

مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال ۱۳۹۳، شماره ۹، بهار و تابستان

تربیت عقلانی*

(با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم)

دکترسید حمید رضا علوی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هر کدام از مکاتب فلسفی- تربیتی، فلسفه تربیتی خاص خود را دارند. مکتب اسلام نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. عالی ترین مراتب تبلور و تجسم چنین فلسفه ای را می توان در قرآن کریم که مبین بنیان اساسی اسلام است جستجو نمود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تربیت بعد عقلانی شخصیت انسان در مکتب فلسفی- تربیتی اسلام با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن می باشد. به منظور وصول به این هدف در قالب تحقیقی کیفی، نظری و کتابخانه ای با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، مطالب مورد نظر مورد استخراج و استنتاج قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر کدام از صفات و خصوصیاتی که در این جزء خاص از قرآن کریم برای خداوند متعال ذکر شده اند به نوعی می توانند پیام ویژه خود را برای مردمی و متربی داشته باشند و منزلت معرفت به گونه ای عظیم و والا معرفی گردیده که برای هر مردمی و متربی، انگیزه آفرین است. به همین ترتیب، تنها به توصیف چنین ارزشی برای شناخت اکتفا نشده؛ بلکه به نحوه صحیح آموزش و تربیت نیز اشاراتی اساسی گردیده و در این راستا به تحریض در تعلیم و تربیت در قالب صوری نظیر سوگند، تکرار، تشریح صفات و ویژگی ها عنایتی ویژه مبذول شده است.

واژه های کلیدی

قرآن، جزء بیست و هفتم، تربیت عقلانی، خداشناسی، شناخت شناسی.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۸/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۲۹

نشانی پست الکترونیک نویسنده: hamidreza_alavi@yahoo.com.hk

مقدمه

از منظری وسیع، واژه «عقل^۱» مشتمل بر کلیه فرآیندهای [ذهنی] مرتبط با دانش است که از عواطف و اراده متمایز می‌باشد. در دیدگاهی محدودتر، این اصطلاح به منظور مشخص ساختن اشکال بالاتر فعالیت ذهنی به کار می‌رود که از بخش‌های از اشکال پائین‌تر دانش متمایز می‌گردد؛ لذا از منظر دوم، تجارب حسی در محدوده مفهوم یا عملکرد عقل قرار نمی‌گیرند (جود، ۲۰۰۸، ج ۱: ۴۰۱-۴۰۰). کارکرد عقل که انسان‌ها را از حیوانات متمایز می‌سازد؛ به طور ویژه در استفاده انسان از زبان، خود را نشان می‌دهد. همچنین عقل به طور خاص به بینش یا بصیرت اشاره دارد. عقل به عنوان نیروی درک، قضاؤت و استدلال، بخشی از ذهن آدمی را تشکیل می‌دهد (بونین^۲ و جی یوان یو^۳، ۲۰۰۴: ۳۵۲). در تاریخ فلسفه غرب، استدلال و عقلانیت از مدت زمانی بسیار طولانی به عنوان آرمان‌های مهم بعد عقلانی انسان در نظر گرفته شده‌اند. در فلسفه تعلیم و تربیت، پرورش آن دو به عنوان هدف یا آرمان محوری لحاظ گردیده است. از منظر تاریخی، فلاسفه تعلیم و تربیت به طور مستمر و به گونه‌ای مؤکّدانه نظریاتی را مطرح ساخته‌اند که در آنها پرورش استدلال، عقل و عقلانیت به عنوان مرکز و محور تعلیم و تربیت مطرح بوده است (سیگل^۴، ۲۰۰۶: ۳۰۵). موضوع شناخت و ادراکات انسان، هسته مرکزی فلسفه، مخصوصاً فلسفه جدید می‌باشد و اولین نقطه شروع یک فلسفه در توضیح و تفسیر جهان، مسئله شناخت است (صدر؛ به نقل از آموزگار، ۱۳۷۹: ۷۸). انواع گوناگون تعلیم و تربیت که اصطلاحاً اخلاقی، سیاسی، زیبایی شناختی و غیره نام گرفته‌اند، همه از مؤلفه‌های شناختی یا عقلانی

¹ - Intellect

² - Bunnin

³ - Jiyuan Yu

⁴ - Siegel

برخوردارند. با این حال، مؤلفه شناختی به قدری اهمیت دارد که بویژه تأکید بر تعلیم و تربیتی که غایت یا هدف مستقیم آن دانستن و فهمیدن است- و نه لزوماً توجه به غایت مستقیمی و رای آن امری - حیاتی و سرنوشت ساز می‌باشد. تعلیم و تربیت در رایج ترین کاربرد خود بر عقلانیت- یعنی پرورش اندیشه- دلالت دارد. تربیت عقلانی در میان نخستین فلاسفه تعلیم و تربیت یافت می‌شود. نخستین حامیان تربیت عقلانی، فلاسفه یونان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو بودند. امروزه با اینکه هنوز رئالیسم کلاسیک یا خردگرایی و تجربه گرایی عملی دیوئی محورهای بحث هستند، ما شاهد بحث دیگری درباره نوعی از تربیت عقلانی هستیم. در میان انتقادات بسیاری که از مدارس ما می‌شود، یکی از انتقادات عمدۀ تربیت در ایالات متحده مطرح است (الیاس، ۱۳۸۵: ۴۷-۴۸ و ۲۹-۳۰). به طور روز افزون این امر آشکار می‌شود که در قرن بیست و یکم مدارس باید در تربیت فراغیران و شهروندانی که مهارت‌های پیچیده‌تر را که به منظور شرکت در یک جامعه دانش- محور نیاز است، موفق‌تر باشند. چنین امری مستلزم مجموعه‌ای از چالش‌های جدید برای تربیت یا آموزش و پرورش است. تدریس معلمین باید به دانش‌آموزان مدد رساند که به صورت متقدانه فکر کنند و مسائل و مشکلات پیچیده را حل نمایند (دارلینگ- هاموند^۱: ۲۰۰۸). ما خواستار آن هستیم که کودکان از لحاظ عقلانی مستقل بارآیند و عقائد را فقط بر اساس شواهد مناسب پذیرند. جستجوی حقیقت در اشکال گوناگون علمی، تاریخ، ریاضی و غیره امری به نفسه ارزشمند است (وایت^۲: ۲۰۰۸: ۱۹۶). یکی از خصوصیات بارز کودکان فرهیخته و تربیت شده آن است که می‌توانند در خصوص آنچه که باید انجام گردد، فکر می‌کنند؛ به جای آنکه فقط منفعلانه نسبت به موقعیت‌ها واکنش

¹ - Darling- Hammond

² - White

نشان دهند. آنان واجد ذهنی جویا و پرسشگر می‌باشند و دارای تمایل به تداوم یادگیری خارج از سازمان آموزشی خود هستند (هايز^۱، ۲۰۱۰: ۱۱۶). حتی می‌توان گفت تعلیم و تربیتی که متمرکز بر پرورش تفکر انتقادی است، هیچ چیز کمتر از تعلیم و تربیتی که مبنی بر پرورش عقلانیت و اشخاص عاقل است ندارد (سیگل، ۲۰۰۸: ۴۳۵).

