

دانشگاه قم

دانشکده: ادبیات و علوم اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:

بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

استاد راهنما:

دکتر عباس ایزد پناه

استاد مشاور:

دکتر احمد عابدی

نگارنده:

محمود سعدی

پاییز / ۱۳۹۰

تشکر و قدر دانی:

حمد و پاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا بر خود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مراد تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند تقدیر و مشکر کنم.

از اساتید گرامی و بزرگوار حناب آقا دکتر عباس ایزدپناه که راهنمای اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و تکارش این پایان نامه تقبل نموده اند، نهایت مشکر و قدردانی دارم.

از حناب آقا دکتر احمد حابدی به عنوان مشاور که باراهمانی خود را مورد لطف قرار داده اند کمال مشکر را دارم.

و همچنین از همسر عزیزم که در این راه زحمات و مشقات فراوانی تحمل نموده اند.

چکیده:

رابطه دین (یعنی شریعت یا متون دینی) با معارف بشری از دیرباز مورد مطالعه محققان قرار گرفته است، تحول پذیری معارف دینی درگرو تحول معارف بشری که از آن، به اصطلاح احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، تعبیر می شود. لذا اگر خواست مردم تغییر پیدا کند، احکام هم باید عوض شوند. در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد، با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحبت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذا در این پایان نامه، دو نظریه انسان دینی و دین انسانی، در دو بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، که در نهایت گفته می شود دین، برای خدمت به بشر آمده است. به عبارت دیگر دین برای انسان و در خدمت انسان می باشد. و با پرداختن به این موضوع، بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می شود، و بیان می شود که انتظارات بشر در قلمرو دین، حداکثری است. و همچنین دین دارای کارکردهای بی بدیلی نیز می باشد. در این بحث علاوه بر استفاده از متون دینی همچنین از روش برون دینی نیز بهره گرفته شده است.

كلمات کلیدی: انسان - دین - قلمرو دین - قلمرو انسان - کارکرد دین.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول کلیات:.....
۲	مقدمه:.....
۲	موضوع تحقیق:.....
۳	اهمیت موضوع:.....
۴	اهداف:.....
۴	پرسش های پژوهش:.....
۶	فرضیات:.....
۶	پیشینه بحث:.....
۹	مفهوم شناسی و جایگاه انسان و دین:.....
۹	۱-۱): مفهوم شناسی و جایگاه انسان:.....
۱۳	۱-۱-۱): هویت انسان:.....
۱۷	۱-۲-۱): جایگاه انسان در آفرینش:.....

۲۱.....	۱-۳-۳-) : رابطه انسان با هستی:
۲۸.....	۱-۲-) : تعریف دین:
۳۱.....	۱-۲-۱-) : مفهوم لغوی دین:
۳۳.....	۱-۲-۲-) : مفهوم اصطلاحی دین :
۴۰.....	فصل دوم انسان دینی یا دین انسانی:
۴۱.....	۲-۱-) : انسان دینی:
۴۱.....	چرائی نیاز بشر به دین (چرا باید انسان دینی باشد؟):
۴۲.....	۲-۱-۱-) : قلمرو انسان:
۴۳.....	۲-۱-۱-۱-) : منابع شناخت استعدادهای انسان:
۴۴.....	۲-۱-۱-۲-) : تعیین معیار نیاز های واقعی از غیر واقعی:
۴۵.....	۲-۱-۱-۳-) : نیازهای انسان:
۴۵.....	۲-۱-۱-۴-) : تعریف استعداد:
۴۶.....	۲-۱-۱-۴-۱-) : استعدادهای ذاتی و استعدادهای غیر ذاتی:
۴۸.....	۲-۱-۱-۴-۲-) : استعدادهای ذاتی انسان:
۵۰.....	۲-۱-۱-۴-۳-) : استعدادهای غیر ذاتی انسان:

