالِ] أَعْمَالِ الْكَرِيمِ، غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَم. و فرمود (ع): از بهترين كارهاى مرد بزرگوار، چشم پوشى اوست از آنچه مى داند.[[121]](#footnote-122)

استفاده ازاین روش بسیار به عزت مندانه بودن شخصیت انسان کمک خواهد کرد. متربی وقتی ببیند والدین و مربیان عزت و کرامت او را حفظ می‌کنند و بزرگوارانه عذر او را پذیرفته، چشم بر خطاهایش می‌بندند، در هیچ شرایطی حاضر نخواهد شد که باکارهای ناشایست و پست، این شخصیت عزتمند را فروپاشند و لگدمال کنند. و این خود راهی است برای آشنا کردن او با ارزشهای واّلی دینی که به واسطه آنها می‌تواند به کمال و انسانیت برسد و از کرامت و عزتی برخوردار گردد که هیچکس حق خدشه دار کردن آن را ندارد. و از این طریق خود پایبند به آن ارزشها خواهد شد و در حفظ و عمل به آنها خواهد کوشید. درواقع تغافل قدرت بازدارندگی دارد یعنی در شخص باعث جلوگیری از تکرار عمل ناشایست است. به همین جهت در ساحت کنشی و رفتاری از انجام عمل ناشایست بازداری می‌کند و آن را کنترل می‌کند.

گفتار دوم : روش‌های ایجادی

روش های ایجادی ، در ایجاد یک رفتار یا صفت نیک و درست در بعد تربیت اخلاقی بکار می روند وهمچنین علاوه بر ایجاد رفتار یا صفت نیک و درست در تثبیت و هدایت رفتار یا صفت نیک و درست کارایی دارند.

روش موعظه

«موعظه» از ماده «وعظ» به معنی یادآوری امور نیک و پسندیده می‌باشد.[[122]](#footnote-123)برخی دیگر آن‌را به وصیت به تقوا و ترغیب و تشویق به اطاعت از خدا و دوری از معصیت، معنی نموده‌اند.[[123]](#footnote-124) و در فارسی آن‌را پند و‌ اندرز نامند.[[124]](#footnote-125)

«نصیحت» یا «موعظه» به‌معنای منع همراه با بیم‌دادن و نیز یادآوری انسان نسبت به خوبی‌هاست که موجب پدیداری رقت در قلب انسان می‌شود. نتیجه نصیحت، بازداری انسان از عمل بد و ترغیب او نسبت به انجام عمل خوب است. امام (ع) نصیحت را موجب زنده ماندن دل.[[125]](#footnote-126)

از آنجا که انسان پیوسته در معرض غفلت و قساوت و غرق شدن در شهوات و نفسانیت است، نیازمند عواملی است بازدارنده از پلیدی و جلا دهنده تاریکی، و موعظه از جملة این عوامل است. هر انسانی نیازمند موعظه است، یعنی نیازمند به عواملی در تربیت که از بدیها بازدارد و به خوبیها برانگیزد. از این رو است که یکی از وجوه برجستة تربیت مربیان الهی فراهم کردن بازدارندگی از پلیدی‌ها و گروندگی به نیکیهابه وسیله موعظه بوده است. شیوة موعظه‌های امام ، که عمده‌ترین شیوة تبلیغی آن حضرت است ؛ در شرایط خاصی انجام یافته است. بیشتر مواعظ آن حضرت در زمانی است که حکومت را در دست گرفته است و مردم بر اثر فتوحات پی در پی خلفا و غنایم بی‌حساب به سوی فساد اخلاقی، دنیاگرایی، تجمل پرستی و عصبیت‌های قبیله ای گرایش پیدا کرده‎اند.[[126]](#footnote-127)

ودر اینجا راهی جز موعظه ندارد و باید به فریاد کسانی که در دریای غفلت غوطه‌ورند و موج حیرانی وجود آنان را فراگرفته است، رسیده و از این مهلکة خطرناک نجاتشان بخشد و به سوی خیر و سعادت هدایتشان نماید. بدین ترتیب از مجموع خطبه‌ها و نامه‌های جمع آوری شده در نهج البلاغه، 86 خطبه از 239 خطبه و 31 نامه از 79 نامه، یا تماما موعظه است و یا الاقل مشتمل بر یک سلسله موعظه است.[[127]](#footnote-128)

و من خطبة له (علیه السلام) يُقرّر فضيلة الرسول الكريم: بَعَثَهُ وَ النَّاسُ ضُلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَ حَاطِبُونَ فِي فِتْنَةٍ، قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْأَهْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّتْهُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَ اسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ، حَيَارَى فِي زَلْزَالٍ مِنَ الْأَمْرِ وَ بَلَاءٍ مِنَ الْجَهْلِ؛ فَبَالَغَ (صلی الله علیه وآله) فِي النَّصِيحَةِ وَ مَضَى عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ دَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. در اين خطبه امام عليه السلام به فضيلت و رسالت وروش های تربیت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اشاره مى‌كند ،می فرماید:به رسالتش فرستاد. در حالى كه مردم گمرهانى سرگشته بودند، و صواب از خطا نشناخته، راه فتنه مى پيمودند. هوا و هوس آنان را به سوى خود خوانده بود، از راهشان برده بود و كبر و نخوت از طريق صوابشان منحرف ساخته. از وفور نادانى، سبكسر و خوار شده بودند و در عين سرگشتگى و تزلزل در كارها به بلاى نادانى گرفتار. رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) نصيحت و نيكخواهى را به حد اعلا رسانيد و به راهشان آورد و به حكمت و موعظه نيكو به راه خدا فراخواند.[[128]](#footnote-129)

امیرالمومنین علیه السلام مرگ را بزرگترین پند و موعظه می‌داند می فرمایند: وَ أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ، وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ؛ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ، حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ، فَكَأَنَّهُمْ [كَأَنَّهُمْ] لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً، أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ وَ أَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ، وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا، لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً، أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ. شما را وصيت مى كنم كه مرگ را فراوان ياد كنيد و اين همه، از مرگ غافل مشويد. چگونه از چيزى غافل توانيد شد كه هيچگاه از شما غافل نگردد و چگونه در كسى طمع مى بنديد كه مهلتتان ندهد. كسانى كه مرگشان را به چشم خود ديده ايد، شما را به اندرز بسنده اند. آنان را بر دوش به سوى گور خود بردند، نه آنكه سواره بر اسبان. و به گورهاشان فرو بردند نه آنكه خود به خواست خود فرو روند. گويى هرگز آبادكننده اين جهان نبوده‌اند و گويى كه همواره سراى آخرت سراى ايشان بوده. از آنجا كه وطنشان بوده رميده‌اند. و به جايى كه از آن مى رميده‌اند، وطن گزيده اند. همه همشان دنيايى بود كه از آن جدا شده‌اند و آخرتى را كه سراى ديگرشان بود، تباه نمودند. از زشتكاري‌ها به نيكوكاري‌ها بازگشتن نتوانند و نتوانند كه بر حسنات خود بيفزايند. به دنيا الفت گرفتند و دنيا فريبشان داد و به آن اطمينان كردند و بر زمينشان زد.[[129]](#footnote-130)

موعظه مانند دارو و انسان مانند بیمار است. نخستین شرط در تأثیرگذاری پند در کلام امیرالمومنین پندپذیری است. تا فردی، خواهان و مشتاق پذیرش اندرز نباشد، امیدی به هدایت او نیست. در نهج البلاغه از عابدی به نام »همام سخن آمده است که پس از شنیدن ویژگی‌های اهل تقوا در دم جان می‌سپارد، پس از آن امام می فرمایند: أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ الْأَمْثَالَ وَ وَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ وَ أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَ أَرْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ وَ أَحَاطَ بِكُمُ الْإِحْصَاءَ وَ أَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ وَ آثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ دَارِ عِبْرَةٍ أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا. سفارش مى كنم شما بندگان خدا را به تقواى الهى، كه براى بيدارى شما مثل هاى پند آموز آورده، و سر آمد زندگانى شما را معيّن فرمود، و لباس هاى رنگارنگ بر شما پوشانده، و زندگى پر وسعت به شما بخشيده، و با حسابگرى دقيق خود، بر شما مسلّط است. در برابر كارهاى نيكو، به شما پاداش مى دهد، و با نعمت هاى گسترده و بخشش°هاى بى حساب، شما را گرامى داشته است، و با اعزام پيامبران و دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش شما را بر حذر داشته است...[[130]](#footnote-131)

موعظه در نهج البلاغه گاهی به صورت مستقیم بوده و امام علی علیه السلام گروه و یا فرد خاصی را مورد خطاب قرار می دهد و مواعظ خود را بیان می کند. برای مثال به چند مورد استناد می شود:

فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِکُمْ تَکُونُوا مَعَ جِیرَانِ اللَّهِ فِی دَارِهِ پس با کردارهاى خود پیشى گیرید تا در خانه خدا با همسایگان خدا باشید [[131]](#footnote-132).

التَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ بر هم حسد مبرید که حسد ایمان را مىخورد - چنانکه آتش هیزم را. [[132]](#footnote-133)

شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَیْهِا کسى که روزى روى بدو آورده شریک شوید که او توانگرى را سزاوارتر است و روى آوردن بخت بر وى شایسته تر.[[133]](#footnote-134)

امام علی علیه السلام گاهی به صورت کلی و غیر مستقیم موعظه فرموده است، برای مثال به چند مورد استناد می‌شود:

ِانَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِکَاتُ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا همانا آنچه در دین نبود و نو پدید آمده است، و آنچه سنّت نیست و همانند سنّت است، موجب تباهى امّت است. جز آنکه خدا- رحمت آرد- و بنده را از آن نگاه دارد.[[134]](#footnote-135)

هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَیْهَا لِسَانَه آن که زبانش را بر خود فرمانروا ساخت خود را از بها بینداخت.[[135]](#footnote-136)

اَکْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ گرامیترین حسب خوى نیکوست. [[136]](#footnote-137)

اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ زبان درندهاى است، اگر واگذارندش بگزد. [[137]](#footnote-138)

در یک تقسیم دیگر مواعظ گاهی جمعی است و مخاطب آن گروه ها، اصناف و اقوام و یا عموم مردم است، مانند مواردی که در موعظه غیر مستقیم ذکر شد و گاهی فردی است و مخاطب خاصی دارد. باید توجه داشت که موعظه های فردی و یا خطاب های مستقیم نیز اگرچه به ظاهر خطاب به یک فرد است؛ ولی در واقع مخاطب آن عام و به طور غیر مستقیم ناظر به کل افراد است. در میان خطبه های نهج البلاغه در دو مورد آمده است و در میان نامه‌ها ، 92 مورد وجود دارد که مخاطب حضرت یک شخص معینی است وومیان کلمات قصار 5 مورد یافت شده است. نمونه های موعظه فردی : جدول شماره (1)

|  |  |
| --- | --- |
| آدرس | مخاطب |
| خطبه 11 | محمدحنفیه |
| خطبه 193 | همام |
| نامه 12 | معقل‌بن‌قیس‌ریاحی |
| نامه19 | عمربن ابی سلمه ارحبی |
| نامه21 | زیاد ابن ابیه |
| نامه22 | ابن عباس |
| نامه27 | محمدابن ابی بکر |
| نامه30 | معاویه |
| نامه31 | امام حسن علیه السلام |
| نامه56 | شریح بن هانی |
| نامه66 | عبدالله بن عباس |
| نامه68 | سلمان فارسی |
| نامه72 | عبدالله ابن عباس |
| نامه76 | عبدالله ابن عباس |
| قصار38 | امام حسن علیه السلام |
| قصار103 | شخص مجهول |
| قصار 105 | شخص مجهول |
| قصار147 | کمیل ابن زیاد |
| قصار 150 | شخص مجهول |
| قصار 372 | جابربن عبدالله انصاری |

روش معرفی الگو

انسان به فطرت خود عاشق کمال است و از نقص و ناقص منزجر است و همین عشق به کمال و انزجار از نقص، آدمی را به الگوطلبی و الگوپذیری می‏کشاند و بر این اساس است که روش الگویی روشی مطلوب فطرت آدمی در تربیت است و از مؤثرترین روشها شمرده می شود. در این روش انسان نمونه‏ای عینی را مطلوب خویش می‏گیرد و به شبیه سازی دست می‏زند و تلاش می کند در همه امور خود را همانند الگوی مطلوب خویش سازد و گام در جای گام او نهد و بدو تشبیه نماید. البته هر چه نمونه ارائه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره‏ مند باشد، روش الگویی روشی مطلوبتر و از کارایی بیشتر برخوردار خواهد بود. بنابراین بهترین الگو، نمونه ‏ای است تام و تمام و انسانی کامل که الگوهای دیگر نیز باید آدمی را بدین سمت هدایت نماید.[[138]](#footnote-139)

امیرمؤمنان فرموده است: «وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ ... فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الْمُتَأَسِّي‏ بِنَبِيِّهِ وَ الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِه»برای تو بسنده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را الگوی خود گردانی... پس به پیامبر پاکیزه و پاک خود اقتدا کن، که راه و رسمش سرمشقی است (نیکو) برای کسی که بخواهد تأسی جوید و انتسابی است (عالی) برای کسی که بخواهد منتسب گردد. و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پیامبر را سرمشق کند، و به دنبال او رود »[[139]](#footnote-140).

به دلیل نیاز فطری آدمی به الگو و همانند سازی در تربیت، لازم است الگوهای والا به درستی معرفی شوند تا انسان با بینشی روشن مصداق کمال حقیقی را تشخیص دهد و به الگوگیری بپردازد که اگر چنین نشود، انسان نیاز خود به الگو را به دلیل اشتباه در مصادیق کمال در نمونه ‏هایی نامناسب جستجو می ‏کند و به بیراهه کشیده می ‏شود. از این روست که ارائه الگوهای متعالی و قابل پیروی از مهمترین امور تربیت انسانی است و امیر مؤمنان علی (علیه السلام) مکرر بدان اشاره نموده است :«وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ وَ اسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَن، به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین سیرت است، و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت هاست است».[[140]](#footnote-141)

«أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَى الْخَلْق اورا فرستاد تا حق را دعوت کننده راه باشد، و بر آفریدگار گواه باشد».[[141]](#footnote-142) «سِيرَتُهُ الْقَصْدُ وَ سُنَّتُهُ الرُّشْدُ وَ كَلَامُهُ الْفَصْلُ وَ حُكْمُهُ الْعَدْل سیرت او میانه روی در کار است، و شریعت او راه حق را نمودار. سخنش حق را از باطل جدا سازد، و داوری او عدالت است و ستم را براندازد».[[142]](#footnote-143)

انسان برای سیر به سوی کمال مطلق به الگوهایی کامل نیاز دارد و تأکید قرآن کریم بر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منبع و معدن و مرکزی است که انسانها می‏توانند در همه وجوه زندگی به راه رسم و سیرت او تأسی کنند، پاسخ به این نیاز اساسی است.[[143]](#footnote-144)

روش محبت

از نیکوترین و اساسی‌ترین روشهای تربیت اخلاقی، روش محبت است که بیشترین تناسب را به فطرت آدمی و سرشت انسانی دارد. نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگفت در پاکی آدمی و تحقق تربیت کمالی دارد. با توجه به میزان گسترده تأثیر محبت در تربیت و نقشی که محبت در مشاکلت و مشابهت دارد، اولیای خداوند آن را بهترین بستر تربیت می‏ دانستند و آن را محور تربیت قرار می‏ دادند، چنانکه امیرمؤمنان علی علیه السلام بدان اشاره کرده و فرموده است: نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنَابِيعُ الْحُكْمِ نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُّنَا وَ مُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَة ما درخت نبوتیم و فرود آمدنگاه رسالت، و جای آمد و شد فرشتگان، و معدن های دانش و چشمه سارهای بینش. یاور و دوست ما، امید رحمت می ‏برد، و دشمن و کینه جوی ما، انتظار قهر و خشم خدا.[[144]](#footnote-145)

بنابراین روش محبت کارسازترین روش در اصلاح آدمی و متصف کردن متربی به صفات نیکوی انسانی است و در تربیت خردمندانه بیشترین نقش به محبت اختصاص می‏ یابد. امیر مؤمنان علیه السلام در حکمتی والا فرموده است: التَوَدُّدُ نِصفُ العَقل دوستی ورزیدن نیمی از خرد است.[[145]](#footnote-146)

آنچه آدمیان را به هم پیوند می‏ دهد و زمینه تربیت مطلوب را فراهم می‏ سازد، محبت است و از این رو باید بیش از هر روش دیگر مورد عنایت قرار گیرد. امام علی علیه السلام محبت را چنین عاملی معرفی کرده است: المَودّةُ قِرابةٌ مُستَفادةٌ دوستی ورزیدن با مردم، خویشاوندی ای است که سودمند است.[[146]](#footnote-147)

