

قد نظریه روان‌شناختی رشد دین گلدمان با نگرش به اصول تربیت دینی در کودکان از دیدگاه اسلام

سیداحمد رهنمایی / دانشیار گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

esn.zeinali57@gmail.com

احسان زینلی / دکرای علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - پذیرش: ۰۴/۰۷/۱۳۹۷

چکیده

تربیت دینی با توجه به کارکردهای فراوانی که در دوره‌های مختلف زندگی دارد، در بسیاری از جوامع بشری همواره یکی از ابعاد مهم تربیتی بوده است. این امر، به‌ویژه در دوران کودکی، که یکی از دوره‌های تأثیرگذار تربیتی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، مریمانی که تربیت دینی کودکان دغدغه اصلی آنان است، با دو چالش اساسی مواجه‌اند: اولین چالش، شناخت صحیح محتوای تربیت دینی متناسب با سن کودک است؛ و دومین چالش، روش تربیت دینی متناسب با ویژگی‌های روان‌شناختی در سنین کودکی است. در متون دینی، محتوای تربیت تا حدود زیادی مطرح شده است. تاکنون نظریه‌های گوناگونی نیز در حوزه رشد دین، با توجه به‌ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان، مطرح شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، نظریه رونالد گلدمان، که یکی از صاحب‌نظران در این زمینه است، با هدف بهره‌مندی از یافته‌های روان‌شناختی برای تربیت دینی کودکان، و با نگرش به اصول تربیت دینی از منظر اسلام، نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: نظریه روان‌شناختی گلدمان، رشد دین، اصول تربیت دینی، دوران کودکی.

مقدمه

مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسئله‌ای که انسان از نخستین روز پیدایش با آن مواجه بوده است، تربیت است. این موضوع، هنوز هم برای انسان «مسئله» است و به آن می‌اندیشد و هرگونه تلاش و سرمایه‌گذاری را برای حل مطلوب آن مجاز می‌داند (شعاری نژاد، ۱۳۶۹، ص۳). تربیت در نگاه اسلامی نیز، مهم‌ترین و محوری‌ترین نظام از نظامات اسلامی است. یعنی نظام تربیتی در کنار نظام اقتصادی، سیاسی و حقوقی، همواره از نقش محوری و بنیادین در زندگی بشر برخوردار بوده است و خواهد بود؛ زیرا شکل‌گیری و هویت انسان در پرتو تربیت است (ذوعلم، ۱۳۹۵، ص۹).

تربیت، دارای رویکردهای مختلفی است. یکی از رویکردهای مهم تربیت در جامعه‌ما، تربیت دینی متربیان است. هدف بسیاری از اولیا و مریبان، تحقق صحیح تربیت دینی در کودکان است. در فرایند تربیت دینی، اگر محتوا با سن کودک متناسب نباشد و تربیت نیز بر اصول روان‌شناختی کودک مبتنی نباشد؛ به یقین، هدف تربیت دینی محقق نمی‌شود. بنابراین، بهره‌گیری از منابع دینی و راهبردهای تربیتی مبتنی بر آنها، و نیز استفاده از یافته‌های روان‌شناختی مرتبط با فرایند رشد دین، برای تحقق تربیت دینی در کودکان، ضروری به نظر می‌رسد. اما کاربرد آموزه‌های روان‌شناختی در تربیت دینی زمانی صحیح است که ابتدا این نظریه‌ها مورد نقد و تحلیل قرار گیرند و با معیار مبانی و اصول مورد قبول اسلام، سنجش و ارزیابی شوند.

اصول تربیت دینی که در متون اسلامی به آنها اشاره شده است، از پیش‌فرض‌های این تحقیق محسوب می‌شوند، و بر اساس آنها یافته‌های روان‌شناختی مورد نقد قرار خواهند گرفت. بسیاری از استنتاج‌های تجربی، برگرفته از پارادایمی هستند که با مبانی و اصول آموزه‌های دین سازگار نیستند، و صرفاً با نگاهی مادی و انسان‌مدارانه شکل گرفته‌اند. روان‌شناسانی مانند پیازه، اریکسون و هارمز نظریه‌هایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. یکی از روان‌شناسانی که مراحل و ویژگی‌های روان‌شناختی رشد دین را بررسی کرده است، گلدمان است. وی با بررسی و تحلیل نظریهٔ پیازه، تلاش کرده است تا فرایند رشد دین در کودکان را به صورت دقیق و مشخص ارائه کند.

در این تحقیق، پس از تشریح اصول محوری تربیت دینی در اسلام، نظریهٔ گلدمان مورد بررسی قرار گرفته است و نکات مثبت و منفی آن استنتاج گردیده است. روش تحقیق بهشیوهٔ توصیفی- تحلیلی است و از ابزار نوشتاری- اسنادی بهمنظور نقد و بررسی دیدگاه گلدمان استفاده شده است. پس از تحلیل محتوایی این نظریه، از نکات مثبت آن می‌توان در زمینهٔ تربیت دینی کودکان بهره برد.

اصول تربیت دینی

اصل، دارای ماهیتی هنجاری و ناظر به «باید»‌هاست. بهمنظور نقد و تحلیل نظریه‌ای که گلدمان ارائه کرده است، ابتدا به معیار تحلیل، که اصول تربیت دینی از منظر اسلام هستند، می‌پردازیم. با بررسی متون دینی، اصول فراوانی قابل استنتاج می‌باشند؛ اما در این تحقیق برخی از اصول محوری تشریح می‌شود.

اصل خدامحوری

سرچشمہ و منبع لایزال قدرت و ولایت و هدایت در جهان هستی، خدای متعال است. هم ولایت تکوینی جاری در جهان و هم ولایت تشریعی حاکم بر انسان، اولاً و بالذات از آن خدای متعال است. بنابراین، وجود خداوند و تقرب به او، اولین و مهم‌ترین اصل در تربیت دینی است. با توجه به حاکمیت مطلق خداوند بر انسان، وحی به عنوان سند معتبری که از سوی خداوند نازل شده است، پیوسته دارای ارزشی اصیل و ذاتی، و ملاک تشخیص ابعاد و مؤلفه‌های دیگر تربیت دینی خواهد بود. از جمله مهم‌ترین نکاتی که در خصوص آموزش دینی کودکان در روایات آمده است، مسئلهٔ فطری بودن توجه به دین و خداست. رسول اکرم ﷺ فرمود: «هر نوزادی با فطرت خدایی به دنیا می‌آید و پرورش می‌یابد، مگر اینکه پدر و مادرش او را به سوی یهودی‌گری یا مسیحی‌گری بکشانند» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۲۸۱).

یکی از اصول تربیت دینی، ملتزم بودن به احکام شرعی در عبادات و توصیلیات است. این اصل با توجه به ولایت تشریعی خداوند بر انسان، و تأکیدات مکرر وحی الهی بر وجود اطاعت از اوامر الهی، و نیز لزوم پیروی عملی از دستورات و احکامی که توسط پیامبر اسلام ﷺ و اهل‌بیت ﷺ، بیان شده است. بنابراین، ما موظف به رعایت احکامی هستیم که در هر مورد و زمینه‌ای از سوی خداوند و به وسیلهٔ معصومان ﷺ به ما رسیده است. پس در تربیت دینی پیروی عملی از شرع و شرعیات از اصول مهم شمرده می‌شود. اسلام با ارائهٔ احکام و دستوراتی در قالب شریعت - که حتی مشتمل بر جزئی‌ترین اعمال و رفتار انسان می‌شود - حدود مناسب برای هر میل و گرایش را تعیین فرموده است؛ به طوری که اگر این اندازه‌ها رعایت شود، سهم هر گرایشی ادا شده است و از هرگونه افراط یا تقریطی جلوگیری می‌شود. بنابراین، التزام به احکام شرع در تمامی زمینه‌ها، درواقع یک راه حل عملی برای ایجاد تعادل در میان امیال گوناگون و جلوگیری از رشد بی‌رویهٔ خودخواهی در انسان است (سدات، ۱۳۹۵، ص ۳۵-۳۷).