۵۲.....	: ضرورت تحقیق استعدادهای ذاتی: ۱-۱-۲-۴-۴-)
۵۳.....	: چگونگی ارتباط نیازهای واقعی انسان با استعدادهای انسان: ۱-۱-۲-۵-۱-)
۵۴.....	: معنای لغوی نیاز: ۱-۱-۲-۱-۵-۱-)
۵۵.....	: انواع نیازهای انسان: ۱-۱-۲-۲-۵-۱-۱-)
۵۵.....	: طبقه بندی نیازهای انسان: ۱-۱-۲-۳-۵-۱-۱-)
۵۶.....	: نیازهای فطری و غیر فطری: ۱-۱-۲-۱-۳-۵-۱-۱-)
۵۶.....	: نیازهای اولیه و ثانویه: ۱-۱-۲-۲-۳-۵-۱-۱-)
۵۸.....	: نیازهای مادی و معنوی: ۱-۱-۲-۴-۳-۵-۱-۱-)
۶۱.....	: نیازهای واقعی انسان: ۱-۱-۲-۴-۵-۱-۱-)
۶۴.....	: تقدم نیازهای معنوی بر نیازهای مادی: ۱-۱-۲-۵-۵-۱-۱-)
۷۱.....	: گستره شناسی دین: ۱-۲-۲-۱-۱-)
۷۲.....	: رویکردها و روش‌های پژوهش در بحث «گستره شناسی دین»: ۱-۲-۱-۲-۱-)
۷۵.....	: اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی: ۱-۲-۲-۱-۲-۲-)
۷۸.....	: نگاه پیرون دینی: ۱-۲-۲-۱-۱-۲-۱-)

۷۸.....	: رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف):۱-۲-۲-۱-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲
۸۲.....	: رهیافت عقلانی؛ (کرانمندی عقل):۲-۱-۲-۲-۱-۲-۲-۱-۲-۱-۲
۸۵.....	: رهیافت عرفانی؛ (تمام و تحصیل غایت آفرینش):۲-۱-۲-۲-۱-۳-۱-۲-۲-۱-۲
۸۸.....	: رهیافت روان‌شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام):۲-۱-۲-۲-۱-۴-۱-۲-۱-۲
۹۱.....	: رهیافت جامعه شناسانه؛ (فیلسفه):۲-۱-۲-۲-۱-۵-۱-۲-۱-۲
۱۰۹	: نگاه درون دینی:۲-۱-۲-۲-۲-۱-۲-۲-۲-۱-۲
۱۱۴	: کارکردهای دین:۱-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۱-۲
۱۱۴	: تعریف کارکرد:۱-۲-۱-۲-۱-۱-۱-۱-۲
۱۱۵	: کارکرد فردی:۲-۱-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۱-۲
۱۲۲	: کارکرد اجتماعی دین:۲-۱-۲-۱-۲-۱-۳-۱-۲-۱-۲
۱۲۹	: دین انسانی :۲-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۲
۱۳۰	: رویکرد معنویت یا ایمان به جای دین:۲-۱-۲-۱-۲-۱-۱-۲
۱۴۰	: رویکرد اجتهاد در اصول:۲-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۲-۱-۲
۱۴۶	: رویکرد سکولاریسم حداقلی؛ (ایمان و معنویت غایت دین):۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲-۱-۲
۱۵۰	: رویکرد سکولاریسم حداقلی؛ (خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء):۲-۲-۱-۲-۲-۱-۲-۱-۲

۱۵۴ ۲-۳-۲) : قائل شدن به گوهر و صدف برای دین:

۱۶۲ ۲-۴-۲) : رویکرد ثابت و متغیر:

۱۷۲ نتیجه :

۱۷۶ فهرست منابع و مأخذ:

چکیده به زبان انگلیسی

فصل اول:

کلیات

مقدمه:

امروزه در ایران و سایر کشورهای اسلامی، اندیشه‌های انتقادی روش‌گردن به دیدگاه سنتی دین، مورد توجه بخش مهمی از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصیل کرده و نسل جوان قرار گرفته است. چشم پوشی و کم توجهی به این دگرگونی‌های فرهنگی، نه تنها از قدرت آن نمی‌کاهد، بلکه زمینه را برای پیشرفت آسان، بی‌دغدغه و فارغ از نقد آن فراهم می‌سازد. از این رو، بر داعیه داران اسلام بخصوص دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه واجب است بعد از آگاهی و اشراف براندیشه‌ها و نقدهای نوینی که امروزه متوجه آنان است، اشتباهات و انحرافات را در بستری آکنده از علم و حلم حکیمانه پاسخ دهند. و زمینه را هم برای آن اندیشه‌ها و هم برای نقدی که به آنان وارد استفراغم کنند چه آنکه مهم ترین علت از علت‌های رکود علم تکروی کردن و تک صدا بودن نظریه‌ها و فرضیه‌های علمی است.

