

رویکردها^۱ یا
رهیافت‌ها که عموماً ناظر
بر دیدگاه‌ها و طرز
تلقی‌های خاص‌شند، بر
عناصر و اجزای
یک برنامه
پرتوافکنی
می‌کنند، خط
سپر رانشان
می‌دهند و ساختار و
سامان آن را جهت می‌دهند.
رویکردها به تناسب گستره و وسعتی
که دارند، می‌توانند در مراحل متفاوت یک
برنامه ظاهر شوند و هر بخش از آن را
تحت تأثیر قرار دهند. برخی از رویکردها که
عموماً ناظر بر مبانی آن برنامه‌اند، چنان گستره‌ای
دارند که بر تمام اجزای برنامه تأثیر می‌گذارند و
برخی که درون آن رویکردهای کلی قرار می‌گیرند،
ناظر بر برخی از اجزای برنامه هستند.

برخی از رهیافت‌ها در نسبت با خود «دین»، به عنوان
موضوع تعلیم و تربیت دینی مطرح می‌شوند و با تلقی‌های
متعدد از دین در ارتباطند. این رهیافت‌ها از آن جهت که نسبت
ما را با اصل دین روش می‌کنند، تعلیم و تربیت دینی را به شدت
تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین ما ناچاریم در اینجا بدان‌ها توجه
کیم و به طرح آن‌ها پردازیم. همچنین، در اینجا برخی از رویکردها
در کنار هم و مکمل یکدیگر مطرح شده‌اند؛ در حالی که در کتاب‌های
مریبوط به فلسفه دین، به خصوص کتاب‌های ترجمه شده از فیلسوفان غربی،
از آن‌ها به عنوان رویکردهایی نام می‌برند که در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار دارند.
برای مثال، رویکرد ایمان‌گرا معمولاً در مقابل رویکرد عقل‌گرا قرار می‌گیرد و
نظریه پرداز معمولاً به سمت یکی تمايل پیدا می‌کند. این تبیین تقابلی، ریشه در تفسیری
دارد که آن نویسنده‌گان از ایمان و عقل ارائه می‌کنند. آنان این دو مفهوم را در مقابل یکدیگر

رویکردها در تعلیم و تربیت

○ دکتر محمد مهدی اعتضامی

دینی

۱- رویکرد فطرت گرا و کمال گرا

می بینند و ناچار می شوند، یکی را برگزینند. اما با نگاهی که برخاسته از جامع نگری دین و دو ابعاد بودن وجود انسان است، خواهیم دید که این دو رویکرد، در عین این که واقعاً دو رویکرد هستند، نه تنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه جمع میان آنها امری ضروری و قطعی است.

صاحب نظران تعلیم و تربیت به طور عموم، استادان تربیت دینی و نیز صاحب نظران برنامه ریزی درسی، رویکردهای متنوعی را متناسب با دیدگاه‌های فلسفی و تربیتی خود مطرح کرده‌اند؛ رویکردهای مثل: لیبرال دمکراتیک^۱، آموزش اخلاقی فرامدرن^۲، تبیین فردی ارزش‌ها^۳، رشد اخلاقی کهبلرگ^۴، معنویت گرا، غایت گرا، ایمان گرا، فقهی مناسکی، اخلاقی جبرئیل موران، تربیت عقلی، عرفانی و رویکردهایی در برنامه درسی مانند: خلاقیت، مشارکت، فرایند محور، واگرا، همگرا و تلفیق. متولیان آموزش و تعلیم و تربیت، به تابع دیدگاه‌های خود، برخی از رویکردهارا که مکمل و سازگار با یکدیگرند، برمی‌گریند و براساس آن‌ها، برنامه خود را سامان می‌دهند.

