

دکتر علیمحمد کاردان*

علوم تربیتی: مطالعات میان‌رشته‌ای (قسمت دوم)

رابطه علوم تربیتی با فلسفه

می‌توان از راه مقایسه میان علوم تربیتی به معنی اخص کلمه و فلسفه انجام داد. در مطالعه نوع اول بی‌درنگ به این نکته برمی‌خوریم که پیش از آنکه علوم تربیتی به معنای تحقیق عینی و آزمایشی در آموزش و پرورش پدید آید، آگاهی از چگونگی معارف تربیتی را باید در آثار فیلسوفان و تاریخ فلسفه جست. در حقیقت، نخستین دانشمندان آموزش و پرورش، اندیشه و رانی مانند افلاطون و ارسطو در یونان و در دوره‌های بعد و از جمله در سده‌های میانه کسانی مانند اگوستین قدیس و طماس اگوئینی قدیس و در عالم اسلام افرادی مانند ابن سینا و غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی بودند. و از راه مطالعه آثار این بزرگان و امثال ایشان است که ما با دانش بشر درباره آموزش و پرورش آشنا می‌شویم. در واقع، تنها پس از دوره رستاخیز علمی و ادبی (رناسانس) در غرب است که دست کم در این منطقه رفتارهای آثار مستقلی درباره آموزش و پرورش به وجود می‌آید. این آثار به دست نویسنده‌گانی مانند رابله، اراسم، موتنی، کمنیوس، روسو و لاق نگاشته شده است و همه بیشتر جنبه نظری دارند تا علمی. این صاحب‌نظران هر چند همگی عملاً مرتبی نیستند و به زمینه دیگر پرداخته‌اند (مثلاً رابله پزشک و موتنی سیاستمدار و کمنیوس کشیش است) اما چنانکه تاریخ اندیشه تربیتی در غرب نشان می‌دهد همگی درباره آموزش و پرورش و بهبود وضع آن اندیشیده‌اند. و چون آموزش و پرورش زمان خود را برآورده نیازهای حیات مادی و معنوی بشر ندیده‌اند به انتقاد از راه و رسم رایج پرداخته، افکار جدیدی را عنوان کرده‌اند. این وضع تا سالهای آغازین قرن بیستم کم و بیش ادامه دارد، یعنی افرادی با اشتغالات و اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی

* استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهشی علوم تربیتی «قسمت»

در قسمت اول این مقاله و در آغاز آن به عنوان توضیح مقدماتی یادآوری شد که «منظور از علوم تربیتی ... تنها مجموعه دانش‌هایی نیست که از راه مشاهده و آزمایش و اندازه‌گیری به دست آمده‌اند، بلکه مقصود همه معارف نظری و عملی مربوط به تربیت (آموزش و پرورش) است. بدین‌سان تفکر فلسفی و اخلاقی و مطالعات دینی درباره تربیت نیز در این مطالعه جزو علوم تربیتی شمرده می‌شود.»^۱ در این نوشته کوشش خواهیم کرد رابطه آموزش و پرورش و علوم تربیتی را با یکی از کمترین و ریشه‌دارترین معرفت انسانی، یعنی فلسفه یا حکمت مورد بحث قرار دهیم.

در واقع و به طوری که بعد روشن خواهد شد، تحقیق در آموزش و پرورش مختلف از تعیین اهداف و غایای تربیت گرفته تا برنامه‌ریزی آموزشی و درسی و روش‌های آموزش و پرورش از تفکر بوبیه «تفکر فلسفی» بی‌نیاز نیست. به همین دلیل یکی از ارکان دانش آموزش و پرورش، فلمندوی است که امروز «فلسفه آموزش و پرورش» نامیده می‌شود.

