

اصول تربیت از دیدگاه آیات و روایات

□ محمد کاظم شریفی *

چکیده

این پژوهش، در صدد تبیین اصول تربیت با محوریت آیات قرآن کریم و احادیث رسول خدا^{علیه السلام} و اهل بیت^{علیهم السلام} است و در همین راستا ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی تربیت و اصل مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی در بررسی منابع وحیانی نباید به دنبال روش‌های جزئی بود بلکه شیوه درست و صحیح، پیگیری استتباط قواعد جامع یا اصولی است که سازنده چارچوب تربیتی از دیدگاه دین می‌باشد. آیات قرآن کریم و احادیث معصومین^{علیهم السلام} به عنوان نمونه‌ای غنی از منابع مزبور با این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. اصول تربیتی استخراج شده عبارت اند از: اصل خدا محوری، اصل تعبد مداری، متربی محوری، اصل خانواده‌گرایی، اصل فطرت‌گرایی و اصل گزیده محوری. برخی از این اصول، مورد توجه عموم اندیشمندان تعلیم و تربیت بوده است. اما در اینجا با محوریت آیات و روایات، سعی شده از زوایه جدید به آنها پرداخته و یا جزئیات بیشتری از آن بحث شود. و در نقطه مقابل برخی دیگر از اصول که به نوعی از ویژگی‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی به شمار می‌آید مورد عنایت خاص اندیشمندان مسلمان در حوزه تعلیم و تربیت بوده است. کلیدواژه‌ها: اصل، تربیت، قرآن، روایات.

بیان مسئله

اکثر آثار علمی و تحقیقی که درباره تربیت فرزند هستند به طور پراکنده نوشته شده اند، به خاطر همین این تحقیق منظم، مرتب و مختصر در مورد تبیین و بررسی مراحل تربیت فرزند از دیدگاه اسلام می باشد. ما باید چند راه و گام و فاصله و مرحله ها را طی کنیم تا فرزند را صحیح و درست تربیت کنیم، تربیت یعنی به فعلیت رساندن استعدادهای ذاتی است که خداوند متعال در انسان و دیعه نهاده و با استفاده از دیدگاه اسلام می توان آن ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل و نمایان کرد. پس این تحقیق عهده دار می شود که اصول تربیت فرزند را از منظر قرآن و روایات را بیان کند.

معنای لغوی تربیت

تربیت در زبان فارسی به معنای «پروردن، پروراندن آداب و اخلاق را به کسی آموختن» به کار می رود (دهخدا، ۱۳۹۵، ج ۳ ص ۲۰۵). در زبان عربی واژه تربیت مصدر باب تعییل از ریشه «(ربو)» و یا «(ربب)» می باشد. راغب اصفهانی، لغت شناس بزرگ می نویسد: الرب فی الاصل، التربیه، وهو انشاء الشئ حالا فحالا الی حد التمام يقال ربه - ورباہ ورببہ، رب در اصل به معنای تربیت و پرورش است یعنی ایجاد کردن حالتی پس از حاکت دیگر در چیزی تا به حد نهایی و تام و کمال خود برسد (اصفهانی، ۱۴۱۲ ه ص ۳۳۶). فرهنگ های لغت با تصريح بر این دو ریشه (ربو یا ربب) معانی متفاوتی نیز برای هر یک از آن دو گفته اند. تربیت از ریشه (ربو) به معنای افزودن، بالا رفتن، تغذیه و رشد و نمو کردن است. تربیت از ریشه (ربب) به معنای سربرستی، کامل کردن، اصلاح امور، تدبیر، تادیب و تکامل تدریجی و سوق دادن شئ به سوی کمال و رفع کمبود ها می باشد. (المصطفوی، ۱۴۰۲، ج ۴، ص ۳۴).

معنای اصطلاحی تربیت

تربیت عبارت است از هر کونه فعالیتی که معلمان، والدین یا هر شخص دیگری به منظور اثراکاری بر شناخت، نگرش، اخلاق و رفتار یک فرد دیگر، براساس اهداف از پیش معین شده انجام می دهد (حسینی زاده، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۲).

مفهوم اصل

ارائه‌ی تعریفی نسبتاً جامع از اصل، مبتنی بر شناخت روابط موجود میان عناصر تشکیل دهنده نظام تربیتی است. شاید نفی ویژگی عناصر دیگر تشکیل دهنده‌ی نظام از اصل، زمینه‌ی مناسب تری را برای شناخت آن فراهم آورد. اصل دارای ماهیتی هنجاری، و ناظر به «باید» هاست؛ از این جهت با «[من]» که خود منشأ اشتراق اصل است و ماهیتی کاملاً توصیفی دارد و ناظر به «[هست]» هاست، متفاوت است (هوشیار، ۱۳۲۷، ص ۱۶). از طرف دیگر، اصل با هدف نیز نمی‌تواند یکی باشد، چراکه ابزاری برای نیل به آن (هدف) قلمداد می‌گردد (همان). البته ذکر این نکته مهم است که اصل یک ابزار و معیار کلی برای گزینش روش‌های گوناگون است؛ از این رو نمی‌تواند همان روش باشد، بلکه راه نمایی برای انتخاب روش‌های تربیت قلمداد می‌شود (باقری، ۱۳۶۸، ص ۶۹).