ایدالیست‌ها تأکید می‌کنند که مهم ترین عامل تعلیم و تربیت در هر سطحی، این است که شاگردان را فکر کردن بیاموزیم. آنان بر این باورند که معلم باید دقت در اندیشه‌ها را در کلاس تشویق کند. اندیشه‌ها می‌توانند زندگی را تغییر دهنند. از نظر ایدالیست‌ها، آدمیان از طریق گسترش قدرت تفکر، قادرند موجوداتی شریف‌تر و عقلانی‌تر شوند (اوzman و کراور، ۱۳۷۹: ۶۲-۶۳). همچنین از دیدگاه آنان تمام فعالیت‌های کلاسی و خارج از کلاس باید مبنی بر قوای ذهنی شاگردان باشد. روش تدریس، مبنی بر تعقل و تفکر است؛ در نتیجه، از تمام شیوه‌های راه بردن عقل برای کسب معرفت مانند سخنرانی، مباحثه، پرسش و استدلال استفاده می‌شود (ابراهیم‌زاده، ۱۳۸۵: ۸۹-۸۸). در مکتب ایدالیسم، معلم ناظر بر ایجاد و به وجود آوردن (زادن) افکار در دانش آموز است. افکاری که در نظر وی، اصولی خارج از وجود دانش آموز نیستند؛ بلکه امکاناتی هستند در اندرون وی که نیاز به پروراندن دارند (اسماعیل تبار، ۱۳۸۹: ۳۰۹). در این مکتب، تأکید معلم در هر روش تدریسی که به کار می‌گیرد، عمدتاً بر پرورش قوای ذهنی و تفکر در شاگردان می‌باشد (علوی، ۱۳۹۱: ۶۳). از دیدگاه مکتب رئالیسم، فهم و قضاوت به وسیله یادگیرنده، جزء جنبه‌های اساسی یادگیری می‌باشد (شروعمندی، ۱۳۶۴: ۱۹۵). رئالیست‌ها از این جهت که تعلیم و تربیت را رشد قدرت عقلانی تا رسیدن به کمال و برای کسب زندگی شایسته می‌دانند،

^۱ - Hayes

ارسطویی فکر می کنند (اوزمن و کراور، ۱۳۷۹: ۱۱۷)؛ لذا می توان گفت که یکی از اهداف آموزش و پرورش از دیدگاه مکتب فوق، پرورش قوه عقل؛ یعنی عالی ترین قوه انسان از طریق مطالعه در رشته های سازمان یافته علم و دانش می باشد (گوتک، ۱۳۸۰: ۶۵). در مکتب رئالیسم، معلم مسئول است که محصلان را به فعالیت شخصی برانگیزد، امکان بحث و انتقاد به ایشان بدهد، کنجکاوی ایشان را تحریک کند و با ارتباط دادن درس به تجربه های شاگردان، رغبت آنان را برانگیزاند (شعاری نژاد، ۱۳۷۷: ۴۰۸-۴۰۹). وجه اشتراک رئالیست های تعقلی و طبیعی آن است که هر دو به پرورش حواس و عقل شاگردان در امر شناخت، اهمیت قائلند (علوی، ۱۳۹۱: ۷۰). در مکتب پرآگماتیسم، دیوئی این گونه اعتقاد دارد که غرض از فن آموزش و پرورش پیشین، اصولاً انباشتن توده ای از معلومات در ذهن دانش آموزان بوده، بدون آنکه هیچ وسیله ای برای سود گرفتن از آن به دست آنها داده شود. اذهان آنها بیش از آنکه برای بخورد با مسائل آینده آماده شده باشد با تجربه گذشته انباشته شده است. وی به جای آن پیشنهاد کرد که در نظام آموزش و تمدن باید کوشید روشن هائی برای حل مسائل و مشکلات یافت (پاپکین و استرول، ۱۳۸۵: ۳۹۲). دیوئی، جریان تجربه را که در آن شعور یا ذهن به عنوان یک نوع عمل در زمینه فعالیت حیاتی و اجتماعی به وجود می آید و ضمن اینکه تحت تأثیر اعمال دیگر قرار دارد، روی آنها نیز اثر می گذارد مطرح می سازد (شریعتمداری، ۱۳۷۷: ۳۴۰). پرآگماتیست ها معتقدند فرآیند تربیتی تنها زمانی محقق می شود که فهمیدن ترویج یابد. دیوئی درباره رشد به عنوان توسعه قابلیت یادگیری از تجربه و جهت دهی تجربه آینده با شیوه ای با معنی سخن می گوید. در مکتب پرآگماتیسم اعتقاد بر این است که مدارس باید عادت های تفکر، ابداع و ابتکار را پرورش دهند. در این راستا معلم باید دائماً نسبت به عامل انگیزش آگاه باشد (اوزمن و کراور، ۱۳۷۹: ۲۲۸ و ۲۳۶-۲۳۴). ژانڑاک روسو

