

موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقیق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم

علیرضا کاوند: استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تفسیر و معارف قرآن کریم قم
زهرا حاج کاظمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه الهیات و معارف اسلامی،
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

چکیده

یکی از مباحث مطرح در جامعه، آرمان ارزشمند تربیت است که از ارکان مهم آن می‌توان به تربیت اجتماعی اشاره نمود. (رفتار) در لغت، به معنای سیر، طرز حرکت و سلوک و در اصطلاح؛ به معنای مجموعه‌ای از اعمال و فعالیت‌هایی است که موجود زنده انجام می‌دهد و متنضم‌کارهای آشکار و پنهان و اعمال و فعالیت عقلی است. درسایه تحقیق تربیت اجتماعی می‌توان انتظار داشت، هر جامعه بتواند به ادامه حیات دنیوی و معنوی خویش پردازد. در این مجال، چهار مانع اساسی که حذف آن موانع، از ملزمومات ایجاد و گسترش تربیت اجتماعی در جامعه است، به روش توصیفی تحلیلی، موردن بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این موانع که در آموزه‌های قرآنی و روایات ناب حضرات معصومین (ع) مورد تأکید قرار گرفته، و تأکید بر لزوم حذف آنها شده، عبارتند از: ۱. ظلم کردن به حقوق دیگران ۲. بیگانگان و تأمین منافع شخصی ۳. خیانت ۴. قضاوت نادرست. در این مجال، این چهار مانع مهم را که راهکار حذف آنها، در تعالیم منبعث از قرآن و روایات معصومین (ع) آمده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اسلام؛ قرآن کریم؛ موانع؛ تربیت اجتماعی؛ عقاید؛ رفتار؛ سلامت

۱- مقدمه

یکی از مسائل مطرح در حوزه «تربیت»، آرمان «تربیت اجتماعی» است که شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رکن آن، «بعدرفتاری» آن است. آن چه از آیات قرآن کریم بر می‌آید این است که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است، هر چند ضرورت‌های زندگی انسان و تأمین نیازهای او از طریق اجتماع و نقش آن بر سلامت جامعه رانیز نمی‌توان نادیده گرفت. از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام)، اگر «تربیت اجتماعی» در مسیر مطلوب خود فرار نگیرد، به جای آن که انسان را به کمال و سعادت برساند، باعث آسیب رساندن به خود فرد و جامعه می‌شود. در نگاهی عمیق به آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) در می‌باییم که دین میان اسلام آموزه‌های فراوانی درباره موانع تربیت اجتماعی و نقش آن بر سلامت جامعه بیان کرده است. لازم به ذکر است این پژوهش، از آن جهت که در صدد شناسایی و تبیین علل و عوامل تربیت اجتماعی و نقش آن بر سلامت جامعه است، دارای پیش فرض‌هایی است که مهم‌ترین آن تربیت اجتماعی و نقش آن در زمینه رفشار است. از آن جایی که قرآن کریم، دارای اندیشه و نظرات مهم و الگوی عملی منحصر به فردی است که قابل بررسی عمیق است، از این رو در این نوشتار پس از آن که کلیاتی در خصوص اهمیت و ضرورت تربیت اجتماعی و نقش آن بر سلامت جامعه بیان می‌شود، در حوزه رفتار به بررسی علل و عوامل بازدارنده تربیت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم پرداخته می‌شود. در میان تحقیقاتی که تا کنون در زمینه مسائل تربیتی صورت گرفته مباحثت چندان مرتبطی به این حوزه یافته نمی‌شود که به طور دقیق رویکرد تربیت اجتماعی را مورد تمرکز و موانع تربیت در این رویکرد را با هدف تحقق سلامت جامعه مورد بررسی قرار دهد شاید نزدیک‌ترین تحقیق مشابه در این زمینه مقاله «موانع تربیت اجتماعی کودکان در خانواده‌های امروزی» نوشته محمد شریف حیدری و دکتر ابوالفضل ساجدی است که در فصلنامه «معرفت» سال بیست و دوم، بهمن ۱۳۹۲ شماره ۱۹۴ «ویژه علوم تربیتی» چاپ شده است. این مقاله به صورت مصداقی مسأله کودکان را مطرح و تربیت اجتماعی آنان را بحث کرده است. در تحقیق حاضر، مسأله به صورت کلی تر و جامع‌تر مطرح شده است و اشاره مختلف را در بر می‌گیرد. از مهم‌ترین اهداف حاکم بر این تحقیق، بررسی موانع و تحلیل نحوه حذف و از میان برداشتن آنها در مسیر تحقق سلامت جامعه است؛ در واقع بررسی چهار مائج مهم در تحقق سلامت جامعه و تحلیل و تبیین راهکار حذف آنها با تکیه بر تعالیم منبعث از قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام)، از اهداف اصلی این تحقیق است.

۲- مفهوم شناسی واژگان

۲-۱- موانع

«موانع» در زبان عربی از «مانع» و «منَاع» گرفته شده است. از نظر ادبیان عرب در معانی مختلف

آمده است. از نظر راغب، «مانع» به معنای بزرگی است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۲۵۸؛ نک، قرشی، ۱۳۷۱، ۲۹۲). طریحی در ذیل این واژه می‌نگارد: «زمانی که گفته می‌شود: «مانعهُ الأُسْر»؛ یعنی او را از این کار منع کرد و زمانی هم که گفته می‌شود: «مانعهُ عَنِ الْهُوَی»؛ یعنی او را از ادعای کردن منع کرد. طریحی در ادامه «مانع» را به معنای ضد بخشش می‌داند (طریحی، ۱۳۷۵، ۳۹۳). در اصطلاح قرآن کریم، «مانع» در معانی متعددی آمده است که عبارتند از: ۱) منع و بازداشت؛ «مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِلُّ أَثْيَمْ»؛ و بسیار مانع کار خیرو تجاوزگر، و گناهکار است» (قلم/۱۲)؛ اوَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُنْوِعًا: وَهَنَّاكِمْ که خوبی به او رسید مانع دیگران می‌شود (معارج/۲۱/۲)؛ ۲) بزرگی (وَمَنْ أَظَلَّمُ مَمَنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظَلَّمُ مَمَنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ... وَ الْلَّمْ نَسْتَحْوُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ: آیا ما شما را تشویق به مبارزه و عدم تسليم در برای مؤمنان نمی‌کردیم؟ (نساء/۱۴۱/۳)؛ ۳) ضد بخشش: «مَنَاعَ لِلْخَيْرِ... وَمَنْ كَنْتَدِهِ خَيْرٌ وَمَتَجاوزُ شَكَاكَ رَا» (ق/۲۵)؛ ۴) بزرگی و رفعت: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ: وَدِيَگَرَانِ را از ضروریات زندگی منع می‌نمایند) (الماعون/۷).

