

بررسی تعاریف دین از منظری دیگر

علی شیروانی*

چکیده

«تعریف دین» امروزه از بحث‌های مهم و چالش‌خیز در حوزه‌های گوناگون دین پژوهی، بهویژه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پدیدارشناسی دین می‌باشد و این موجب شده که این بحث از مسائل جدید کلامی بشمار آید؛ هرچند، تاکنون چندان توجهی بدان نمی‌شد. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی خاص تعریف‌های گوناگون دین و بیان اهمیت جایگاه‌شناسی معرفتی این تعاریف، با تکیه بر تعریف‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و پدیدارشناختی دین، عوامل اصلی گوناگونی تعریف‌های دین مشخص خواهند شد که عبارت‌اند از: عدم تفکیک دین به عنوان حقیقتی مستقل و واقعیتی وابسته به انسان؛ عدم تفکیک دین متحقق و دین آرمانی؛ اضلاع متکثر دین؛ ظهور رشته‌های گوناگون دین پژوهی با اختلاف در پیش‌فرضها و نظریه‌های پذیرفته شده از سوی دین‌پژوهان (نظریه‌مند بودن تعریف‌های دین).

واژگان کلیدی

دین، تعریف دین، کلام جدید، جامعه‌شناسی دین، روان‌شناسی دین، پدیدارشناسی دین.

Shirvani@rihu.ac.ir

تاریخ پذیرش: 90/9/23

* استادیار پژوهشگاه حوزه و دلشگام

تاریخ دریافت: 90/1/22

طرح مسئله

بیان چیستی، حقیقت و عناصر مقوم دین (تعريف دین) یک مسئله جدید کلامی است. در کتابهای کلاسیک کلامی در گذشته، دین به صورت جداگانه مورد بحث قرار نگرفته است. مباحث مطرح شده در این کتابها بحثهایی درباره نبوت و تکلیف است که به ضرورت و محتوای دین مربوط می‌شود نه تعریف و بیان ملکیت آن. (رسانی، 1386: 14) حتی شهید مطهری، که از متکلمان^۱ نوادریش معاصر بشمار می‌رود، تعریف دین را به منزله مسئله‌ای مستقل، ملون و صریح به میان نیاورده و حتی در باب بسیاری از مسائل نوین کلامی که منطقاً مسبوق به تعریف دین نماید، مگر در موارد نادر، به چیستی دین به صورت ملون، نپرداخته است؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد، تعریف دین برای ایشان مسئله‌ای کلامی نبوده است. (فرامرز قراملکی، 1384: 117 و 118) درحالی‌که در دو همه اخیر، کسلی که غلغله علامه جعفری در همه هفتاد، در اثری مبسوط به نام *فلسفه دین*، در حجمی حدود صد صفحه، ضمن بحث درباره تعریف دین، به بررسی دها تعریف ارائه شده از سوی اندیشمندان غربی^۲ پرداخته است. (جعفری، 1378: 117 - 113) همچنین آیت‌الله جوادی آملی فصل نخست کتاب دین‌شناسی را به تعریف دین اختصاص داده است. در این اثر، نویسنده به بیان دیدگاه خویش، متناسب با منابع اسلامی، در باب تعریف دین پرداخته است. (جوادی آملی، ۱381: 34 - 25)^۳

۱. متکلم نامیدن آن شهید که بیشتر به عنوان فیلسوف شناخته شده است، به اعتبار همان تعریفی است که ایشان برای کلام ارائه کرده‌اند. اکثر آثار ایشان جنبه کلامی دارد؛ چراکه در مقام تبیین، اثبات و دفاع از آموزهای اسلامی است. البته اندیشه‌های کلامی ایشان تفاوتی نباید داشت با متکلمان فلسفه‌ستیزی چون اشعاره دارد.

۲. تنها یکی از این تعریفها متعلق به یک اندیشمند مسلمان ایرانی (دکتر علی شریعتی) است. (جعفری، 1378: 47 - 53)

۳. این کتاب هرچند عنوان فلسفه دین دارد، محتوای آن دربردارنده بحث درباره چهار مسئله جدید کلامی (تعريف دین، قلمرو دین، بررسی و تحلیل سکولاریسم، علم و دین) است.

۴. این کتاب مشتمل بر چند مسئله جدید کلامی بدین شرح است: تعریف دین، منشا دین، گوهر و صدف

نکته درخور توجه اینکه چرا در گذشته تعریف دین در کتابهای کلاسیک کلامی به صورت یک مسئله مطرح نبوده، و امروزه به عنوان یک مسئله کلامی مطرح است؟ وجود رشته‌های گوناگون دین پژوهشی، عامل اصلی لهمیت تعریف دین^۱ است. چراکه هریک متناسب با دیدگاه، روش و دغدغه‌های خاص خود به مطالعه پدیدهای بهنام دین می‌پردازند؛ از این‌رو، طبیعی است، سرآغاز این تحقیقات، تلاش برای تعریف دین به منزله واقعیتی در زندگی فردی و اجتماعی انسان باشد. طبیعتاً تفسیرها و تعریفهای ملحدانه و طبیعت‌گرایانه از دین، چالش‌ها و پرسش‌ها و شبههایی را در باب حقیقت ادیان، از جمله دین اسلام، به همراه می‌آورد که متکلم مسلمان در مقام پاسداری از مرزهای آن (اسلام)، خود را موظف به پاسخ‌گویی به آنها می‌بیند. در گذشته به دلیل عدم طرح چنین پرسش‌هایی متکلمان بدان نپرداخته‌اند.

ضرورت تعریف دین

گویا نخستین نکته درخور توجه در باب تعریف دین، ضرورت و فایده آن است. ادله ضرورت و فایده تعریف دین – به منزله شناسایی حقیقت، طبیعت و عناصر اصلی تشکیل‌های آن و روح جامع حاکم بر آن^۲ – عبارت‌لadd از:

1. طرح بحثهای فراوان در باب دین و بروز مشاجرات علمی، و نفی و اثباتهای فراوان و دامنه‌دار درباره آن؛ مثلاً طرح بحثهایی همچون: چگونگی نسبت میان دین و دولت، دین و توسعه، دین و اخلاق، دین و عقل، دین و علم.

2. ظهور حوزه‌های فرهنگی و مطالعاتی گوناگون بهجهت حضور دین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، مانند هنر دینی، سینمای دینی، رسانه دینی و رمان دینی؛ ورود در چنین عرصه‌هایی نیازمند داشتن تلقی نسبتاً روشنی از دین است.

دین، زبان دین، عقل و دین، پلورالیزم دینی.

۱. در ادامه پاره‌ای از مهم‌ترین این رشته‌ها به اجمال معرفی خواهند شد.
۲. البته تعریفهای دین همگی ناظر به این امور نیستند، بلکه بسیاری از آنها تنها به بیان ریشه و منشأ فردی و یا اجتماعی دینداری، و یا کارکردهای آن در ساخت فرد و اجتماع بسنده کردند.

3. عدم وضوح یا توافق در معنای مورد نظر طرفین در بحث از دین در بسیاری از نزاعها و اختلافهایی که دین مسئله اصلی و محوری آن است. مثلاً منشأ اختلاف کسی که می‌گوید: «دین و علم هرگز با هم همراه نمی‌شوند» و کسی که می‌گوید: «دین نه تنها تعارضی با علم نداشته، بلکه آن دو همواره یار و یاور یکی‌گر بوده‌اند»، ممکن است در معنای مورد نظر هریک از دین باشد و هر کدام بذبح ارتکازی به تعیین خاصی از دین نظر داشته باشد. همچنین است کسی که می‌گوید «دین افیون ملتهاست»، و کسی که می‌گوید: «دین احیاکننده جامعه است»، یا آنکه می‌گوید: «دین موجب تبلیغ جامعه می‌گردد» و آنکه می‌گوید: «دین مایه صلاح و سداد جامعه است».

