

درباره "اخلاقی" بودن دین

کنوی چنین انتظار می‌رود که به محدودیت‌های بشری خویش واقف باشد ضرورت توزیع قدرت در جامعه را پذیرد و اختیارات محدود با مستولیت‌های مشخصی را بر عهده بگیرد. اخلاقی بودن قدرت در دنیای امروز، مستلزم رقابتی بودن و گردن آزادان و امکان نقد آن است. اما برخی ایدئولوژی‌های دینی - سیاسی ما، چنین ملاک اخلاقی‌ای برای قدرت قائل نیستند.

مداوا، از دیگر فضیلت‌های مدنی است. مدارا یعنی دیگران را بدون نفی خویش پذیری، یعنی انسان دریابد اندیشه‌ها و رفتارهای او و دیگران، بیش از این که دلایل داشته باشد علیٰ دارد. انواع موجبات و مقتضیات، سبب می‌شود من به گونه‌ای و تو به نحوی دیگر فکر و عمل کنیم. یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های اخلاقی در دنیای مدرن، احترام به اقلیت‌ها (اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، فکری و سیاسی) و حمایت از حقوق و آزادی آن‌هاست. استبداد اکثریت بر اقلیت، یکی از بدترین شرور اخلاقی در فرهنگ متدانه امروز به شمار می‌رود. تساهل، سماح و سعه صدر، از ارزش‌های اخلاقی و در مقابل، سخت‌کشی و تنگ‌نظری و تعصّب یک ضد ارزش اخلاقی است. این در حالی است که بخشی از صورت‌های افکار و احساسات مذهبی با فلسفه رواداری بیگانه‌اند.

کاربرد زبان در فرهنگ امروزی، هنگامی اخلاقی است که به جای کلام یک طرفه، مکالمه چند طرفه و به جای گفتارهای مسلط عمودی، از نوع گفتارهای سطحی‌افقی باشد؛ نمونه‌ای از این اخلاق زبان، گفت‌وگوی والدین با هم و با فرزندان، گفت‌وگو بر سر مباحث فکری، گفت‌وگوهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جستجوی رضایت جمعی برای حل مسائل است. اخلاق مدرن، اخلاق ارتقا، اخلاق مکالمه و همسخنی و همفہمی است؛ مکالمه‌ای که هر طرف آن، نقطعه نظر خود را تنها ناظر بر سطحی

مقدمه و بیان مساله

لبه‌های دین و اخلاق در جامعه کنونی ایران، تعارض آمیز و بحث‌انگیز شده‌اند. برای این فرض، شواهدی وجود دارد؛ در اینجا به دو دسته شواهد اشاره می‌کنیم؛ نخست، آن نوع دین‌باوری‌ها و دینداری‌ها^۱ که قبح برخی افعال غیراخلاقی را در نظر مازیین می‌برد. دوم، آن نوع فضیلت‌های اخلاقی که عرف سالم بشری در این روزگار درباره ارزش آن‌ها کم و بیش توانی دارد، ولی کسانی، به دلیل باورهای دینی خاص خود، چنان‌جذی به آن‌ها پایین‌نیستند و به اصطلاح، آن ارزش‌ها چنگی به دل شان نمی‌زند. نمونه دسته نخست، برخی از تلقی‌ها و مناسبات دینی درباره کسانی زنان و اقلیت‌های است یا پاره‌ای رفتارها و مناسبات دینی درباره کسانی است که احکام دینی را رعایت نمی‌کنند، یا افکار و عقایدی برخلاف معتقدات مرسوم دارند، همچنین می‌توان به بعضی توجهات متشرعاً نه مربوط به کنترل سبک زندگی مردم، کنترل حوزه عمومی و حتی حوزه خصوصی اشاره کرد؛ این‌ها همه در عرف دنیای امروز آشکارا "غیراخلاقی" هستند.

