

گردآورندگان:
سیده امینه حسینی
کارشناس آموزش ابتدایی
سید احمد احمدی
کارشناس معارف اسلامی

دین‌یابی دین‌دهی باید ها و نباید ها

تربیت دینی

تربیت دینی به معنای متخلق شدن به اخلاق الهی است که هدف بعثت تمام پیامبران است و در نظام اسلامی متعالی ترین هدف تلقی می‌شود.

پیامبر گرامی اسلام نیز هدف اصلی رسالت خود را به کمال رسانیدن خلق‌های کریم و منش‌های بزرگوارانه معرفی کرده است: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» (بحار الانوار، ج ۷۴، باب ۵۹، حدیث ۱۸).

بدون تردید، اخلاق نیک و زدودن رشته‌ها و آراستگی به خوبی‌ها یکی از عوامل مهم بهره‌مندی از سعادت دنیوی و اخروی است.

از نظر قرآن، انسان یک تكون و خلقت جسمی دارد و یک انشای خلقی که این انشای خلق دوم شخصیت و انسانیت را شکل می‌دهد، آن چه متعلق به تعلیم و تربیت است همان انشای خلق دیگر است. «ثم انساناه خلقا اخر». در انسان استعدادهای بالقوه‌ای نهفته است که برای تعلیم و تربیت شکوفا می‌شود و از انسان خلیفه‌الله می‌سازد. از نظر اسلام تعلیم و تربیت به انسان بینش می‌دهد که با آن دست به انتخاب احسن می‌زنند.

قرآن کریم صراحتاً تعلیم و تربیت را یکی از اهداف اساسی برانگیختن پیامبر اکرم (ص) دانسته، می‌فرماید: هوالذی بعث

دشمنان سعی می‌کنند که نابهنهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، چون بدیوشی و تغییر رفتار جوانان و نوجوانان را تابو شکنی در حوزه اخلاق و دین گریزی در حوزه عقیده معرفی کنند و آن را محصول شکاف و گستاخ نسل‌ها در جامعه ایران، به عنوان یک بحران ایدئولوژیکی جلوه دهنده و دین‌ستیزی و گریز از هنجارهای عقیدتی، خصوصاً میان جوانان و نوجوانان را فضای غالب در جامعه ایران بر شمارند و به منظور تحت تأثیر فراردادن جوانان و نوجوانان و استحاله فرهنگی، در عرصه فناوری ارتباطات، با به کارگیری حداکثر ظرفیت تکنولوژی جدید رسانه‌ای و امواج ماهواره و اینترنت و ددها سایت فارسی زبان از تولید و انتشار مدل‌های فرهنگی از نوع غربی چون اباوه‌گری و ... فروگذار نیستند و هر روز نیز بر تبلیغات گسترده و همه جانبه و فراگیر رسانه‌های خود با استفاده از فناوری مدرن می‌افزایند.

اما، واقعیت این است که با تأمل درباره عمق لایه‌های درونی جامعه بسیاری از نابهنهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی چون پدیده بدیوشی میان بسیاری از جوانان و نوجوانان، نه از رهگذر تابو شکنی در حوزه اخلاق و نه رویکرد دین گریزی در حوزه عقیده است، بلکه با توجه به ویژگی‌ها و زمینه‌های تربیتی، عاطفی و احساسی جوانان و نوجوانان می‌باشد از منظر سوء رفتار دینی مورد مذاقه و کارشناسی قرار گیرد. در مقاله حاضر از منظری تازه به تبیین این بحث می‌پردازم.

آن جا که تربیت دینی از رهایافت طبیعی، فطری و خودانگیخته آن به سوی رهایفتهای اکتسابی، بیرونی سوق داده شده است، «آسیب‌زایی تربیت دینی» بیش از هر زمان رخ نمایی کرده است. تأمل در این زمینه که آیا شبکه گستره فرهنگی و آموزشی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در امر تعلیم و تربیت، فرهنگ و آموزش در جهت تربیت دینی جوانان و نوجوانان توفیق داشته است یا خیر و احیاناً چه عوامل و موانعی در برابر تحقق تربیت دینی نسل جوان و نوجوان وجود دارد، از ضروریات است.

حجاب، ارزنده‌ترین نمود فرهنگی

برای نمونه، «حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایران اسلامی است که بیشینه آن به قبیل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوچ تعالی و منتها ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف، پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مدام در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

فی‌الامیین رسول اُمّهٗ می‌تلوا علیهم آیاته و بِزَكِيْهِم و يَعْلَمُهُم الكتاب و الحکمه (سوره جمعه، آیه ۲).

