

نقش شاخص‌های تربیت دینی آیات امامت بر شکل‌گیری جامعه آرمانی اسلامی

^۱ خدیجه ضیایی

چکیده

در وصف بعثت پیامبر ﷺ و نصب امامان معمصون علیهم السلام هدیه‌ای الهی است آیاتی در قرآن آمده است که در صورت الگوگیری بشر از آنها آرزوی دیرینه او یعنی، تشکیل جامعه آرمانی اسلامی با هدف ایجاد فرصت برای دستیابی به هدف اصلی خلقت که در گرو معرفت الهی است محقق خواهد شد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از تفاسیر و منابع کتابخانه‌ای در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که شاخه‌های تربیتی آیات مربوط به امامت در تحقق جامعه مورد انتظار اسلامی چگونه منشأ اثر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با توجه به شاخص‌های تربیتی آیات امامت که ناظر به خود مقام امامت و هدایتگری انسان است، مردم و مسئولان جوامع اسلامی باید با داشتن روحیه ولایت‌پذیری و اطاعت از امام در رشد معنوی و مادی افراد جامعه تلاش کنند.

وازگان کلیدی: امامت، تربیت، تربیت دینی، جامعه آرمانی، آیات امامت،
جامعه اسلامی.

۱. مقدمه

آموزه‌های منبع وحی الهی و سیره امامان معمصون علیهم السلام برنامه‌های جامع و کاملی هستند که انسان را به مسیر مستقیم هدایت می‌کنند. با توجه به پیش‌فرض پژوهش حاضر که شکل‌گیری

جامعه آرمانی اسلامی را در الگوگیری از شاخص‌های تربیتی آیات مربوط به امامت محقق می‌داند، باید دانست که امامان معصوم علیهم السلام در طول تاریخ و در پرتو آموزه‌های وحیانی به‌دلیل برنامه‌هایی برای چگونگی اداره جامعه به صورت مطلوب، ساماندهی مجموعه‌ها و نهادهای آن، بیان وظایف افراد جامعه و رشد فکری، علمی و معنوی و... بوده‌اند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. بنابراین، امکان ایجاد جامعه آرمانی اسلامی که از آمال و کمال مطلوب بشر بوده و هست، امری حقیقی و دست افتخار است. باتوجه به اینکه در طول تاریخ، بشر همواره با سوءاختیار خود، تشکیل چنین جامعه‌ای را به تعویق انداخته است براساس آموزه‌های حیات‌بخش قرآن، تشکیل چنین جامعه‌ای تنها به دست افرادی ممکن است که معصوم و منصوب پپورددگار بوده، علم او نشأت‌گرفته و متصل به علم الهی باشد و مقام او در رأس هرم جامعه اسلامی بوده باشد. این امام است که علاوه بر هدایت تشریعی و ارائه راه، هدایت تکوینی و باطنی نیز دارد. این شأن از شئون امام نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری جامعه آرمانی اسلامی ایفا می‌کند؛ جامعه‌ای که حیات طیبه براساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام در آن جریان خواهد داشت. بنابراین، الگوگیری از شاخص‌های تربیتی آیات مربوط به امامت می‌تواند راهگشای مهمی در شکل‌دهی جامعه آرمانی اسلامی باشد. اهمیت این موضوع به حدی است که پژوهش‌ها و تأثیفات ارزشمندی در زمینه جامعه آرمانی صورت گرفته است مانند کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن نوشته آیت‌الله مصباح‌یزدی که به قانونمندی جامعه آرمانی اسلامی و اجرای سنت‌های الهی در آن اشاره شده است. نوشته حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع دینی به چگونگی منشأ اثر بودن آیات مربوط به امامت در اعتلای جامعه آرمانی اسلامی اشاره می‌کند.

۲. مفهوم‌شناسی

ریشه این واژه «ا-م-م» به معنای قصد بوده و امام کسی است که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش دیگران قرار می‌گیرد. (فیومی، ۱۴۰۵، ۲۲/۱۲) به تعبیر راغب در مفردات، مراد از امام،

پیشواست. امام کسی است که از وی پیروی و به وی اقتدا شود، خواه انسان باشد یا کتاب یا غیر آن، حق باشد یا باطل، جمع آن ائمه است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶/۱، ۸۷). در اصطلاح، امام عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه‌های دین اعم از حکومت به معنی وسیع کلمه و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است (طباطبایی، ۱۳۷۴/۱، ۲۷۵-۲۷۲). مقام معظم رهبری در تعریف جامع از امام می‌فرماید: «برخلاف نظر سطحی نگر کسانی که امامت را چیزی در قبال خلاف و حکومت پنداشته و آن را صرفاً یک منصب معنوی و روحی و فکری شمرده‌اند، امام در فرهنگ تشیع، رهبر امت است؛ هم در امور دنیایی و نظم و نسق زندگی مردم و اداره سیاسی و اجتماعی جامعه و هم در امور تعلیم و ارشاد معنوی و روحی و گره‌گشایی از مشکلات فکری و تبیین ایدئولوژی اسلام» (خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ص ۶۴).

۳. شاخص‌های تربیت دینی آیات امامت

۳-۱. شاخص‌های تربیت دینی ناظر به مقام امامت

امام بما هو امام، امتیازات منحصر به فرد تربیتی دارد که فرد با تبعیت محض از شخص او و آراسته کردن و نزدیک ساختن خود بدین شاخص‌ها از وی الگو می‌گیرد.

۳-۱-۱. تک گناه

«إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يَطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا، هُمَا خَادُونَدَ ارَادَه کرده است که پلیدی‌ها را از شما خاندان دور کند و شما را به طهارت طهارت بخشد». (احزاب: ۳۳) براساس آیه شریفه، خادوند هرگونه رجس و پلیدی را از اهل بیت ﷺ دور کرده است؛ زیرا عصمت و طهارت، لازمه شخصیت اهل بیت ﷺ که الگو و رهبر جامعه اسلامی هستند برای تحقیق بخشی به برنامه‌های دینی اعم از حکومت، اجرای حدود و احکام الهی و عدالت و تربیت نفوس، ضروری به نظر می‌رسد. شیعیان اعتقاد به این امر را حجت می‌دانند؛ یعنی معتقدند اگر

بنا باشد امامان معصوم ﷺ مرتکب گناه و اشتباه شوند دیگر گفتار و رفتارشان حجت نخواهد بود؛ زیرا صدق رفتار و گفتار آنها زیر سؤال رفته و اعتمادها ازین می‌رود.

۲-۱. صبر

صبر مانند اهرمی است که سنگین ترین موانع و بزرگ ترین مشکلات را با سهولت و توأم با نتیجه‌گیری صدرصد مثبت، برطرف می‌کند و در هدایت افراد یک جامعه بدخت، کلید همه خوشبختی‌ها و سپیدبختی‌هاست. بنابراین، امکان ندارد که امام، جوامع گسترده و پیچیده بشری که با انواع تضاد منافع اشخاص و گروه‌ها مواجه هستند را بدون صبر، هدایت و رهبری کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید صبر کنید و صابر باشید و ارتباطاتتان را تقویت کنید و تقوای الهی پیشه کنید امید است به رستگاری برسید» (آل عمران: ۲۰۰).

۳-۱. یقین

براساس آیه «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقَنُونَ؛ وَكَسَانِی که به آنچه به تو نازل شده و آنچه به پیامبران قبل او و به آخرت ایمان دارند». (بقره: ۴) یقین، مرتبه عالی دارد و خدای متعال آن را در دل مؤمنین قرار داده است. ارجاکه امام مصدق این آیه برشمرده می‌شود، مقام یقین را دارد؛ زیرا اگر امام این صفت را نداشت و شک بر وجود او مستولی می‌شد، اهداف عالی الهی در نظرش نامفهوم و مبهم نمود می‌کرد و هدف مبهم، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری به دنبال نداشت.

