

مقدمه

در دایره هستی بی نیازی راه ندارد. فلسفه می گوید: امکان، مساوی با نیاز است؛ یعنی نیاز، از ممکنات جداشدنی نیست. ممکنات نخست محتاج به اصل وجودند و پس از آن، نیازهای فراوان دیگری دارند؛ اما درجه نیازهای موجودات متفاوت است: برخی نیازها به گونه‌ای است که موجودات بدون آنها قادر به ادامه حیات نیستند. برخی دیگر نیازهایی است که بدون آن قادر به ادامه حیات‌اند، ولی نبود آنها راه رشدشان را می‌بندد. انسان یکی از ممکنات است و سرآپا نقص و نیاز. نیازمندترین انسان‌ها کودکان‌اند که به تنها‌یی حتی قادر به تغذیه خود نیستند. نیازهای مادی کودکان نیازهایی است که برای والدین و کسانی که با آنان سروکار دارند روشن و معلوم است. از این‌رو، والدین در رفع این نیاز کودکان کوشش بیشتری دارند. اما نیازهای انسان، به‌ویژه کودکان، تنها نیازهای مادی نیست. نیازهای مادی تنها بخشی از نیاز جسمی کودک است. نیازهای روحی، روانی و معنوی دیگری نیز برای انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، وجود دارد که از نیازهای مادی بالاتر است، گرچه رتبه آنها از نیازهای مادی پایین‌تر است؛ زیرا اگر برخی نیازهای معنوی و روحی تأمین نشود، حتی در رشد جسمی کودکان نیز اخلاق می‌کند. اما این نیازها چون مادی و جسمی نیست، برای همگان معلوم و محسوس نیست؛ از این‌رو برخی والدین به این بخش از نیازهای کودکان توجهی ندارند، یا کمتر به آن توجه می‌کنند. در این مبحث برآنیم تا برخی از این نیازها را که تأمین آنها زمینه‌ساز تربیت صحیح فرزندان است با عنوان روش‌های زمینه‌ساز پس از تولد، در سیره معصومان علیهم السلام بررسی کنیم. یادآور می‌شویم که این روش‌ها علاوه بر نقش زمینه‌سازی در تربیت تا حدی نقش تربیتی مستقیم نیز دارند.

۱. روش محبت

بی شک یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی (آب و غذا و...) نیاز به محبت است؛ به گونه‌ای که اگر این نیاز انسان برآورده شود، تا حد بسیاری نسبت به نیازهای زیستی نیز مقاومت کرده، آن را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. نیاز به محبت حتی در برخی حیوانات نیز مشاهده می‌شود؛ هر چند این نیاز در انسان شدید و در کودک شدیدتر است.

از آنجاکه نخستین سرپرست کودک خانواده است، لازم است خانواده، به ویژه والدین، به این نیاز کودک توجه ویژه داشته باشند و بدانند پاسخگویی صحیح به این نیاز کودک، اساس و پایه تربیت او را تشکیل می‌دهد؛ زیرا ارضای این نیاز در کودک، موجب آرامش روانی، امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین و حتی سلامت جسمی می‌شود، و ارضا نشدن آن نیز باعث فروپاشی آرامش روحی و روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران، احساس عجز و حقارت، بیماری‌های جسمی و روانی متعدد و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد شد. بر این اساس، این نیاز تربیتی را باید در طول دوران تربیت در نظر داشت و آن را به عنوان راهنمای عمل، سرلوحه عمل تربیتی قرار داد.

سیره عملی و احادیث پیشوایان مucchom علیهم السلام نشان‌دهنده توجه ویژه مکتب تربیتی اسلام به این نیاز اساسی است. پیامبر اکرم علیهم السلام به فرزندان خویش، فاطمه علیهم السلام و ابراهیم، نواده‌ها، کودکان اصحاب و مسلمانان و حتی کودکان غیر مسلمان محبت می‌کرد و دیگران را نیز به محبت فرزندان سفارش می‌نمود. ابن عباس می‌گوید:

عایشه نزد رسول خدا رفت در حالی که پیامبر علیهم السلام فاطمه علیهم السلام را می‌بوسید. عایشه گفت: ای رسول خدا، آیا او را دوست می‌دارید؟ پیامبر علیهم السلام فرمود: آگاه باش! به خدا سوگند اگر تو به مقدار دوستی من نسبت به او آگاه بودی، بر محبت خود به او می‌افزوی (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۳، ص ۵).

امام باقر علیهم السلام از امام حسین علیهم السلام نقل می‌کند که فرمود: من و برادرم نزد جدم رسول خدا علیهم السلام رفتم. پیامبر علیهم السلام مرا بر زانوی چپ و برادرم حسن را بر زانوی راست خویش نشاند. سپس ما را بوسید و فرمود: پدرم به فدای دو فرزندی باد که امام‌اند (همان، ج ۳۶، ص ۲۵۵).

ابوهریره می‌گوید: رأيَتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْضِ لِعَابَ الْحَسْنِ وَالْحَسِينِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ كَمَا يَمْضِ الرَّجُلُ

الشمرة (همان، ج ۴۳، ص ۲۸۴)؛ پیامبر ﷺ را بر منبر دیدم مانند کسی که میوه را می‌مکد، لب‌های حسن و حسین ؑ را می‌مکید.
همچنین روزی پیامبر ﷺ حسن و حسین ؑ را می‌بوسید. أقوع بن حابس گفت: من ده فرزند دارم که هیچ‌کدام را نبوسیده‌ام. پیامبر ﷺ فرمود: چه کنم که خدا رحمت را از قلب تو برد است (طبرسی، ۱۴۱۲، ص ۲۳۱).

سیره و روش فاطمه زهرا ؑ و ائمه اطهار ؑ در برخورد با فرزندان نیز، حاکی از اهمیت محبت به فرزندان است. حضرت فاطمه ؑ با شعر خواندن برای فرزندان خود و رقصاندن آنان، به آنان مهر می‌ورزید. در نقلی آمده است:

و كانت فاطمة ؑ ترقص إبنها حسناً ؑ و تقول:

أشبه أباك يا حسن
و أخلع عن الحق رَسَنَ
و لا توال ذا الاحن
و قالـت للحسين ؑ:

أنت شبـيـه بـأـبـي

لست شبـيـه بـعلـى
(مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۳، ص ۲۸۶)

حضرت فاطمه ؑ فرزندش حسن ؑ را می‌رقصاند و می‌خواند: ای حسن، مانند پدرت باش، حق را صریح بیان کن و خدای متنان را عبادت کن و باکینه‌تون دوستی مکن. و برای امام حسین ؑ می‌خواند: تو شبـيـه بـدرـم هـسـتـی و شبـيـه بـه عـلـی نـیـسـتـی.

علی ؑ نیز به فرزندان خویش محبت می‌کرد. در مکارم الاخلاق آمده است که علی ؑ در حضور یکی از دخترانش، یکی از پسران خویش را بوسید. دختر پرسید: پدرجان آیا او را دوست می‌داری؟ حضرت فرمود: آری. دختر عرض کرد: گمان می‌کردم که کسی جز خدا را دوست نمی‌داری! حضرت گریست و سپس فرمود: محبت، مخصوص خداست و شفقت برای فرزندان است (نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۵، ص ۱۷۱).

البته باید توجه داشت که حُبّ، هم به معنای دوست داشتن است و هم به معنای دلدادگی. حب به معنای دوم، در واقع پیروی و تعیت محض را نیز به دنبال خواهد داشت. شاید مراد امام، در این روایت، از محبتی که مخصوص خداست، دلدادگی باشد نه دوست داشتن؛ ولی شفقت به معنای دلسوزی و مهربانی است. پس دلسوزی و مهربانی - که در مقایسه با دلدادگی نوع ضعیفی از محبت است - برای کودک است و دلدادگی که مرتبه عالی محبت و به دنبال آن اطاعت محض است، مخصوص خداست.

از مجموع سیره‌های تربیتی یاد شده به وضوح اصل محبت و مهر ورزیدن به کودکان استنباط می‌شود. درباره ابراز دوستی رسول گرامی اسلام به حضرت فاطمه^{علیها السلام} و امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این‌گونه رفتار پیامبر^{علیه السلام}، ناظر به اصل تربیتی «محبت ورزی به کودک به طور عام» است یا این سیره‌ها و اظهار محبت‌ها در مقام هدایت مردم به امامت آنها و فراخواندن مردم به اصل محبت اهل‌بیت^{علیهم السلام} بوده است؟ در پاسخ می‌توان گفت در این سیره‌ها سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه، این سیره‌ها، ناظر به همان اصل تربیتی عام و وظیفه کلی پدر و مربی است و چیزی بیش از این را ننمی‌رساند.

احتمال دوم اینکه، این سیره‌ها، تنها در صدد هدایت امت است و بر شأن و منزلت الهی ائمه^{علیهم السلام} و اهل‌بیت^{علیهم السلام} تأکید می‌کند.

احتمال سوم، که به نظر متقن‌تر می‌رسد، آن است که با ملاحظه سیره‌های دیگری از پیامبر^{علیه السلام} و ائمه^{علیهم السلام} و روایات آنها بین دو احتمال پیشین تعارض و تناقض وجود ندارد. اصل این‌گونه رفتارها از رسول خدا^{علیه السلام} به نوعی ادای وظیفه عمومی به کودک، فرزند و نواده بوده است، اما تکرار و تأکید بر اظهار محبت به فاطمه^{علیها السلام}، حسن و حسین^{علیهم السلام} نزد دیگران برای نشان دادن راه هدایت امت و راهنمایی مردم به محبت و علاقه به اهل‌بیت^{علیهم السلام} بوده است.

در اینجا برای اثبات احتمال سوم، بخش دیگری از سیره‌های پیامبر اکرم^{علیه السلام} را که نشانه محبت آن حضرت به دیگر فرزندان خود و فرزندان اصحاب و گویای وظیفه عمومی والدین در محبت به فرزند است، بررسی می‌کنیم. همچنین برای تأکید بر عمومی بودن این وظیفه و مختص بودن آن به ارشاد و هدایت امت، بخشی از احادیث و سفارش‌های پیامبر^{علیه السلام} و ائمه^{علیهم السلام} را که در آنها، بر اهمیت محبت به فرزندان تأکید شده است و حتی محبت به آنها را عبادت می‌داند، بیان می‌کنیم:

اسامه می‌گوید:

پیامبر خدا^{علیه السلام} مرا بر زانوی خود می‌نشاند و حسن^{علیها السلام} را بر زانوی دیگر خود، و ما را به هم می‌فرشد و می‌فرمود: خدایا، بر این دو رحم کن که من آنها را مورد ترحم قرار دادم (بخاری، ۱۴۰۱، ج ۷، ص ۷۶).

مالک نیز می‌گوید:

پیامبر اکرم^{علیه السلام} به دیدار انصار می‌رفت و بر کودکان آنها سلام می‌کرد و دست بر سر آنها می‌کشید و برای آنها دعا می‌کرد (صالحی، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۳۷۰).

همچنین روایت است که

پیامبر ﷺ هر روز صبح بر سر فرزندان و نواده‌های خویش دست محبت می‌کشید (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۰۴، ص ۹۹).

بنابراین، محبت پیامبر ﷺ تنها اختصاص به فرزندان معصوم خود، فاطمه ؑ و حسین بن علی ؑ نداشته، تا بگوییم تنها برای هدایت امت و بیان شأن و منزلت آنها بوده است، بلکه این محبت عام و دیگر فرزندان و نواده‌های خود و کودکان اصحاب را نیز در بر می‌گرفته است؛ گرچه بخشی از این محبت‌ها یا کیفیت و شدت ابراز آنها در انتظار مردم، ممکن است برای هدایت و ارشاد امت بوده باشد.