او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند و آنان را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد و مسلمًا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.

نگاهی به میراث علمی عالمان بر جسته در طول ادوار تاریخ نیز نشان می‌دهد که موضوع تربیت و اخلاق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

علم و تربیت دینی باید بر سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری اثر بگذارد و در صورت عدم تحقق این فرایند، جامعه دچار مشکلات جدی فرهنگی می‌گردد. تربیت دینی و آسیب‌شناسی آن، موضوع پیچیده‌ای است که هرگونه تجویزی برای آن نیاز به جامع‌اندیشی، ژرفانگی و دین‌اندیشی با احاطه به مبادی معرفت‌شناختی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و فناوری آموزشی و رسانه‌ای دارد.

آسیب‌شناسی تربیت دینی

ورود به موضوع «آسیب‌شناسی تربیت دینی» بدون تمايز‌گذاری میان رویکردهای مختلف روش شناختی و قرائت‌های گوناگون دین شناختی در تربیت دینی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، قبل از هر چیز باید بین دین «خوب‌بینیاد فطری» و دین «دگربینیاد عاریهایی» تمایز اساسی قابل شد تا بتوان به سازه‌ها و انگاره‌های پنهان آسیب‌شناسی در تربیت دینی پی برد.

پس از تبیین درست روش شناختی و قرائت صحیح دین شناختی در تربیت دینی می‌توان گفت که بهبود نظام تعلیم و تربیت، به ویژه تحقق تربیت دینی در نسل کنونی و آینده، جز از طریق رویکرد سیستمی به شبکه گسترشده نظام فرهنگی و آموزشی، آسیب‌شناسی وضع موجود و شرایط مساعد اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

به عبارت دیگر، غفلت از همبستگی علی بین عوامل و مؤلفه‌های تربیت دینی در شبکه گسترشده فرهنگی و آموزشی شاید از شایع‌ترین خطاهای تربیت دینی شمرده شود.

باید در تجربه تبلیغ و تربیت دینی به خوبی بازخوانی و بازنمایی کرد که «چرا» و «چگونه» بین «دروں داد» و «برون داد» بین آن چه در مقام تبلیغ و ترویج دین و تربیت دینی «قصد» می‌شود و آن چه در مقام عمل و رفتار بخشی از نسل جوان و نوجوان «کسب» شده است، ناهمگونی و بلکه در پاره‌ای از موارد «وارونگی» رخ داده است؟

نهادینه شدن ارزش‌ها

نظر ویژگی‌های فردی و روانی تفاوت‌های اساسی دارند. هر فردی حصوصیات خاص خود را دارد. آموزش هر مسئله‌ای برای انسان باید با توجه به ویژگی‌های روانی او باشد. اگر این مسئله رعایت نشود، امر آموزش و تربیت آسیب‌پذیر می‌گردد. داستان موسی و شبان در مثنوی مولوی ما را از سیرت اخلاقی و اجتماعی، یعنی رعایت فهم و استعداد مخاطب اگاه می‌کند. بیان توجیه‌الهی و خداشناسی داستان موسی و شبان در مثنوی مولوی نمونه‌ای از این شیوه تربیتی است:

دید موسی یک شباني را به راه
کو همی گفت ای خدا و ای الله
تو کجایی ناشوم من چاکرت
چارقت دوزم کنم شانه سرت
گردانم خانه‌ات را من مدام
روغن و شیرت بیارم صبح و شام
ای فدای تو همه بزهای من
ای به یادت هی هی و هیهای من
زین سخن بیهوده می‌گفت آن شبان
گفت موسی با که هستی ای فلان
گفت با آن کسی که مارا افرید
این زمین و چرخ از او آمد پدید
گفت موسی های خیره سر شدی
خود مسلمان ناشده کافر شدی
شیر او نوشد که در نشو و نماست
چارق او پوشد که او محتاج پاست
گفت ای موسی دهانم دوختی
وز بشیمانی تو جانم سوختی
وحی امد سوی موسی از خدا
بنده ما را چرا کردی جدا
تو برای وصل کردن آمدی
نی برای فصل کردن آمدی
ما درون را بنگریم و حال را
نی برون را بنگریم و قال را
چون که موسی این عتاب از حق شنید
در بیان از پی چویان دوید
عاقبت دریافت او را و بدید
گفت مژده ده که دستوری رسید
هیچ آدابی و دستوری محو
هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو

بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی، ارزش تلفی کردن و الگویزیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است. بدون شک رسیدن به این هدف، نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد» (دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی).