اصل مرحله‌ای و تدریجی بودن تربیت دینی

آموزش معارف و مسائل دینی دارای مراتب و درجه‌ای است و هر مرتبه و درجه‌ای از آن، اصول و مقتضیاتی دارد که باید مراعات شود. تفاوت این مراتب و درجات بهدلیل تفاوت‌های فردی در رشد استعدادهای ذهنی و روحی، و نیز تفاوت در معلومات و تجربیات و شرایط گوناگون اجتماعی و فرهنگی در انسان‌هاست. بدین‌روی، باید مطالب و مفاهیم دینی متناسب با سطح درک و قوای ذهنی و روانی باشد. در تعالیم اسلامی، توصیه‌های فراوانی در زمینهٔ آموزش تدریجی مسائل دینی آمده است.

تربیت امری تدریجی است که بر اساس توانایی و جای‌گیری و پایه‌گذاری صورت می‌پذیرد، و استعدادهای هیچ انسانی جز بر اساس توانایی‌هایش، و جز با حرکت تدریجی در جهت کمال مطلق، شکوفا نمی‌شود. اصل تدریج، اصل حاکم در تربیت است. در سیر تربیت، مقتضای حکمت و عنایت الهی آن است که هر موجودی، طی مراحلی، به تدریج به غایت و کمال خود برسد.

بنابراین، انسان‌ها با صبرورتی تدریجی و با مراتبی متفاوت از یکدیگر به کمال می‌رسند. در این سیر تدریجی متفاوت، ملاحظه تفاوت‌های فردی و در نظرگرفتن اختلاف استعدادها و گوناگونی مراتب آمادگی و قابلیت انسان‌ها، از مسائل اساسی در تربیت است که بدون توجه به آن، تربیت صحیح بی‌معناست (ر.ک: دلشداد تهرانی، ۱۳۹۵).

بسیاری از تعالیم اسلام به صورت تدریجی به مردم عرضه شده است، و قرآن نیز به تدریج بر مردم خوانده شده است تا آمادگی لازم برای رسیدن به کمال را به تدریج پیدا کنند. اگر پیام تربیتی، با سرعت و تعجیل و بدون در نظرگرفتن فرصت درون‌سازی، ارائه شود- هرچند یک انتقال صوری انجام گرفته است- اثر آن پایدار نخواهد بود.

درواقع، هماهنگی مشترک بین توانایی و قابلیت انسان از یکسو، و امکانات مناسب تربیتی از سوی دیگر، سرعت متناسبی را می‌طلبد، که تشديد و یا تخفیف بیش از حد آن، به اختلال در فرایند تربیت، و حتی اختلال در تعادل شخصیت انسان، منجر می‌گردد. اگر فرایند تربیت در قالب مراحل تحول روانی با تسریع بیش از حد همراه باشد، یادگیری مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی- تربیتی نایابیار خواهد بود. امام علی^ع می‌فرمایند: «کودک هفت‌سال آزاد است و هفت سال مورد ادب و توجه، و هفت‌سال دیگر مورد خدمت و یاور است» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۳، ص ۶۵). امام صادق^ع می‌فرمایند: «کودک هفت‌سال بازی می‌کند و هفت‌سال خواندن و نوشتن می‌آموزد و هفت‌سال مقررات زندگی- حلال و حرام- را یاد می‌گیرد» (کلینی، ۱۳۸۱، ج ۶، ص ۴۷ و ۴۶).

کودک در هفت‌سال دوم، آمادگی لازم را برای فراغتی معلومات و آداب اسلامی پیدا می‌کند.

نکته‌ای که باید در تمام مراحل در نظرگرفته شود آن است که محتوای آموزشی و تعلیم باید با مسائل روز و مورد نیاز فرآگیران، و نیز شرایط محیطی و اجتماعی آنها مرتبط باشد. امام صادق^ع سفارش کرده‌اند که در پنجم‌سالگی به کودک سجده کردن آموزش داده شود. همچنین می‌فرمایند: «به کودک خود تا شش‌سالگی فرصت دهید، سپس او را در فراغتی کتاب به مدت شش‌سال، تربیت کنید» (عاملی، ۱۳۸۵، باب ۸۲، ح ۲). ایشان در زمینه تعلیم احادیث اسلامی به کودکان، می‌فرمایند: «احادیث اسلامی را به فرزندان خود هرچه زودتر بیاموزید، قبل از آنکه مخالفان بر شما سبقت گیرند» (کلینی، ۱۳۸۱، ج ۶، ص ۷۶).

اصل واسطه قرار دادن اهل‌بیت در تربیت و هدایت

اتصال وجودی انسان به معصومان^ع، و شناخت و بینش نسبت به جایگاه ایشان، و محبت و پیروی از دستورات آن بزرگواران، از اصول مهم تربیتی بهشمار می‌رود. انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی است و از شخصیتی چندوجهی برخوردار است. در حوزه انسان‌شناسی و مسائل مربوط به‌آن، به‌ویژه مقوله تربیت، توجه به همه ابعاد وجودی انسان و شخصیت پیچیده‌ای، و توجه به مکانیزم‌های روشی بینشی، گرایشی و رفتاری، اهمیت بسزایی در تعامل با متربی دارد. با توجه به اینکه اهل‌بیت^ع به سرچشمۀ وحی متصل هستند و نسبت به تمام زوایای آشکار و نهان انسان، آگاهی کامل دارند؛ در رفتار هدایت‌گرانهٔ خویش، با تبیینی نسبت به‌ویژگی‌ها و خصوصیات عمومی انسان‌ها، و نیز با توجه به ویژگی‌های فردی خاص هر انسان، در شرایط مختلف و در برابر افراد گوناگون، به تربیت و هدایت

متناسب با آنان می‌پردازند. در تربیت دینی، پیروی از دستورات معمومان^{۱۰۷} در کنار محبت و علاقه به آن بزرگواران، وسیله و واسطه کسب هدایت، سعادت و تربیت بهشمار می‌رود.