رویکردهای مطرح شده در این مجموعه، برگرفته از مبانی تعلیم و تربیت اسلامی هستند، در فضای معرفتی متفکران اسلامی تنظیم شده‌اند و تبیین استقلالی خود را دارند. درنتیجه، گاه به برخی رویکردهای مطرح در تعلیم و تربیت نزدیک می‌شوند و گاه از برخی فاصله می‌گیرند. این رویکردها عبارتند از:

۱. رویکرد فطرت گرا

فطرت به معنای نوع خاص خلقت انسان است. این خلقت خاص، به انسانیت انسان، اوصاف و ویژگی‌های ذاتی بخشیده است که او را از سایر انواع موجودات تمایز می‌کند. انسان دارای استعدادها و غایات خاص، گرایش‌های خاص و توانایی‌های شناختی خاصی است که با در موجودات دیگر مشاهده نمی‌شود و یا تابدان حد در آن‌ها تحقق ندارد. دین که راه سعادت و کمال است، بر این فطرت بنا شده و در تناسب با آن تا زل شده است: «فَأَنْمِ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَدْبَلُ لِخَلْقِ اللَّهِ»^۵.

بنابر معارف دینی، هر انسان با فطرتی پاک به دنیا می‌آید^۶ و تنها طریقی که می‌تواند او را به فلاح و سستگاری برساند و استعدادهای واقعی اش را شکوفا سازد، طریق سازگار با فطرت و منطبق بر آن است. همچنین، مطابق با معارف دینی، مهم‌ترین ویژگی فطری انسان، گرایش به توحید، عبودیت خدای بگانه و معرفت الله^۷ است. فطرت انسان، فطرتی توحیدی است. بدین معنا که هم خود را وابسته به خالقی می‌باید که منبع و سرچشمۀ همه خیرها و کمالات است و هم در ضمیر خوبیش گرایشی به او احساس می‌کند؛ گرایشی که به سوی همه خوبی‌ها و زیبایی‌هاست. دین اسلام که دین فطری است، آمده تا این فطرت توحیدی را در همه ابعاد شکوفا کند و از انسان شخصیتی توحیدی بسازد. به علاوه، رسیدن به بیش توحیدی در باب جهان و انسان که به تعبیر استاد شهید مطهری، به معنای درک ماهیت «از اویی» و «به سوی اویی» جهان و انسان است، زیربنا و محور برنامه هدایتی اسلام است که همه اجزا و مؤلفه‌های این برنامه راشکل و جهت می‌دهد: «صبغة الله و مَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صبغةً».^۸ در حدیث است: «الَّذِينَ الْحَسِيفُ وَالْفَطَرُوْ وَصَبَغَةُ اللَّهِ وَالتَّعْرِيفُ، فِي الْمِيقَاتِ»^۹: دین حنیف یا دین فطری و یا صبغة الله است که خدا در میثاق، یعنی پیمانی که با روح بشر بسته، بشر را با آن آشنا کرده است.^{۱۰}

محور قرار گرفتن فطرت توحیدی در باب تعلیم و تربیت، محل افتراق بنیادین تعلیم و تربیت اسلامی از سایر مکاتب تعلیم و تربیتی، به خصوص تعلیم و تربیت «سکولار» است. تعلیم و تربیت در رهیافت و تقویت نویمیدی خود، یک تعلیم و تربیت ختنا و بدون جهت نیست؛ بلکه یک جهت گیری بنیادی دارد که همان شکوفایی فطرت توحیدی است. وظیفه تعلیم و تربیت اسلامی «هدایت» است و هدایت بدون جهت معنی ندارد. البته این هدایت در بستره اختیاری صورت می‌پذیرد و به تمام شرایط و لوازم هدایت اختیاری ملائم است: «إِنَّهُدِينَاهُ السَّبِيلَ إِمَامًا شَاكِرًا وَإِمَامًا كَفُورًا».^{۱۱} و از آن‌جا که این هدایت اختیاری است، تعقل مهم‌ترین سازوکار در تعلیم و تربیت اسلامی محسوب می‌شود. توجه به این نکته بدان معنی است که وقتی سخن از فطرت توحیدی به میان می‌آید، باید بجهت این هدایت اختیاری است، تعقل وهم‌ترین شهودی منکی است و جای چندانی برای تفکر، تعقل و استدلال در آن وجود ندارد.