۲-۲- تربیت

واژه «تربیت» مصدر باب تعییل و از ماده «ربی، بربو» است. در لغت به معنای رشد یافتن و یا رشد دادن آمده است (ابن فارس، ۱۳۸۹، ۴۸۳). از نظر راغب «تربیت کردم» از واژه «ربو» است، که اصلیش از مضاعف (رب، رب) بوده است و یک حرف آن برای تخفیف در لفظ به حرف «ی» تبدیل شده است؛ مانند: «أَظْلَنْتُ» که تقطیت شده است. (رب به معنای مالک، خالت، صاحب، مدبیر، مری، قیم، سرور و منعم است و نیز اصلاح کننده هر چیز را «رب» گویند. (رب) در اصل به معنای تربیت و پرورش است و نیز آن را به معنای پرورداندن و آداب اخلاق به کسی یاددادن آمده است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۵، ۲۲۲). از نظر خلیل بن احمد (ربو) نفس عمیق و بلند را گویند که موجب برآمدن سینه است و (ربو) و (رابیه) سر زمین بلند و مرتفع را گویند فراهیدی، ۱۴۱۴، ۶۴۹). از نظر ابن منظور «تربیت» به معنای زیادت و فرونوی است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۲۲۱). «تربیت» در اصطلاح در معانی متعددی آمده است. برخی از محققان معتقدند که «تربیت» با توجه به ریشه آن به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است (باقری، ۱۳۸۴، ۷۴)؛ همچنین به معنای تغذیه و مراقبت کودک را عهدهدارشدن و به دقت او را سرپرستی کردن تا تمام شدن دوره کودکی است. این رسیدگی شامل قوای ادرارکی و عقلی او می‌شود (فایضی و آشتیانی، ۱۳۷۵، ۳۱). از نظر علامه طباطبائی، «تربیت» به معنای مالک است و مدبیر را برای (رب) می‌داند (طباطبائی، ۱۳۸۲، ۲۴)؛ همچنین به معنای برانگیختن و فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش شکوفایی تمامی استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های انسان به منظور رسیدن به سعادت است (بهشتی، ۱۳۸۸، ۲۷) و به معنای رشد و بلوغ را فراهم ساختن، و به آگاهی لازم درجهت خودشناسی برای نیل به خداشناسی مسلح گردیدن نیز آمده است.

(فتاحی، ۱۳۷۹، ۱۵). در فرهنگ عمید، «تریت»، به معنای پرورددن، پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخلاق به کسی یاد دادن است (عمید، ۱۳۶۲، ۳۱۱۱). در معنای تربیت باید به وجود استعدادهای متعدد در انسان اشاره کرد. این استعدادها باید در فرایند تربیت استخراج گردد.

۳-۲- اجتماع

واژه «اجتماع» معادل عربی «جَمَعٌ» و معادل (Communis) به معنای مشارکت عامه است (هورنی، ۱۹۸۹، ۴۴۵). از نظر راغب واژه «اجتماع» به معنای نزدیک نمودن و پیوستن چیزی به بعض دیگر آن است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۴؛ نک: ابن فارس، ۴۰۹، ۱۴۲۰؛ خلیل بن احمد لفظ «جَمَعٌ» را به معنای گرد هم آمدن مردم می‌داند (فراهیدی، ۱۴۱۴، ۲۳۹). در اصطلاح واژه «اجتماع» از زبان عربی اخذ شده است که به معنای جماعت، انبوهی، اشتراک، وفاق عمومی و شباهت زیستی گروهی از گیاهان یک منطقه جغرافیایی با شرایط مساوی به کار رفته است (آراسته خو، ۱۳۷۰، ۲۹۱)؛ همچنین نهاد اجتماعی، امر، عمل و رفتار بنیادی و منظم اجتماعی است که بر هدف یا اهداف اساسی معینی ناظر است و کل یگانهای را پدید می‌آورد که منشأ ایجاد و جهت گیری نقش‌ها، ارزش‌ها، علائق و رفتارهای مشترک و سازمان‌بندی اجتماعی اصلی جامعه است که دارای اهمیت استراتژیک ساختی و کارکردی است (آراسته خو، ۱۳۷۰، ۵۴). نیز به مجموع افراد یا گروه‌هایی که با یکدیگر، روابط متقابلي مبتنی بر وابستگی و همبستگی برقرار ساخته‌اند و دارای فعالیتی عام و ترکیبی هستند که از چنین روابطی ناشی می‌شود (بیرو، ۱۳۷۰، ۳۸۸). در قرآن کریم واژه «اجتماع» و مشتقات آن در آیات ذیل به طور عمده به معنای گردآمدن و جمیع شدن آمده است:

۱ «قُلْنَا أَهْبِطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُنَّدُ فَمَنْ تَبِعَ هُنَّدَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ: جَمْلَكَى از آن فرود آیید. پس اگر از جانب من شمارا هدایتی رسد، آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نیخواهند شد» (بقره: ۳۸).

۲ «رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لَيَوْمٍ لَا يَرَبُّ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ: پروردگار، به یقین، تو در روزی که هیچ تردیدی در آن نیست، گردآورنده جمله‌مردمانی به طور قطع خداوند در عده خود خلاف نمی‌کند» (آل عمران: ۹).

۳ «وَ مَا أَصَابُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجُمُعَانَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِعِلْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا أَصَابُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجُمُعَانَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِعِلْمِ الْمُؤْمِنِينَ: و آن چه در روز احد در روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم نبرد کردنده شما رسید، به فرمان خدا و بر طبق قانون علیت بود و برای این بود که مؤمنان شناخته شوند» (آل عمران: ۱۶۶).