بهره‌مندی از وجود اهل‌بیت^{۱۰۸} و پیامبر اسلام^{۱۰۹} نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای تکامل وجودی می‌باشد. یکی از وظایف مهم مریبی توجه به برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بینش و شناخت صحیح و اصیل متربی نسبت به معصومان^{۱۱۰} است. علاوه بر شناخت، محبت قلبی نسبت به اهل‌بیت^{۱۱۱} در ایجاد ارتباط تکوینی با ایشان و قرب به آنها ضروری است. پس از آنکه بینش درستی نسبت به مقولهٔ ولایت و نیز مقام و جایگاه اهل‌بیت^{۱۱۲} در متربی ایجاد شد، لازم است برنامه‌ریزی و تلاش تربیتی به منظور ایجاد محبت قلبی متربی نسبت به آن بزرگواران صورت پذیرد. در زیارت جامعه کبیره آمده است: **بِمُوَالِتِكُمْ تَقْبِيلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ** (شیخ صدق، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۶۱۶). پیامبر خدا^{۱۱۳} در حدیثی مفصل، خطاب به سلمان، ابوذر و مقداد فرموده است: ...أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِي مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۲، ص ۳۱۵). ارادت و تعلق خاطر به معصومان^{۱۱۴} به عنوان برترین مریبان بشر، هم سبب بروز و ظهور عواطف انسانی از خاستگاه عقلانیت و خودورزی است، و هم ضروری‌ترین، مؤثرترین و سریع‌ترین عامل پیمودن مسیر تکامل و تعالی است، و می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی و مناسب برای پرورش همه‌جانبه و جهت‌دار توانایی‌ها و استعدادهای انسان، مورد استفاده قرار گیرد.

اولین و مهم‌ترین کارکرد محبت، اطاعت، یا پیمودن طریق محبوب است. در قرآن کریم، از دوستداران حق انتظار می‌رود که از رسول او نیز پیروی کنند؛ زیرا او آینهٔ تمام‌نمای حق، و اهل‌بیت^{۱۱۵} نیز تجلی گاه رسول خدا^{۱۱۶}، و با او یک نور بهشمار می‌آیند: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَيْعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آل عمران: ۳۱). این تبعیت، همانا استفاده کردن از تمام توانایی‌ها و استعدادها در بهانجام رساندن مقاصد موردن نظر خدا و رسول است که نتیجه آن، حرکت در مسیر صحیح دنیوی و اخروی است. با توجه به لزوم پیروی از ولایت تشریعی اهل‌بیت^{۱۱۷} به عنوان یکی از اصول دینی، نیل به قرب به ایشان و در نتیجه هدایت و سعادت انسان، امری ضروری است. امام صادق^{۱۱۸} در حدیثی می‌فرمایند: به خدا قسم دوست داریم زمانی که ما سخن می‌گوییم، شما هم سخن بگویید، و زمانی که ما سکوت می‌کنیم، شما هم سکوت کنید و ما در میان شما و خدای بزرگ هستیم، و خداوند متعال برای هیچ کس خیری در مخالفت یا دستور ما قرار نداده است؛ زیرا تمام خیرات در پیروی از دستورات ما است (عاملی، ۱۳۸۵، ج ۲۷، ص ۱۲۷).

اصل اعتبار وحی، عقل، شهود و یافته‌های تجربی

در تعیین مؤلفه‌های تربیت دینی، اولاً و بالذات هیچ منبع علمی بجز وحی الهی به عنوان تبیین کننده حقیقت انسان، موجب تربیت و سعادت او نیست. برای دستیابی به قرب الهی، راهی جز شناخت مسیر به کمک خود خدای متعال وجود ندارد. علاوه بر منبع وحی، در حیطه روش‌های تربیتی، با توجه به لزوم هماهنگی روش

تربیتی با ویژگی‌های روان‌شناختی انسان، یافته‌های عقلانی، شهودی، تجربی و روان‌شناختی دانشمندان، نه تنها قابل استفاده است، بلکه ضروری به نظر می‌رسد. نکته مهم و قابل توجه در این زمینه، لزوم تطبیق یافته‌های تجربی با مبانی وحیانی است. در تربیت دینی، آن دسته از آموزه‌ها و یافته‌های بشری در حوزه عقلانی و روان‌شناسی قابل استفاده و استناد می‌باشد، که پس از مقابله و تطبیق آنها با مبانی یقینی وحیانی، دست کم منافی و یا معارض با منبع وحی (آیات و روایات) نباشد.

اصل استمرار (همیشگی در مسیر تکامل)

اهمیت تربیت، استمرار و مداومت در آن را می‌طلبد و باید به موازات رشد عقلی و تحول انسان، مفاهیم اعتقادی، فقهی، اخلاقی، تربیتی و عرفانی را به وی انتقال داد و از شتاب و فشار پرهیز کرد. تکرار و استمرار، سبب یادگیری درست، سرعت عمل و کسب مهارت در هر زمینه‌ای می‌شود. برای تقویت و ایجاد رفتاری ثابت و عادتی استوار در انسان، باید از مجرای «تکرار» وارد شد. بسیاری از افکار و اعمال در سایه تمرین و عمل مکرر در انسان تثبیت می‌شوند. حتی ایمان آدمی هم نوعی تثبیت در سایه عمل است، و هر اندازه عمل بیشتر تکرار شود، امکان تثبیت آن بیشتر خواهد بود.

اصل تکامل نامحدود

انسان، ذاتاً موجودی کمال طلب است، و این کمال جویی او نیز بی‌نهایت می‌باشد. کمال نهایی در تربیت دینی قرب و ولایت الهی است؛ که به خاطر سیر حرکتی انسان، هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد. یعنی هرچه در مسیر تکامل وجودی قدم بردارد و در تربیت و هدایت پیشرفت داشته باشد، باز هم مسیر برای قرب بیشتر به ذات باری تعالی امکان‌پذیر خواهد بود؛ زیرا ماهیتِ قرب و ولایت الهی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن محدودیت قایل شد، و وجود هستی‌بخش عالم، بی‌نهایت و بی‌انتهایست و علی‌القاعدۀ قرب وجودی او هم پایان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، انسان تا آخرین لحظه زندگی‌اش، امکان و قدرت کسب ولایت الهی بالاتر و تقرب بیشتر به پروردگار هستی را دارد.

اصل امید دائمی به هدایت

نقش اصلی انگیزه، ایجاد نیرو و فعالیت در رفتار آدمی و جهت دادن به‌آن است (عظمیمی، ۱۳۶۹، ص ۳۰۰). مبتنی بر این مبنای روان‌شناختی می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل محرک تربیتی در انسان، عامل انگیزه است. انگیزه عاملی درونی محسوب می‌شود، که نتیجه‌آن ایجاد روحیه امیدواری در انسان است. اساساً، بدون امید و روحیه امیدواری، هرگونه حرکتی بی‌نتیجه است و به سرانجام نخواهد رسید. در تربیت دینی نیز ایجاد انگیزه و روحیه امید به تکامل و تحول، از مؤلفه‌های ضروری است. در قرآن کریم ۲۸ آیه وجود دارد که در آنها ریشه «رجو» در مشتقات و معانی متعدد به کار رفته است. آنچه از ترجمه‌های متعدد و تفاسیر شیعی برمی‌آید، آن است که در اکثر این آیات از واژه «رجا»، مفهوم امید و امیدواری حاصل می‌شود. به عنوان مثال، در قرآن کریم

می‌فرماید: «وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَغْيِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالِمُونَ كَمَا تَالَّمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا» (نساء: ۱۰۴): در دست یافتن به آن قوم سستی نکنید؛ اگر شما آزار می‌بینید آنان نیز چون شما آزار می‌بینند؛ ولی شما از خدا چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند و خدا دانا و حکیم است. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (بقره: ۲۱۸): همانا کسانی که ایمان آورده‌اند و آنان که مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند، به رحمت خدا امیدوارند، و خدا آمرزنده مهربان است. با توجه به این آیه، مؤمن باید همیشه به رحمت پروردگار امیدوار باشد؛ زیرا امید به رحمت خدا از ارکان دین و یأس و نومیدی از رحمت، کفر است؛ چنان‌که می‌فرماید: «وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف: ۸۷): از رحمت خدا نامید نشوید که به‌غیر از مردمی که کافرنده، کسی از رحمت خدا مأیوس نمی‌گردد.