به عنوان بنیانگذار مکتب ناتورالیسم در آثار خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم روش های تربیتی خاصی را به منظور پیاده کردن تعقل و پرورش نیروی عقلانی متربیان مطرح ساخته است. بر همین اساس از روش هایی نظری مشاهده ژرف و عمیق، روش های مختلف اکتشافی، حل مسئله و غیره سخن به میان می آورد و بر آن است که ضمن پرورش حواس گوناگون افراد، روح استقراء و آزمایش و تجربه و فعالیت را در خود آنان برانگیزد؛ به طوری که تحت نظارت و هدایت مربی و فعالیت خود بتوانند به اهداف علمی و عملی مطلوب و مورد نظر دست یابند (علوی، ۱۳۸۸: ۹۱). در مکتب اگزیستانسیالیسم، تعلیم و تربیت عبارت است از آگاهی دادن به فرآگیران برای درک هستی خود که آن هستی، موجودی است تصمیم گیرنده، انتخابگر و آزاد و بالاخره مسئول و سازنده سرنوشت خویش (سلطان القرائی، ۱۳۸۴: ۲۰۵). در این مکتب، هدایت و فعالیت معلم به عنوان برانگیزنده و محرك، سبب می گردد یادگیرنده‌گان به انتخاب‌های فردی پرداخته و به انجام تحقیقات و پژوهش‌ها راغب گردد (خلیلی شورینی، ۱۳۷۸: ۱۴۱). در مکتب فوق، تربیت عبارت است از «آگاهی دادن». هدف این است که به فرآگیر، این امکان را بدهیم که نسبت به استعدادهای خود دقیق، باهوش یا هوشیار شود. تعلیم و تربیت در پی آن است که شخص تا آنجا که برای یک انسان میسر است، خردمند گردد (اوzman و کراور، ۱۳۷۹: ۴۱۰-۴۰۹). معلم به واسطه درگیر ساختن دانش‌آموز در گفت و شنود، وی را تشویق می کند تا خود به تفکر پردازد (تلر، ۱۳۸۰: ۹۴). در پست مدرنیسم در جهت تربیت عقلانی، معلم فراهم آورنده شرایطی است که خود و دانش‌آموزان، تجربیاتشان را بازاندیشی کنند. معلمین، راهنمایانی هستند که نقش هماهنگ کننده تجارت یادگیری را برعهده دارند. نقش آنان بیشتر آموزش «چگونه یادگرفتن» به دانش‌آموزان است و در انگیزه-

دهی، تسهیل جریان یادگیری و تسهیل خلاقیت دانش آموزان نقش اساسی داردند (فرمہینی فراهانی، ۱۳۸۲: ۱۵۸).

با توجه به جمیع موارد مذکور است که می‌توان واقف به عظمت و حساسیت تربیت عقلانی انسان گردید. بدون تردید هر قدر امری مهم تر و حساس تر باشد، منبع استخراج نکات و آموزه‌های مرتبط با آن نیز باید عظیم تر و دقیق تر باشد. اینجاست که انتخاب عالی‌ترین و کامل‌ترین منبع عظیم هستی یعنی قرآن کریم مبرهن و موجه می‌نماید؛ لذا، هدف از انجام این پژوهش، استخراج و استنتاج نظریات حکیمانه این کتاب آسمانی و بدون خطأ در جزء بیست و هفتم در خصوص تربیت بعد عقلانی شخصیت انسان می‌باشد. بدین منظور، در قالب تحقیقی تئوریک یا نظری با روشنی توصیفی - تحلیلی به استنتاج آموزه‌های قرآنی مرتبط با تربیت عقلانی با توجه به مباحث خداشناسی و شناخت‌شناسی پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر، دلالت‌های خداشناسی و معرفت شناختی قرآن در تربیت عقلانی مورد تشریح و تحلیل قرار داده شده‌اند.

۱. خداشناسی و تربیت عقلانی

خداؤند، خالق آسمان‌ها و زمین است و به آنچه انسان‌ها انجام می‌دهند بصیر است (حدید: ۴) و آگاه (حدید: ۱۰). او به هر چیز علیم می‌باشد (حدید: ۳) و کسانی را که از راه او گمراه شوند و همچنین هدایت یافتنگان را از همه بهتر می‌شناسد (نجم: ۳۰) چنانکه پرهیز کاران را نیز بهتر می‌شناسد (نجم: ۳۲) و به آنچه

^۱. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

^۲. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

^۳. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

^۴. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى

درون سینه ها وجود دارد داناست (حدید: ۶) و اوست اول و آخر و پیدا (ظاهر) و پنهان (باطن) (حدید: ۳). خداوند نیکو کار است و مهریان (طور: ۲۸، حدید: ۲۸ و ۹) و رؤف (حدید: ۹) و آمرزند (حدید: ۲۸) و بلکه دارای آمرزش وسیع و گسترده (نجم: ۳۲)، دارای نعمت و لطف (طور: ۲۹^۸، منزه (طور: ۴۳^۹) به طوریکه همه تسیح گوی او هستند (حدید: ۱). صاحب، پروردگار و پرورش دهنده انسان و تمامی هستی و کائنات (طور: ۴۸، نجم: ۳۲ و ۲۳، رحمن: ۱۷^{۱۰}، مالک مطلق (نجم: ۳۱^{۱۱}) که مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست (حدید: ۵ و ۲۵^{۱۲}) و همچنین میراث آسمان ها و زمین همه به او تعلق دارد (حدید: ۱۰^{۱۳}). تمامی امور به او منتهی می گردد (نجم: ۴۲، حدید: ۵^{۱۴}). اوست میرانشه و

^۱. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

^۲. وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

^۳. هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِلُ

^۴. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ - وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

^۵. وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

^۶. وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

^۷. إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْعَفْرَةِ

^۸. فَذَكَرْ كَمَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَ لَا مَجْنُونٌ

^۹. أَمْ لَهُمْ إِلَّا هُنَّ الْمُغْرَبُونَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

^{۱۰}. سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

^{۱۱}. رَبُّ الْمُشْرِقِينَ وَ رَبُّ الْمَغْرِبِينَ

^{۱۲}. وَ لَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

^{۱۳}. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ - لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

^{۱۴}. وَ لَلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

^{۱۵}. وَ أَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى - وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

زنده کننده (نجم: ۴۴، حدید: ۲)،^۱ بی‌نیاز کننده و سرمایه باقی بخشنده (نجم: ۴۸)،^۲ عزیز (قمر: ۴۲)،^۳

حدید: ۲۵ و ۱)،^۴ دارای اقتدار (قمر: ۴۲)،^۵ قوی (حدید: ۲۵)،^۶ و بر همه چیز توانا (حدید: ۲). اوست رحمن (رحمن: ۱)،^۷ باقی و جاوید (رحمن: ۲۷)،^۸ صاحب جلال و بزرگوار (رحمن: ۷۸ و ۲۷)،^۹ عظیم (واقعه: ۹۶)،^{۱۰} حکیم (حدید: ۱)،^{۱۱} بی‌نیاز (حدید: ۲۴)،^{۱۲} ستوده (حدید: ۲۴)،^{۱۳} و دارای فضلی بزرگ (حدید: ۲۱ و ۲۹). مریان و متربیانی که همچنان خواستار استمرار عهد و میثاق خود مبتنی بر پذیرش روییت پروردگار عالمیان هستند و خواهان اقتدار به آن رب و دود و آن محبوب و مریی دیرینند، می‌توانند از موارد مذکور در آیات فوق در