موضوع تحقیق:

موضوع این پایان نامه مسئله مهم و نو و در عین حال چالش برانگیز "دو نظریه انسان دینی، یا دین انسانی" است. این مسئله از مباحث جدید و نو پیدای دین پژوهان مدرن است، که امروزه در حوزه فلسفه دین و کلام جدید اهمیت خاصی پیدا کرده و نظر دین پژوهان و اندیشمندان دینی و حتی اندیشمندان غیر دینی را به خود جلب کرده، که هر کدام از منظرهای مختلف، جوابی متفاوت به این مسئله داده اند.

اهمیت موضوع:

همانطور که ذکر شد یکی از مباحث مهم فلسفه دین، موضوع انسان و دین و چگونگی رابطه آنها است. رابطه انسان و دین زمانی درست ترسیم می‌شود که حقیقت دین و حقیقت انسان به خوبی شناخته شود، وقتی حقیقت دین و انسان، درست تبیین گردید، پیوند انسان و دین نیز به خوبی روشن می‌شود. سر اینکه در آغاز بحث باید حقیقت دین و انسان تبیین شود آن است که اولاً شناخت هر مرکبی متفرع بر شناخت اجزاء آن مرکب است و ثانياً با شناخت طرفین ارتباط روشن می‌شود که دین چگونه انواع روابط انسان، یعنی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان‌های دیگر، رابطه انسان با طبیعت و جهان آفرینش و رابطه انسان با خود را تنظیم کند. مهم ترین وظیفه انسان امروزی در شناخت بهتر دین، شناخت دقیق «گستره پاسخگویی آن به نیازهای انسان بویژه انسان معاصر» می‌باشد. همان‌گونه که گزینش عاطفی و عرفی یک پدیده مسبوق به وجود عاطفه، قبول فرآیند جبری و تسلیم به مشهورات عرفی می‌باشد، گزینش عقلی آن نیز مسبوق به علم و آگاهی مستدل از سازه‌های آن پدیده و لوازم و تبعات برخاسته از آن می‌باشد. آگاهی از این که چه نیازها و توقعات انسانی به وسیله دین محقق می‌شوند، و دین در برآوردن کدام حاجت بشری بی‌بدیل و بی‌رقیب است، در دینداری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. البته دینداری و دین‌مداری محققانه، نه مقلدانه؛ خودیاب و خودفهم، نه پدریاب و پدرفهم. لذا ضروری است، در عصری که عصر ماهواره‌ها و انفجار اطلاعات است که حیات اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های دقیق، ریز و فراگیر سامان‌یافته و جامعه در قالب نهادها و سازمانهای پیچیده که هر یک قوانین و آثار بخصوص خویش را دارند، تشخض پیدا کرده است، زندگی افراد در کنار این که از جهتی دارای فردیت افزون شده است، ولی از جنبه دیگر بقاء آن فردیت در شبکه‌ای به هم پیوسته، با حیات فردی و اجتماعی جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنند و هم با حیات جامعه جهانی، ارتباط پیوسته و ناگسستنی دارد.

در چنین جامعه‌ای استمرار، ثبات و کارآمدی هر جریان؛ خواه دینی - فرهنگی، خواه سیاسی - اقتصادی و... در گرو آن است که حدود و قلمرو زیست و پاسخگویی‌اش به

پرسش‌های فراروی قرار گرفته و توانمندی اش در حل مشکلات و بحرانها، معین و روش باشد و همین ویژگی سبب می‌شود تا جریان را به صورت یک نظام در آورد و در چنین وضعیتی کارآیی آن چند برابر می‌شود و شکنندگی آن از میان می‌رود. و با تعیین قلمرو دین و انسان است که سوال اساسی «انسان دینی است؟ دین انسانی است؟» جواب روشن پیدا می‌کند چه اینکه با دست یازیدن به حدود قلمرو دین می‌توان بحث کرد که دین در تمام ساحت‌ها معنوی انسان خدمت گذار است.