اصل اصلاح شرایط محیطی

مبانی این اصل، ویژگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انسان بر شرایط مختلف محیطی - اعم از شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی - است. طبق این ویژگی، ریشه برخی از افکار، نیات و رفتارهای آدمی را باید در شرایط محیطی او جست‌وجو کرد. اصل اصلاح شرایط محیطی بیان‌گر آن است که برای زدودن پاره‌ای از حالات و رفتارهای نامطلوب، و نیز برای ایجاد حالات و رفتارهای مطلوب، باید شرایط محیطی او را تغییر داد. همچنین این اصل بیان‌گر آن است که انسان می‌تواند در جهت اصلاح وضعیت درونی و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود اقدام کند. محیط، فرهنگ و شرایط اجتماعی، در جهت‌دهی انگیزه و رفتار تأثیر دارند (عظمی‌ی، ۱۳۶۹، ص ۲۶۹): در نتیجه می‌توانند از عوامل مهم در رفتار افراد باشند. در سیره و منش معصومان ﷺ نیز بر اجتماع‌گرایی و مبارزه با انزواط‌طلبی تأکید شده است. بنابراین، توجه به عوامل محیطی و تلاش برای اصلاح تربیتی محیط یکی از اصول تربیت دینی محسوب می‌شود.

اصل تفاوت‌های فردی

توجه به تفاوت‌های فردی، از دیگر اصول تربیتی در سیره معصومان ﷺ است. شخصیت انسان‌ها هریک در شرایط و محیط ارشی و زیستی ویژه خود، شکل می‌گیرد. از این‌رو، گرچه دارای مشترکات فراوانی هستند، اما تفاوت‌های بسیاری نیز دارند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْاكمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّمُ خَبِيرٌ» (حجرات: ۱۳): ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسیم؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتفاق‌ترین شماست؛ همانا خدا علیم و خبیر است. البته این آیه گرچه بر بی‌تأثیری این تفاوت‌ها در قرب به خدا تأکید دارد؛ در عین حال، اصل وجود تفاوت را می‌پذیرد. آیات دیگری نیز هست که بر این مطلب تأکید دارد.

بنابراین، اصل وجود تفاوت مسلم است، و این تفاوت‌ها نیز برخی طبیعی و ارثی، و برخی محیطی است. تفاوت‌های محیطی نیز برخی زیستی، و برخی فرهنگی است. امام صادق ع درباره سیره پیامبرگرامی اسلام می‌فرمایند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ مَعَاشِي الْأَنْبِيَاءِ أَمْرَنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» (کلینی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۲۳)؛ رسول خدا می‌فرمود: همانا ما پیامبران مأموریم که با مردم، بهاندازه عقل‌شان، سخن بگوییم. تفاوت در عقل، یکی از موارد تفاوت انسان‌هاست، که پیامبر اسلام در این روایت فرمود: ما به رعایت آن مکلف هستیم. انسان‌ها در جهات دیگری نیز با یکدیگر تفاوت دارند؛ از جمله، استعداد ذهنی و قدرت فهم و مانند آن، که آنها را نیز باید در تربیت در نظر گرفت. معصومان در تربیت و آموزش‌های خود، به این تفاوت‌ها توجه داشتند. آنها گاهی برخی مطالب را، برای همه بیان نمی‌کردند، حتی به افراد خاص نیز سفارش می‌کردند که این مطالب را با کسی مطرح نکنند؛ زیرا هر کس ظرفیت و تحمل شنیدن هر مطلبی را ندارد. معصومان در پاسخ به یک سؤال، نسبت به افراد متفاوت، پاسخ‌های متفاوتی می‌دادند (ر.ک: حسینی‌زاده و داوودی، ۱۳۸۸، ج ۴).

نظریه گلدمون

در دهه ۱۹۶۰ رونالد گلدمون، تحقیقات وسیعی را درباره رشد و تکامل تفکر دینی کودکان آغاز کرد. وی با توجه به محدودیت‌های کودکان در به کارگیری زبان، و نیز کم تجربه‌گی آنها، رشد دین در کودکان را در پنج مرحله زیر بیان کرد (باهنر، ۱۳۸۷، ص ۶۷) :

- دوره ماقبل تفکر مذهبی (۷ تا ۸ سالگی)
- دوره تفکر مذهبی ناقص اول (۸ تا ۹ سالگی)
- دوره تفکر مذهبی ناقص دوم (۹ تا ۱۱ سالگی)
- دوره اول تفکر مذهبی شخصی (۱۱ تا ۱۳ سالگی)
- دوره دوم تفکر مذهبی شخصی (۱۳ سالگی به بعد).

وی بر اساس اصطلاحات موجود در نظریه پیازه، دوره‌های فوق را بدون احتساب دوره‌های واسطه، در سه دوره خلاصه کرده است، که کودک در سیر تفکر مذهبی خود، آنها را طی می‌کند:

- تفکر پیش عملیاتی شهودی (تا ۷ - ۸ سالگی)؛ که آن را «تفکر مذهبی شهودی» نامیده است.
 - تفکر عملیاتی عینی (۸ - ۱۳ - ۱۴ تا سالگی)؛ که آن را «تفکر مذهبی عینی» نامیده است.
 - تفکر عملیاتی صوری (۱۳ - ۱۴ سالگی به بعد)؛ که آن را «تفکر مذهبی انتزاعی» نامیده است.
- آن گاه دوره‌های واسطه را که وی معتقد به عبور کودکان از آنهاست، این چنین بیان می‌کند:
- تفکر مذهبی واسطه‌ای شهودی - عینی
 - تفکر مذهبی واسطه‌ای عینی - انتزاعی

گلدمون معتقد است که حدود سنی فوق، تقریبی می‌باشد؛ بنابراین، نباید به آنها به عنوان سنین قطعی نظر شود.

وی جهت تشخیص این دوره‌ها و ویژگی‌های هریک از آنها نخست برای کودکان داستان‌های دینی تعریف می‌کرد؛ سپس در ارتباط با آنها سؤالاتی را مطرح می‌ساخت. از جمله این داستان‌ها می‌توان به چگونگی نزول وحی به حضرت موسی در وادی مقدس و بوتنه‌ای که آتش گرفته بود، و نیز ماجراهای شکافته شدن رود نیل اشاره کرد. او از این طریق مراحل تفکر را که از سوی پیازه مطرح شده بود، در سیر دینی آن، مورد آزمایش قرار داد، و ضمن اثبات آنها، ویژگی‌های هر دوره را تبیین کرد (گلدمان، به نقل از باهنر، ص ۶۷-۶۹).