در دنیای مدرن و پست مدرن، تربیت فاقد بنیادهای ثابت و عام تلقی می‌شود. بدین توجیه که این بنیادها مغلوب تصور رئالیستی از واقعیت هستند؛ حال آن که از نظر ایشان، واقعیت نه قابل حصول است و نه مطلوب. روزتی بارده‌رگونه مبانی عینی و

به خاطر خدا و برای اطاعت از اوامر است. یعنی همه فعالیت‌های اجتماعی جهتی واحد دارند که همان رضایت الهی و اطاعت از اوست.

ه) نظام تعلیمی و تربیتی اسلامی (هدایت اسلامی) نظامی است که به تحقق توحید در اندیشه و عمل انسان‌ها می‌انجامد. به عبارت دیگر، خود برنامه نیز برنامه‌ای توحیدی است؛ به گونه‌ای که همه ابعاد و اجزای آن، در هماهنگی و وحدت کامل قرار دارند و هدفی واحد را که همان پرورش انسان مهتدی است، دنبال می‌کنند.

۲. رویکرد کمال گرا

«کمال» از اوصاف الهی و «کامل» از اسمای حضرت حق تعالی است که در روایات و ادعیه مأثوروه از معصومان بزرگوار صلوات‌الله علیهم آمده است. در دعای سحر ماه مبارک رمضان می‌خوانیم:

«اللهم انی استلک من کمالک باکمله و کل کمالک کامل.
اللهم انی استلک بکمالک کله...»^{۱۰}

در دعای جوشن کبیر هم می‌خوانیم:
«یا من له القدرة والكمال...»^{۱۱}

و در جای دیگری از همین دعا، بار دیگر می‌خوانیم:
«اللهم انی استلک باسمک یافاعل یاجاعل یاقابل یا کامل.»
علاوه بر این که خداوند خود متصف به کمال است، اوصاف الهی نیز متصف به کمال می‌شوند. بدین معنا که علم، قدرت، رحمت و همه اوصاف او کاملاً و هیچ نقصی در آن‌ها نیست.
در همین دعای جوشن کبیر می‌خوانیم:
«یا ذا القدرة الكاملة...»^{۱۲}

وصف کمال که در سوره انسان به کار می‌رود، یک وصف مقید و نسبی است؛ همان‌طور که علم و قدرت نیز چنین هستند. کمال مطلق، علم مطلق و قدرت مطلق ویژه خداوند و انسان به میزان بهره‌مندی از کمال، علم و قدرت، کامل تر و عالم تر و قادرتر می‌شود. با توجه به این توضیح می‌گوییم: دین اوامر و نواهی و واجبات و محرمات اجتناب کند. به موظف است واجبات را نیامد و از محرمات اجتناب کند. تعییر دیگر، دین در حوزه رفتار انسان «باید» و «نباشد» می‌دارد. این باید و نباشد تابع مصالحی حقیقی و واقعی هستند که شرع به علت وجود آن مصالح، عملی را واجب کرده یا به ترک آن دستور داده است. گاهی در کتاب و سنت، از مصالح برخی احکام سخن به میان آمده، ولی در برخی موارد، حکمت و مصلحت حکم بیان نشده است. به عنوان مثال، قرآن کریم یکی از

تشبیت‌شده‌ای برای اخلاق، ریشه آن را در انگیزش‌ها^{۱۳} و عواطف^{۱۴} معمول انسانی جست و جو می‌کند؛ به خصوص در پست مدرنیسم، تربیت اخلاقی امری محلی و خاص^{۱۵} است و هیچ هنجار جهان‌شمول و یا هیچ بنیادی وجود ندارد که بتواند این هنجارها و باید و نباشد را معلوم سازد. تربیت اخلاقی اساساً بر «گفتمان»^{۱۶} های رایج در هر جامعه مبنی است، نه به اصطلاح تحمل اصول و مفاهیم اخلاقی، و در چارچوب گفتمان‌های محلی و خاص است که تربیت شکل می‌گیرد.