رابطه تعلیم و تربیت و علوم تربیتی با فلسفه را از دو لحاظ می‌توان مورد مطالعه قرار داد، یکی به صورت مطالعه طولی یا تاریخی و دیگری به صورت مطالعه عرضی یا جایگاهی. به عبارت دیگر، می‌توان رابطه آموزش و پرورش و فلسفه را در طی تاریخ فکری و فرهنگی جامعه‌های بشری مورد تحقیق قرارداد و نشان داد که چگونه فلاسفه در زمانهای مختلف به تجزیه و تحلیل مسائل تربیتی پرداخته و برای پیشرفت راه و روش تعلیم و تربیت، اندیشه‌های نویی را عرضه داشته‌اند. اما از لحاظ عرضی یا جایگاهی مطالعه رابطه مذکور در فوق را

جایگاه فلسفه و فلسفه آموزش و پژوهش

حال پرسشی که به ذهن متبار می‌شود این است که آیا با رشد یا گسترش «علوم تربیتی» به معنی دانش‌هایی مبتنی بر مشاهده و آزمایش و سنجش و اندازه‌گیری، فلسفه یا بهتر بگوییم فلسفه آموزش و پژوهش، در جمع معارف تربیتی هنوز مقام و منزلت و اعتباری دارد یا نه؟ و هر گاه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، این سهم یا جایگاه از چه قرار است؟ برخی از افراد که می‌توان ایشان را «شیفتگان علم محض» نامید کار فلسفه در این وادی را تمام شده می‌دانند و باور دارند که علوم تربیتی که اینک شمارشان از چهارده می‌گذرد برای گشودن گره‌ها و حل مشکلات و معضلات کنونی نظامهای آموزش و پژوهش و حتی ترسیم آینده بهتر آنها کافی است و بدین‌سان به «فلسفیدن» در این زمینه نیازی نیست. این گروه که شدیداً به علم به معنی آزمایشی و «همه توانی» آن ایمان دارند، حتی منکر لزوم مطالعه تاریخی در زمینه آموزش و پژوهش هستند به این دلیل که مطالعه تاریخی نیز بدون بینش فلسفی میسر نیست؛ یعنی ریشه و علت مشکلات آموزشی و پژوهشی کنونی را در درون نظام آموزش و پژوهش یا در نهایت در نهادهای اقتصادی و اجتماعی می‌بینند و آینده‌نگری در آموزش و پژوهش را نیز به مدد روش‌های علمی می‌سازند.

اما، چنانکه یکی از نویسندهای معاصر متذکر شده است: «علم ماده‌ای را به ما می‌شناساند و شرایط اجتماعی ای را مشخص می‌سازد که عمل تربیت بر روی آن انجام می‌گیرد و با آنها سازگار می‌شود. به عبارت دیگر، علم نقش داده‌ها و امور ممکن را برای ما ترسیم می‌کند و بنابراین، دامنه آن بسیار گسترده است. اما فلسفه آموزش و پژوهش با استخراج هدف‌گایی و عالی آن، جایگاه هر یک از علوم را معین و پیوندهای میان آنها را مشخص کرده با این کار سرانجام به نظام آموزش و پژوهش روحی می‌بخشد که بدون آن فعالیت تربیتی به سطح کارهای عادی و سطحی تنزل خواهد یافت.^۵

به عبارت دیگر، از این لحاظ فرایند تربیت یا آموزش و پژوهش همانند امور اخلاقی و فرهنگی و حالت آن، هم دارای جنبه نظری و هم عملی است و علم که تنها واقعیات را به ما می‌شناساند ب تنها نمی‌تواند وحدت و جامعیتی را که لازمه عمل است فراهم کند. در حقیقت، هر یک از علوم تربیتی

گوناگون به نظر آزمایی در عرصه تعلیم و تربیت پرداخته‌اند. با اینهمه، باید گفت که در قرن نوزدهم تعداد صاحب‌نظرانی که خود به عمل تربیت پرداخته و از نزدیک مشکلات آن را لمس کرده‌اند افزایش می‌یابد. این قرن زمان ظهور مرتیان بزرگی مانند پستلزی، فربول، هربارت و دیوی است که خود مرتبی بوده و با تکیه بر تجربه عملی خود در تعلیم و تربیت و اندیشیدن درباره آنها، آراء و نظرهای تازه‌ای را عرضه کرده‌اند و این آراء و افکار است که در قرن بیستم به روشن کردن گوشه‌های تاریک تعلیم و تربیت و ظهور فلسفه‌های جدید در این زمینه مدد رسانده و بنیادها و اصول تازه‌ای را در دسترس دست‌اندرکاران امور آموزشی و پژوهشی معاصر قرار داده است.