4. شکل‌گیری رشتمهای مطالعاتی گوناگون حول محور دین؛ از قبیل فلسفه دین، روان‌شناسی دین، جامعه‌شناسی دین و پدیدارشناسی دین، و نقش محوری تعریف دین به منزله یکی از مسائل اصلی این دانش‌ها. مثلاً، فیلسوف دین، پیش از هرچیز، باید بداند درباره چه چیزی فلسفه‌ورزی می‌کند، همچنین پدیدارشناس دین، باید بداند چه چیزی را می‌خواهد پدیدارشناسی کند و به همین ترتیب روان‌شناس یا جامعه‌شناس دین. هرچند تعریف موضوع یک علم، از مبادی تصویری آن بشمار می‌رود و بیرون از حوزه خود آن علم و جزء مقدمات آن است نه از مسائل آن، به دلیل اهمیت مسئله و عدم رضایت‌بخشی بحث‌های صورت‌گرفته در هریک از زمینه‌های مطالعاتی مذبور، ابتدا به بررسی چیستی دین به گونه‌ای متناسب با حوزه مطالعاتی مورد نظر خواهیم پرداخت.^۱

دین از دو منظر: حقیقتی مستقل یا واقعیتی وابسته به انسان
در مقام تعریف دین و مسائل مربوط به آن، تفکیک دو کاربرد این واژه از هم ضرور است.
دین گله‌ی به عنوان حقیقتی مستقل از انسان لحظه‌ای شود که از سوی مبدأهستی برای
هدایت او وضع و تأسیس شده، و به صورت پیامی الهی توسط پیامبران در اختیار آن‌ی قرار

۱. برای مثال در جامعه‌شناسی دین، تعریف دین جزء مسائل اصلی آن بوده حجم گسترده‌ای از بحث‌ها را به خود اختصاص داده است؛ چنان‌که برخی مانند ویر معتقد‌اند، دستیابی به تعریف دین نه نقطه آغاز، بلکه نقطه پایان پژوهش در جامعه‌شناسی دین است. (بنگرید به: شجاعی‌زند، ۱۳۸۸: ۱۸۴ و ۱۸۵)

گرفته است، (دین به عنوان پیام‌الهی برای آدمی) و گله‌ی بهمنزله واقعیتی فردی و اجتماعی در زندگی انسان قلمداد می‌شود (دینداری، تدین، دین‌ورزی)؛ بنابراین مقصود از دین گله‌ی خود دین است و گله‌ی تدین، دین‌ورزی و دینداری. امروزه در مطالعات دین‌پژوهی، مقصود کاربرد دوم واژه دین است.^۱ مثلاً پدیدارشناسی دین در صدد معرفی، طبقه‌بندی و بیان نقاط اشتراک و افتراق جلوه‌ها و تجلیات گوناگون دینداری است که به صورت تجربه‌ها، مناسک و شعائر دینی و مانند آن ظهور و بروز یافته؛ بنابراین پدیدارشناسی دین، درحقیقت پدیدارشناسی تدین و دین‌ورزی است و به همین صورت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی دین در صدد بررسی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی واقعیتی اجتماعی و روانی بهنام دینداری است. این برخلاف نگاه کلامی و الهیاتی به دین بهمنزله حقیقتی (پیامی، برنامه‌ای، مجموعه‌ای از قواعد نظری و عملی) مستقل از انسان اما مرتبط با اوست که انسان آن را دریافت کرده، می‌پذیرد و می‌کوشد آن را در خود متحقق سازد. امروزه بیشتر (اگر نگوییم همه) تعریف‌هایی که در رشته‌های گوناگون دین‌پژوهی از دین ارائه می‌شود ناظر به تدین، و تعریف‌های متکلمان ناظر به خود دین به عنوان حقیقتی نازل شده از سوی مبدأ هستند.

دین متحقق و دین آرمانی

نکته درخور توجه در تعریف دین و مسائل مربوط به آن، تفکیک دین متحقق از دین آرمانی است. دین به‌هریک از دو معنای پیشین گله‌ی آن‌گونه که هست مد نظر است (دین متحقق) و گله‌ی آن‌گونه که باید باشد (دین آرمانی، مطلوب و بایسته). مثلاً در باب اسلام، چنان‌که

۱. برخی معتقد‌لار این معنا و مفهوم از دین، معنایی مربوط به دوران مدرنیته است که در غرب پدید آمده و از آنجا وارد ادبیات دیگر کشورها شده است (بنگرید به: خاتمی، 1382: 208 - 212)، از زمانی که مترجمان ما واژه دین را به عنوان معادل فارسی «religion» که حامل معنای جدید غربی دین است به کار برده‌اند، این معنا در ادبیات فارسی رایج شده است. «ستال تصریح دارد که این واژه در فرهنگ‌های غیرغربی معادل ندارد و نمی‌توان آن را به زبان‌های غیر غربی ترجمه کرد؛ زیرا مخصوص فرهنگ و تفکر غربی است.» (همان: 210) برخی نیز با اشاره به دو معنای یادشده معتقد‌لار، واژه دین در زبان فارسی و عربی غالباً در معنای نخست (پدیده‌ای مستقل از انسان که برخی گزاره‌ای اعتقادی، اخلاقی و عملی را دربر می‌گیرد) و واژه «religion» در زبان انگلیسی در معنای دوم (یا بیندی به شریعت و آیین) به کار می‌رود. (آذری‌جانی و موسوی اصل، 1385: 8 و 9)

گله‌ی نظر به خود اسلام است (نفس دین) و گله‌ی به مسلمانی مردم (دینداری)؛ گله‌ی نیز، نظر به اسلام است چنان‌که هست؛ یعنی آنچه از سوی خداوند توسط پیامبر خاتم به انسان ابلاغ شده است؛ و گله‌ی نظر به اسلام است؛ بمنحو مطلوب و اینثال آن. در باب دینداری نیز، با توجه به هریک از این دو منظر، تعریفها مختلف می‌شود که این اختلافها لزوماً به معنای تنافی و ناسازگاری نیست. برای ارزیابی تعریفهای گوناگون دین و برگزیدن تعریف مناسب، باید مشخص کرد که در مقام تعریف دین متحقق و فعلیت یافته هستیم یا دین آرمانی.^۱

روش‌شناسی دستیابی به تعریف دین

با توجه به تفکیکهای مذبور (تفکیک میان دین و دینداری از یکسو، و تفکیک میان آرمانی و متحقق از سوی دیگر)، به کار بستن روش مناسب برای دستیابی به تعریف دین در هریک از مقامات چهارگله یادشده لهمیت فراوانی دارد. روش مناسب برای دستیابی به تعریف دینداری در مقام تحقیق، روش‌های تجربی و توصیفی است، و در این‌باره دانش‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پدیدارشناسی دین لهمیت فراوانی داشته، می‌توانند برای دستیابی به ویژگی‌ها و عناصر اصلی دینداری متحقق بهطور عام و یا بمنحو خاص (مانند دینداری مسلمانان در مقام تحقیق) به کار آیند. این نوع پژوهش، صرفاً رنگ توصیفی و تحلیلی داشته، فارغ از هرگونه ارزش داوری است.

برای پژوهش در باب حقیقت دین در مقام تحقیق، مراجعه به منابع اصلی دین ضرور بوده، در مطالعه‌ای تطبیقی باید عناصر مشترک میان ادیان را از لابه‌لای متون و منابع اصلی آنها استخراج کرد. و در مقام بررسی دینی خاص مانند اسلام، مراجعه به منابع اصلی آن و استخراج آموزه‌های اصلی نظری و عملی و طبقه‌بندی و فهم روح و گوهر حاکم بر آنها

-
۱. برای نمونه بحثی که شهید مطهری در باب «معیار خوبی جهان‌بینی» مطرح کرده است. (مطهری، ۱: ۲ / ۸۲ و ۸۳ درحقیقت، بیانگر «ویژگی‌های بعد نظری دین آرمانی» است؛ اموری از قبیل: ۱. قابل اثبات عقلی بودن آموزه‌های آن؛ ۲. متابخشی آن به زندگی؛ ۳. آرمان‌ساز و شوق‌انگیز بودن؛ ۴. تقدس‌بخش بودن به هدفهای انسانی و اجتماعی؛ ۵. تعهدآور و مسئولیت‌ساز بودن.