۳-۴- رفتار

واژه «رفتار» معادل (behavior) و در فرهنگ فارسی به معنای روش، سیره، طرز حرکت،

معامله و معاملت نیز معنا شده است (دھخدا، ۱۳۷۲، ۱۲۱۵۷؛ معین، ۱۳۸۷، ۵). در اصطلاح، به معنای مجموعه‌ای از اعمال و فعالیت‌هایی است که موجود زنده انجام می‌دهد و در بردارنده کارهای آشکار و پنهان، اعمال و فعالیت عقلی باشد (شعاری نژاد، ۱۳۷۵، ۵۴). «رفتار»، در علم روانشناسی به معنای عملی که از فرد سر می‌زند، یا سخنی که بر زبان جاری می‌شود. در اصطلاح، به معنای هر فعالیتی است که ارگانیسم جاندار انجام می‌دهد و به وسیله ارگانیسمی دیگر با یک ابزار اندازه‌گیری قابل مشاهده یا اندازه‌گیری است؛ بنابراین رفتار، هم شامل حرکات بیرونی، حرکات درونی و نیز فعالیت‌های غددی می‌شود (بیانگرد، ۱۳۸۴، ۲۲۲)؛ پس می‌توان گفت چگونگی معمولاً نه برخورد کردن با مردم همان «تریت اجتماعی در حوزه رفتار» است.

۵-۲- سلامت و جسم

واژه «سلامت»، مصدر و از باب مبالغه و در زبان عربی از «سلم» است که بر معانی متعددی اشاره دارد. از نظر راغب، زمانی که گفته می‌شود: «سلم من العیوب والآفات سلاماً و سلامة»؛ یعنی از بیماری ظاهری و باطنی مصون است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۲۴۷). طریحی، «سلم» را به معنای سالم از هر عیب و نقص می‌داند (طریحی، ۱۳۷۵، ۸۶). در اصطلاح به معنای متعددی آمده است. طبرسی در تفسیر خود ذیل واژه «سلامت»، آن را به معنای سالم از هر عیب، نقص و آفت است (طبرسی، ۱۳۸۲، ۵۳۷). در فرهنگ فارسی، نیز در معنای متعددی استعمال شده است. از نظر قرشی، «سلامت» به معنای عاری بودن از هر گونه آفت، شناخت آفات جسم و روح که فرع بر شناخت خود جسم و روح است (قرشی، ۱۳۷۱، ۲۹۶).

در فرهنگ معین، به معنای عافیت، تندرنستی، نجات، رستگاری، خلاص از بیماری، شفا، آرامش، صلح، سالم و تندرنست آمده است (معین، ۱۳۶۳، ۵۰۰). صدوق در کتاب «التوحید» خود «سلم» را به معنای سلامت دهنده و سالم از هر عیب گفته است (صدوق، ۱۳۸۷، ۳۴). در آیات قرآن کریم، گاه اشاره به «سلامت باطنی» دارد؛ مانند آیه ۸۴ از سوره صافات که می‌فرماید: «إِذْجَاءَ رَبَّهُ بَلَّقَ سَلِيمٌ»؛ آن گاه که با دلی رسته از تردید روی به پروردگارش آورد. قلب سلیم در این آیه آن قلبی است که از هر گونه شک، حسد، کفر و... سالم و کنار باشد؛ همچنین منظور از «مسالمة» در آیه ۷۱ سوره بقره به «سلامت ظاهری» اشاره دارد. امسالمة لا شیء فیها...؛ از هر عیی بركنار باشد، و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. واژه «جسم» نیز بر وزن « فعل» و در لغت به معنای پیکر و تمام بدن و اعضای تمام موجودات از جمله انسان است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۴، ۲۳۰؛ ابن فارس، ۱۴۲۰، ۲۶۰؛ فراهیدی، ۱۴۱۴، ۲۳۹).

۶-۲- قرآن

برای قرآن معانی مختلف ذکر شده است. از نظر آیت الله معرفت، قرآن مجموعه‌ای از آیات

و سورمهای نازل شده بر قلب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که پیش از هجرت و پس از آن در مناسبت‌های مختلف به طور پراکنده نازل شده است؛ سپس گردآوری شده و به صورت مجموعه کتاب درآمده است. قرآن از ریشه «قرء» گرفته شده است (معرفت، ۱۳۷۵، ۳۱). دیگر مفسران معانی مختلفی را آورده‌اند. از نظر فراء قرآن از ریشه «قرائین» جمع قرینه گرفته شده است؛ از این جهت که هر یک از آیات قرآنی قرینه و مؤید آیات دیگر است. از نظر اشعری، قرآن از ریشه «قرن» به معنی ضمیمه کردن یا نزدیک ساختن چیزی به چیز دیگر است. لحیانی، قرآن را مشتق از «قرء» به معنی قرائت، و پیرو هم آوردن و خواندن می‌داند چون فاری هنگام تلاوت آن حروف و کلمات را به دنبال هم می‌آورد؛ بنابراین قرآن مصدری است به معنی مفعول یعنی تلاوت شده است. شافعی معتقد است قرآن از هیچ مبدئی مشتق نشده است، بلکه به طور ارتجلی برای کلام الهی وضع شده است. زجاج نیز معتقد است واژه قرآن مهموز و مشتق «قرء» به معنی جمع و گردآوری است. (نک، حجتی، ۱۳۸۹، ۲۷؛ رامیار، ۱۳۸۰، ش، ۲۱، ۲۲). این واژه در قرآن‌کریم در معانی متعددی آمده است. نبی: «فَاقْرِرُوا مَا تَسْرَرَ مِنَ الْقُرْآنِ»؛ اکنون هر چه برای شما میسر است قرآن بخوانید» (مزمل/۲۰)، نماز صبح: «قُرْآنَ الْفَجْرِ؛ وَهُمْجِنِينَ قرآن فجر [نماز صبح]» (اسراء/۷۸)، قرائت: «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّيْعُ قَرْآنَهُ»؛ پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروی کن» (قیامه/۱۷)، سخن ناطق: «وَإِذَا قَرَئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمْعُوهُ وَأَنْصُتُوا لِلَّهِ مُتْرَحِّمُونَ»؛ هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید» (اعراف/۲۰۴)، نوشته: «إِنْ هُوَ قُرْآنٌ مَّمْجِدٌ» (پروجه/۲۱)، دسته‌ای از آیات: «... قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَثْبِتْ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدْلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبْدُلَهُ مِنْ تَلْقاءَنِفْسِى إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنَّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»؛ کسانی که ایمان به لقای ما (روز رستاخیز) ندارند می‌گویند: «قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بت‌ها را بردار)» بگو: «من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم فقط از چیزی که بر من وحی می‌شود، پیروی می‌کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم!» (یونس/۱۵) و نامی برای تمام کتاب و وحی الهی: «یس؛ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ؛ سوگند به قرآن حکیم» (یس/۱۶).