هر جامعه‌ای ارزش‌ها، هنجارها، آداب و رسوم و به طور کلی فرهنگ خود را از طریق فرایند اجتماعی شدن به نسل و نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

«هدایت فرد در زمینه اجتماعی و فراهم ساختن موجبات رشد اجتماعی ایجاد می‌کند که مریبان و پدران و مادران آگاه و به طور کلی مراکز تربیتی و آموزشی جامعه، افراد را با میراث فرهنگی جامعه آشنا سازند و از طریق شرکت دادن افراد در گروههای کوچک و بزرگ اجتماعی، برای ایجاد علاقه به حیات جمعی، لذت بردن از زندگی جمعی و ایجاد مهارت‌های اجتماعی به افراد کمک کند.

فرایند اجتماعی شدن عبارت است از تأثیر متقابل افراد و گروههای اجتماعی بر یکدیگر، بهطوری که هر فرد یا گروه، محرك فرد یا گروه دیگر شود و در نتیجه، رفتار افراد به صورتی رضایت‌آمیز تغییر کند و حیات جمعی به طور معقول ادامه یابد» (شريعتمداری).

جامعه‌شناسان و روان‌شناسان درباره دین معتقدند که وقتی پیام دینی به افراد عرضه شد و مورد پذیرش قرار گرفت، با اهداف، منافع و عقاید پیشین، تربیت خانوادگی، محلی و ملی ترکیب می‌شود و خصوصیت ویژه‌ای پیدا کرده، نتایج ناخواسته‌ای به وجود می‌آورد که مورد انتظار نیست. به این جریان پیامدهای دین داری گفته می‌شود. حال ممکن است این پیامدها مثبت باشد که به آن کارکردهای مثبت دینی می‌گویند و ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد که به آن کارکردهای منفی یا آسیب‌های دین داری می‌گویند. بنابراین آسیب‌دینی یعنی بروز و ظهور رفتارهایی که مورد انتظار دین نیست و حتی به اصل دین لعلمه می‌زند، اما توسط بعضی دین داران انجام می‌شود.

دلایل آسیب‌های رفتار دینی

حال این سؤال مطرح می‌گردد که چرا دین داران دچار آسیب‌های رفتار دینی می‌گردند؟ در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متعددی ارائه شده است که تنها به نظریه روانی ذین اشاره می‌گردد: دیدگاه روانی دین معتقد است که انسان‌ها از

بنابراین یکی از مسائل مهم جامعه امروز، چگونگی ارائه مفاهیم، محتوا و ارزش‌های مذهبی و دینی و نحوه تفهیم آن‌ها به جوانان و نوجوانان و در نهایت اثر بخشی پیام است.

فطرت انسان و رابطه با دین

قرآن کریم می‌فرماید:

فَاقْمُ وجْهَكَ لِذِيْنَ حَنِيفَا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة روم، آیة ۳۰). پس روی خود را متوجه آین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آین استوار؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.

علی (ع) در روایتی خطاب به پیشگاه الهی عرضه می‌دارد: اللَّهُمَّ خَلَقْتَ الْقُلُوبَ عَلَىٰ إِرَادَتِكَ وَفَطَرْتَ الْعُقُولَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِكَ (بحار اسوار، ج ۹۵، ص ۴۰۳). خدا یا تو قلب‌ها را با ارادت و محبت خود و عقل‌ها را با هعرفت خود سرشنای.

و در دعای عرفه امام حسین(ع) آمده است: چگونه از چیزی که در وجودش به تو نیازمند است به تو استدلال می‌توان کرد؟ آیا برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست تا آشکار کننده تو باشد؟ تو کی غایب بوده‌ای تا دليل و راهنمای نیاز داشته باشی و بر تو دلالت کند و کی دور بوده‌ای تا آثار و نشانه‌ها ما را به تو برسانند؟ کور باد دیده‌ای که تو را با آن نشانه‌ها، حاضر نبیند و قرین زیان باد معامله بنده‌ای که برای او، بهره‌ای از دوستیات قرار نداده‌ای (مفاتیح الجنان، دعای عرفه).