نمونه دسته‌نوم، به ارزش‌های والا اخلاقی در دنیای امروز مربوط می‌شود که برخی تلقی‌های دینی ما آن ارزش‌ها را به رسالت نمی‌شناسند و بلکه با آن سرستیز یا ناسازگاری دارند. فضیلت‌های مدنی^۲ در مرکز فرهنگ اخلاقی مدرن قرار دارند. برای مثال، آزادی، فضیلت مدنی برجسته‌ای شمرده می‌شود. آزادی، گوهر شخصیت آدمی و اساس اخلاق است. اما هم‌اکنون این آزادی از سوی بخشی از آرا و روحیه‌های مذهبی، ماهوچه و مشروع تلقی نمی‌شود به دستگیری متصرک و انحصاری قدرت، پیش از هر چیز نشانه‌ای از یک رذیلت اخلاقی محسوب می‌شود. از یک انسان اخلاقی، در روزگار

۱۰۱- اخلاقی بودن به میانجی گری تصویری از امر متعالی
از شق نخست آغاز می کنیم؛ گفته شد اخلاق می تواند دینی یا غیر دینی باشد. اخلاق دینی به دو معنای حلقی و حداثتی وجود داشته است. معنای حلقی اخلاق دینی، آن است که اخلاقی بودن را امری عمومی، فرادینی و مستقل از این یا آن شریعت می دانیم و مثلا همدردی با مردمان و تولید خیر و شادی برای آنان را بخون در نظر داشتن کیش و آئین آن ها، با ارزش تلقی می کنیم؛ ولی برای این اخلاقی بودن از مبانی الهیاتی یا عرفانی، مدد می جوییم. در این جا، اخلاق محظیات مستقل خود را دارد، ولی به درکی الهی یا عرفانی از هستی نیز پشت گرم است. مورد مثال برای اخلاق دینی به این معنای حلقی، فراوان است. بسیارند کسانی که تنها با اطمینان به وجود داور متعال و نهایی، جای پایی برای اخلاقی بودن پیدا می کنند.
شاید بتوان گفت کانت (۱۸۰۴- ۱۷۲۴) همین تمایل موجود در بخش بزرگی از مردم زمانه خود را مفهموم سازی کرده استه آن جا که در نقد عقل محض^۱ از خدا به عنوان اصل موضوع^۲ اخلاقی بحث کرده است. انسان برای اخلاقی زیستن، وجود خدا و جاودانگی و اراده مسئول خود را اصل قرار میدهد در واقع انسان در عمل اخلاقی "چو میگیرد و به آفاق الوهیت و جاودانگی چشم می دوزد" (بایرون، ۲۰۰۴). درست برای همین است که کانت بیشترین بحث خود را در باب دین، در کتاب گفتار در اخلاق (فصل ۶) ارائه می دهد (کانت، صانعی: ۳۳۴- ۳۹۳). دورکیم از یک جهت

و شاختی از حقیقت می‌دانند و سایر تجلیات و تعبیر حقیقت را در طرف‌های دیگر جستجو می‌کنند. مذکوره مصالحه و توافق از ارزش‌های اخلاقی زندگی متمدنانه است. این که طرف‌های مختلف بتوانند با وجود دیدگاه‌های گوناگون یا هم گفت‌و‌گو کننده از کنش‌های سالم کلامی و ارتباطی استفاده کنند و با شکیبایی و معدل گیری، به توافق‌های نسبی دست یابند، یک ارزش اخلاقی است. این کار از تنش‌ها می‌کاهد و خانواده‌ها، گروه‌ها، موسسات اجتماعی و کل جامعه را تا حدودی از قهر و خشونت و بیگانگی مصون می‌دارد. از انسان مدرن اخلاقاً انتظار می‌رود به نظرات و سخنان دیگران احترام بگذارد و حوصله استعمال به خرج دهد، ولی ما برخی صور دینداری خوبی، گشودگی به غیر را از دست می‌دهیم، فروپسته می‌شویم، باب گفت‌و‌گو را به روی خود و دیگری می‌بنديم و تحمل گوش دادن نداریم، الگوی اخلاقی مدرن درگزارش از حقیقته آن است که حقیقت نه متمرکز در ذهن نخبگان خاص، بلکه منسیط در انها و افکار جستجو شود و همه فرست تفحص از آن، تجربه و گزارش آن را داشته باشند؛ داوری قطعی و پایانی، جز ادعایی گراف نیست. راه حل نهایی، دست نایافتنی است. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزدند. جلوه از توضیع معرفتی، این است که آئمی لب به تجویزهای قاطعانه و جزم‌اندیشانه نگشايد و مدعی توصیف كامل و نهایی جهان (همان گونه که هست) نشود. ولی چه بسادین باوری مه چنان به جرم انگاری می‌گراید که گویی حقیقت تمام در تصاحب ماست.