وارث محبّت، اساس و رکن دین است و دین بر پایه آن به دل ها رسوخ کرده و راسخ مانده است. شیوه محبّت و مدارا در سراسر زندگی انسان ها، درس آموز و روشی مطلوب و ایده آل در مسیر تربیت اخلاقی است که هم جاذبه در افراد می آفریند و هم انگیزه؛ تا از تلاطم و پراکندگی، انسان ها را به اتفاق و اجتماع بر محور دین سوق دهد و فرهنگ دینی رواج یابد. از آنجا که محبّت با سرشت و فطرت آدمی سازگار است و پذیرش آن از ناحیه درون و به دور از هیچ تحمیلی است، باید مربیان تربیتی به ویژه خانواده ها برای جذب فرزندان و جلوگیری از انحراف آنان بدان متوسل شوند و آگاه باشند که اگر جام محبّت در خانواده ها لبریز باشد، فرزندان کمتر به ناهنجاری های جامعه تن می دهند. در شیوه تربیتی امام علی علیه السلام به نهایت بعد عاطفی آن حضرت در برابر فرزندانش برمی خوریم؛ از جمله آنگاه که به امام حسن مجتبی علیه السلام در بیان وصایای خود چنین خطاب می کند: فرزندم! تو را دیدم که پاره تن من بلکه همه جان منی؛ آن گونه که اگر آسیبی به تو رسد، به من رسیده است و اگر مرگ به سراغ تو اید، زندگی مرا گرفته است. پس کار تو را کار خود شمردم و نامه ای برای تو نوشتم تا تو را در سختی های زندگی رهنمون باشد، من زنده باشم یا نباشم، بنابراین طبق فرمایش و سیره امام علی علیه السلام، برای تربیت اخلاقی لازم است که با مدارا، ابتدا شفقت و دلسوزی و مهربانی خود را به اثبات رسانیم و این شیوه را در سطح گسترده برای همه در پیش بگیریم. آن امام همام در تربیت افراد جامعه نیز به اصل تألیف قلوب و محبّت و مدارا بسیار توجه می کرد و بر اشاعه آن تآکید می فرمود: «وَ قَالَ علیه السلام: قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِيَّةٌ، فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْه. ؛ دل های مردم وحشی (پراکنده) است. به کسی روی می آورند که با آنها خوش رویی (محبت و مدارا) کند.[[147]](#footnote-148)

روش عقلانی

مادّه «عَقَلَ»، داراى ریشه‌اى واحد، قیاسى و فراگیر است که اکثر موارد کاربرد آن به معنای «بازداشتن» یا معنایى نزدیک به آن است. واژه عقل نیز از همین معنا برگرفته شده است؛ زیرا عقل انسان را از گفتار و رفتار ناپسند بازمی‌دارد.[[148]](#footnote-149) به نيرويي که آماده‌ي قبول علم است، عقل مي‌گويند. همچنين به علمي که به وسيله آن نيرو بدست آيد.[[149]](#footnote-150)

يکي از ابعاد نظام فکري اسلام دعوت به تعقل است. دليل اساسي اين دعوت ويژگي عقلاني انسان است. انسان خليفه خدا در زمين است و کمال و زندگي سالم و بالنده‌ي او به ميزان رشد انديشه‌اش بستگي دارد. اميرالمؤمنين علي علیه السلام به وجود گوهرگران عقل در انسان آگاهي کامل داشته و در راه تربيت اخلاقی انسان ها از روش عقل استفاده کرده است. در تربيت اخلاقی يکي از روش‌هايي که به انسان، نسبت به خالق و عالم هستي و همين طور نسبت به خود انسان شناخت مي‌دهد، روش عقلاني است. روش عقلاني يکي از روش‌هاي اساسي تربيت اخلاقی است. سعادت دنيوي و اخروي هر انساني به مقدار عقل اوست. هر انساني مي‌تواند به عقل خويش بيفزايد و آن را کامل‌تر گرداند؛ از اين رو اسلام به انسان ها توصيه مي‌کند که در تکميل عقل خويش بکوشند. از ميان اشياي عالم، عقل از همه ارزش‌مندتر است. امام علي علیه السلام مي‌فرمايد: « جبرئيل بر حضرت آدم فرود آمد و گفت: من مامورم تو را ميان سه چيز مخير سازم تا يکي را برگزيني، و دو تا را واگذاري، آن سه چيزعقل، حيا و دين اند، آدم علیه السلام گفت عقل را برگزيدم. جبرئيل به حيا و دين گفت: شما برگرديد. گرفتند: اي جبرئيل ما دستور داريم که همراه عقل باشيم هر جا که باشد، گفت:اختيار با شما است و بالا رفت ».[[150]](#footnote-151)

اميرالمومنين علي علیه السلام درباره ي ارزش عقل مي فرمايد: وَ قَالَ (علیه السلام): « لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ،هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست».[[151]](#footnote-152)

در تربيت اخلاقی نيز از آنجايي که متربي در پي کسب کمالات و سودهاي جاودانه است و کسب اين کمالات، نيز احتياج به معرفت و شناخت دارد، همان طور که انسان با مال کمال ظاهري را به دست مي‌آورد. امام علي علیه السلام در جايي ديگر مي‌فرمايد: « وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِابْنِهِ الْحَسَنِ ( عليه السلام ): يَا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ بي نيازترين بي نيازها عقل است و بزرگترين نيازمندي حماقت».[[152]](#footnote-153)

و همچنين به فرزندش امام حسن مجتبي علیه السلام با بيان اينکه عقل، بالاترين سرمايه و توانگري است، فرزند خود را بدان ترغيب فرموده است. چون به وسيله ي عقل دنيا و آخرت بدست مي آيد، بنابراين عقل بزرگترين وسيله ي توانگري و بي نيازي بدان وسيله حاصل مي شود و ديگر اينکه حماقت که عبارت است از همان ضعف ناپسند کودني، و جنبه ي کمبود عقل. امام علیه السلام با اين بيان که آن بزرگترين بيچارگي است، فرزندش را از آن بر حذر داشته است. زيرا وسيله ي تهي دستي از کمالات بويژه کمالات نفساني است که باعث بي نيازي تمام عيار است.[[153]](#footnote-154)

در تربيت اخلاقی انسان‌ها، عقل عاملي است که باعث نجات انسان ها از گرفتاري هاي دنيا و آخرت، به وسيله ي اطاعت از خدا مي‌شود. چنانکه امام مي‌فرمايد: وَ قَالَ (عليه السلام): «كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ، مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ ،براي تو از عقلي که داري همين کافي است که راه هاي گمراهي را از رستگاري‌ات روشن سازد».[[154]](#footnote-155)

اميرالمؤمنين علیه السلام عقل را به شمشيري مانند کرده است که خواسته‌ها و زياده روي هاي نفس اماره را از بين مي‌برد: «وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَ الْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ؛ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ، وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ، عقل شمشيري است براق ... و هدايت را با عقلت بکش».[[155]](#footnote-156)

امام علي علیه السلام آنجا که درباره ي برترين نمونه‌هاي تربيت ديني، يعني خاندان ختمي مرتبت و اوصياي آن حضرت سخن مي‌راند، درباره آنان چنين مي‌گويد: « وَ قَالَ (علیه السلام): اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ ، و فرمود (ع): هرگاه خبرى شنيديد آن را نيك بفهميد و در آن بينديشيد، نه اين كه بشنويد و نقل كنيد. زيرا نقل كنندگان علم بسيارند ولى، انديشه كنندگان در آن اندك اند.[[156]](#footnote-157)

در روش عقلاني در تربيت اخلاقی، اگر عقل بدرستي شکوفا نشود و تحت حکومت هواي نفس قرار گيرد، انسان از صورت و سيره فطرت اوليه به دور مي افتد و به تباه گري مي‌گرايد، اين بحران اساسي تر تربيت انساني است. اميرالمؤمنين علیه السلام در اين باره مي‌فرمايد: «وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ [عِنْدَ] هَوَى أَمِيرٍ، بسا عقل که اسير و زيردست هوي و هوس است».[[157]](#footnote-158)

اگر عقل از اين اسارت هوي آزاد نشود و به سوي کمالش برانگيخته نشود، دچار اسارت و خفتگي مي شود و چنين تنزلي، آدمي را به پائين ترين مراتب تنزل مي دهد و به شرور مبتلا مي سازد. امام علیه السلام در اين باره چنين مي فرمايد: «نَعوذُ بِاللّهِ مِن سُباتِ العَقلِ ، و قُبحِ الزَّلَلِ ؛ پناه مي بريم به خدا از خواب رفتن عقل و زشتي لغزش ها، و همواره ياري از او مي طلبيم».[[158]](#footnote-159)

در تربيت اخلاقی،سيردادن انسان از خود بيني به خدابيني و از خودخواهي به خداخواهي مهمترين اهداف است و بزرگترين آفت آن نيز خودپسندي است. امام علیه السلام درباره ي اين آفت به صراحت فرموده است: وَ قَالَ (علیه السلام): عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ. خودپسندي آدمي يکي از حسد کنندگان عقل اوست.[[159]](#footnote-160)

اگر عقل بر همه امور انسان سايه گستر نباشد، به راحتي مغلوب آن چيزهايي مي‌شود که مي تواند طمع انسان را بر انگيزد و خواسته هايي را در نظرش مي‌آرايد که موجب مي شود انسان را از مراتب انساني به مراتب حيواني تنزل دهد و در نهايت به هلاکت برساند. امام علیه السلام بيشترين جايگاه‌هاي هلاکت را اين گونه بيان مي‌کند که: وَ قَالَ (علیه السلام): «أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ، تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ ؛ بيشتر هلاکت و سقوط عقل ها، زير برق طمع ها است».[[160]](#footnote-161)

نتیجه گیری فصل دوم

در بین مباحث تربیت ، روش‌های تربیت اخلاقی (دستورالعملهای جزئی) مهم‌ترین بخش تربیت اخلاقی است و موفقیت مربی در گرو روش‌هایی است که برای پرورش متربی به کار می بندد. به همین جهت، خطیرترین و دشوارترین مرحله از فرایند تربیت اخلاقی، تعیین و تشخیص روش، و استفاده و به کارگیری روش‌های تربیت اخلاقی صحیح و موثر است ؛ زيرا اگر روش‌های صحیح تربیت اخلاقی ارائه نگردد استناد به تربیت اخلاقی امكان‌پذير نخواهد بود و بدون اثبات روش‌های تربیت اخلاقی ، نمی‌توان آن را به عنوان تربیت اخلاقی تلقى نمود كه بر تمام مصاديق خود شمول داشته و اختصاص به باب يا موارد خاصى نداشته باشد؛نهج البلاغه به عنوان منبع مهم برای استنباط روش‌های تربیت اخلاقی است ؛ از اين رو فصل دوم از پژوهش حاضر به روش‌های تربیت اخلاقی كه به عنوان روش در تربیت اخلاقی كاربرد دارند، اختصاص يافت. يافته های تحقيق در اين فصل حاكی از آن است كه روش تذکر، انذار،تنبیه وتغافل به عنوان پشتوانه‌های محكم برای روش تربیت اخلاقی «اصلاحی» (بازدارنده) است که می‌توان از نهج البلاغه استنباط کرد؛ دليل بودن روش‌های اصلاحی برای «تربیت اخلاقی » این است که غالبا برای حذف و کاهش رفتار و صفات ناپسند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وبا همان ادله روش‌های ایجادی ، در ایجاد یک رفتار یا صفت نیک و درست در بعد تربیت اخلاقی بکار می‌روند وهمچنین علاوه بر ایجاد رفتار یا صفت نیک و درست در تثبیت و هدایت رفتار یا صفت نیک و درست کارایی دارند که می‌توان از نهج البلاغه به عنوان روش‌های تربیت اخلاقی ایجادی استنباط کرد که عبارتند از: روش موعظه ،روش معرفی الگو ،روش محبّت ،روش عقلانی.

1. هر یک از روش‌های مذکور در تربیت اخلاقی برای هر فردی تعریف و جایگاه خاصی می‌یابد که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه همه این روش‌ها و راه‌ها را در مقام بیان و عمل به ما نشان داده‌اند.

2. چگونگی تطبیق شرایط و مقتضیات افراد به تناسب شاخصه‌های مذکور و نیازمند درک ظرفیت‌ها در افراد است و فهم این امر بر عهده مربیان از جمله پدر، مادر و مربی است که بر اساس توانایی و درایت خاص، با شناخت توانایی‌های افراد و متناسب با محور‌های عملی راه کارهای بیان شده، وارد عرصه عمل می‌شوند.

3. در کاربرد روش‌ها در مسیر تربیت اسلامی، حتماً باید به مسئله کرامت و شخصیت انسان‌ها توجه و تعدیل در برخوردها اعمال شود.

فصل سوّم

روش‌های تربیت اعتقادی در نهج البلاغه

تربیت اعتقادی مهم ترین بخش نظام جامع تربیتی اسلام است که در آن، اصول اعتقادات اسلام یعنی باور به خداوند، پیامبران، امامت و معاد وعدل به متربی منتقل می‌شود. ازآنجاکه اسلام، نظام تربیتی ویژه‌ی خود را ارائه کرده، لازم است تا روش‌های مناسب با اصول اعتقادی اسلام بر مبنای متون اسلامی استخراج و تعیین شوند. یکی از منابع استخراج روش‌های تربیتی، سیره‌ی قولی و عملی امامان معصومی چون امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج‌البلاغه است که به اعتبار فرصت تاریخی ویژه‌ای که برای آن حضرت پدید آمد، می‌تواند منبع سرشاری برای نظام تربیتی علوی باشد. تکرار مفروضات بدیهی با شیوه‌های همراه با تمثیل جذاب و نوآورانه، حکمت، استدلال محوری، داستان ‌گویی،زبان صدا، اخبار غیبی، تجربه،استناد به منابع معتبر، جدال احسن ،معجزه مهم ترین روش های قابل برداشت از سخنان امیرالمومنین علیه السلام درنهج ‌البلاغه در ایجاد و تعمیق باور به اعتقادات اسلام است.

روش داستان گویی

نهج البلاغه به شیوه‌های گوناگون به تربیت بشر می‌پردازد؛ گاهی با وعده و وعید، گاهی یادآوری هدف آفرینش انسان و گاهی باهوشیار کردن فطرت خداجوی او ودر بسیاری مواردنیز با بیان داستان و قصه‌گویی که بهترین روش برای تربیت انسان‌هاست. داستان‌ها نهج البلاغه به گونه‌ای بیان شده است که انسان خود را در بطن این داستان‌ها احساس کرده و با تمام وجودآن رادرک می‌کند؛ چراکه با چنان اسلوب شگفتی بیان شده که هیچ چیزدیگری نمی‌تواند اعجاز و اعجاب آن را داشته باشد. به همین دلیل است که این داستان‌ها همواره به عنوان منبعی مهم، مورد اهتمام علما و بزرگان دینی وعلمی بوده است تا به وسیله آن آنچه را که در ذهن آنان است به مخاطب خود القا نمایند از بزرگان از داستان‌های نهج البلاغه در کلام خود در راستای افزایش درک مخاطبان از مسائل مختلف الهام گرفته‌اند، به طوری که ِ مخاطب این سخنان همواره خودرادر فضایی مالامال از معنویت وحقیقت احساس کرده و مقصود ایشان را بدون هیچ ابهامی درک می‌کند.