در قرآن لغت «فطرت» در مورد انسان و رابطه او با دین آمده است: «فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»، یعنی آن‌گونه خاص از آفرینش که ما به انسان داده‌ایم؛ یعنی انسان به گونه‌ای خاص آفریده شده است. این کلمه‌ای که امروز می‌گویند «ویژگی‌های انسان»، اگر ما برای انسان یک سلسله ویژگی‌ها در اصل خلقت قائل باشیم، مفهوم فطرت را می‌دهد. فطرت انسان یعنی ویژگی‌هایی در اصل خلقت و آفرینش انسان» (استاد شهید، مطهری).

ارزش‌های انسانی

بدون شک تعلیمات اسلامی براساس قبول یک سلسله فطریات است؛ یعنی همه آن چیزهایی که امروز مسائل انسانی و ماورای حیوانی نامیده می‌شوند و اسم آن‌ها را «ارزش‌های انسانی» می‌گذاریم، از نظر معارف اسلامی ریشه‌ای در نهاد و سرشت انسان دارند.

که اصالت انسان و انسانیت واقعی انسان در گرو قبول فطریات است. این حرف عبث است که ما برای انسان فطریات قائل نشویم؛ یعنی ریشه‌ای در نهاد انسان برای این‌ها قائل نشویم و دم از «امانیزم» و اصالت انسان بزنیم» (همان).

هدایت فطری و هدایت اکتسابی

«انسان‌ها دارای دو گونه هدایت‌اند. هدایت فطری و هدایت اکتسابی، و قرآن می‌خواهد بگوید که تاکسی چرا غ هدایت فطری اش روش نباشد، هدایت اکتسابی برای او فایده ندارد. این در واقع همان مطلب است که انسان انسانیت فطری خودش را حفظ نکرده باشد [تعلیمات انبیا برای او] فایده ندارد، یعنی تعلیمات انبیا برای اشخاص مسخ شده و کسانی که انسانیت را از دست داده‌اند مفید نیست و تجربه و واقعیت نیز همین را نشان می‌دهد» (همان).

متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که میزان اعتقاد به دین و ثبات و قوام آن در بزرگ‌سالی به میزان کارآمدی آموزش‌های دینی در دوران کودکی بستگی دارد. توجه به افزایش آسیب‌پذیری دینی و مذهبی در میان نسل جدید در جامعه ما، اهمیت توجه به محتوای آموزش‌های مذهبی را بیش از پیش روش نمی‌کند.

از آن جا که حس دین اساساً در طبیعت و فطرت کودک به ودیعه نهاده شده است، تنها زمینه‌سازی روانی، عاطفی لازم است تا خود فرد بدون القا و اجبار بیرونی به کشف و شکوفایی آن دست یابد و آموزش‌ها و تعالیم مذهبی نیز باید در جهت یاری کردن کودک برای چگونگی کشف آن از طریق خویش باشد تا این که به طور آماده و از سرور در اختیار وی قرار گیرد و در غیر این صورت مطمئناً در پرورش حس مذهبی او اختلال و کندی ایجاد شده، با ارائه مطالب و مواد صوری دینی انگیزه درونی، کنجکاوی ذاتی، عشق وجودی و نیاز فطری وی کاهش می‌یابد.

«در یک پژوهش، به مطالعه ۸ نفر از دانش‌آموزان که به صورت آزادانه و آگاهانه به دفتر مشاوره دبیرستان مراجعه کرده و همگی آنان تردید و نوسان در دین داری و بی‌دینی داشته‌اند، پرداخته شد. روابط پدر و مادر، مدرسه و ارزش‌هایی نظری نماز، قرآن، مسجد و ... مورد بررسی قرار گرفت و با پژوهش بالینی دقیق، این نتیجه به دست می‌آمد که فرایند بی‌دینی با تربیت و اعتقادات دینی سخت در سال‌های کودکی شروع شده و در سال‌های بعد پیگیری و توجیه نداشته است» (همایش آسیب‌شناسی تربیت دینی).

تفاوت دین‌یابی با دین‌دهی

بتوانند به فهم عمیق دین نایل شوند و آنان تنها نقش راهنمای دارند.

اگر شیوه تربیت دینی الهام گرفته از شیوه‌های پیامبرانه و خصوصاً پیامبر گرامی اسلام باشد، احساس و رغبت دینی در افراد پرورش خواهد یافت.

تربیت دینی امری درونی، شهودی و اشرافی است و از طریق زمینه‌سازی و مکافه حاصل می‌شود. یعنی، یک فرایند درونی، فاعلی و شخصی است، حال آن که «دین‌دهی» یک امر بیرونی و اقتباسی است. به نظر می‌رسد منشأ تربیت دینی فرایندی خودانگیخته دارد و ایمان راستین را نمی‌توان به صورت «تحکمی» و «ساختگی» پذید آورد، بلکه باید زمینه‌های فراهم کرد که فرد بتواند آن را از درون احساس کند و نه این که از بیرون اقتباس نماید.