یک کانتگرای اجتماعی است؛ از نظر او، دین با معطوف ساختن انسان به فراسوی انگیزش‌های شخصی، هستی اجتماعی و نظم اخلاقی را مکان‌بندی می‌ساخته است (کوزر، ۱۳۶۸: ۲۱۹).

در فلسفه هگل نیز تعالی انسان نیازمند آن است که وی از "خود جزئی" به "خود کلی" سیر کند. اخلاق با معطوف ساختن بشر از غایبات صرفاً فردی به غایبات نوعی، صورتی از این سیر از خود جزئی به خود کلی است. به نظر هگل، دین و الهیات، این سیر بشر از جزء به کل را بآ نمادهای خاص خود مانند سیر الی الله و قرب آدمی به حق، تسهیل می کرده و به تعالی فکر و اخلاق و رفتار اجتماعی مدد می رسانده است (ستیس: ۱۳۵۵-۶۷۴). همین خاطره موجب شده است بسیاری از مردمان، برای خلاقی بودن خویش به تصوری از یک خود کلی لاهوتی پنهان برند.

الستون^۹ (۱۹۹۳) از تجربه مخاطب خدا بودن بحث کرده است. آن گاه که جهان را به منزله تجلی خدا می‌نییم و نجوای از او دریافت می‌کنیم، تجلی^۷ و ظهور^۸ حقیقتی متعالی برای ما، مارا به تعالی می‌خواند. خلاقی عمل کردن از این کتشن مشروب می‌شود. ادراک خدا به ما در وجود گیری در افق انتخاب هایمان و در اوصاف و حالاتی مانند داد و دهش، شجاعته مبارزه و ایثار پاری می‌رساند (و نیز بنگرید به: گوچ^۹).

این تجربه در تیغه‌ترین حاتم خود به صورت عرقی روی می‌دهد.
عارفان، مزه مهربانی و صلح و دوستی را می‌چشند، چون با معنایی در
هزرفای هستی عالم و آدم، سر و سردارند. این تجربه، با مباحث اخیر
هوش معنوی^{۱۱} تناظر دارد (راسیت: ۲۰۰۶). نوعی هوشمندی معنوی
بهره ما اشعار می‌دارد که هستی، فقط "فضا- زمان" متناهی و یکسره "توده
و انزوازی" نیست و تنها از منطق و علم تشکیل نشده، بلکه سرشار از
معنا و الهام بخش، خوب نیز هست.

در جامعه مدنی، نظمی می‌تواند از نظر اخلاقی خوب تلقی شود که درون زایشند، نه با تحمل و اکراه از بیرون جریان یافته باشد؛ نظمی که از ذهن و جان برآورده، نظمی که منشا قواعد و قوانین باشد، نه ناشی از آن