هر گاه در فرایند تربیت بخواهیم به هدف بررسیم باید پیوسته ارتباط ساخت (من) و عمل (روش) را با عامل هدف در قالب اصل تعریف نماییم. در واقع اصل، حاصل مشارکت این سه عامل اساسی در نظام تربیتی است؛ بنابراین، ارائه‌ی هر گونه تعریفی از اصل، بدون توجه به مشارکت عوامل سه گانه مذکور، نمی‌تواند یک تعریف کامل و جامع باشد. بدین لحاظ، تعریف مورد نظر ما نگاهی انحصاری به هیچ یک از ساختار یعنی من و کارکرد یعنی روش، ندارد؛ بلکه دارای رویکرد ارتباط متقابل میان ساختار (من) و کارکرد (روش) است (شاتو، ۱۳۶۹، ص ۲۵۸).

بر اساس این رهیافت، تعریف اصل چنین است: سلسله قواعد و معیارهای کلی (بایدها) که متناسب با ظرفیت‌های انسان انتخاب و به منظور تعیین روش‌های تربیتی برای دستیابی به اهداف، مورد توجه قرار می‌گیرند.

مهم ترین اصولی که در این زمینه می‌توان از قرآن و آیات استخراج کرد عبارتند از:

۱. اصل خدامحوری

یکی از عام‌ترین اصول در تربیت اسلامی اصل خدامحوری است. این اصل جوهره‌ی اساسی رفتار یک فرد دین دار را تشکیل می‌دهد و مهم ترین اصل ایجاد تمایز تربیت دینی از دیگر

رویکردهای تربیتی به شمار می‌آید. به طور مشخص مفهوم خدامحوری عبارت است از: «انجام و یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتار انسان براساس ملاک و معیارهایی که خداوند برای آنها تعیین کرده است، به منظور کسب رضایت الهی».

جريان این امر در عمل تربیتی ناظر بر نحوه عملکرد مردمی براساس آن ملاکهاست. قُلْ لَهُمْ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَ أَمِرْنَا نُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بگو: در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت واقعی است که دستور یافته ایم که تسليم پروردگار جهانیان باشیم (انعام، آیه ۷۱). در منابع روایی نیز آمده است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد (مسجد مدینه) شد، چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای حلقه ای تشکیل داده سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگر به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم بودند. هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسورو و خرسند شد. به کسانی که همراهش بودند رو کرد و فرمود: «این هر دو دسته کار نیک می کنند و بر خیر و سعادتند». آنگاه جمله ای اضافه کرد: «لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شده ام». پس خودش به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست. این جريان زمانی اتفاق می افتد که پیامبر گرامی اسلام خدامحوری را در جامعه مطرح و گسترش داده و هر کس بسته به توان خود دنبال این هدف هست . بنابراین هر دو گروه نامبرده در داستان دنبال خدا بودند . ولی حضرت رسول اکرم با آنان که دنبال علم و آگاهی و معرفت بودند همراه می شوند و با این کار به همه اعلان می دارند به طرف علم و آگاهی و معرفت رفتن بهتر است . بعد جمله ای می فرمایند: «من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شده ام » یعنی خدامحوری به این نیست که انسان در مسجد نشسته و عبادات ظاهری را انجام دهد بلکه خدامحوری با گسترش معرفت و آگاهی میسر خواهد بود (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۱۸، ص ۱۹۳ و ۱۹۴). بنابراین، گزینش برنامه های تربیتی باید به نحوی صورت پذیرد که انگیزه ای رضایت خداوندی در متربی روز به روز فرونوی یابد، تا جایی که وی بدون کسب رضایت الهی به هیچ عملی اقدام نکند. انتقال روحیه ای تعهد در متربی برای تطبیق اعمال با معیار و ملاک الهی بارزترین ثمره ای است که از این اصل حاصل می شود. مبانی استقاق اصل خدامحوری را می توان در دو بعد جهان بینی و انسان شناختی خلاصه کرد.

براساس جهان بینی توحیدی، جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر بودن وجود و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته‌ی آنها استوار است (همان، ص ۸۳).