^۱ وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا - يَحُী وَ يُمِيتُ

^۲ وَ أَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَ أَقْنَى

^۳ فَأَخَذَنَا هُمْ أَخْذَ عَرَبِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

^۴ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

^۵ فَأَخَذَنَا هُمْ أَخْذَ عَرَبِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

^۶ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

^۷ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

^۸ الرَّحْمَنُ

^۹ وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْأَكْرَامِ

^{۱۰} تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَ الْأَكْرَامِ - وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْأَكْرَامِ

^{۱۱} فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

^{۱۲} وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

^{۱۳} فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

^{۱۴} فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

^{۱۵} وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ - وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

خصوص صفات و ویژگی های منتب به خدای متعال این گونه دریابند که باید در پی خلق اندیشه نو و کسب و پرورش روحیه خلاقیت و نوآوری بود. یکی از بالاترین وظایف مربی، سوق دادن متربیان به سوی اکتساب و تحصیل چنین روحیه ای است. از سوی دیگر باید به جای اباحت ذهن از مجموعه ای اطلاعات سطحی، روی به سوی نیل به بصیرت و بیانش و دانایی و علمی جامع و ژرف داشت. مربی هرگز نباید از هیچ امر مؤثری در تربیت غافل و بی خبر باشد و لازم است با نگاهی عالمانه و نافذ از قدرت تشخیص کافی نسبت به متربیان خویش برخوردار باشد. مربی باید مظهر فضل و احسان و نیکوکاری و تجسم کامل رأفت و مهربانی در کنار حسن مدیریت و اقتدار به جا باشد. وی باید از این حقیقت آگاه باشد که اصولاً غیررحم نمی تواند مربی باشد و تا آنجا که شایسته است تمامی متربیان خویش را مشمول الطاف کریمانه قرار دهد و همه آنان را متعلق به خود بداند و دلنوازانه به پرورش و شکوفا ساختن تمام استعدادها یشان همت گمارد و بزرگوارانه در موقع لازم متربیان را مورد عفو و بخشش خویش قرار دهد و با پذیرفتن عذرشان از خطای آنان در گذرد تا آنکه از وقوع خطرناک ترین لحظه ممکن در تربیت که واگذار کردن متربی به خود او و رها ساختنش و استیلا و قطع امید متقابل و غلبه یأس کامل بر متربی است، ممانعت به عمل آورد. خود از عزتمندی و صلابت کافی برخوردار باشد و ملزمات حصول عزت راستین را در خویش مهیا سازد و از سوی دیگر با ایجاد تمهیدات لازم و طراحی شایسته موقعیت های تربیتی، اسباب نیل به چنان عزتی واقعی و دریافت احساس عزت نفسی حقیقی را در متربیان فراهم سازد. بر این چنین مربی، فرض و واجب است که حکیمانه و لذا به صورتی هدفمند و جهت دار در طی فرآیندی تدریجی، مستمر و پویا متربیان را به سوی اهداف و مقاصد والای تربیتی سوق دهد.

۲- شناخت شناسی و تربیت عقلانی

۱-۲- منزلت شناخت و تعقل

قرآن کریم با بیان این حقیقت که: «خداوند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و به او سخن گفتن آموخت» (رحمن: ۴-۱)^۱، اهمیت، حساسیت و منزلت خارق العاده تعلیم و خصوصاً تعلیم قرآن را می‌رساند و حتی چنین امری را به آفرینش انسان مقدم می‌دارد و با مقدم ساختن رحمانیت خداوند بر تعلیم او به تعلیم، صبغه‌ای رحمانی می‌دهد؛ همچنین با ذکر تعلیم سخن و بیان به آدمی بلاfacله بعد از خلقت او، مقام شامخ سخن و بیان را به آدمی گوشزد می‌نماید که گویی بدون آن خلقت، انسان معنای راستین خود را از دست می‌دهد. تعلیم پذیر بودن آدمی نیز یکی دیگر از نکات مهمی است که می‌توان از آیات فوق برداشت نمود. رسول اکرم (ص) مخاطب این فرمان قاطع الهی قرار می‌گیرند از افرادی روی برگردانند که آخرین حد آگاهی آنها این است که از یاد خدا روی برمی- گردانند و جز زندگی دنیا را نمی‌طلبد (نجم: ۳۰-۲۹).^۲

بر همین اساس است که قرآن کریم اگر چه بر اثربخشی روش عبرت‌آموزی برای آنان که شایستگی لازم برای چنین دریافتی را دارند تأکید می‌کند؛ اما گله‌مندانه آیات نورانی قرآن را که در مواردی واجد چنان عبرت‌هایی است، فاقد اثربخشی لازم برای افراد لجوج معرفی می‌نماید: «به اندازه کافی برای بازداشت از بدھی‌ها اخبار (و سرگذشت امتهای پیشین) به آنان رسیده است. (این آیات) حکمت بالغه (و رسای الهی) است؛ اما انذارها (برای افراد لجوج) فایده نمی‌دهد» (قمر: ۵-۶).

^۱ الرَّحْمَانُ - عَلَمُ الْقُرْءَانَ - خَلَقَ الْأَنْسَنَ - عَلَمُهُ الْبَيِّنَ

^۲فَأَغْرِضْنَا عَنْ تَوْلِيَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى

^۱). قرآن کریم گله و شکوه از کسانی دارد که درباره برخی موضوعات اظهارنظر می نمایند؛ اما از هیچ گونه دانشی برخوردار نیستند؛ بلکه تنها از گمان-های بی پایه و اساسشان پیروی می کنند، حال آنکه «گمان» هرگز آدمی را از حق بی نیاز نمی کند (نجم: ۲۸)^۲. قرآن کریم، مشغول ساختن خود را به سخنان باطل به شدت محکوم می نماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند» (طور: ۱۲-۱۱)^۳. اینجاست که حتی یکی از خصوصیات جام‌های لبریز از شراب طهور در بهشت آن است که نه بیهوده گویی در آن است و نه گکاه (طور: ۲۳)^۴. بیهوده نیست که خداوند متعال با تأکید در مورد پیامبر اکرم اسلام (ص) این گونه می فرماید: «دوست شما [رسول خدا] گمراه نشد و منحرف نگردید و هرگز از روی هوا نفس سخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او القا شده نیست. آن کس که قدرت عظیمی دارد [=جربیل] او را تعلیم داده است» (نجم: ۵-۲)^۵. اگر قرآن کریم هم «به عدالت قیام نمودن مردم» را به عنوان یکی از اهداف مبعث انبیاء ذکر می کند، راه و ابزار وصول به چنین هدفی را نیز این گونه بیان می دارد که خداوند آن پیامبران را با «بینات یا دلایل روشن» فرستاد و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) را هم نازل نمود (حدید: ۲۵)^۶.