به لحاظ ساختار و هدف، مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر است.^۱

همچنین در مقام پژوهش در باب دینداری آرمانی یا متحقق، در هریک از حوزه‌های عام و خاص (مانند دینداری مسیحیان، بودلیان و یا مسلمانان) باید روش مناسب به کار گرفته شود.

مسئله محوری در تعریف دین

حقیقت آن است که از یکسو، با مسائل پرشماری درباره دین، و از سوی دیگر، با کاربرهای متفاوتی از آن که ناظر به مصادیق خاصی از آن است، رو به رو هستیم. هریک از کاربرهای مذبور، می‌تواند در هریک از این مسائل مد نظر بوده، پرسش منظر (چیستی دین) براساس هریک از آنها تعیین خاص یافته، پاسخ آن نیز ممکن است متفاوت باشد. پرسش‌هایی مانند:

- آیا دین موجب سعادت انسان می‌شود؟

- آموزهای دین درباره طبیعت، جهان و انسان، با آموزهای علمی و فلسفی چه نسبتی دارد؟

- آیا دین برای زندگی اجتماعی بشر ضروری یا مفید است؟

- دین با خدا، انسان، اخلاق معنویت و وحی چه نسبتی دارد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها آیا می‌توان بر معنای کلی و جامع دین، مثل « نوعی راه و رسم زندگی » تکیه کرد؟ روشن است که تعیین‌های گوناگون دین (اعم از توحیدی و غیر توحیدی، الهی و غیر الهی، ابراهیمی و غیر ابراهیمی، شرقی و غربی و ...) در ارتباط با پرسش‌هایی از این دست وضعیت‌های متفاوتی داشته، به تعبیری نسبت آنها با آنچه در این قبیل پرسش‌ها مطرح می‌شود یکسان نیست؛ از این‌رو ناگزیر (دست‌کم در پاره‌ای از موارد) برای ارائه پاسخی دقیق و خالی از ابهام به پرسش‌های مطرح شده، تعیین خاصی از دین مشخص، و در خصوص آن بحث و گفتگو شود، هرچند در پاره‌ای از پرسش‌ها مانند: « تجلیات گوناگون دین در طول تاریخ چگونه است؟ آیا حضور دین در جامعه رو به کلهش

۱. نمونه‌ای از این تلاش‌ها در خصوص اسلام را می‌توان در نوشه شهید مطهری تحت عنوان مشخصات اسلام (همان: 2 / 250 - 2250) مشاهده کرد. ایشان ساختار کلی آموزهای اسلامی را در بخش‌های شناخت‌شناسی، جهان‌بینی و جهان‌شناسی، و ایدئولوژی (بایدها و نبایدهای ناظر به عمل) بیان کرده‌اند.

است یا افزایش؟ دین در دوره مدرنیته و پستمودرن چه وضعیتی یافته است؟» همان مفهوم عام، کلی و جامع دین موضوع بحث بوده، به تعیین خاصی از دین نظر نمی‌شود، ارائه تعریفی جامع و مادع از دین در پاسخ به آنها می‌تواند مفید باشد.

نتیجه آنکه تعریف دین باید مسئله محور، و متناسب با مسئله یا پرسش محوری آن باشد. در این ارتباط می‌توان پرسش‌های مربوط به دین را در دو دسته کلی جای داد: پرسش‌های مربوط به مفهوم عام دین؛ و پرسش‌هایی درخصوص تعیین خاصی از آن.

در پرسش‌های دسته نخست درباره معنای جامع دین و عناصر مشترک میان ادیان مختلف، و بحث‌های گوناگونی در باب دشواری‌های تعریف دین مطرح می‌شود. مانند تعریف دین براساس نظریه شباهت خانوادگی و یتگشتاین.

اما پیروان هریک از ادیان می‌کوشند براساس دین خود به پرسش‌های دسته دوم پاسخ همند. مثلاً، پاسخ یک الهی دان مسیحی، به پرسش از نسبت عقل و دین و یا علم و دین، بیانگر رابطه مسیحیت با عقل و علم، و پاسخ یک متکلم مسلمان حاکی از رابطه اسلام با عقل و علم است. به نظر می‌رسد در این موارد، بهتر است اساساً بهجای واژه دین که معنایی جامع و کلی دارد، از واژه‌ای استفاده شود که بیانگر دین و آیین مطرح شده در پرسش مزبور است؛ مثلاً بهجای واژه «دین» از اسلام، مسیحیت یا هر تعیین خاص دیگری که مدنظر است استفاده شود تا هرگونه اپهامی برطرف گردد. طبیعتاً در این موارد، پرسش از چیستی دین، به پرسش از چیستی اسلام، مسیحیت یا دیگر تعیینات مورد نظر تحويل می‌رود و ارائه پاسخی واحد در این خصوص نادرست است.

از سوی دیگر کلام (اعم از سنتی و جدید) مانند فقه، از جمله علوم اسلامی ای است که در خصوص حوزه اسلامی مطرح، و وظیفه‌اش تبیین و اثبات معارف دین اسلام و دفاع از آموزه‌های آن است. و بنابر آنچه در این دانش مطرح می‌شود، ناظر به دین اسلام است. پس اگر در نوشته‌ای که عنوان «کلام جدید» یا «مسئل جدید کلامی» را بر جای دارد، از رابطه دین و عقل، دین و علم، دین و اخلاق، دین و معنویت، زبان دین، تجربه دینی و ... سخن به میان می‌آید، مقصود اصلی و اولی از دین، اسلام است، هرچند در آنجا که برای زمینه‌سازی

بحث، آرا و دیدگاه‌های دیگران، از جمله مسیحیان مطرح می‌شود، معنای عام و یا دیگر تعیّنات دین، ملئند تعیّن مسیحی مدنظر باشد.

تأثیر پیش‌فرض‌ها در تعریف دین

در بسیاری از تعریف‌ها، دین به معنای روش بایسته و شایسته برای زندگی متناسب با عقاید و باورهای کلی نسبت به آغاز و انجام هستی و جایگاه انسان در آن به کار می‌رود؛ و به تعبیری باورهایی کلی درباره هستی و قواعدی درباره رفتار آدمی است که بیان‌کننده شیوه صحیح زندگی است. از آجاکه هستی، مبدأ حکیمی دارد که پیامبرانی برای هدایت بشر به‌سوی خیر و سعادت فرستاده است تا آموزه‌های علمی و عملی لازم و کافی برای سعادت را به ایشان عرضه کنند، دین به عنوان پهترین مکتب و آینین زندگی همراه با اصول نظری بنیادین آن در پیام پیامبران الهی تعیّن می‌یابد.

به بیان دیگر، نوع نگرش ما به هستی و جایگاه انسان در آن، در شناخت دین حق، یعنی مکتب صحیح زندگی، راه صحیح نجات و سعادت، شیوه درست‌اندیشه و عمل، تأثیری تام دارد. کسی که اندیشه‌ای مادی داشته، قائل به آغاز و انجام جهان نبوده آن را تحت تدبیر آفرینندگانی حکیم نمی‌داند، طبیعتاً همه مکاتبی را که در زندگی بشر ظهور کرده و مشتمل بر باورهایی متفاوت نسبت به آغاز و انجام هستی نمی‌داند، امری خرافی و پنداهایی ساخته نهن آدمی می‌داند که منشأ آن، ترس یا جهل و یا منافق طبقاتی و ... است. اما اگر واقعیت به گونه‌ای دیگر باشد – که به باور ما اصول عقلی اثبات می‌کند به گونه‌ای دیگر است – نگرش ما به دین متفاوت خواهد بود. در اینجا بر این نکته تأکید می‌شود، که اتخاذ موضع صحیح در این خصوص، روشی کاملاً عقلی (برون‌دینی) داشته، تنها عقل تعیین‌کننده نوع صحیح نگرش به دین است و استناد و استدلال به آنچه در دین آمده، دوری و نادرست خواهد بود؛ مگر آنکه آموزه‌های دینی راهنمای ما به‌سوی اصلی عقلی باشد که در این صورت نیز، مستند نهایی عقل است.