داستان آفرینش حضرت آدم علیه السلام

امام علی علیه السلام در موضوع آفرینش آسمانها و زمین می‌فرماید:

وَ اسْتَأْدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ وَ عَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَ الْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ -لَهُمْ‏- ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏﴾ -وَ قَبِيلَهُ اعْتَرَتْهُمُ‏- اعْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ وَ غَلَبَتْ -عَلَيْهِمُ‏- عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ وَ -تَعَزَّزُوا- تَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّارِ وَ -اسْتَوْهَنُوا- اسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ؛ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَةَ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّخْطَةِ وَ اسْتِتْمَاماً لِلْبَلِيَّةِ وَ إِنْجَازاً لِلْعِدَةِ فَقَالَ‏ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ؛ از فرشتگان خواست برای ادای امانتی که نزد آنان داشت و وفا به پیمانی که به آنان سفارش کرده بود در انجام سجده بر آدم و فروتنی برای اکرام به او اقدام کنند؛ در آن‌وقت به فرشتگان گفت: «برای آدم سجده کنید، همۀ فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس» که غرور و تکبّر او را گرفت و بدبختی بر او چیره شد و به خاطر آفریده شدنش از آتشْ احساس عزّت و برتری کرد و به وجود آمده از خاک خشکیده را پست و بی‌مقدار شمرد خداوند هم او را برای مستحق شدنش به خشم خود و به کمال رساندن آزمایش و به انجام رسیدن وعده‌اش مهلت داد؛ به او گفت: «تو از مهلت‌یافتگانی،‌ تا روز [آن] زمان معیّن».[[161]](#footnote-162)

امام علیه السلام در این فراز ازکلام خود، پس از بیان چگونگی آفرینش آسمانها و زمین و پیدایش ابرها و خلقت جهان از آب، به آفرینش فرشتگان، مراتب و انواع گوناگون آنان اشاره کرده و سپس به داستان آفرینش حضرت آدم علیه السلام می‌پردازند.درواقع امام علیه السلام برای نشان دادن قدرت بی‌حد و حصر خداوند در خلقت هرآنچه اراده می‌کند، از آسمان و زمین و نبات و جمادگرفته تا موجوداتی برترو والاتر، قدرت خداوند برآفرینش بشررا یادآور می‌شودکه دارای دو بعدمادی و معنوی است که اراده الهی او را برترین مخلوقات قرارداده است. موجودی‌که از ُمشتی خاک آفریده شد و بادمیدن روح الهی در او جان گرفت. مخلوقی که نه مانند فرشتگان، ناپیدا و نه مانند نباتات، محدود بود؛ بلکه آمیخته‌ای از همه مخلوقات بود که ُمهر جانشینی خدا درزمین برپیشانی او نهاده شده بود. خداوند پس از اتمام خلقت او به فرشتگان فرمان سجده داد.فرمانی که نشانه برتری انسان برآنان بود. برتری که نه به خاطر خلقتش، بلکه به خاطردمیدن روح الهی درکالبد خاکیش بود. آنهاهمه در برابرعظمت وجودآدم به سجده افتادند مگرابلیس که به خلقت خودازآتش مباهات ورزید وخلقت خاکی انسان را خوار شمرد. خداوند نیزبه سبب این ناسپاسی، او را از درگاهش راند اما تا روز معینی مهلتش داد، مهلتی»برای کامل کردن آزمون شیطان، چراکه او قبل از خلقت انسان، خدا را بسیارعبادت می‌کرد، اما باطن او خبیث بود و با خلق آدم و فرمان سجده بر او باطنش آشکار شد.[[162]](#footnote-163)

اشاره به داستان حضرت صالح علیه السلام در بیان عدم رضایت به کردار ستم پیشگان

امام در بیان راه حق و حقیقت وگزینش راه روشن و شفاف برای رسیدن به مقصد و خودداری از گام نهادن در جاده‌های تاریک و مبهم که به بیراهه رفتن منجر خواهد شد، می‌فرمایند: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَ جُوعُهَا طَوِيلٌ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا وَ السُّخْطُ وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ «فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ» فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوَارَ السِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ. أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ.؛ اى مردم در راه راست، از كمى روندگان نهراسيد، زيرا اكثريّت مردم بر گرد سفره‌اى جمع شدند كه سيرى آن كوتاه، و گرسنگى آن طولانى است.اى مردم، همه افراد جامعه در خشنودى و خشم شريك مى‌باشند، چنانكه شتر ماده ثمود را يك نفر دست و پا بريد، امّا عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت، زيرا همگى آن را پسنديدند. خداوند سبحان مى‌فرمايد: «ماده شتر را پى كردند و سرانجام پشيمان شدند». سرزمين آنان چونان آهن گداخته اى كه در زمين نرم فرو رود، فريادى زد و فرو ريخت.اى مردم آن كس كه از راه آشكار برود به آب مى‌رسد، و هر كس از راه راست منحرف شود سرگردان مى‌ماند».[[163]](#footnote-164)

داستان حضرت موسی علیه السلام :

ذکر ویژگی‌های اهل بیت با بیان داستان موسی علیه السلام و ساحران:

حضرت علی علیه السلام در فرازی از کلام خود با بیان ویژگی‌های اهل بیت علیه السلام که‌هادیان امت اسلامی به سوی سعادت و نجات از تاریکی جهالت هستند، از حیله گری‌های جاهلان بصره در مورد ایشان پرده بر می‌دارند. امام که با صفای باطن خود نسبت به مکر، حیله و پیمان شکنی نادانانی چون طلحه و زبیر آگاه بودند، شرایط جامعه را به گونه‌ای یافتند که مصلحت دین رادر سکوت خوددیدند. اما پس ازجنگ با طلحه و زبیر، امام زبان بسته راگشوده وحقایق را آشکار نموده، می‌فرمایند:

«الْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ، عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي، مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ، لَمْ يُوجِسْ مُوسَى (علیه السلام) خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَ دُوَلِ الضَّلَالِ. الْيَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ ؛ امروز زبان بسته را به سخن میآورم. دور باد رأی کسی که با من مخالفت کند. از روزی که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شک و تردید نکردم کناره‌گیری من چونان حضرت موسی در برابر ساحران است که بر خویشتن بیمناک نبود، ترس او بر این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاکم گردد».[[164]](#footnote-165)

در حقیقت امام علیه السلام در این بخش ازکلام خودبه پاسخ سؤالی می‌پردازند که پساز جنگ جمل به ذهن بعضی می‌رسیدکه چرا امام ازماجرای این جنگ نگران بودند ومی‌فرمایند: نگرانی من هرگزبه خاطر خودم نبود، بلکه به خاطراین بودکه مبادا با آمدن همسرپیامبربه میدان وفریاد دروغین ِخونخواهی قتل عثمان و حضور جمعی از صحابه پیمان شکن در لشکردشمن،گروهی از عوام به شک و تردید بیفتند.[[165]](#footnote-166)

امام ترس خود در طول دوران سکوت را به ترس موسی در برابر ساحران تشبیه می‌کنند،آن زمان که ساحران هر آنچه از سحر و جادو می‌دانستند به کار گرفتند تا با تکیه بر آن برموسی علیه السلام غلبه کنند و مردم را از پیروی و ایمان به او بازدارند و با توسل به جادو و سحرتوانستند اعجاب شاهدان ماجرا را برانگیزند. در آن هنگام بود که موسی در وجود خو احساس ترس نمود که ترس او در آن هنگام، از جان خود نبود، بلکه به خاطر غلبه باطل برحق و ظالم بر مظلوم بود. همانگونه که ترس امام از پیامدهای جنگ جمل به همین دلیل بود. ودر واقع حیله گری‌های معاویه و معاویه صفتان و فریب خوردگانی مثل طلحه و زبیرهاو سکوت گروهی دیگرکه مقدمه‌هایی برای پنهان شدن حق و آشکار شدن باطل است، عامل ترس امیرالمؤمنین است که به هیچ وجه جنبه شخصی ندارد.[[166]](#footnote-167)

اشاره به خداشناسی با بیان داستان سخن گفتن خدا با موسی علیه السلام

امام در باب موضوع خداشناسی می‌فرمایند: « لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكاً، وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ. فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ، دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ وَ لَا مُبْطِئَاتٍ، وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ وَ لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ وَ. لَا مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ. جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ؛ لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهْمَامُ سُجُفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْلُؤِ نُورِ الْقَمَرِ. فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍ وَ لَا لَيْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الْأَرَضِينَ الْمُتَطَأْطِئَاتِ وَ لَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ وَ مَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَ انْهِطَالُ السَّمَاءِ، وَ يَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَ مَجَرَّهَا، وَ مَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا وَ مَا تَحْمِلُ [مِنَ] الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَ... وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ. الَّذِي كَلَّمَ مُوسى تَكْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ ؛ خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توانايى داراى شريك باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باشد، وقت و زمان از او پيشى نگرفت، و زيادى و نقصان در او راه ندارد. خدا با نشانه هاى تدبير استوار، و خواسته هاى حكيمانه در خلق نظام احسن، در برابر غفلت ها، آشكارا جلوه كرده است.از نشانه هاى آفرينش او، خلقت آسمان‌هاى پا بر جا بدون ستون و تكيه گاه است. آسمانها را به اطاعت خويش دعوت و آنها بدون درنگ اجابت كردند، اگر اقرار آسمان ها به پروردگارى او، و اعترافشان در اطاعت و فرمانبردارى از او نبود، هرگز آسمان ها را محل عرش خويش و جايگاه فرشتگان، و بالا رفتن سخنان پاك و اعمال نيك و صالح بندگانش قرار نمى داد. ستارگان را نشانه هاى هدايتگر بيابان ماندگان سرگردان قرار داد تا به وسيله آنها راهنمايى شوند، ستارگانى كه پرده هاى تاريك شب مانع نور افشانى آنها نمى گردد، و نمى تواند از نور افشانى و تلألؤ ماه در دل آسمان جلوگيرى كند.پس پاك است خدايى كه پوشيده نيست بر او سياهى تيره و تار بر روى ناهموارى‌هاى زمين، و قلّه‌هاى كوتاه و بلند كوه‌ها، و نه غرّش رعد در كرانه آسمان، و نه درخشش برق در لابلاى ابرها، و نه وزش بادهاى تند و طوفان، و نه ريزش برگ‌ها بر اثر بارش باران، و نه محل سقوط قطرات باران، و نه مسير كشيده شدن دانه ها به وسيله مورچگان، و نه غذاهاى كوچك ناديدنى پشّه ها، و نه آنچه كه در شكم حيوانات مادّه در حال رشد است (خدا به همه آنها آگاه است)... وخداوند با حواس درک نشود، و با مردم مقایسه نگردد، خدایی که بدون اعضا و جوارح و زبان و کام با موسی سخن گفت و آیات بزرگش را به اونشان داد».[[167]](#footnote-168)

در این کلام، امام خداوند را این گونه معرفی می‌کنند که با حواس درک نمی‌شودو برای سخن گفتن با بندگانش نیازی به زبان وکام ندارد.همانگونه که بدون اعضاء و جوارح در طورسینا با موسی سخن گفت. زمانی که موسی با خانواده خودبه سوی مصر حرکت کردودرمسیر، راه راگم کرد. ازدور آتشی دید و به طرف آن رفت تا شاید بتواند شعله‌ای از آن را برای همراهانش بیاورد یا به واسطه آن راه را بیابد. درهمان‌جا بود که خداوند با او سخن گفت وآیات عظیمش را به او نشان داد. »گفته شده مراد از آیات عظیم در سخن امام، آیات خداونددر چگونگی سخن گفتن با موسی است. گفته‌اند موسی آواز را از شش جهت می‌شنید و این‌به این معناست که کلام خدا برموسی نازل می‌گشت ودر لوح ضمیراو نقش می‌بست، بدون اینکه از جهت معیّنی شنیده شود.[[168]](#footnote-169)

داستان قوم سبأ:

امام در باب سخن از آینده بنی امیه می‌فرماید:« يُؤَلِّفُ اَللَّهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ رُكَاماً كَرُكَامِ اَلسَّحَابِ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَاباًيَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ كَسَيْلِ اَلْجَنَّتَيْنِحَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ أَكَمَةٌوَ لَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لاَ حِدَابُ أَرْضٍ ؛ خدا میان مسلمانان الفت ایجاد می‌کند و به صورت ابرهای فشرده در می‌آوردآنگاه درهای پیروزی به رویشان می‌گشاید که مانند سیل خروشان از جایگاه خود بیرون می‌ریزند؛ چونان سیل عرم که دو باغستان قوم سبأ را در کوبید و دربرابر این سیل هیچ بلندی و تپه‌ای بر جای نماند نه کوه‌های بلند و محکم و نه برآمدگی‌های بزرگ توانستند در برابر آن مقاومت کنند.[[169]](#footnote-170)

امام در این خطبه، از آینده موفقیت آمیز اصحاب و یاران خود سخن می‌گوید و اشاره می‌کند که پس از بیعت با ایشان،گروهی با خوارج هم پیمان شدند وگروهی در تردید ماندندو از آن حضرت کناره گرفتند و گروهی دیگر بر سر پیمان خود با پیامبر ماندند و به ثقلین متمسک شدند و سرانجام پس از وحدت از یکدیگر جدا شدند. اما خداوند به زودی آنان رامتحد خواهد کرد همچنان که ابرهای پاییزی را جمع می‌کند و بنی امیه عاقبت کار خودرا خواهند دید منظور حضرت این است که همان گونه که خداوند باران را از آسمان فرودآورده ودرلایه‌‌های زمین جا می‌دهد، سپس ازدهانه چشمه‌ها سرازیرمی‌گرداند، این گروه را نیز به همین گونه در دل درّه‌ها و تنگناهای زمین پراکنده و پنهان ساخته و پس از این آنان را ظاهر گردانیده و به وسیله آنان حقوق از دست رفته گروهی را از گروه دیگر باز می‌ستاند وقومی را در سرزمین و دیار قومی دیگر جا داده، استیلا می‌بخشد.[[170]](#footnote-171)

سپس امام خروج امت اسلامی علیه حکومت ظالم را به سیل "عرم" تشبیه می‌کنند که بر قوم ستمگر سبأ فرود آمد و خانه‌ها و قصرهای آنان را با خاک یکسان نمود و اثری از آنان باقی نماند و پس از آنان قومی دیگر را در سرزمینشان ساکن نمود. چرا که طرفداران اهل بیت، نخست همچون سیلابی می‌خروشند وهمچون سیل قوم سبأکاخ‌ها و قصر‌های بنی امیه را در هم می‌کوبند و آن‌ها را از اریکه قدرت به زیر می‌کشند، سپس در همه جا پراکنده می‌شوند و همچون چشمه‌سارها سر بر زمین آورند و از آب زلال عدل و داد، عمران و آبادی می‌آفرینند.[[171]](#footnote-172)

روش استدلال

امیرالمومنین علی علیه السلام نوع خاصی از استدلال را در برخورد با مخالفان فکری، عقیدتی و سیاسی به کار می‌برد. استدلال‌های آن حضرت به سبکی بود که مخالفان توان پاسخ گویی به آن را نداشتند. آن حضرت بر اساس سخنان و اعتقادات مخالفان، علیه آنان استدلال می‌کرد. این شیوة استدلال امام، در برابر معاویه، ابوبکر و عمر، ابوموسی اشعری، قاعدین، طلحه و زبیر، و نیز در برخورد با کلیب جرمی و اشعث کندی دیده می‌شود. همچنین آن حضرت در رد استدلال‌های مهاجرین و انصاری که خلافت را حق خود دانسته و در این باره با هم در سقیفه بحث کرده بودند، همین شیوه را به کار برد. امام هیچ گاه تنها با تکیه بر اعتقاد خود و بدون توجه به سخنان و عملکرد مخالفان، با آنان بحث و احتجاج نمی‌کرد.[[172]](#footnote-173)

استدلال‌های امام بر نادرستی انتخاب صورت گرفته در سقیفه

و در خطبۀ دوم نهج البلاغه دربارۀ اهل بیت صلی اللّه علیه وآله وسلم می‌فرماید:« وَلايُسَوّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ اَبَداً. هُمْ اَساسُ الدِّينِ،وَ عِمادُ الْيَقينِ. اِلَيْهِمْ يَفىءُ الْغالى، وَ بِهِمْ يَلْحَقُ التّالى،وَ لَهُمْ خَصائِصُ حَقِّ الْوِلايَةِ، وَ فيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوِراثَةُ؛ و هیچ گاه آنان را که نعمت آل محمّد به طور دائم بر آنان جاری‌ است نمی‌شود همپایه آنان دانست. آنان پایه دین و ستون یقین اند. افراط گرایان به آنان بازگردند، و عقب مانده ها به ایشان رسند (تا هدایت شوند)، ویژگی‌های‌ حقّ ولایت مخصوص آنان، و وصیت و ارث پیامبر خاص ایشان است.[[173]](#footnote-174) که این اعتقاد آن حضرت را به نص می‌رساند؛ با وجود این، در خطبه ها و کلمات قصاری که ابوبکر را مورد خطاب قرار می‌دهد و با وی احتجاج می‌کند، به «نص» استناد نمی‌نماید؛ بلکه بر اساس سخنان و استدلال‌های خلیفه و مشاورانش، انتخاب وی را به چالش می‌کشد. این روش فلسفی چهارچوب دار، قابل نقض نبود. امام دربارۀ استدلال‌های قریش بر ضد انصار در سقیفه، سؤال کرد که در سقیفه چه اتفاقی بین مهاجر و انصار افتاد. گفتند: قریش حجت آوردند که آنان درخت رسول‌اند، امام فرمود: احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ، وَ اَضاعُوا الثَّمَرَة ؛ حجت آوردند که درخت‌اند و خلافت را بردند؛ اما خاندان رسول را که میوه‌اند تباه کردند؛ امام در واقع استدلال قریش و مهاجرین در برابر انصار و اوس و خزرج را منطقی می‌داند؛ ولی در برابر بنی هاشم نمی‌پذیرد و بنا به همان استدلال، هاشمیان را برای مقام خلافت شایسته تر می‌داند.[[174]](#footnote-175)