شاید دور از انصاف نباشد که بگوییم از عوامل مهم رویکرد مردم به فرهنگ مدرن، روشن بودن قلمرو تحت پوشش آن و توانمندی اش در ارائه روشها و برآوردن نیازهای جوامع بوده است. البته این بدان معنی نیست که این فرهنگ پیامدهای منفی و ناکارآمد نداشته است. لذا برای ضرورت این بحث اگر تنها همین یک عامل هم باشد، کافی است که قلمرو دین و جهت ارتباط اش با انسان روشن شود.

اهداف:

اصل انگیزه در روانشناسی و علت غایی در فلسفه توجه به اهداف و غایبات در مباحث علمی است. دو نظریه انسان دینی است؟ یا دین انسانی است؟ هم از مباحث مهم فلسفی است. بنابراین اهداف عالیه‌ای که بر این موضوع مترب است، عبارت است از: کشف نیازهای واقعی انسان، تفکیک نیازهای دینی از نیاز‌های غیر دینی، تعیین محدوده و قلمرو دین، که آیا سعادت اخروی تنها را باید از دین انتظار داشت یا علاوه بر سعادت اخروی در امور دنیوی هم دستگیری از انسان خواهد کرد.

پرسش‌های پژوهش:

برخی بر این باورند که دین (یعنی شریعت یا متون دینی) تحول پذیرند و با تکامل سایر معارف بشری دین هم متحول می‌شود و چه بسا حکمی در زمانی برای مردمی لازم و از مسلمات و ضروریات دین به شمار می‌آمد ولی در زمان دیگر لازم الاجراء نباشد، و حکمی

دیگر جایگزین آن شود، به اصطلاح احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، لذا اگر خواست مردم تغییر پیدا کرد، احکام هم باید عوض شوند.

در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه‌ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحبت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذاسعی خواهد شد که موضوع انسان و دین و چگونگی رابطه آنها مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، که آیا دین برای خدمت به بشر آمده یا بشر برای خدمت به دین آمده است؟ به عبارت دیگر انسان باید در خدمت دین باشد و برای دین؟ یا که دین برای انسان و در خدمت انسان باشد؟ و با جواب دادن به این سوال مهم و اساسی بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می‌شود، که آیا انتظارات بشر در قلمرو دین حداقلی است؟ یا حداقلی است؟ لذا بر این مبنای سوال‌های این پژوهش عبارت اند از:

سوال اصلی:

آیا انسان باید در خدمت دین باشد یا اینکه دین در خدمت انسان و برای انسان باشد؟

سوالات فرعی:

- ۱) رسالت اصلی دین چیست؟
- ۲) انتظارات بشر در حوزه قلمرو دین اقلی است یا اکثری؟
- ۳) رابطه دنیا با آخرت چگونه است؟
- ۴) قلمرو دین علاوه بر کارکردهای اخروی و آن دنیایی، مسائل دنیوی را نیز شامل است؟
- ۵) نیازهای واقعی انسان کدام است؟

فرضیات:

از منظر جهان بینی توحیدی پیدایش انسان با دین ورزی همراه بوده است و اصولاً دین در فطرت آدمی ریشه دارد. چنانکه سرچشمه آن نیز وحی و الهام الهی است. وحیانی و توحیدی بودن دو ویژگی بارز دین در جهان بینی توحیدی است. فرضیه ای که پژوهش حاضر در صدد اثبات آن است، این است؛ که انسان هم از جنبه زندگی دنیوی به دین نیاز دارد و هم از جنبه زندگی اخروی و هم از منظر حیات فردی و هم زندگی اجتماعی، و این دین است که می‌تواند در ساحت‌های گوناگون انسانی خادم وی باشد و حوائج و خواسته‌های انسان را به بهترین شکل ممکن پاسخ گو باشد، بدین معنی که دین ورزی یک کار انسانی و بشری است و چون اینگونه می‌باشد دین نمی‌تواند نفی کننده انسان باشد.

پیشینه بحث:

پس از عصر نوزایی، رویکردهای جامعه شناختی، روان شناختی، روان تحلیلی و فلسفی نسبت به دین صورت پذیرفتند، که نتایج یکسانی در پی نداشتند. نتایج روان کاوی فروید، دین را توهمند مخلوق ذهن بشر دانست. روند رویکردهای روان شناختی و جامعه شناختی غالباً به دو صورت نمایان شدند:

۱). دین فرا آراسته از حوزه و بطن اجتماع بیرون شد و فقط در حوزه فردی و شخصی اجازه ورود یافت و تنها مسؤولیت و مأموریتش در تولید و پاسبانی از ایمان که امری شخصی و در ضمن اختیاری است، محدود گردید. به این ترتیب مبنای کلامی نه تنها در کنار مبنای روان شناختی و جامعه شناختی قرار می‌گیرد، بلکه از آن دو نیز استنتاج می‌شود.