پس در صورت اثبات عقلی با شیوه‌ای برون‌دینی، وجود مبدأی حکیم برای آفرینش، و نیاز بشر به هدایت خاص الهی برای رسیدن به کمال و سعادت درخور خویش، تحقق عینی و خارجی چنین هدایتی ثابت می‌گردد. اما این هدایت خاص الهی چگونه در اختیار بشر قرار

می‌گیرد؟ یک طریق آن است که خداوند هر انسانی را مستقیماً مخاطب این هدایت قرار دهد، و می‌دانیم که چنین نبوده است؛ طریق دیگر آن است که انسان‌های خاصی را مخاطب قرار داده، ایشان را مأمور ارسال پیام‌های هدایت‌بخش خویش به دیگران سازد که شوالد موجود چنین امری را ثابت می‌کند. در حقیقت، حاصل عقل استدلای و بررسی تاریخی ییانگر برانگیخته شدن کسانی است که از جانب خداوند مأمور هدایت انسان‌ها و رساندن پیام الهی به ایشان اند. با چنین نگرشی، در تعریف دین گفته می‌شود:

دین یعنی نظام فکری و عملی که از جانب خدا برای نجات و سعادت بشر
عرضه می‌شود و گروهی به نام پیام‌آور دین در ابلاغ و نشر آن می‌کوشند.
(سبحانی، 1382: 135 و 136)

و یا:

دین مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره فرد و جامعه
انسانی و پرورش انسان‌ها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
(جوادی آملی، 1381: 27)

البته تعریف اخیر در بردازده پیش‌فرض دیگری درباره منابع دین الهی است؛ چراکه عقل
را در کنار وحی، برای دستیابی به پاره‌ای از آموزهای دین - و نه همه آن آموزهای - منبعی
معتبر می‌شمارد.

بنابر آنچه گذشت یکی از عوامل مهم گوناگونی تعریف‌های عرضه شده از دین، اختلاف‌نظر
درباره آغاز و انجام‌هستی و جایگاه انسان در آن است و برای اتخاذ موضع صحیح در این
خصوص باید با روشی عقلی - استدلای (به معنای عام آن که در برابر روش نقلی و درون‌دینی
قرار می‌گیرد) وارد بحث و گفت‌وگو شد و گام‌به‌گام به پیش رفت؛ همان روشی که متکلمان
مسلمان برای ثبات نبوت عام و سپس نبوت خاص در پیش گرفته‌اند و در کتاب‌هایی ملند
تجربه *الاعتقاد* خواجه طوسی می‌توان مشاهده کرد و شاید به همین جهت است که
در کتاب‌های کلامی، سخن نه با تعریف دین، بلکه با ثبات مبدأ‌هستی و صفات وی آغاز شده
سپس مسئله نیاز بشر به هدایت الهی و بحث‌های مربوط به پیام‌آوران الهی مطرح می‌گردد.

عوامل اختلاف در تعریف دین

اختلاف در تعریف دین عوامل دیگری نیز دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

۱. اضلاع و ابعاد گوناگون دین؛ توجه به بعد خاصی از دین می‌تواند موجب تنوع تعریف دین شود.

۲. ظهور رشته‌های گوناگون دین نه به عنوان «پیام خداوند برای هدایت انسان»، بلکه به منزله واقعیتی در زندگی بشر و نگاه گوناگون به آن. این رشته‌های علمی که به عنوان دین پژوهی شناخته می‌شوند، مطالعاتی در خصوص بعد دینی زندگی انسان، با روش‌های گوناگون و از منظرهای متفاوت‌اند، از قبیل: روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پدیدارشناسی دین که در تمام این رشته‌ها، جنبه بشری دین (دینداری و تدین) مد نظر است، نه جنبه الهی آن (خود دین به عنوان پیام خداوند برای بشر). به عبارتی، توجه به دین، آن‌گونه که در فرد و جامعه انسانی ظهور یافته و خود را نشان داده و متحقق شده ملنظر است. تعریف‌ها و بررسی‌ها در این خصوص، منحصر به تجلیات کامل دین نبوده، در برگیرنده ظهورهای عام آن در میان توده‌است.

از سوی دیگر، در موارد بسیاری اختلاف منظرهای موج‌ب حصر توجه به بعدی خاص از تجلیات دین و غفلت از دیگر ابعاد آن شده است؛ مثلاً در روان‌شناسی، به آثار، لوازم و ملزمات روحانی دین و در جامعه‌شناسی، به آثار، لوازم و ملزمات اجتماعی دین توجه می‌شود.

۳. اختلاف در پیش‌فرض‌ها و نظریه‌های پذیرفته شده از سوی دین‌پژوهان، تعریف‌های ارائه شده از سوی جامعه‌شناسان یا روان‌شناسان در باب دین، مبتنی بر دیدگاه‌های خاص آنان است. مثلاً باور راهسته اصلی دین داشته، منشأ آن رفتار، عواطف و یا احساسات و عقدهای جنسی خفته در وجود انسان، و یا ترس از تهدیلهای طبیعی و غیر آن قلمداد می‌شود. این دیدگاه‌ها با انعکاس در تعریف دین به گونه‌ای خود را نشان می‌هند.

از این‌رو، در بسیاری از موارد تعیین و تشخیص درستی تعریف ارائه شده از دین، منوط به بررسی مفروضاتی است که تعریف مبتنی بر آنهاست. روشن است بطلان نظریه‌هایی که یک

تعریف مبتنی بر آنهاست، موجب بطلان تعریف ارائه شده، و درستی آنها شرط لازم درستی آن تعریف خواهد بود.

تعریف دین در رشته‌های دین‌پژوهی

نقاطه آغاز داشته‌ای گوناگونی که هریک از منظر و روشی خاص به پژوهش در باب دین می‌پردازد، بیان چیستی دین و ارائه تعریفی مناسب برای آن است. تعریفهای ارائه شده در این خصوص متعدد و متنوع‌اند. هر کسی از ظن خوبیش برداشتی از دین داشته و تعریفی از آن ارائه کرده است. این تعریفها برخی عام، برخی خاص و برخی اخصوص‌اند؛ برخی همدلائمه، برخی بی‌طرفانه و برخی خصم‌اند؛ برخی روان‌شناسانه، برخی جامعه‌شناسانه و برخی پدیدار‌شناسانه‌اند؛ برخی کارکرده‌اند، برخی ساختارگرایانه (ناظر به محتوای دین) و برخی غایت‌گرایانه (ناظر به هدف دین‌اند؛ برخی ملحدانه و برخی مؤمنانه‌اند؛ برخی ییانگر آثار مثبت و برخی گویای آثار منفی دین‌اند درین‌ین کسانی کوشش برای تعریف دین را بی‌حاصل داشته و کسانی برای رهایی از بن‌بست، با تکیه بر نظریه شیله‌تھ‌ای خانوادگی ویتنگشتاین، به بیان ویژگی‌ها و شاخصهایی روی آورده‌اند که حضور تعداد مناسبی از آنها موجب تحقق دین می‌شود؛ و برخی به «تعریف به مثال» تمسّک چسته‌اند.

از آنجاکه یکی از عوامل مهم اختلاف در تعریف دین، نوع نگرش صاحب تعریف به موضوع دین و حوزه مطالعات وی است و بیشتر تعریفهای ارائه شده مربوط به سه حوزه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پدیدار‌شناسی دین‌اند، در ادامه، ضمن معرفی این سه رشته مهم دین‌پژوهی، نمونه‌ای از تعریفهای دین در سه حوزه مذبور را بیان می‌کنیم.