روایاتی از معصومان ؑ که به محبت به کودکان و فرزندان دستور می‌دهد نیز شاهد دیگری بر این مدعاست. پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمود: فرزندان خود را دوست بدارید و به آنها ترحم کنید (طبرسی، ۱۴۱۲، ص ۲۳۱).

همچنین می‌فرمود:

فرزندان خود را ببوسید که برای هر بوسه درجه‌ای در بهشت به شما خواهد داد که فاصله هر درجه پانصد سال خواهد بود (همان‌جا).

و نیز فرمود:

نگاه محبت‌آمیز پدر به صورت فرزند عبادت است (نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۵، ص ۱۷۰). بنابراین، با در نظر گرفتن مجموع سیره‌ها و روایات معصومان ؑ چنین برمی‌آید که محبت به کودکان و فرزندان سیره آنان بوده و این محبت اختصاص به فرزندان معصوم آنها نیز نداشته است. اما چرا پیامبر ﷺ و ائمه ؑ تا این اندازه به فرزندان محبت می‌کردند و دیگران را نیز به محبت به فرزندان سفارش می‌نمودند؟ آیا این محبت‌ها، تنها به دلیل عشقی است که پدر و مادر به فرزندان دارند یا دلیل دیگری نیز در کار است؟ اگر تنها عشق والدینی بود، چگونه امر کردن به آن معنا داشت؟

در پاسخ - چنان که پیشتر نیز بیان شد - می‌توان گفت نیاز به محبت یکی از نیازهای اساسی انسان است. انسان موجودی اجتماعی است و به صورت فردی نه تنها با توجه به نیازهای زیستی، بلکه با توجه به نیازهای روانی مثل نیاز به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن نیز، قادر به ادامه حیات - دست‌کم به گونه‌ای نسبتاً مطلوب - نخواهد بود؛ زیرا فقدان محبت و حتی کمبود محبت، علاوه بر اینکه مانع رشد و پیشرفت انسان می‌شود، عوارض زیانبار روحی، روانی و حتی جسمی نیز به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر محبت کافی به کودک

موجب رشد سالم جسمی، روحی و روانی فرزند شده و قابلیت‌های بسیاری را در کودک ایجاد خواهد کرد. آثاری که محبت کافی به کودک می‌تواند در برداشته باشد، بدین شرح است:

۱. رفع وارضای نیاز طبیعی کودک: محبت به کودک علاوه بر اینکه او را از عوارض ناشی از ارضا نشدن آن مصون می‌دارد، او را در حالت اعتدال روحی - روانی قرار خواهد داد.

۲. اعتماد به نفس: از دیگر آثار محبت به کودک، و از عوامل موفقیت فرد در زندگی فردی و اجتماعی اعتماد به نفس است؛ زیرا با محبت به کودک، وی احساس ارزشمند بودن می‌کند. در مقابل، اگر به او محبت نشود، گرچه در زندگی موفق هم باشد، احساس بی ارزشی می‌کند و به خود و دیگران بی اعتماد خواهد شد.

۳. اعتماد به دیگران: با محبت به کودک می‌توان علاقه او را به محبت‌کننده جلب کرد. در نتیجه، کودک به محبت‌کننده به خود، اعتماد و اطمینان می‌یابد و از او حرف‌شنوی دارد و از این طریق زمینه تربیت‌های بعدی فراهم خواهد شد؛ زیرا اصولاً انسان‌ها، به ویژه کودکان، سر در گرو محبت دارند و محبت‌کننده به خود را دوست دارند و مطیع فرمان او هستند.

امیر مؤمنان علی علیل در این زمینه می‌فرماید:

قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه (همان، ج ۸، ص ۵۱۰)؛ قلب‌های انسان‌ها

وحشی است؛ هر کس به آنها محبت کند به او روی خواهند آورد.

۴. یادگیری محبت به دیگران: کودک، از این طریق شیوه محبت به دیگران را یاد می‌گیرد. کودکی که مورد محبت واقع نشود، علاوه بر اینکه دچار اختلالات جسمی، روحی و روانی خواهد شد، در یادگیری محبت نیز دچار مشکل می‌شود و در آینده در محبت به فرزندان خود و دیگران نیز ناتوان خواهد بود.

۵. با محبت به کودک، می‌توان جلوی بسیاری از انحرافات او را گرفت؛ زیرا کمبود محبت غالباً یکی از عوامل بسیار قوی‌ای است که اطفال و نوجوانان را به سوی بزهکاری سوق می‌دهد.

۶. علاوه بر اینها، اصولاً نقش محبت در تربیت، نقشی کلیدی است. از مهم‌ترین امور در تربیت، ایجاد ارتباط بین مرتبی و مترتبی است و بهترین نوع رابطه، رابطه‌ای است که براساس محبت باشد؛ زیرا چنین رابطه‌ای، رابطه طبیعی است و رابطه براساس زور، خشونت و هر رابطه دیگری غیرطبیعی خواهد بود.

بنابراین، زبان ارتباط با انسان‌ها، بهویژه با کودکان، زبان محبت است و با خشونت یا حتی بی‌محبتی نمی‌توان کسی را تربیت کرد؛ زیرا برای تربیت‌پذیری، مترقبی باید از مرتبی حرف‌شنوی داشته باشد و این حرف‌شنوی با محبت ایجاد می‌شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این‌باره در وصیت به فرزندش می‌فرماید:

و اعلم ای بنی آنہ من لانت کلمته و جبت محبته و طبیعی آن نجد کل محبوب
مسموع الکلام (ادیب، ۱۳۶۲، ص ۲۹۰)؛ فرزندم، بدان کسی که سخن‌نرم است، باید او را دوست داشت و طبیعی است که هر محبوبی کلامش گوش‌کردنی است.

سیره معصومان علیهم السلام در محبت به کودکان یتیم و سفارش مؤکد آنها به این امر، نیز می‌تواند گواه دیگری بر نقش تربیتی محبت به کودک باشد. در اینجا برای روشن شدن مطلب تنها به یک داستان از پیامبر علیه السلام اکتفا می‌کنیم:

ابی اویفی می‌گوید:

روزی نزد پیامبر علیه السلام نشسته بودیم که نوجوانی یتیم نزد آن حضرت آمد و گفت:
نوجوانی یتیم هستم؛ خواهی یتیم دارم و مادرم تنگدست و قبیر است؛ از چیزهایی که خدا به تو عنایت کرده مرا اطعم کن؛ خدای تعالی از آنچه نزد اوست به تو عطا کنند تا خشنود گرددی. پیامبر علیه السلام فرمود: چه نیکو سخن گفتی. سپس به بلال فرمود: از آنچه داریم مقداری بیاور. بلال نیز ۲۱ دانه خرما آورد و به او داد و گفت: هفت دانه برای خودت، هفت دانه برای خواهرت و هفت دانه هم برای مادرت. نوجوان با خوشحالی به طرف منزل حرکت کرد. در این هنگام، معاذ از جا برخاست و دست نوازش و محبت بر سر نوجوان یتیم کشید و با سخنانی محبت‌آمیز وی را تسلی داد. پیامبر علیه السلام که این رفتار معاذ را دید، به او فرمود: معاذ، کار تو را دیدم. معاذ گفت: به او ترحم کردم. پیامبر علیه السلام فرمود: بدان که هر کس یتیمی را خوب سریرستی کند و دست نوازش بر سر او بکشد، خداوند برای هر تار مویی که از زیر دستش می‌گذرد پاداش نیکویی به او می‌دهد و گناهی از گناهان او را محو می‌کند و بر درجه و مقام او می‌افزاید (طبرسی، ج ۱۰، ب ۱۴۰۸، ص ۷۶۷).

روشن است که مراد پیامبر علیه السلام بیش از رسیدن به وضع معیشتی یتیمان، رسیدگی به وضع روحی-روانی و محبت کردن به آنهاست و بدین‌گونه است که معاذ را به سبب محبت به این یتیم تشویق کرد و از ثواب این کار نزد خدا برای او سخن گفت. اینها همه بدین سبب است که یتیم، پدر یا مادری ندارد که به او محبت کند؛ از این‌رو اسلام به سایر مسلمانان دستور

می‌دهد علاوه بر اینکه حاجت و نیاز یتیمان را برآورده کنند، محبت به آنها را نیز فراموش نکنند، زیرا آنها به محبت هم نیازمندند. علی‌الله در وصیت خود به فرزندانش می‌فرماید: درباره یتیمان، خدا را در نظر بگیرید و مواظب باشید گرسنه نماند و روحیه آنها در برابر شما تضعیف نگردد (نهج البلاغه، [بی‌تا]، (الف)، ج ۳، ص ۷۷).

نکاتی درباره محبت به کودک

۱-۱. ابراز محبت
یکی از نکات مهم در مسئله محبت به کودکان این است که تنها به محبت درونی اکتفا نکنیم؛ زیرا محبت وقتی مؤثر و مفید خواهد بود که آن را ابراز و کودک را از محبت خود به او آگاه سازیم و گرنه اصل محبت داشتن تنها برای محبت‌کننده می‌تواند مفید باشد، نه برای محبت‌شونده.

ابراز محبت، نکته‌ای است که ائمه علیهم السلام اصحاب خود را به آن توجه داده‌اند. یحیی بن ابراهیم از پدرانش نقل می‌کند:

مردی از مسجد می‌گذشت و امام باقر علیه السلام نیز نشسته بود. یکی از اصحاب عرض کرد: به خدا من این مرد را دوست می‌دارم. امام باقر علیه السلام فرمود: برخیز و او را از این محبت خود آگاه کن؛ زیرا این کار موجب بقای دوستی می‌شود و برای سازگاری، بهتر است (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۴، ص ۱۸۱).

همچنین امام کاظم علیه السلام از پیامبر ﷺ روایت می‌کند که فرمود: إذا أحب أحدكم أخيه فليعلمه فإنه أصلح لذاته أصلح لذاته بینکم (همان، ص ۱۸۲)؛ هرگاه یکی از شما برادرش را دوست داشت، این دوستی را به اطلاع او برساند که این کار برای دوستی و رابطه بین شما بهتر است.

گرچه این سیره در مورد ابراز محبت به بزرگسال است، ولی روایت عام است و خردسال را نیز در بر می‌گیرد. علاوه بر این، وقتی به بزرگسال محبت کردن و آگاه کردن وی از این محبت، لازم و در پایداری و دوام محبت مؤثر است، ابراز آن به کودک به طریق اولی لازم خواهد بود؛ زیرا بزرگسال ممکن است بتواند با شواهد و قرائتی این محبت را درک کند، ولی کودکان جز از طریق ابراز محبت، قادر به درک وجود محبت در بزرگسالان نسبت به خود نخواهند بود. از این‌رو معصومان علیهم السلام به شیوه‌های مختلف، محبت خویش را به کودکان ابراز می‌کردند که در بخش شیوه‌های محبت به کودکان به آن اشاره خواهیم کرد.

۱-۲. اعتدال در محبت

اصولاً خروج از حالت اعتدال در هر کاری ناپسند است. ضرر افراط و تفریط در هر کاری از نفع آن - اگر نفعی داشته باشد - بیشتر خواهد بود. در اسلام نیز افراط و تفریط در کارهای

ناپسند و از ویژگی‌های جاہل دانسته شده است. علی عَلِيٌّ می‌فرماید:

لَا ترِي الْجَاهِل إِمَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفْرِطًا (نهج البلاغه، [بی‌تا]، (الف)، ج ۴، ص ۱۵)؛ جاہل را

نمی‌بینی مگر اینکه در کارش زیاده‌روی می‌کند یا از کارش کم می‌گذارد.