مبنای این موضع گیری در تعلیم و تربیت، عدم پذیرش خصلت‌ها و ویژگی‌های ثابت انسانی است که همه افراد انسان را در حصار یک نوع قرار می‌دهد. به هرحال، فطرت گرایی توحیدی در تعلیم و تربیت، رهیافتی بنیادی است که ابعاد گوناگون هدایت دینی را شکل می‌دهد. بنابراین رهیافت:

(الف) جهان مجموعه‌ای یکپارچه، مرتبط به هم و دارای پیوندی وثیق است که در نسبت با خدا معنا می‌باید. هویتی زنده و شخصیتی واحد دارد و وحدت خود را در نسبت با حقیقت واحد بی‌نهایتی که از او آمده است، کسب می‌کند.

(ب) این مجموعه یکپارچه واحد، بازگشت به سوی او دارد. البته بازگشت انسان، ویژه خود او و متناسب باشان و منزلت وی است. «واقعیت تکاملی انسان و نیز خلقت، واقعیت «به سوی اواری» است. هرچه رو به سوی او ندارد، باطل و بر ضد مسیر تکاملی خلقت است.^{۱۷}

(ج) ثمره توجه به فطرت توحیدی در هدایت، تحقق مرانی از توحید عملی در شخصیت انسان هاست. نفی آلهه درونی و بیرونی، جهتگیری همه قوای روحی و جسمی درجهت تقرب إلى الله وبالآخره، رسیدن به وحدت شخصیت،^{۱۸} حقایق توحید عملی هستند. اخلاق، تعییر دیگری از توحید عملی است. تأثیر و نفوذ خداشناسی در انسان مراتب و درجات دارد و تفاوت انسان‌ها از نظر کمال انسانی و قرب به خداوند، به این درجات بستگی دارد و همه این‌ها «صدق» و «اخلاق» نامیده می‌شوند؛ یعنی همه این درجات، درجات صدق و اخلاق هستند.^{۱۹}

(د) میوه توحید نظری و توحید عملی در افراد جامعه اسلامی، برپایی توحید اجتماعی و شکل گیری جامعه‌ای است که نظمات و مقررات آن، و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن،

و اگر خدا بخواهد، می تواند کاری کند که تارک صلاة و دروغگو رشد و کمال یابد و به بهشت برود.

این رهیافت ناشی از آن است که اشاعره میان اعمال خوب و بد انسان ها پاداش و جزای آن ها، رابطه ای حقیقی نمی بینند و آن را نوعی اعتبار و قرارداد می پندازند. این طرز فکر ممکن است امروزه به گونه ای دیگر ظهر کند و مناسب با آن، رهیافت جدیدی از نسبت دین و انسان عرضه شود. برای مثال، اگر کسی گفتمان اصلی جامعه امروز را گفتمان توسعه تلقی کند، رهیافت وی در نسبت دین و انسان، رهیافت توسعه گرا خواهد بود و دوره رهیافت کمال گرا را سپری شده خواهد پنداشت. آن گاه نسبت واجبات و محramات را نیز با رویکرد توسعه گرا بررسی خواهد کرد. رویکرد کمال گرا بر تبیین معارف دین به مخصوص معارف اخلاقی و عملی پرتو می افکند و تأثیر می گذارد. در این رویکرد، انجام اعمال دینی از حالت خشک قراردادی خارج می شود و ظاهرگرایی و سطحی نگری در برخورد با معارف و احکام دینی، جای خود را به تعمق و خودروزی می دهد. غالب متفسران اسلامی، به مخصوص حضرت امام خمینی، علامه طباطبائی و شهید مطهری، در تبیین معارف دینی، از همین منظر وارد شده و چنین رویکردی داشته اند.