با اینهمه، با تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در پایان قرن نوزدهم و در طی قرن بیستم در مغرب زمین به نحو اخص و در جهان به طور کلی پدید آمده، رفته‌رفته بحث و فحص نظری درباره تعلیم و تربیت در عین ضرورت برای حل مشکلات روزافزون آن کافی نیست. در نتیجه و ناگزیر علاقه‌مندان به حل این مسائل به روش علمی بویژه روش یا روش‌هایی که در دانش‌های نظری زیست‌شناسی و روانشناسی و جامعه‌شناسی به نحو سودمندی به کار رفته است متمسک شده و نتیجه کار خود را نیز «علم تربیت» یا «دانش آموزش و پژوهش» نامیده‌اند. بدین‌سان، رفته‌رفته چنانکه در مقاله اول گفته شد، عنوان «علوم تربیتی» به جای عناوین دیگری مانند «پدalogی»^۶ که می‌توان آن را اصول آموزش و پژوهش ترجمه کرد به کار رفته و این تصور را پدید آورده است که دیگر به فلسفه و اندیشه فلسفی نیازی نیست و همه مسائل تربیتی را «علم» به معنی عینی و تجربی کلمه با کلید مشکل‌گشای خود یعنی «روش مشاهده و آزمایش» حل خواهد کرد. حتی برای آنکه نشان داده شود که پژوهش آزمایشی در این زمینه با تفکر فلسفی فرق دارد و از آن کار سازتر است، در اوایل قرن در کشورهای فرانسوی زبان، اصطلاح «پدalogی آزمایشی» را باب کرده و بزرگانی مانند ادوارد کلارکارد^۷ و ویردتون^۸ در سوئیس کتابهایی در این باب نوشته‌اند که بسیار معروف است. و ظاهراً این رشته از معارف تربیتی همان است که در کشورهای انگلیسی زبان قلمرو «روانشناسی تربیتی» را تشکیل می‌دهد.

نحو دیگری داشتن فلسفه را لازم می‌داند؛ متنهی آن را «موضوعگیری معقول نسبت به گل واقعیت» تعریف می‌کند.^۷ البته، منظور این نیست که اهل تخصص یا دانشمندان فرایندهای تربیتی جنبه جامعیت را پاس نمی‌دارند؛ به عکس، ما معتقدیم که دانشمند هم مانند فیلسوف در حد قلمرو تحقیق خود جامع نگر است، اما این جامع نگری با جامع نگری در فلسفه متفاوت است. به این معنی که دانشمند تنها سعی می‌کند به جمیع جهات موضوعی که در آن به تحقیق و تأمل می‌پردازد توجه داشته باشد، ولی این توجه در حد قاعده‌ای است که دکارت در «گفتار درباره درست راه بردن عقل»^۸ آن را نوعی استقصاء می‌نامد و برای این است که در حد علم معین پدیده‌ای از قلم نیفتند. در صورتی که جامعیتی که از ویژگیهای تفکر فلسفی است از نوع دیگر است، یعنی خصیصه اندیشه‌ای است که در مورد موضوع بحث ما به صورت نگریستن به همه جهات و جوانب تعلیم و تربیت اعم از جنبه فردی و اجتماعی، نظری و عملی و نظایر آن رخ می‌نماید. به عبارت دیگر، فیلسوف برخلاف دانشمند به یک جزء از کل هستی انسان اکتفا نمی‌کند یا چنانکه غالباً و متأسفانه در کار بسیاری از اهل تخصص یعنی فن آوران مشاهده می‌شود درباره دانش خود مبالغه نکرده آن را حلال همه مشکلات نمی‌پنارد، زیرا مهم در فلسفه، سعه صدر و احتراز از تعصب و پیشداوریهایست و این حالات است که در اغلب اوقات در برخی از اهل دانش برای دیدن حقیقت حجاب دیده اندیشه می‌شوند.