اگر بتوانیم شیوه «اکتشافی» را در تربیت دینی جایگزین شیوه «اکتسابی» کنیم، بسیاری از افات تربیت دینی بر طرف خواهد شد و حسن مذهبی مبتنی بر ایمان درونی که سرشار از زایندگی، معنایابی و لذت پایان ناپذیر است، ایجاد می‌گردد.

اما هر نوع اتخاذ روش نادرست و تبلیغات صوری و اشیاع افراطی، «حسن نیاز دینی» را در جوانان از بین خواهد برد و آن چه را که از دل آن‌ها می‌جوشد و فوران می‌کند، خاموش خواهد کرد. راه بروان شدن از این بنیست تربیت دینی، تغییر روش‌ها در تبلیغات دینی و تربیت دینی است که مکانیزم «خدایابی» را جایگزین «خدادهی» کند. اتخاذ شیوه‌های عرفانی برای آموزش دین و ایجاد زمینه‌های دین جویی بسیار حائز اهمیت است. توجه به این ضرورت‌ها منجر به ایجاد انگیزه‌های درونی در مخاطبان می‌شود، که با استفاده از این خودانگیختگی و فطرت خداجوی می‌توان به تربیت دینی مناسب دست یافت.

منبع : <http://www.kayhannews.ir>

در اینجا برای فهم شفاف از تفاوت «دین‌یابی» و «دین‌دهی» می‌توان از تمثیل «چاه» و «حوض» بهره گرفت. چاه از درون می‌جوشد و تولید کننده آب است. اما حوض از بیرون آب را دریافت می‌کند. چشمۀ جوشان دین‌جویی و دین‌یابی در فطرت آدمی به وديعه نهاده شده است، حال آن که عده‌ای به تعییر مولوی وابسته به «آب ناودانی» اند که از بیرون به آن‌ها می‌ریزد! در دین‌یابی، «حس دینی»، «پرورش» می‌یابد و در دین‌دهی، معلومات و محفوظات دینی «گسترش» می‌یابد.

در فرایند تربیت دینی معطوف به رهیافت «دین‌یابی»، شوق و خوف درونی جایگزین تشویق و تنبیه بیرونی می‌شود و دین «گشن لذت‌بخش» خود را در همه ابعاد زندگی توسعه می‌دهد، اما در تربیت دینی معطوف به «دین‌دهی»، کنش‌های آدمی در اخلاق و رفتار می‌ریشه و آسیب‌زا می‌شود (همان).

اگر نیازهای بنیادی فطری انسان درست تربیت نشود و تنها با قواعد بازدارنده، تحکیر، سرزنش و تهدید آن را محدود سازیم، فرد را دچار بیماری ساخته‌ایم.

فردی متدين پرورده می‌شود که در تربیت دینی و سیر و سلوک به سوی خدا، برآزادی، آگاهی و آفرینندگی او تکیه کرده باشیم.

از آن‌جا که یکی از نیازهای انسان میل به زیبایی و جمال دوستی است، در تربیت دینی نیز می‌توان کمال استفاده مطلوب را از این گرایش ذاتی کرد. اگر شبکه گسترده فرهنگی و آموزشی و تبلیغ تربیتی بتواند پیام خود را به شکلی زیبا و هنرمندانه به مخاطب خود منتقل سازد، توانسته است پلی میان طبیعت بشری (میل به زیبایی) و تربیت بزند.

عشق، کلید تربیت است

می‌توان گفت کلید تربیت اسلامی عشق است که با جاذبه زیبایی و معنویت می‌تواند قلب آدمی را مهیا کمال کند. اگر تربیت دینی براساس عشق و زیبایی باشد، انتظار دریافت پاداش و ترس از مجازات در آن معنا نخواهد داشت و اعمال و رفتار دینی براساس عشق و علاقه قلبی و شهودی انجام خواهد گرفت.

هدف از تربیت دینی، پرورش شور و شوق فطری افراد نسبت به جلال و جمال الهی است. هدف، عشق و رزی به دین است نه انتقال دین، نقش خانواده، مدرسه و پیام‌آوران دینی نیز تنها انتقال و انباشت اطلاعات دینی در ذهن مخاطبان نیست، بلکه ایجاد شرایط مناسبی است که مخاطبین، خصوصاً جوانان، خود