ادامه دارد

1. Approach

- 2. Liberal democratic education
- 3. Postmodern values education
- 4. Values clarification
- 5. Kohlberg's moral development

نیزنویس

٦. سوره زروم، آیه ٣٠.
٧. پامیر اسلام (ص)، فرمودن: «کل مولود بولد علی الفطرة»؛ صحیح بخاری، الجنائز، باب های ٩٣ و ٩٤.
٨. از امام باقر (ع) در مورد «حنیفت» سوال شد. فرمودن: «هنی الفطرة الفی فطر الناس علیها لا تبدل لخلق الله، مجموعه آثار، ج ٢، ص ٤٦٢.
٩. سوره نور، آیه ١٣٨. امام باقر (ع) می فرمایند: «عربة الوئن الشوجد وصيحة الاسلام»؛ بحار الانوار، ج ٣، ص ٢٧٦.
١٠. بحار الانوار، ج ٣، باب ١١، ص ٢٧٦، نقل از معانی الاخبار.
١١. مجموعه آثار، ج ٣، ص ٤٩١.
١٢. سوره انسان، آیه ٣.

13. Motivations

14. Emotions

15. Local and special

16. Discourse

١٧. استاد شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٥.
١٨. اصطلاحی که استاد شهید مطهری به کار می بردند، و آن را توجه پریش خدای نیکانه و بندگی می داشتند.
١٩. استاد شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٣.
٢٠. مفاتیح الجنان، دعای سحر ماه مبارک رمضان.
٢١. همان، دعای جوشن کبیر.
٢٢. سوره بقره، آیه ١٨٣.
٢٣. سوره أعلیٰ، آیات ١ تا ٣.
٢٤. سوره طه، آیه ٥٠.

حکمت های روزه را رسیدن به «تقوا» معرفی می کند و می فرماید: «با ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لكم تتقون..»^{۲۲}

چه مصالح احکام در شرع آمده باشند و چه ذکر نشده باشند، همه احکام دارای مصالح واقعی هستند، یعنی بز فرد یا جامعه تأثیر عینی می گذارند. به عبارت دیگر، در رشد و کمال انسان مؤثرند. خداوند بدان جهت ما را به انجام فعلی امر کرده است که می داند آن فعل برای کمال و رشد ضروری است و بدان جهت از فعلی نهی کرده است که می داند آن فعل مانع رشد و کمال است. بنابراین غایت حقیقی اوامر و نواهی الهی، رشد و کمال انسان است. هر پاداش و آخرت بهره انسان می شود، یا خود رشد و کمال است یا از لوازم و توابع رشد و کمال به شمار می رود.

بدین ترتیب، هدایت الهی که در برنامه های انبیا متجلی شده، برنامه ای است که استعدادهای وجودی انسان را شکوفا می کند و به فعلیت می رساند. همچنین کمالاتی را که بالقوه لایق آن هاست، در او محقق می سازد. از همین رو، در برخی آیات قرآن کریم، بعد از نسبت دادن خلق و تقدیر به خدای متعال، از هدایت الهی موجودات به سوی مقدسشان سخن به میان آمده است:

«سبح اسم ربک الاعلى . الذى خلق فسوى و الذى قدر
نهدى». ^{۲۳}

قال رینا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى. ^{۲۴}

اهمیت این رویکرد و تأثیر آن در شیوه های هدایتی، و قدم روشن می شود که رویکردهای مقابله آن را نیز بینیم. توجه شود که بنابراین بیان، میان اوامر و نواهی الهی، با رشد و کمال انسانی، رابطه ای حقیقی وجود دارد. یعنی برای مثال، میان روزه داری و تقوارابطه ای حقیقی است، نه این که مثلاً رابطه ای واقعی و حقیقی میان روزه داری و تقوا نیست و تقوا را صرفاً به عنوان جایزه ای قراردادی به انسان می دهد.

در تاریخ اسلام معروف است که اشاعره معتقد بودند، اوامر و نواهی خداوند تابع مصالح نیست و دلیلشان هم این بود که خداوند تابع و معلوم مصالح قرار نمی گیرد.

آن می گفتند، چون خدا خواسته است که مانماز بخوانیم و راست بگوییم، نماز و راستی خوب است؛ والا خود نماز و راستی در ذات خودشان هیچ خوبی یا هیچ مصلحت مفیدی ندارند که خداوند به تبع آن خوبی ها و فواید، انجام آن ها را از ما خواسته باشد. در واقع معتقد بودند، که این کارها خودشان ذاتاً در رشد و کمال ما مؤثر نیستند، بلکه چون خدا خواسته است، مؤثر شده اند