باری، جامع نگری به معنایی که در فلسفه به طور کلی و در فلسفه آموزش و پژوهش به معنی خاصتر مطرح است خود مستلزم داشتن ویژگیهایی است که مهترین آنها میل به آگاهشدن از یافته‌های علوم و در زمینه بحث ما، یافته‌های علوم تربیتی است، به عبارت دیگر در حالی که ممکن است فی المثل جامعه‌شناس پژوهشی به دانستن یافته‌های روانشناسی تربیتی یا تاریخ آموزش و پژوهش یا روش‌شناسی آموزشی نیازی نداشته باشد یا گمان کنده که چنین نیازی ندارد، فیلسوف آموزش و پژوهش که به انسان در ابعاد گوناگون وجودی می‌نگرد، تن را از روان و روان را از فرهنگ و جامعه و حال را از گذشته جدا نمی‌بیند و ناگزیر است همواره در جریان دستاوردهای علوم مختلف باشد. و این حالت همان است که می‌توان آن را داشتن

بنتهایی به مطالعه جزئی از آنچه درگیر و دار عمل یا تعامل تربیتی پدید می‌آید می‌پردازد، اما جهت حرکت یا فعالیت مریّت را معین نمی‌کند و به تأثیر عوامل دیگری که ممکن است دخالت کرده این فعالیت را مختل سازند کاری ندارد. پس آنچه پرداختن به فلسفه آموزش و پژوهش و از این مسیر به فلسفه به معنی عمومی کلمه را ضروری می‌سازد ایجاد هماهنگی میان تأثیر واقعیات جسمانی و روانی و اجتماعی گوناگون و داشتن نظری جامع نسبت به همه آنهاست. گاستون میالاره که یکی از صاحبینظران علم گرای معاصر در زمینه آموزش و پژوهش است، درباره تخصص در علوم تربیتی چنین می‌گوید: «ashخاص نمی‌توانند در یکی از علوم تربیتی به تخصص دست یابند مگر آنکه نظری جامع درباره حوادث و وضعیتهای تربیتی داشته و صاحب فنونی باشند که در علوم مختلف برای تحقیق در پدیده‌ها به کار می‌رود.»^۹ معنی این عبارت از جهتی که ما در نظر داریم، این است که این حوادث و اوضاع گوناگونند و فی المثل اموری مانند برنامه‌ریزی به معنی وسیع و محدود آن، تاگزیر سازماندهی و مدیریت و انتخاب روش‌های آموزش و پژوهش را نیز شامل می‌شوند. البته این همه اعمالی هستند که درست انجام دادن آنها بدون تحقیقات علمی میسر نیست، اما علم به هر صورت که باشد تنها به یکی از این امور می‌پردازد و در قلمروهایی مانند برنامه‌ریزی آموزشی یا مدیریت آموزشی یا روشها و فنون آموزشی خود را محدود می‌سازد و ناگزیر تنها در چهار دیواری موضوع خود اظهارنظر می‌کند و مجال بررسی عمیق هدف یا اهدافی را ندارد که به فرایندهای مورد توجه آنها خط و جهت می‌دهند. به همین دلیل، میالاره داشتن «نظر جامع» را درباره حوادث و اوضاع تربیتی ضروری می‌شمارد؛ چه می‌داند که هرچند دانشمندان به عنوان متخصص در موضوعات مربوط به رشته خود عمیق می‌شوند، اما کمتر به کل حوادث و اوضاع تربیتی چنانکه به آن اشارت رفت می‌پردازند. به عبارت دیگر، هر یک از علوم تربیتی گرچه عمیقاً به بررسی موضوع خود می‌پردازد، اما ذاتاً و اساساً به کل فرایندهایی که در نظام آموزش و پژوهش در جریانند و خط سیر آنها به وسیله جامعه و فرهنگ و هنجارها ترسیم شده است کاری ندارد. این کل‌بینی یا جامع نگری، در حقیقت، وظیفه معرفت دیگری است که آن را حکمت یا فلسفه می‌نامند. ژان پیاژه دانشمند فقید معاصر نیز به

مطلوب است، قابلیتها و استعدادها و آمادگیهایی است که برای آینده کم و بیش شناخته شده باید در شخص به وجود آید.