الف) دوره ما قبل تفکر مذهبی (تا ۷-۸ سالگی) (تفکر شهودی)

در دوره تفکر شهودی که اغلب پیش‌عملیاتی نامیده می‌شود، تفکر دینی کودکان از دو ویژگی عمدۀ برخوردار است: ۱. خودمحوری، ۲. تک‌کانونی. «خودمحور» بودن به این معناست که داوری‌های کودک صرفاً از نقطه نظر خود او صورت می‌گیرد. او نمی‌تواند خود را به جای دیگران بگذارد و از چشم آنان به قضیه بینگرد. «تک‌کانونی» بودن به این معناست که کودک یک جنبه از یک حادثه را جدا می‌کند - نه ضرورتاً جنبه مهمی از آن را - سپس آن را تعیین می‌دهد و مرتکب اشتباه می‌شود. زیرا کودک تنها بخش محدودی از یک مسئله را می‌بیند و در تفکر خویش، مجازوب ابعاد غیرمهم قضیه می‌شود. آنچه ممکن است در یک رویداد برای بزرگسالان محور اصلی باشد، در نظر کودک، جزئی، مبهم و غیرمهم به‌شمار می‌آید؛ و آنچه که برای یک بزرگسال از اهمیت برخوردار نیست، در نزد کودک به عنوان بالاهمیت‌ترین جزء تلقی می‌شود (شعاری‌نژاد، ۱۳۸۹، ص ۸۵).

ب) دوره تفکر مذهبی ناقص اول (تا ۹ سالگی): تفکر عملیاتی

پس از آنکه کودکان از محدودیت‌های تفکر شهودی رهایی یابند، آثار یک دروهه واسطه نمایان می‌گردد؛ که در آن کودکان تلاش می‌کنند از محدودیت‌های تفکر خود خارج شوند. دلیل آن نیز ناخوشنودی آشکار آنان نسبت به این محدودیت‌های است. در این دوره، کودک به‌سوی تفکر عملیاتی حرکت می‌کند و اگرچه به مراتبی از تفکر عینی دست یافته است؛ اما در به‌دست آوردن سطوح مورد نیاز ناموفق است و دچار اشتباهات آشکاری می‌شود. او بهتر می‌تواند واقعیات را به‌یکدیگر مربوط سازد و تجربیاتش را دسته‌بندی کند و تعیین می‌دهد. تفکر کودک در این سن، کمتر تک‌کانونی است و به‌مندرت یک ویژگی حاشیه‌ای ماجرا را تعیین می‌بخشد. او گرچه هنوز خودمحور است؛ ولی دامنة این خودمحوری بسیار کاهش یافته است. کودک دارای این مزیت است که درک او از اندیشه‌های مذهبی کمتر رنگ خیال دارد. نشانه دیگر آن است که تصورات مذهبی را که اغلب انتزاعی و کنایی هستند، به همان معنای واقعی درک می‌کند (گلدمان، به نقل از باهنر، ص ۷۱-۷۳).

ج) دوره تفکر مذهبی ناقص دوم (تا ۱۱ سالگی): تفکر عملیات عینی

گلدمان اصطلاح تفکر مذهبی عینی را در یک مرحله به کار برد است، که به اختصار، نشانگر عملیات عینی است. این صحیح است که تفکر در دوره پیش هم از نوع عینی است، ولی این دوره به‌وسیله تفکر عملیاتی مشخص

می‌شود که با عناصر عینی محدود شده است. لذا کوشش‌های کودکان برای تفسیر و درک مفاهیم مذهبی به واسطه طبیعت عینی تفکرشنان دچار اشکال می‌شود. عناصر عینی، در تفکر این کودکان مسلط و نافذ است و آن را بارها و به کیفیت‌های مشهود و ملموسی که در یک مسئله وجود دارد، محدود می‌کند (همان، ص ۷۳-۷۵).

(د) دوره اول تفکر مذهبی شخصی (۱۱ تا ۱۳ سالگی): به سوی تفکر انتزاعی

تعییری که در این مرحله رخ می‌دهد، حرکت از تفکر عینی به سوی تفکر انتزاعی بیشتر می‌باشد. اما تعییر تدریجی، این مرحله را می‌توان دوره‌ای بین خیال‌پردازی و منطق دانست. کودکان از خیال‌پردازی به عنوان یک روش تحقیق، دوری می‌جویند؛ ولی قدرت منطق واقعی را نیز به دست نیاورده‌اند. در این زمان است که تا حد زیادی فعالیت‌های عقلی جایگزین خیال‌پردازی می‌شود، و استقرا و قیاس منطقی پیشرفت‌تری به کار برده می‌شود، که نشان از حرکت به سوی تفکر انتزاعی بیشتر دارد. اما این حرکت، هم‌چنان توسط عناصر عینی مختلف می‌شود و به نظر می‌رسد که کودک هنوز توانایی کنارگذاشتن این عناصر را ندارد. علاقه کودک به پیشرفت در قیاس‌های منطقی با بیانات تحت‌اللفظی و بررسی فرض‌های گوناگون، گواه تلاش او در مسیر تفکر انتزاعی افزون‌تر است (همان، ص ۷۵-۷۷).

(ه) دوره دوم تفکر مذهبی شخصی (۱۳ سالگی به بعد): تفکر انتزاعی

این مرحله آخرین دوره‌ای است که در آن تفکر به صورت فرضیه‌ای و قیاسی و بدون ممانعت عناصر عینی انجام می‌گیرد. در این حال، تفکر در شکل سمبولیک یا انتزاعی میسر می‌گردد و تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا فرضیه‌ها خارج از حوزه تجارت و ضعف شوند و با استفاده از دلیل، قول یا رد شوند. نوجوان می‌تواند با یک تئوری آغاز کند و به واقعیت‌ها، که حوزه تفکر او را به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش می‌دهد، بازگشت کند. در این دوره تفاوت بارزی در کیفیت تفکر میان دانش‌آموز تازه‌وارد، با افراد بالغ‌تر که به این نحوه تفکر سال‌ها خوکرده‌اند، وجود دارد. نکته‌ای که در این دوره حائز اهمیت است، تأخیر رشد تفکر دینی در ورود به دوره تفکر انتزاعی نسبت به سایر زمینه‌های است (نوری، ۱۳۹۶، ص ۳۳). بر اساس این تحقیقات، ورود به این دوره در سیر تفکر دینی بین سنین عقلی ۱۳/۵ - ۱۴/۵ صورت می‌گیرد، حال آنکه پژوهش‌های پیاپی در یافته‌های کودکان از دنیای فیزیکی نشان می‌دهد که این مسئله بسیار زودتر پیش می‌آید. این تأخیر در رشد می‌تواند نشان‌گر دو عامل مرتبط با هم در رشد دینی باشد. نخست آنکه تفکر دینی تابع وابسته به آن است که پیش از فهم زبان دین، تجربه‌های کودکان غنی شود، و لذا چنین تأخیر زمانی ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا طی آن، دانستن‌های کافی زندگی جهت ایجاد حس قیاس و استعاره نسبت به داستان‌های مذهبی حاصل خواهد شد. عامل دوم در تأخیر ورود به سطح عملیات انتزاعی، ممکن است در اثر اختلال فکری کودک در زمینه مسایل دینی باشد؛ که در نتیجه آموزش ضعیف یا بی‌موقع پدید آمده است. اطلاعات پیش از موقع و فراتر از درک کودک، او را برای مدت طولانی در گونه‌های عینی تفکر متوقف می‌سازد؛ زیرا که او نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. به همین سبب در دروس دیگر، کودکانی که مفاهیم را بسیار مشکل می‌یابند،

مایل‌اند تفکر خود را بسیار سریع متبلور سازند. آنها برای مدت طولانی با شکل‌های خام و نامناسب تفکر قانع خواهند بود (گلدمان، به نقل از باهنر، ص ۷۷-۷۸).