۳-۲. علم

علم امام وابسته به علم الهی است، پس هیچ‌کس هم‌تراز امام در ایجاد و تداوم جامعه اسلامی که همواره نیازمند علم و حکمت است، نیست: «فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنَّا مُّلَمِّونَ؛ پس از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانید» (انبیاء: ۷).

۱-۵. ولایت الهی

امام فردی است که خود را زیر ولایت الله قرار می‌دهد: «أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ؛ آگاه باشید که همانا اولیای الهی نه ترسی دارند و نه ایشان محزون می‌شوند» (یونس: ۶۲) و در مقابل، خداوند هم ولایت او را به عهده می‌گیرد: «اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا؛ خداوند، ولی کسانی است که ایمان دارند» (بقره: ۲۵۷). این آیه نشان می‌دهد هر انسانی که ولایت الهی دارد اگر اراده کند و بخواهد خوب باشد، می‌تواند بهترین بندۀ برای پروردگارش باشد. در حالی که این مسئله در مورد انسانی که ولایت الهی ندارد، ولی می‌خواهد بندۀ خوب خدا باشد قابل تحقق نخواهد بود.

۱-۶. صبر در برابر ابتلاء

از آیه «وَإِذَا اتَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً؛ وَزَمَانِي كَهْ ابْرَاهِيمَ رَا پروردگارش با کلماتی» (بقره: ۱۲۴) چنین به دست می‌آید که هر که به مقام امامت دست یابد به مراتب عالی صبر نیز دست یافته است و این صبر هم در برابر انواع ابتلائات و دشواری‌ها بوده تا بتواند تحقق تربیت اسلامی را جامه عمل پیوشاند و هم انسان در مواردی که ایستادگی کرده و از خود صبر و مقاومت نشان داده است پیروز قطعی میدان بوده است.

۱-۷. عدم توجه به خواسته‌های نفسانی

از مصاديق بارز عدم توجه به خواسته‌های نفسانی، آیه «وَيَطْعُمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مُسْكِنِيَاً وَيَتِيمًاً وَأَسِيرًاً» است (انسان: ۸) و نیز از مصاديق کسانی که جان شیرین خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشند، آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ اِنْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ؛ از میان مردم، کسانی هستند که نفس‌های خود را برای دستیابی به رضای الهی معامله کردن و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است» (بقره: ۲۰۷) است. هر دو آیه به ویژگی‌های امام اشاره کرده‌اند. بسیاری از انحرافات و کاستی‌ها در رابطه با این دشمن درونی است که امامان معصوم علیهم السلام به واسطه سلاح ایمان با آن مبارزه کرده و در صحنه‌های سخت زندگی شان پیروز بیرون آمدند.

۳-۱. ایثار

از صفات امام معصوم از خودگذشتگی قبل از درخواست فرد محتاج است و اینکه به تعبیر قرآن، هرچند خود نیازمند هستند، اما دیگران را بر خود مقدم دانسته و ایثار می‌کنند: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحْبُّونَ مَنْ هاجر إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجةً مِمَّا أُوتُوا وَ
يُؤثِّرونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ وَمَنْ يوْقَنْ سُحْنَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ وَكَسَانِي
قبل از مهاجران مکه در سرای هجرت و ایمان یعنی، مدینه ساکن بوده‌اند. آنان هرکه را
به سویشان هجرت کرده است، دوست دارند و به غنائمی که به مهاجران داده شده از ته دلشان
هیچ نظری ندارند و آنان را بر خود ترجیح می‌دهند هرچند خودشان نیازمند باشند. بله، چنین
کسانی که از خودخواهی و تنگ‌نظری در امان هستند، خوشبخت‌اند» (حشر: ۹). ایثار و گذشت،
نمادی اخلاقی در دین اسلام است که در بسیاری از امتحانات الهی مطرح می‌شود. اگر انسان
بتواند با این ابزار اخلاقی از امتحانات خود سربلند بیرون آید بر هوای نفس خود غلبه کرده و به
سرمنزل مقصود می‌رسد.

۳-۲. شاخص‌های تربیت دینی ناظر به هدایت انسان

۳-۲-۱. هدایتگری علمی

در آیه «اَهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (حمد: ۶) امام که همان صراط مستقیم است، باعث هدایت
همه جانبه انسان از جمله هدایت علمی می‌شود؛ زیرا امام، علمش وابسته به علم الهی است و با
بالا بردن معرفت، هدایت تحقق پیدا می‌کند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «يعطف الهوى على
الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الرأى على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأى»
(سیدرضی، ۱۳۷۹). مقام عظمای رهبری نیز به همین موضوع اشاره کرده که دانشگاه اگر
اسلامی باشد، خواهد توانست بار علمی و اداری جامعه را به سمت استقلال و آزادی و سربلندی
کشور بروش بکشد و پایه‌ای برای رشد و تعالی علمی و سیاسی در آینده باشد و اگر اسلامی
نباشد به همان بله‌ای دچار خواهد شد که در ده‌ها سال حاکمیت رژیم گذشته به آن مبتلا

شده بود؛ یعنی سقوط علمی، اخلاقی و ناتوانی از برآوردن نیازهای ملتی که اراده کرده و عقب‌ماندگی و ضعفی را که بر او تحمیل شده است را با عزم و ایمان انقلابی خود جبران کند.

۳-۲-۲. زمینه‌سازی فیض الهی

در آیه شریفه «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِّبَهُمْ وَ أَئْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (انفال: ۳۳) اسلام شیوه و نسخه امامت را به انسان عرضه می‌کند؛ یعنی اینکه یک انسان می‌تواند هم دلش را از فیوضات هدایت الهی سرشار سازد، معارف دینی را بشناسد و بفهمد و هم قدرت عملکرد داشته باشد: «یا يَحِيَ خَذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» (مریم: ۱۲) و هم خواسته‌ها و زندگی شخصی برایش اهمیت نداشته باشد، بلکه جان و زندگی و سعادت دیگران برای او همه‌چیز باشد.

حضرت علی علیہ السلام در زمان حکومت خود این مسئله را در عمل نشان داد.

۳-۲-۳. سیاست و حکومت

امام خمینی؟ زه؟ نشان داد که اسلام سیاسی، همان اسلام معنوی است. رشد و رفاه افراد درون حکومت به دولت و سیاست‌های آن بستگی دارد. رسول خدا علیه السلام تحت تعلیم و تأدیب الهی و تأیید و تسدید فرشتگان قرار گرفت، زمام امور جامعه به وی و جانشینان او سپرده شد تا سیاستمدار و گرداننده آن شوند (جوادی آملی، ۱۳۸۹/۱، ۲۵۲)، پس آنها محور تمام کارهای صحیح بشر هستند: «يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ؛ باقی گذاشته شده خدا برای شما بهتر است و من محافظت‌کننده شما [مجبور کننده به امری] نیستم» (هود: ۸۶). در مقابل، امت مأمور شدند تا با اطاعت از دستورهای او به مقصد برسند. امام رضا علیه السلام درباره مدیریت امام می‌فرماید: «امامت، زمام دین و باعث نظم مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. امامت پایه بالنده اسلام و شاخه و نتیجه والای آن است، توسط امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد به کمال خود می‌رسد و فیء و صدقات وفور می‌یابد و حدود و احکام جاری می‌گردد و مرزها حفظ و حراست می‌شود. امام حلال خدا حلال و حرام خدا را حرام می‌کند و حدود او را جاری می‌کند و از دین خدا دفاع نموده با حکمت و موعظه نیکو و

الهی است» (صدو^۱، ۱۳۷۲، ۴۵۲).

۳-۲-۴. هدایتگر دینی و دفاع از دین باوران

امامان معصوم علیه السلام که جانشینان برحق پیامبر علیه السلام هستند با حکمت، موعظه و جدال احسن به هدایت خلق پرداخته‌اند: «اَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعَلَةِ الْخَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ؛ به راه پروردگارت دعوت کن با دانش و موعظه حسنہ و با آنها گفت و گو و بحث کن به آن روشه که بهتر است. همانا پروردگار تو داناتر است نسبت به کسی که از راه منحرف شده و او داناتر است نسبت به هدایت یافتگان» (نحل: ۱۲۵). این گونه است که دین باوران به عمق معارف الهی پی‌می‌برند و پاسخ پرسش‌های خود را می‌یابند؛ زیرا می‌دانند که جز امام علیه السلام که علم الهی دارد و جانشینان پیامبر علیه السلام است هیچ فردی شایسته مقام هدایت دینی نیست.