همچنین است محبت به کودک، که آثار منفی محبت بیش از حد به او، شاید از آثار منفی کمبود محبت بیشتر باشد. سلطه‌جویی و پرتوّقی کودک، نازپروردگی، ضعف روحی، زودرنجی و خودپسندی را می‌توان از آثار محبت بیش از حد به کودک دانست. امام

صادق عَلِيٌّ در این باره می‌فرماید:

شَرُّ الْآَبَاءِ مِنْ دُعَاهُ الْبَرِّ إِلَى الْأَفْرَاطِ (یعقوبی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۳۲۰)؛ بدترین پدران،

کسانی‌اند که نیکی به فرزندان، آنان را به ورطه افراط کشاند.

توجه به این نکته لازم است که صرف دوستی زیاد مشکلی ایجاد نمی‌کند، آنچه ناپسند و مضر است این است که دوستی و محبت زیاد به فرزندان باعث شود والدین آنچه به

مصلحت خود و فرزندانشان نیست، انجام دهنده و در واقع خود یا فرزندان خود را به ورطه گناه و خلاف اندازند. این مطلب، هم از کلام پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهمیده می‌شود و هم از کلام

امیر المؤمنان علی عَلِيٌّ. پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به ابن مسعود می‌فرماید:

يَا بْنَ مُسْعُودٍ لَا تَحْمِلْنَ الشَّفَقَةَ عَلَى أَهْلِكَ وَلَدَكَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْمَعَاصِي

وَالْحَرَامِ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۷، ص ۸۰)؛ ابن مسعود، [مواظیب باش] محبت و دلسوزی

به خانواده و فرزندت تو را به ورطه گناه و حرام نیندازد.

بنابراین، باید به این نکته توجه داشت که دوستی زیاد، به خودی خود ضرری ندارد، ولی چون معمولاً دوستی زیاد باعث چشم‌پوشی از حقایق و افتادن در وادی باطل می‌شود، مطلوب

نیست و پرهیز از آن توصیه می‌شود. از این‌روست که امام علی عَلِيٌّ می‌فرماید:

حُبُ الشَّيْءِ يَعْمَلُ وَيَصْنَعُ (صدقه، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۳۸۰)؛ دوستی هر چیزی انسان را

[نسبت به آن] کور و کر می‌کند.

این زیان‌ها همه متوجه خود محب و دوستدار بود، اما افراط در محبت به کودک، علاوه بر زیان‌هایی که برای دوستدار دارد، آسیب‌هایی را نیز متوجه کودک می‌کند که بسا

جبان‌ناپذیر خواهد بود. به برخی از این آسیب‌ها در صفحه قبل اشاره کردیم.

۱-۳. روش‌های ابراز محبت

چنان که از برخی سیره‌های پیشگفته برمی‌آید، معصومان علیهم السلام روش‌های متفاوتی را در ابراز محبت به کودکان و فرزندان خود به کار می‌بردند که برخی از آنها عبارت‌اند از: بیان محبت خود به آنها، بوسیدن، در بغل گرفتن و روی زانو نشاندن، سواری دادن، هدیه دادن به آنان، شوخی و بازی کردن با آنها، دست بر سر آنها کشیدن و حتی میوه تازه و نوبر را به آنها دادن و در کنار آنها خوابیدن (ر.ک: حسینی‌زاده، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۹۳-۹۴).

۲. روش تأمین امنیت

از دیگر روش‌هایی که معصومان علیهم السلام در این مرحله در تربیت فرزندان خود به کار می‌گرفتند روش تأمین امنیت برای فرزندان بوده است؛ زیرا امنیت از نیازهای اساسی هر انسانی به‌ویژه کودکان است؛ به طوری که فرزندان در ابراز آنچه در درون دارند و بروز استعداد و خلاقیت خود، نه تنها احساس ترس و نگرانی نکنند، بلکه احساس آزادی و آرامش نیز داشته باشند. زیرا احساس ترس و نامنی در کودک، جرئت و جسارت و خلاقیت را از او سلب می‌کند. همچنین ترس و نگرانی از بازخواست و انتقاد والدین و مریبان باعث می‌شود که کودک دست به نوآوری و ابداع نزند و همواره احساسات و عواطف خود را سرکوب کند. این امر علاوه بر اینکه کودکان و نوجوانان را از ابتکار، نوآوری و خلاقیت باز می‌دارد، موجب عوارض و نابسامانی‌های روانی نیز در آنان می‌شود.

پیامبر اکرم علیه السلام و ائمه معصومان علیهم السلام این امنیت خاطر را برای کودکان و نوجوانان و جوانان و حتی زیردستان خود فراهم می‌کردند؛ به گونه‌ای که به طور کلی زیردستان آنها آزادانه احساسات و عواطف خود را بیان می‌کردند. ائمه از اینکه زیردستان آنها درباره آنها چنین احساسی داشتند، خدا را شاکر بودند.

نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان است، به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی که انسان بیشتر وابسته به دیگران است و از خود استقلال چندانی ندارد. از این‌رو، والدین و کسانی که به امر تربیت اشتغال دارند باید سعی کنند، نه تنها موجب ترس و نگرانی کودکان نشوند، بلکه همواره تکیه‌گاه و پشتونهای برای امنیت آنها باشند؛ زیرا کودکان و نوجوانان همواره والدین و مریبان را تکیه‌گاه خود می‌دانند. این تکیه‌گاه بودن والدین، دارای دو لایه است: لایه زیرین، که تنها با حضور والدین تأمین می‌شود و کودک و نوجوان با وجود و حضور آنها احساس آرامش و امنیت می‌کنند و لایه روین، که بر اثر برخورد صحیح

والدین با فرزندان حاصل می‌شود. معمومان علیهم السلام به هر دو جنبه این احساس امنیت توجه داشته‌اند. به این سیره از پیامبر اکرم ﷺ توجه کنید که بیانگر مرتبه اوّل از ایجاد امنیت برای فرزندان است:

زید بن حارثه غلامی بود که پیامبر ﷺ او را خرید. وی با آن حضرت زندگی می‌کرد، تا اینکه پیامبر ﷺ به رسالت مبعوث شد و او را دعوت به اسلام کرد. زید نیز اسلام آورد. وقتی این خبر به حارثه بن شراحیل کلبی، پدر زید، رسید به مکه آمد و به وسیله ابوطالب به پیامبر ﷺ پیغام داد: یا فرزندم را به من بفروش یا او را مجانی یا در برابر فدیه آزاد کن. پیامبر ﷺ فرمود: زید آزاد است هر کجا که می‌خواهد برود. حارثه دست زید را گرفت و گفت: فرزندم، به حسب و شرف خود ملحق شو. زید گفت: من از رسول خدا جدا نمی‌شوم. حارثه گفت: آیا حسب و نسب خود را رها می‌کنی و برده قریش می‌شوی؟ زید دوباره گفت: من از رسول خدا جدا نمی‌شوم. حارثه ناراحت شد و قریش را شاهد گرفت که من از او برائت می‌جویم و او فرزند من نیست. در این هنگام پیامبر ﷺ فرمود: «اشهدوا آن زیداً إبْنِ أَرْشَهُ وَ يَرْثَنِی» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۲، ص ۲۱۵)؛ شاهد باشید که زید فرزند من است. من از او ارث می‌برم و او نیز از من ارث می‌برد.»

در این سیره، پیامبر اکرم ﷺ همین که احساس کرد ممکن است زید، با این کار پدر احساس نداشتند تکیه گاه و نامنی کند، بلا فاصله خود را به عنوان پدر و تکیه گاه وی معرفی کرد تا زید همچون گذشته، با اطمینان کامل به زندگی پردازد. گرچه در گذشته نیز پیامبر ﷺ در عمل به منزله پدری برای زید بود، ولی در ظاهر زید فرزند حارثه بود و وقتی حارثه زید را، هر چند به ظاهر، بی تکیه گاه کرد، پیامبر ﷺ این بی‌پناهی و بی تکیه گاهی ظاهری را نیز جبران نمود. از سوی دیگر، معمومان علیهم السلام به لایه رویین امنیت که تأثیر اساسی و بیشتری در تربیت کودکان دارد - گرچه از نظر رتبه مؤخر است و ما آن را لایه رویین نامیدیم - نیز توجه کامل داشته‌اند. این توجه در برخوردهای آنها با زیرستان خود کاملاً مشهود است؛ زیرا اگر چنین توجهی از سوی معمومان علیهم السلام نبود و این‌گونه امنیت را برای آنها فراهم نمی‌کردند، هرگز زیرستان نمی‌توانستند این‌گونه ابراز احساسات نمایند و آنچه در دل دارند بیان کنند. ایجاد این امنیت برای کودکان و زیرستان نیز از چند جهت مهم است:

۱. اصولاً انسان برای اینکه بتواند با دیگران و زیرستان رابطه مناسبی برقرار کند، لازم است چنین اطمینانی را به آنها بدهد که بتوانند حرف‌های خود را به راحتی مطرح کنند و کارهای خویش را با اطمینان و احساس آرامش انجام دهند.

۲. کودک و نوجوانی که چنین احساس امنیت و آرامشی داشته باشد به راحتی می‌تواند اعتقادات و اندیشه‌های خود را ابراز کند تا اگر والدین یا مریبان احیاناً نادرستی و اشتباہی در اندیشه و اعتقاد او می‌بینند، اصلاح کنند و اندیشه‌ها و عقاید صحیح او را تأیید کنند.
۳. این احساس به کودک و نوجوان اجازه ابتکار، خلاقیت و نوآوری می‌دهد. ترس و احساس ناامنی همواره سدّ و مانعی بر سر راه انسان است و او را وابسته و بی‌اراده بارخواهد آورد.
۴. ترس و ناامنی موجب فروخوردن و واپس زدن اندیشه و ابتکار در انسان شده، بسا به عقده‌های روانی تبدیل شود و مشکلات بسیاری را برای انسان به بار آورد.

۳. روش تکریم و احترام

انسان، گل سرسبد موجودات است و اسلام به او حرمت نهاده است. این حرمت، صرف نظر از ویژگی‌های هر دسته و گروهی از انسان‌هاست. جنسیت، قومیت، نژاد، کوچکی و بزرگی و حتی ایمان و بی‌ایمانی نیز در آن دخالت ندارد. این حرمت و کرامتی است که خدا از بدو خلقت به انسان داده و در برابر شن نیز مسئولیت خواسته است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَيْنَ ءَادَمَ وَحَمَلَتْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّبَابَتِ وَفَخَلَّنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا» (اسراء، ۷۰)؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری بخشیدیم.