روان‌شناسی دین

خاستگاه روانی پیدایش دین در زندگی آدمی چیست؟ آیا آدمی دارای حسی بynam حس دینی در کنار حس زیبایی‌شناسی و حس اخلاقی است؟ در صورت داشتن چنین حسی این حس چه ویژگی‌ها و نمودهایی دارد؟ آیا افراد دیندار دارای نوعی خاص از شخصیت‌اند؟ تجربه دینی چیست و چه نسبتی با دینداری و چه آثاری در حالات روحی و روانی فرد دارد؟ دینداری چه

نسبتی با احساس رضایتمندی از زندگی دارد؟ آیا دینداری تأثیر مثبتی در بهداشت روانی و یا حتی سلامت جسمی دارد؟ در صورت تأثیر، میزان و نحوه آن چگونه است؟ آیا دینداری بر افزایش حس نوع‌دوستی، کمک به دیگران و میل به کارهای خیر تأثیر دارد؟ دینداری دارای چه ابعاد روانی‌ای است و چگونه می‌توان آن را اندازگیری کرد؟

اینها نمونه‌هایی از پرسش‌های خرد و کلانی است که «روان‌شناسی دین» می‌کوشد به آنها پاسخ گوید. در تعریف این رشته می‌توان گفت: روان‌شناسی دین، شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به مطالعه علمی درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاه روان‌شنختی می‌پردازد. (آذربایجانی و موسوی، ۱۳۸۵: ۶)^۱ این مسائل، ابعاد سه‌گانه باورها، احساسات (عواطف) و رفتارهای دینی را شامل می‌شوند. البته در روان‌شناسی روی‌آوردهای گوناگونی وجود دارد که آن را به صورت مکاتبی مختلف با دیدگاه‌هایی متفاوت درآورده، که در نوع نگاه و روی‌آورد پژوهندگان به دین نیز مؤثر است. در هر حال محصول کار روان‌شناسی، با هر روی‌آوردی که در آن برمی‌گزینیم، در صورت پژوهش در هر یک از ابعاد دین و دینداری در قلمرو روان‌شناسی دین گنجانده خواهد شد.

در روان‌شناسی دین، افزون بر نظریه‌پردازی‌های کلان درباره گوهر دین، ملهیت تجربه دینی، منشأ روانی دینداری و مانند آن که گله‌ی رنگ فلسفی به خود گرفته از قلمرو علم به معنای خاص آن بیرون می‌رود و باید با روش‌های عقلی، و نه تجربی، ارزیابی شوند. مسائل و مباحث خاص با محدوده‌ای مشخص نیز، مطرح می‌شوند که با هم‌ملی بیشتر

۱. این تعریف، در عین اختصار نسبت به تعریف تلوس‌جامی‌تر است. او معتقد است روان‌شناسی دین «در صدد درک رفتار دینی از راه به کار بستن اصول روان‌شنختی‌ای است که از مطالعه رفتار غیر دینی به دست آمدۀ‌اند.» دیدگاه وی تهها در پارادایم مکتب رفتارگرایی قابل دفاع است. کالینز پس از بیان تعریف تلوس‌یادآور می‌شود که روان‌شناسی دین افزون بر رفتار دینی، نگرش‌ها، ارزش‌ها و تجربه‌های افرادی را بررسی می‌کند که به وجود و تأثیر خداوند یا دیگر نیروهای ماورای طبیعی باور دارند. (آذربایجانی و موسوی، ۱۳۸۵: ۶) وی در تعریف روان‌شناسی دین، تلقی و برداشت خود را از دین (تعریف دین) آورده است که باید در جای خود بررسی شود. تعریف پالوتزیان به آنچه در متن آورده‌ایم بسیار نزدیک است: «روان‌شناسی دین گستره‌ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روان‌شنختی می‌پردازد». (همان)

می‌توانند برای آسیب‌شناسی، تصحیح و رشد دینداری مردم به کار آیند که تحلیل روان‌شناختی مفهیم و آموزه‌های دینی، یکی از مباحث مذبور است. مراحل تحلیل روان‌شناختی یک موضوع یا مفهوم مشتمل است بر: تو صیف علمی (شامل تعریف، جدول نشانگان، و مقیاس سنجش)، بیان نحوه پیدایش و رشد، تبیین و آسیب‌شناسی و بررسی پیامدهای آن. تحلیل روان‌شناختی را می‌توان در پنج حوزه پی‌گرفت:

1. مفهیم انسان‌شناختی دین ملنند: هلوغ، جزوع و مَنَوع که در قرآن کریم (معارج / 21)

(19) از صفات انسان بشمار آمدند؛

2. مفهیم اعتقادی، ملنند: ایمان؛

3. مفهیم ارزشی و اخلاقی ملنند: توبه، تواضع و حسد؛

4. مناسک و شعائر دینی ملنند: نماز و روزه؛

5. گزاره‌ای دینی ملنند: «ذکر خدا مایه آرامش دل‌هاست»، (رعد / 28) «نماز انسان را از گناه و انحراف بازمی‌دارد ...». (عنکبوت / 45) (بنگرید به: آذربایجانی و موسوی، 1385: 7 و

(8)

دو عرصه فعالیت عالمان مسلمان در ارتباط با روان‌شناسی دین عبارت‌اند از:

1. استخراج، استنباط، تبیین و سازمان‌هایی آن دسته از آموزه‌های اسلامی که بهنحوی مربوط به این رشته علمی بوده، رهنموده‌هایی درباره مباحث و مسائل آن ارائه می‌دهند. در منابع اسلامی موارد فراوانی مرتبط با دغدغه‌های روان‌شناسی دین وجود دارد که هنوز با روش اجتهادی بهنحو مطلوب استنباط، تبیین و سازمان‌هایی نشده‌اند و با وجود تلاش‌های فراوان در این زمینه، توسعه روان‌شناسی دین، عرصه گستردتری را فراهم آورده که به بازیمنی و بازپژوهی این بخش از آموزه‌های اسلامی ضرورتی دوچندان بخسیده است. بی‌شک تنقیح و تبیین این آموزه‌ها می‌تواند راهنمای الهام‌بخش پژوهندگان این حوزه از روان‌شناسی بوده، در جهت‌های، تصحیح و سامان‌بخشی درست به پژوهش‌های آنان مؤثر

باشد. توسعه این فعالیت می‌تواند با ایجاد زمینه پیدایش روان‌شناسی دینی (اسلامی)^۱ یکی از نیازمندی‌های آن را بطرف سازد.

۲. بررسی انتقادی آن دسته از نظریه‌ها و گزاره‌های این رشته علمی که بهنحوی در تعارض با آموزه‌ای اسلامی به نظر می‌رسد. در این بخش، فعالیت عالم مسلمان به عنوان متکلم، کاری کلامی خواهد بود. مثلاً اگر در جایی روان‌شناسی مدعی پژوهشی شد که نشان می‌هد دعا و نیایش تأثیر مثبتی در زندگی عینی فرد ندارد، مثلاً به سلامت جسم و طول عمر و رفع گرفتاری‌های اجتماعی وی نمی‌تجامد، (نتیجه‌ای که دست‌کم در نگاه نخست با آموزه‌ای اسلامی در تضاد است) متکلم موظف است با نشان دادن چندوچون این پژوهش و محدودیت‌های آن، عدم تعارض علم و دین (اسلام) را در این خصوص آشکار کند. لازمه ارائه تحقیقی مطلوب در این باره افرون بر آشنایی عمیق متکلم با آموزه‌ای روان‌شناسی اسلام، آگله‌ی لازم از روان‌شناسی، بهویژه روان‌شناسی دین بوده، توسعه این فعالیت منجر به پیدایش گرایش تخصصی‌ای در کلام در حوزه روان‌شناسی خواهد شد.