۳-۲-۵. هدایت به امر الهی

خداؤند متعال نوعی از هدایت را برای انسان تکامل‌گرای هر عصری قرار داده است. این انسان، شخصی است که مظهر تمام اسمای حسنای الهی شده، راهگشا و هادی دیگران می‌شود که هدایت او نسبت به دیگران بر مدار اراده و امر خداوند است (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۰). «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ؛ وایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می‌کنند و به سوی آنها وحی کریم انجام امور خیر را واقمه نماز و دادن زکات را وایشان برای ما عبادت‌کنندگانند» (انبیا: ۷۳). در منابع دینی و سخنان بزرگان دین آمده است که اگر انسان به مسئولیت خود عمل نکند، خدای متعال با او برخورد می‌کند: «فَظَلَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ؛ پس گمان برد که بر او سخت نمی‌گیریم»

(انبیا: ۷۸). حال آنکه هرچه معرفت و رتبه معنوی انسان بالاتر باشد در درگاه عدل الهی و در محضر حق، توقع از وی بیشتر و بالاتر خواهد بود.

۳-۲-۶. هدایت به سوی اتحاد و همبستگی

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا؛ وَ بِهِ رِيسمَانُ الْهَى هُمْكُى چنگ بزنید و متفرق نشويد».
(آل عمران: ۱۰۳) از مصاديق «حَبْلِ اللَّهِ» امامان معصوم علیهم السلام هستند. در اسلام، وحدت باید تنها حول ریسمان الهی باشد و به فرموده قرآن به صورتی باید بدان چنگ زد و متمسک شود که حتی برای یک لحظه این ریسمان را رها نکرد و از حول آن متفرق نشد. وحدت و دریک جبهه قرار گرفتن نیروهای مسلمان، رمز سعادت و مایه سرافرازی مسلمانان و عظیم‌ترین حربه ملت‌های اسلامی در مقابل استکبار جهانی است که باید مغتنم شمرده شود.

۳-۲-۷. اصلاح جهانی

اصلاح انسان از وظایف بارز انبیای الهی و جانشینان آنهاست: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلُظُ عَلَيْهِمْ؛ اى پیامبر با کفار و منافقین جهاد کنید و بر آنها سخت بگیر» (توبه: ۷۳). امام، ادامه‌دهنده راه انبیای الهی عدالت را به جای ظلم می‌نشاند و نظام‌های سلطه، عوامل تفرقه‌افکن، نژادپرستی، امتیازخواهی، فقر، فساد و تبعیض را برمی‌کند و برابری و برابری را در جامعه حکم فرما می‌کند (طبری، ۱۴۱۳/ ۱، ۴۳۶). امیر المؤمنین علیه السلام صلات و شدت در برابر هر حرکت نابه حق، ظلم، ظالم، انحراف از راه خدا و طغيانگری در برابر اغواگری را داشت.

۴. جامعه آرمانی اسلامی

جامعه مبتنی بر اسلام، جهان‌بینی و ایدئولوژی خاصی دارد که قرآن، برنامه‌ای جامع برای رسیدن به زندگی و حیات طیبه (ر.ک.. آل عمران: ۵۱) به واسطه پیامبران و رسولان (ر.ک.. آل عمران: ۳۳) که وظیفه آنها اندزار و تبشير، تفسیر قرآن، تعلیم دین به مردم و تزکیه آنهاست (ر.ک.. بقره: ۱۵۱) عرضه داشته است. این جامعه با دل انسان، با احساسات و عواطف صحیح و سالم است و در آن، کسی به کسی و جامعه‌ای به جوامع دیگر ظلم نمی‌کند. جامعه‌ای است که

در آن، هر عملی با این احساس که «خدا می بیند و مؤاخذه می کند» انجام می پذیرد. جامعه‌ای است که آhadش دچار غفلت و غرق در مادیت و خودخواهی و خودپرستی نیستند و هر کاری تنها برای خدا و برای رسیدن به تقرب به او انجام می‌گیرد. چنین جامعه‌ای کامل بوده و انسانی که در این جامعه زندگی کند در نیل به کمال، موفق است. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَىٰ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَيْنِكُمْ وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْلَاتَ تَجَهُلُوا وَتَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا؛ اما حق شما بر ما پس نصیحت به شماست و دادن حقوق مالی شما و یاد دادن شماست نسبت به آنچه نمی دانید و تأدیب شما تا بدانید» (سید رضی، ۱۳۷۹، خطبه ۳۴).

در جامعه مورد توجه اسلام، فرصت برای همه افراد جامعه برای رسیدن به هدف اصلی و نهایی خلقت فراهم می شود. با بررسی آیات قرآن، این نتیجه به دست می آید که هدف اصلی خلقت انسان، کمال حقیقی و آن هم وابسته به معرفت الهی است: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاءَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا؛ خداوند کسی است که خلق کرد هفت آسمان و از زمین مانند آنها را نازل کرد امر را بین آنها برای اینکه بدانند همانا خداوند بر هر چیزی قادر است و همانا علم خداوند بر هر چیزی احاطه دارد» (طلاق: ۱۲). با تحصیل معرفت الهی به خودی خود، عبودیت نیز حاصل می شود و این دو لازم و ملزم و علت و معلول یکدیگر هستند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّهِ قَالَ: «خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ؛ امام حسین علیه السلام در میان یارانش وارد شد، پس فرمود ای مردم، همانا خداوندی که یادش جلال و ابتهت دارد خلق نکرد بندگانش را مگر برای اینکه بشناسند او را پی اگر شناختند عبادت کردند»^۱ (صدق، ۹/۱، ۱۳۸۰). اهداف بعثت انبیا که (ر.ک.، حدید: ۲۵) همگی عوامل زمینه ساز کسب معرفت الهی هستند شرایط را برای تحصیل این مهم فراهم می آورند بنابراین، «هدف اصلی و نهایی جامعه اسلامی، استكمال حقیقی انسان هاست که جز برادر خداشناسی، خدایپرستی، اطاعت کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهی، کسب رضای خدای متعالی و تقرب به درگاه او حاصل شدنی نیست» (مصطفی زیدی، ۱۳۸۸، ص ۴۵۶).

پس از بیان هدف اصلی و نهایی جامعه اسلامی، این سؤال مطرح می شود که منظور از معرفت الهی و خداشناسی که کمال حقیقی انسان درگرو آن است، چیست. پاسخ این سؤال را امام حسین علیه السلام چنین می فرماید: «**خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا حَكَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبْدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوُا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَيِّ أَثْنَ وَأَمْمٍ فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ؟ قَالَ مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ، امام حسین علیه السلام درمیان یارانش وارد شد، پس فرمود: ای مردم همانا خداوندی که یادش جلال و ابهت دارد خلق نکرد بندگانش را مگر برای اینکه بشناسند او را، پس اگر شناختند، عبادت کردند، پس وقتی عبادت کردند از بندگی غیر او بی نیاز شدند، پس فردی پرسید: ای فرزند رسول خدا پدر و مادرم به فدایت، معرفت الهی چیست، پس [حضرت فرمودند آن] معرفت و شناخت اهل هر زمان نسبت به امامشان است کسی که اطاعت از او واجب است». امام علیه السلام هدف خلقت را معرفت الهی می داند و از آن به معرفت امام هر عصر تعییر می کند. توضیح آنکه حیطه ذات الهی منطقه ممنوعی است که پای عقل و کشف و شهود هیچ انسانی به آن نمی رسد؛ زیرا موجود محدود، قدرت ادراک و شهود وجود نامحدود را ندارد هرچند که آن موجود انسان کامل باشد، اما صفات فعل خدا این گونه نیستند؛ زیرا در رابطه با مخلوقات و آفریده های خدا به وجود می آیند و چون مخلوق محدود است و آن صفات نیز محدود هستند قابل شناخت و معرفت هستند و در برترین شکل خود در وجود انسان کامل هر عصری نمایان می شوند. بنابراین، هر کس خواهان شناخت پروردگار باشد باید به برترین آیت و نشانه او و مظاهر صفات فعل او که امام زمان هر عصری است معرفت و شناخت پیدا کند. (کلینی، ۱۳۶۹، ۵۷۹/۴) از این رو امیر المؤمنان علی علیه السلام می فرماید: «**مَا لِلَّهِ أَيْهُ أَكْبُرُ مِنْيَ**» (قمی، ۱۳۶۷، ۳۰۹/۱)؛ زیرا انسان کامل هر عصری آئینه تمام نمای خداوند است. او خلیفه الهی و وجه الله الأعظم روی زمین است. او چشم بینای خدا، زبان گویای او، سبب انتقال آسمان و زمین و مجرای فیض الهی برای تمام مخلوقات است (ابن مشهدی، ۱۴۱۹، ص ۲۱۷)، او حجت خدادست.**