۲). بر اساس بازشناسی عملکردهای دین، نقش اجتماعی دین بار دیگر با مذاقه بیشتر نگریسته شد و در نتیجه از حوزه فرد به اجتماع آورده شد، متهی با این تفاوت که نقش پشت جبهه‌ای

و پدربزرگی به آن بخشنیدند؛ بویژه در عصر سیاست، این وضعیت روشنتر از بخش‌های دیگر خود را نمایاند و به این ترتیب خواستند تبرک و تقدس دین را حفظ کنند.

رویکرد دیگر که فلسفی بنیاد بود (مارکسیسم)، به آن جا منتهی شد که دین را نه تنها محدود بل منکوب نمود و آن را فراساخته‌ای دروغین که در راستای فریب توده به کار می‌افتد، خواند. از جریانهای فکری مهم دیگر که با شیوه و روش تفکرشنان، عزلت و محدودیت دین را دامن زدند و نیز معیار ارزیابی را فراروی سایر دانشها از جمله روان‌شناسی کاربردی و جامعه‌شناسی قرار دادند، مکتب فلسفی پوزیتیویسم منطقی و سپس فلسفه زبان ویتنکشتاین در صورت نخست آن که در رساله منطقی - فلسفی او تبلور یافته است، می‌باشد.

فلسفه زبان بویژه در شکل گرایش اولی ویتنکشتاین، زبان را تصویر واقعیت بیرونی می‌داند و میان آن دو تناظر یک به یک قائل است. صاحبان این فلسفه، اندیشه را مساوی با مجموعه‌ای از گزاره‌های راستین و مجموعه گزاره‌های راستین را مساوی با دانش طبیعی و تجربی پذیرفته‌اند؛ در نتیجه گزاره‌هایی که نشانگری به واقعیت عینی داشته باشند، معنی دارند و در غیر آن صورت، خیر! و چون بیشتر گزاره‌های دینی این ویژگی را ندارند، در نتیجه بی‌معنی خواهد بود. به این ترتیب جهان طبیعی و واقعیات انسانی از قلمرو دین بیرون می‌روند و دین توقعات بشری را در این عرصه برآورده نمی‌کند.

جریانها و دیدگاههای، در جوامع دینی، بخصوص جامعه ایران نیز مشاهده می‌شوند که به شرح زیر می‌باشند:

گروهی از روحانیون و بعضی از فرقه‌های متصرفه، بر مبنای شناخت بسته و محدودی که از دین دارند، دین را بیگانه با دنیا و تنها همدم و همیار آخرت معرفی می‌نمایند. گروهی از روشنفکران با تأثیر از غرب و تأالم از دین، آواز جدایی دین از دنیا را سر داده‌اند و در ضمن این عمل و تئوری را به عنوان تدبیری هوشمندانه برای حفظ تقدس آن برگزیده‌اند. دکتر شریعتی و جمعی از روحانیت، دین را مرامنامه دنیوی دانسته و برای تحقق آن سخت متوجه تفسیر استعمالی و نمادی مفاهیم دینی شده‌اند.

بزرگانی چون امام خمینی، علامه طباطبائی، مرحوم مطهری، محمد تقی جعفری، سید قطب و دیگران هر چند هدف و سخن اصلی و مرکزی دین را آخرت می‌دانند و پردازش دنیا