حال این برتری انسان، به عقل و بار اماتی است که او بر دوش گرفته، یا خلیفة الله‌ی او و یا چیز دیگر، نکته‌ای است که در جای خود بحث مستقلی می‌طلبد، اما سخن این آیه آن است که انسان کرامت و حرمت دارد و این کرامت و حرمت اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد؛ زیرا بنابر سخن علی طیل در عهدنامه مالک اشتر، انسان‌ها یا برادر دینی یکدیگرند یا برادر خلقی (نهج البلاغه، [بی‌تا]، (الف)، ج ۳، ص ۸۴)؛ یعنی از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند و در آفرینش همانندند. بنابراین، همان‌طور که قومیت، جنسیت و نژاد در این کرامت دخالتی ندارد، سن کم یا زیاد نیز دخالت ندارد و بدون در نظر گرفتن ملاک‌های ثانوی، کودک و بزرگسال با هم مساوی و از کرامت لازم برخوردارند و از این‌رو باید از احترام لازم نیز

برخوردار باشند. از این‌رو، در اسلام حتی جنینی که در رحم مادر است و هنوز به دنیا نیامده، از سهم‌الارث برخوردار است. اگر سقط شد، مانند دیگر انسان‌ها باید غسل داده، کفن و دفن شود و حتی اگر کسی باعث قتل او در رحم مادر شد، باید به ولی او دیه پردازد. پس از تولد نیز مالک می‌شود، حق پیدا می‌کند و با سایر افراد مساوی و از احترام لازم نیز برخوردار است. چنین نیست که بتوان او را نادیده انگاشت و با او برخوردي متفاوت از بزرگسالان داشت. این لازمه تساوی انسان‌ها در کرامت است. در عین حال، در اسلام برخی از انسان‌ها درجه برتری از کرامت را دارا هستند و برخی دیگر چنین درجه‌ای از کرامت را ندارند. قرآن کریم می‌فرماید:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ (حجرات، ۱۳)؛ هماناً گرامی‌ترین شما نزد خدا باتفاقاترین
شماست.

با توجه به حصری که در آیه وجود دارد، تنها ملاک برتری و کرامت انسانی بر سایر انسان‌ها تقواست. اما کودکان هنوز اقتضای کسب تقدوا را ندارند، پس دست‌کم در کرامت اولیه با بزرگسالان مساوی‌اند.

از سوی دیگر، کودکان بر فطرت الهی آفریده شده‌اند و این فطرت گرچه هنوز به فضائل مزین نشده، به خبائث نیز آلوده نیست، پس، از این حیث نیز دارای کرامت‌اند و شاید کرامتی بیش از بسیاری بزرگسالان؛ پس احترامی بیشتر می‌طلبدند.

در سیره معصومان ﷺ تکریم و احترام کودکان به شیوه‌های مختلف صورت می‌گرفت؛ از جمله قیام و استقبال از فرزندان به هنگام ورود آنها به مجلس، سلام کردن به کودکان، با احترام صدای کردن کودکان، عیادت از کودکان مريض و از این قبیل که در اینجا به بیان برخی از این سیره‌ها می‌پردازیم.

پیامبر اکرم ﷺ معمولاً به هنگام ورود افراد به مجلس به احترام آنها می‌ایستاد و برای آنها جا باز می‌کرد؛ اما در برابر فرزندان خویش، حسن و حسین علیهم السلام و فاطمه علیهم السلام، علاوه بر آن، چند قدم به استقبال می‌رفت. در روایتی آمده است:

پیامبر ﷺ نشسته بود. حسن و حسین علیهم السلام به طرف آن حضرت آمدند. پیامبر ﷺ
وقتی آنها را دید به احترام آنها ایستاد. چون به کندی حرکت می‌کردند، پیامبر ﷺ به
استقبال آنها رفت و آنها را بر دوش خود سوار کرد و فرمود: چه مرکب خوبی دارید و
شما چه سواران خوبی هستید (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۳، ص ۲۸۵).

همچنین پیامبر ﷺ در برابر حضرت فاطمه ؑ نیز می‌ایستاد و او را بر جای خویش می‌نشاند.

و کانت إذا دخلت على النبى ﷺ قام إلها فقبلها فأجلسها فى مجلسه (همان، ج ۳۷، ص ۷۱)؛ و هرگاه فاطمه ؑ نزد پیامبر ﷺ می‌آمد، پیامبر ﷺ به احترام او می‌ایستاد و او را می‌بوسید و در جای خویش می‌نشاند.

همچنین پیامبر ﷺ همیشه به کودکان سلام می‌کرد. روزی انس بن مالک به کودکانی برخورد و به آنها سلام کرد و گفت:

پیامبر ﷺ همیشه بر کودکان سلام می‌کرد (بخاری، ۱۴۰۱، ج ۷، ص ۱۳۱).

امام رضا ؑ نیز از پدران خود نقل می‌کند که پیامبر ﷺ فرمود: خمس لا أدعهن حتى الممات... والتسليم على الصبيان ليكون سنة من بعدي (طباطبایی، ۱۳۷۵، ص ۴۲)؛ پنج چیز را تا هنگام مرگ ترک نخواهم کرد... و [از جمله] سلام کردن بر کودکان، تا این کار پس از من ستّی برای دیگران باشد.

همچنین پیامبر ﷺ برای گذشت از حقوق کودکان از آنها اجازه می‌خواست. سهل بن سعد ساعدی می‌گوید:

برای رسول خدا ﷺ شربتی آوردن. مقداری از آن را نوشید. در سمت راست او نوجوانی نشسته بود و در سمت چپ او ریش‌سفیدانی. پیامبر ﷺ [برای احترام به ریش‌سفیدان] خواست شربت را به آنها بدهد؛ لذا از نوجوان اجازه خواست و فرمود: آیا اجازه می‌دهی این شربت را به بزرگان بدhem؟ نوجوان گفت: نه، به خدا سهم خود را به هیچ کس نمی‌دهم. پیامبر ﷺ شربت را به دست او داد تا بنوشد (بخاری، ۱۴۰۱، ج ۳، ص ۱۳۹).

ائمه ؑ در زندگی خود به کودکان همانند بزرگسالان احترام می‌گذاشتند. ابن‌ابی‌الحدید نقل می‌کند:

روزی امام حسن ؑ از کنار کودکانی که سرگرم بازی بودند، می‌گذشت. کودکان در حالی که قطعه نانی در دست داشتند و می‌خوردند به امام حسن ؑ تعارف کردند و او را به

۱. ممکن است اشکال شود که نوجوان در اینجا حقی نداشت؛ زیرا پیامبر ﷺ می‌توانست از سمت چپ خود شروع کند و ابتدا شربت را به بزرگان بدهد. در پاسخ می‌گوییم: در اسلام سمت راست از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قرآن بهشتیان را اصحاب یمین و دورخیان را اصحاب شمال نامیده است. همچنین رسم پیامبر ﷺ و بزرگان دین نیز بر این بوده است که سمت راست را مقدم می‌داشته‌اند. مثلاً مستحب است برای ورود به جایی از سمت راست شروع کنند و ابتدا افرادی که در سمت راست هستند وارد شوند.

خوردن نان دعوت کردند. امام دعوت آنها را پذیرفت و با آنها غذا خورد و سپس کودکان را به منزل خویش برد. به آنها غذا و پوشاسک داد و فرمود: دعوت آنها از دعوت من ارزشمندتر بود؛ زیرا آنها هر آنچه داشتند به من دادند، ولی من بیش از آنچه به آنها دادم.
دارم (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۳۸۵، ج ۱۱، ص ۱۹۸).

در سیره‌های معصومان علیهم السلام موارد بسیاری مشاهده می‌شود که هنگام صحبت با فرزندان خویش از لفظ «یا بُنِی» (فرزند عزیزم) استفاده می‌کردند. همان‌چیزی که لقمان نیز در سفارش‌های خود به فرزندش او را با آن لفظ خطاب می‌کرد، که موارد متعددی از آن در قرآن نیز آمده است.^۱

امیر مؤمنان علیهم السلام نیز در نامه خود به امام حسن عسکری می‌فرماید:
ای بُنِی اَنِّی وَإِنْ لَمْ عُمِّرْتْ عَمْرَتْ عَمْرَتْ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتَ فِي أَعْمَالِهِمْ... اَيْ بُنِی إِنْ
أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخَذْتَ بِهِ إِلَيْيَ مِنْ وصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهُ... اَيْ بُنِی أَكْثَرُ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ...
(نهج البلاغه، [بی‌تا]، [الف]، ج ۲، ص ۴۱).

شرکت کردن در بازی کودکان نیز نوعی احترام است به کودکان و شغل آنها، که در واقع همان بازی است. پیامبر علیهم السلام همواره با فرزندان خویش و حتی گاهی با کودکان اصحاب نیز بازی می‌کرد که در بخش بازی کودک، آنها را ذکر خواهیم کرد، ولی در اینجا برای نمونه سیره‌ای را ذکر می‌کنیم. جابر می‌گوید:

بر پیامبر علیهم السلام وارد شدم در حالی که حسن و حسین علیهم السلام را بر پشت خود سوار کرده بود
و چهار دست و پا راه می‌رفت و می‌فرمود: شتر شما چه شتر خوبی است و شما چه
سواران خوبی هستید (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۳، ص ۲۸۵).

افرون بر آنچه گذشت، نکته دیگری در سیره معصومان علیهم السلام درباره تکریم و احترام کودکان مطرح است و آن اینکه معصومان علیهم السلام به کودکان و فرزندان خود شخصیت نیز می‌دادند که این مرتبه‌ای بالاتر از تکریم و احترام است. یعنی نگاه آنها به فرزندان و کودکان، نگاه به کودکانی نیست که روز خود را با سرگرمی و بازی به پایان می‌برند، بلکه آنها را افرادی با شخصیت و بافهم و آگاهی می‌دانستند که در آینده بزرگان قوم خود خواهند شد و این را به کودکان القا می‌کردند.

یکی دیگر از شیوه‌های شخصیت دادن ائمه به فرزندان خود، چنین بود که پاسخ برخی از مسائلی را که افراد از آنها سؤال می‌کردند، به فرزندان خود ارجاع می‌دادند؛ که این کار هم

۱. «وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظِهُ، يَنْبَغِي لِأَنْتَشِرَنَ إِلَّا...» (لمان، ۱۳) و نیز ر.ک: آیات ۱۶ و ۱۷ همان سوره.

تمریضی برای کودک در شکوفایی استعداد اوست و هم معرفی کودک به دیگران. در مواردی نیز ائمه علیهم السلام در حضور دیگران از فرزندان خود سؤال می‌کردند و وقتی پاسخ می‌شینیدند به دیگران می‌گفتند: این گونه فرزندان خود را تربیت کنید. ابی السردد می‌گوید:

روزی امیر مؤمنان علی علیهم السلام از فرزندش حضرت حسن علیهم السلام پرسید: عقل چیست؟ وی پاسخ داد و همین طور چندین سؤال از وی پرسید و پاسخ شنید. سپس از حضرت حسین علیهم السلام نیز چندین سؤال پرسید و پاسخ شنید. سپس امام علی علیهم السلام خطاب به حارث اعور فرمود: ای حارث، این احکام را به اولاد خود بیاموزید؛ زیرا موجب زیادی عقل و هوشیاری و قدرت بر تصمیم‌گیری می‌شود (همان، ج ۷۲ ص ۱۹۴).

آثار تربیتی تکریم و احترام کودک

شاید بتوان گفت کودکان گرچه در کرامت با بزرگسالان مساوی‌اند، اما باید از احترام بیشتری برخوردار باشند و این به دلیل نقشی است که این احترام می‌تواند در تربیت آنها داشته باشد. نقش‌ها و تأثیرات تربیتی تکریم و احترام کودکان چنین است:

۱. انسان دارای حبّ ذات است و هر انسانی خود را دوست می‌دارد و در جهت حفظ حرمت خود می‌کوشد و از موقعیتی که در آن احساس بی‌حرمتی کند می‌پرهیزد و با آن مقابله می‌کند. امام صادق علیهم السلام در این باره می‌فرماید:

طبعت القلوب على حُبّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ بَعْضُ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا (نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۱، ص ۴۴۵)؛ قلب انسان‌ها چنان سرشته شده که هر کس به انسان احسان کند، او را دوست می‌دارد و هر کس به او بدی کند، او را دشمن می‌دارد.