۲. اصل تعبد مداری

مفهوم واژه‌ی تعبد حاکی از نوعی ارتباط انسان با خدا که مستلزم تواضع، خشوع و فروتنی در برابر او و پرهیز از طغیان، تکر و گردن کشی از دستورها و احکام وی است (ابن فارسی، ۱۴۱۰ق، ص ۲۰۶). اصل تعبد مداری در دامنه‌ی تربیت از دو زاویه‌ی عمل تربیتی مریب نسبت به متربی و برنامه‌های تربیتی، مذکور قرار می‌گیرد. تعبد در عمل تربیتی عبارت است از: «به کارگیری دستورهای الهی (امر و نهی) در تربیت متربی، اعم از این که دستورهای مذبور در گستره اهداف تربیت باشد یا در روش‌ها و یا هر بخش دیگر» (از نظر قرآن فرد مؤمن تنها دلیل انجام عمل را اطمینان به سرچشم مگرفتن آن از جانب خداوند می‌داند و به صرف آگاهی از این نکته که عمل مذبور از دید الهی مطلوب یا غیر مطلوب است اقدام به انجام آن یا اجتناب از آن می‌کند. در قرآن آیاتی یافت می‌شود که گردن نهادن به عمل را صرفاً منوط به امر الهی کرده است. از آن جمله است: (انعام، آیات ۴ و ۷۴؛ توبه، آیه ۱۳۱؛ بیت‌الله، آیه ۵) و آیاتی مانند: «وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ؛ كَسَانِيَ كَهْ ایمان آوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان است، پیروی کردند» (محمد ﷺ، ۳) «إِنَّ أَتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ؛ وَ جَزَ اَنْجَهَ بِرَّ مَنْ وَحَى مِنْ شَوْدَ پیروی نمی‌کنم» (انعام، آیه ۵۰).

سفرارش به کاربرد نامهای مرکب از عبد و یکی از اسمای الهی در نام گذاری فرزندان به تقویت فرهنگ فروتنی نسبت به خدا در قلمرو روابط اجتماعی توجه داشته (طبرانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱ص ۷۴)، و عمل نمادین سجله در برابر دارنده فروتنی کامل و مطلق بشر در برابر خدا شمرده شده است (حمیری، ۱۴۱۳ق، ص ۵). گفتمان تعبد در ادعیه و مناجات‌های ماثور نیز نوع ویژه‌ای از گفت و گو میان انسان و خدا را ترسیم نموده که در عین حال از مایه‌های ژرف عاشقانه نیز برخوردار است (مفاتیح، ذیل دعای کمیل).

منظور از این اصل در برنامه‌ی تربیتی، ایجاد و پرورش روحیه‌ی تعبد در متربی است، به

نحوی که در او حالتی حاکی از اطاعت متواضعانه در برابر اوامر الهی ایجاد کند. ثبات در اهداف کلی و پیروی از قوانین ماندگار الهی، انگیزش درونی ناشی از حضور خداوند نزد فرد و کسب عزت نفس از طریق اتکا به خداوند و استغناء درونی از دیگران، رهایی از احساس تنهایی و ... بعضی از دستاوردهای تربیتی خدامحوری و تعبد مداری اند.

۳. متربی محوری

یکی از شاخصه‌های مهم در سنجش کارایی هر نظام تربیتی میزان واقع نگری و تأکید آن بر متربّی است. تربیت در صورتی که بر مدار نیازها و ویژگیهای انسان باشد، مستلزم هیچ گونه فشار و نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در او نیست. تربیتی که از او آغاز می‌گردد و در او سیر می‌کند و به او ختم می‌شود. تربیت دینی در عین حال که انسان را به سوی خدا سوق می‌دهد، تأمین کننده‌ی نیازهای اوست؛ شایان ذکر است که دیدگاه تربیتی دین درباره‌ی تعالی جویی انسان به سوی خدا، با توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های حاکم بر وی تبیین می‌شود و هرگز خارج از استعداد و آمادگی او نکلیفی بر او تحمیل نمی‌شود.

اصل تفاوت‌های فردی، اصل تفاوت‌های اجتماعی به ما می‌گوید افراد بر حسب موقعیت و جایگاهشان در جامعه و اجتماع، باید برنامه و اهداف تربیتی مخصوص داشته باشند و از آنان انتظارات تربیتی متفاوت داشت. به دلیل شباهت بین این دو اصل، مباحث مشترکی بین آنها وجود دارد که از تکرارشان در اینجا خودداری و بیشتر به دلایل اسلامی آن پرداخته می‌شود.

ای همسران پیامبر، هرکس از شما مبادرت به کار رشتی آشکار کند، عذابش دوچندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است و هرکس از شما خدا و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند، پاداشش را دوچندان می‌دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت. ای همسران پیامبر، شما مانند هیچ‌یک از زنان نیستید؛ اگر سر پروا دارید، پس به ناز سخن مگویید تا آن‌که در دلش بیماری است، طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید (احزاب، آیات ۳۰، ۳۲).