خداوند متعال از ابتدا انسان را برای زندگی در جامعه‌ای با صفات مذکور خلق فرمود و با فرستادن پیامبران و انبیا، راه رسیدن به این جامعه را نیز به آنها نشان داد، ولی مردم با اختیار سوء و نپذیرفتن هدایت تشریعی که ناشی از ضعف در حیطه عقل نظری و عقل عملی آنها بوده، تشکیل این حکومت و جامعه آرمانی را به تعویق انداختند تا اینکه با بعثت آخرین پیامبر و نزول آخرين کتاب آسماني خداوند، کامل‌ترین برنامه را برای رسیدن به اين جامعه ارائه کرد. با رحلت پیامبر ﷺ درهای نبوت برای همیشه بسته شد، اما جهان بشریت از آن به بعد نیز برای فهم و تفسیر صحیح قرآن و عمل بدان به راهنمای نیاز خواهد داشت. خداوند در سوره رعد می‌فرماید: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ؛ هَمَانَا توَانَذَارَدَهُنَّهُ هَسْتَى وَ بَرَى هُرْ قَوْمٍ هَدَيْتَهُنَّهُ اسْتَ» (رعد: ۷). روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده (طباطبایی، ۱۳۷۴، ۳۲۷/۱۱) حاکی از آن است که مقام اندار، مخصوص وجود مقدس پیامبر اکرم ﷺ و هدایت بعد از ایشان نیز به عهده امام علی علیهم السلام و امامان معصوم از نسل ایشان است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَنْدَلَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْذِرُ وَ عَلَى الْهَادِيِّ يَا أَبَامُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ هَادِ الْيَوْمِ؟ قُلْتُ بَلَى جُعْلْتُ فِدَاكَ مَا زَالَ مِنْكُمْ هَادِ مِنْ بَعْدِ هَادِ حَتَّى دُفِعَتِ إِلَيْكَ فَقَالَ رَحْمَكَ اللَّهُ يَا أَبَامُحَمَّدٍ، لَوْ كَانَتِ إِذَا نَزَّلْتَ آيَةً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآيَةُ مَاتَ الْكِتَابُ وَ السُّنْنَةُ وَ لَكِتَهُ حَتَّى يَجْرِي فِيمَنْ يَقِي كَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى؛ ابوبصیر گوید که آیه «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» را در نزد امام صادق علیه السلام خواندم، پس حضرت فرمود: رسول خدا مندر و علی هادی است. ای ابا محمد آیا امروز هادی وجود دارد؟ یعنی افرادی که با صبر و یقین (سجده: ۲۴) از آزمایش‌های الهی سر بلند بیرون آمدند و بدین واسطه مورد اصطفای الهی (نحل: ۱۲۰-۱۲۱) قرار گرفته‌اند و منصب پروردگار هستند، عصمت دارند (بقره: ۱۲۴) و علم ایشان نشأت گرفته و متصل به علم الهی است (انفال: ۲۴) و خداوند ایشان را مفترض الطاعه (مائده: ۵۵) قرار داده است.

وجود چنین شخصیتی از بزرگ‌ترین مظاہر لطف، عنایت و رحمت خداوند در امر هدایت تشریعی و تکوینی بشر به سوی سعادت و کمال حقیقی است؛ زیرا انسان به تنها‌یی و فقط

با کمک نیروی عقل و فطرت نمی‌تواند این مسیر را طی کند و سالم به مقصد برسد. ازین‌رو در هر عصری نیاز به شخصی‌الهی با ویژگی‌های مذکور دارد تا علاوه بر ارائه راه، دست او را گرفته و ایصال به مطلوب کند. بنابراین، امام هم مثل یک رسول و پیامبر الهی به هدایت (تشريعی) مردم می‌پردازد، اما دلیل برتری مقام امامت آن است که خدای متعال علاوه بر امکان هدایت تشريعی و ارائه راه، مقامی را برای امام جعل کرده که براساس آن می‌تواند در کسوت امر الهی به هدایت باطنی ملکوت افراد مستعد که زمینه خیر و نیکی در آنها فراهم است، بپردازد و آنها را ایصال به مطلوب کند.

۵. تأثیرگذاری شاخص‌های تربیت دینی آیات امامت بر ابعاد مختلف جامعه آرمانی اسلامی

۵-۱. تأثیرگذاری شاخص‌های تربیت دینی بر بعد فردی

صاديق ذكرشده در اين قسمت حاصل تقرب و هدایت الهی فرد به وسیله امام معصوم (ر.ک..، حمد: ۶) و قرار دادن او در قالب محور اصلی و واسطه فیض الهی در زندگی است. (ر.ک..، هود: ۸۶؛ مائدۀ: ۳۵؛ اعراف: ۱۸۰) هر کدام از این صاديق گام اول در تشکيل جامعه آرمانی اسلامی که تربیت افراد زمینه‌ساز هستند را فراهم می‌کند.

۵-۱-۱. معنویت‌گرایی

از صاديق مهم آيه «اَدْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَّيْكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمُؤْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ؛ بهراه پروردگارت با حکمت و موعظه حسن‌ه دعوت کن و جدال احسن با آنها گفت و گو کن. همانا پروردگار تو او داناتر است نسبت به کسی که از راه او منحرف شده است» (نحل: ۱۲۵) امامان معصوم هستند که ایشان برای تقویت روحیه شجاعتشان که لازمه ایثار است، تقویت روحیه معنوی را مورد توجه قرار می‌دهند. مهمترین اثر تربیتی این آیه، تلاش برای بالا بردن بعد معنوی و روحی و ترک گناه است. نگاه اسلام به انسان به‌گونه‌ای است که وی برای حل مشکلات نیاز به مجاهدت و مبارزه دارد و این مبارزه و مجاهدت، متوقف است بر نیروی درونی. کسی می‌تواند در میدان مبارزه باشد که نیروی

دروني ايمان و معنویت را داشته باشد. بنابراین، جامعه‌ای که افراد آن نیروي درونی معنویت را نداشته باشد و همه‌چيز را در علل و عوامل مادي خلاصه کند دچار سردگمی و پوچی می‌شود. امام در باروری و شکوفايی عقول مردم در شناخت حقیقت دین و التزام علمی و عملی به آن آثاری دارد که هرکدام جامعه را در مسیر پیشرفت همه‌جانبه و رسیدن به هدف نهايی ياري می‌رساند.