روش تمثیل

از جمله فنون بلاغت در راستاي تبیین و آشکارسازي اهداف و مقاصد کلام،تصویرگري در قالب «تشبیه تمثیل» است. تشبیهی که وجه شبه آن، امري آشکار وظاهري نیست و نیاز به تأویل دارد. نهج البلاغه که به اعتراف صاحبنظران از عالی‌ترین درجات بلاغت برخوردارند، براي به تصویر کشیدن بسیاري از معارف عمیق و دور از دسترس فهم متعارف انسان، از این شیوه بهرة فراوان برده‌اند. نهج البلاغه ترجماني از تمثيلات قرآن و آموزه‌هاي نبوي است كه تمثيلات آن در هر برهة تاريخي قابل استفاده است و شیوه‌هاي گوناگونی براي تبیین مفاهیم عقلانی و بیان روابط پیچیدة انسان و جهان هستی که براي اذهان محدود و سادة نوع بشر، دور از ذهن می نماید، اتخاذ شده است. از جملۀ این روش‌ها « تمثیل» است شمیسا در تعریف تمثیل می گوید :«تمثیل هم حاصل یک ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبه‌به است. در تمثیل هم اصل بر این‌است که فقط مشبه به ذکر شود و از آن متوجه مشبه شویم ، اما گاهی ممکن است مشبه هم‌ذکر شود مثَل کسانی که فقط به دنیا چسپیده‌اند، مثَل کسانی است که در رهگذر سیل خانه می‌سازند».[[175]](#footnote-176)

باد عنصري است که موجب از بین رفتن و نابود شدن بسیاري از مظاهر طبیعت است.در تعبیر کنایی «بر باد رفتن» اشارهاي ضمنی به نابودي وجود دارد. این عنصردرنهج البلاغه به همین منظور به کار رفته است. اعمال و کارهاي نیک یک شخص کافر که به سبب کفر وي، ارزش خود را از دست می‌دهد، به خاکستري تشبیه شده که دستخوش باد و طوفان شده و پراکنده می‌گردد وجه شبه، زوال و نابودي است.[[176]](#footnote-177)

در نهج البلاغه، نقل روایات، توسط مدعیان دروغین که باعث تباه شدن این روایات می شوند، به گیاهان خشکی تشبیه شده که بر باد داده می شوند. وجه شبه دراین تشبیه، عبارت است از تباه کردن و بی ارزش نمودن چیزي ارزشمند« یذْرِی الرَّوایاتِ اِذْراءَ الرّیحِ الهَشِیم ؛ روایات را بر باد می‌دهد آن سان که باد، گیاه خشک را پراکنده می‌سازد».[[177]](#footnote-178)

شتر تشنه، سمبل بی‌طاقتی و حرص و شوق بسیار براي نوشیدن آب است. ‌عطش گمراهان و تکذیب‌کنندگان را در روز قیامت به حالت شترانی بسیار تشنه تشبیه کرده که وقتی به آب می‌رسند از شدت پرنوشی سرانجام هلاك می‌شوند و یا به گونه‌اي سخت و شدید مریض می‌شوند. وجه شبه نوشیدن آب زیاد اما سیراب نشدن است امام علیه السلام، حملات گسترده مسلمانان و کشتار و تعقیب پی در پی لشکر معاویه و فراردشمن را به گروه شتران تشنه‌اي تشبیه ، فرموده‌اند که آنان را از آبشخور، فراري داده ودور می‌سازند. وجه شبه جدا نمودن چیزي از یک امر محبوب، با مشقت، اما با قدرت‌ فراوان است. (شتر تشنه با ولع و حرص زیاد تمایل به ماندن در آبش‌خور دارد، پس دورنمودن آن از آبشخور سخت خواهد بود )« اَنْ رَاَيْتُكُمْ بِاَخَرَة تَحُوزُونَهُمْ كَما حازُوكُمْ، وَ تُزيلُونَهُمْ عَنْ مَواقِفِهِمْ كَما اَزالُوكُمْ. حَسّاً بِالنِّصالِ، وَ شَجْراً بِالرِّماحِ،تَرْكَبُ اُولاهُمْ اُخْراهُمْ، كَالاْبِلِ الْهيمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمى عَنْ حِياضِها، وَ تُذادُ عَنْ مَوارِدِها ؛وقتى که دیدم سرانجام آنها را فرارى دادید ، آنچنان که شما را به هزیمت دادند و آنان را از لشگرگاه خود راندید ، چنانکه شما را راندند، با ضرب شمشیر و نیزه آنان را درمانده و بیچاره کردید، به طورى که اولشان روى آخرشان می‌افتاد، مانند شتران تشنه‌اى که ازسر حوضشان رانند و از ورود به آبگاهشان منع کنند».[[178]](#footnote-179)

خانه عنکبوت

خانه عنکبوت، رمز سستی و ضعف است. کسانی که غیر خدا را به سرپرستی و ولایت برمی‌گزینند، به عنکبوتی که تار می‌تند و آن را خانۀ خودش قرارمی‌دهد، تشبیه شده‌اند. غرض از این تشبیه، تقریر سستی اینگونه افراد و غیر قابل اعتماد بودن آنان است.[[179]](#footnote-180)

و در نهج البلاغه، سستی رأي مدعی دروغین قضاوت به تار عنکبوت تشبیه شده یا ،می‌توان گفت که گرفتار شدن در میان شبهات به گرفتار شدن در میان تارهاي عنکبوت تشبیه شده است. وجه شبه، هیئت حاصل از به سختی افتادن، به دلیل کم عقلی وناتوانی است :« فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْواً رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ ؟چون بامسئله مبهمى روبرو شود آراء بى‌فایده و بى‌پایه‌اش را به میدان آورده، قاطعانه حکم مى‌کند. از این رو در برابر شبهات به مانند مگسى در تارهاى سست عنکبوت گرفتاراست، این بى‌مایه نمى‌داند رأیش بر صواب است یا بر خطا؟».[[180]](#footnote-181)

فرار از حقّ و عدالت

از دیگر موضوعاتی که نهج‌البلاغه براي بیان تفهیم آن به تصویرگري پرداخته است ، موضوع «فرار از حقیقت و هدایت» است : و در نهج البلاغه نیز دوري گزیدن مردم از نصایح و دستورات امام علیه السلام و فرار ازاطاعت ایشان به فرار بزغاله از غرش شیر تشبیه شده است: « أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ. هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ شما را به سوي حق سوق می‌دهم و شما همانند بزغاله‌اي که از غرش شیر فرارمی‌کند، پا به فرار می‌گذارید».[[181]](#footnote-182)

- شرك و دوري از خداوند

در نهج البلاغه تصویرسازي‌هاي زیبایی در مورد شرك به خداوند به چشم می خورد. به عنوان نمونه، حال انسانی که با شرك به خداوند، خود را در نهایت نابودي فرو برده، به حالت چهارپایانی تشبیه شده که چوپان آنهارا به چراگاهی بیماري زا آورده و آنها از این امر غافلند. و نیز حالت ظاهربینی انسان ودنیاطلبی او و غفلت از پایان و عاقبت خود، به حالت گوسفندانی تشبیه شده است که غافل از آنچه در انتظارشان است، به خوردن و فربه شدن مشغولند: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ وَ إِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ! كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِيٍّ، وَ إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى، لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا، تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أَمْرَهَا؛چه شده که شما را رویگردان از خدا و روى آورده به غیر او مى‌بینم؟! به چهارپایانى مى‌مانید که چوپان آنها را به چراگاه وباخیز و آبشخور دردانگیز برده.علف چرانى هستید که براى بردن به قصابخانه علف مى‌دهند، زمانى که با او خوبى مى‌کنند نمى‌داند از این خوبى کردن به او چه هدفى دارند، روزش را روزگار وسیرشدنش را زندگى مى‌پندارد».[[182]](#footnote-183)

روش حکمت

به کارگیری حکمت در امر هدایت، تربیت اعتقادی واقناع مخاطب ، یکی از شیوه‌های ارزشمندی است که امیرالمومنین در کنار موعظه و مجادله مورد توجه قرار داده است. باید گفت: اگر پیام حاوی استدلال‌های قوی و درخشان باشد ؛ دارای قدرت اثرگذاری بیشتری خواهد بود. زیرا اقناع نیازمند بروز تغییر در ذهن آدمی به طور اندیشمندانه و مستدل است تا پیام در وی درونی شود.[[183]](#footnote-184)

در میان مفسران دربارة حقیقت حکمت دودیدگاه اصولی وجود دارد: مشهور مفسران بر این عقیده‌اند که حکمت به معنای حجّت، برهان، استدلال وسخن استوار است و ناظر به محتواست.[[184]](#footnote-185)

در بسیاری از بحث‌های اعتقادی نهج البلاغه، به ویژه در بحث توحید به براهین عقلی و فلسفی استدلال می‌نمایند. استفاده ازبرهان‌هایی مانند برهان علت و معلول، برهان وجوب و ممکن، برهان حدوث وقدم، برهان نظم و... از جمله این موارد می‌باشند که در اینجا به یک مورد آن اشاره می‌نماییم:

برهان علت و معلول ؛ یکی از راه های اثبات وجود خدا برهان علی است که از راه معلول بودن عالم به اثبات خالق عالم ( علت) می پردازد. این برهان تقریر بسیار ساده‌ای دارد . جهان اطراف ما را پدیده هایی تشکیل می‌دهند که همگی از ویژگی « معلول بودن» برخوردارند . هر معلولی نیازمند علت است و این سلسله «علت و معلول » برای این که دچار « تسلسل محال» نشود، نیازمند علّت نخستین است.حضرت علی دربارة نظام آفرینش براساس این برهان می‌فرمایند: وَ كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ؛ هر موجودی غیر از خدا، معلول است و خداوند علت است.[[185]](#footnote-186)

بنابراین عالم هستی یعنی ماسوی اللّه، همه معلول خداوند متعال است؛ زیرا قائم به غیر است و وجود مستقل ندارد. در واقع امام چنین استدلال کرده است:ماسوی اللّه قائم بالغیر است و کل قائم بالغیر معلول است ؛ پس ماسوی اللّه معلول است و معلول بدون علت محال است.هر چه به غیر خود متکی باشد، دارای علتی است. حال چنانچه این شی«مادی» و وابسته به ماده و یا یک امر مجرد باشد، در هر صورت به یک مبدأ فاعلی متکی است. اصل علّیّت، نظام هستی را نظام علّی و معلولی می‌داند.بنابراین، هستی هر موجودی که عین ذات او نیست «معلول» است، و آن موجودی که قائم به غیر خود نیست، هستی محض است؛ آن موجود برای تمامی معلول‌ها علت است.بنابراین نظام آفرینش و هستی، از دید امام ِ یک نظام علّی است که خدا«علت» است و سایر اشیا معلول.[[186]](#footnote-187)

جدال احسن

یکی دیگر از شیوه‌های تربیتی و اقناعی امام در اعتقادات مجادله است. مجادله از ریشة جدل به معنای استواری، استحکام و شدت است که در کلام و مخاصمه به کارمی‌رود.[[187]](#footnote-188)

باید به این موضوع اشاره نمود که هرچند بخشی از جدل برای اقناع نبوده وتنها برای اسکات مخاطب استفاده می‌گردد. امّا بخش مهم و قابل توجهی ازجدل جهت اقناع مخاطب به کار می‌رود. مجادله بر سه قسم است: مجادلة احسن،مجادلة حسن، مجادلة غیر حسن (بد).[[188]](#footnote-189)

از آنجا که روش تربیت اعتقادی آن حضرت واقع‌نگری و حقیقت‌گرایی است، ازمجادلة غیر حسن پرهیز نموده و در موارد فراوانی روش مجادلة احسن و یا مجادلة حسن را به کار برده است. همانگونه که در کتب منطقی آورده شده، درصنعت جدل از قضایایی استفاده می‌شود که مواد آنها قبول مورد مخاطب است .امام نیز در مواردی از احتجاج و سخن گفتن با مخالفان خود، به مقبولات آنان احتجاج می‌کردند. البته این مقبولات در بیشتر موارد، مطالب حق وصحیحی نیز می‌باشند و همین نکته بر اعتبار آنها می‌افزاید.به عنوان نمونه، ایشان خطاب به خوارج نهروان این گونه می‌فرمایند: اگرگمان دارید که من خطا کرده‌ام و گمراه شده‌ام، پس به چه سبب همة امت محمد را به گمراهی ‌من، گمراه می‌شمرید و آنان را به خطایی که من نکرده‌ام، بازخواست می نمایید؟ و به گناهی که من مرتکب شده‌ام، به کفر نسبت می‌دهید؟ شمشیرهای خود را بر دوش نهاده، بر سر بی گناه و گناه کار فرود می‌آورید و گناهکار و بیگناه را با هم در می‌آمیزید؟ و خود می‌دانید که پیامبرخدا کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود، سنگسار نمود؛ سپس بر اونماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کشت و میراثش را به کسانش داد؛ دست دزد را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد، ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می‌شد، به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند.پیامبر خدا آنان را به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخوذه کرد وحد خدا را بر ایشان جاری ساخت، ولی از سهمی که اسلام برایشان معیّن کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.[[189]](#footnote-190)

خطاب به معاویه می‌فرمایند: همانا کسانى با من بیعت کرده‌اند که با ابووبکر وعمر و عثمان، با همان شرایط بیعت نمودند، پس آن که در بیعت حضور داشتن مى‌تواند خلیفه اى دیگر برگزیند، و آن که غایب است نمى‌تواند بیعت مردم رانپذیرد، همانا شوراى مسلمین، از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر بور امامت کسى گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خوشنودى خدا هم در آن است .حال اگر کسى کار آنان را نکوهش کند یا بدعتى پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونى باز مى‌گردانند، اگر سر باز زد با او پیکار می‌کنند؛ زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، خدا هم او را در گمراهی‌اش وامی‌گذارد.[[190]](#footnote-191)

امیرالمؤمنین در این نامه از همین روش جدال احسن استفاده می‌کنند.امام از آنجایی که می‌خواهند با معاویه ، که استاندار خلفا در شام بوده وهمین طور با مردمی، محاجه کنند از همان چیزی که آنها قبول دارند استفاده می‌کنند: اگر از نهر تو معاویه معیار مشروعیت خلافت آنان، اجتماع مهاجرین وانصار بود، همان معیار در خلافت من نیز وجود دارد ، که حضرت باور اصولی خود را در جاهای دیگر همان خطبة 2 و 3 و نامة 28 و 63 به مردم مصر و درجاهای دیگر به روشنی بیان کرده‌ا‌ند.همچنین وقتی امام و یاران ایشان آهنگ جنگ جمل کرده بودند، درمسیر خود به نزدیکی شهر بصره رسیدند. قومی از اقوام بصره شخصی به نام کلیب جرمی را نزد امام فرستادند تا دلیل ایشان برای جنگ را بشنود ونسبت به حقانیت ایشان اطمینان حاصل کند. امام حقیقت کار خود را با آنمرد آن چنان بیان کرد که آن مرد دریافت که حق با ایشان است.علی او را گفت: بیعت کن. آن مرد گفت که من فرستادة قومی هستم،کاری نخواهم کرد تا نزد آنان بازگردم. امام او را گفت: اگر کسانی که تورا به اینجا فرستاده‌اند، تو را به عنوان پیش‌رو بفرستند تا جایی را که باران باریده پیدا کنی و برگردی و آنان را از گیاه و آب خبر دهی، اگر با تو مخالفت ورزیدند و به سرزمین‌های خشک و بیگیاه روی نهادند، تو چه خواهی کرد؟گفت: رهایشان می‌کنم که بروند و خود به آنجا می‌روم که گیاه و آب یافته ام.امام فرمود: پس دستت را پیش بیاور.[[191]](#footnote-192)

ابن ابی‌الحدید پیرامون این مثال این گونه می‌گوید که هیچ چیزی لطیف تر،تأثیرگذارتر و واضح‌تر از این مثال امام نمی‌توانست این واقعیت را به تصویرکشد و این خود حجت تامی بود که راه فراری باقی نمی‌گذارد.[[192]](#footnote-193)

به همین خاطر است که مرحوم شریف رضوی در ادامة خطبه این گونه نقل می‌نماید: آن مرد گفت: به خدا سوگند هنگامی که حجت بر من تمام شد، نتوانستم از بیعت سرپیچی کنم؛ با او بیعت کردم.[[193]](#footnote-194)

روش تجربه

یکی دیگر از روش‌های تربیت اعتقادی که قدرت قانع‌سازی داشته و حضرت برای اقناع مخاطب به آن توصیه و از آن استفاده کرده‌اند؛ استفاده از تجربه و علوم تجربی می‌باشد. نهج‌البلاغه تجارب تواریخی را پشتوانة سنّت های صحیح و ثروتی ناشناخته معرفی می‌کند و نسبت به بهره‌گیری از تجارب دیگران توصیه می‌نماید حضرت علی تجربه و آزمودن را یکی دیگر از منابع کسب علم و دانش معرفی کرده و معتقدند که شباهت هوای موجود در امور و پدیده هوای مختلف می‌تواند وسیله‌ای برای پیش‌بینی وضعیت‌های مشابه در موقعیت‌های آینده باشد.آن حضرت در وصیت به فرزندش امام حسن می‌فرماید: با آنچه در گذشته دیده‌ای و شنیده‌ای بر آنچه هنوز نیامده است، استدلال کن؛ به درستی که امور شبیه یکدیگرند. امیرالمومنین علیه السلام پیروزی و موفقیت در هر امری را ناشی از پیش بینی می‌دانند و متذکر می‌شوند که این قدرت پیش بینی و کنترل امور با تجربه و آزمودن به دست می‌آید.[[194]](#footnote-195)