۳- الگوپذیری از شیوه امامان معصوم (علیهم السلام)

الگوپذیری، در زندگی فردی اجتماعی و نیز در اخلاق و رفتار انسان، نقش بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. الگو از پدر و مادر گرفته تا معلم، استاد دانشگاه، مدیر، روحانی، دوست و ولی فقیه را شامل می‌شود؛ بنابراین الگو انحصار به شخص خاصی ندارد، بلکه هر شخصی که بتواند با اعمالی سنجیده بر اعتقاد، شناخت، عواطف و رفتار دیگری تأثیر بگذارد به عنوان الگو محسوب می‌شود (عاشوری، ۱۳۸۸، ۱۸۸). الگوپذیری از امامان معصوم (علیهم السلام) یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در زمینه تربیت اجتماعی نقش اساسی داشته

باشد. منظور از الگوپذیری همان حسن تقلید و پیروی از دیگران است؛ به گونه‌ای که آغاز کودکی این گرایش به روشی دیده می‌شود. رفتارهای انسان در این دوران به طور طبیعی با تقلید از اطرافیان صورت می‌گیرد، در بزرگسالی نیز بسیاری از ویژگی‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی متأثر از محیط پیرامونی صورت می‌پذیرد.

الگوپذیری، بهترین و کارآمدترین شیوه در موانع رویکرد تربیت اجتماعی است. آثار این الگوپذیری از خانواده و تأثیر رفتار پدر و مادر بر فرزندان، تا معلمان و مریبان آموزش و پرورش، اساتید دانشگاه‌ها، مراکز تعلیم و تربیت، رؤسای ادارات و نهادها، عالمان دین و در نهایت مسئولان عالی رتبه نظام را شامل می‌شود. اسلام به روش الگو توجه ویژه‌ای داشته است. در قرآن کریم از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت ابراهیم (علیه السلام) بیه عنوان اسوه مقتدای بشر باد شده است؛ چنان که می‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا؛ بِرَأْيِ شَمَا در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند، و خدا را بسیار یاد می‌کنند» (الأحزاب/ ۲۱). اقدکانت لکم اسوه حسنة فی ابراهیم والذین معه...: همان‌بارای شمادر حالات ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشق خوبی است» (المتحفه/ ۴).

در سیره هریک از معصومین (علیهم السلام) به این موضوع توجه بسیار شده است. حضرت علی (علیه السلام) در روایتی نقش الگوپردازی و الگوپذیری از معصومان (علیهم السلام) و لزوم پیروی از ایشان را چنین بیان می‌فرماید: «أَنْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ فَالَّذِمُوسَأْسِنُهُمْ وَاتَّبِعُوا أُثْرَهُمْ...: به خاندان پیامبر تان بنگرید، بدان سوکه می‌رونند، بروید و پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هلاکتان باز نخواهند آورد اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر ایشان پیشی مگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان پس نمایند که تباہ گردید» (شرف رضی، ۱۳۸۷، ۷۳؛ بنابراین در نتیجه نهایت چیزی که از مجموع آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) دریافت می‌شود گویای این مطلب است که الگوپذیری از سیره امامان معصومین (علیهم السلام) می‌تواند نقش بسیاری در کاهش موانع رویکرد اجتماعی بر سلامت جامعه داشته باشد.

۴- موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار

۴-۱- ظلم کردن به حقوق دیگران

یکی از موضوعاتی که دریحث موانع رویکرد تربیت اجتماعی در زمینه رفتار می‌گنجد و از اهمیت بسیاری برخوردار است، «ظلم کردن به حقوق دیگران» است، که نوعی بیماری روانی و روحی محسوب می‌شود. به طور غالب وقتی از ظلم اجتماعی سخن به می‌آید، نخستین چیزی که ذهن انسان بدان معطوف می‌شود، ظلم‌هایی است که در طول تاریخ بشریت بر سر انسان‌های مظلوم و بی‌پناه وارد شده است. چه بسیار ستم‌هایی که توسط زورگویان

وقدرتمندان صورت می‌گیرد و حق عده‌ای به دست چنین انسان‌هایی به تاراج می‌رود. از آن جا که ظلم کردن به حقوق دیگران موجب درگیری در جامعه می‌شود، این مسأله در دین میان اسلام مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است. بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) ظلم کردن به حقوق دیگران نه تنها جایز نیست، بلکه نوعی بیماری روانی محسوب می‌شود. از این رو قرآن کریم، ستمکاران را سرزنش نموده و خطاب به آنان می‌فرماید: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ؛ خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد» (آل عمران/۵۷)، «إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ بِهِ طُورٌ مُسْلَمٌ ستمکاران عذاب دردناکی دارند» (ابراهیم/۲۲). مسأله، ظلم و تجاوز در احادیث معصومین (علیهم السلام) نیز مورد توجه قرار گرفته است. از نظر امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «الظَّلَمُ يُبْرِئُ الْقَدْمَ وَ يُسْلِبُ النُّعَمَ وَ يُهْلِكُ الْأُمَمَ؛ ظلم قدم را می‌لرزاند، نعمت‌ها را سلب می‌کند و امّت‌ها را به نابودی می‌کشاند» (آمدی، ۱۳۷۸، ۴۵۶). نمونه‌هایی از چنین ظلم و سیز در جامعه را می‌توان به محیط‌های آموزشی و به ویژه محیط «مدرسه» اشاره کرد که به عنوان دو میان محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. در این محیط نحوه برخورد معلمان و دانش‌آموزان می‌تواند در تکوین شخصیت او تأثیر بسیاری را داشته باشد. یکی از رفتارهای نامطلوب بعضی از معلمان ظلم کردن به حقوق دانش‌آموزان است. در این زمینه می‌توان به نحوه برخورد ناپسند برخی از معلمان، در دادن نمره‌های پایین نه به علت ناتوانی دانش‌آموز، بلکه به دلایل شخصی، ذهنیت غلط و تجسم این که عده‌به حقوقی از دانش‌آموزان حق رفتن به مراحل بالاتر را ندارند؛ همچنین با تحقیر کردن دانش‌آموز درین دوستان همکلاسی‌های خود و نیز کوچک کردن او در بین دیگر معلمان را می‌توان از جمله رفتارهای نامناسب او دانست که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمانی - روانی او می‌شود. حتی گاهی تأثیر آن به گونه‌ای می‌شود که دانش‌آموز درس خواندن را که باید به عنوان هدف اصلی او باشد را رها کرده و به کارهای دیگری روی می‌آورد. این در حالی است که اگر رفتار معلم به گونه‌ای باشد که به جای تحقیر دانش‌آموز خود، با تشویق و نشان دادن توانمندی او می‌تواند، سلامت روانی و حتی جسمانی او را تضمین کند. اهمیت این موضوع تا آن جاست که معصومین (علیهم السلام) نیز به این امر توصیه‌های اخلاقی بسیاری را منتذکر کرده‌اند. آن طور که امام سجاد (علیه السلام) در توصیه‌ای اخلاقی وظیفه استاد، در برابر دانش‌آموز را چنین پیان کرده‌اند: «وَأَمَّا حَقُّ سَائِسَكَ بِالْعِلْمِ فَالْتَّعْظِيمُ لِهُ وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الْاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ وَ إِلَيْهِ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ ... وَأَمَّا حَقُّ رَعَيْتَكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّكَ تَلَمَّعَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ فِيهَا آسَاكَ مِنَ الْعِلْمِ وَ وَلَاكَ مِنْ خَرَانَةٍ وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسَكَ بِالْعِلْمِ فَالْتَّعْظِيمُ لِهُ وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الْاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ وَ إِلَيْهِ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ: امْتَحِنْ جاَهِلَ بِرَعَالَمَ يَا مَتَعَلِّمَ بِرَعَالَمَ آنَّ اسْتَ كَهَ بَدَانَدَ خَداونَدَ مَتَعَالَ آو (استاد) را امام و راهنمای قرار داده است به جهت علمی که به او عطا نموده است و کلید خزانه حکمت را به دست او داده است؛ پس اگر با آنها که نمی‌دانند احسان و نیکی نمود