از واژه «فاحشة» در آیه اول از سه آیه فوق، گناه کبیره و یا هر عملی که در نهایت زشتی و شناعت باشد مانند آزار دادن به رسول خدا^{علیه السلام}، قصد شده است. کلمه «مینه» به معنای هویدا

کردن است. منظور از «فاحشة مبینة» گناهی است که زشتی اش برای همه روشن باشد. انجام گناه کبیره به شکل علنی و آشکار فرضی است، و صدور چنین عملی به این شکل از همسران آن حضرت بعيد به نظر می‌رسد.

دو آیه اول دلالت دارد بر آنکه جزای عمل بد همسران پیامبر گرامی ﷺ دو برابر جزای زنان دیگر، و جزای عمل نیک ایشان نیز دو برابر آنان است. حکم عذاب و اجر مضاعف برای همسران رسول خدا ﷺ، به دلیل شرافت منزلت و برتری درجه ایشان در جامعه در مقایسه با سایر زنان، به علت انتساب به پیامبر خدادست.

در روایتی امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان نقل می‌کند که:

امام باقر علیه السلام فرمود: ما (اهل بیت) فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز گزاردن و ادار می‌کنیم، و شما فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز و اداریم. همچنین ما فرزندانمان را در هفت سالگی - تا جایی که طاقت روزه دارند، تا نصف روز باشد یا بیشتر و یا کمتر - به روزه گرفتن و امی داریم...؛ ولی شما فرزندانتان را در نه سالگی و به اندازه تاب و توانشان به روزه داری و ادار کنید، و چون تشنگی بر آنان غلبه کرد، روزه خود را افطار کنند» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۱۲۴).

در این روایت، امام باقر علیه السلام به روشی تفاوت برنامه تربیت دینی اهل بیت علیه السلام در مورد فرزندانشان را با برنامه تربیت دینی فرزندان پیروانشان گوشزد می‌کند.

با پذیرش اصل متربی محوری در تعلیم و تربیت، باید مواردی از قبیل رفق و مدارا، توجه به تفاوت‌های فردی، اعمال رویه‌های عقلانی، آزادی انسان و تدریجی بودن تربیت، مورد توجه قرار گیرد.

۴. اصل خانواده گرایی

تربیت فرزندان، از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است. همه این عوامل در تربیت فرزندان به سمت مثبت یا منفی دخالت دارند؛ اما حقیقت آن است که تاثیر محیط خانه و خانواده از میان این عوامل، به شکلی چشمگیر در تربیت و به خصوص در تربیت دینی فرزندان افرون‌تر است، به گونه‌ای که باید آن را از دو عامل دیگر ممتاز ساخت.

قرآن کریم در حالی که تغییر وضعیت یک قوم و ملت را به تغییر درونی تک تک اعضای آن قوم و جامعه توسط خودشان وابسته کرده است، خانواده را به منزله واحدی تربیتی که در آن سرپرست خانواده مسئول تربیت و اعضاخانواده متربیان وی هستند، پذیرفته است: یا آئینه‌ای‌الَّذِينَ آمْنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا؛ (تحریم، آیه ۶) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست، حفظ کنید».

بزرگان خانواده و بهویه والدین، نقش اساسی در تربیت فرزندان در دوران کودکی دارند، به گونه‌ای که حتی فطرت ثابت او را تغییر می‌دهند. این تغییر در حد محو و جای‌گزینی کامل نیست؛ زیرا **فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ**؛ (روم، آیه ۳۰) «این فطرتی است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش خدا نیست»؛ ولی به حدی است که آن را به فراموشی بسپارد. تأثیرگذاری شکرف والدین حتی بر فطرت فرزند، متن صریح گفتۀ پیامبر گرامی ﷺ در روایتی مشهور و معتبر نزد عامه و خاصه است: **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَاهُ وَيُنَصَّرَاهُ وَيُمَجَّسَّاهُ**؛ (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۱۳) «هر مولودی بر فطرت (الله) متولد می‌شود، مگر اینکه پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی گردانند»..

در قرآن کریم، خانواده محل آموزش و برپایی نماز است؛ از این‌رو خداوند در خطاب به پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: **وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ**؛ (طه، آیه ۱۳۲) «و خانواده خود را به نماز فرمان ده».