زیرا شقی کسی است که از سود عقل و تجربه‌ای که به او داده شده است،محروم بوده باشد. آن حضرت کاربرد تجربه را برای شناخت امور، ضروری شمرده و استفاده از آزموده‌ها، یافته‌ها و تجارب دیگران را به فرزند خود توصیه می‌فرماید: من به تعلیم تو مبادرت ورزیدم پیش از آن که قلبت سخت شود و عقل وفکرت به امور دیگری مشغول گردد، تا با تصمیم جدی به استقبال اموری بشتابی که اندیشمندان و اهل تجربه، زحمت آن را کشیده‌اند و تو را از تلاش بیشتر بی‌نیاز ساخته‌اند، بنابراین آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شده، نصیب تو هم خواهد شد، بلکه شاید پاره‌ای از آنچه بر ما مخفی مانده بر تو روشن گردد این یک اصل بسیار مهم است که حضرت علی گوشزد فرموده است. یعنی کسی که اهمیت به تجربه نمی‌دهد، از عقول تجربی خود را محروم می‌سازد و دچار جمود فکری و اسیر پیش‌داوری می گردد. حضرت امیر علوم تجربی را جهت تأثیرگذاری و اقناع مخاطب وبه شیوه تربیت اعتقادی درموضوعاتی مانند خداشناسی مورد استفاده قرار داده‌اند. نکاتی که بسیاری ازآنهارا مردم با مشاهده و تجربه به دست آورده‌اند و حضرت از همین دانش تجربی جهت توجه دادن و اندیشه کردن مخاطب و اقناع در تربیت اعتقادی او بهره می‌برد.[[195]](#footnote-196)

استناد به منبع معتبر

در فرایند متقاعدسازی و تغییر نگرش، تنها کسانی قادرند بر مخاطبان تأثیر ژرفی گذارند که واجد ویژگی‌هایی باشند که آنان را از نظر مخاطبان قابل قبول جلوه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های منبع مقبول ، اعتبارآن است. منظور از اعتبار، صلاحیت علمی، فنی و تخصصی و...( منبع و مکنون بودن قصد و نیت او در مجاب ساختن دیگران است.[[196]](#footnote-197)

حضرت علی هم یکی از روش‌هایی که جهت تربیت اعتقادی به کار برده‌اند، استناد واستفاده از منبع معتبر در نزد مخاطبین بوده است. استناد به متون معتبری مانند قرآن کریم و یا استناد به فرد دارای اعتباری مانند پیامبر گرامی اسلام که درجامعة مسلمان کاملا معتبر و مورد پذیرش بوده‌اند. حضرت در مورد استناد به قرآن کريم می‌فرمایند: قرآن امر کننده و نهى کننده است و و برحسب ظاهر خاموش است ولى و در واقع و گویا و حجّت وبرهان خدا بر بندگان است که از ایشان بر آن پیمان گرفت و آنها را در گرو آن قرار داد. نور آن را تمام گردانید و دین خود را به سبب آن کامل کرد.[[197]](#footnote-198)

امام علوى در جایى دیگر فرموده است: من با خوارج شوندگان از دین احتجاج و با شک کنندگان در دین دشمنى مى‌کنم و کارهاى مشتبه به حق، به قرآن عرضه مى‌گردد.[[198]](#footnote-199)

استناد به پیامبر؛ ایشان همانین از افراد معتبر به عنوان منبع استفاده می‌نمودند؛ که مثال آشکار آن در نهج البلاغه استناد به پیامبر گرامی اسلام می‌باشد. ایشان در سخنان خود با خوارج و اثبات اشتباه بودن مسیر آنان به پیامبر استناد می‌فرمایند: اگرگمان دارید که من خطا کرده‌ام و گمراه شده‌ام، پس به چه سبب همة امت محمد را به گمراهی ‌من، گمراه می‌شمرید و آنان را به خطایی که من نکرده‌ام، بازخواست می نمایید؟ و به گناهی که من مرتکب شده‌ام، به کفر نسبت می‌دهید؟ شمشیرهای خود را بر دوش نهاده، بر سر بی گناه و گناه کار فرود می‌آورید و گناهکار و بیگناه را با هم در می‌آمیزید؟ و خود می‌دانید که پیامبرخدا کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود، سنگسار نمود؛ سپس بر اونماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کشت و میراثش را به کسانش داد؛ دست دزد را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد، ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می‌شد، به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند.پیامبر خدا آنان را به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد وحد خدا را بر ایشان جاری ساخت، ولی از سهمی که اسلام برایشان معیّن کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.[[199]](#footnote-200)

حضرت همچنین در نامة خود به ابن عباس، آن گاه که او را برای گفت‌گوبا خوارج فرستاد، فرمود: ... با سنت پیامبر با آنها بحث کن که در برابر آن پاسخی نخواهند یافت.[[200]](#footnote-201)

اخبار غیبي

یکی از مواردی که می‌توان به وسیلة آن درستی و صدق گفتار و ادعا را ثابت واعتماد را جلب نمود و به طبع آن می‌توان مخاطب را اقناع و به شیوه تربیت اعتقادی کرد ؛ بیان اخبار غیبی است که نوعی معجزة کلامی محسوب می‌شود. و اگر درستی و صحت وقوع این اخبار نزد مخاطب تأیید شود؛ باعث جلب اعتماد مخاطب خواهد شد.غیب در لغت به معنای چیزی است که از حس پوشیده و پنهان است، درمقابل، شهود که به معنای چیزی است که با حواس قابل درک است.[[201]](#footnote-202) غیب در اصطلاح قرآن و حدیث، چیزی است که شناخت آن به کمک اسباب عادی تحقق نمی‌پذیرد.[[202]](#footnote-203) اخبار غیبي در نهج البلاغه؛ عالم به غیب ذاتا کسی جز خداوند نیست؛اما پیامبر و امامان باِ اذن الهی می‌توانند از علم غیبی برخوردار شوند. یکی ازعناصر و ابعاد وجودی و شخصیتی امام علی بن ابی طالب ارتباط ایشان با ملکوت عالم و بهره‌مندی از علوم غیبی است. آگاهی از غیب و گزارش امام از حوادث و رویدادهای پنهان و پوشیده، بالخص جریان‌هایی که پس ازشهادت وی رخ داد، یکی از ابعاد گستردة نهج البلاغه را تشکیل می‌دهد.[[203]](#footnote-204)

مرحوم سید رضی در نهج البلاغه برخی از اخبارات غیبی حضرت امیر را آورده که به مواردی به عنوان نمونه اشاره می‌نماییم:

شهر بصره غرق می‌شود

پس از این که جنگ جمل به پایان رسید و بصره فتح شد ، امیرالمومنین خطبه‌ای ایراد کرد که بخشی از آن از خبرهای غیبی آن حضرت به شمارمی‌آید. حضرت فرمود: نهج البلاغه، به خدا سوگند شهر شما غرق می‌شود ومسجد شما بسان سینة کشتی (که بدنة آن در آب فرو می‌رود و تنها سینه‌اش روی آب ظاهر است) دیده می‌شود خداوند از بالا و پایین به این شهر عذاب خواهد فرستاد.[[204]](#footnote-205)

از خوارج ده نفر جان به سلامت نمی‌برند و از شما هم ده نفر كشته نمی‌شود.

در نبردی که میان امام و خوارج در کنار نهروان رخ داد، امام پس ازاتمام حجت، و بازگشت گروهی از آنان به صفوف امام، رو به یاران خود کرد وفرمود: قال علیه السلام لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم عبروا جسر النهروان: مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ، وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ ؛قتلگاه آنان در کنار آب نهروان است. به خدا سوگند، از گروه آنان ده نفر جان به سلامت نمی‌برند و از شما هم ده تن کشته نمی‌شود.[[205]](#footnote-206)

ابن ابی الحدید می گوید این خبر غیبی یکی از معجزات امام علی علیه السلام است که نقل آن نزدیک به تواتر رسیده است و در نبردی که میان امام وخوارج نهروان رخ داد همه شاهد بودند که نه نفر از خوارج جان به سلامت بردند و از میان یاران علوی فقط هشت تن به شهادت رسیدند.[[206]](#footnote-207)

5 مروان بن حکم حکومت بسیار كوتاهی خواهد داشت.

و من كلام له (علیه السلام) قاله لمروان بن الحكم بالبصرة :قَالُوا : أُخِذَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَسِيراً يَوْمَ الْجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهما السلام) إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فَكَلَّمَاهُ فِيهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَقَالا لَهُ يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ (عليه السلام):أَ وَ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ؟ لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ، إِنَّهَا كَفٌّ يَهُودِيَّةٌ لَوْ بَايَعَنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ. أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ يَوْماً أَحْمَرَ؛ سخنى از آن حضرت علیه السلام در باره مروان بن حكم در بصره؛ مروان بن حكم در جنگ جمل اسير شد. امام حسن و امام حسين علیه السلام ، نزد امير المؤمنين شفاعتش كردند و على علیه السلام از بند اسارت آزادش نمود. پدر را گفتند: يا امير المؤمنين، مروان با تو بيعت مى كند. على علیه السلام در پاسخ آن دو چنين فرمود: مگر بعد از كشته شدن عثمان با من بيعت نكرد؟ مرا به بيعت او نيازى نيست. دست او در بي‌وفايى دست يهودى را ماند. اگر دست بيعت به من دهد، غدر كند و در نهان بيعت خويش بشكند. بدانيد كه او در آينده به امارت خواهد رسيد، ولى مدت امارتش به همان كوتاهى است كه سگى با زبان بينى خود را بليسد. او پدر چهار فرمانرواست. زودا، كه امت اسلامى از او و فرزندانش روزى خونين را بينند.[[207]](#footnote-208)این تعبیر کنایه از کوتاهی مدت فرمانروایی است. همان طور که آن حضرت خبر داده بود مروان به حکومت رسید، اما حکومت او بیش از نه ماه طول نکشید و چهار فرزندش که یکی از آنها عبدالملک و سه تای دیگر عبارتند از: عبدالعزیز، بشر ومحمد به ریاست رسیدند. عبدالملک، خلیفه شد و آن سه والی مصر و عراق وجزیره شدند. و امت اسلامی از مروان و فرزندانش روزهای خونینی دیدند که روشن‌ترین گواه آن، ظلم و ستم و خونریزی‌هایی است که به دست حجاج بن یوسف خونخوار، که از طرف عبدالملک مروان، والی و استاندار عراق بود انجام شد.[[208]](#footnote-209)

جوان ثقفی بر شما مسلط می‌شود و هستی شما را غارت می‌كند.

متکبر و ستمگر از طایفة ثقیف بر شما مسلط می‌شود که سبزة شما را می‌خورد وپیة شما را آب می‌کند. کنایه از این که به جان و مال شما رحم نمی‌کند و همه رااز آن خود می‌داند. این جوان ثقفی همان حجاج بن یوسف ثقفی، خون خوار وستمگر معروف بود که در ایام حکومت خود به جان و مال مردم افتاد و هزاران نفر را به قتل رسانید.[[209]](#footnote-210)

این بود مواردی از خبرهای غیبی امیرمؤمنان علیه السلام که در نهج البلاغه آمده است. البته خبرهای غیبی آن حضرت که در نهج البلاغه آمده، فراوان است برخی از دانشمندان معاصر حدود هفتاد و پنج مورد از آنها را گردآوری و به نام اخبار غیبی امیرمؤمنان منتشر ساخته‌اند؛ ولی ما به جهت رعایت اختصار به همین اندازه اکتفا می‌کنیم.

زبان صدا

یافته‌های محققان نشان می‌دهد که نوع بیان، لحن، طنین و کیفیت صدا و سرعت کلمات ادا شده می‌تواند هیجان‌ها را بدون توجه به محتوای پیام انتقال دهد. لحن صدا علاوه بر انتقال پیام می‌تواند به عنوان مکمل پیام عمل نماید. به عنوان یک ارتباطگر باید نسبت به تأثیر لحن، طنین و کیفیت صدا بر تفسیر پیام از سوی شنونده توجه کرد. اندیشمندان عرصة ارتباطات از اهمیت زبان صدا و تأثیر آن در اقناع مخاطب به عنوان روش تربیت اعتقادی غافل نبوده و سعی در تعریف و تبیین اهمیت آن در این موضوع نموده‌اند .لحن مناسب همچنین می‌تواند طرف مقابل را از نظر عاطفی و روحی به توافق متعهد کند. لحن صدا، بی تردید به اندازة کلمات و جملاتی که بیان می‌شود، مهم است.[[210]](#footnote-211)

امیرمؤمنان علیه السلام در نهج‌البلاغه از این تابلوی هنر و زیبایی نیز جهت اقناع نمودن تربیت اعتقادی مخاطب بهره جسته است، که با دقت در متن نهج‌البلاغه می‌توان به آن پی‌برد. یعنی کلام حضرت علاوه بر بهره مندی از واژگان متناسب و بلیغ از آهنگ و موسیقی خاصی برخوردار است که با معنا هم آهنگ است و در روح مخاطبان نفوذ کرده تأثیرآهنگ روح پرور آن نیز جاویدان است. موسیقی نهج‌البلاغه یکی از اعجازهای آن است، که در جای جای نهج‌البلاغه به خوبی نمایان است . موسیقی نهج‌البلاغه ، به تحول روحیه در جهت هدایت و رشد ارزش هوای انسانی نظر دارد و مسوؤلیت زا است. همچنین به جهت تأثیر خارق العاده‌ای که در معنا می‌گذارد، موجب اثرگذاری کلام در مخاطب می‌گردد. لذا باید گفت نهج‌البلاغه کتابی است که نظم آهنگ دارد ، به خصوص در خطبه‌ها. عجیب این است که موسیقی با محتوای تناسب دقیقی دارد. شما خطبة جهادیه را که می‌خوانید یک موسیقی دارد، خطبة اشباح را که می‌خوانید موسیقی دیگر دارد، خطبة قاصعه یک موسیقی دیگر دارد. آنجایی که امیرمؤمنان سخن رزمی می‌گوید، آهنگ کلامش، آهنگ کوبنده و سنگین است. آنجایی که راجع به قیامت حرف می‌زند، آهنگ کلامش هم رعب آور است.[[211]](#footnote-212)

کسی چیزی را در دل پنهان نکند جز آن که در لغزش‌های زبان، و رنگ رخسار،آشکار خواهد شد.این سخن حضرت بیان‌گر آن است که لغزش‌های زبان، یعنی تن صدا،نوع بیان، سکوت‌ها، لرزش‌ها و... خود حامل پیام بوده و قدرت اقناعی دارد؛ به طوری که می‌تواند قدرت اقناعی کلام را تحت شعاع قرار داده یا از بین ببرد ؛زیرا اگر کسی علم و شناخت نسبت به این نشانه‌های آوایی داشته باشد، می تواندصدق و کذب و یا پیامی دیگر از آن را دریافت کند؛ بدون آن که به محتوای کلام توجه نماید. حضرت علیه السلام می فرمایند: وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَماً وَ لَتُتْبِعُنَّهَا نَدَما ؛ سوگند به خدا که از این پس خون خواهید خورد و پشیمانی خواهید برد.[[212]](#footnote-213) در این خطبة امام از جنگ صفین و مبارزات در آن سخن می‌گوید . لذا این سخن را در خطاب به دشمنان مسلمانان ایراد کرده است که خواری و ذلّت بر آنان چیره شده بود . با آمدن دو کلمة متجانس دما و ندما نوعی هراس و رعب ایجاد شده و ترسیم کنندة فضای جنگی و ترس است، زیرا نون که از صامتها وحروف غنّه‌ای است، در ایجاد این نوع موسیقی بسیار تأثیرگذار است . در واقع می‌توان گفت که حروف درون خود نوعی بار موسیقی مختص خود را دارند که با توجه به قصد گوینده می‌توانند فضا و تصویر مورد نظر را ترسیم کنند.[[213]](#footnote-214)

وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا نَادِمِينَ وَ لَا نَاكِبِينَ وَ لَا نَاكِثِينَ وَ لَا ضَالِّينَ وَ لَا مُضِلِّينَ وَ لَا مَفْتُونِينَ‏؛ و ما را با او محشور کن چنان که نه زیان‌کار باشیم و نه پشیمان؛ نه دور از راه حق و نه شکنندة پیمان.[[214]](#footnote-215) گفتنی است که علاوه بر تناسب واژه‌های ناکبین و ناکثین، از لحاظ جناس خط، واژه‌های نادمین، ناکبین و ناکثین با داشتن حروف کاف و نون که صوت انفجاری دارند، فضای ترسناکی از کم همتی و ندامت ناشی از آن را برخواننده غالب می‌سازند و به کار رفتن حرف لین (ی) در آخر این واژه‌ها بر آهنگ موسیقی جمله تأثیر گذاشته است و این باعث شده است که کلام بهتر و زیباتر بر روح و جان شنونده بنشیند. در واقع امام بارها ساختن معانی در طبیعت خود به گونه‌ای باعث شده است که این معانی الفاظ و تعابیر مورد نظر خود را بیابند.[[215]](#footnote-216)