بنابراین، اگر کودک از والدین و مریبان خود احساس بی‌احترامی کند، دیگر سخنان و تعلیمات آنان، نه تنها اثر تربیتی ندارد که اثر معکوس و ضد تربیتی نیز خواهد داشت؛ چون کودک بعض آنها را در سینه خواهد داشت و پذیرای حرف‌های آنان نیز نخواهد بود.

۲. احترام به کودک در خودپنداش او مؤثر است و در نتیجه، این خودپنداش در رفتار شخص تأثیر می‌گذارد؛ زیرا رفتار انسان‌ها بر اساس شناختی است که از خود دارند و این شناخت از خود، معمولاً از طریق نگاه دیگران به انسان حاصل می‌شود. بگذریم از محدود کسانی که فراتر از این می‌نگرند و خود را چنان که هستند، می‌بینند. این عده نیز در میان بزرگسالان‌اند، نه کودکانی که هنوز هر چیزی را از دریچه چشم دیگران می‌بینند و اساس شناخت و رفتار آنها را تقلید و تلقین شکل می‌دهد. بنابراین، اکثر انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، خود را چنان می‌شناسند که دیگران در رفتار خود با آنها، می‌نمایند و بر طبق این شناخت از

خود، عمل می‌کنند، و اگر چنین نکنند دچار تضاد درونی، اضطراب و دلهره می‌شوند؛ زیرا انسان همواره به دنبال آرامش درونی است و این آرامش وقته است که رفتار بیرونی مطابق با شناخت درونی باشد. بنابراین، بر طبق شناخت از خود که از طریق نگرش دیگران به او حاصل شده است، عمل می‌کند. حال اگر والدین و مریان کودک در دوران شکل‌گیری شخصیت او با بی‌احترامی، تحقیر، سرکوفت و سرزنش با وی برخورد کنند، شخصیت کودک به صورت شخصیتی ذلیل، حقیر، وابسته و منفی شکل خواهد گرفت و اگر با احترام و بزرگداشت با او برخورد کنند، شخصیت او به صورت شخصیتی عزیز، مستقل و مثبت شکل خواهد یافت، و در خود به دیده احترام می‌نگرد و رفتارش نیز بر طبق آن، رفتاری سالم، مثبت و بهنجار خواهد بود. امیر مؤمنان علی علی^{علیه السلام} در این زمینه می‌فرماید:

مَنْ كَرِمْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ لَمْ يَهْنِهَا بِالْمُعْصِيَةِ (نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۱، ص ۳۳۹)؛ کسی که از کرامت نفس برخوردار باشد شخصیت خود را با گناه، بی‌ارزش نمی‌کند.

و نیز می‌فرماید:

مَنْ كَرِمْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَاتُهُ (نهج البلاغه، [بی‌تا]، (الف)، ج ۴، ص ۱۰۴)؛
کسی که از کرامت نفس برخوردار باشد، شهوت نزد او بی‌ارزش است.

امام سجاد علی^{علیه السلام} نیز می‌فرماید:

مَنْ كَرِمْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا (حرانی، ۱۳۶۹، ص ۲۷۸)؛ کسی که از کرامت نفس برخوردار باشد، دنیا نزد او بی‌ارزش است.

برخی روان‌شناسان نیز انگیزه اصلی فعالیت‌های انسانی را احساس حقارت و احساس عزت نفس در او می‌دانند که معمولاً این احساس در انسان با رفتار و برخورد دیگران با او شکل می‌گیرد. آدلر در این زمینه می‌گوید: «انگیزه اصلی و محرك اولیه هر نوع فعالیتی در انسان دو عامل احساس حقارت و احساس برتری جویی است» (هاشمی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۸۱). همچنین روان‌شناسان، بسیاری از رفتارهای منفی و ضد ارزشی را ناشی از کمبود شخصیت در انسان می‌دانند و می‌گویند: این‌گونه رفتارها معمولاً از کسانی صادر می‌شود که عزت نفس پایینی دارند. میرس^۱ می‌گوید: «طبق تحقیقی که بروکنر و هولتزن در سال ۱۹۷۸ در مورد افرادی که دارای عزت نفس زیاد و عزت نفس پایینی بوده‌اند انجام داده‌اند، این نتیجه به دست آمد که افرادی که دارای عزت نفس بالایی‌اند، نه تنها کمتر از افرادی که عزت نفس کمی دارند دچار افسردگی می‌شوند، بلکه کمتر از آنها گرفتار

1. Myers

ناراحتی‌های عصبی و بی‌خوابی شده، کمتر از آنان به طرف اعتیاد و الکلیسم کشیده می‌شوند» (منطقی، ۱۳۷۲، ص ۱۵).

۳. اصولاً مگر تکریم و احترام دیگران ارزش نیست و نمی‌خواهیم این ارزش را در کودکان ایجاد کنیم؟ آیا ایجاد چنین ارزشی تنها با گفتن میسر است؟ آیا می‌توان با بی‌احترامی به کودک و تحقیر شخصیت او، او را چنان تربیت کرد که به دیگران احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند؟ تربیت با بی‌تریتی خود نوعی تناقض آشکار است و محال. بنابراین، اگر هیچ‌یک از دو اثر قبلی را نباید، تنها این اثر کافی است تا ما را به احترام کودکان ملزم سازد؛ زیرا احترام به دیگران یکی از اهدافی است که ما در تربیت کودکان به دنبال آن هستیم و دستیابی به این هدف، بدون رعایت احترام کودکان میسر نیست. بنابراین، تأثیر عزت نفس و احساس حقارت انسان و به سخن دیگر تأثیر شخصیت بر رفتار، بسیار اساسی و قابل ملاحظه است و نقش تکریم و احترام کودکان بر شکل‌گیری شخصیت مثبت و عزت نفس آنها نیز نقشی بسزا و تعیین‌کننده است؛ پس برای تربیت کودک باید به او احترام گذاشت.

۴. پرهیز از آثار منفی و ضد تربیتی که از ناحیه بی‌احترامی به کودک یا تحقیر شخصیت او متوجه کودک می‌شود نیز از جمله آثار تربیتی احترام به کودک است. تحقیر شخصیت کودک آثار ضد تربیتی فراوانی را در پی خواهد داشت؛ زیرا در این صورت چنان که در اثر دوم بیان شد و با توجه به روایتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده است، به‌طور کلی نمی‌توان از او انتظار نیکی داشت. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید:

من هانت علیه نفسه فلا ترج خیره (خوانساری، ۱۳۷۳، ج ۵، ص ۴۴۳)؛ کسی که نفسش بر وی خوار شد، امید نیکی از او نداشته باشد.

حضرت امام هادی علیه السلام نیز در این باره می‌فرماید:

من هانت علیه نفسه فلا تأمن شرّه (حرانی، ۱۳۶۹، ص ۳۶۲)؛ کسی که نفسش بر وی خوار شد، از شرّ او در امان مباشد.

علاوه بر این جنبه کلی، تحقیر کودک کم‌کم به حقارت نفس می‌انجامد و در روایات نیز آثار خاصی برای حقارت نفس بیان شده است که برخی از آنها چنین است:

آثار تحقیر کودک

تحقیر کودک سبب ایجاد خودکم‌بینی در او می‌شود و خودکم‌بینی دارای آثار و پیامدهای منفی بسیاری است که در روایات دست‌کم به دو مورد آن اشاره شده است:

الف) تکبر و زورگویی

تکبر و زورگویی از پیامدهای خودکمیست است. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرماید: **ما من رجل تکبر او تجیر إلا لذلة و جدا فی نفسه (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۳۱۲)**: هیچ‌کس تکبر نمی‌کند و زور نمی‌گوید، مگر به سبب ذلتی که در خود می‌بیند.

روشن است کسی که خود را کوچک می‌بیند، در صدد است این کوچکی را جبران کند چون انسان دارای حبّ ذات است و نیاز به خودشکوفایی در روان‌شناسی یکی از نیازهای انسان شمرده شده است (سیف، ۱۳۶۸، ص ۳۵۰). و چون خود را قادر بر جبران نبیند، ناچار به ضد آن روی می‌آورد؛ یعنی خود را بزرگ می‌پنداشد و تکبر می‌ورزد. در روان‌شناسی به این‌گونه واکنش، «واکنش معکوس» گفته می‌شود. زورگویی نیز تیجه تکبر است و به دنبال آن خواهد بود. همچنین آن حضرت می‌فرماید:

ما من أخذتية إلا من ذلة يجدها في نفسه (همانجا)؛ هیچ فردی تکبر نمی‌کند مگر به سبب حقارتی که در خود می‌بیند.

ب) نفاق

امیر مؤمنان علیه السلام در این باره می‌فرماید: **نفاق المرء من ذل يجده في نفسه (محمدی، ۱۳۶۲، ج ۴، ص ۳۳۸)**؛ نفاق و دوروبی انسان به سبب ذلت و خواری است که در خود می‌بیند.

انسانی که خود را عاجز از هر کار مثبتی می‌بیند، ناچار دست به تظاهر می‌زند؛ یعنی خود واقعی خویش را نشان نمی‌دهد و همواره سعی می‌کند از طریق تظاهر به خوبی‌ها و مثبت‌ها، ضعف و حقارت خود را بپوشاند و این تظاهر هم در عمل و رفتار او خواهد بود و هم در عقیده و گفتار. بنابراین، با توجه به تساوی انسان‌ها در کرامت و اهمیت نگرش و رفتار دیگران به کودکان و نقش آن در تربیت و شکل‌گیری شخصیت آنها، بزرگان دین نه تنها کودکان را در احترام و بزرگداشت با بزرگسالان مساوی می‌دانند، بلکه در مواردی احترام ویژه‌ای نیز برای آنها قائل‌اند. معصومان علیهم السلام به شیوه‌های گوناگون کودکان و فرزندان خویش را احترام می‌کردن، که برخی از آنها عبارت‌اند از: برخاستن و استقبال از فرزندان، اجازه گرفتن از آنها برای تصرف در حقوق و اموالشان، پذیرش دعوت آنها و دعوت کردن از آنها برای میهمانی، جای دادن آنها در صفوں اول جماعت، عیادت از آنها، با احترام صداکردن آنها، شرکت در بازی آنان، پرهیز از خشونت با آنها و شخصیت دادن به ایشان.

۴. روش بازی

بازی برای کودک یک نیاز طبیعی است که بدون آن کودک رشد سالم نخواهد داشت. کودکی که به بازی علاقه‌ای نداشته باشد تقریباً بیمار محسوب می‌شود. همه انسان‌ها اعم از بزرگ و کوچک، حتی انبیا و اولیا در دوران کودکی تمایل به بازی داشته و کم و بیش به بازی می‌پرداخته‌اند و این حاکی از این است که بازی از نیازهای طبیعی انسان است. مهم این است که والدین و سرپرستان کودکان با وجود علم و آگاهی به این نیاز کودکان، شاید توجه کافی به رفع این نیاز و آثار تربیتی فراوانی که بر رفع آن مترتب است، نشان نمی‌دهند و از آثار زیانباری که بر بی‌توجهی به این نیاز کودک و رفع نکردن آن مترتب است، غافل‌اند. پیشوایان دینی ما در زندگی خود به این نیاز طبیعی کودکان توجه کافی داشته‌اند. آنان علاوه بر اینکه کودکان را در بازی کردن در دوران کودکی آزاد می‌گذاشته‌اند، خود نیز در بازی آنها شرکت جسته از این طریق هم به بازی آنها رونق می‌دادند و هم به شغل و کار کودکان و در واقع به زندگی و شخصیت آنها احترام می‌گذاشتند.