و از علمی که خداوند به او عطا نموده با مهربانی به آنها آموخت و در نصیحت و راهنمائی آنان با صبر و حوصله قدم برداشت و برای نجات جامعه از جهل و نادانی؛ از خزانه علمی که خداوند سبحان در اختیار او گذاشته است اتفاق کرد؛ این عالم و معلم هدایت شده و هدایت گر است و از روی اعتقاد و ایمان؛ خدمتکار جامعه انسانی است؛ اماً اگر از آن چه می‌داند اتفاق نکند و علم خود را از دیگران دریغ بدارد؛ خیانت کار بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم محسوب می‌گردد» (سجاد، ۱۳۸۶، ۲۲۰). این سخن امام سجاد(علیه السلام) گویای این مطلب است که اگر رفتار معلم به گونه‌ای باشد که در برابر وظایف خود کوتاهی کند، یا رفتار او در کلاس به گونه‌ای باشد که سبب تحریر دانش آموز یا دانشجوی خود شود، مسئول بوده و باید این خطأ و گناه را جبران نماید؛ همچنین درسیره دیگر معمومین(علیهم السلام) نیز به این امر اشاره شده است. از حضرت رضا(علیه السلام) نیز در این باره نقل شده است که روزی یکی از یاران امام رضا (علیه السلام) از ایشان درخواست نمود تا برای برآوردن نیازهای مادی و تأمین مخارج زندگی نامه‌ای به یکی از سران ستمنگر عباسی بنویسد، ایشان او را از این کار بازداشت و خطاب به او فرمود: «من از تو که درخواست خود را از انسان ستمنگر درخواست می‌کنی بخل می‌ورزم، اگر به چیزی نیاز داری از اموال و دارایی من استفاده کن» (مجلسی، ۱۳۸۸، ۱۱۱). امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره می‌فرماید: «من ظلم مظلومة اخذ بها فی قسمه او فی ماله او فی ولده هر کس ظلمی کند به سبب آن ظلم در جانش یا مالش یا فرزندانش گرفتار شود» (فیض کاشانی، ۱۴۰۲، ۹۶۸)؛ پس در نتیجه آن چه از آیات قرآن کریم و روایات برخی از معمومین استبط می‌شود گویای این مطلب است که ظلم کردن به حقوق دیگران نوعی یماری روانی است که باعث آسیب رساندن به سلامت فردی اجتماعی می‌شود.

۴- بیگانگان و تأمین منافع شخصی

ورود بیگانگان و تأمین منافع شخصی آنها، نوعی یماری اجتماعی است. بدین جهت است که هر جامعه تلاش می‌کند که به ارزش‌های خود پایبند باشد و جامعه خود را از فرهنگ‌های بیگانه مصنون نگه دارد تا افراد از سلامت و ثبات لازم برخوردار باشند. چنین جامعه‌ای سریع‌تر می‌تواند به اهداف خود برسد و آرمان‌های خود را عملی سازد. این در حالی است، که اگر در جامعه‌ای بیگانگان رخنه کنند، در این صورت بنای جامعه سست می‌شود، تفرقه در جامعه زیاد می‌شود که در این حالتی موجب آسیب رساندن به سلامت هم فردی - اجتماعی می‌شود. در این زمینه می‌توان به ترویج بدحجابی و بی‌حجابی در طرح استعماری انگلستان اشاره کرد که آمده است: «مردان همسران پیامبر(صلی الله علیه و آله) را بدون حجاب می‌دیده‌اند و زنان صدر اسلام در تمام شئون زندگی، دوش به دوش مردان فعالیت داشته‌اند». پس از آن که حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را