خطابه‌هاى آتشین و بى‌نظیر امام على نیز در کتب روایى و تاریخى، به ویژه در نهج‌البلاغه فراوان است، این خطابه‌ها در موقعى ایراد شده که احساسات باید برافروخته شود و طوفانى به وجود آید و بنیادى ظالمانه برکنده شود، آن چنان که در صفّین در آغاز برخورد با معاویه، خطابه‌اى مهیج و آتشین ایراد کرد و خون‌ها را به جوش آورد که با یک حمله( آبشخور فرات) را از دست دشمن آزاد کردند؛ حضرت علی علیه السلام در نهج‌البلاغه، خصوصا در خطبه‌ها از این شیوه جهت اثرگذاری و متقاعد نمودن مخاطب به روش تربیت اعتقادی به زیبایی و هنرمندانه استفاده نموده‌اند . به طوری که مثال لحن حماسی حضرت به قدری شور آفرین و تأثیرگذار بود که کسی نمی‌توانست در مقابل موج آفرینی حضرت مقاومت نماید. ایشان طوری از این روش بهره می‌بردند که مخاطبین به شدت تحت تأثیر ایشان قرارگرفته و منقلب می‌گردیدند.[[216]](#footnote-217)

روش معجزه

یکی دیگر از مواردی که در روش تربیت اعتقادی کاربرد داشته و در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده است، معجزه می‌باشد. معجزه گونه‌ای از برهان است. یعنی نشانه‌ای است بر حقانیت و درستی مدّعا. اثر آن این است که مدعا را به نحو یقینی اثبات می‌کند و می‌تواند موجب اقناع مخاطب گردد. البته به این نکته باید توجه داشت که معجزه دارای شرایطی می‌باشد و هر عمل عجیب و خاصی، معجزه نامیده نمی‌شود.حضرت امیر علیه السلام هم در این خصوص در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: من با پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند: ای محمد! تو ادعای بزرگی کردی که هیچ یک از پدران و خاندانت نکردند، ما از تو معجزه‌ای میخواهیم،اگر پاسخ مثبت داده، انجام دهی، می‌دانیم تو پیامبر و فرستادة خدایی و اگر ازانجام آن سر باز زنی، خواهیم دانست که ساحر و دروغ گویی . پس پیامبرفرمود: شما چه می‌خواهید؟ گفتند: این درخت را بخوان تا از ریشه کنده شود ودر پیش تو بایستد. پیامبر فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست . حال اگرخداوند این کار را بکند، آیا ایمان می‌آورید و به حق شهادت میدهید؟ گفتند :آری. پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود: من به زودی نشانتان می‌دهم آنچه را که درخواست کردید، و همانا بهتر از هر کس میدانم که شما به خیر و نیکی باز نخواهیدگشت، زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه (بدر) دفن خواهد شد و کسی است که جنگ احزاب را تدارک خواهد کرد . سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: ای درخت! اگربه خدا و روز قیامت ایمان داری، و میدانی من پیامبر خدایم، از زمین با ریشه‌هایت در آی و به فرمان خدا در پیش روی من قرار گیر. سوگند به پیامبری که خدا او را به حق مبعوث کرد، درخت با ریشه‌هایش از زمین کنده شده، و پیش آمد که با صدای شدید همان به هم‌خوردن بال پرندگان، یا به هم خوردن شاخه‌های درختان جلو آمد و در پیش روى پیامبر ایستاد که برخى از شاخه‌هاى بلند خود را بر روى پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم وبعضى دیگر را روى من انداخت و من در طرف راست پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم ایستاده بودم.[[217]](#footnote-218)

روشن است که کارکرد عمومی معجزه برای تودة جامعه و رساندن آنان به اقناع و پذیرش و اطمینان درونی نسبت به صحت ادعای پیامبران بوده و درنتیجه معجزات انبیا نتیجة مثبتی در این خصوص داشته است . در اینجا نیزپیامبر با قصد دعوت به اسلام و اقناع این افراد نسبت به حقانیت ادعای خود،اقدام به انجام معجزه نمودند.کسى که دعوى پیغمبرى مى‌کند علاوه بر دعوى صحّت شریعت خود،دعوى دیگرى دارد و آن این است که با عالم بالا رابطة وحى و نبوت دارد و ازجانب خدا مأموریت دعوت یافته است. به عبارت دیگر انبیا مدّعی شعور مرموزى بودند که با مدد غیبى به ایشان اضافه مى‌شود. و از آن راه، وظایف اعتقادى و عملى مردم را از پیشگاه خدایى فراگرفته و به مردم تبلیغ مى‌کردند .پیداست که این شعور مرموز چیزی است که در سایر مردم که مانند وى انسانند،یافت نمى‌شود و ناچار نیرویى است غیبى که خدا به طور خرق عادت به پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم خود داده است ، و ادعای برخورداری از آن در جاى خود دلیل مى‌خواهد .معجزه به منزلة دلیلی بر این ادعاست؛ چرا که معجزه خارق عادت دیگری است که برای مردم محسوس است. و مردم به وسیلة آن باور می‌کنند خدا پشتیبان اواست، و خارق عادت نخستین که ادعای پیامبری است را نیز به گزاف مدّعی نیست و در دعوی خود صادق است.[[218]](#footnote-219)

نتیجه فصل سوم

اين فصل از پژوهش حاضر به استنتاج روش‌های تربيت اعتقادی در نهج‌البلاغه در نظر گرفته شده‌ است و طی آن روش‌های تربيتی حول محور روش‌های تربيت اعتقادی مورد بحث قرار گرفت. مراد از «روش» ويژگی‌های عمومی انسان است كه شاخه‌ای از توصيف انسان بوده و قابل صدق در عموم انسانها است. و سرانجام،«روش‌های تربيتی» كه دستورالعمل‌های جزئی‌تر جهت تربيت متربّی است

از مسائل مهم دیگری که باید والدین و مربیان در تربیت متربّی به آن توجّه کنند تربیت و تحکیم اعتقادات است، تقویت اعتقادات هم انسان را رشد و نمو می‌دهد، و هم سدّی است محکم در مقابل شبهات بیگانگان و نگهدارنده انحرافات و انجام گناه، در این بین اعتقاد به توحید و معاد ونبوّت وامامت وعدل نقش مهم و تعیین کننده دارد، تربیت اعتقادی جهت روش صحیح او در چارچوب هدایت و سعادت انسان، البته با اختیار و بدون تحمیل و فریب مخاطب، در جای جای نهج البلاغه قابل مشاهده است. ارتباط برقرار کردن با مخاطب و ارائة مطالب به گونه‌ای که قابل فهم و اقناعگر باشد، از امتیازهای مهم نهج البلاغه است. در نهج البلاغه جهت تربیت اعتقادی از روش‌های مختلفی استفاده گردیده است، میتوان استنتاج کرد که عبارتند از:تمثیل ، داستان‌گویی،استدلال، حکمت،جدال احسن، استفاده از تجربه، استناد به منبع معتبر، اخبار غیبی ومعجزه

روش‌های تربیت اعتقادی با این که دارای جایگاه مهمّی می‌باشد و اندیشمندان غربی وشرقی به آن پرداخته‌اند، اما هنوز هم جای پژوهش‌های زیادی در خصوص آن وجود دارد، که از آنها غفلت شده است. خصوصاً در حوزة نگاه دین وروش‌های مورد استفاده توسط آن. و از طرفی چون تئوری پردازی‌های حوزة تربیت اعتقادی عمدتاً در غرب و با نگاه مادی انجام شده، در برخی موارد با نگاه دینی واخلاق مدار در تضاد می‌باشد. لذا حاکمان، جوامع و رسانه‌های دینمدار جهت استفادة مناسب و بهره‌مندی از مزایای متعدد تربیت اعتقادی مانند: تبلیغ، مدیریت افکارعمومی و حفظ اتّحاد و انسجام در جامعه، ایجاد انتظام و عدالت اجتماعی، توسعةفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ایجاد و تداوم اعتماد متقابل بین مردم وحکومت، جلوگیری از ایجاد بحران‌ها و موارد بسیار دیگر، نیازمند تبیین روش‌های تربیت اعتقادی ازدیدگاه دین و منابع دینی می‌باشند. تا از این علم مهم در دنیای امروز به بهترین شکل بهره‌مند گردند. لذا لازم است تا پژوهش‌های دقیقی در این زمینه صورت گیرد و حتی تقسیم بندی جدید و کاملتری در این خصوص ابداع گردد. به عنوان مثال به نظر نگارنده در موضوع روش‌های تربیت اعتقادی تقسیم و تعریف دقیق وکاملی بر مبنای آموزه‌های اسلامی وجود ندارد، لذا می‌توان با پژوهش‌های جدید در این حوزه، ساختاری بومی شده مطابق با ارزش‌ها و باورهای دینی، ارائه نمود. رسانه‌های دین‌مدار به عنوان رسانه‌هایی که در آن خطوط قرمز دینی مدنظرقرار می‌گیرند، بیش از سایر رسانه‌ها نیازمند مدل دینی و بومی سازی علوم وتکنیک های ارتباطی، خصوصا در زمینة استفاده از روشهای تربیت اعتقادی می‌باشند. تربیت اعتقادی همانند چاقویی با دو کاربرد است. استفاده‌های نادرست و غیر اخلاقی در حوزة تربیت اعتقادی بسیار محتمل است و حتی نظریه‌هایی در عرصة ارتباطات تربیت اعتقادی وجود داردکه به صراحت به استفاده غیر اخلاقی و غیر انسانی از تربیت اعتقادی می‌پردازد؛ که مخالف آموزه‌های دینی می باشد. حاکمان، جوامع و رسانه های دینی مانند برخی ازجوامع و رسانه‌های دیگر، نمی‌توانند از هر شیوه‌ای برای تربیت اعتقادی مخاطب خود بهره ببرند؛ زیرا از منظر دین، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. لذا لازم است تا بااستفاده از پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته، مانند این پژوهش، باروش‌های‌ مورد تأیید دین، آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانند تربیت اعتقادی درست ومناسب را برای مخاطبین خود رقم بزنند و از کارکردهای نادرست و سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. از طرفی با آموزش و آگاهی‌بخشی نسبت به روش‌های درست و نادرست تربیت اعتقادی در مخاطبین خود در جامعه و بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای در این زمینه، از تأثیرگذاری گروه‌ها و رسانه‌های معاند که از هرروشی جهت تربیت اعتقادی مخاطبین خود بهره می‌برند، جلوگیری نمایند.

نتیجه گیری

در ميان ‌علوم اسلامى، «تربیت»، و در ميان دانش‌هايى كه جنبه مقدميت براى «تربیت» دارند ومتربّی را در استنباط و استناد به روش‌*های تربیت* يارى مى‌رسانند، كه مورد تاكيد ائمه معصومين عليهم السلام به ویژه امیرالمومنین هستند از اهميت بسزايى برخوردار است كه در تسهيل فراگيرى و ضبط روشهای تربیتى نقش مهمی دارند.

از طرف ديگر پيچيدگی زندگی امروزی، انتظارهای دنيای كنونی از دين در كنار ضرورت‌های روش‌گرايی در عمل به تربیت اخلاقی و اعتقادی و شکاف نسل‌ها؛ ما را به جستجوی روش‌ها در ميان روش‌های‌های تربیتیی در شرايط ناشی از ضرورت‌ها و نيازمندی‌های زندگی امروزی سوق می‌دهد. و ساز و كار عمل به مبتنی بر تسهيل تربیت اخلاقی واعتقادی، از جملة كاربست‌ها و راهكارهای ضرورت همسويی معرفت اسلامی با تغيير و مواجهة تعميم‌پذير با مقتضيات زمانی و مكانی و مراعات مصالح عام ناشی از اين تغييرات است. مشروط بر آنكه اين همسويی مبتنی بر روشها، با نصوص و مبادی نهج البلاغه در تعارض نباشند. لذا پشتوانه‌های اين روش‌ها هم امری ضروری و در خور اهميت است از همين باب پژوهش حاضر ضمن ارائه مباحث مقدماتی در فصل اول پژوهش، فصل دوم از آن را به روشهای اصلاحی و ایجادی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه كه حائز روشهای تربيتی هستند، اختصاص داد و از آنجايی كه همه روش‌های صادره از منبع ارزشمند نهج‌البلاغه دارای مصحلت و حكمت است و صدور كار گزاف و بيهوده از خداوند متعال محال، لذا به بررسی و استنتاج روش‌های تربیت اعتقادی های در نهج‌البلاغه در فصل سوم همت گمارده شد يافته‌های پژوهش حاكی از روش های تربیت اخلاقی اصلاحی آن است كه:

1-روش تذکر : نسبتهای دنیایی با امور این عالم، فریبنده و غفلت زاست و آدمی را از یاد حق و رویکرد به حقیقت باز می ‏دارد مربّی می‌ تواند با ذکرخدا ،یاد قیامت، ذکر سرگذشت پیشینیان ویادآوری نعمت‌های خدا فطرت متربّی را شکوفا سازد و زنگارهای دل از غفلت نسبت به حق رابزوداید.

1-روش تغافل: نادیده انگاری برخی از لغزش‌ها و گناهان، سبب می‌شود که شخص گناهکار، جری و جسور نشود و نیز قبح گناه از بین نرود. از این رو، تغافل و نادیده گرفتن کار خلاف و منکر، در برخی از موارد می تواند در سالم سازی جامعه از رفتارهای ناپسند مؤثر باشد. در نهج البلاغه نیز تغافل مورد توجه قرار گرفته، آن را شیوه ای برای جلوگیری از منکرمعرفی کرده‌اند.

3-روش انذار : گاه مى‌شود برحذر داشتن و هشدار دادن به خطرها اثرات مهم ترى از بشارت‌ها دارد، زيرا بشارت دهنده بسيار مى‌شود كه به كارهاى نيك انجام شده و پيروزى ها بشارت مى‌دهد، بشارتى كه تغييرى در سرنوشت نخواهد داشت; ولى تحذيركننده هميشه پيش از خطر هشدار مى‌دهد و چه بسا سبب برطرف شدن خطرات مهمى مى‌گردد. پيام اين گفتار حكيمانه مولا اين است كه هنگام ترساندن و برحذر داشتن نسبت به خطرات نه تنها ناراحت نشويد، بلكه آن را به منزله يك بشارت براى خود تلقى كنید.

4- روش تنبیه : چنانچه مسلم است کارهای اشتباه و خلاف، ت مانع رسیدن انسان به سعادت حقیقی‌اش می‌باشد. یکی ازروش های تربیت اخلاقی اصلاحی، برای باز داشتن انسان از این موانع و مهار این نفس طغیانگر، تنبیه یا کیفر است، که روشی مناسب برای بیدار کردن و باز داشتن از کجروی‌ها و مانعی در برابر رفتن به سوی گناهان و هلاکت انسان است. تنبیه و مجازات بر طبق ضوابط، روش تربیت اصلاحی ازرذایل اخلاقی نقش اساسی در اصلاح فرد و جامعه دارد. اميرالمؤمنين علي عليه ‏السلام در اداره‏ي جامعه‏ي آن زمان و آموزش كارگزاران خود افزون بر تشويق، از تنبيه و مجازات نيز براي آنان كه نتوانسته‏اند با حق همراه شوند، بهره جسته است. ايشان به كارگزاران و مربيان سفارش مي‌كند كه بايد خطاكار را تنبيه كنند تا ديگران عبرت بگيرند.

*روش‌های ایجادی تربیت اخلاقی استنتاج شده از نهج البلاغه عبارتند از:*

1- روش معرفی الگو :در این روش انسان نمونه‏ای عینی را مطلوب خویش می‏گیرد و به شبیه سازی دست می‏زند و تلاش می کند در همه امور خود را همانند الگوی مطلوب خویش سازد و گام در جای گام او نهد و بدو تشبیه نماید. البته هر چه نمونه ارائه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره‏ مند باشد، روش الگویی روشی مطلوب‌تر و از کارایی بیشتر برخوردار خواهد بود. بنابراین بهترین الگو، نمونه ‏ای است تام و تمام و انسانی کامل که الگوهای دیگر نیز باید آدمی را بدین سمت هدایت نماید امیرالمومنین پیامبر را به عنوان الگوی حسنه در نهج البلاغه معرفی می‌کنند.

2- روش محبّت : از نیکوترین و اساسی‌ترین روشهای تربیت اخلاقی، روش محبت است که بیشترین تناسب را به فطرت آدمی و سرشت انسانی دارد. نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگفت در پاکی آدمی و تحقق تربیت کمالی دارد. با توجه به میزان گسترده تأثیر محبت در تربیت و نقشی که محبت در مشاکلت و مشابهت دارد، اولیای خداوند از جمله امیرالمومنین آن را بهترین بستر تربیت می‏‌دانستند و آن را محور تربیت در نهج البلاغه قرار می‏‌دادند.