در روایتی از امام پنجم علیه السلام یا امام ششم علیه السلام برنامه تربیت دینی فرزند از دوران خردسالی چنین وصف شده است:

چون کودک سه‌ساله شود، هفت بار به او بگو: بخوان "لا إله إلا الله"، بعد واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، هفت بار به او بگویند: بگو "محمد رسول الله" و دیگر تا چهار سالگی او را واگذار، و چون چهار سالش تمام شد، هفت بار بگوید: "صلی الله علی محمد و آل محمد" و رهایش کنید تا پنج سالگی به او

گفته شود: "دست راست و چپ کدام است؟" وقتی فهمید، رو به قبله واداشته شود و سجده کند، و باز واگذارش کنید تا شش سالگی. چون شش ساله شد، رکوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود. در این سن دستور دهنده تا دست و صورت را بشوید، وضو بگیرد، بعد به نمازش وادراند؛ و چون نه ساله شد، وضو یادش دهنده و اگر ترک کرد تنبیه شود و به نماز فرمانش دهنده، و بر ترک آن تنبیه اش کنند؛ و چون نماز ووضو فراگیرد، والدینش آمرزیده شوند إن شاء الله (طبرسی، ۱۴۱۲ق، ص ۲۲۲).

والدین نقش خود را از طریق ارتباط‌های کلامی، القای باورهای مذهبی و معنوی و همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد خانواده‌ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، باز گفتن نام خدا در هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقراء و رعایت اخلاق، می‌توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. انجام مناسک و شعائر مذهبی نیز، بذر معنویت را در دل کودکان و نوجوانان می‌افشاند. اسلام سرشار از شعائر و مناسک سودمندی است، که مردم برای نزدیکی به خدا در وضعیتی خاص انجام می‌دهند؛ مناسکی چون نمازهای یومیه، زیارت خانه خدا، روزه گرفتن و... . بحث‌های آزاد خانوادگی در مورد مسائل مذهبی، در درک کودکان از مفاهیم معنوی تأثیر بسزایی دارد. این بحث‌ها اگر به مقتضای سن کودک و متناسب با فضای فکری او باشد، بسیار گیرا و شیرین خواهد بود. بحث‌های معنوی بین والدین و کودکان، بستر مناسبی برای نهادینه کردن مفاهیم مذهبی فراهم می‌آورد. از مسائلی که می‌تواند به رشد مذهبی کودکان در خانواده کمک کند، نقل داستان‌ها و روایت‌های مذهبی است. اصولاً کودکان داستان‌ها را دوست دارند و والدین می‌توانند مفاهیم مذهبی را از طریق روایت‌ها و داستان‌های جذاب آموزش دهند.

بدین ترتیب، پژوهشگران همسو با اسلام، خانواده را اساسی ترین بستر شکل‌گیری باورهای مذهبی و معنوی می‌دانند، و بر این نکته تأکید دارند که بیشتر این باورها از دوران کودکی و در کانون خانواده ریشه می‌گیرد.

متأسفانه امروزه خانواده‌ها، حتی در جامعه اسلامی معاصر، به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم در مسیر تربیت دینی فرزندان با چالش‌های جدی‌ای مواجه هستند؛ مشکلاتی که پیچیده‌تر شدن جوامع و ارتباطات، بر آن دامن می‌زند. مسلماً ارائه رهنمودهای لازم برای در

نظر گرفتن برنامه‌های تربیتی مناسب و آموزش فنون و مهارت‌های تربیتی بهخصوص مهارت‌های تربیت دینی در سطح درک عموم خانواده‌ها، به حل بخشی از مشکلات کنونی خانواده‌ها کمک می‌کند؛ ولی بخش دیگر آن مستلزم مواجهه منطقی با این چالش‌هاست و این امر زمانی صورت می‌پذیرد که والدین بتوانند آنها را به خوبی شناسایی کنند و به آگاهی کامل در مورد آنها برسند.

در این جهت مهم است که والدین بدانند محیط‌های فرهنگی و اجتماعی فرزندان بازتر از گذشته و دایرة فعالیت و تعامل آنان با دیگران گستردتر شده است. در واقع عوامل تأثیرگذار بر افکار، کردار و گفتار فرزندان، به شکلی چشمگیر افزایش یافته است؛ عواملی مانند: گروه همسالان، رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، ویدئوسی‌دی، اینترنت، ماهواره، موبایل)، ورزشگاه‌ها، فرهنگ‌سراها و.... این عوامل به صورت شبانه‌روزی، در تغییر اندیشه‌ها و افکار آنان نقش تأثیرگذار و مهم خود را ایفا می‌کنند. توسعه زمانی و کیفی مدارس در جامعه معاصر را، نباید از نظر دور داشت. امروزه مدارس سهم خانواده‌ها را در ساختن شخصیت کودکان و نوجوانان، کم نگ کرده‌اند.