نقد و بررسی نظریه گلدمان

بر اساس اصول تربیت دینی، و با توجه به معیارهای برگرفته از آنها -که قبلاً اشاره شد- اکنون نظریه گلدمان بررسی و نقد خواهد شد و با تحلیل منصفانه، نکات منفی و مثبت آن از منظر تربیت اسلامی، استخراج و تبیین می‌شود.

نکات مثبت

دغدغه تربیت دینی

اولین جنبه مثبت دیدگاه گلدمان، اهمیت دادن به تربیت دینی به عنوان یک کارکرد مثبت تربیتی است. تلاش گلدمان برای شناخت فرایند رشد دین در کودکان با هدف تربیت دینی، مؤثرترین بُعد از ابعاد مثبت نظریه وی به حساب می‌آید. روان‌شناسانی همچون فروید هم تحلیل‌هایی در زمینه فهم دین مطرح کرده‌اند؛ اما به‌دلیل پیش‌فرض‌های منفی نسبت به‌اصل تربیت دینی، تحلیل و استنتاج آنها با سوگیری‌های منفی نسبت به اصل دین و تربیت دینی و نیز عوامل و آثار تربیت دینی همراه است. دغدغه‌ای که گلدمان را تشویق به پژوهش در این زمینه کرده است، آن بود که ملاحظه می‌کرد آثار آموزش‌ها و تربیت‌های دینی در حال کم شدن است (همان، ص ۶۷). این دغدغه دینی، نظریه گلدمان را از سوگیری‌ها و تحلیل‌های منفی نگرانه نسبت به رشد و تربیت دینی در امان داشته است.

طبقه‌بندی دقیق مراحل رشد دین در کودکان

نقش تعلیم و تربیت مرحله‌بندی شده و تدریجی، بهویژه در بعد دینی، در شکل‌دهی هویت دینی و تکوین شخصیت متعالی کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پایه حیات انسان، همچون سایر موجودات زنده، بر تغییر و تطور بنا شده است، و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار است.

مجموعه تغییرات کمی و کیفی را رشد و تکامل می‌گویند. منظور از ابعاد کمی، تغییرات بدنی هستند. ابعاد کیفی نیز بر تعییراتی اطلاق می‌شود که در جنبه‌های شناختی، مانند: ادراک، تفکر، حل مسئله؛ و جنبه‌های اجتماعی، مانند: روابط با دیگران؛ و جنبه‌های عاطفی، از قبیل: احساسات و گرایش‌ها، صورت می‌پذیرد. اصل تدریج و تکوین، به جای تسریع و تحمل، بر تدریجی بودن تربیت دینی -آن هم از منظر تکوینی و پدیدآیی درونی- تأکید می‌ورزد؛ یعنی کودک بر اساس توانایی‌های ذاتی و آمادگی‌های روانی و شرایط و مقتضیات اجتماعی، سلیقه‌ها، نگرش‌ها و تجربیات معلوم طبیعی، و تحت تأثیرات گوناگون محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی، و اجتماعی رشد می‌کند. بنابراین، هرگونه اقدام تربیتی باید با توجه به اختلاف‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود.

نکته مهم آنکه موفقیت در تدوین صحیح هر برنامه آموزش دینی نیز در گرو آشنایی تهیه کننده آن، با ویژگی‌های رشد و تکامل مخاطبان خود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر سنی از کودک چه انتظاری باید داشت و هر سنی با چه نمونه‌های رفتاری، نظریات، امیال، گرایش‌ها و نیازها مشخص می‌شوند، تا محتوای امور مربوط به آموزش و پرورش دینی و روش‌های ارائه و عملی کردن آنها به درستی اتخاذ شوند، و موفقیت مطلوب را به دنبال داشته باشد (پورنیک‌بختی، ۱۳۹۱، ص ۷۳).

گلدمون، بر اساس تحلیل و طبقه‌بندی پاسخ‌های کودکان به پرسش‌های از قبل تعیین شده، مراحل فرایند تکوین فهم دین را به صورت مشخص تبیین کرده است. به نظر می‌رسد استفاده از ویژگی‌های فهم دین در هر دوره سنی کودکان که در نظریه گلدمون به آنها اشاره شده است، در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی در حوزهٔ تربیت دینی ضروری است.

توجه ویژه به نقش استقلالی کودک

گلدمون در روش پژوهش خود مستقیماً از یافته‌ها و فهم عینی کودکان بهره‌گرفته است. این روش، نتایج نظریه وی را به صورت ملموس، عینی و قابل مشاهده و آزمون، در اختیار دیگران قرار می‌دهد. این روش در میان اندیشمندان مسلمان که در حوزهٔ تربیت کودک به فعالیت علمی می‌پردازند، رواج نیافتنه است؛ اما بدون تردید، در شناخت عینی ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان و نیز اتخاذ روش‌های مناسب و هماهنگ‌سازی محتوای آموزشی، که داده‌های پژوهش مستقیماً و به صورت مشاهده‌ای از رفتارها و پاسخ‌های کودکان به دست می‌آید، در تربیت کودکان، به ویژه در راستای تربیت دینی آنان، دارای تأثیر بسزایی است.

به رغم مطالب ارزشمندی که از آیات و روایات تاکنون استخراج و ارائه شده است، به دلیل پژوهش‌های صرفاً نظری، و ضعف در رعایت تناسب با ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان، و نیز عدم طبقه‌بندی این ویژگی‌ها در میان آثار متشر شده، کمتر به جنبهٔ کاربردی در تربیت دینی برمی‌خوریم. بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌هایی مانند: نظریه گلدمون و امثال آن، و نیز الگوبرداری از این نوع پژوهش‌ها با محوریت کودکان، می‌تواند پشتونهٔ فعالیت‌های تربیت دینی در کودکان را تقویت کند و آثار مثبت و رشد کیفی این گونه فعالیت‌های تربیتی را افزایش دهد.

ارتباط تفکر منطقی و تفکر دینی

بر اساس یافته‌های گلدمون، تفکر دینی، همان روش‌هایی را به کار می‌گیرد که در سایر زمینه‌های تفکر به کار می‌رود. این مسئله، عقيدة ارتباط نزدیک تفکر منطقی و تفکر دینی را تأیید می‌کند. ازانجاکه در رشد دینی کودک نوعی به هم پیوستگی بین عقل و احساس یا علم و ایمان وجود دارد، کودک مناسب با سیر تفکر عملیاتی خود قادر است تا نگرش الهی خود را نسبت به عالم توسعه بخشد. ارتباط بین تفکر منطقی و تفکر دینی و تناسب این دو با یکدیگر، از ویژگی‌های مثبت نظریه گلدمون به حساب می‌آید.

نکته مذکور با آموزه‌های تربیت دینی از منظر اسلامی هماهنگی دارد. در روایات تربیتی مصصومان در مواردی به لزوم رعایت تفکر منطقی و تفکر دینی تأکید شده است. بدون تردید، اگر تربیت دینی بدون توجه به این ویژگی صورت پذیرد، فرایند تربیت به اهداف خود نخواهد رسید و کم‌اثر خواهد بود. در مقابل، توجه به این ارتباط، منجر به تعادل و تناسب در فرایند تربیت دینی خواهد شد.