انس بن مالک نقل می‌کند:

پیامبر ﷺ برای ادای نماز به مسجد آمد، در حالی که حسن ظیله را در بغل داشت و او را در کنار خود نشاند. وقتی پیامبر ﷺ به سجده رفت، سجده طول کشید. من سر از سجده برداشتمن، مشاهده کردم که حسن ظیله بر دوش پیامبر ﷺ سوار شده است. وقتی نماز تمام شد، مردم از پیامبر ﷺ پرسیدند: این سجده را به قدری طول دادید که هیچ‌گاه چنین نکرده بودید. آیا وحی نازل شده است؟ پیامبر ﷺ فرمود: وحی نازل نشده، ولی فرزندم بر دوش سوار شده بود؛ نخواستم عجله کنم تا اینکه خودش از دوش پایین آید (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۲، ص ۲۹۴).

در همین روایت به سند عبدالله بن شیبہ آمده است: «نخواستم عجله کنم تا اینکه نیاز فرزندم برطرف شود» (همانجا).

علاوه بر این، پیامبر ﷺ گاهی بین کودکان خود، مسابقه دو و کشتی برگزار می‌کرد.

ابن ابی الحدید می‌گوید:

حسن ظیله بزرگ‌ترین فرزند علی ظیله و مردی بزرگوار، سخی و حلیم بود و پیامبر ﷺ او را دوست می‌داشت. روزی پیامبر ﷺ بین او و حسین ظیله مسابقه دو گذاشت. حسن ظیله از حسین ظیله پیشی گرفت. پیامبر ﷺ او را بر زانوی راست خویش و حسین ظیله را بر زانوی چپ خویش نهاد (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵، ج ۱۶، ص ۲۷).

از این رفتار پیامبر ﷺ استنباط می‌شود که آنچه در بازی‌ها و مسابقات ملاک است، صرف

ایجاد رقابت است که موجب می‌شود افراد شرکت‌کننده کوشش خود را به کار گیرند تا موفق شوند. یعنی در واقع، موفقیت و پیشی گرفتن مشوق خواهد بود و لزومی ندارد که تشویقی افزون بر این کار صورت گیرد و جوایزی برای برنده در نظر گرفته شود. علاوه بر این، به فرد مغلوب و کسی که توانسته برنده مسابقه شود نیز، نباید کم توجهی شود؛ بلکه باید به دو طرف مسابقه احترام گذاشت. گرچه ممکن است همین که پیامبر ﷺ برنده را بر زانوی راست خویش نهاد، نوعی تشویق اضافی محسوب شود؛ زیرا در اسلام، طرف راست همواره از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مقدم است. مثلاً قرآن کریم نیکوکاران را اصحاب یمین (راست) و بدکاران را اصحاب شمال (چپ) می‌خواند (واقعه، ۴۷-۲۷). یا مأمور در نماز جماعت، در صورتی که یک نفر باشد، مستحب است در طرف راست امام بایستد. بنابراین می‌توان گفت اینکه پیامبر ﷺ برنده مسابقه، امام حسن عسکری، را بر زانوی راست خویش نهاد، نوعی احترام بیشتر و تشویق اوست. در عین حال این تشویق آنقدر شدید نیست که آثار منفی در بازنده مسابقه بر جای گذارد.^۱ پیامبر اکرم ﷺ علاوه بر تشویق فرزندان خویش به بازی، خود نیز در بازی آنها شرکت می‌کرد و با آنها به بازی می‌پرداخت.

یعلی عامری می‌گوید:

روزی به همراه پیامبر ﷺ، برای شرکت در یک میهمانی که به آن دعوت شده بودیم از منزل خارج شدیم. پیامبر ﷺ پیش‌پیش جمعیت در حرکت بود و حسین علیه السلام با کودکان بازی می‌کرد. پیامبر ﷺ خواست او را بگیرد، ولی کودک به این طرف و آن طرف می‌دوید و پیامبر ﷺ نیز دنبال او می‌دوید و خنده می‌کرد تا اینکه او را گرفت؛ سپس یک دست به زیر چانه او و دست دیگر را به پشت سر او گذاشت و لب‌هایش را بر لب‌های او گذاشت و او را بوسید و فرمود: حسین از من است و من از حسین. خداوند دوست می‌دارد کسی که حسین را دوست بدارد (اربیل، ۱۴۰۵، ج، ۲، ص ۲۷۲).

توجه پیامبر ﷺ به کودکان تنها اختصاص به حسن و حسین علیهم السلام نداشت، گرچه برخی از سیره‌ها این ایهام را دارد، ولی سیره‌های دیگری نیز هست که حکایت دارد که پیامبر ﷺ با کودکان (دیگران نیز) به بازی می‌پرداخت. برای نمونه، سیره‌ای را در اینجا ذکر می‌کنیم:

۱. قابل توجه اینکه امامان شیعه و یا به طور کلی فرزندان امامان ما در سینین کودکی شناختی بیش از سایر کودکان دارند و حتی در سینین کودکی هم ممکن است اهمیت راست در برابر چپ برای آنها روشن باشد. چنان‌که خود آنها فرموده‌اند ما فرزندانمان را در سینین پنج سالگی به نماز امر می‌کنیم و شما در سینین هفت سالگی آنان را به نماز امر کنید. بنابراین در این سیره دست‌کم ممکن است امام حسن عسکری که فرزند بزرگ‌تر بود اهمیت سمت راست را در کنند و برای او تشویق محسوب شود.

پیامبر اکرم ﷺ برای اقامه نماز عازم مسجد بود. در راه مسجد به کودکانی برخورد که به بازی مشغول بودند. کودکان همین که پیامبر ﷺ را دیدند به سوی او دویدند و بر گرد او حلقه زدند و هر یک از آنها می‌گفت: گُ جَمْلَى [شتر ما باش تا بر دشت سوار شویم]. کودکان که این گونه رفتار پیامبر ﷺ با حسن و حسین ؑ را دیده بودند، انتظار داشتند که پیامبر ﷺ به آنها پاسخ مثبت دهد و چنین هم شد و پیامبر ﷺ به آنها پاسخ مثبت داد. اصحاب که برای اقامه نماز در مسجد، در انتظار پیامبر ﷺ بودند، بلال را به دنبال پیامبر ﷺ فرستادند. همین که بلال در راه با این جریان مواجه شد، زبان به اعتراض گشود. پیامبر ﷺ فرمود: برای من تنگ شدن وقت نماز بهتر از دلتانگ شدن این کودکان است. به منزل من برو و اگر چیزی هست برای کودکان بیاور. بلال به منزل پیامبر ﷺ رفت و همه منزل را جستجو کرد و هشت دانه گردو یافت. آنها را نزد پیامبر ﷺ آورد. پیامبر ﷺ گردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمود: «أَتَبِعُونَ جَمَلَكُمْ بِهَذِهِ الْجُوَزَاتِ؟؛ آیا شتر خود را به این گردوها می‌فروشید؟» کودکان به این معامله رضایت دادند و با خوشحالی پیامبر ﷺ را راه کردند. پیامبر ﷺ نیز عازم مسجد شد و فرمود: «خدا برادرم یوسف را رحمت کند، او را به چند درهم فروختند و مرا نیز به هشت گردو» (عوفی، [بی‌تا] جزء اول از قسم دوم، باب دوم، ص ۳۰).

از این سیره به چند نکته درباره تربیت کودک پی می‌بریم:

۱. باید به کودکان احترام گذاشت و به خواست آنها در حد امکان پاسخ مثبت داد و آنها را از این طریق شاد و خوشحال نگه داشت.
۲. کسانی که به کار تربیت کودکان مشغول‌اند، باید با کودکان انس و الفت داشته باشند و با شیوه‌هایی که کودکان می‌پسندند، با آنها برخورد کنند و شأن و منزلت و موقعیت خود را نادیده انگارند تا کودکان نیز با آنها راحت باشند و احساس دوستی کنند و در نتیجه پذیرای تربیت و آموزش‌های لازمی که ممکن است به آنها داده شود، باشند.
۳. اگر بخواهیم کودکان را از کاری، بهویژه از بازی‌های موردن علاقه آنها، بازداریم باید به شیوه‌ای عمل کنیم که آنها با رضایت خاطر به این کار تن دردهند، نه با کراحت و اجبار و احیاناً خشونت. چنان که پیامبر اکرم ﷺ برای اینکه خود را با رضایت خاطر و خوشحالی کودکان از دست آنها رها سازد، متوجه به چیزی شد که مورد علاقه کودکان بود و آنها را به این وسیله قانع کرد.

تا اینجا بیان شد که معصومان علیهم السلام به بازی کودکان اهمیت بسیاری می‌دادند، اگرچه سیره‌هایی که تا به حال آورده‌یم همه مربوط به پیامبر ﷺ بود و از ائمه علیهم السلام کمتر سیره‌ای در زمینه بازی با کودکان یافته‌ایم، ولی روایات آنها حاکی از اهمیت بازی کودکان به‌ویژه در دوران اولیه زندگی، یعنی هفت سال نخست زندگی است. امام صادق علیه السلام در اهمیت بازی کودکان می‌فرماید:

دع آینک یلعب سبع سنين و یؤدب سبع سنين (حرّ عاملي، ۱۳۶۷، ج ۱۵، ص ۱۹۴)؛
بگذار فرزندت تا هفت سال بازی کند و [پس از آن] هفت سال او را تعليم و تربیت کن.

نیز در روایتی دیگر می‌فرماید:
الغلام یلعب سبع سنين و یتعلم الكتاب سبع سنين و یتعلم الحال و الحرام سبع سنين (همان، ش ۱)؛ پسر (فرزند) باید در هفت سال اول [کودکی] به بازی بگذراند و در هفت سال [دوم] آموزش قرآن ببیند و در هفت سال [سوم] احکام حلال و حرام را بیاموزد.

اگرچه «ال» در الكتاب، الف و لام تعریف است و مراد از آن آموزش قرآن است، ولی آموزش قرآن متنضم آموزش خواندن و نوشتن نیز هست. حال یا آموزش سواد، مقدم بر آموزش قرآن است یا ضمن هم‌دیگر صورت می‌گیرد.

همچنین روایات درباره هفت سال دوم و سوم، مختلف است. برخی روایات تنها به دوره هفت ساله اول و هفت ساله دوم تصریح کرده‌اند و هفت سال دوم را زمان آموزش قرآن و احکام و تربیت دانسته‌اند و برخی روایات دوره اول را که به بازی اختصاص دارد شش سال آورده‌اند (همان، ص ۱۹۳). ولی در اینکه دوره اول (شش یا هفت سال) دوره‌ای است که کودک باید آزاد باشد و به بازی پردازد، متفقاً‌اند. البته این امر وجود برخی آموزش‌ها در این دوره را نفی نمی‌کند، بلکه بر اهمیت بازی در این دوره تأکید دارد.

بنابراین، سیره و اقوال معصومان علیهم السلام حاکی از اهمیت بازی برای کودک در دوره نخست کودکی و به‌ویژه شرکت بزرگ‌سالان در بازی آنهاست. اما اینکه چرا معصومان علیهم السلام تا این حد به بازی کودکان اهمیت می‌داده‌اند، سؤالی است که در اینجا به پاسخ آن می‌پردازیم.

اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک

پرسش این است که مگر بازی کودک چه اهمیتی دارد که معصومان علیهم السلام، به‌ویژه پیامبر

اکرم عَلِيُّهُ وَآلِيْهِ وَسَلَّمَ، بر آن تأکید کرده‌اند و خود را تا حد مرکب سواری کودکان تنزل داده‌اند؟ پیامبر اکرم عَلِيُّهُ وَآلِيْهِ وَسَلَّمَ فرمود:

من کان عنده صبی فلیتصاب له (همان، ص ۲۰۳، ش ۲)؛ کسی که کودکی نزد اوست باید با او کودکی کند.