در جامعه مدرن، نظمی می‌تواند از نظر اخلاقی خوب تلقی شود که درون زاده باشد، نه با تحمیل و اکراه از بیرون جریان یافته باشد؛ نظمی که از ذهن و جان بروید، نظمی که منشا قواعد و قوانین باشد، نه ناشی از آن نظمی که در متن تنوع و گونگی خلاق و بلکه در دل بی‌نظمی‌ها می‌شکند. دخالت در زندگی دیگران دست بزدن به قلمرو و حقوق شخصی و عمومی آنان، تفتیش عقاید و سلب حقوق و آزادی‌های افراد تحت عنوان ایجاد نظم در جامعه انسانی، عملی غیراخلاقی است. اما برخی تلقی‌ها و رفتارهای متشرعنانه‌ما، واجد این نوع حساسیت اخلاقی نیستند. وضعیت بحث‌انگیزی که به پاره‌ای از شواهد آن اشاره شد، پرسش از نسبت میان دین و اخلاق را پر اهمیت ساخته است.

تحلیل نسبت میان دین و اخلاق
در این مقاله، "دین" در معنای گرویندن به امر قدسی و "اخلاق" در معنای فائل شدن به حسن و قبیح افعال ارادی بشری به کار می‌رود. فرض مقاله آن است که امر دینی و اخلاقی، دو ساحت از ساختات انسانی هستند و منطقاً، تلازمی ذاتی و ماهوسی میان آن دو نیست. از یک سو امر اخلاق می‌تواند دینی یا غیر دینی باشد، همان طورکه از سوی دیگر، امر دینی نیز می‌تواند اخلاقی یا غیراخلاقی باشد.

۲. اخلاق دینی

متقدم تعبیر می‌کند و منشا توسعه و دگرگونی‌های بزرگی در جوامع غربی بوده است (برگر، ۱۹۹۰).

۳. اخلاق غیر دینی

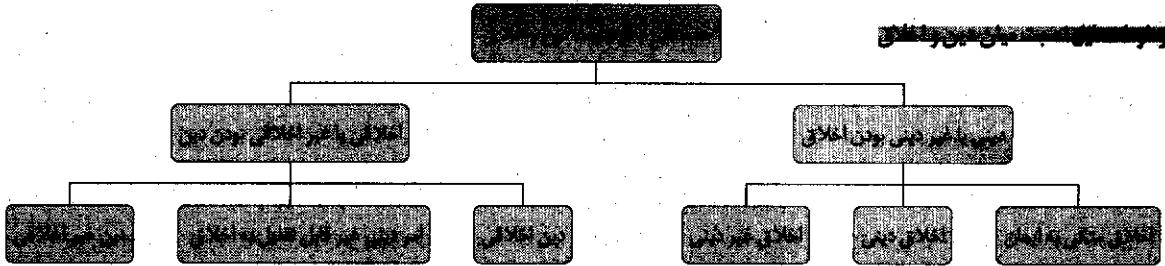
بسیارند کسانی که به هر دو معنای حداقلی یا حداقتری یاد شده در دو بخش قبلی، اخلاقشان دینی استه یعنی با پشت گرم به مبانی الهیاتی است یا اساساً دارای محتوای اینی خاصی است. در مقابل کم نیستند کسانی که برای راستگویی، درستگاری و یا نوع دوستی خویش، نیازی به مبانی گری عقاید یا حتی ایمان دینی نمی‌بینند و زیبایی و حسن این گونه ارزش‌های رفتاری را بوسطه شهود و احساس می‌کنند و یا دلایلی غیر مذهبی و حتی غیر الهیاتی برای اخلاقی بودن خویش دارند و این همان اخلاق غیر دینی یا سکولار است.