تعريف روان‌شناسانه دین: نمونه مشهوری از تعریفهای روان‌شناسانه دین، سخن‌ویلیام جیمز است. از نظر وی دین عبارت است از: «احساسات، اعمال و تجربه‌های شخصی انسان‌ها در خلوت خود تا آنجا که خویش را در پیوند با چیزی می‌بیند که به تصور آنها الهی است». (James, 1902: 36)

در این تعریف، اگرچه جیمز اعمال و رفتار را نیز بیان کرده است، احالت چندانی برای آن قائل نشده، بر احساسات و تجربه‌های انسان تکیه می‌کند. وی در جایی دیگر حقیقت و گوهر دین را همان احساسات دینی می‌شمارد. در نظر او دین عبارت است از آن دسته از احساسات، اعمال و تجربه‌های آدمی که با آنچه وی امری قدسی و الوهی و ماوراء می‌شمارد، پیوند و ارتباط داشته، بهنحوی متوجه و متعلق به آن است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این عبارت، اولاً دینداری به عنوان یک واقعیت وابسته به انسان تعریف شده است؛ ثانیاً متناسب با

۱. مقصود از «روان‌شناسی اسلامی» مکتبی در روان‌شناسی است که پیش‌فرضهای آن متناسب با آموزه‌ای اسلامی است و در محتوای آن از منابع اسلامی استفاده می‌شود.

تخصص جیمز به عنوان روان‌شناس در آن بر بعد عاطفی دین تکیه شده است؛^۱ ثالثاً تحت تأثیر گرایش (و به تعبیر وولف، تعصب) وی نسبت به مسیحیت پروتستان است.^۲

جامعه‌شناسی دین

جامعه‌شناسی از آغاز تولد توجهی اساسی به دین داشته است به گونه‌ای که می‌توان نخستین جامعه‌شناسان بزرگ (کرت، دورکیم، ویر و ...) را جامعه‌شناسان دین بشمار آورد. اما جامعه‌شناسی دین به منزله شاخه‌ای از جامعه‌شناسی که به مطالعه جامعه‌شناسانه دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی بپردازد در نیمة دوم قرن بیستم با اختصاص گروه‌ای علمی و پژوهشی گوناگون و نگارش آثار متعدد و برگزاری نشسته‌ای تخصصی منظم در این‌باره، رسمیت یافت.^۳

مسئل اساسی جامعه‌شناسی دین را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

1. چیستی دین؛ بررسی ملیت و حقیقت دین و واکاوی ارکان و عناصر اصلی این بُعد از واقعیت زندگی آدمی به منزله یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه‌شناسی دین است که حجم انبوهی از مباحث این رشته را به خود اختصاص داده است. در نگاه جامعه‌شناس، دین

۱. وولف در این‌باره می‌گوید: «تعصب جیمز نسبت به مسیحیت پروتستان در [کتاب] احوال [تجربه دینی] نه تنها از کثرت مقولات و مثالهایی که وی از این دین می‌آورد بدخوبی آشکار است، بلکه در ارجاعات جمعی او هم نظیر «ما پروتستان‌های انگلیسی زبان» دیده می‌شود. به همین‌گونه تعریف وی از دین ... تصویر یک پروتستان ضد کلیسایی را در برابر مانمایان می‌سازد که در خلوت خود با خدا رازونیاز می‌کند». (ولف، 1386: 678)

۲. شجاعی زند در این‌باره می‌نویسد: «رسمیت یافتن و پذیرفته شدن لشاعر و استقلال یک رشته علمی اولاً مستلزم ضرورت‌های عینی بیرونی و شکل‌گیری نوعی باور و خودآگاهی بین مתחصصان آن علم، و ثالثاً نیازمند قوع برخی اتفاقات مکمل در اطراف آن است؛ مثل پدید آمدن دغدغه و تعلق خاطر جدی به این موضوع در میان تعدادی از جامعه‌شناسان شلخت و صاحب‌نظر، رله‌یابی به فهرست دروس دلشگاه و حتی شکل‌گیری گروه‌های تخصصی در محافل آکادمیک، جمجمه‌واری و انتشار متنون و نشریات تخصصی؛ پدید آمدن مرکز پژوهشی خاص و برگزاری نشسته‌ها و همایش‌های ادواری در این‌باره آن وغیره که برای جامعه‌شناسی دین به طور عمده در نیمة دوم قرن گذشته رخ داد. بنابراین با وجود تمام مطالعات عمیق در مناسبات میان دین و جامعه در گذشته‌های دور و در آغازین دوره شکل‌گیری جامعه‌شناسی، نمی‌توان زمان واقعی ولادت این رشته را بیش از این به عقب بردا». (24: 1388 و 23)

پدیدهای اجتماعی است؛ پدیدهای که در جامعه متولد شده، رشد می‌کند و دارای زمینهای اجتماعی خاص خود بوده، با تأثیر و تأثیر و دادوستد با دیگر پدیدهای اجتماعی، آثار اجتماعی خاص از خود بر جای می‌گذارد.

تعریفهایی که جامعه‌شناسان از دین ارائه کردند در حقیقت خلاصه نظریه جامعه‌شناسانه ایشان درباره ملکیت و چیستی دین است که طبیعتاً بعد اجتماعی دین در آن برجسته است و اگر به ابعاد دیگر آن هم توجه شده باشد مغلوب و مقهور جنبه اجتماعی آن خواهد بود؛ مثلاً تعریف دورکیم از دین که می‌گوید: «دین احساسات الهام شده گروه است به اعضاش که به خارج از وجودان آنها فرافکنده و عینیت یافته است»، (شجاعی زند، 1388: 218) بیانگر دیدگاه او درباره چگونگی پیدایش عواطف دینی در آدمی است. پاره‌ای از مفروضات این تعریف عبارت‌آمد از:

یک. حقیقت دین عبارت است از نوعی احساسات و عواطف (نزدیک به دیدگاه کسانی مانند ویلیام جیمز، شلایرماخر و اتو)؛

دو. مبدأ پیدایش این احساسات، گروه و جامعه است (مبتنی بر انگارهای جامعه‌شناسانه که برای جمع اصلت قائل است)؛

سه. باور به وجود عینی موجودی بنام خدا و ملنند آن، نوعی فرافکنی احساسات است. وی در جایی دیگر در تعریف دین می‌گوید: «دین عبارت است از دستگلهای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی یعنی مجزا [از امور ناسوتی]، ممنوع؛ این باورها و اعمال، همه کسانی را که پیرو آنها هستند در یک اجتماع اخلاقی واحد بنام کلیسا [یا امت] متحده می‌کند». (دورکیم، 1383: 63) وی با تأکید بر همیت ذاتی عنصر دومی که در این تعریف بیان شده است و اینکه «فکرت دین از فکرت کلیسا [یا امت] جداشدنی نیست»، این احساس را به خواننده می‌دهد که دین باید چیزی به حد اعلا جمعی باشد. (همان)

2. بررسی دین؛ جامعه‌شناسان آمریکا، که گرایشی پرآگماتیستی دارند، به این محور علاقه بیشتری نشان داده‌اند. جستجوی عوامل اجتماعی پیدایش دین، رابطه دین با دیگر نهادها، (نهاد خانواده، اقتصاد، دولت، آموزش و ...) بررسی سازمان‌ها و ساختارهای دین

(مسجد، خانقاہ، مدارس علمیه و ...) و طبقه‌بندی و بررسی گروههای دینی (بنیادگر)،^۱ سنتی،^۲ روش‌فکری دینی، جنبش‌های نوظهور دینی و ...) از مسائل اساسی این محور از پژوهش‌های جامعه‌شناسی دین است.