روش های استنباط شده برای تربیت اعتقادی از نهج البلاغه به شرح زیر است:

1-روش معجزه: کارکرد عمومی معجزه برای تودة جامعه و رساندن آنان به اقناع و پذیرش و اطمینان درونی نسبت به صحت ادعای پیامبران بوده و درنتیجه معجزات انبیا نتیجة مثبتی در این خصوص داشته است . در اینجا نیزپیامبر با قصد دعوت به اسلام و اقناع این افراد نسبت به حقانیت ادعای خود،اقدام به انجام معجزه نمودند.کسى که دعوى پیغمبرى مى‌کند علاوه بر دعوى صحّت شریعت خود،دعوى دیگرى دارد و آن این است که با عالم بالا رابطة وحى و نبوت دارد و ازجانب خدا مأموریت دعوت یافته است.

2-روش اخبار غیبی :یکی از مواردی که می‌توان به وسیلة آن درستی و صدق گفتار و ادعا را ثابت واعتماد را جلب نمود و به طبع آن می‌توان مخاطب را اقناع و به شیوه تربیت اعتقادی کرد ؛ بیان اخبار غیبی است که نوعی معجزة کلامی محسوب می‌شود. و اگر درستی و صحت وقوع این اخبار نزد مخاطب تأیید شود؛ باعث جلب اعتماد مخاطب خواهد شد امیرالمومنین اخبارغیبی که در نهج البلاغه به آن اشاره نمودهاند: شهر بصره غرق می‌شود ،مروان بن حکم فقط نه ماه حکومت می کند ، جوان ثقفی ( حجاج بن یوسف ) برشما مسلط شده ومسلمانان را خواهد کشت،...

3-روش استناد به منبع معتبر: در فرایند متقاعدسازی و تغییر نگرش، تنها کسانی قادرند بر مخاطبان تأثیر ژرفی گذارند که واجد ویژگی‌هایی باشند که آنان را از نظر مخاطبان قابل قبول جلوه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های منبع مقبول ، اعتبارآن است. منظور از اعتبار، صلاحیت علمی، فنی و تخصصی و... امیرالمومنین در نهج البلاغه به قرآن وپیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم به عنوان منبع معتبر استناد کرده‌اند.

4-روش تمثیل :نهج البلاغه که به اعتراف صاحبنظران از عالی‌ترین درجات بلاغت برخوردارند، براي به تصویر کشیدن بسیاري از معارف عمیق و دور از دسترس فهم متعارف انسان، از این شیوه بهرة فراوان برده‌اند. نهج البلاغه ترجماني از تمثيلات قرآن و آموزه‌هاي نبوي است كه تمثيلات آن در هر برهة تاريخي قابل استفاده است و شیوه‌هاي گوناگونی براي تبیین مفاهیم عقلانی و بیان روابط پیچیدة انسان و جهان هستی که براي اذهان محدود و سادة نوع بشر، دور از ذهن می نماید، اتخاذ شده است. از جملۀ این روش‌ها « تمثیل» است.

5-روش جدال احسن:از آنجا که روش تربیت اعتقادی آن حضرت واقع‌نگری و حقیقت‌گرایی است، ازمجادلة غیر حسن پرهیز نموده و در موارد فراوانی روش مجادلة احسن و یا مجادلة حسن را به کار برده است. همانگونه که در کتب منطقی آورده شده، درصنعت جدل از قضایایی استفاده می‌شود که مواد آنها قبول مورد مخاطب است .امام نیز در مواردی از احتجاج و سخن گفتن با مخالفان خود، به مقبولات آنان احتجاج می‌کردند. البته این مقبولات در بیشتر موارد، مطالب حق وصحیحی نیز می‌باشند و همین نکته بر اعتبار آنها می‌افزاید.

6-روش جکمت: به کارگیری حکمت در امر هدایت، تربیت اعتقادی واقناع مخاطب ، یکی از شیوه‌های ارزشمندی است که امیرالمومنین در کنار موعظه و مجادله مورد توجه قرار داده است. باید گفت: اگر پیام حاوی استدلال‌های قوی و درخشان باشد ؛ دارای قدرت اثرگذاری بیشتری خواهد بود. زیرا اقناع متربّی نیازمند بروز تغییر در ذهن آدمی به طور اندیشمندانه و مستدل است تا پیام در وی درونی شود.

پیشنهادات

در زمينه تربيت پيشنهاد می‌گردد در مدارس با برگزاری جلسات و تقويت انجمن اولياء و مربيان، با دادن اطلاعات صحيح و تدوين دستورالعمل‌های لازم به منظور آگاهی از ظرافت مسائل تربيتی در جلسات توسط افراد متخصص در اين زمينه تبيين گردد. همچنين مطالب تربيتی در دروس دانش آموزان متوسطه برای تربيت فرزند در آينده گنجانده شود و با عدم اكتفا به مسائل مطرح شده در كتاب‌های درسی، نويسندگان داستانی، با طرح داستان‌هايی پر فراز و نشيب و جذاب، با شخصيت‌هايی كه با وجود دينداری و اخلاق‌مداری بسيار پر تلاش و موفق هستند يا داستانهايی كه در آن از روشهای تربيتی استفاده شود، بیآن‌كه موضوع داستان، تربيت افراد باشد؛ میتوانند در آموزش شيوه های تربيت در دين و در تربيت افراد جامعه، نقش ايفا فرمايند. علاوه بر كتاب و رساله و پايان‌نامه و مقاله در زمينه روشهای تربيتی و، صدا و سيما نيز می‌تواند با توليد ميانبرنامه‌ها يا فيلم‌های كوتاه تكپيامی كه كارهايی بسيار موفق و اثرگذارند و به تازگی در موضوعات مختلفی، به تعداد اندك، تهيه و پخش شدهاند، در زمينه تربيت اعتقادی و اخلاقی نيز با توجه به روشهای موجود در کتاب ارزشمند نهج البلاغه، تعداد زيادی از اين گونه آثار را توليد نموده و بدين طريق در زمانی بسيار اندك، با شيوه‌ای هنرمندانه پيام را به مخاطبان انتقال دهد.

lind

1. . [↑](#footnote-ref-2)
2. محمدرضا، حافظ نیا، مقدمه‌ای بر روش تحقيق در علوم انسانی، تهران: سمت، ،1392 ص71. . [↑](#footnote-ref-3)
3. . دهخدا،علی‌اکبر، لغت‌ نامۀ دهخدا، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٧ ش. ١٢٣٧/٨ [↑](#footnote-ref-4)
4. . اصول و روش های تربیت در اسلام، سید احمد احمدی، نشر جهاد دانشگاهی،1385ش، ص149 [↑](#footnote-ref-5)
5. .عمید، حسن،کتاب فرهنگ عمید،ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر،1374ش،ص533. [↑](#footnote-ref-6)
6. . رفيعى، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبناى آن، تهران، سمت ،1391ش ،ج 3،ص267. [↑](#footnote-ref-7)
7. . موسوى كاشمرى ،سيدمهدى ، روش‌هاى تربيتى، ناشر: بوستان کتاب قم ،ج 1، 1393ش،ص15. [↑](#footnote-ref-8)
8. . فرمهینی فراهانی، محسن، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران، شباهنگ، ١٣٩٠ ش ،ص ٣٢٧ [↑](#footnote-ref-9)
9. .فیومی ،احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص 217. [↑](#footnote-ref-10)
10. . محمد رضا طباطبایی، صرف ساده، قم، دارالعلم، ۱۳۷۹، چهل و نهم ، ص ۷۲. [↑](#footnote-ref-11)
11. . احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، محقق : عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام اسلامی، بی تا، اول، ج ۲ ، ص ۴۸۳ [↑](#footnote-ref-12)
12. حسن مصطفوی، التحقیق قی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا، سوم، ج ۴ ، ص ۳۵. [↑](#footnote-ref-13)
13. نظریه های یادگیری، نوشته‌آلبرت باندورا، ترجمه فرهاد ماهر، تهران، نشر راهگشا، ص ۱۲. [↑](#footnote-ref-14)
14. علی شریعتمداری، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۳، نهم، ص ۹. [↑](#footnote-ref-15)
15. .خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مدرسه، ۱۳۸۵ش ، سیزدهم، ص .۵۳ [↑](#footnote-ref-16)
16. مصطفی دلشاد تهرانی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۰، چهارم،  ص ۷۷. [↑](#footnote-ref-17)
17. . گروه نویسندگان، فلسفه تعلیم و تربیت، قم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴، هفتم، ج ۱، ص 167-173 [↑](#footnote-ref-18)
18. .همان،ص 173-178 [↑](#footnote-ref-19)
19. .همان ،ص 374-461 [↑](#footnote-ref-20)
20. همان ،ص384 [↑](#footnote-ref-21)
21. .همان ،ص305 [↑](#footnote-ref-22)
22. .مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات صدرا، 1367، صص 56 و76. [↑](#footnote-ref-23)
23. . محمد بهشتی، مبانی تربیت از دیدگاه قرآن، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه،1387،ص35. [↑](#footnote-ref-24)
24. . سید محمد باقر حجتی، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ص ۱۰ . [↑](#footnote-ref-25)
25. . گروه نویسندگان، فلسفه تعلیم و تربیت، پیشین، ج ۱، ص۲۶1. [↑](#footnote-ref-26)
26. . همان، ص 222-224. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ligue international d’educati nouvelle. [↑](#footnote-ref-28)
28. .همان. [↑](#footnote-ref-29)
29. .همان. [↑](#footnote-ref-30)
30. . لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، ج 5، ص1525 [↑](#footnote-ref-31)
31. .الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بی تا، ج۲۵، ص۲۵۷. [↑](#footnote-ref-32)
32. . راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن،بی تا، ص 159. [↑](#footnote-ref-33)
33. . الجواهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، چ دوم، بيروت: دارالعلم للملايين، 1399ه.ق. [↑](#footnote-ref-34)
34. . مصباح يزدى، محمدتقى، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفی، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ سوم، ۱۳۹۴ش،معلمی، حسن، فلسفه اخلاق، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش [↑](#footnote-ref-35)
35. . البستاني، بطرس، محيط المحيط، چ جديد، بيروت: مکتبة لبنان، 1987م. [↑](#footnote-ref-36)
36. . طوسي، خواجه نصيرالدين، اخلاق ناصري، تحصيح و تنقيح : مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، چ سوم، تهران: شرکت سهامي انتشارات خوارزمي، 1364ه.ش. [↑](#footnote-ref-37)
37. . پينکافس، ادموند، از مسأله محوري تا فضيلت گرايي، ترجمه: سيّدحميدرضا حسني و مهدي علي‌پور، قم، دفتر نشر معارف، 1382ه.ش [↑](#footnote-ref-38)
38. . فرانکنا، ويليام کي، فلسفه اخلاق، ترجمه: هادي صادقي، چ دوم، قم: کتاب طه، 1383ه.ش. [↑](#footnote-ref-39)
39. طباطبايي، سيدمحمّدحسين، تفسير الميزان، چ ششم. ترجمه: ناصر مکارم شيرازي، بي جا، بنياد علمي و فکري علّامه طباطبايي، 1376ه.ش. [↑](#footnote-ref-40)
40. . مصباح يزدي، محمّدتقي، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش: احمدحسين شريفي، تهران: شرکت چاپ و نشر بين الملل ، 1380ه.ش. [↑](#footnote-ref-41)
41. . مصباح يزدي، محمّدتقي، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش: محمّدحسين اسکندري، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ، 1376ه.ش. [↑](#footnote-ref-42)
42. . اميد، مسعود، درآمدي بر فلسفه اخلاق از ديدگاه متفکران مسلمان معاصر ايران، تبريز: دانشگاه تبريز، 1381ه.ش. [↑](#footnote-ref-43)
43. اتکينسون، آر.اف، درآمدي به فلسفه اخلاق، ترجمه: سهراب علوي‌نيا، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب ، 1370ه.ش . [↑](#footnote-ref-44)
44. Frankena, Willian k. Ethics, Second Edition (New Delhi: Prentice Hall of India, 1982). [↑](#footnote-ref-45)
45. . Gert, ernard, ‌Morality: its Nature and Justification, (Oxford: Oxford Univercity Press, 1998). [↑](#footnote-ref-46)
46. . ر.ك: Bernard Gert, Morality: A New Justification of the Moral Rules4, p. [↑](#footnote-ref-47)
47. . ر. اف. اتكينسون، درآمدي به فلسفه اخلاق، ترجمه: سهراب علوي نيا، ص16.

    [↑](#footnote-ref-48)
48. . فرهنگ فارسی- دکتر محمد معین – انتشارات امیرکبیر – چاپ 21 – صفحه 23 [↑](#footnote-ref-49)
49. . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ قم، هجرت، 1410ق، ج1 ،ص141و ابن منظور،محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت، دار صادر، 1414 ق، ج3، ص299 [↑](#footnote-ref-50)
50. . مهیار رضا؛ فرهنگ ابجدی؛ بی نا، بی تا.ص94. [↑](#footnote-ref-51)
51. . دهخدا، 1338، ج7، ص2942 [↑](#footnote-ref-52)
52. . فیض کاشانی، محمد بن مرتضی؛ المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء؛ تصحیح علی اکبر غفاری؛ بیروت، مؤسسه اعلمی للمطبوعات، 1403ق. ص187؛ آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه؛ نجف، مطبعة الغری، 1355ش. ج2، ص183 [↑](#footnote-ref-53)
53. . فرهنگ ابجدی الفبایی عربی فارسی ترجمه کامل المنجم االبجدی ؛ فوآد افرام البستانب ؛ مترجم رضا مهیار ؛ چاپ دوم، ص94. [↑](#footnote-ref-54)
54. . تهانوى، محمدعلى بن على‏، کشاف اصطلاحات الفنون‏، محقق، مصحح، دحروج، على‏، ج 1، ص 230، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون‏، چاپ اول، 1996م‏. [↑](#footnote-ref-55)
55. . پیرامون جمهور اسلامی، استاد مطهری، ناشر :صدرا،سال چاپ1384ه.ش ،ص 98 و 99. [↑](#footnote-ref-56)
56. . احمدی فرد، مصطفی وامیری، دادمحمد،«روشهای اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن کریم»، مجله آموزههای قرآنی، ،1396سال هشتم، ص39-58 [↑](#footnote-ref-57)
57. . داودی، محمد، تربیت اخلاقی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1389،ص11 [↑](#footnote-ref-58)
58. . بهشتی، محمد، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت، ج 2، انتشارات خادم الرضا(ع) ،سال چاپ 1394، ص 44. [↑](#footnote-ref-59)
59. . مولا محسن فیض کاشانی، الحقائق فی محاسن الأخلاق، ص ۱۳ و 54، به نقل از: محمد بهشتی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، انتشارات خادم الرضا(ع) ،سال چاپ 1394،ج ۵، ص۱۱۷. [↑](#footnote-ref-60)
60. . همت بناری، بررسی اولویت‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه، ص‌541. [↑](#footnote-ref-61)
61. .عجمی،هادی و وجدانی،فاطمه وداوودی ،محمد، روش‌های زمینه‌سازِ تربیت اخلاقی جوانان در نهج‌البلاغه،1396،دو فصلنامه علمی ترویجی ،ص109 [↑](#footnote-ref-62)
62. . ر.ک:طباطبایی،محمدحسین، تفسير الميزان، ج 2، 178 و 179 [↑](#footnote-ref-63)
63. . اعرافی، علیرضا؛ موسوی، سید نقی؛ «تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه»؛ کاوش های نو در فقه اسلامی، شماره 2، سال 20، قم، 1392ش. ص49 [↑](#footnote-ref-64)
64. . داوودی، محمد، تأملی در هدف تربیت اعتقادی، دوفصلنامه تعلیمی-پژوهش تربیتی اسلامی، 1388، ص 61-48. [↑](#footnote-ref-65)
65. . اعرافی، علیرضا، قواعد فقهی، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، چاپ اول، .1393،ص49. [↑](#footnote-ref-66)
66. . نهج‌البلاغه‌، نامه 53، ص 444. [↑](#footnote-ref-67)
67. . همان،ص428 [↑](#footnote-ref-68)
68. . همان، خطبه 191، ص 294 [↑](#footnote-ref-69)
69. . نهج‌البلاغه، نامه 31، ص 394. [↑](#footnote-ref-70)
70. . نهج‌البلاغه، نامه 31، ص 394. [↑](#footnote-ref-71)
71. . نهج البلاغه ،نامه 45 [↑](#footnote-ref-72)
72. . نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه 31، ص 530. [↑](#footnote-ref-73)
73. . همان، خطبه 188، ص 370. [↑](#footnote-ref-74)
74. . نهج البلاغه،خطبه 1. [↑](#footnote-ref-75)
75. . نهج البلاغه ، خطبه 193. [↑](#footnote-ref-76)
76. . نهج البلاغه ، کلام 222. [↑](#footnote-ref-77)
77. . نهج البلاغه ، خطبه 86 . [↑](#footnote-ref-78)
78. . نهج البلاغه ، کلام 222. [↑](#footnote-ref-79)
79. . نهج البلاغه ، کلام 223. [↑](#footnote-ref-80)
80. . نهج البلاغه ، خطبه 110. [↑](#footnote-ref-81)
81. .نهج البلاغه، خطبه 188. [↑](#footnote-ref-82)
82. . نهج البلاغه ، نامه 86. [↑](#footnote-ref-83)
83. . نهج البلاغه ، حکمت 443. [↑](#footnote-ref-84)
84. . نهج البلاغه ، خطبه 84. [↑](#footnote-ref-85)
85. . ابن فارس، احمد، معجم مقاييس‌اللغه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1404. ذيل واژه «نعم». [↑](#footnote-ref-86)
86. . ـ مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القران‌الكريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368 ذيل واژه «نعم». [↑](#footnote-ref-87)
87. . همان، ذيل «ذكر». [↑](#footnote-ref-88)
88. . ـ باقري، خسرو، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، تهران، مدرسه، 1380 ،ص 149 [↑](#footnote-ref-89)
89. . حسين‌خاني ناييني،هادی ،روش های یادآوری نعمتها، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،1370ش،ج130،ص9. [↑](#footnote-ref-90)
90. . نهج البلاغه ،خطبه 1. [↑](#footnote-ref-91)
91. .نحل:18. [↑](#footnote-ref-92)
92. .لقمان :20. [↑](#footnote-ref-93)
93. .طبرسي، فضل‌بن حسن، مجمع البيان، تهران، المكتبة العلمية، بي‌تا، ج 4،ص320. [↑](#footnote-ref-94)
94. .همان. [↑](#footnote-ref-95)
95. . عروسي، عبدعلي بن جمعه، نورالثقلين، قم، مطبعة العلمية، بي‌تا، ج 4،ص212 [↑](#footnote-ref-96)
96. . ضحى: 6ـ11. [↑](#footnote-ref-97)
97. . آل عمران :103. [↑](#footnote-ref-98)
98. . مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ه ق، ج67، ص196. [↑](#footnote-ref-99)
99. .نهج البلاغه،خطبه 185. [↑](#footnote-ref-100)
100. . نهج البلاغه ، خطبه 230. [↑](#footnote-ref-101)
101. . الكافي، كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق‏، محقق / مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، دار الكتب الإسلامية، تهران، ‏ ‏1407 ق، چاپ چهارم، ج ‏3، ص 228، (باب زيارة القبور)، ح 4. [↑](#footnote-ref-102)
102. . پيام امام اميرالمومنين(عليه السلام)‏، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: جمعى از فضلاء، دار الكتب الاسلاميه‏، تهران‏، 1386 ش، چاپ اول‏، ج 8، ص 499. [↑](#footnote-ref-103)
103. . سوره مدثر: 36 [↑](#footnote-ref-104)
104. . نهج البلاغه ، حکمت 59. [↑](#footnote-ref-105)
105. . حسيني، عبدالزهرا،مصادر نهج البلاغه، ج 4، ناشر:بيروت : دارلاضوا، ۱۴۰۵ق ،ص 51 . [↑](#footnote-ref-106)
106. . اسحاقی، سید حسین. سلوک علوی، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۱،ص173. [↑](#footnote-ref-107)
107. . اصلی پور، محمد. مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه، چاپ اول، تهران: شورا، ۱۳۷۷، ص168. [↑](#footnote-ref-108)
108. . محمدی ری شهری،محمدو شیخی، حمیدرضا، میزان الحکمه،ج12 ناشر :سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،قم،1386ش،ص311.