اصلًا در تعیین اهداف تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی برای اجرای آنها به دست هر نهاد یا هر کس که صورت گیرد با توجه به گذشت زمان تصمیم گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، کسانی که جهت حرکت آموزش و پژوهش را تعیین می‌کنند در قالب یکی از ابعاد گذشته و حال و آینده می‌اند. البته گاه نیز به ترکیبی از این سه بعد (مثلاً گذشته و حال یا حال و آینده) نظر دارند و در هر حال نوع برداشت زمانی از هدف یا اهداف تعلیم و تربیت، در تعریف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی همیشه مؤثر بوده و هست. صاحب‌نظران تعلیم و تربیت نیز در تعریف خود از تربیت خواه و ناخواه به هدف و بینش زمانی نسبت به آن نظر دارند، مثلاً جامعه‌شناسانی مانند دورکیم که نظام تعلیم و تربیت هر جامعه را معلوم نظام گذشته و متأثر از وضع آن می‌دانند یا متفکرانی که کار اساسی نظام آموزش و پژوهش را انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل بعد می‌پندارند، ناگزیر هدف آموزش و پژوهش را از روی وقایع و ارزش‌های گذشته یا گذشته و حال مشخص می‌کنند. اما کسانی که تعلیم و تربیت را وسیله و ابزار آماده ساختن انسان برای زیستن در اوضاع و احوال محیط اجتماعی ای که در پیش خواهد داشت می‌شمارند، هدف را پیشتر در آینده می‌جویند و لازمه توفیق دستگاه آموزش و پژوهش را آینده‌نگری می‌دانند. چنانکه بعضی از صاحب‌نظران یکی از رشته‌های جدید علوم تربیتی را آینده‌شناسی^۹ دانسته مطالعه آن را برای پیش‌بینی درست لازم می‌بینند. این گروه ارزشها و الگوهای رفتاری هر دوره را برای تعلیم و تربیت نسل جوان نه تنها کافی نمی‌دانند، حتی آن را نادرست و خلاف مصلحت فرد و جامعه می‌شمارند و در بیان عقیده خود عامل تغییر یا دگرگونی جامعه و فرهنگ یا آداب و رسوم آن را مهم تلقی می‌کنند. عده دیگر به پیروی از روش در قرن هیجدهم یا دیوبی در سده‌های معاصر، هدف تربیت را در حال و یا در خود تربیت (دیوبی) جستجو می‌کنند و جستجوی آن را در گذشته نادرست و در آینده محال می‌پندارند. باری، این سه نوع نگرش یعنی گذشته‌گرایی و حال‌گرایی یا آینده‌گرایی یا ترکیب آنها که در هر حال نوعی گرایش فلسفی است مستلزم تصور انسان آرمانی است و این نگرش فلسفی است که شیوه‌ها و برنامه‌های

فرهنگ یا معرفت به معنی عام کلمه شمرد. معنی دیگر ژرف‌بینی و ژرف‌اندیشی فیلسوف نیز آن است که اصطلاحات و تعاریف مفاهیم رایج را به آسانی نمی‌پذیرد و سعی می‌کند آنها را تحلیل کرده به عمق معنی یا معانی آنها دست یابد. مثلاً وقتی گفته می‌شود، آموزش و پژوهش «راهنمایی» است یا در آموزش و پژوهش کودکان باید به استعدادها و علائق آنان توجه داشت، یا در آموزش و ارزشیابی یادگیری باید اصل «برابری» را رعایت کرد، فیلسوف تربیتی به معنی رایج واژه‌های «راهنمایی» یا «استعداد» یا «علاقه» یا «برابری» حتی آنچه دانشمندان پذیرفته‌اند خرسند نمی‌ماند، بلکه می‌کوشد به بررسی و کند و کلاً این مفاهیم از جهات گوناگون بپردازد. و به نتایج آنها در عمل و نظر نیز توجه داشته باشد.