و القیت آن است که اخلاق مبانی مستقل خود را دارد. فیلسوفان اخلاق از این مبانی بحث کرده‌اند. از دیرباز بوده‌اند کسانی که برای افعال اخلاقی خود دلایل غیر الهیاتی داشته‌اند این افراد در دنیا مدنون به مراتب بیشترند. ایشان به برخی افعال و اوصاف اعتبار اخلاقی می‌بخشنند، این اعتبار بخشن می‌تواند با ملاک‌های مختلفی صورت پذیرد. برای مثال، از نظر بتات و میل، هنگامی که آگاهی اجتماعی مردمان به حدی می‌رسد که از یک سو وابستگی سعادت انسانی را به منزله گردش خیر و منفعت در جامعه پشتوی درک می‌کنند و از سوی دیگر، در هم تبیدگی منافع خصوصی و عمومی را من فهمند، در آن صورت‌هه باید دلیل کارهای را اخلاقی و ارزشمند می‌شمارند که بیشترین منفعت را برای بیشترین مردمان در بر دارند (بنتمان و میل به نقل از انکینسون، ۱۹۷۰؛ صانعی دره‌پیدی، ۱۳۶۸). از نظر پایر، مردمان مطلوبیت‌هایی فارغ از سود و زیان ائم و ظاهری خود دنبال می‌کنند و در واقع دلیلی برای اخلاقی بودن مانند صدق و منصف بودن دارند (پایر، ۱۹۹۲). توجه به این مطلوبیت‌ها لزوماً منوط به اعتقاد به خدا نیست؛ این دلایل برای اخلاقی بودن، می‌تواند غیر الهیاتی و غیر مذهبی باشد. از نظر گایلر، مردمان با اندیشه‌یان به مزیت‌های انسانی پایداری و معتبرتر و اسلامی‌تر خویش، در ساخت اخلاقی قرار می‌گیرند (گایلر، ۱۹۶۷). از نظر راونز، ارزش‌های اخلاقی، اعتبارات معقول اجتماعی یا معقولیت انسانی دارند (راونز، ۲۰۰۱). دیگرانی، ریشه اخلاق را در "حساسیت‌های معقول" پیش‌گذاشتند (کنند، ۱۹۷۹؛ ویکنیز، ۱۹۹۸، چنان که برخی دیگر منشا آن را احساس و عطوفت انسانی می‌دانند (ستیونسون؛ ۱۹۷۷، اوینگ؛ ۱۹۵۹، آیر؛ ۱۹۴۸، برانت؛ ۱۹۵۴) به نظر بعضی دیگر، مردم با نوعی حس و ادراک بسیار ارزش افعال اخلاقی را در می‌یابند (مور، ۲۰۰۲ و ۱۹۶۶؛ وارنوك؛ ۱۹۶۸). در فلسفه اخلاق کائنه عقل عملی پیش و اراده خوبی مطحوف به کمال در درون آدمی، او را به تکاليف اخلاقی، مختلف می‌کند (کائنه؛ ۱۳۸۳). از نظر هایکه شور جمی و یادگیری تدریجی اجتماعی، مردمان را در طول تحول تاریخی به ارزش‌های اخلاقی به مثابه قواعد رفتاری لازم برای زندگی رضایت‌بخش اجتماعی واقف و ملتفت می‌سازد (هایک به نقل از پتسولاس؛ ۲۰۰۱).

هیچ یک از این مبانی اخلاقی بودن که در دنیا جدید و بر پایه عقلانیت مدنون توسعه یافته، به این یا آن اعتقاد مذهبی منوط و موقول نشده‌اند و می‌توانند چیستی و چرایی اخلاق غیر دینی را توضیح دهند. بنابراین پرسش