^۱ وَ لَقَدْ جَاءُهُمْ مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ - حَكْمَةُ بَالَّغَةُ فَمَا تَعْنَى النُّذْرُ

^۲ وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُنَ وَ إِنَّ الظُّنُنَ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

^۳ فَوْلُلُ يَوْمَنْدِ لَلْمُكَدِّبِينَ - الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعُبُونَ

^۴ يَتَسَارَّ عَوْنَانَ فِيهَا كَاسًا لَا لَعُوْ فِيهَا وَ لَا تَأْثِيمٌ

^۵ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى - وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى - عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى).

^۶ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

۲-۲. شیوه آموزش و تربیت عقلانی

خداؤند بدین گونه ذهن معاندان را به تفکر بر می انگیزاند که آنان را در مقابل اینچنین سؤال منطقی قرار می دهد که: «آیا آنها بدون خالق آفریده شده‌اند یا اینکه خود خالق خویشند؟ آیا آنها آسمان‌ها و زمین را آفریده‌اند؟ چنین نیست، آنها جویای یقین نیستند» (طور: ۳۵-۳۶^۱). قرآن کریم چنین سؤوالاتی را همچنان در قالب آیات بعد ادامه می دهد (طور: ۳۷-۴۳^۲) و خواستار اقامه دلایل روشن از منکران در خصوص مدعایشان می باشد (طور: ۳۸^۳). شبیه این گونه پرسش‌هایی قضاوتو گونه در سایر سوره‌های جزء بیست و هفتم قرآن نیز به چشم می خورد (نجم: ۱۹-۳۷ و ۳۳-۴۰^۴).

قرآن با اشاره به پیمان از طریق فطرت و خرد؛ البته اگر مخاطبین به فطرت و خرد خود مراجعه نمایند و اشاره به ایمان آنان؛ اگر اهل ایمان باشند، آنان را به سوی ایمان حقیقی به خدای واحد فرا می خوانند: «چرا به خدا ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما را می خواند که به پروردگاری ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق فطرت و خرد)؛ اگر اهل ایمان آوردن هستید؟» (حدید: ۸). مجدداً گیرندگان پیام قرآن بدین گونه به سوی اتفاق دعوت می شوند: «چرا در راه خدا اتفاق نمی کنید؛ در حالی که میراث آسمان‌ها و زمین همه از آن

^۱ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ -أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَّا يُوْقِنُونَ

^۲ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيَّطِرُونَ -أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ

^۳ فَلِيَأْتِ مُسْتَمْهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

^۴ فَرَءَيْتُ اللَّاتَ وَالْعَرَى - أَفَرَءَيْتَ الذِّي تَوَلَّى - وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَرَى - أَعْنَدَهُ عِلْمٌ الغَيْبِ فَهُوَ بَرِي - أَمْ

لَمْ يُبَيِّنَا فِي صُحْفٍ مُوسَى - وَإِبْرَاهِيمَ الذِّي وَفَتَّ

^۵ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

خداست (و کسی چیزی را با خود نمی برد؟) «(حدید: ۱۰)^۱. سؤال مذکور با پرسشی که سرشار از ایجاد و انگیزه در مخاطب است در آیه بعد ادامه می یابد: «کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته (نفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است!» (حدید: ۱۱)^۲. در همین راستا، نقش سؤال: «آیا جزای نیکی جز نیکی است؟» (رحمن: ۶۰)^۳ و ترغیب نمودن مخاطب که خود به فکر و نتیجه گیری در جهت پاسخ به چنین سؤالی پیردازد، اثربخش تر از آن است که فرستنده پیام خود ابتدا به ساکن بخواهد فی المجلس به گیرنده و مخاطب پیام خود تلقین نماید که «جزای نیکی، نیکی است».

و اداشتن مخاطبین به تفکر و اندیشه ورزی در قالب پرسش هایی که پاسخ گفتن به آنها می تواند هدایتگر آنان به سوی اهداف مطلوب باشد در سوره واقعه (آیات ۷۴-۵۸)^۴ نیز به چشم می خورد که قسمتی از آن بدین صورت بیان می گردد:

آیا درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟ اگر می خواستیم آن را مبدل به کاه در هم کوییده می کردیم تا در تعجب

^۱ وَ مَا لَكُمْ أَلَا تُفْقُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَ لَلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

^۲ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

^۳ هُلْ جَرَاءُ الْأَحْسَانِ إِلَّا الْأَحْسَانُ

^۴ أَفَرَءَيْتُمْ مَا تُمْنَوْنَ - إِنَّمَا تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلْقُونَ - نَحْنُ قَدَرَنَا بِيَنْكُمُ الْمُوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمُسْتَوْقِينَ - عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْتَالَكُمْ وَ تُنْسِنَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ - وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ - أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - إِنَّمَا تَرْزُغُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْأَرْجُونَ - لَوْنَسَاءَ لَجَعْلَنَاهُ حُطَّامًا فَظَلَّمْتُمْ نَفَّهُونَ - إِنَّا لَمُغْرِمُونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ - أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَسْرُكُونَ - إِنَّمَا أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ - لَوْنَسَاءَ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ - أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ - إِنَّمَا أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُشْنُونَ - نَحْنُ جَعَلْنَاها تَدْكِرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُؤْمِنِينَ - فَسَيِّئْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

فرو روید! (به گونه‌ای که می‌گفتید): به راستی ما زیان کرده‌ایم؛ بلکه ما به کلی محروم شده‌ایم! آیا به آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کرده‌اید یا ما نازل می‌کنیم؟ اگر می‌خواستیم این آب گوارا را تلخ و شور قرار می‌دادیم، پس چراشکر نمی‌کنید؟ آیا درباره آتشی که می‌افروزید فکر کرده‌اید؟ ما آن را وسیله یادآوری (برای همگان) و وسیله زندگی برای مسافران قرار دادیم. حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی (او را پاک و منزه بشمار).