گذشته از این مطلب که در واقع بیشتر جنبه معرفت‌شناسی دارد، آموزش و پژوهش خواه و ناخواه با دو مسأله دیگر درگیر است که علم به معنی کاربرد و نتیجه مشاهده و آزمایش و اندازه‌گیری و سنجش بtentهای در پاسخ به آنها کارساز نیست. این دو مسأله شناخت انسان و سرنوشت یا آینده اöst. به عبارت دیگر، آموزش و پژوهش از یکسو مستلزم انسان‌شناسی به مفهوم جامع کلمه (و نه تنها روانشناسی و جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و مانند آنها به عنوان دانش‌های جزئی نگر) است و از سوی دیگر مرتبی ناگزیر است انسانی را که هنوز وجود ندارد و به مدد فرایند تعلیم و تربیت باید تحقق باید بشناسد. این شناخت دشوارترین کاری است که به هنگام تعیین هدفهای آموزش و پژوهش باید صورت گیرد. به بیان دیگر، هدف آگاهانه و حساب‌شده آموزش و پژوهش مبتنی بر تصور انسان آرمانی یعنی انسانی است که باید در آینده تحقق باید تا فرد و جامعه جزئی و کلی سعادتمند و کامروبا باشند در واقع، مشکلاتی که در اکثر موارد در تصمیم‌گیریهای مربوط به برنامه‌های آموزشی یا روش آموزش و پژوهش و حتی ارزشیابیهای پیشرفت تحصیلی پیش می‌آید ناشی از بینش نادرست نسبت به انسان و سرنوشت آینده اöst. امروزه در امتحانات یا ارزشیابیها چه به صورت غایی و نهایی و چه به منظور گزینش بهترین افراد برای ورود به یک دوره تحصیلی، آنچه غالباً سنجیده می‌شود اطلاعات شخص یا عادات فکری اوست که تا زمان ارزشیابی تکوین یافته و بنابراین متعلق به گذشته است، در حالی که آنچه

البته روانشناسی اجتماعی از یکسو و روانشناسی تکوینی (ژنتیک) از سوی دیگر، به نوبه خود سعی کرده‌اند به سؤال بالا پاسخ دهند. اما اختلاف نظر میان جامعه‌شناسان و روانشناسان هنوز از میان نرفته است و مسأله وراثت و تربیت هنوز حل نشده است. از این گذشته، به فرض اینکه از راه پژوهش‌های علمی هم سهم این دو عامل دقیقاً تعیین شود، باز این پژوهشها، جهت عمل تعلیم و تربیت را بنهایی مشخص نمی‌کند و تعیین این جهت مستلزم کوشش خاصی است که می‌توان آن را «غاایت‌شناسی» (آکسیولوژی) یا علم به شیوه‌های تعیین هدف غایی و نهایی پژورش انسان دانست. در این عرصه نوعی از اندیشه در کار است که عناصر آن داوری‌های ارزشی است که از معتقدات اندیشه‌وران و فرهنگ و نظام ارزش‌های مقبول خواص جامعه سرچشمه می‌گیرد. به بیان دیگر، غایبات تعلیم و تربیت از منابعی به دست می‌آید که از علم به معنی محدود کلمه فراترند و از موضع دقیقتری به دست می‌آیند که ما آن را موضع فلسفی می‌نامیم و این موضع در حد میان علم و هنر قرار دارد. خلاصه اینکه، فلسفه از علم بی‌نیاز نیست اما در عالم تعلیم و تربیت، دست یافتن به موضع فلسفی علاوه بر علم به معنای تجربی آن یعنی کشف عینی پدیده‌های حیات مادی و معنوی انسان یا آشنایی با علوم انسانی و اجتماعی، مستلزم آرمان یا آرمانهایی است که از فرهنگ به معنی اعم آن از یکسو و از فرهنگ جامعه خاص از سوی دیگر، و سرانجام حیات عاطفی و متعالی آدمی سرچشمه می‌گیرد. این آرمان یا آرمانها می‌توانند و باید راه نیل به کمال برتر از زندگانی فردی و اجتماعی را هموار سازند و آدمی را به سوی کمال خود سوق دهند. چنین آرمانی از جهت معرفت از علوم انسانی آغاز شده به فلسفه یا بهتر بگوییم حکمت و از آنجا به نوعی عرفان می‌پیوندد.

پانوشتها:

۱. سخن سمعت، پاییز ۱۳۷۷، ص ۶.

2. Pédagogie

3. Ed. Claparède

4. R. Dottrens

5. Hubert R.; *Traité de Pédagogie Générale*; PUF, 1956, P. 15.

آموزش و پژورش را تعیین می‌کند. به این معنی که گذشته گرایان به آموزش اطلاعات و پژورش حافظه و احیاناً تفکر همگرا اهمیت می‌دهند در حالی که آینده گرایان آموختن روشها و فنون تحقیق علمی و پژورش قدرت سازگاری یا انطباق‌پذیری و آنچه را که امروزه «خلاقیت» می‌نامند مهم تلقی می‌کنند. و آنان که به حال توجه دارند برای برآوردن نیازها و ارضای انگیزه‌ها و آموزش مهارت‌های عملی اهمیت قائلند یا تمرین حالت ارتجالی و خودانگیزی^{۱۰} در فرد و به اصطلاح مهارت نمایش‌پیروزی^{۱۱} حالات درونی را مهم می‌شمارند.