آنچه گفته شد معنایی حداقلی از وابستگی امر اخلاقی به امر ایمانی، الهیاتی و عرفانی بود که در آن اخلاق محتویات مستقل خود را داشت، ولی با درکی الهی یا عرفانی از هستی نیز پشتیبانی می‌شد. اما معنای دوم و حداقتری، آن است که اخلاق، اساساً محتوای اینی و مذهبی خاصی نیز پیدا کند. در این جا نه تنها ادیان بر حسب تاریخ و تفاوت‌هایی که دارند، اخلاقیات متفاوتی در میان پیروان خود به وجود می‌آورند، بلکه روایت‌ها برای مثال، تاریخ و موقعیتی که دعوت مسیح در آن اتفاق افتاد، از ابتدا نوعی اخلاق مسیحی مبتنی بر محبت و گذشت بر جای گذاشت که با کدگذاری‌های سیاسی و حقوقی (که معمولاً برای اخلاق پسر بحث‌انگیز و مسالم‌ساز می‌شوند) چنان‌آمیخته نبود و بیشتر آموزه‌هایی از این قبیل در آن رواج یافت که "خدای خویش را نوست بدار و همسایه‌هات را نیز" و گار امپراتور را به امپراتور و گار خدا را به خدا و اکنار. اما تاریخ و موقعیتی که بعثت پیامبر اسلام (ص) در آن روی داده رسالت او را با ایجاد یک مدنیه و حتی با زمامداری و استقرار نظام حقوقی در یک زمینه و ساخت اجتماعی مشخص و تحت شرایط سیاسی خاصی درآمیخت و این بستری برای شکل‌گیری نوعی اخلاق اسلامی متفاوت با اخلاق مسیحی بود اخلاقی مذهبی که با کدگذاری‌های امنیتی و هویتی در آمیخت و در روایت فقهی رایج خود مقوله‌هایی مانند تولی و تبری، اهل نفاق، اهل ضلال، بدمعته ارتقاء اعرافه فسق و مجازات، تقلید، اعطاعه احکام اهل ذمہ، نجاست کفار و... را پدید آورد؛ این امر، برای اخلاق اسلامی بویژه در تجربه دوره‌های خلافت دینی، مسائل خاصی به بار آورد. همان طور که در مسیحیت نیز در دوران رسمیت سیاسی این آیین، بویژه در برخی حوزه‌ها و دوره‌ها، اخلاقیات کاتولیکی با روایات تفتیش‌گری اعتقادی و خشونت مذهبی آشنا شد. این مشکل در اواخر بعد و در تعارض‌های مذهبی، عالوه بر دنیا مسیحیت (مثلاً میان پرتوستان‌ها و کاتولیک‌ها) اخلاق دینی در دنیا مسلمانی (میان سن و شیعه) را نیز با آزمون‌های دشواری مواجه ساخت.

بسته به طرز تلقی‌ها و روایات دینی مختلفی که دینداران می‌توانند داشته باشند، اخلاقیات مذهبی آنان نیز می‌توانند اوصاف و اثار متفاوتی داشته باشند. مطالعات ماکس ویر، نمونه برجسته‌ای از بررسی اخلاق دینی به این معناست؛ تلقی مذهبی خاصی که بر اساس آن، تنها در کلیسا و با عادات و صور مرسم آیین‌های مذهبی نیست که خود را در خدمت خدا قرار می‌دهیم، بلکه بیش از آن، از طریق کار و کوشش صادقانه، آبد کردن زمین و ایجاد امکانات شغل و درآمد برای مردم به خداوند نزدیک می‌شویم؛ در واقع به مأموریتی عمل می‌کنیم که خداوند بر عهده بشر گذاشته است. با کار اقتصادی و خدمت به خلق، خود را موقوف حق تعالی می‌سازیم و خدابرستی بی‌شایه عمیقی را تجربه می‌کنیم و از یک سو با کار و تلاش اقتصادی بیشتر و از سوی دیگر، با پرهیز از مصرف بی‌رویه و مبتنی شخصی، به انبیاشت تروت و تولید ارزش افزوده در جامعه بشری کمک می‌کنیم. این‌ها همه به نظر ماکس ویر جزو معانی و تفسیرهایی است که پرتوستان‌های یک دوره از اروپا، در پشت اعمال و کنش‌های زندگی روزمره خود داشتند. همین نوع اخلاقیات پرتوستانی بود که به نظر ویر به بسط روایانی یاری رساند که او از آن به عنوان روح سرمایه‌داری