در چنین وضعیتی، بی‌توجهی و غفلت والدین از این عوامل و بی‌توجهی به فرایند اثربخشی و سمت و سوی آنها، مسلماً اقدامات تربیتی و اصلاحی آنان را بی‌اثر و حداقل کم اثر خواهد کرد. همچنین شیوه والدین در این تربیت مهم است. علایق دینی والدین اگر موجب انتخاب شیوه‌های نادرست تربیتی و زیاده‌خواهی آنان در این زمینه و مانع از انجام داوطلبانه آداب دینی شود، بی‌شک تأثیر مستقیم در استنکاف و طغیان فرزندان خواهد داشت و احیاناً باعث بروز ناهنجاری‌ها و انحرافات خواهد شد.

۵. اصل فطرت گرایی

بخش اصلی و اساسی هدف تعلیم و تربیت اسلامی، شکوفایی فطريات انسان است. در این نظام، شکوفایی هدفی است برای همه انسان‌ها. همه می‌توانند به شکوفایی دست یازند. انسان‌ها برای شکوفا شدن، باید خود را کشف کنند؛ بفهمند که چه ویژگی‌ها و طبیعتی دارند و اينکه چه می‌توانند بشوند. قدم اول در این راه، باور داشتن جنبه‌های ذاتی و پنهان وجود آدمی است. قدم

دوم این است که به انسان یاد داده شود چگونه هویت خود را بازشناسد، چگونه خویش را شکوفا سازد، برای شکوفایی چه چیز مفید و چه چیز تضعیف کننده و آلوده‌ساز آن است، چه چیز را انتخاب کند و چه چیز را نادیده انگارد، چه چیز را انجام دهد و از چه چیز دوری جوید.

یکی از تدبیر الهی در مورد انسان‌ها این است که خداوند آنها را بر اساس فطرت الهی آفریده است. فطرت الهی با شالوده وجود آدمی در انطباق کامل است. گفت‌وگو از فطرت الهی، گفت‌وگو از محوری‌ترین و ثابت‌ترین بُعد دینی وجود انسان است. فطرت‌گرایی و همسویی با فطرت، اصل مسلم تعلیم و تربیت دینی است و همه تدبیر، برنامه‌ها، اهداف و تحقیقات تربیتی باید بر پایه فطرت پی‌ریزی شوند؛ زیرا خداوند، آدمی را بر این بنیاد خواسته و سرنشته و پرورش و رشد و کمال او را از این راه ممکن دانسته است.

گوهر گران‌مایه فطرت توحیدی، هنگامی در وجود آدمی شکل گرفت که انسان قبل از عالم دنیا و پیش از تعلق به این بدن جسمانی، در یکی از عوالم پیشین به نام عالم «ذر» در فضایی مقدس و نورانی، پس از اعطای اختیار به وی، درباره پروردگار بودن خداوند نسبت به او مورد سؤال قرار گرفت که: «أَلْسْتَ بِرَبِّكُمْ؟» انسان‌ها همگی پاسخ گفتند: بلی. خداوند متعال جریان این واقعه را چنین گزارش می‌کند:

به خاطر آور زمانی را که پروردگار تو از پشت بنی‌آدم، فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری؛ گواهی می‌دهیم. تا اینکه در روز رستاخیز (توانید بهانه آورید و) بگویید: ما از این غافل بودیم. یا بگویید: پدران ما قبل از ما مشرك بودند و ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم. آیا ما را به سبب آنچه باطل‌گروان انجام دادند، هلاک می‌سازی؟ (اعراف، آیه ۱۷۲، ۱۷۳)

با ورود انسان به عالم دنیا، این گفت‌وگو و اقرار، همراه با خصوصیات عالمی که این حادثه در آن رخ داده است، فراموش شد؛ از همین‌رو قرآن کریم آن جریان را بازگو می‌کند، تا شاید موجب یادآوری شود. گام نهادن انسان در این جهان، هرچند به فراموشی انسان در مورد عالم ذر انجامید، موجب محو و حذف یکباره گوهر پاک فطرت الهی از صفحه خاطر وجود آدمی نشد، بلکه همچنان استوار و محکم، مفطور او باقی ماند تا در زمانی دیگر، آن را دوباره در

خاطر خود حاضر سازد:... فَيَتَتِ الْمَعْرِفَةُ وَنَسُوا الْمَوْقِفَ وَسَيِّدُكُرُونَهُ (قمی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۴۸)؛ «(امام صادق علیه السلام) ... پس معرفت خدار انسان‌ها ثابت شد و موقف و محل دریافت معرفت از یاد آنها رفت و بعداً متذکر خواهند شد».