۲-۱-۵. تقوا

مطابق با آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يَكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ اي کسانی که ايمان آورده‌اید اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای شما تمیز دهنده حق از باطل قرار می‌دهد و گناهان شما را می‌پوشاند و برای شما می‌بخشد و خداوند صاحب فضل عظیم است». (انفال: ۲۹) از ویژگی امامان متقدی، نورانیت و روشن‌بینی خاصی است که به راحتی حق را از باطل تشخیص می‌دهند و درنتیجه به انتخاب آگاهانه دست می‌یابند. همچنین تقوای آنها سبب آزادگی از برده‌گی شیطان و نجات از هرگونه هلاکت می‌شود و عزت و بی‌نیازی و آرامش انسان را بهار مغان می‌آورد. مقام معظم رهبری با توجه به اوصاف متقدین که در پرتو الگوگری از امامان معصوم علیه السلام به دست می‌آید و جامعه آرمانی اسلامی را در رسیدن به هدفش (کمال حقيقی) ياري می‌رسان، می‌فرماید: «عزيزان من! اگر می‌خواهیم در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کنیم به آن عزت، شرف و اقتداری که جمهوری اسلامی لائق آن است و انقلاب به ما وعده آن را داده، برسیم، احتیاج داریم به اینکه در رفتار شخصی خودمان رعایت‌های لازم را بکنیم. آن تقوا را حفظ کنیم و این نیاز ماست. جوان‌های عزیzman و جوان‌های دانشجو به مسائل تقوای شخصی، پرهیزکاری شخصی، پاک‌دامنی شخصی اهمیت بدهید. حتماً تلاوت قرآن را روزانه فراموش نکنید. با قرآن ارتباطتان را برقرار کنید. این دعاها مضامین فوق العاده‌ای دارد، این دعاها رشته ارتباط شما را با خدای متعال مستحکم می‌کند. این اصل قضیه است». بنابراین، تقوای افراد برآرمانی ساختن جامعه براساس موازین اسلامی منشأ اثر خواهد بود.

۵-۱-۳. عقل‌گرایی

در قرآن کریم، عقل‌گرایی بندگان شایسته‌ای چون امامان معصوم به زیبایی به تصویر کشیده شده است: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلَّا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ التَّارِ؛ کسانی که ایستاده و نشسته و بر پهلو خدا را یاد می‌کنند و در خلق آسمان‌ها و زمین تفکر می‌کنند [و می‌گویند] پروردگار ما اینها را باطل خلق نکرده‌ای! پاک و منزه‌ی! پس مرا را از عذاب آتش نجات ده» (آل عمران: ۱۹۱). این عقل‌گرایی موجب پرهیز از هواهای نفسانی و وسیله ژرف‌اندیشی در معارف الهی و محبوب‌ترین مخلوق خداوند در انجام تکالیف است (کلینی، ۱۳۶۹/۱۰). انسان عاقل در جامعه آرمانی اسلامی با کشف ویژگی‌های هر دوره و زمان می‌تواند سازوکارهایی بیندیشد و راه و چاره‌ای بیابد تا بتواند بر دگرگونی‌ها و تحولات آینده فائق آید. این دستوری است که از مکتب امامت برخاسته است. جامعه‌ای که نعمت الهی حضور و حاکمیت امام را دارد عاقلانه پای در رکاب اطاعت و پیروی مشتاقامه از حضرتش می‌نهد و ثمرات برخورداری از سایر نعمت‌های الهی را شاکرانه ارج می‌دهد. هرگاه در جامعه عقل به کمال رسید زمینه برقراری عدل هم فراهم می‌شود.

۵-۱-۴. علم‌گرایی

امامان معصوم که مایه حیات علمی و بسط دانش هستند با دعای «قُلْ رَبِّ زُدْنِي عِلْمًا؛ بَغُو پروردگارا علم مرا زیاد کن» (طه: ۱۱۴) هریک از افراد جامعه را در راه رشد و شکوفایی علمی جامعه حرکت داده و موجبات افزایش معرفت و کمال جویی آنها و درنهایت سازندگی جامعه آرمانی اسلامی رافراهم می‌کنند. به راستی که علم برای رفاه و توسعه زندگی مادی بشر و در راستای تعالی معنوی او مورد تأیید همگان است و بهوضوح قابل درک و مشاهده است. چنان‌که توصیه‌های اساسی اسلام در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده علم و دانش محوری، مهمترین سرفصل بوده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت روزافزون علم و فناوری است. علم و دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک جامعه است؛ زیرا روی دیگر دانایی، توانایی است. مقام معظم رهبری می‌فرماید: «دنیای غرب به برکت دانش خود توانست برای خود ثروت و نفوذ

و قدرت فراهم کند و با وجود تهیید سنتی در بینان های اخلاقی و اعتقادی با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. مسلمانان با فاکتور از سوء استفاده از دانش، مؤکداً باستی به جوشاندن چشمۀ علم در میان خود اصرار ورزند و راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرند و دشمنان بدخواه و کینه توز اسلام را که از جهاد علمی مسلمانان به شدت بیمناک است ناکام سازند».

۵-۲. تأثیرگذاری شاخص های تربیت دینی بر زندگی خانوادگی

آیات سوره هل اتی، زندگی خانوادگی سالم و موفق امامان معصوم ﷺ را به زیبایی به تصویر می کشد: «يَوْفُونَ بِالنَّدْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا。 وَ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا。 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لَا شُكُورًا؛ وَفَاعِي بِهِنْدِ مِنْ كِنْدِ وَ از روزی می ترسند که شری فراغیر دارد و از روی محبت مسکین و يتیم و اسیر را اطعم می کنند و [می گویند] همانا ما برای جلب نظر خداوند اطهام می کنیم و خواهان پاداش و تشکر شما نیستیم» (انسان: ۹-۷). احترام، مهر و محبت و ایثار نسبت به یکدیگر از طرفی و هم فکر، همدرد و همراه بودن با هم از طرف دیگر موجب شده تا هر یک از اعضای خانواده سهم عظیمی در پیشبرد اهداف و آرمان های اسلامی داشته باشند. بنابراین، امر تأثیرپذیری از زندگی اهل بیت ﷺ گویای این مطلب است که برای داشتن خانواده سالم و صالح که پایه و اساس جامعه آرمانی اسلامی را تشکیل می دهد حقوق و وظایفی تعیین شده که عمل به آن اعضای یک خانواده و حتی جامعه را بر دستیابی به هدف والای الهی نزدیک می کند.

ابی ولاد حناط گوید: «از امام صادق علیه السلام از قول خدای عزوجل "بِالْوَالَّدِينِ إِحْسَانًا" (اسراء: ۲۳) را پرسیدم که این احسان چیست. فرمود: احسان این است که به خوبی با آنها برخورد کنی و آنها را ناگزیر نسازی که آنچه نیاز دارند از تو بخواهند اگرچه توانگ باشند مگر نه این است که خدای عزوجل می فرماید: "لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنِفِّعُوا مِمَّا تُحِبُّون" (آل عمران: ۹۲). امام

سجاد علیه السلام درباره حق عموم خاندان چنین فرمود: "حق عموم خاندان اینکه سایه مهر خود را بر سرshan بگسترانی و با بدکارشان نرمش کنی و الفت و صلاح آنان را بخواهی و از خوش کردارشان به خود تشکر کنی همه را مشمول دعای خود ساز و همه را یاری کن و مقام هر یک را در نظر دار. هر کدام نزد تو آیند بالطف و مهر با آنها برخورد کن و با برادر خود صله و رحم کن".^{۱۴۰۴} (حرانی، ۲۷۱، ص ۱۴۰۴) خانواده به سبک زندگی اسلامی، ازدواج و تشکیل خانواده، نعمت و سر الهی است و هدف ازدواج و نهاد مقدس خانواده کسب آرامش معرفی می شود. شکل گیری نهاد خانواده و بهره مندی فرد و جامعه از برکات این نهاد مقدس از مهمترین ثمرات ازدواج است. تأمین نیازهای اخلاقی و معنوی اعضای خانواده، تأمین نیاز زوج طلبی انسان و ارضای غراییز بشری و دلگرمی به تداوم فعالیت های زندگی از جمله این فواید است که درنهایت باعث پرورش و رشد افراد در سه بعد روحی، رفتاری و عاطفی می شود. اسلام با تأکید بر ازدواج، صمیمیت زوجین و درنتیجه ماندگاری بیشتر خانواده را از فواید این امر مبارک معرفی می کند. همچنین تولید نسل، بقای استقلال جامعه به همراه حفظ و انتقال فرهنگ و تمدن نیز از دیگر ثمرات تشکیل خانواده و از فواید اجتماعی ازدواج است که همگی این آثار در ایجاد و تقویت پایه های جامعه آرمانی اسلامی مورد توجه قرار می گیرد (تقویت پور و صلواتیان، ۱۳۹۴، ص ۱۸).