نکات منفی

مبناهی معرفت‌شناختی انسان‌مدارانه

یکی از اشکالات مبنایی به این نظریه، اختلاف پارادایمی صاحب نظریه با مبانی و اصول اسلامی است. اساساً یکی از چالش‌های متعارف میان معارف و آموزه‌های اسلامی و یافته‌های تجربی غرب، تفاوت پارادایم در پژوهش‌هاست. نگاه فلسفی انسان‌مدارانه در پیش‌فرض‌های تحقیق، روش تحقیق و نحوه استنتاج و تحلیل عقلانی تأثیر مستقیم دارد و منجر به سوگیری تحقیق می‌شود. می‌توان گفت که هیچ پژوهشی بدون سوگیری نظریه‌پرداز و پژوهشگر انجام‌پذیر نخواهد بود. پیش‌فرض‌های هر تحقیق، به عنوان پارادایم تحقیق، سوگیری و جهت فلسفی آن را مشخص می‌کنند. به همین دلیل، در مقام تحلیل و نقد و نظر، تفاوت پارادایم خدامحوری و انسان‌مداری در علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.

نظریه رشد دینی گلدمان نیز متأثر از فضا و فرهنگ زندگی مدون آن، با نگاهی صرفاً انسانی و قطع نظر از مبانی و پیش‌فرض‌های الهی تدوین یافته است. استنتاج‌ها و یافته‌ها با مبانی و معارف الهی ارتباط برقرار نکرده‌اند و مبتنی بر شواهد تجربی صرف صورت پذیرفته‌اند. پارادایم انسان‌مدارانه، اساس نظریه را نمی‌کند؛ اما مطالبی از آن قابل استفاده خواهد بود که یا مورد تأیید مبانی و اصول مبتنی بر وحی به مثابه پارادایم خدامحور باشد، و یا حداقل در تناقض با آنها نباشد.

مسیحیت‌محوری

اشکال دیگری که شاید بتوان به عنوان اشکال به آن نگریست، مسحیت‌محوری این نظریه می‌باشد. روش تحقیق گلدمان، انجام پرسش‌های ثابت از کودکان مورد آزمون است، که پس از تحلیل پاسخ‌های کودکان و توجه به نقاط اختلاف و نیز نقاط مشترک آنها، نظریه خود را سامان داده است. سؤال‌هایی در مورد ذبح حضرت اسماعیل^{علیه السلام} توسط حضرت ابراهیم^{علیه السلام}، شکافته شدن دریا توسط حضرت موسی^{علیه السلام} و مانند آن، که به کودکان عرضه شده است، همه بر اساس محتوای آموزه‌های مسیحیت انتخاب و چینش شده‌اند و در بعضی موارد، نه تنها اصل سؤال، بلکه نحوه تحلیل پاسخ آمودنی‌ها نیز مبتنی بر آموزه‌های مسیحیت می‌باشد. با توجه به تفاوت بعضی آموزه‌ها میان مسیحیت و اسلام، در مواردی، ناهمگونی با اعتقادات اسلامی نیز مشاهده می‌شود. با توجه به مسیحی بودن گلدمان، کاملاً طبیعی است که مبتنی بر دانش و دین خود به تحقیق در این زمینه پیردادز؛ اما استفاده و بهره‌گیری از یافته‌های این پژوهش در تربیت دینی مبتنی بر اسلام نیازمند دقت نظر و تحلیل محتوا می‌باشد.

عدم توجه به فطرت و گرایش‌های اصیل دینی

به نظر می‌رسد نظریه‌پردازی چون گلدمون، فطرت الهی و گرایش‌های اصیل ذاتی دینی را در پژوهش خود لحاظ نکرده است. از جمله مهم‌ترین نکاتی که پیرامون آموزش دینی کودکان در روایات ما آمده است، مسئلهٔ فطری بودن توجه به خدا و دین است. رسول اکرم ﷺ فرمودند: کُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلُّ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُوَّنَ أَبُوَاهُ يَهُودَانَهُ وَيَنْصَارَانَهُ (امینی، ۱۳۶۸، ص ۳۹)؛ هر نوزادی با فطرت خدایی به دنیا می‌آید و پرورش می‌یابد، مگر اینکه پدر و مادر او را به سوی یهودی‌گری یا مسیحی‌گری بکشانند. در روایتی دیگر آمده است که موسی ﷺ به خدا فرمود: پروردگار! کدام یک از اعمال، نزد تو برتر است؟ خطاب رسید محبت به کودکان؛ چراکه من فطرت آنها را بر پایهٔ اعتقاد به یگانکی خود قرار دادم (صدقوق، ۱۳۶۱، ص ۱۸۰). مجموعه‌ای از گرایش‌های فطری انسان در حوزهٔ ارتباط با خداوند قرار می‌گیرد. یعنی انسان فطرتاً خداخواه است، او را دوست دارد، به او عشق می‌ورزد و او را پرستش می‌کند. همچنین به برخی از صفات الهی مانند توحید نیز گرایش فطری دارد (طوسی، ۱۳۹۴، ص ۹۳).

عدم توجه به فطرت که بر اساس آموزه‌های اسلامی حتی کودکان نیز از آن بهره‌مندند، در مواردی منجر به خطای در تحلیل و نتیجه‌گیری شده است. به عنوان مثال، به دلیل نحوهٔ پاسخ‌های کودکان زیر ۸-۷ سال نتیجه‌گیری می‌کند که بهتر است تربیت دینی تا سنین بالاتر به تأخیر بیفتند تا کودک به درک بالاتری از محتوای دینی برسد. این درحالی است که بر اساس معارف اسلامی، تربیت کودک از اولین روزهای تولد او آغاز شده است، و در هر سنی متناسب با میزان و فهم کودک نسبت به تربیت دینی او اقدام می‌شود. ضمن اینکه بر اساس تربیت الگویی، رفتار دینی والدین نیز در خانواده دارای آثار تربیتی نامحسوس در کودک می‌باشد.

جدالنگاری دین از عملکرد نظام اجتماعی

از جمله نقدها بر این نظریه و امثال آن، نگاه سکولاریستی به دین است. قطع ارتباط دین از جامعه، و نگاه صرفًا شخصی به آن و جدانگاری دین از زندگی اجتماعی، بر اساس فلسفهٔ تربیتی اسلام صحیح نیست. یکی از نمودها و کارکردهای اصلی دین، در اجتماع و روابط اجتماعی بروز می‌کند. جدانگاری دین و دنیا فرایندی است که طی آن وجودان دینی، فعالیت‌های دینی و نهادهای دینی، اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند. و این بدان معناست که دین در عملکرد نظام اجتماعی در حاشیه قرار می‌گیرد؛ در نتیجه، کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه، با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که به امر مأموراء طبیعی عنایت دارند، عقلانی می‌گردد (جعفری، ۱۳۷۸، ص ۱۳۳). مبنای پژوهش گلدمون، بررسی دیدگاه‌های شخصی کودکان است. هرچند شناخت شخصی کودکان نسبت به دین نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ اما لحاظ نکردن ابعاد اجتماعی، نقصی است که در دیدگاه وی وجود دارد.