این بُعد گران‌مایه آدمی باقی ماند، تا دین الهی بر مبنای آن استوار شود. پس با همه وجود، رو به سوی آیین خالص پروردگار کن؛ آیینی که خداوند آن را با فطرتی (هیئت و ترکیبی) قرار داد که مردم را با همان فطرت سرشت. آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم به این حقیقت آگاه نیستند. (روم، آیه ۳۰)

بنابر همین ارتباط وثيق و عمیق بین فطرت و دین، دین عامل شکوفایی فطرت و شکوفایی آن متقابلاً عامل رونق و ترویج دین می‌شود. دین می‌تواند انسان را به کمال حاصل از به فعلیت رسیدن فطرت نایل کند، و دین به سبب فطرت، در گستره جامعه به حکومت می‌رسد. اگر فطرت الهی در وجود انسان نبود، کسی نه آفریننده و نه روزی رسانش را می‌شناخت و در سطح جامعه از دیانت خبری نبود: لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَلَا مَنْ رَازِقُه (برقی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۴۱).

همان‌گونه که امام صادق علیه السلام فرمود، فطرت الهی در وجود آدمی به فراموشی سپرده شد، تا روزی دوباره آن را متذکر شود. این یادآوری به خودی خود حاصل نخواهد شد، کوشش و همت مردان بزرگ الهی را می‌طلبد؛ مردانی از جنس انبیا و جانشینانی از نوع مربیان شایسته و وارسته: فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِياءَهُ لِيَسْتَأْذُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ (جیلانی، ۱۳۸۷ ش، ج ۱، ص ۱۵۴)؛ «(امام علی علیه السلام) خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپی بین مردم فرستاد، تا بشر را به ادای پیمان فطرت (در عالم ذر) وادارند».

۶. اصل گزیده محوری

یکی از محورهای تربیتی، محتوای آن است که باید به آن توجه کرد. محتوای تربیت است که به مربیان آموخته و از آنان خواسته می‌شود ذهن و رفتار خود را با آن تطبیق دهند. در اسلام، دانش از ارزش وافری برخوردار است و بدین سبب بالبداهه عالم و جاہل یکسان نیستند (زمر، آیه ۹۶)، بلکه خداوند مقام دانشمندان را به مراتب والاتر قرار داده

است (مجادله، آیه ۱۱)؛ اما این سخن لزوماً به معنای شایستگی هر نوع علم برای تعلیم و تعلم و یا جایگاه والای هر فرد دانشآموخته نیست.

بنابر دستورهای دینی، محدوده‌ای از علوم، خارج از دامنه تعلیم و تعلم مجاز قرار دارد و نه تنها آموزش آنها رجحانی ندارد، بلکه یاد دادن و یاد گرفتن آنها نیز نهی شده است. به عنوان نمونه، از میان دانش‌های دینی، موضوع «ذات باری تعالی» و از میان علوم غیر دینی، علم «سحر و جادو» در درون این محدوده قرار دارند. از این محدوده کوچک که بگذریم، پرسشی کلان مطرح است که آیا دستور اسلام به خوض در علوم و ایجاد آن به فراگیری دانش از هر فرد و هر جا توسط مسلمانان، جمیع انواع دانش و معارف را دربرمی‌گیرد و یا منحصر به دانش‌های دینی است؟ به عبارت دیگر، آیا علم از مطلوبیت ذاتی برخوردار است و هر نوع دانشی که عنوان علم یافت، با ارزش تلقی می‌شود، و یا گونه ویژه‌ای از دانش (دانش دینی) ارزشمند است؟ این پرسشی است که بسیاری از دانشمندان مسلمان به آن پرداخته و درباره آن دیدگاه‌هایی اظهار داشته‌اند. به عنوان نمونه، شهید مطهری از قایلان دیدگاه اول و امام خمینی ره از معتقدان به دیدگاه دوم است (اعرافی، ۱۳۸۸، ش، ج ۲، ص ۳۵-۸۷).

ما در اینجا در صدد بررسی دیدگاه‌ها و دلایل آنها نیستیم؛ زیرا بنابر هر دو دیدگاه، آیات و روایات باب علم دانش‌های دینی را شامل می‌شوند؛ با این تفاوت که در دیدگاه اول، به منزله بخشی از دانش مورد سفارش و در دیدگاه دوم، به مثابة همه دانش مطلوب.

ما در اینجا پرسش دیگری را دنبال می‌کنیم که از نظر تعلیم و تربیت در هر حیطه، از جمله در حیطه تعلیم دینی حائز اهمیت فراوان است. پرسش این است که برای تعلیم و تعلم هر علم، آیا کافی است که ارزش فی نفسه آن علم تأیید شده باشد، و یا افزون بر این، برای آنکه به منزله محتوای آموزش پذیرفته شود، ملاکی دیگر نیز لازم است. پاسخ این پرسش در گروه دیگری از روایات باب علم نهفته است؛ گروهی که صریحاً یا تلویحًا در آموزش علوم، ملاک و معیاری دیگر را اصلی از اصول آموزشی معین می‌کنند. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

عَلِمُوا صِيَانَكُمْ مَا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَعْلِبُ عَلَيْهِمُ الْمُرْجِحَةُ بِرَأْيِهَا (ابن بابویه، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۶۱۴)؛ «(امام علی علیہ السلام)؛ به کودکان تان چیزی بیاموزید که خداوند

آن چیز را سودمند قرار داده است، تا صاحبان افکار باطل، آنان را گمراه نسازند».