۵-۳. تأثیرگذاری شاخص های تربیت دینی بر زندگی اجتماعی

معصومین علیهم السلام که چراغ راه هدایت هستند، این بعد از ندگی را بسیار مورد توجه قرار داده و همواره به شیوه تعامل خود و شیعیانشان با دیگران دقت نظر داشته و دستورات فراوانی در تحقق جامعه آرمانی اسلامی به پیروان خود ارائه داده اند.

۵-۴. رعایت حقوق همسایگان

با نظر به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرّقُوا؛ به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید» (آل عمران: ۱۰۳) قرآن و امامان معصوم وسیله اتحاد معرفی شده اند و از طرفی، جامعه ای که افراد آن با هم متحد و هم رنگ باشند جامعه ای موفق در رسیدن به اهداف و آرمان های

والاست. تعامل درست با همسایگان و رعایت حقوق آنها از مصادیق اتحاد میان افراد جامعه است که در سفارشات امامان معصوم و الگوگیری از آنها، جامعه آرمانی اسلامی را به سوی ایجاد وحدت و همدلی فرامی خواند و موجبات تعالی افراد و آن جامعه را فراهم می کند. امامان معصوم با ایشار، بخشش و رسیدگی به احوال نیازمندان در آیات سوره هل اُتی در صدد نشان دادن این اصل هستند که برای ساختن جامعه آرمانی اسلامی این تعاملات ضروری است. متأسفانه در زمان کنونی، پیوند همسایگی در بین مردم، کم رنگ شده است در حالی که موضوع پیوند همسایگی، پیوند عظیم اجتماعی است که اسلام به آن توجه دارد و براساس فطرت انسان هاست، ولی در پیچ و خم تمدن های دور از فطرت انسانی این ارزش ها گم شده است. فرد نمی داند در همسایگی اش چه کسی ساکن است و چگونه زندگی را می گذراند. به نیازهای افراد در هنگام مشکلات چه کسی باید رسیدگی کند. این در حالی است که باید احوال همسایگان را نه فقط از نظر بعد اقتصادی بلکه از همه جهات انسانی رعایت کرد.

۲-۳-۵. مهروزی و برادری

قرآن کریم در آیات متعدد به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است: «وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا» (اعراف: ۷۳). برخی آیات مربوط به امامت نیز گویای چنین امور مهمی است. اخوت را می توان هم به معنای عام که همان رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسان هاست و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ هُمَّا مُؤْمِنُونَ بِرَادِرِ يِكْدِيْغَرِنَد» (حجرات: ۱۰) معنا کرد. یکی انگاشتن یکدیگر که در جامعه آرمانی مؤمنان حقیقی مورد نظر است. افزون بر آنکه رذائل اخلاقی را ذوب می کند، فضائل را نیز رشد می دهد (نصیری، ۱۳۸۹، ص ۳۵). الگوگیری از تعالیم و رفتار اولیای الهی نیز کیمیابی است که مس وجود افراد را طلای ناب می کند: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَآلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَنَّدُونَ؛ همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید و نعمت های الهی را یاد کنید زمانی که دشمن بودید، پس الفت و دوستی بخشید بین شما پس

برادر یکدیگر شدید و شما در درگاه آتش بودید و شما رانجات داد این گونه خداوند نشانه هایش را برایتان تبیین می کند شاید هدایت شوید» (آل عمران: ۱۰۳). بنابراین، تا ارتباط میان افراد اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی شود. تا جامعه، نظام فکری و رهبری الهی نداشته باشد اصلاح نمی شود. در جامعه آرمانی در ارتباط متقابل با دیگران باید اصولی مانند احسان و بخشش، انفاق و مهربانی، تعاون و همدلی، ایثار و گذشت مورد توجه قرار گیرد تا به مقصد مورد نظر رسید.

۳-۳. امنیت و آرامش

از نشانه های جامعه آرمانی و مطلوب، برقراری نظم، امنیت و آرامش در تمام شئون آن است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعُلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ وَزَمَانِي كه گفت ابراهیم پروردگارا این سرزمین را امن قرار بده و اهلش را از میوه ها روزی ۵۰ کسانی از ایشان را که ایمان به خدا روز قیامت دارند» (بقره: ۱۲۶). از نظر مقام عظمای رهبری در هیچ کشوری نه علم می تواند پیشرفت کند نه مقامات معنوی و اخلاقی ملت ها می تواند به آن نقطه مطلوب برسد مگر اینکه دنیا و آخرت را با امنیت بتوان تأمین کرد. گفتنی است که برقراری این امر مهم در گرو تربیت افرادی است که برای برقراری نظم و امنیت، روحیه معنوی و ایثار را در خود تقویت کنند. پیامبر ﷺ یکی از اقدامات حضرت مهدی ﷺ برای تحقق جامعه آرمانی را ایجاد امنیت و بپایی قسط و عدل می داند: «مهدی ﷺ فریادرسی است که خداوند او را بفرستد تا به فریاد مردم عالم برسد. در روزگار او همگان به رفاه و آسایش و وفور نعمت دست یابند، آتش فتنه ها و آشوب ها فرونشینند، رسم ستم و شبیخون و غارتگری برافتد و جنگ ها از میان بروند» (صدقوق، ۱۳۹۵/۱/۳۵۶).

۴-۳. آزادگی

هرگاه مردم از قید اسارت دیگران رها شوند و تن به عبودیت و بندگی خدادهند و فرمان خالق و مدیر و مدبر هستی را بزنند، به آزادی حقیقی می رسند. پیامبر ﷺ و جانشینان او آمده اند تا

غل و زجیرهای بشر از اسارت و بندگی غیر خدا را بردارند و مختارانه آنها را به عزت بندگی خدا و آزادگی سوق دهنده: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يَحْدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايِثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا اللُّوَرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ کسانی که از این رسول نبی امی تبعیت کنند که [نام و ویژگی های] او را در تورات و انجیل در نزد ایشان مکتوب می یابند، امر به معروف می کنند و از منکر نهی می کنند و امور پاکیزه را حلال و امور پلید را حرام می دانند و سختی و غل هایی که بر روی آنهاست را زمین می گذارند، پس کسانی که ایمان دارند به او او او را احترام و یاری می کنند و از نوری که با او نازل شده است، تبعیت می کنند ایشان همان رستگاران و پیروزمندانند» (اعراف: ۱۵۷). قانون گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است و سعادت و کمال انسان تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است و انحطاط و سقوط بشر به دلیل سلب آزادی او و تسليم دربرابر سایر انسان هاست (موسوی خمینی، ۱۳۸۶/۵/۳۸۷) که توسط الگوپذیری از امامان معصوم قابل دستیابی است. بنابراین، این آزادگی است که استعدادها را شکوفا کرده و فعل: «ما می توانیم» را در ذهن و روح جامعه نهادینه کند و اینجا نقطه شروع حرکت به سمت پیشرفت است. در این صورت، چنین جامعه آرمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید.