را عرضی، اما عرضی که بدون توجه و پرداختن به آن از هدف اصلی باز خواهد ماند، مهدی بازرگان در آغاز تلاش داشت تا با استفاده از علوم جدید و بویژه دستاوردهای فیزیک، مکانیک و قواعد ترمودینامیک چهره دنیایی دین را روشنتر ترسیم کند و آن را پاسخگوی ریزترین مسائل زندگی بداند، ولی در اوخر کارهای علمی اش، از چنان گرایشی رو برتأفت و معتقد شد که قلمرو اصلی دین، آخرت است و توجه به دنیا عرضی می باشد؛ آن هم نه در عرصه مدیریت و روش، بلکه با دستورات حفاظتی، ارشادی و انگیزشی. ایشان با بیان این مطلب که تمام معانی و مفاهیم عبادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، تجربی و در یک کلام مفاهیم دنیوی دین با پسوند آخرتی و خدایی ختم می شوند، دکتر سروش معتقد است؛ که دین در کنار آخرت به دنیا هم می پردازد، ولیکن بُرد و قدرتش در حداقل ممکن می باشد. این درست است که دین در عرصه اخلاق، اعتقادات، احکام، جهان‌بینی، جهان‌شناسی، حکومت و اجتماع سخن گفته است؛ متنهای کمترین سخن را. حتی در مورد قیامت و معاد نیز چنین است. که سعی خواهد شد در نوشتار پیش روی به هریک از آرا همواره با نقدی که بعضاً به آنها وارد است بیان شود.

در این راستا از کارهای که بیش از سایر آثار در این زمینه از آنها کمک گرفته، می توان دین شناسی جوادی آملی یا تفسیر انسان به انسان ایشان و همگرایی دین و دانش، حقوق جهانی بشر محمد تقی جعفری، مدارا و مدیریت، سروش، بالاخره از آثار مصطفی ملکیان نام برد. امید است پژوهش حاضر اثری باشد، لایق و شایسته موضوع آن، و مخاطبان گرانقدر نقص‌ها و کمبودهای آن را که از بضاعت کم و توان اندک نویسنده می باشد، به بزرگواری خود عفو کنند. که «**هذه بضاعتنا**»،^۱ سرمایه (اندک) ماست، و امید از انتقادات و پیشنهادات وارد استفاده شود.

^۱). یوسف/۶۵

مفهوم شناسی و جایگاه انسان و دین:

۱-۱-) مفهوم شناسی و جایگاه انسان:

آدمی پنهان تر از پریان بود
گر به ظاهر آن پری پنهان بود
آدمی صد بار خود، پنهان ترست.^۲ نزد عاقل زان پری که مضمر است

در طول تاریخ، متفکران بسیاری کوشیده اند تا به شناخت انسان نایل آیند. سقراط با عبارت مشهور «خود را بشناس»، از فیلسوفان قبل از خود که تمام فکر خود را متوجه شناخت طبیعت و ماده مواد عالم کرده بودند، متمایز می شود. فیلسوفان مسلمان نیز برای «شناخت انسان» اهمیت زیادی قائل اند تا آنجا که «کنده» که در تاریخ فلسفه از او به عنوان اولین فیلسوف اسلامی نام می برند، یکی از تعاریف فلسفه را شناخت انسان می داند «الفلسفه معرفةُ الإنسانِ نفسَه»^۳

سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا امکان شناخت انسان وجود دارد؟ آیا می شود انسان را کما هو حقه شناخت؟ ابن عربی در فقره ای از فتوحات بیان می کند، که گاهی معرفت به چیزی، عجز از معرفت به آن است. شخص عارف می داند که معرفت به نفس و معرفت به رب، دست نیافتی است؛ زیرا غرض از معرفت به یک شیء این است که؛ آن را از غیر خود متمایز کنیم. در اینجا آنچه را که شناخته ناشدنی است متمایز می کنیم، از چیزی که شناخته شدنی است، و لذا عجز از معرفت نفس و عجز از معرفت رب، خود معرفتی است که ما دارای آنیم^۴ و در جایی دیگر ذیل حدیث «من عرف نفسَهُ فقد عرفَ رَبَّهُ» دو احتمال در

^۱). مولانا جلال الدین محمد بلخی، مولوی. مشتوى معنوی، نقد و بررسی نسخه نیکلسون، ویرایش احمد فتاحی، دفتر سوم، ابیات ۴۲۵۵، ص ۵۴۷.

^۲). یعقوب بن اسحاق، کنده. مجموعه رسائل الکنده الفلسفیه، دارالفکر، ۱۹۵۰م، ص ۱۷۲.

^۳). محمد بن علی، ابن عربی. الفتوحات المکیۃ فی المعرفة الاسرار المالکیۃ والملکیۃ، ج ۴، دار صادر بیروت، ۱۴۱۳ق، ص ۴۳۲.