دینی را فراتر از کارکردهای خاص اجتماعی یا اخلاقی می‌دانند. از نظر کسانی مانند رودلف آتو^{۱۰} (در کتاب ایده امر قدسی^{۱۱}) خصایص رازآمیز و پر جذب تجربه دینی، کیفیتی بیهمتا و غیرقابل تحويل و فروکالت است حتی به اخلاق است. این نوع متغیران هر چند از جهات بسیاری در سنت فکری کانتی یا نوکانتی می‌اندیشند و لی از این فرض الهیاتی کانت که خدا را عمدتاً در افق حیات اخلاقی می‌دیده عبور می‌کنند. چه بسیارند معانی و اعمال و آیین‌های دینی که افراد و جماعت‌های مذهبی، آن‌ها را زندگی می‌کنند بدون این که به کارکرد اجتماعی آن‌ها بیندیشند یا بدون این که آن‌ها را از سر نیاز به خیر و کمالات اخلاقی دنبال کنند یا بدون این که اعمالشان با فضیلت‌های شناخته شده‌بشری منافق باشد (فراستخواه ۱۳۸۳).

عن امر دینی غیراخلاقی
معنای دوم غیراخلاقی بودن امر دینی هم همان است که در مقدمه همین مقاله و در بیان مساله و نیز در بخش ۲ به آن اشاره شد. رعایت حجم مقاله ایجاد می‌کند بسط و بررسی بیشتر آن به فرصت دیگری موقول شود. به این ترتیب پرسش از اخلاقی بودن و دین نیز دست کم سه قسم امر دینی را از هم تمیز می‌دهد.

می‌توان نسبت دین و اخلاق را به شرح مندرج در نمودار ۱ تحلیل کرد.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

ایام دینی، مقوم امر اخلاقی است؟ دلایل و شواهد مورد استناد در این مقاله به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهند. مبانی ایمانی و صور دین باوری و دینداری مردمان می‌تواند به اخلاق آن‌ها یاری برساند یا لطمہ بزند. ایمان و دینداری ما می‌تواند برای اخلاقی بشری، یک امکان و یا بر عکس یک تهدید یا حتی یک تحديد باشد و اخلاق را با مسائل و آزمایش‌هایی پرهزینه درگیر کند. بنابراین فرض پایه مقاله استدلال‌های قوی تری وجود دارد که بر اساس آن‌ها ساخت اخلاق، مستقل از ساخت دین و حتی الهیات است. اما ورود امر ایمان و دین به سپهر اخلاق را نمی‌توان به صورت پیشینی، سودمند یا زیانبار فرض کرد بلکه فایده یا ضرر این امر، بررسی تجربی است که باید به صورت پیشینی بررسی شود. این امر بر حسب نوع باورهای دینی و زمینه‌های مختلف و شرایط و مقتضیات تفاوت می‌کند.

ایام اخلاقی بودن، ملاکی ضروری برای دینداری است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، به توجيهات نظری مکنی نیازمند است که نگارنده سراغ ندارد. در مقابل، توجيهات نظری فراوانی هست بر اساس آن‌ها که امر دینی، قبل فروکاستن به اخلاق نیست. از سوی دیگر مقاله حاضر، این منطق نظری و تجربی را ترجیح می‌دهد که "غيراخلاقی نبودن" محک و معیار عمومی موجهی برای دین باوری و دینداری بشر استه چرا که منطق اخلاق در عرصه بین‌النهائی، از ظرفیت مقاهمه و وفاق پذیری بیشتری برخوردار است تا منطق و زبان دینی، بویژه در دنیای کنونی.

از "دینی بودن و اخلاقی، حداقل سه قسم اخلاق را از هم متمایز می‌کند.