۳-۵. اتحاد

خداوند با تشرعی شرایع و فرستادن انبیای الهی خواست تا زیر ولایت و رهبری آنها دین را به پا دارند و پراکنده نشونند: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحَيَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْتَفَرُوا فِيهِ؛ تشرعی نمود برای شما از دین آنچه را نوح توصیه کرد و چیزی را که ما به تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردند اینکه دین را اقامه کنند و اهل تفرقه نباشند» (شوری: ۱۳). براساس مضمون آیه، تشکیل و تداوم جامعه آرمانی اسلامی در همدلی و همبستگی مسلمانان و چنگ زدن به ریسمان الهی و ایمان دینی، مهمترین سلاح جوامع اسلامی است. دشمنان اسلام، اتحاد مسلمانان را هدف

گرفته است. همه مسلمانان به ویژه نخبگان، جوانان، دانشجویان و کسانی که حوزه تأثیری فراتر از حول وحوش خودشان دارند باید دریابند که علاج همه مشکلات جوامع، همبستگی و مشارکت عمومی است.

۵-۳. نشاط و شادابی

آیه «قُلْ لَا أَنْتُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَىٰ؛ بَغْوَادَاشَى جَزْ دُوْسْتَى با خویشاوندان درخواست ندارم» (شوری: ۲۳) به رعایت اصل تولی و تبری اشاره دارد؛ یعنی قلب انسان باید فقط در مسیر واحدی که حق است، گام بردارد. گام برداشتن در مسیر حق، افراد را شاداب‌تر و پرشاطر می‌کند. درنتیجه امید به زندگی و کار و تلاش علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم بیشتر خواهد شد. تعالیم دینی و ویژگی‌هایی که قرآن از یک جامعه آرمانی برمی‌شمرد حکایت از آن می‌کند که اهتمام به آبادانی سرزمین، یکی از عوامل فراهم آوردن جامعه‌ای آرام، بانشاط و متعالی است. در آیات ۱۵ تا ۱۹ سوره سباء خداوند یکی از ویژگی‌های جامعه آرمانی را برخورداری از سرسبزی و طراوت برمی‌شمرد. نخستین ویژگی شهر پاکیزه قرآنی براساس این آیات، سرسبزی، خرمی و نشاط‌آور بودن آن است که هرکس از سرانصف و با فطرت سالم به آن می‌نگریست، یاد عظمت و قدرت خالق یکتا می‌افتد و بر آفریننده آن، آفرین می‌گفت. برخی جوامع اسلامی در همه مواردی که نیازمند حضور پرشور و حماسی بوده در میدان حاضر بوده‌اند، اما استمرار این روحیه نیازمند تعمیق معارف دینی و فرهنگ‌سازی است؛ زیرا نظام اسلامی، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان و پرانگیزه، فرهنگ‌سازان پرهمت و باغيرت و هنرمند و مردم آماده‌به کار در همه عرصه‌ها دارد. بنابراین، با چنین ظرفیت‌هایی به‌فضل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به جوامع اسلامی خواهد بود.

۴-۵. تأثیرگذاری شاخص‌های تربیت دینی بر زندگی فرهنگی

فرهنگ متعالی از نگاه اسلام، نقطه جداکننده حیات انسان و حیوان است و انسان نیازمند تعالیم و فرهنگی است که بتواند همه خواسته‌های علمی و عملی او را پاسخ‌گو باشد. فرهنگ

رشدیافته، جامعه متعالی و انسان‌های باکمالی را می‌سازد و فرهنگ منحط جامعه را به پستی می‌کشاند. تأکید اسلام برای کسب علوم و فنون و تحریض مسلمانان به تحصیل دانش و فرهنگ برای تأمین و تضمین تعالی جامعه انسانی است. تعالیم وحیانی در طول تاریخ، اساسی‌ترین تأثیر را در شکوفایی و اعتلای فرهنگی جامعه ایفا کرده است؛ زیرا وحی و آنان که با وحی و علم الهی ارتباط داشته‌اند متکی به مبدأی بوده‌اند که خود آفریننده انسان و جهان است و قوانین حاکم بر جهان را نیز او وضع کرده است. امام نیز عهده‌دار تزکیه و تأمین علم و دانش جامعه است و مهمترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت‌زادایی و ضلالت‌روبی است (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶).

۴-۵. جابه‌جایی تعصبات جاهلی با معرفت الهی، تقو و عمل صالح «إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةُ الْجَاهِلِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّزَهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛ زمانی که کسانی که کافر شدند در قلب‌هایشان حمیت قرار داده شد، (تعصب جاهلی)، پس نازل کرد خداوند سکینه و آرامش را بر پیامبر و بر مؤمنین و کلمه تقو را ملازمشان کرد در حالیک که ایشان و اهلشان محق‌تر بودند به آن و خداوند بر هر پیزی داناست». (فتح: ۲۶) مکتب امامت، دنباله‌رو حرکت پیامبر ﷺ و انبیای پیشین این هدف را دنبال می‌کند تا جوامع بشری را به حیات طیبه که هدف اصلی جامعه آرمانی اسلامی است، برسانند. این امر شدنی نیست مگر اینکه عمل صالح، متناسب با ایمان و زمان درنظر گرفته شود. بنابراین، با این قید، انسان برای انجام عمل صالح، همیشه باید به خلاهای زمان خود توجه کند و ببیند چه چیزی در این زمان، مورد نیاز است و به همان عمل کند. به تعبیر بهتر، عمل صالح، عملی است که با انجام آن می‌توان خلا لحظه‌ها را پر کرد.

۴-۵. سبک زندگی

تعالیم حیات‌بخش دین اسلام برای همه شئون سبک زندگی دستورالعمل‌های اجرایی دارد. تجلی عینی و عملی دین در سیره پیامبر ﷺ و ائمه ظلیل بروز کرده است. از منظر مقام معظم رهبری، امام معصوم به دلیل ارتباط وحیانی، ویژگی‌های مادی و معنوی، فردی و اجتماعی انسان‌ها را به خوبی می‌داند و به همین دلیل بهترین سبک زندگی را پیش پای بشر قرار می‌دهد. قرار دادن امام و رضایت ایشان به صورت محور اصلی زندگی (ر.ک.، هود: ۸۶) و توسل به آنها (ر.ک.، بقره: ۱۵۴؛ آل عمران: ۱۶۹) می‌تواند زمینه تربیت و پرورش انسان‌ها و شرایط مورد نیاز جامعه آرمانی اسلامی را فراهم کند: «بَقِيَتُ اللَّهُ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ؛ ذَخِيرَهُ وَ نَجَّهُهُ داشته شده خداوند برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من مراقب شما [در مقابل] گناهانتان نیستم» (هود: ۸۶).

۴-۶. تکریم انسان

انسان، اصل و فرع دارد. فرع او به خاک و اصل او به الله برمی‌گردد. (ص: ۷۱-۷۲) از طرفی، وجود و عدم کرامت انسان به وجود و عدم تقواست. اگر کسی از دنیا نجات پیدا کرد و نیل به اعتلای روحی و تقوای پیدا کرد، کریم است: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاقُكُمْ؛ هُمَّا نَا بِاَكْرَامَتِهِنَّ شَمَاءِ نَزَدَ خَدَاؤِنَّ بِاَتْقَوَاتِهِنَّ شَمَاسَتْ» (حجرات: ۱۳). برای رسیدن به این اعتلابی نیازی از تعالیم وحیانی ممکن نیست (بقره: ۱۵۱). اگر انبیاء و ائمه هدی ﷺ که کریم‌ترین‌ها هستند، نباشند بسیاری از مسائل ماوراء طبیعت مانند مبدأ، معاد، بهشت و جهنم، بزرخ و مانند آن برای بشر حل نمی‌شود. اگر نظام یک حکومت برمبنای اسلام تحکیم شود و در صدد نشر معارف آن و ضامن اجرای حدودش باشد، آن حکومت دارای وصف کرامت است (قمی، ۱۳۶۷، ص ۷۹) و اگر تاروپود حکومت، معرفت صحیح و عمل صالح بود توان آن را دارد که مكتب الهی را گرامی بدارد و اهل آن مكتب را عزیز بشمارد. انسان کریم با تکیه بر آیاتی که در آن امام معصوم تنها از خدا می‌طلبد و تنها از او خائف است، تلاش می‌کند تا چشم طمع به این و آن ندوزد و از عزت و وقارش نکاهد، بلکه

برای کسب هر نعمتی چشم به سوی خداوند تعالی بدو زد و هیچ واسطه‌ای بین خود و خدا قرار ندهد: «وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ وَ نَبَشِيدُ هُمَانِدَ كَسَانِيَ كَه خداوند را فراموش کردند و فراموشی داد ایشان را نسبت به خودشان [لذا] آنها خودشان فاسق هستند» (حشر: ۱۹). بنابراین، جامعه‌ای که دل از خدا برد کرامت خود را ازدست خواهد داد. ایمان عمیق هر جامعه اسلامی به مبانی اسلام به طور طبیعی مردم‌سالاری را برپایه تفکرات دینی استوار کرده که بهترین شکل مردم‌سالاری هم همین است. در چارچوب ارزش‌های اسلامی و دینی است که می‌توان به طور مطلق از مردم‌سالاری حمایت کرد.