بی توجهی به ابعاد رشد دینی در کودکان

مفهوم دین، تک بعدی نیست، و بیزگی همه ادیان الهی در چند بعدی بودن آنهاست. در اسلام نیز به این نکته تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام ﷺ می‌فرمایند: **الْعِلْمُ ثَالَاثَةُ أَيَّةٌ مُحْكَمَةٌ وَقَرِيبَةٌ عَادِلَةٌ وَسُنْنَةٌ قَائِمَةٌ** (کلینی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۷۶): علم (دین) سه قسم است: آیه محکمه (عقاید)، فریضه عادله (فقه) و سنت قائمه (اخلاق). گلدمان در پژوهش خود صرفاً بر اساس تحلیل اعتقادی کودکان و نحوه درک آنها از آموزه‌های اعتقادی در دوره‌های مختلف کودکی، دیدگاه خود را استنتاج کرده است. هرچند شناخت فرایند درک و فهم آموزه‌های اعتقادی در دوران کودکی دارای اهمیت است؛ اما به منظور دستیابی به دیدگاهی جامع نسبت به فهم دینی در کودکان، توجه به همه ابعاد دینی ضروری به نظر می‌رسد. مواردی همچون زمان آغاز عمل به دستورات شرعی و دینی و نیز شیوه‌های تشویق به انجام این دستورات و رفتارهای اخلاقی و اجتماعی برگرفته از دین در کودکان، نیازمند بررسی‌های روان‌شناختی بیشتر به منظور اصلاح روش‌های تربیت دینی در کودکان می‌باشند. با وجود اهمیت فراوان، نقش پایه‌ای اعتقادات و تربیت اعتقادی کودکان، مقوله‌های دیگر دینی، یعنی بُعد عملی و اخلاقی دین نیز دارای اهمیت زیادی در تربیت دینی می‌باشند.

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر به دنبال نقد و بررسی نکات مثبت و منفی نظریه روان‌شناختی گلدمان در زمینه رشد دین در دوران کودکی، با نگرش به اصول تربیت دینی از دیدگاه اسلام بود. نتایج تحقیق و نقد نظریه گلدمان نشان‌دهنده امکان استفاده از این نظریه در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های تربیت دینی برای کودکان است. با وجود نکات مثبتی که در این نظریه وجود دارد، توجه به ضعف‌ها و نقصان آن هم ضروری است. بر اساس اصول تربیت دینی که در این تحقیق به آنها پرداخته شد، دغدغه گلدمان در زمینه تربیت دینی و عدم پیش‌فرض و سوگیری منفی نسبت به مقوله دین و تربیت دینی، اولین و بیزگی مثبت نظریه او می‌باشد. دومین و بیزگی مثبت نظریه گلدمان که از اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های تربیت دینی برخوردار است، طبقه‌بندی دقیق مراحل رشد دین در دوران کودکی است. با وجود اینکه عده‌ای دیگر از روان‌شناسان، مانند پیاڑه نیز چنین طبقه‌بندی‌هایی انجام داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد گلدمان با استفاده از تجربیات پیشینیان، به نحو دقیق‌تر و کامل‌تری به طبقه‌بندی مراحل رشد دین در کودکان پرداخته است. توجه ویژه به نقش استقلالی کودک، نکته مثبت دیگر این نظریه است. گلدمان بر اساس تحقیقی میدانی و در مواجهه مستقیم با کودکان و پاسخ‌های آنان به شناخت کودکان پرداخته است که منجر به عینیت استنتاجات وی شده است. نکته دیگری که از ویژگی‌های مثبت نظریه گلدمان می‌باشد، ارتباط تفکر منطقی و تفکر دینی است. توجه به این نکته در فرایند تربیت دینی کودکان منجر به تربیتی متعادل و مناسب و منطقی در حوزه دین و دینداری خواهد شد.

با وجود ویژگی‌های مثبتی که ذکر شد، در نظریه گلدمان برخی ضعف‌های پژوهشی نیز قابل مشاهده است. این موارد عبارتند از: مبنای معرفت‌شناختی انسان‌مدارانه، مسیحیت‌محوری، عدم توجه به فطرت و گرایش‌های اصیل دینی، نگاه سکولاریستی به دین و بی‌توجهی به ابعاد رشد دینی در کودکان.

منابع

- ابراهیم، ناصر، ۱۳۸۰، بررسی تطبیقی تربیت دینی، ترجمه علی حسینزاده، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- احدى، حسن؛ بنی جمالی، شکوهالسادات، ۱۳۹۵، روان‌شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)، ج چندج، تهران، بخشناس.
- ادبی، شهاب الدین، ۱۳۸۸، روان‌شناسی ارتباط والدین با فرزندان، تهران، خوارزمی.
- اسکندری، حسین، ۱۳۸۵، راهنمای برنامه عمل آموزش و تربیت دینی، تهران، دفتر انتشارات کمک آموزشی، مرکز مطالعات راهبردی.
- باقری، خسرو، ۱۳۸۵، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ج پانزدهم، تهران، مدرسه.
- باهنر، ناصر، ۱۳۸۷، آموزش مفاهیم دینی همگام با روان‌شناسی رشد، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
- پارسا، محمد، ۱۳۷۳، روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان، تهران، بعثت.
- پورنیک‌بختی، کبری، ۱۳۹۱، «تبیین و آسیب‌شناسی تربیت دینی و رابطه آن با روان‌شناسی رشد»، تربیت تبلیغی، ش ۱.
- جغری، محمدتقی، ۱۳۷۴، فرهنگ و دین، تهران، طرح نو.
- حسین خانی، هادی، ۱۳۸۲، تربیت الگویی در قرآن، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
- حسینی‌زاده، علی؛ داوودی، محمد، ۱۳۹۰، نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزش دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- داودی، محمد، ۱۳۸۷، تربیت دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- دبس، موریس، ۱۳۷۴، مراحل تربیت، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران.
- دلشاد تهرانی، مصطفی، ۱۳۸۵، سیری در تربیت اسلامی، ج سوم، تهران، دریا.
- رسل، اف و ایلک، ال، ۱۳۸۶، روان‌شناسی کودک، ترجمه فریدون ظفر اردلان، تهران، سورور.
- سادات، محمدعلی، ۱۳۹۵، اخلاق اسلامی، ج چهل و یکم، تهران، سمت.
- شرفی، محمدرضا، ۱۳۶۸، مراحل رشد و تحول انسان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، ۱۳۶۸، مبانی روان‌شناسی تربیت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- طوسی، اسدالله، ۱۳۹۴، الگوی نظام تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر فطرت، رساله دکتری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- عظیمی، سیروس، ۱۳۶۹، روان‌شناسی کودک، تهران، معرفت.
- کلینی، محمدبنی‌یعقوب، ۱۳۸۱، اصول کافی، ترجمه و شرح محمدباقر کمره‌ای، تهران، اسود.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ق، پحار الانوار، بیرون، مؤسسه الوفاء.
- محمدی ری‌شهری، محمد، ۱۳۶۸، حکمت‌نامه کودک، تهران، سمت.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۷۷، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، سمت.
- نوذری، محمود، ۱۳۸۹، بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی: رویکردی روان‌شناسی- دینی، رساله دکتری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

Ashton, Elizabeth, (2000), Religious Education in the early years, London: Routledge.

Coldman, R.G. (1964), Religious Thinking from childhood to Adolescence. London: Routledge and Kegan Paul.

Coldman, Ronald. Rediness for Religion. London: Routledge and Kegan Poul, 1965.

Elkind, D. (1970), The Origious religion in the child, Review of Religious research, 12, 35- 42.

kathman, Daniel, (1997), The heart of parenting: how to raise an emotionally intelligent child, Review of Religious research.