نکته در خور تأمل آن که قرآن کریم یکباره و بدون مقدمات لازم تسبیح خداوند را نمی‌طلبد؛ بلکه بعد از عبارات تفکر انگیزی که گیرنده پیام را به سوی چنین حقیقتی سوق می‌دهد که پروردگار هستی، شایسته تسبیح بوده و پاک و منزه از هر گونه شرک و نسبت ناروایی می‌باشد، این گونه تسبیحی را درخواست می‌نماید. این سؤال استدلال گونه قرآنی نیز در خور تأمل است که: «آیا وقت آن نرسیده است که دل های کسانی که ایمان آورده‌اند در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشد که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد؛ سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قبلهایشان (بر اثر فراموشکاری) قساوت یافت و بسیاری از آنها گنهکارند!» (حدید: ۱۶). ضمن آنکه نحوه بیان و طرح موضوع در پرسش دلنژین فوق به گونه‌ای است که اثربخشی خاصی به آنها بخشیده به نوعی علت و دلیل لزوم خاشع شدن دل اهل ایمان نیز مطرح گردیده است: اولاً اینکه آنان اهل ایمانند و ایمان، مقوله‌ای ذهنی-قلبی و یا شناختی-عاطفی است که چنین خاشع شدنی را در مقابل آنچه فرد به آن ایمان آورده و یا حتی ادعای ایمان آوردن به آن را می‌نماید، می‌طلبد.

^{۱۱} لَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْسَحَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ثانیاً آنکه براستی با عنوان نمودن ذکر خدا و نزول آنچه از حق است؛ به گونه‌ای فطری پاسخ درونی مخاطب آن است که سزاوار است در این خصوص، دلی خاشع داشت. ثالثاً آنکه عبارت «آیا وقت آن نرسیده» به همراه عبارت «سپس زمان طولانی بر آنها گذشت و قلب‌هایشان قساوت یافت» و کار آنها به جایی رسید که «بسیاری از آنها گنهکار شدند» همگی ضرورت قطعی خاشع گشتن سریع دل اهل ایمان را در مقابل ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده می‌رساند؛ و گرنه چه بسا که چنان اهل ایمانی نیز قساوت قلب یابند و گنهکار گردند؛ بنابراین، سوال فوق در قالبی بسیار اندیشمندانه، هنرمندانه و مستدل، بدون موعظه مستقیم افراد و بدون آنکه مستقیماً دستور ایمان آوردن را به آنان بدهد، آن افراد را به سوی ایمانی که اولین نفعش به خود آنان می‌رسد، دعوت می‌کند. حسن تقارن آیه فوق با آیه بعد نیز قابل توجه است: «بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌کند، آیات (خود) را برای شما بیان کردیم، شاید بیندیشید» (حدید: ۱۷).^۱ از یک جهت، آنان که قلبی خاشع نداشتند زمینی مرده را می‌مانند و ثانیاً آنکه با تحصیل قلب خاشع می‌توان حیات جدید یافت و زنده شد. ثالثاً هدف اصلی از چنین بیانی، تحریک اندیشه‌ورزی و تعقل در مخاطبین است و اگر چنین تفکر رهیاب و جهت داری حاصل شود، قطعاً رهایی از گناه و دل خاشع را به ارمغان خواهد آورد؛ به عبارت دیگر، ایمان راستین و تجلی آن در رفتار، محصول و ثمردانایی و تعقل می‌باشد؛ چنانکه از زمین مرده انتظار ثمر نمی‌رود؛ اما زنده شدن زمین است که آن را مشمر ساخته و امید محصول و ثمر را از آن افزایش می‌دهد. بیهوده نیست در قرآن کریم اگر گفته می‌شود که: «اکثر مردم نمی‌دانند» (طور: ۴۷)،^۲ همچنین

^۱ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ يَبْيَأُ لَكُمُ الْإِيمَانُ لَغَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

^۲ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

گفته می‌شود که: «بسیاری از آنها گناهکارند» (حدید: ۱۶)^۱؛ لذا می‌توان استنباط نمود چه بسا افزایش دانستن و دانایی، کاهش گنهکاری و یا افزایش ایمان و تقوا را در پی داشته باشد. بر همین اساس به جا است که خداوند با تأکید تمام در آیه فوق از مردم می‌خواهد: «بدانید که....» و یا آنکه از آنان می‌خواهد که: «بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است» (حدید: ۲۰)^۲. با چنین نوع دانستنی جامع و ژرف است که می‌توان امید به تغییر نگرش یا طرز تلقی و دیدگاه فرد را داشت و لذا متوقع تغییر رفتار مطلوب وی بود.

۲-۱. «تحریض» در آموزش و تربیت عقلانی

الف- سوگند

آغاز نمودن سوره «طور» با «سوگند» به «کوه طور» (طور: ۱)^۳ و «کتابی که نوشته شده» (طور: ۲)^۴ هر دو می‌تواند عامل «تحریض»، یعنی توجه برانگیز و انگیزه آفرین، برای مخاطبین پیام قرآن باشد؛ خصوصاً اینکه بر آیات اولیه (تا پایان آیه ششم) حالتی از ابهام فکر برانگیز و شگفتی آفرین حاکم است که فکر و دقت افزون تر گیرندگان پیام را می‌طلبد تا آنکه منظور اصلی فرستنده پیام را دریابند: «سوگند به کوه طور و کتابی که نوشته شده در صفحه‌ای گسترد و سوگند به «بیت المعمور»، و سقف برافراشته و دریای مملو و برافروخته (طور: ۱-۶)^۵.

^۱ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسَقُونَ

^۲ أَعْلَمُوا أَنَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ

^۳ وَ الطُّورِ

^۴ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ

^۵ وَ الطُّورِ - وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ - فِي رَقٍ مَنْسُورٍ - وَ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ - وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ - وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

در مکتب فلسفی- تربیتی قرآن، ستارگان آسمان به عنوان بخشی از جهان و هستی و طبیعت شایسته سوگند خدا می‌شوند: «سوگند به ستاره، هنگامی که افول می- کند» (نجم: ۱)^۱. در این مکتب نه تنها ستارگان سزاوار سوگند الهی می‌گردند؛ بلکه قسم به جایگاه ستارگان، سوگندی بسیار بزرگ قلمداد می‌شود: «سوگند به جایگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها) و این سوگندی است بسیار بزرگ، اگر بدانید!» (واقعه: ۷۵-۷۶)^۲.