معنای این حدیث ذکر می کند، که طبق یکی از آنها این حدیث را به «معنای منع معرفت و عجز وصول به آن»^۶ می داند، و این بدین خاطر است، که انسان موجودی الهی و آسمانی است، که شناخت صعودی و حداکثری او، به جهالت حداکثری و صعودی اش می انجامد. هر چه بیشتر آدمی را بشناسم، به زوایای مجھول او بیشتر پی خواهیم برد.

با این مقدمه کوتاه، به اصل بحث یعنی شناخت انسان برگردیم، به طور کلی انسان را با دو رویکرد اصلی می توان مورد بحث قرار داد، به صورت انتزاعی، به صورت انضمامی.

به صورت انتزاعی:

انسان در این صورت با شیوه منطقی (جنس و فصل)، استدلالی مورد بحث قرار می گیرد، اعم از اینکه استدلال برهانی باشد یا تجربی که انسان، در این روش به صورت جداگانه از دیگر اشیاء مورد مطالعه قرار می گیرد.

به صورت انضمامی:

انسان در این رویکرد با همه نسبت ها و روابطش مورد مطالعه قرار می گیرد.
اما نکته ای که تذکر شودمند می باشد این است که انسان شناسی، ساحت های گوناگونی دارد؛ از جمله انسان شناسی طبیعی، انسان شناسی دینی، انسان شناسی اجتماعی، روانشناسی، انسان شناسی فلسفی. آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار خواهد گرفت، انسان شناسی فلسفی است؛ که از دیگر ساحتها به دلیل اتقان و عمومیت اش ممتاز خواهد بود. انسان شناسی فلسفی، دانشی است که بر اساس ماهیتی که دارد به انسان کلی نظر می کند، زیرا ماهیت مباحث فلسفی، شناساندن مفاهیم کلی است و فیلسوف هیچ گاه به امور شخصی و جزئی نمی پردازد. در نتیجه فلسفه در بحث انسان شناسی به دنبال شناخت ماهیت انسان آن هم به صورت قضیه حقیقیه (چه افرادش وجود داشته باشند، یا در آینده بخواهند موجود شوند) است.

^۶). محمد باقر بن محمد تقی، مجلسی. بحار الانوار الجامعه لدور اخبار الانم الاطهار، ج ۲، بیروت: دارالاحیاء التراث العربيه، {ب} تا}، ص .۳۲

^۷). محمد بن علی، ابن عربی. فصوص الحكم، همراه با تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، بیروت: دارالکتاب العربي، بیروت ۱۳۸۱ش، ص .۲۱..

مطلوب دیگری که در امکان شناخت انسان، باید توضیح داد تا از خلط مباحث جلوگیری شود، این است که شناخت یک شیء، رابطه‌ای است که بین شناسنده و شیء مورد شناخت ایجاد می‌شود. به تعبیر دیگر در علم، دو طرف «عالمند» و «علوم» وجود دارد. اگر «مورد شناسایی» شیئی خارج از انسان باشد، راههای متعددی برای شناخت آن بیان شده، که در بحثهای متداول‌تری و روش علوم، بدان می‌پردازند. اما در مورد شناخت انسان، غالباً فیلسوفان از روش تفکر در خود، یا درون نگری، سود می‌برند؛ یعنی با فرو رفتن در خود و تأمل در خویشتن، به حالات و خصوصیات خود شناسایی حاصل می‌کنند و سپس از راه قیاس به نفس، به حالات و خصوصیات انسانهای دیگر دست می‌یابند و از این طریق انسان را از موجودات دیگر متمایز می‌کنند و تعریفی جامع و مانع از انسان به دست می‌دهند، بنابرین رویکرد مورد توجه در این مباحث، به صورت رویکرد انتزاعی (کلی) است، و از بین ساحت‌های مختلف شناخت انسان، «انسان شناسی فلسفی» منظور خواهد بود. اما سوالی که در صفحات قبل ذکر شد، (آیا شناخت انسان امکان دارد؟) از منظر اندیشمندان مختلفی در حوزه علوم انسانی مورد توجه و دقت واقع شده، از جمله فیلسوف بزرگ صدرای شیرازی، که در بین فلاسفه اسلامی، بیشتر به این مهم پرداخته است. از نظر اوی هر انسانی می‌تواند به نفس خویش معرفت پیدا کند. او در تفسیر آیه «لیس کمثله شیء و هو السميع البصير»^۷ بیان می‌کند که این آیه «مثل» را از خداوند نفی می‌کند اما «مثال» را برای او اثبات می‌کند. در عالم وجود فقط نفس آدمی است، که در ذات و صفات و افعال، مثالی برای حق تعالی است. هر انسانی به این معنی – که همان خلیفه خدا بودن است – دقت کند، نفس خود را خواهد شناخت و لذا «رب» خویش را نیز می‌شناسد.^۸ ملاصدرا علم به نفس را، عین نفس می‌داند و بدین ترتیب آدمی به خویشتن خویش معرفت می‌یابد. اکثر مردم به سبب توجه شدید به محسوسات و غوطه ور شدن در عالم ماده، از توجه به ذات و درک کنه و حقیقت خود عاجزند و تنها درکی ضعیف از ذات خویش دارند. اما نفوس کامل و قوی،