به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان غیرمسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقليد کنند؛ زیرا پوشش و حجاب نامناسب فشارهای فراوانی را بر روح و روان افراد وارد می‌سازد، چنین افرادی همیشه در پی آنده که خود را به گونه‌ای ارائه دهنند که افکار و نگاههای آلوه را به خود جلب کنند و شخصیت خود را با خواسته‌های دیگران همگون سازند، که چنین عاملی می‌تواند بر سلامت روان او آسیب رساند (مهدی زاده، ۱۳۸۷، ۱۶۰)؛ همچنین امام خمینی (ره) نیز در این باره می‌فرماید: «این چیزهایی که شما می‌شنوید درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، این‌ها جرقه‌هایی است؛ آتش‌های زیر خاکستر است و از یک کار عظیم پشت پرده خبر می‌دهد. به راستی، دشمنان انقلاب اسلامی در تهاجم به ارزش‌های مقدس ما می‌خواهند تقدس زدایی کنند. آن‌گاه به اهداف شوم خود برسند» (درافشان، ۱۳۸۶، ۵۶). این سخن امام (ره) گویای این مطلب است که پوشش و حفظ عفت می‌تواند تضمین کننده سلامت فردی اجتماعی باشد. درنتیجه مجموعه مطالب گفته شده گویای این مطلب است که یگانگان و دشمنان اسلام از طریق تأمین منافع شخصی خود، به کارگرفته‌اند تا فرهنگ اسلامی و اصیل اسلام را با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف انجام دهند؛ بنابراین این وظیفه همگان است که با بررسی و شناخت عناصر فرهنگ اسلامی و اصیل، نقاط قوت و ضعف در فرهنگ اسلامی را به خوبی شناسایی کرده در رفع مشکلات آن تلاش کنند و با پاییندی به اعتقادات و ارزش‌های والای الهی دشمنان را بگیرند.

۴-۳- خیانت

«خیانت» نیز از جمله رفتارهای نا亨جار اجتماعی است که می‌تواند باعث آسیب رساندن به سلامت جسم و روان شود. یکی از مصایق بارز «خیانت»، سوءاستفاده کردن از اعتماد دیگران است. جامعه انسانی بدون اعتماد متقابل همه چیز خود را از دست می‌دهد هر چند همه امکانات را در اختیار داشته باشد و به عکس با داشتن اعتماد متقابل همه چیز دارد، هر چند به ظاهر فاقد امکانات باشد. اگر «خیانت» کردن یعنی یکی از اعضای خانواده و به ویژه زن و مرد که به عنوان دو طیف اصلی در محیط خانواده هستند صورت بگیرد منجر به آسیب‌های اجتماعی و از جمله طلاق خواهد شد که در چنین حالتی هم موجب آسیب رساندن به سلامت روحی و روانی یکدیگر شده و هم منجر می‌شود که فرزندان نیز با آسیب‌های بسیاری رویه رو شوند؛ زیرا جدایی پدر و مادر از یکدیگر، فرزندان را به اختلال عاطفی دچار می‌سازد، حالت افسردگی برای فرزندان به وجود می‌آورد که می‌تواند بر سلامت جسم و روان او آسیب رساند. (شفیع آبادی، ۱۳۷۳، ۳۲۰). این در حالی است که با خود گذشتگی، صداقت و حفظ کانون خانواده می‌توان مانع از چنین آسیب‌هایی شد. قرآن‌کریم و روایات هریک از معصومین (علیهم السلام) بر صداقت و امانت نیز تأکید بسیار

شده است. قرآن کریم در آیه ۲۷ از سوره انفال در این باره می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمَاناتُكُمْ وَأَتَتُمْ تَعْلَمُونَ: اى کسانی که ایمان آورده‌اید! می‌دانید که نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید» (انفال/ ۲۷). در این آیه خیانت کردن، ناسپاسی و ادا نکردن حقوق و وظایف خود در ارتباط با این امانت‌ها یعنی که خداوند سبحان به انسان داده است، نوعی خیانت محسوب شده است؛ همچنین اهمیت این موضوع تا آن جاست که در سیره هریک از معصومین (علیهم السلام) به این امر توجه بسیار شده است. روایات بسیاری از معصومین (علیهم السلام) در این باره آمده است که آنان راهکارهای مناسبی برای آن بیان کرده‌اند. مردی به نام «عبدالرحمن» نقل می‌کند، هنگامی که پدرم از دنیا رفت، یکی از دوستانش به منزل ما آمد و ضمن تسلیت به من گفت: «آیا پدرت چیزی برای شما باقی گذاشته است؟» گفتم: «نه! او کیسه‌ای که هزار درهم در آن بود به من داد. گفت: از این مال نگهداری کن و از درآمد آن بهره برداری نمای! من با آن هزار درهم متعاهی خربدم و در مغازه‌ای مشغول کسب شدم و خداوند اموال زیادی به من روزی کرد، زمان حج فرا رسید من به مادرم گفت: امانتی را که گرفته بودی به صاحب‌ش بازگردان. به زیارت خانه خدابروم، مادرم گفت: امانتی را که گرفته بودی به صاحب‌ش بازگردان. امانت را به صاحب‌ش بازگشتیم. هنگامی که مناسک حج را به جا آوردم و به مدینه بازگشتیم. خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم فرمود: «آیا نیازی داری؟ عرض کردم من «عبدالرحمن بن سیابه» هستم. امام فرمود: «پدرت چه کرد؟» عرض کردم: مرحوم شده است! حضرت ناراحت شد و طلب آمرزش برای او کرد، سپس فرمود: «آیا چیزی برای شما گذاشته است؟» گفتم: نه! امام فرمود: «پس چگونه حج کردی؟» من ماجراهی دوست پدرم را بازگو کردم. هنوز سخنانم تمام نشده بود، فرمود: «هزار درهم را چه کردی؟» عرض کردم به صاحب‌ش برگرداندم، فرمود: «احسنست آیا مایل هستی پندی به تو دهم؟» عرض کردم فدایت شوم آری! فرمود: «عَلَيْكَ بَصْنُقُ الْحَدِيثِ وَادَاءُ الْامَانَةِ تَشْرُكُ النَّاسَ فِي اَمْوَالِهِمْ هَكَذَا وَجَمِيعَ يَيْنَ اَصَابَعِهِ: بر تو باد! به رأسَتْ گویی وَادَاءُ امانت تاشریک مال مردم شوی» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷، ۴۹). از مجموعه مطالب گفته شده، این گونه استباط می‌شود که «خیانت» کردن به خویشتن و حتی دیگران نوعی رفتار ناهنجار اجتماعی است که باعث آسیب رساندن بر سلامت خود و دیگران می‌شود. قرآن کریم، و روایات معصومین (علیهم السلام) انسان‌ها را از این رذیلت زشت بازداشت‌هایند و تأکید کرده‌اند که اگر انسان‌ها از این صفت زشت خودداری کنند، نتیجه آن ایجاد جامعه‌ای سالم خواهد بود.