امیر مؤمنان عَلِيُّهُ وَآلِيْهِ وَسَلَّمَ نیز فرمود:

من کان له ولد صبیا (همان، ش ۱)؛ کسی که فرزندی دارد باید با او کودکی کند.

حقیقت این است که بازی از چند جهت نقش مؤثر و اهمیت فوق العاده‌ای در تربیت کودک دارد که به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

۱. بازی نیاز طبیعی و یکی از نیازهای اساسی کودک است و بی‌توجهی به این نیاز کودک، خسارت روحی - روانی بسیاری به بار خواهد آورد. چنان که پیشتر نیز گفته شد، وقتی علت طولانی شدن سجدۀ پیامبر عَلِيُّهُ وَآلِيْهِ وَسَلَّمَ را پرسیدند، فرمود: «فرزندم حسن بر دوشم سوار بود، نخواستم عجله کنم تا نیازش بر طرف شود» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۳، ص ۲۹۴).

باید گفت اولاً کودک بر اثر تغذیه دارای انرژی فراوانی است و این انرژی باید به گونه‌ای مصرف شود. مصرف این انرژی در کودک جز از راه بازی میسر نیست. اگر این انرژی به مصرف نرسد کودک دچار بیماری‌های روحی - روانی و جسمی خواهد شد. در این زمینه امام کاظم عَلِيُّهُ وَآلِيْهِ وَسَلَّمَ می‌فرماید:

بهتر است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگسالی حليم و بر دبار شود.

و سپس فرمود:

جز این کار، سزاوار نیست (همان، ج ۶۰، ص ۳۶۱).

یعنی در واقع، انسان در کودکی باید روحیه ستیزه جویی و جنگجویی و ترس‌ها و تردیدهای خود را بازی ارضا کند تا در بزرگسالی حليم باشد. همچنین کودکان همواره در زندگی بر اثر ناکامی‌ها به عقده‌های درونی مبتلا می‌شوند که تخلیه این عقده‌ها در بازی میسر است؛ زیرا بر اثر موقیت‌هایی که در بازی به دست می‌آورند، ناکامی‌های زندگی را فراموش خواهند کرد، یا به شیوه‌های گوناگون، مثل داد و فریاد زدن یا به گونه‌ای منطقی در بازی با هم بازی‌ها یا اسباب بازی‌های خود، عقده‌های خود را خالی می‌کنند و همین امر موجب تعادل و آرامش درونی آنها خواهد شد. در روان‌شناسی، در مورد بازی، نظریه‌های متفاوتی ارائه شده است؛ از جمله نظریه دفع انرژی زائد، که اسپنسر آن را ارائه کرده است. این نظریه

معتقد است که بدن مقداری انرژی دارد که آن را به صورت فعالیت‌های هدف‌دار، مانند کار و نیز فعالیت‌های بدون هدف مانند بازی مصرف می‌کند (مهجور، ۱۳۶۷، ص ۱۴). یعنی در واقع، این انرژی در بزرگسالان به مصرف کار می‌رسد و در کودکان که کار و فعالیت بدنی خاصی غیر از بازی ندارند، از طریق بازی مصرف می‌شود. البته این نظریه توجیه‌کننده کل کارکرد بازی نیست و نظریه‌های دیگری نیز در زمینه بازی وجود دارد که می‌توان آنها را نیز تکمیل‌کننده کارکردهای بازی دانست؛ از جمله، نظریه رفع خستگی لازاروس (همان، ص ۱۵)، نظریه تنفس‌زدایی پاتریک (همان، ص ۱۶)، نظریه پیش‌تمرين یا تمرین زندگی مک‌دوگال (همان، ص ۱۸) که در این زمینه ارائه شده‌اند.

بنابراین، اگر به بازی کودکان اهمیت داده شود، علاوه بر اینکه به نیاز طبیعی کودک پاسخ داده شده، بسیاری از مشکلات روانی - عاطفی کودک نیز حل خواهد شد. اگر به این نیاز توجه نشود، علاوه بر اینکه مشکلات روانی - عاطفی حل نخواهد شد، خود نیز به عقده و مشکل روانی دیگری تبدیل خواهد شد. از این‌روست که امروزه روان‌شناسان و درمان‌گران، شیوه‌های بازی درمانی متعددی را برای معالجه بیماری‌های روانی - عاطفی کودکان ابداع کرده‌اند و از طریق بازی به مشکلات آنها پی‌برده، از این راه آنها را معالجه می‌کنند.

۲. بازی، وسیله‌ای برای رشد همه‌جانبه و هماهنگ کودک است، زیرا بازی انواع و اقسام گوناگونی دارد و کودکان نه ملزم به انتخاب برخی از آنها‌یند و نه خود را چنین ملزم می‌سازند؛ بلکه در هر ساعتی به یکی از انواع بازی‌ها و در دوران و سطین مختلف کودکی به نوعی از بازی‌ها روی می‌آورند و هریک از این بازی‌ها، یک یا چند جنبه متفاوت از وجود و شخصیت کودک را رشد می‌دهد.

در سنین اولیه کودکی، بازی در تقویت حواس پنج‌گانه، کنترل اعضا و هماهنگی آنها نقش اساسی ایفا می‌کند. در همین سنین، کودک در بازی عواطف و احساسات خود را به عروسک یا افرادی که در بازی با او شرکت می‌کنند، نشان می‌دهد، ترس‌ها و تردیدهای خود را بیرون می‌ریزد، محبت کردن را تجربه می‌کند و یاد می‌گیرد که همواره نباید مورد محبت و گاهی نیز محبت واقع شد، بلکه گاهی باید مورد غضب نیز واقع شد. گاهی باید محبت و گاهی نیز باید غصب کرد. کودک در بازی گاه می‌خندد و گاه می‌گرید و از این طریق به تعادل عاطفی می‌رسد. همچنین به کمک بازی رشد هوش و ذهن او نیز تسهیل و تسريع می‌شود و افزایش می‌یابد.

از نظر پیاژه، بازی در رشد هوشی کودک نقش حیاتی دارد و آثار آن در زندگی و رفتار آدمی نیز مشهود است. بازی، دستکم، از دو جهت بر رشد ذهنی و شناختی کودک مؤثر است:

نخست اینکه با انواع وسائل بازی و افراد و موقعیت‌های بازی برخورد می‌کند و حتی انواع ابهام‌ها و سوالات در بازی ممکن است ذهن کودک را به خود جلب کند و به تأمل و تفکر در مورد آن وارد و از این طریق ذهن را پرورش دهد.

جهت دوم، نقش و تأثیری است که بازی بر رشد زبان کودک دارد و رشد زبان نیز خود بر رشد شناخت و ذهن کودک تأثیر بسیار دارد. بنابراین، نقش بازی در رشد ذهنی و شناختی کودک مضاعف است.

همچنین اهمیت و نقش بازی بر رشد اجتماعی کودک بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا کودک در بازی، با هم بازی‌های خود ارتباط برقرار و چگونگی ارتباط را تجربه می‌کند؛ رعایت مقررات در بازی‌های اجتماعی، احترام به قوانین و مقررات اجتماعی، پذیرش انتقاد و همکاری گروهی را نیز می‌آموزد. در بازی‌های خیالی با بازی کردن نقش‌های متفاوت اجتماعی، از قبیل سرپرستی عروسک خود، خانه‌داری و جواب دادن به تلفن، زندگی را تجربه می‌کند و هزاران رفتار اجتماعی دیگر را در ضمن بازی می‌آموزد.

مهم این است که اولاً بازی در سنین نخست زندگی امکان هماهنگ کردن حواس پنج‌گانه را برای کودکان فراهم می‌آورد و ثانیاً رشد هماهنگ جنبه‌های مختلف انسانی را میسر می‌سازد. به طور کلی می‌توان گفت بازی، شخصیت کودک را شکل می‌دهد و به آن تحقق می‌بخشد.

۳. بازی وسیله‌ای برای شناخت کودک از خود و شناخت دیگران از کودک است. کودک در بازی همه ضعف‌ها و قوت‌ها، ترس‌ها و نگرانی‌ها، بینش‌ها و نگرش‌ها، علاوه و نفرت‌ها و به‌طور کلی شخصیت خود را بروز خواهد داد و در بسیاری از موارد، خود نیز به ضعف‌ها و قوت‌های خود پی‌خواهد برد و در صدد برطرف کردن ضعف‌ها و تقویت قوت‌های خود برخواهد آمد. همچنین والدین و مریبان می‌توانند از طریق نظارت بر بازی کودکان و با شرکت در بازی آنها، به نگرش‌ها و علاوه و نفرت‌های کودکان خود پی‌برند و راهکارهایی برای تربیت بهتر آنان فراهم آورند. حتی آنها می‌توانند از این طریق به ضعف‌های خود در تربیت فرزندان و کودکان نیز پی‌برند و در صدد جبران آنها برآیند. بازی کودکان نمایش

عملی کارکرد تربیتی والدین، مریبان و به طور کلی دست‌اندرکاران امور تربیت کودکان به حساب می‌آید.

۴. ارزش دیگر بازی کودکان، ارزش آموزشی آن است. کودکان بر اثر بازی بسیاری از چیزها را می‌آموزند. دایره لغات آنها افزایش می‌یابد و با رنگ‌ها، شکل‌ها و اشیای مختلفی آشنا می‌شوند. همچنین با آداب و مقررات اجتماعی آشنا می‌شوند. اصولاً یادگیری کودک در هفت سال نخست زندگی، یعنی دوران پیش از مدرسه، از طریق عمل صورت می‌گیرد و جز از این راه، میسر نیست و این یادگیری عملی نیز ضمن بازی صورت می‌گیرد؛ چون به‌طور کلی در این دوران، کار و زندگی کودک بازی است و جز این، کاری ندارد و از او کار دیگری ساخته نیست. بنابراین، هرگونه آموزشی در این دوران باید ضمن بازی صورت پذیرد. حال اگر کودک، در بازی در این دوران به حال خود واگذاشته شود، بازی‌ها خود به‌خود و به صورت غیر‌آگاهانه چیزهای بسیاری را به کودکان می‌آموزد. اما اگر والدین و مریبان این بازی‌ها را هدایت و برنامه‌ریزی کنند، در این صورت کیفیت آموزشی افزایش خواهد یافت.

در سیره معصومان علیهم السلام علاوه بر جنبه‌های پرورشی بازی به جنبه‌های آموزشی آن نیز توجه شده است. برای نمونه امام صادق علیه السلام در کودکی با کودکان می‌نشست و استاد می‌شد و آنها شاگرد او می‌شدند. امام نام میوه‌ای را می‌پرسید که مثلاً بر درخت یا زمین می‌روید، رنگ آن قرمز و طعم آن شیرین یا ترش است و در فلان منطقه می‌روید. هر کس نام آن میوه را می‌گفت، او استاد می‌شد و امام نیز جزء شاگردان قرار می‌گرفت. گاهی امام به علت صداقت نداشتن هم‌بازی‌های خود، بازی را ترک می‌کرد و با خواهش بقیه دوستان به بازی بر می‌گشت. در بازی دیگری، امام استاد می‌شد و کلمه‌ای می‌گفت، مثل: «الشّراعیه؛ شتر گردن دراز (تاج العروس، ذیل واژه شرع)» و شاگردان باید تکرار می‌کردند؛ سپس امام کلمه‌ای دیگر می‌گفت که هم‌وزن آن کلمه بود، ولی شاگردان دوباره باید همان کلمه اول را تکرار می‌کردند؛ در این میان هر کس اشتباه می‌کرد از بازی خارج می‌شد. امام علیهم السلام بدین طریق، زبان، دقت و تمرکز کودکان را تقویت می‌کرد (منطقی، ۱۳۷۲، ص ۵۵۹).