در تعیین اهداف تعلیم و تربیت می‌توان به دو دیدگاه مهم دیگر نیز اشاره کرد که در فردگرایی^{۱۲} و جامعه‌گرایی^{۱۳} خلاصه می‌شود. بسیاری از روانشناسان بویژه آنان که بیشتر به جنبه انفعالی حیات نفسانی و شخصیت آدمی نظر و به فردگرایی تمایل دارند و نیز فلاسفه اگزیستانس یا هستی‌گرایان که آدمی را موجودی ذاتاً آزاد تعریف می‌کنند (اگر مانند ژان پل سارتر او ره محکوم به آزادی ندانند) طرفدار این فلسفه‌اند. این دو گروه هدف اساسی تعلیم و تربیت را پژورش فردیت یا شخصیت یا مانند مازلو^{۱۴} تحقق خویشتن فرد می‌شمارند و در برنامه‌ریزی نیز برای امور انسانی و علوم انسانی بیش از علوم طبیعی و مادی ارزش قائلند و هرگونه شیوه اجباری و تحملی را در تعلیم و تربیت محکوم می‌کنند. در حالی که جامعه‌گرایان که تعلیم و تربیت را اجتماعی کردن یا فرهنگ آموزی وجود طبیعی و بالقوه انسان تعریف می‌کنند، محدود کردن آزادی مترقبی را اجتناب‌ناپذیر می‌شمارند.

حال باید دید کدامیک از این دو نظر به حقیقت نزدیکتر است و آیا می‌توان راه سوئی تصور کرد که در آن جانب فرد و جامعه و حقوق آنها هر دو رعایت شده باشد؟ ناگفته نماند که بسیاری از جامعه‌شناسان (مانند گورویچ) تفکیک فرد و جامعه را درست نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که فرد به محض اینکه پا به عرصه وجود می‌گذارد در محیط اجتماعی (خانواده) و شبکه‌ای از روابط انسانی قرار می‌گیرد. بدین‌سان آنچه را که روانشناسان «شخصیت» می‌شمارند از داد و ستد میان عالم درونی فرد و عالم پیروزی که اجتماعی است و رفتارفته حاصل می‌شود و آنچه فردیت یعنی هستی یگانه و بی‌همتای هر کس را تشکیل می‌دهد از تعاملهای متوالی میان وراثت و محیط بر می‌خizد.

برخی از منابع:

۱. اسمیت، جی. فیلیپ؛ فلسفه آموزش و پرورش؛ ترجمه سعید بهشتی، شرکت نشر، ۱۳۷۰.

۲. سخن سمت، سال سوم، شماره دوم، پاییز ۱۳۷۷.

۳. فروغی محمدعلی؛ سیر حکمت در اروپا، نشر صفحی علیشا، بی‌تا.

۴. مولرف. ل، تاریخ روانشناسی؛ جلد اول، ترجمه علیمحمد کاردان، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵.

۵. میالاره گاستون؛ معنی و حدود علوم تربیتی؛ ترجمه علیمحمد کاردان، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

۶. گورویچ و دیگران، مسائل روانشناسی جمعی و روانشناسی اجتماعی، ترجمه علیمحمد کاردان، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.

7. Hubert R; *Traité de Pedagogie Générale*; PUF, 1956.

8. Piaget J.; *Sagesse et Illusion de la Philosophie*; PUF, 1969.

۶. میالاره، گاستون؛ معنی و حدود علوم تربیتی؛ ترجمه علیمحمد کاردان، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۷۶.

7. Piaget, j.; *Sagesse et Illusion de La Philosophie*; PUF, 1969, P. 57.

۸. این قاعده چنین است: «در هر مقام شماره امور و استقصاء را چنان کامل نمایم و بازدید مسائل را به اندازه‌ای کلی سازم که مطمئن باشم چیزی فروگذار نشده است» فروغی، سیر حکمت در اروپا، جلد اول، چاپ سوم، نشر صفحی علیشا، بی‌تا، صفحه ۱۳۹.

9. futurologie

10. spontaneity

11. expression

12. individualism

13. socialism

14. Maslow