ب- تکرار

تکرار و ذکر مکرر آیهٔ شریفه «فکیف کان عذابی و نذر» (قمر: ۳۰، ۲۱، ۱۸، ۱۶) «اکنون بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بودا» می‌تواند مفهوم مهم مذکور را مورد تأکید و تأمل جدی قرار دهد به طوری که مخاطب با دقت افزون تر در محتوا و مفاهیم مطرح شده در قبل از هر کدام از آیات فوق، بیشتر نتیجه سوء نافرمانی از خداوند را مدنظر و لذا مورد عبرت‌گیری قرار دهد. تکرار آیهٔ شریفه «و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذكر» (قمر: ۴۰، ۳۲، ۲۲، ۱۷) «ما قرآن را برای پندگرفتن آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که پند گیرد؟»، می‌تواند تأکید شدید خدای تعالی را بر لزوم پند گرفتن و امکان‌پذیر بودن پند گرفتن انسان‌ها را از قرآن کریم برساند و لذا موجب انگیزاندن آنان بر اجرای چنین فرمانی مقدس و مهم گردد. تکرار بسیار فراوان آیهٔ شریفه «فبای آلاء ربکما تکذیبان» در سوره «رحمن»، «پس (ای گروه جن و انس) کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟، آن هم در کنار ذکر نعمت‌های گوناگون الهی به طور قاطع می‌تواند

^۱ وَ الْيَمِ إِذَا هَوَى

^۲ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ - وَ إِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

آدمی را وادر به تأملی بیشتر در خصوص نعمت‌های مختلف خداوند و آنگاه به جا آوردن مراتب متفاوت شکر آنها و اجتناب از کفران نعمت نماید.

ج- بیان صفات و ویژگیها

خدای متعال بعد از قسمی که خود، آن را عظیم می‌شمارد (واقعه: ۷۵-۷۶)^۱ این حقیقت را بیان می‌دارد که: «آن، قرآن پر ارزشی است که در کتاب محفوظی جای دارد و جز پاکان نمی‌تواند به آن دست زند (و دست یابند). آن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده؛ آیا این سخن را [=این قرآن را با اوصافی که گفته شد] سست و کوچک می‌شمرید» (واقعه: ۷۷-۸۱)^۲. کلام الهی در قرآن کریم به گونه‌ای مستحکم و کامل و زیبا است که در نهایت صلابت و شکوه در مقابل معاندان می‌فرماید: «اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند!» (طور: ۳۴)^۳.

خداوند در قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را دوست مردم می‌خواند و با قاطعیت در وصف حضرتش این گونه بیان می‌دارد که: «دوست شما [=رسول خدا] گمراه نشد و منحرف نگردید» (نجم: ۲)^۴. در همین راستا، یکی از ویژگی‌های بزرگ رسول اکرم (ص)، تذکر و یادآوری معرفی شده است (طور: ۲۹)^۵، واژه‌ای که ناظر به یادآوردن چیزی است که می‌دانستیم و از یاد برده‌ایم و یا می‌دانیم اما سطح دانستمان سطح بالا و اثربخشی نیست و چه بسا که آن را به زودی به طور کامل از یاد می‌بریم.

^۱ فَمَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الْجُمُومِ - وَ إِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

^۲ إِنَّهُ لُقْرُءَانُ كَرِيمٌ - فِي كِتَابٍ مَكْوُنٍ

^۳ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مُّتْلِهٍ إِنْ كَانُوا صَدِيقِينَ

^۴ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى

^۵ فَذَكَرَ

همچنین قرآن یکی از خصوصیات حاکم بر نظام هستی را آن می‌داند که انسان به آنچه که می‌خواهد نخواهد رسید: «آیا آنچه انسان تمبا دارد به آن می‌رسد؟» (نجم: ۲۴). از دیدگاه قرآن کریم: «برای انسان چیزی جز (حاصل) سعی و کوشش او نیست و این که تلاش او به زودی دیده می‌شود؛ سپس به او جزای کامل داده خواهد شد» (نجم: ۴۱-۳۹)؛ لذاست که می‌توان گفت در این نظام سرشار از نظم هر چیز قانون خاص خود را دارد و هر چیز به اندازه آفریده شده است (نجم: ۴۹).^۳

چنانکه: «خورشید و ماه با حساب دقیقی در گردشند و گیاهان و درختان برای خدا سجده می‌کنند و (خدا) آسمان را برافراشت، و میزان و قانون نهاد، تا در میزان طغيان نکنید (واز مسیر عدالت منحرف نشويد) و وزن را بر اساس عدل بربا داريد و در سنجش کاستی نکنید» (رحمن: ۵-۹)^۴. بر اساس همین ویژگی‌های نظام هستی است که هر کس در گرو اعمال خویش است (طور: ۲۱)^۵ ولذا، بدکاران به کیفرهایشان خواهند رسید و نیکوکاران در برابر اعمالشان پاداش خواهند دید (نجم: ۳۱)^۶. دقیقاً مجازات الهی در قیامت بر اساس اعمال بدی است که برخی انسان‌ها در دنیا انجام می‌دادند (طور: ۱۶)^۷. نه تنها در آخرت چنین

^۱ أَمْ لِلْأَنْسَانِ مَا تَمَنَّى

^۲ وَ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى - ثُمَّ يَجْزِئُهُ الْجَرَاءُ الْأُوْفَى

^۳ وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى

^۴ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ - وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدُانِ - وَ السَّمَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ - إِلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ - وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْمِسْطَى وَ لَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ

^۵ كُلُّ امْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

^۶ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْوَى بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ طَائِذِينَ أَخْسَنُوا بِالْحُسْنَى

^۷ إِنَّمَا تَجْزَؤُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

مجازاتی وجود دارد؛ بلکه در همین جهان همه کافران در دام نقشه‌های شیطانی که می‌کشند گرفتار می‌شوند (طور: ۴۲)^۱؛ بنابراین می‌توان گفت که از منظر قرآن: «هیچ گهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد» (نجم: ۳۸)^۲. قرآن کریم گله‌مندانه پرده از این حقیقت برمی‌دارد که: «و بر کسانی که ستم کردند عذابی قبل از آن (در همین جهان) است و یا بیشترشان نمی‌دانند» (طور: ۴۷)^۳. لذاست که قرآن کریم مردم را به سبقت گرفتن و به پیش تاختن برای رسیدن به آمرزش پروردگارشان فرا می‌خواند (حدید: ۲۱)^۴. از سوی دیگر، گوئی برخی از زمان‌ها از دیدگاه قرآن کریم، واجد ویژگی‌ها و تأثیرات خاص خود می‌باشند که در یافتن و فهم آن زمان‌ها و خصوصاً انجام عبادات ویژه در آنها، می‌تواند تعالی‌زا و ارزش آفرین باشد: «هنگامی که برمی‌خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد‌گویی. همچنین به هنگام شب او را تسبیح‌گوی و نیز به هنگام پشت کردن ستارگان (و طلوع صبح)» (طور: ۴۸-۴۹)^۵.