نکاتی درباره بازی کودکان

در اینجا لازم است به چند نکته در خصوص بازی کودکان اشاره شود:

۱. به بهانه‌های مختلف کودکان را از اسباب بازی‌های طبیعی و به‌طور کلی بازی با طبیعت محروم نسازیم. انسان پرورش یافته در طبیعت از نظر جسمی، روحی و روانی سالم‌تر خواهد بود و از لحاظ تربیتی نیز امکان بیشتری برای تفکر، به‌ویژه تفکر در اهداف خلقت، را خواهد داشت. سهل بن سعد می‌گوید:

مَرْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَبِيَّانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالْتَّرَابِ فَنَاهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ دَعْهُمْ فَانِ التَّرَابُ رَبِيعُ الصَّبِيَّانِ (هَيْثِمٌ، ۱۴۰۸، ج ۸ ص ۱۵۹)؛
پیامبر اکرم ﷺ به کودکانی برخورد که خاک بازی می‌کردند؛ یکی از یاران پیامبر ﷺ آنها را از این کار منع کرد، که پیامبر ﷺ فرمود: رهایشان کن؛ زیرا خاک بستان کودکان است.

اینکه پیامبر ﷺ خاک را به بستان سرسبز و پرعلف تشییه کرد، بیان‌گر این است که همان‌طور که حیوانات در بستان سرسبز بهاری به رشد کامل می‌رسند و چاق و فربه می‌شوند و بهترین چراگاه برای رشد آنها بستان بهاری است، برای کودکان نیز، خاک و طبیعت و بازی و ارتباط با آن بهترین وسیله برای رشد و پرورش خواهد بود.

بنابراین، والدین و مریبان باید توجه داشته باشند که نباید به بهانه‌های مختلف، از قبیل بهداشت و نظافت و... کودکان را از بازی و ارتباط با طبیعت و اشیای طبیعی محروم سازند و آنها را با اسباب بازی‌های مصنوعی سرگرم کرده، در ساختمان‌های کوچک یا اتاقی حبس کنند. البته توجه به مسائل بهداشتی نیز از ضروریات است و باید از خاک‌های تمیز و بهداشتی در این مورد استفاده شود، ولی این کار نباید مانع از کار مهم دیگری شود.

۲. نکته مهم دیگری که از سیره معصومان: بر می‌آید این است که والدین و مریبان یا به‌طور کلی سرپرستان کودک گاه لازم است خود نیز، در بازی کودکان شرکت کنند و با آنان هم‌بازی شوند؛ زیرا بسیاری از فوائدی که بر بازی کودکان مترتب است، از این طریق حاصل می‌شود. بزرگسالان با بازی کردن با کودکان، اولاً راه و روش بازی با اسباب بازی‌های جدید و بازی‌های جدید را به کودکان می‌آموزنند؛ ثانیاً می‌توانند بسیاری از سجایای اخلاقی را از این راه به کودکان آلقانند، یا در رعایت مقررات و قوانین اخلاقی و اجتماعی به آنها کمک کنند؛ ثالثاً شرکت در بازی آنها نوعی احترام به کودک و شخصیت دادن به آنهاست؛ زیرا در این صورت

۱. ربیع به معنای سبزه‌ای که حیوانات از آن تغذیه می‌کنند و به معنای گیاه فراوان نیز آمده است (ابن منظور، ذیل ماده ربیع).

کودک احساس می‌کند خود او و شغل او (بازی) آن اندازه اهمیت دارد که والدین یا مریبان به او توجه کرده و با او همکار و هم‌بازی شده‌اند.
علاوه بر این، والدین و مریبان با شرکت در بازی کودکان می‌توانند علائق و روحیات و احیان اضطراب و نگرانی‌های آنها را بشناسند و در صدد رفع آنها یا برنامه‌بریزی برای هدایت آنها در جهت استعداد و علائق آنها برآیند و احیاناً اگر عیب و نقص‌هایی هم در زمینه مدیریت و تربیت آنها وجود دارد، بشناسند و بطرف کنند. این نکته در سیره‌هایی که از معصومان علیهم السلام نقل شد، کاملاً مشهود است.

۳. والدین و مریبان در بازی با کودکان باید بکوشند خود را تا حد کودکی پایین بیاورند و با کودک، کودکی کنند، نه اینکه همواره به خود چهره هدایت و رهبری بگیرند؛ زیرا در همراهی کردن با کودک است که کودکان بازی طبیعی را مشاهده می‌کنند و از هدایت‌ها و راهنمایی‌های مریبان تأثیر می‌پذیرند. معصومان علیهم السلام در عین حال که خود چنین بوده‌اند و خود را تا حد مركب کودکان تنزل می‌دادند و احیاناً صدای حیوان نیز برای شادی کودکان در می‌آورده‌اند، به ما نیز سفارش کرده‌اند با کودکان این‌گونه باشیم. پیامبر ﷺ فرمود:
من کان عنده صبی فلی تصاب له (نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۵، ص ۲۰۳)؛ کسی که کودکی نزد اوست، باید با او کودکی کند.

امیر مؤمنان علیهم السلام نیز فرمود:

من کان له ولد صبیا (همان‌جا)؛ کسی که فرزندی دارد، با او کودکی کند.

چون که با کودک سروکارت فتاد   هم زبان کودکی باید گشاد
۴. نباید کودکان را با زور و تحمیل از بازی مورد علاقه آنان باز داشت. در صورت ضرورت باید آنان را طوری از بازی باز داشت که خود با اختیار و میل و علاقه بازی را ترک کنند. همین‌طور درباره تغییر بازی آنها از یک نوع به نوعی دیگر، باید به گونه‌ای عمل کرد که آنها با رضایت خود بازی را تغییر دهند. نمونه‌ای از رفتار پیامبر اکرم ﷺ در این زمینه چنین است:

در سیره‌ای که پیشتر بیان شد، پیامبر اکرم ﷺ در راه مسجد به خواهش کودکان مبنی بر سواری دادن به آنها تن درداد، اما وقتی بلال با دیر شدن وقت نماز به دنبال پیامبر ﷺ آمد، پیامبر ﷺ همین‌طور کودکان را رها و آنها را از بازی منصرف نکرد، بلکه بلال را فرستاد تا گردوبی آورد و پیامبر ﷺ با نشان دادن گردو که مورد علاقه کودکان نیز هست، خود را آزاد و

کودکان را با این شیوه جالب از بازی منصرف کرد (عوفی، [بی‌تا]، جزء اول از قسم دوم، باب دوم، ص ۳۰).

همچنین نباید بازی خاصی را بر کودکان یا فرد خاصی را در بازی آنها تحمیل کرد. در این مورد به این رفتار پیامبر ﷺ توجه کنید: «پیامبر ﷺ از کوچه‌ای می‌گذشت؛ کودکان گرم بازی بودند، در حالی که کودکی گرفته و مغموم گوشه‌ای نشسته بود. پیامبر ﷺ جلو رفت، سلام کرد و پرسید: چرا بازی نمی‌کنی؟ کودک پاسخ داد: چون لباس من کنه است و پدر ندارم، از این رو کودکان مرا به بازی نمی‌گیرند. پیامبر ﷺ این کودک را به آغوش کشید و به خانه فاطمه ؓ برد و به دختر گرامی خود فرمود: آیا می‌خواهی برادری آورده باشم؟ سپس فرمود: دخترم مقداری آب آماده کن و یک دست از لباس‌های کودکان را بیاور. فاطمه ؓ چنین کرد و به کمک پیامبر ﷺ کودک را شستشو دادند و لباسی تمیز بر او پوشاندند و موهایش را شانه زدند. سپس پیامبر ﷺ او را به کوچه آورد و در برابر سایر کودکان با او مشغول بازی شد تا اینکه کودکان دیگر به سراغ پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: چرا با ما بازی نمی‌کنی؟ حضرت فرمود: به شرطی با شما بازی می‌کنم که با این کودک نیز بازی کنید. سپس پیامبر ﷺ آن کودک را به میان بچه‌های دیگر فرستاد و همگی با هم مشغول بازی شدند» (کریمی‌نیا، ۱۳۷۲، ص ۱۵۸).

خلاصه مبحث

در این مبحث، در مورد آن دسته عواملی که زمینه‌ساز تربیت صحیح فرزندان است بحث شده است و چهار روش تربیتی مورد تأکید در سیره معصومان ؓ بررسی شده است.

۱. روش محبت: نیاز کودک به محبت و تأمین آن از سوی والدین اساس و پایه تربیت او را تشکیل می‌دهد. براساس سیره تربیتی معصومان ؓ محبت و مهر ورزیدن به کودکان یک اصل است و آنان محبت به کودکان را عبادت می‌دانند. از آثار محبت به کودکان می‌توان به، اعتدال روحی - روانی کودک، اعتماد به نفس، آشنا شدن با روش محبت کردن، اعتماد به والدین، پیشگیری از انحرافات و... اشاره کرد. در سیره تربیتی معصومان ؓ به نکاتی در خصوص شیوه محبت به کودک تأکید شده است که شامل، ابراز محبت، اعتدال در محبت و روش‌های محبت است.

۲. روش تأمین امنیت: تأمین نشدن امنیت در کودکان، آنان را از ابتکار، نوآوری و خلاقیت باز می دارد و موجب عوارض و نابسامانی های روانی در آنان می شود. از این رو معصومان علیهم السلام به تأمین امنیت کودکان اهمیت می دادند.

۳. روش تکریم و احترام: در سیره معصومان علیهم السلام تکریم و احترام کودکان با شیوه هایی چون، قیام و استقبال از فرزندان به هنگام ورود آنها به مجلس، سلام کردن به کودکان، با احترام صدا کردن و عیادت از کودکان مریض و مهم تر از همه شخصیت دادن به کودکان و فرزندان خود نشان داده شده است.

۴. روش بازی: سیره معصومان علیهم السلام در این زمینه حکایت از اهمیت بازی کودکان به ویژه در دوران نخست زندگی دارد، به ویژه آنکه شرکت بزرگسالان در بازی کودکان اهمیت بسیار دارد.

از دیدگاه معصومان علیهم السلام بازی از چند جهت نقش مؤثر و اهمیت فوق العاده ای در تربیت کودک دارد. بی توجهی به این نیاز طبیعی کودک خسارت های روحی - روانی بسیاری دارد. توجه به بازی کودک، بسیاری از مشکلات روانی - عاطفی وی را حل خواهد کرد، بازی وسیله ای برای رشد همه جانبه و هماهنگ کودک است، بر رشد زبان کودک تأثیر بسیاری دارد و رشد زبان نیز خود بر رشد شناخت و ذهن کودک تأثیر بسیار دارد و به هماهنگ شدن حواس پنج گانه کودک می انجامد و رشد همه جانبه انسان به ویژه رشد اجتماعی را فراهم می سازد. کودک در بازی خود همه ضعف ها و قوت ها، ترس ها و نگرانی ها، بینش ها و نگرش ها و به طور کلی شخصیت خود را بروز می دهد، معصومان علیهم السلام به جنبه های آموزشی بازی مانند افزایش دقت و تمرکز کودکان نیز توجه می کردند. همچنین به نکات کلیدی دیگری در زمینه روش و اهمیت بازی در سیره تربیتی معصومان علیهم السلام تأکید شده است.