۴-۴- قضاوت نادرست

یکی دیگر از موانع رویکرد تربیت اجتماعی، «قضاوت زود هنگام» یا احساسی ویژه نسبت به یک موضوع است که معمولاً قبل از جماعت‌آوری و بررسی اطلاعات لازم پدید می‌آید و

بر شواهد ناکافی یا حتی خیالی مبتنی است (آذربایجانی و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۸۳). «قضاؤت نادرست» نسبت به دیگران از رفتارهای ناهنجار اجتماعی است. از آن جایی که زندگی اجتماعی محل برخورد اختلافات، درگیری‌ها و همچنین اظهارنظرها در ورود اشخاص، حوادث و رویدادهای گوناگون است؛ زیرا نوع فکر و عمل همه انسان‌ها یکسان نیست. انسان‌ها ممکن است در برخوردهای اجتماعی خود نسبت به رفتارهای دیگران قضاؤت‌های نادرستی را انجام بدهیم و بعد از مدتی به عدم درستی آن پی‌بریم یا گاهی در زندگی با افرادی مواجه شویم که بدون تجربه مستقیم نسبت به برخورد با دیگران درباره آنها قضاؤت می‌کنند یا نسبت خاصی به آنها می‌دهند. این گونه داوری‌ها می‌تواند بر روابط فرد با دیگران اثر منفی داشته باشد و مشکلاتی در روابط آنها ایجاد کند که پیامدهای آن بسیار گسترده است و شاید به آسیب‌های روانی، آزار دیگران و حتی ضرب و جرح و قتل منجر شود. از آن جایی که عواملی مانند هوای نفس، حسادت، تعصب، کینه و دشمنی از عواملی هستند که انسان‌ها می‌توانند درباره دیگران قضاؤت‌های نادرستی را انجام دهد. «قضاؤت نادرست» درباره دیگران می‌تواند آسیب‌های بسیاری را برای انسان‌ها به وجود آورد. قرآن‌کریم، در آیه ۸ از سوره مبارکه یوسف درباره تحوع برخورد برادران حضرت یوسف (علیه السلام) می‌فرماید: «إذ قَالُوا يُوسُفُ وَ أَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ابْنَا مَنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ: هَنَّكَامِيَ كَه (برادران) گفتند: یوسف و برادرش [ناینامی] نزد پدر، از ما محبوب‌ترند؛ در حالی که ما مگروه نیرومندی هستیم! به طور مسلم پدر ما، در گمراحتی آشکاری است» (یوسف/۸). قرآن‌کریم، در این آیه به صراحت بیان می‌کند که برادران حضرت یوسف (علیه السلام) احساس می‌کردند که وی محبوبیت بیشتری نزد پدر دارد و همین طرز تفکر و رفتار آنان منجر شد که آنان تصمیم به کشتن برادرشان «یوسف» کنند تا توجه پدر به آنها معطوف شود (طبرسی، بی‌تا، ۲۲۰). این قضاؤت ناپسند برادران حضرت یوسف (علیه السلام) نه تنها باعث آسیب رساندن به سلامت روحی و روانی ایشان شد حتی باعث شد که پدرشان نیز به علت گریه بسیار از فراق فرزند ناینایی خود را از دست داد. این در حالی است که اگر برادران حضرت یوسف (علیه السلام) بدون هیچ گونه حسادت، کینه و دشمنی با برادرشان رفتار می‌کردند مانع از این می‌شد که سال‌ها این دو از یکدیگر دور باشند. در سیره هر یک از معمومین (علیهم السلام) نیز به این امر اشاره شده است. امام علی (علیه السلام) در توصیه‌ای اخلاقی خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «سپس برترین فرد نزد خود را برای «قضاؤت» میان مردم انتخاب کن! کسانی که مراجعه فراوان و کارهای گوناگون آن‌ها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان و دوطرف دعوا او را خشنناک نسازد و به لجاجت نکشاند، در اشتباهاش پاپشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد و زبان او را کند نکند. طمع در او راهی نداشته باشد و در شناخت مطالب، به تحقیق اندک، رضایت ندهد، و در شباهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و دریافت دلیل اصرارش بیشتر از همه و به آن پایین‌تر باشد،

وبه خاطر مراجعه پاپی شاکیان خسته نشود و تحت تأثیر قرار نگیرد. درکشf و روشن شدن امور از همه شکیبات و در پایان دادن خصوصت پس از آشکار شدن حقیقت و حکم، از همه بُرنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد؛ البته چنین کسانی بسیار اندک هستند. این سخن حضرت (علیه السلام) گویای این مطلب است که بهترین قاضی کسی است که بدون، کینه، دشمنی، حسادت... به انجام وظایف خود پردازد. (شریف رضی، ۱۳۸۷، نامه ۵۲، ۴۱۸). امام (علیه السلام) همچنین در توصیه‌ای دیگر می‌فرماید: «من طبائع الجہال التسرعُ إلی العَضْبِ فی كُلِّ حَالٍ: از طیعت جاهلان این است در هر حال به سوی خشم و غضب سرعت می‌کنند»؛ چرا که گرفتار قضاوتهای عجولانه می‌شوند. (آمدی، ۱۳۷۸، ۹۳۵)؛ بنابراین از مجموعه مطالب گفته شده این گونه استنباط می‌شود که عقل انسان و نیز فطرت وجود اخلاقی او، حکم می‌کند که در امر قضاوتهای کوچک‌ترین اهمالی صورت نگیرد که در غیر این صورت زیان‌های دینی و اخروی خطرناکی به همراه خواهد داشت؛ همچنین اگر «قضاؤت نادرست» در کانون خانواده و در بین فرزندان صورت بگیرد باعث حسادت بین فرزندان خواهد شد؛ مانند رفتاری که برادران حضرت یوسف (علیه السلام) با برادرشان داشتند و اگر این «قضاؤت» در اجتماع صورت بگیرد منجر به تفرقه در جامعه می‌شود که نوعی بیماری اجتماعی است. آنچه تا اینجا آمد، مهم‌ترین موضع بود که البته ناگفته پیداست موانع دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که در صورت ضرورت باید آنها را نیز از میان برداشت.

۵- پیشنهاد و راهکارها

- ۱- بررسی مبانی و ارکان تربیت اجتماعی و تأثیر آن بر سلامت جامعه از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان غربی
- ۲- استخراج مبانی و ارکان تربیت اجتماعی و نقش آن بر سلامت جامعه در آیات و روایات و تطبیق آن با متون دیگر ادیان ابراهیمی و مکاتب بشری.