^۷). الشوری/۱۱. مثل خداوند چیزی نیست و او شنوا و دانا است.

^۸). محمد بن ابراهیم، صدرالدین شیرازی. *تفسیر القرآن الکریم*، ج ۷، به کوشش محمد خواجه‌ی، بیدار، قم: ۱۳۶۶ش. ص ۳۸.

کاملاً به ذات و صفات و قوای خویش علم دارند^۹ هر چند وی معتقد است؛ که «علم انسان به نفس خویش اکتسابی نیست». ^{۱۰} اما سوالی که شاید به ذهن برسد این است که؛ مسئله خود شناسی ارتباط اش با مسئله انسان شناسی چیست؟ جواب این است که «خود شناسی در سنت فلسفی، به انسان شناسی منجر خواهد شد».^{۱۱}

لذا برای فهم بهتر حقیقت انسان ناچاریم سه مرحله کلی را به دقت تأمل کنیم، چه اینکه بدون لحاظ این سه مرتبه شناخت دقیق وی حاصل نخواهد شد و این سه مرحله عبارت اند از «هویت شناسی، جایگاه شناسی، تعامل شناسی انسان با هستی».^{۱۲} یکی از اضلاع سه گانه مثلثی است که یک ضلع آن «جهان»، ضلع دیگر آن «انسان» و ضلع سوم آن پیوند «جهان و انسان» است. این گونه نیست که انسان کاری را بیرون از حوزه جهان یا منقطع از عالم انجام دهد، بلکه تمام ذرایت هستی او در عالم اثر می‌گذارد؛ چه اینکه عالم هم در او اثر گذرا است. پس اگر کسی بخواهد انسان را بشناسد، چون انسان یکی از اضلاع سه گانه این مثلث است، ناچار است هم جهان را بشناسد، از پیوند جهان و انسان آگاهی یابد و در باره شناخت انسانیت انسان نیز تلاش و کوشش کند. شناخت صحیح اضلاع سه گانه این مثلث، راهی است مطمئن برای درک درست انسان، شناختن انسان در فضای این مثلث نظام یافته، می‌تواند راه های گوناگون داشته باشد. بهترین راه آن، عنایت Tam به رهنمود و سخن انسان آفرین است. انسان اگر موجودی تصادفی بود و مانند علف های هرز به خودی خود می‌روید، می‌توانست در شناخت خودش اظهار نظر کند. یا اینکه اگر معتقد شویم انسان تصادفی نیست و علت دارد، ولی علت فاعلی اش خودش می‌باشد! آنگاه جامعه انسانی، عقل جمعی و مانند آن، می‌توانست در شناخت انسان کارگشا باشد و وقتی انسان خود را با خرد فردی یا جمعی شناخت می‌تواند حق و تکلیف خودش را، و احیاناً رابطه اش را با دین مشخص سازد. اما اگر برهان عقلی و نقلی ثابت کرد که انسان نه تصادفی است و نه وابسته به خود، بلکه در حدوث و بقا به

^۹). همان، **الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة**، ج ۹، دار الاحياء التراث العربي، بيروت ۱۹۸۰م، ص ۲۲۷.

^{۱۰}). همان، ص ۲۵۶.

^{۱۱}). احمد، فرامرز قراملکی. استاد مطهری و کلام جدید، پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ش، ص ۳۳۴.

^{۱۲}). عبدالله، جوادی آملی، «حق و تکلیف»، حکومت اسلامی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ش، ص ۳۵.