3. تعیینات اجتماعی معرفت دینی؛ موضوع اصلی این محور، معرفت دینی (در برابر معرفت فلسفی، معرفت علمی، معرفت سیاسی و ...) و تعامل دوسویه آن با جامعه است که شامل بررسی نقش جامعه در شکل‌گیری، رواج و توسعه معرفت دینی، و نقش و تأثیرات اجتماعی آن است. این سخن مسائل ازسویی، به جامعه‌شناسی دین و از سوی دیگر به جامعه‌شناسی معرفت مربوط شده، این دو گرایش جامعه‌شناسی راهنمایان درگیر مباحثت خود می‌کند. بررسی وضعیت حاملان دینی به لحاظ رفتار، شیوه زندگی، تأثیرگذاری اجتماعی و ... یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی معرفت دینی بشمار می‌رود.

4. تحلیل رفتار اجتماعی دینداران شاعر، مراسم و مناسک، رفتارهای دینی گوناگونی‌اند که جامعه‌شناسان دین عهده‌دار توصیف، تبیین و تحلیل جامعه‌شناسانه آن‌اند. مثلاً مناسک حج می‌تواند موضوع بررسی جامعه‌شناختی قرار گرفته، علل و عوامل اجتماعی پیدایش این رفتار دینی و آثار، نتایج و لوازم اجتماعی آن در تحلیل جامعه‌شناختی مشخص شود.^۳

۱. مقصود از بنیادگرایی (fundamentalism) نوعی رویگردانی از سنت و رجوع به منابع اصلی و اولیه دین است. سلفی‌گری را می‌توان نمونه‌ای روش‌ن از بنیادگرایی در عالم اسلام بشمار آورد. در مغرب‌زمین نهضت پرووتستان قرن بیستم (که منشأ پیدایش این اصطلاح است) مصدقه بازی از بنیادگرایی معرفی می‌شود. بنیادهای این نهضت عبارت‌اند از: عاری از خطاب بودن کتاب مقدس، تولد مسیح از مادر باکره، رستاخیز جسمانی او و رجعت وی در آینه‌های نزدیک. (ولف، 1386: 870)

۲. گروه سنتی بر حفظ و استمرار سنت‌های دینی تأکید دارد. جریان کاتولیک در برابر پرووتستان نمونه روش‌ن آن در مسیحیت است.

۳. البته مباحث مهم و محوری جامعه‌شناسی دین را به گونه‌های دیگر نیز، می‌توان طبقه‌بندی کرد. برای نمونه، همیلتون معتقد است: «می‌توان گفت که جامعه‌شناسی دین دو مضمون یا مسئله اصلی و کلیونی دارد: یکی این است که چرا باورداشت‌ها و عملکردهای مذهبی یک چنین نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ و جامعه دارند؟ و دیگر اینکه چرا این باورداشت‌ها و عملکردها یک چنین صورتهای گوناگونی به خود گرفته‌اند؟» (همیلتون، 1377: 1 و 2) از نظر او «جامعه‌شناسی دین به مسئله نقش و همیلتون دین

هرچند بسیاری از جامعه‌شناسان، بهویژه جامعه‌شناسان کلاسیک و در رأس آنها اگوست کنست، گرایش‌های الحادی و خد دینی داشته‌اند و با دخالت دادن مفروضات ملحدانه خویش در کار پژوهش و منحرف کردن جامعه‌شناسی از مسیر صحیح خود آن را به عنوان رشته‌ای دین‌ستیز جلوه داده‌اند، رفته‌رفته این روند رو به اصلاح آورده یا دستکم از شدت آن کاسته شده^۱ و گرایش به واکاوی بعد اجتماعی دین، فارغ از حقانیت و عدم حقانیت آن – که باید در علومی مانند فلسفه (بهویژه فلسفه دین) و الهیات بررسی شود – به‌عنوانی بی‌طرفانه و با رعایت انصاف علمی، قوت گرفته است.^۲ جامعه‌شناسی دین در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح، براساس بنیان‌های درست، و حذف پیش‌فرض‌های نادرست، می‌تواند در اموری مانند آسیب‌شناسی جنبه‌های اجتماعی دینداری، ضعف‌های جامعه دینداران و نحوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب، به متولیان دینی جامعه کمک کند.

برای نمونه می‌توان به بررسی جامعه‌شناسی مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه اشاره کرد. این بررسی می‌تواند پاسخ پرسش‌هایی از این نوع را در اختیار ما نهد:

به معنای عام در جامعه بشری و نیز لهمیت باورداشت‌ها و عملکردهای گروه‌ها و جوامع خاص می‌پردازد». (همان)

۱. به‌گفته شجاعی‌زند: «مروری اجمالی بر انگارهای غالب در هر برهه و رهیافت‌های جایگزین، نشان می‌هد که تغییرات پدید آمده در موضع و نگرش دین‌پژوهان و جامعه‌شناسان، روندی تعدیل‌شونده داشته است». (26: 1388) برایان ترمز می‌گوید: «تاریخ جامعه‌شناسی دین را می‌توان یک روند متتطور نظری دید که از تحويل گرایی اثباتی به سمت تحسین لهمیت مناسک دینی در سازمان اجتماعی می‌رود و سرانجام به این آگلی می‌رسد که علم پوزیتیویستی راهکار مطالعاتی و ابزار سنجش مناسبی برای دین نیست». (همان: 57)

۲. از نظر همیلتون «جامعه‌شناسی دین به هرگونه راحل در مورد مسئله حقیقت یا اعتبار داعی‌های مذهبی بستگی ندارد و علاقه اصلی اش نیز پرداختن به چنین پرسش‌هایی نیست. جامعه‌شناسی دین به یک موضع خاص نسبت به این قضیه، چه همدلانه، چه مخالف‌آمیز و چه بی‌طرفانه نیاز ندارد. این نوع جامعه‌شناسی تنها با این قضیه سروکار دارد که باورداشت‌های مذهبی چیستند و تحت چه شرایطی پدید می‌آیند». (19: 1377) البته باید گفت: این سخن پیشتر ناظر بر وضعیت مطلوب در جامعه‌شناسی دین است، نه شکل موجود آن. در هر حال جامعه‌شناس دین، باید به محدودیتهای پژوهشی خود واقف باشد و در همان محدوده اظهارنظر کند.

یک. عوامل اجتماعی پیدایش این مراسم در میان مسلمانان کدام‌اند؟
 دو. شکل‌های گوناگون این مراسم کدام‌اند و هریک چه ویژگی‌ها و چه نسبت‌هایی با
 شرایط اجتماعی دارد؟
 سه. این مراسم چه کارکردهای اجتماعی در پی دارد؟
 چهار. آسیبهایی که این مراسم را تهدید می‌کند کدام‌اند؟
 پنج. چگونه می‌توان جامعه را به‌سوی اجرای مطلوب این مراسم (به لحاظ کارکردهای
 اجتماعی و هدف دینی) هدایت کرد؟
 شش. شکل مطلوب اجرای این مراسم چه نیازهای اجتماعی‌ای را برآورده می‌کند؟
 هفت. دولتمردان در طول تاریخ چگونه با این مراسم مواجه می‌شوند و چه نسبتی با آن
 برقرار می‌کرند؟ (تقویت، تضعیف، بی‌طرفی، تحریف و ...)

پدیدارشناسی دین

پدیدارشناسی دین، درحقیقت، نوعی رهیافت به پژوهش در باب دین با روش پدیدارشنختی است. روطف اتو از نخستین کسانی است که با این رویکرد به تأمل در باب دین پرداخت همان‌گونه که سیمور کین و اریک شارپ در مقاله مبسوط خود درباره دین پژوهی^۱ بیان کردند،^۲ کتاب مفهوم امر قدسی، نوشته روطف اتو، اثری اساسی و تأسیسی در پدیدارشناسی دین قرن بیستم شناخته شده است که تجربه دینی شخصی اتو و قدرت و مهارت سنجیده او و دانش گسترده‌اش از ادیان زنده جهان، به آن مدد رسانده است. (کین، ۱۳۷۲: ۱۵۴) داگلاس آلن نیز، در مقاله «پدیدارشناسی دین»،^۳ پس از و. بردنکریستنسن،

1. Study of Religion.

۲. این مقاله در دایرة المعارف دین، ویراسته میرجا الیاده (14 / 88 - 64) منتشر شده است ترجمه این مقاله، توسط پهاءالدین خرم‌له‌ی، در مجموعه‌ای به نام دین پژوهی (دفتر اول)، در مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی به چاپ رسیده است.