۶- نتیجه

از آن چه تاکنون گفته شد نتایج ذیل حاصل است:

اسلام، که بر گرفته از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) است به مسئله آسیب‌ها و موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار میان افراد جامعه، توجه بسیاری داشته است و برای آن که بتواند تربیت اجتماعی را در میان جوامع گسترش دهد، آنان را از فرهنگ باطل و خرافی یرون آورد و ذهن آنها را متوجه ارزش‌های اصیل اسلامی نماید، راهکارهای مهمی داده است.
از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام)، هر گونه مانع در جامعه اسلامی،

موجب آسیب رساندن به احکام و قوانین پذیرفته شده در جامعه اسلامی خواهد شد، و بر عکس، رعایت کردن این قوانین، از آشکارترین عوامل کاهش دهنده آسیب‌ها در جامعه خواهد بود و رعایت آن موجب تعالی جامعه خواهد شد.

در نگاه اسلام، انسان برای حذف موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار، ابتدا باید موانعی بر سر راه این موضوع را به خوبی شناسایی و تحلیل کرده و پس از حذف آنها، رفتار و کردار خود را بر اساس همان بینش صحیح و مطابق با مصالح اسلامی و عرفی مطلوب جامعه هماهنگ کند. این موانع عبارتند بودند از: ۱- ظلم کردن به حقوق دیگران، ۲- بیگانگان و تأمین منافع شخصی، ۳- خیانت، ۴- قضاوت نادرست و دیگر موارد از این دست.

منابع

قرآن کریم

- ابن فارس، ابوالحسین احمد (۱۴۲۰). معجم مقاييس اللげ، تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت: دارالكتب العلمية.
- آذربایجانی، مسعود و دیگران (۱۳۸۲). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشکده حوزه‌های علمی.
- آراسته خو، محمد (۱۳۷۰). نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی اجتماعی، تهران: گستره، چاپ دوم.
- باقری، خسرو (۱۳۸۲). نگاهی دویاره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ هشتم.
- بهشتی، محمد (۱۳۸۸). آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، قم: حوزه.
- بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۴). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر دوران.
- بیرو، آلن (۱۳۷۰). فرهنگ علوم اجتماعی، تحقیق باقرساز و خانی، تهران: مؤسسه کیهان.
- حجتی، سیدمحمد باقر (۱۳۸۹). پژوهشی در تاریخ قرآن، بیست و هشتم، تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی.
- درافتان، محمدحسین (۱۳۸۵). «پیامدهای بدحجابی»، مجله پیام زن، شماره اول، ۱۳۴.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت نامه دهخدا، تحقيق محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ داشگاه تهران، چاپ دوم.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲). مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودی، بيروت: دارالعلم و الدار الشامية.
- رامیار، محمود (۱۳۸۰). تاریخ قرآن، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.
- رهنمای، احمد (۱۳۸۶). «آسیب شناسی فرهنگی»، معرفت، شماره ۳۰، ۳۵.
- ساجدی، ابوالفضل و محمد شریف حیدری (۱۳۹۲). «موانع تربیت اجتماعی کودکان در

خانواده‌های امروزی»، فصلنامه «معرفت» سال بیست و دوم، بهمن ماه، شماره ۱۹۴ «ویژه علوم تربیتی» شریف رضی، محمدبن‌حسین (۱۳۷۸). نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: امام عصر(ع).

شعاری نژاد، علی‌اکبر (۱۳۷۵). فرهنگ علوم رفتاری، دوم، تهران: سپهر.

شفیع‌آبادی، عبدالله (۱۳۷۳). آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی و شغلی، تهران: وزارت آموزش و پرورش.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه (۱۳۸۷). التوحید، تحقیق سید‌هاشم حسینی طهرانی، قم: جماعت‌المدرّسین.

صدوق، محمدبن‌علی بن حسین بن بابویه (۱۴۲۵). عيون أخبار الرضا(ع)، نجف: المکتبة الحیدریة.

طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۹). المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الإسلامية، چاپ دوم.

طبرسی، احمدبن علی (بی‌تا). الإحتجاج، تحقیق سید‌محمدباقر الخرسان، بی‌جا: دارالنعمان.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۸۲). مجتمع اليان فی تفسیر القرآن، تحقیق ابوالحسن شعرانی، تهران: کتابفروشی اسلامیة، چاپ سوم.

طربی‌ی، فخرالدین (۱۳۷۵). مجمع البحرين، تحقیق سید‌احمد‌الحسینی، تهران: المکتبة المترضویة إحياء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

عاشری، حسن (۱۳۸۸). تربیت و اخلاق اسلامی، قم: امام عصر(ع).

علی بن‌حسین(علیه السلام) (۱۳۹۰). صحیفه سجادیه، تحقیق محمد‌مهدی رضایی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، نشرمعارف.

عمید، حسن (۱۳۸۹). فرهنگ عمید، تهران: فرهنگ اندیشمندان.

فایضی، علی و محسن آشتیانی (۱۳۷۵). بررسی مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، قم: انتشارات روحانی.

فتحی، سید‌حمید (۱۳۷۹). بازیایی‌ها و آرامش‌ها در خانواده، قم: انتشارات احمد مطهری.

فراهیدی، خلیل بن‌احمد (۱۴۱۴). کتاب‌العین، تحقیق مهدی‌المخزومی و ابراهیم السامرائي، تصحیح أسدالطیب، قم: انتشارات اسوه.

فیض کاشانی، ملامحسن (۱۳۸۷). تفسیر الصافی، قم: نشر نوید اسلام.

قرشی، سید‌علی‌اکبر (۱۳۷۱). قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامية.

مجلسی، محمدباقرین‌محمدتقی (۱۴۰۳). بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الأئمة الاطهار، تهران: انتشارات اسلامیة.

مریجی، شمس‌الله (۱۳۸۷). عوامل مؤثر در انحراف از ارزش‌ها، قم: عقل.

معرفت، محمد‌هادی (۱۳۸۰). تاریخ قرآن، پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

انسانی دانشگاه‌ها.

معین، محمد (۱۳۸۷). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.

مهری زاده، حسین (۱۳۷۸). پرسمان حجاب، قم: صهباً یقین.

hornby, A.S(1989), oxford advanced learner's ictioinary, fourth edithion, London:
oxford university press.