     [↑](#footnote-ref-109)
109. . ابن طاووس، على بن موسى‌ ،اقبال الاعمال (ط - قدیمیه) ناشر: دارالكتب الإسلاميه‌ ،تهران ،1409ق،ج 1،ص160. [↑](#footnote-ref-110)
110. . نهج البلاغه ، خطبه 24. [↑](#footnote-ref-111)
111. . نهج البلاغه ، نامه 41 [↑](#footnote-ref-112)
112. . نهج البلاغه ، نامه 46 [↑](#footnote-ref-113)
113. . نهج البلاغه ، خطبه 31. [↑](#footnote-ref-114)
114. . نهج البلاغه ، نامه 53. [↑](#footnote-ref-115)
115. . بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش، ص ۶۲. [↑](#footnote-ref-116)
116. . آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، نشر نی، تهران، 1384 ش،ص 484 . [↑](#footnote-ref-117)
117. . رشیدپور، مجید، پرورشهای اخلاقی و روش‌های تربیتی، انجمن اولیاء مربیان، تهران،1386ش،ص169. [↑](#footnote-ref-118)
118. . ابوطالبی، مهدی، تربیت دینی از دیدگاه امام علی ، مؤسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی ، قم ،1386 ش،ص236. [↑](#footnote-ref-119)
119. . ابن میثم، میثم بن علی بن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، مترجم قربانعلی محمدی مقدم، علی اصغر نوایی یحییزاده، آستان قدس، مشهد، ، ج 8 .1388ش ،ص38 [↑](#footnote-ref-120)
120. . سوره یوسف ، 77 [↑](#footnote-ref-121)
121. . نهج البلاغه ، حکمت 222. [↑](#footnote-ref-122)
122. . أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ، المحقق: صفوان عدنان الداودي،الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت ،ج 1،سال 1412ق،ص 876 [↑](#footnote-ref-123)
123. . ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على، ناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ ق ،ج 7 ،ص466 [↑](#footnote-ref-124)
124. . طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،ج4،ص522. [↑](#footnote-ref-125)
125. . نهج البلاغه ، نامه 31. [↑](#footnote-ref-126)
126. . مطهری، مرتضی، سیري در نهج البلاغه ، قم، صدرا، چاپ دوم ف1354ش،ص128. [↑](#footnote-ref-127)
127. . مطهری، مرتضی، سیري در نهج البلاغه ، قم، صدرا، چاپ دوم ف1354ش،ص127. [↑](#footnote-ref-128)
128. . نهج البلاغه ، خطبه 95. [↑](#footnote-ref-129)
129. .نهج البلاغه ،خطبه 188. [↑](#footnote-ref-130)
130. . نهج البلاغه ، خطبه 83. [↑](#footnote-ref-131)
131. .نهج البلاغه ، خطبه 183. [↑](#footnote-ref-132)
132. .نهج البلاغه ،خطبه 86. [↑](#footnote-ref-133)
133. . نهج البلاغه ، قصار230. [↑](#footnote-ref-134)
134. . نهج البلاغه ،خطبه 169. [↑](#footnote-ref-135)
135. . نهج البلاغه ، خطبه 169. [↑](#footnote-ref-136)
136. . نهج البلاغه ، قصار 38. [↑](#footnote-ref-137)
137. . نهج البلاغه ، قصار60. [↑](#footnote-ref-138)
138. .موسوی خمینی ، روح الله ، آداب الصلوۀ،ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ، تهران ، 1394ش ،ص262-263. [↑](#footnote-ref-139)
139. . نهج البلاغه ، خطبه 160. [↑](#footnote-ref-140)
140. . نهج البلاغه ، خطبه 110. [↑](#footnote-ref-141)
141. . نهج البلاغه ، خطبه 116. [↑](#footnote-ref-142)
142. .نهج البلاغه ،خطبه 94. [↑](#footnote-ref-143)
143. . طباطبایی ، محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،نوبت چاپ: 19، 1384ش ،ص288. [↑](#footnote-ref-144)
144. . نهج البلاغه ، خطبه 109. [↑](#footnote-ref-145)
145. . نهج البلاغه ، حکمت 142. [↑](#footnote-ref-146)
146. . نهج البلاغه ، حکمت 211. [↑](#footnote-ref-147)
147. . نهج البلاغه ، حکمت 50. [↑](#footnote-ref-148)
148. . ابن فارس، احمد ، معجم مقاییس اللغه، مصحح: عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب االعالم اااسلامی 1404ق، ج 4 ، ص 69 [↑](#footnote-ref-149)
149. . راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دارالعلم الدارالشاميه، دمشق- بيروت، 1412ق ،ص577. [↑](#footnote-ref-150)
150. . کليني، محمدبن يعقوب، اصول کافي، دارالکتب الاسلاميه،تهران، ج 1، 1388ق ،ص10. [↑](#footnote-ref-151)
151. . نهج البلاغه ف حکمت 113. [↑](#footnote-ref-152)
152. . نهج البلاغه ، خطبه 38. [↑](#footnote-ref-153)
153. . **بحراني، ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، دفتر نشر الکتاب، بي جا، ج 5 ، 1362ش** ،ص44. [↑](#footnote-ref-154)
154. . نهج البلاغه ، حکمت 421. [↑](#footnote-ref-155)
155. . نهج البلاغه ، خطبه 239. [↑](#footnote-ref-156)
156. . نهج البلاغه ، خطبه 239. [↑](#footnote-ref-157)
157. . نهج البلاغه ،حکمت211. [↑](#footnote-ref-158)
158. . نهج البلاغه ، خطبه 224. [↑](#footnote-ref-159)
159. . نهج البلاغه ، حکمت212. [↑](#footnote-ref-160)
160. . نهج البلاغه ، حکمت 219. [↑](#footnote-ref-161)
161. . نهج البلاغه ، خطبه 1. [↑](#footnote-ref-162)
162. . تستری، محمد تقی ، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغه، تهران: نشر امیر کبیر ،ج 1 ، 1418ق،ص590. [↑](#footnote-ref-163)
163. . نهج البلاغه ، خطبه 201. [↑](#footnote-ref-164)
164. . نهج البلاغه ، خطبه 4. [↑](#footnote-ref-165)
165. . مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه،ج 1،تهران: دارالکتب الاسلامیة ،1375ش ،ص 429. [↑](#footnote-ref-166)
166. . جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه،ج3، تهران: مکتبة نشر الثقافة االاسلامیة ،1358ش،ج ص58. [↑](#footnote-ref-167)
167. .نهج البلاغه ، خطبه 182. [↑](#footnote-ref-168)
168. . ابن میثم بحرانی،کمال الدین، شرح نهج البلاغه، ترجمه قربان علی محمدی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده، مشهد: مجمع البحوث االاسلا میة ،1388ش،ج3،ص59. [↑](#footnote-ref-169)
169. . نهج البلاغه ، خطبه 166. [↑](#footnote-ref-170)
170. . ابن میثم بحرانی،کمال الدین، شرح نهج البلاغه، ترجمه قربان علی محمدی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده، مشهد: مجمع البحوث االاسلا میة ،1388ش،ج3،ص 557. [↑](#footnote-ref-171)
171. . مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه،ج 6 ،تهران: دارالکتب الاسلامیة ، 1375ش،ص317 [↑](#footnote-ref-172)
172. .عباسی، علی اکبر، سبک استدلال‌های امام علی علیه السلام علیه مخالفان در نهج البلاغه، مجله شیعه شناسی ،شماره44 ،1397ش. [↑](#footnote-ref-173)
173. .سید رضی ،نهج البلاغه، ، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم ،انتشارات مشرقین، قم، خطبه 1،ص39. [↑](#footnote-ref-174)
174. . سید رضی ،نهج البلاغه، ، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم ،انتشارات مشرقین، قم، خطبه67،ص117. [↑](#footnote-ref-175)
175. . شمیسا، سیروس ، کلیات سبک‌شناسی ، ج 1،چاپ دوم ، تهران ، فردوس ، 1373ش ، ص10. [↑](#footnote-ref-176)
176. . الدرويش، محيي الدين، ، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ج 5 ، دمشق ،مطبعة دار ابن كثير،1412ق، ص147. [↑](#footnote-ref-177)
177. . سید رضی ،نهج البلاغه، ، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم ،انتشارات مشرقین، قم، خطبه 17،ص19. [↑](#footnote-ref-178)
178. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی، 1381ش،خطبه 107،ص199. [↑](#footnote-ref-179)
179. الصافی، محمود، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیان، ج 19، دمشق ،دار الرشید، مؤسسۀ الإیمان، 1411ق،ص341. [↑](#footnote-ref-180)
180. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 17،ص61. [↑](#footnote-ref-181)
181. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 131،ص 147. [↑](#footnote-ref-182)
182. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 175،ص331. [↑](#footnote-ref-183)
183. . ساروخانی، باقر، اقناع هدف ارتباطات، فصلنامة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،1383ش، شماره23، ص98. [↑](#footnote-ref-184)
184. . طباطبایی، محمد حسین ، المیزان في تفسیر القرآن، ج12، چاپ پنجم ،قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ، 1417ق،ص37 [↑](#footnote-ref-185)
185. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش، خطبه186 ،ص363. [↑](#footnote-ref-186)
186. . جوادی آملی ، عبداللّه ،علي علیه السلام و فلسفة الهي، کاوشی در نهج البلاغه (مقاله های کنگره سوم)،چاپ اول، بی جا، بنیاد نهج البلاغه، 1364ش،ص 57-58. [↑](#footnote-ref-187)
187. .مصطفوی، حسن ، التحقیق في کلمات القرآن، طهران، الطبعةِ الاولی ، 1393ش ،ص 65. [↑](#footnote-ref-188)
188. . طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 12،چاپ پنجم ،قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ،1417ق،ذیل آیه 25 نحل. [↑](#footnote-ref-189)
189. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 127،ص241. [↑](#footnote-ref-190)
190. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش ،نامه6، ص487. [↑](#footnote-ref-191)
191. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 170،ص323. [↑](#footnote-ref-192)
192. . ابن ابی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبه اللّه ، شرح نهج البلاغه،ج 9، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،1378ق، ص300. [↑](#footnote-ref-193)
193. .سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 170، ص323. [↑](#footnote-ref-194)
194. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش، نامه31 ،ص523. [↑](#footnote-ref-195)
195. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش، نامه 31،ص523 . [↑](#footnote-ref-196)
196. . شاکر، محمد کاظم و حاجی پور، حسین ، معیارها و ضوابط اقناع انديشه مخاطب از قرآن کريم ، ماهنامه علمی و ترویجی علوم انسانی معرفت، 1391ش،سال بیست و یکم، شماره 181. [↑](#footnote-ref-197)
197. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش، خطبه 183،ص353. [↑](#footnote-ref-198)
198. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 75 ،ص 125. [↑](#footnote-ref-199)
199. .سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 127،ص241 . [↑](#footnote-ref-200)
200. .سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش، نامه 77 ، ص619. [↑](#footnote-ref-201)
201. طریحی، فخرالدین بن محمد ، مجمع البحرين، تحقیق : سید احمد حسینی،ج2 ،تهران،مرتضوی ، چاپ سوم طریحی ،ش1375 ص134-.135 [↑](#footnote-ref-202)
202. . سبحانی، جعفر ، مفاهیم القرآن ، به قلم جعفر الهادی، ج3، قم، مؤ سسة امام صادق سبحانی، 1420ق، ص402-407. [↑](#footnote-ref-203)
203. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 128 ،ص 243. [↑](#footnote-ref-204)
204. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 13،ص57. [↑](#footnote-ref-205)
205. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 59،ص 109. [↑](#footnote-ref-206)
206. . ابن ابی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبه اللّه ، شرح نهج البلاغه،ج5، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،1378ق، ص3 -13. [↑](#footnote-ref-207)
207. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش،خطبه 73،ص123. [↑](#footnote-ref-208)
208. . ابن ابی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبه اللّه ، شرح نهج البلاغه،ج 6، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،1378ق، ص 146-148 [↑](#footnote-ref-209)
209. . ابن ابی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبه اللّه ، شرح نهج البلاغه،ج 7، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،1378ق، ص 276-281. [↑](#footnote-ref-210)
210. . گرشاسبی، اصغر، هنروفن مذاکره، ج 1،چاپ اول، تهران، مهاجر، 1384ش، ص69. [↑](#footnote-ref-211)
211. . کاوه، سعید امیرو اسلامی ،شعیب ،روش اقناع مخاطب در نهج‌البلاغه ،پژوهش‌های اجتماعی اسلامی،1395ش، سال بیست و دوم، شماره سوم ،ص206. [↑](#footnote-ref-212)
212. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش ،خطبه 56،ص106. [↑](#footnote-ref-213)
213. . سالم، شیرین ، زيبايي شناسي گونه‌هاي جناس در نهج‌البلاغه ،پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره ا ول، صص 67و .90 [↑](#footnote-ref-214)
214. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش ،خطبه 106،ص196. [↑](#footnote-ref-215)
215. . سالم، شیرین ، زيبايي شناسي گونه‌های جناس در نهج‌البلاغه ،پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، ص80. [↑](#footnote-ref-216)
216. . ابن ابی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبه اللّه ، شرح نهج البلاغه،ج 3، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،1378ق،ص 325-330 . [↑](#footnote-ref-217)
217. . سید رضی ،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ بیست و دوم، قم ،انتشارات الهادی،1381ش ،خطبه 192،ص391. [↑](#footnote-ref-218)
218. . طباطبایی، محمد حسین ،شیعه در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ، چاپ پنجم ،1378ش،ص 64.

     [↑](#footnote-ref-219)