۳. این مقاله در دایرة المعارف دین، ویراسته میرجا الیاده (11 / 285 - 272) چاپ گردید و با ترجمه پهاءالدین خرم‌له‌ی در مجموعه دین پژوهی به چاپ رسیده است.

4. Phenomenology of Religion.

از اتو به عنوان یکی از پدیدارشناسان بزرگ دین یاد می‌کند. (همان: 213)

پدیدارشناسی دین در پی تعمق بخشنیدن به فهم ما از حیات دینی بوده، پرسش اساسی آن، کشف وجه مشترک پدیدهای دینی است (اگر بتوان چنین وجه مشترکی در آنها تشخیص داد) که آنها را از هنر، اخلاق، جانو و یا علم متمایز می‌کند. همچنین، با توجه به تنوع فراوان و حیرت‌انگیز تجلیات دین و چگونگی طبقه‌بندی و گونه‌شناسی آنها، پرسش از بهترین و مناسب‌ترین طبقه‌بندی تفاوت‌های دینی، یکی دیگر از پرسش‌های مهم پدیدارشناسی دین است.

اگر دغدغه اصلی فلسفه دین رلهیابی به صدق و کذب آموزهای اعتقادی ادیان باشد، ذل‌مشغولی اولیه پدیدارشناس دین، دستیابی به چیستی دین و دینداری در ابعاد گوناگون (عقاید، عواطف، رفتارها) و دریافت کوهر نهایی و ریشه اصلی آن در وجود آدمی است. (وستفال، 1383: 97) در اینجا دغدغه اصلی پژوهشگر، شناسایی دین از طریق تشخیص آثار، نشانه‌ها یا مؤلفه‌های تشکیل‌هrende آن به عنوان پدیدهای است که بخش مهمی از عرصه حیات فردی و اجتماعی آدمی را به خود اختصاص داده است. هرچند برخی خواسته‌اند تعریفهای پدیداری را از تعریفهای پدیدارشناختی دین جدا کنند؛ زیرا «اولی بر ظهورات پدیده نظر دارد، [و] دومی متوجه درک و تلقی عاملان درگیر با آن است». (شجاعی زند، 1388: 263) ارتباط بسیار نزدیکی میان آن دو وجود دارد؛ چراکه یکی از بهترین راه‌های دسترسی بر فهم ظهورات دین، توجه به درک و تلقی عاملان درگیر با آن است. در تعریفهای پدیداری گله‌ی به عناصر و مؤلفه‌ای تشکیل‌هrende دین توجه می‌شود و گله‌ی به آثار و تجلیات آن و گله‌ی به اعراض و نشانه‌های آن.

آلston از کسانی است که به بیان مشخصه‌های اختصاصی دین پرداخته، و از این طریق کوشیده است، دین را شناسایی کند. این مشخصه‌ها از نظر او عبارت‌اند از:

1. اعتقاد به وجودات فوق طبیعی (خدایان)؛
2. تفکیک اشیای مقدس و غیر مقدس؛
3. اعمال و مناسکی که بر امور مقدس تکیه دارند؛

4. قانونی اخلاقی که اعتقاد به مصوب بودن آن از ناحیه خدایان وجود داشته باشد؛
5. احساساتی که مشخصه دینی دارند (خشیت، احساس رمز و راز، احساس گناه، پرسش) که به نظر می‌آید در محض امور مقدس و در خلال انجام مراسم سر بر می‌آورند و به تصورات مربوط به خدایان مرتبط‌اند؛
6. دعا و دیگر صور ارتباط با خدایان؛
7. جهان‌بینی یا تصویری عام از جهان به عنوان یک کل، و جایگاه فرد در آن. چنین تصویری در بردارنده تشخیص غایتی فraigیر برای جهان و اشاره به جایگاه فرد در آن است؛
8. نظامی کمایش کامل درباره حیات فرد، که بر جهان‌بینی مبنی است؛
9. یک گروه اجتماعی که امور فوق آنان را به هم پیوسته است. (آلستون، 1376: 24 و 25)

از نظر آلستون «وقتی که مقداری لازم از این مشخصه‌ها به میزانی کافی وجود داشته باشند، ما یک دین داریم». (همان: 26 و 27) بنابراین، اجتماع‌همه امور مزبور برای تحقق مصدق دین لازم نیست؛ از این‌رو می‌توان گفت مصاديق واژه دین، همانند مصاديق واژه بازی، بنا بر نظر ویتنشتاین، از طریق شباهت خلوادگی با یکدیگر پیوند می‌یابند. یعنی بی‌آنکه وجود یک یا چند ویژگی مشترک در میان همه مصاديق دین لازم باشد، وجود مثلاً چهار یا پنج ویژگی از ویژگی‌های نه‌گله بخavo سیال و علی‌البدل برای صدق این واژه کفایت می‌کند.

نتیجه

- برای توفیق در تعریف دین، و ارائه پاسخ شایسته درباره چیستی آن، نکات ذیل قابل توجه است:
1. مسئله محوری؛ یعنی توجه به اینکه برای پاسخ به کدام سؤال در صدد تعریف دین هستیم. و به دیگر سخن، به‌نیال تعریف «دین» در کدام مسئله یا گزاره هستیم. طبیعتاً باید تعریف ما متناسب با همان مسئله یا گزاره باشد؛
 2. تعیین هدف از تعریف دین به عنوان حقیقتی مستقل یا واقعیتی وابسته به انسان؛
 3. مشخص کردن معروف؛ و به عبارتی، متحقق یا آمرانی بودن مفهوم دین به منزله معرف؛

4. ابتدای تعریف بر پیش‌فرضهای درست و قابل دفاع؛
5. مشخص کردن جایگاه معرفتی تعریف مورد نظر از دین (اینکه تعریف ما، روان‌شنختی است یا جامعه‌شنختی یا ...) و توجه به محدودیت‌های آن جایگاه

منابع و مأخذ

1. آذربایجانی، مسعود و سیدمهدي مو سوي اصل، 1385، درآمي بر روان‌شناسي دين، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت.
2. آلستون، پیتر و ... [دیگران]، 1376، دین و چشم‌اندازهای نو، ترجمه غلامحسین توکلی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم.
3. جعفری، محمدتقی، 1378، فلسفه دین، تدوین عبدالله نصری، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ دوم.
4. جوادی آملی، عبدالله، 1381، دین‌شناسی، قم، اسراء.
5. خاتمی، محمود، 1382، پدیدارشناسی دین، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6. دورکیم، امیل، 1383، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهاشم، تهران، نشر مرکز.
7. ربانی گلپایگانی، علی، 1386، «تعریف دین از نگاه دین‌شناسان اسلامی»، کلام اسلامی، س 15، ش 58، ص 34 – 14.
8. وولف، دیوید ام، 1386، روان‌شناسی دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران، رشد.
9. سیحانی، جعفر، 1382، مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چ دوم.
10. شجاعی‌زند، علیرضا، 1388، جامعه‌شناسی دین، تهران، نشر نی.

11. فرامرز قراملکی، احمد، 1384، استاد مطهری و کلام جدید، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ سوم.
12. کین، سیمور و دیگران، 1372، دین‌پژوهی (دفتر اول)، ترجمه بهاءالدین خرمشاھی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
13. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 1374، تهران، صدرای، چ پنجم.
14. همیلتون، ملکم، 1377، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان.
15. وستفال، مرولد، 1383، «پدیدارشناسی دین»، مندرج در درباره دین، ترجمه لیلا هوشنگی، تهران، هرمس.
16. Guttenplan, Samuel (ed), 1995, *A Companion to the Philosophy of Mind*, Oxford: Basil Blackwell.
17. James, William, 1902, *The varieties of Religious Experience*, New York, London, Green.