راه دیگر برای تحصیل دانش سودمندتر اینکه باید محتوای آموزش، مطابق نیازها و اقتضایات سنی و جنسیتی متربیان گزینش و تنظیم شود. جوانان نیازها و پرسش‌هایی غیر از معماها و مشکلات بزرگ سالان دارند. دختران مسائل و اقتضایاتی متفاوت با انگیزه‌ها و خواست‌های پسران دارند. در یک نظام آموزشی پیشرفته، محتوا با مخاطب هماهنگ و گزینش می‌شود. این همان نکته اصولی است که ما از آن به «گزینه محوری» یاد کردیم. پسوند «محوری» در عنوان این اصل، در مقابل پسوند «گرایی» در عنوان تعداد دیگری از اصول مانند «خانواده‌گرایی»، برای نمایش تأکید بیشتر بر رعایت این اصل و مجاز نبودن تخطی از آن در هر سطح و به هر میزان است.

نتیجه

جمع‌بندی باید گفت: محتوای آموزش دینی افزون بر اینکه باید بر پایه باورها و اصول مسلم مکتبی تنظیم شود، باید گزینش نیز بشود. حسن ختم، سیره امام علی علیهم السلام را در گزینش مطالب عبرت‌آموز از میان انبوهی از وقایع تاریخی، برای آموزش به فرزندش در اینجا بازگو می‌کنیم. دقت امام در این اقدام و تأکیدشان در اعلام آن، شایان توجه است؛ باشد که الگویی فراموش نشدنی برای همه باشد.

فرزندم، گرچه عمر من همزمان با عمر گذشتگان نبوده است، در کارهای آنان نظر افکنده‌ام و در تاریخشان با دقت فکر و در آثارشان سیر کرده‌ام، تا جایی که از کثرت اطلاع، مانند یکی از آنان به حساب آمدم. اخباری که از گذشتگان دریافت داشته‌ام، به قدری مرا به وضع آنان آگاه کرده است، که گویی خود شخصاً با اولین تا آخرین آنها زندگی کرده‌ام و جریان امورشان را از نزدیک دیده‌ام. بر اثر تعمق در تاریخ آنان، روشنی و تیرگی کارشان را شناختم و سود و زیان اعمالشان را تشخیص دادم. سپس مجموع اطلاعات تاریخی خود را غربال کردم؛ آنچه مفید و آموزنده بود در اختیار تو گذاردم و فقط مطالب زیبا و وقایع دلپذیر را برای تو برگزیدم و ذهن‌ت را از قضایای مجهول و بی‌فایده که اثر علمی و عملی ندارد، برکنار نگاه داشتم (شريف الرضي، ۱۴۱۴ق، ص ۳۹۱ تا ۴۰۶).

كتابنامه

قرآن کریم

نهج البلاغه

ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، قم، اول، ۱۳۶۲.

ابن فارسی، احمد. معجم مقاييس اللغة، [بی جا] الدار الاسلامية، ۱۴۱۰ق.

اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، دار العلم - الدار الشامية، لبنان - سوریه، اول، ۱۴۱۲ه.

اعرافی، همکاران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، سوم، ۱۳۸۸ش، باقری، خسرو. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۸.

برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم، دوم، ۱۳۷۱ق. جیلانی، رفیع الدین محمد بن محمد مؤمن، النزیعة إلى حافظ الشریعة (شرح أصول الكافی جیلانی)، قم، اول، ۱۴۲۹ق- ۱۳۸۷.

حسینیزاده، علی، سیره تربیتی پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ، تربیت فرزند، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰.

حمری، عبدالله، قرب الانداد، قم، ۱۴۱۳ق. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، ۱۳۹۵ش. شاتو، زان، مریبان بزرگ، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ش. طبرانی، سلیمان، المعجم الاوسط، به کوشش طارق بن عوض الله و عبدالمحسن حسینی، قاهره، ۱۴۱۵ق. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، قم، چهارم، ۱۴۱۲ق / ۱۳۷۰ش.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، سوم، ۱۴۰۴ق. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامية)، تهران، چهارم، ۱۴۰۷ق. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرکز الكتاب للترجمة و النشر، تهران، اول، ۱۴۰۲ق.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۸، قم، صدر، ۱۳۷۱ش. هوشیار، محمدباقر، اصول آموزش و پرورش، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۲۷ش.