۵-۵. تأثیرگذاری شاخص‌های تربیت دینی بر زندگی اقتصادی

تبعیت و همراهی مردم با رهبر جامعه، شرط اساسی پیشرفت اقتصادی است. نقش ائمه علیهم السلام در طول دوران، همواره برشد و تعالی اقتصادی بوده است. پس تلاش اقتصادی در چارچوب نظریه امامت، عامل مهمی برای تحقق جامعه آرمانی خواهد بود: «لَا يُسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الصَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَ كُلُّا وَعْدَ اللَّهُ الْخَسْنَى وَ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ مؤمنان نشسته از جنگ که ضرر نداده‌اند، مساوی نیستند با مجاهدینی که در راه خدا با مال‌ها و جان‌هایشان جهاد می‌کنند. خداوند برتری داده است جهادگندگان با اموال و جان‌ها را بر نشستگان به وسیله درجه و کلا وعده نیک گرفته‌اند و برتری داده است خداوند مجاهدین را بر غیر آنها با پاداش بزرگ» (نساء: ۹۵).

از نظر اسلام جامعه آرمانی اسلامی، جامعه‌ای است آباد که بندگان خدا در آن حیات تازه‌ای می‌یابند. رهبر انقلاب اسلامی، مدیریت صحیح بر صنایع، هدایت و نظارت بر تولیدات داخلی مورد نیاز و ضروری جامعه، جلوگیری از هدر رفتن منابع، نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و بازخورد گرفتن از نتایج آنها از مصادیق عمران و آبادی است.

سعادت جامعه اسلامی زمانی است که کار و تلاش و کوشش برای افراد آن به یک فرهنگ تبدیل شده و با زهد و قناعت از نعمت‌های پروردگار به خوبی استفاده کنند: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَّا فِي مَسْكَنِهِمْ آيُهٗ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رِّكْمٌ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَهُ طَيِّبَهُ وَرَبُّ غَفُورٍ؛ حقيقةً برای سبا در خانه‌های شان نشانه بود دو باغ از راست و چپ [گفته می‌شد] بخورید از روزی پروردگارتان و شکر برای او به جا آورید سرزمین پاک و پروردگار بخشنده» (سبا: ۱۵). بنابراین، برای تشکیل جامعه آرمانی-اسلامی باید کار و تلاش و اعتلای اقتصادی موجب بی‌نیازی و عزت جامعه می‌شود که این عزت‌مداری موجب سربلندی و اقتدار سیاسی نیز می‌شود. خداوند همواره عزت مؤمنین را خواسته است و شرف آنها را در عبودیت پروردگار و عزتشان را در بی‌نیازی از مردم قرار داده است.

۶. نتیجه‌گیری

گرایش به شکل‌گیری جامعه آرمانی، برگرفته از فطرت و عقل و طبیعت انسان مقتضای آن است. دین اسلام مبنای جامعه آرمانی اسلامی را معرفت الهی و پذیرش ولایت الهی می‌داند و مسیر نجات و حیات بشر را بر آن استوار کرده است. بعثت پیامبر ﷺ و ولایت امامان معصوم علیهم السلام مقدمه ساز توحید و معرفت الهی است. بدین منظور با مراجعت به آیات مرتبط با امامت، می‌توان شاخص‌های تربیتی به دست آورد که هرکدام از آنها برای ایجاد جامعه آرمانی-اسلامی سرنخ‌هایی به دست می‌دهد. به عبارتی الگوگیری امت از امام در دو محور امامت و هدایت در ساختن جامعه آرمانی-اسلامی نقش اساسی ایفا می‌کند. هنگامی که مردم با درنظر گرفتن این آیات به تشکیل چنین جامعه‌ای احساس نیاز کردند و خود با تمام وجود برای زمینه‌سازی و ظهور آن تلاش کردند شایستگی دستیابی به آن را پیدا می‌کنند، البته باید درنظر داشت که این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بعد اندیشه و نظر عبور کند و وارد بعد انگیزه و عمل شود. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت آرزوی دیرینه اصلاح جهانی، صورتی عینی و واقعی به خود گیرد.

فهرست منابع

- * قرآن کریم.
۱. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (۱۴۰۴). *تحف العقول عن آل الرسول ﷺ*. قم: اسلامی.
 ۲. ابن مشهدی، محمد (۱۴۱۹). *المزار الكبير*. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 ۳. آرشیو موضوعی بیانات مقام معظم رهبری. مشاهده شده در <https://farsi.khamenei.ir>.
 ۴. تقی‌پور، محمد رضا، و صلوتیان، سیاوش (۱۳۹۴). *الگوی خانواده تراز اسلامی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی*. نشریه مطالعات راهبردی بسیج، ۱۸(۶۹)، ۵-۳۸.
 ۵. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷). *ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت*. قم: اسراء.
 ۶. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷). *هدایت در قرآن*. قم: اسراء.
 ۷. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). *ادب فنای مقربان*. قم: اسراء.
 ۸. خامنه‌ای، سید علی (۱۳۹۰). *انسان ۷۵۵ ساله*. تهران: مؤسسه ایمان جهادی.
 ۹. راغب اصفهانی، حسین (۱۴۱۶). *مفردات الفاظ القرآن*. بیروت: دارالقلم.
 ۱۰. سیدرضا، محمد بن حسین (۱۳۷۹). *نهج البلاغه*. مترجم: دشتی، محمد (۱۳۷۹). تهران: مشهور.
 ۱۱. صدقوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (۱۳۷۲). *عيون اخبار الرضا علیه السلام*. مترجم: غفاری، علی‌اکبر. تهران: صدقوق.
 ۱۲. صدقوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (۱۳۸۰). *علل الشرايع*. مترجم: ذهنی تهرانی، محمد جواد. قم: انتشارات مؤمنین.
 ۱۳. صدقوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (۱۳۹۵). *كمال الدين و تمام النعمة*. مصحح: غفاری، علی‌اکبر. تهران: اسلامیه.
 ۱۴. طباطبائی، محمد حسین (۱۳۷۴). *المیزان فی تفسیر القرآن*. مترجم: موسوی همدانی، سید محمد باقر. قم: انتشارات اسلامی.
 ۱۵. طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۳). *دلائل الامامه*. قم: بعثت.
 ۱۶. فیومی، احمد بن محمد (۱۴۰۵). *المصباح المنیر فی غرب الشرح الكبير*. قم: دارالهجره.
 ۱۷. قمی، شیخ عباس (۱۳۷۰). *مقانیح الجنان*. تهران: دارالكتب الاسلامیه.
 ۱۸. قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۷). *تفسیر قمی*. قم: دارالكتب.
 ۱۹. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۹). *کافی*. مترجم: مصطفوی. تهران: کتابخانه اسلامیه.
 ۲۰. مصباح بزدی، محمد تقی (۱۳۸۸). *جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن*. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل.
 ۲۱. موسوی خمینی، روح الله (۱۳۸۶). *صحیفه امام*. تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
 ۲۲. نصیری، علی (۱۳۸۹). *امام حسین پیشوای روشنایی‌ها*. قم: مؤسسه معرف و حرف.