نتیجه‌گیری

آنچه از این پژوهش می‌توان اظهار داشت، آن است که با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم، باید در پی تحصیل و اکتساب بیشن و دانایی، خلاقیت و نوآوری بود و همراه با چنین بصیرتی انتظار می‌رود که فضل و احسان و نیکوکاری هم در مربی و متربی افزایش یابد. همچنین از سایر صفات و خصوصیات لازم برای مربیان و متربیان می‌توان از موارد زیر نام برده قدرت

^۱ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُكَيْدُونَ

^۲ أَلَا تَرُ وَإِزْرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى

^۳ وَ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَ لَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

^۴ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ

^۵ وَ سَيَّحْ بِحِمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ - وَ مِنَ الْأَلْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ

تشخیص، رافت و مهربانی به همراه اقتدار و قاطعیت بجا، پرورش و شکوفاسازی جمیع استعدادها، بزرگواری و عفو و بخشش، امیدواری و عدم یأس، عزمندی و صلابت کافی و تمہیدات لازم را جهت کسب چنین عزمندی فراهم ساختن، حکمت و هدفداری و اجتناب از اعمال عبث و بیهوده. از طرف دیگر، در خصوص تربیت عقلانی، قرآن کریم در جزء بیست و هفتم، اعتبار و منزلت ویژه‌ای برای شناخت و دانش قائل گردیده است ولذا، آن شیوه آموزشی و روش تربیتی را تأیید می‌نماید که محصول آن، شناختی جامع و ژرف و دانشی راستین در نزد مترتبی و متعلم باشد. بر این اساس است که این گونه نکاتی در روش‌شناسی آموزشی و تربیتی مکتب قرآن در جزء بیست و هفتم، جهت تربیت عقلانی، مورد توجه قرار گرفته است: برانگیختن تفکر در مخاطب از طریق مورد پرسش قراردادن او و موقعیتی را فراهم ساختن که مخاطب خود نتیجه‌گیری لازم را به عمل آورد و به پاسخ صحیح دست یابد، واداشتن مخاطبین به تفکر و اندیشه‌ورزی در قالب پرسش‌هایی متواالی، مولد و زاینده که پاسخ گفتن به آنها می‌تواند نهایتاً هدایتگر آنان به سوی اهداف مطلوب باشد، پرسیدن سوالاتی اندیشمندانه، هدفمندانه و مستدل بدون متوسل شدن به موقعهٔ مستقیم افراد جهت سوق دادن آنان به سوی اهداف مورد نظر، تحریض یا ایجاد انگیزه در مخاطبین در جهت آموزش و تربیت از طریق سوگند خوردن برای او، مخاطبین را با حالاتی از ابهام منطقی و تفکربرانگیز و انگیزه آفرین مواجه ساختن، تکرار و ذکر مکرر یک عبارت مهم و قابل توجه، بیان و تشریح صفات و ویژگی‌های امر یا موضوع مورد نظر. توجه به هر کدام از موارد مذکور که در واقع قسمتی از نکات مرتبط با تربیت عقلانی را در جزء بیست و هفتم قرآن کریم تشکیل می‌دهند، می‌تواند سبب افزایش و بهبود اثربخشی تعلیم و تربیت در معلم و متعلم و مرتبی و مترتبی گردد.

منابع**قرآن کریم**

آموزگار، محمدحسن. (۱۳۷۹). **فلسفه و مکتبهای تربیتی**. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

ابراهیم زاده، عیسی. (۱۳۸۵). **فلسفه تربیت**. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
اسماعیل تبار، مهدی. (۱۳۸۹). **فلسفه آموزش و پژوهش** (ویرایش دوم). تهران: فرهنگ سبز.
اوzman، هوارد ا. و کراور، سموئل، ام. (۱۳۷۹). **مبانی فلسفی تعلیم و تربیت** ، ترجمه گروه علوم تربیتی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
پاپکین، ریچارد و استرول، آروم. (۱۳۸۵). **کلیات فلسفه** (ترجمه و اضافات دکتر سید جلال الدین مجتبوی). تهران: حکمت.

خلیلی شورینی، سیاوش. (۱۳۷۸). **مکاتب فلسفی و آراء تربیتی**. تهران: یادواره کتاب.
سلطان القرائی، خلیل. (۱۳۸۴). **فلسفه تعلیم و تربیت و آراء تربیتی**. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

شريعتمداری، علی. (۱۳۶۴). **اصول و فلسفه تعلیم و تربیت**. تهران: امیر کبیر.
_____ (۱۳۷۷). **فلسفه**. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شعاعی نژاد، علی اکبر. (۱۳۷۷). **فلسفه آموزش و پژوهش**. تهران: امیر کبیر.
علوی، سید حمیدرضا. (۱۳۸۸). **بررسی تطبیقی تغیرات تربیتی اسلام و ژان ژاک روسو**.
کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
علوی، سید حمیدرضا. (۱۳۸۸). **نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی - تربیتی**.
کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
فرمہینی فراهانی، محسن. (۱۳۸۳). **پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت**. تهران: آیش.
گوتک، جرالد ال. (۱۳۸۰). **مکاتب فلسفی و آراء تربیتی** ، ترجمه دکتر محمد جعفر پاک سرشت. تهران: سمت.
نلر، جی.اف. (۱۳۸۰). **آشنایی با فلسفه آموزش و پژوهش** ، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی. تهران: سمت.
الیاس، جان. (۱۳۸۵). **فلسفه تعلیم و تربیت (قدیم و معاصر)** ، ترجمه عبدالرضا ضرابی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

-
- Bunnin, N.; and Jiyuan Yu. (2004). *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Darling- Hammond L. (2008). Teacher quality definition debates, what is an effective teacher? In Thomas L. Goodcde. J, *21st century education*, vol.2. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, and Washington DC: Sage.
- Hayes, D.(2010). *Encyclopedic of primary education*. London and New York: Routledge.
- Judd, Ch. H. (2008). Intellect. In Paul Monroe (ed.). *International encyclopedia of education* (400-401). Vol. 1 , New Dehli: Cosmo publications.
- Siegel H. (2006). Cultivating reason. In Randall Curren (ed.). *A companion to the philosophy of education* (305-319). Oxford: Blackwell Publishing.
- Siegel H. (2008). The reasons conceptions. In Randall Curren (ed.). *Philosophy of education* (435-447). Oxford: Blackwell Publishing.
- White, J. (2008). Education. In Gary Mcculloch, and David Crook (eds.). *The Routledge international encyclopedia of education* (195-197). London and New York: Routledge.