۴. دین اخلاقی

آیا امر دینی هم می‌تواند اخلاقی باشد؟ شواهد تجربی بسیاری هست که به استناد آن‌ها به نظر می‌رسد امر دینی نیز ممکن است اخلاقی یا غیراخلاقی باشد. اخلاقی بودن دین مثلاً چنین است که نلقی ما از امر قنسی و مواجه ما با آن، به گونه‌ای باشد که ما را از نهنهات اخلاقی، مانند احترام به خود (عزت نفس)، احترام به دیگری و احترام به هستی سرشمار کند. نمونه‌اش الهیات وجودی بولتمن است که در آن، نسبت ما با خدا، فهم تازه‌ای از وجود ما به ما می‌دهد (هندرسن: ۹۲، ۱۳۷۷). بولتمن با اقبالین از هایدگر، بویژه کتاب وجود و زمان^{۱۲} او، وجود آدمی را وجودی تاریخی و در معرض هبوط می‌بیند. انسان در حال گذران زمان است. فهم این وضعیت توسط آدمی، در او حالتی وجودی و اصولی ایجاد می‌کند. هنگامی که او به تهدید وجودی خویش وقوف می‌یابد، فهم عمیقی او را فرا می‌گیرد و نسبت به امکاناتی التفات می‌یابد که به کمک آن‌ها می‌تواند از پوچی گذران زمان عبور کند و از نو زنده شود. بولتمن روابطی الهیاتی از "عبور از پوچی" به معنای اکریستی اس آن فراهم آورد که بر اساس آن، آدمی با تجلی الهی مواجه می‌شود و به آن پاسخ می‌دهد. بولتمن می‌گوید ایمان، راه حلی برای یک مسأله دیربایشی انسانی است و آن، نوعی احساس نامنی هستی شناختی است. با ایمان، انسان به جای این که امینت را از زمان در حال گذر و از دنیا و ماقبها، طلب کند، از امری الهی می‌جوید که در عمق وجود اصولی (چه وجود فرآگیر و چه در وجود خویشن انسانی) نهفته است. وقتی فرد با ایمان، به چنین امن و امانی می‌رسد، احساس می‌کند که شیء نیست و با دیگران نیز نایاب مثل شیء رفتار کند و این جاست که ساخت اخلاق بسط می‌یابد (تیکولز: ۳؛ ۱۳۸۳؛ هندرسن: ۱۳۷۷).

۵. امر دینی غیرقابل تحويل و تقابل به اخلاق

اما غیر اخلاقی بودن امر دینی، خود حداقل به دو معنای مشاهده می‌شود؛ معنای نخست غیراخلاقی بودن امر دینی، آن است که امر دین، به اخلاق فرو کاستن نیسته چه فراوان می‌توان از تجربه‌های پرشور و نافذ دینی سخن گفت که انساس از جنس اخلاقی نیستند و به عبارت دیگر، مومنان در آن احوال دینی، در صدد اراده خیر به معنای اخلاقی کلمه و در صدد تعیین و انتخاب حسن و قبح افعال خود نیستند، بلکه درگیر رفع نیازهای خاص خودشان هستند. نمونه‌اش را هم می‌توان در ایمان مومنانی یافت که از سر جستجوی معنا و عبور از پوچی "بدون در این عالم، دل به سر الهی بسته‌اند، یا در التجاگی که بعضی بیماران، آن‌گاه که طبییان از علاج درد آنان درمانه‌اند، به خداوند قادر متعال می‌برند".

نمونه این دیدگاه را در پژوهشی رویکردهای پدیدارشناخته به دین نیز می‌بینیم که از کارکدگرایی عبور می‌کنند و معانی و اشارات و علائم و نمادهای

پژوهش‌ها

۱. در طول مقاله همه جا مراد از دین، معرفت‌ها و رفتارهای دینی مردمان جایز‌الخطاست
له دین حق در نفس الامر.

2. Civic Virtues

3. As It Is

4. Critique of Pure Reason

5. Postulate

6. Alston

7. Manifestation

8. Appearing

9. Gooch

10. Spiritual Intelligence

11. Rossiter

۱۲. کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده است، هایدگر، جمادی، ۱۳۸۰، نیر پنگردی
۱۳. تیکفر، TAY

13. Otto

14. The Idea of Holy (1917)

منابع

انگلیسون، آر. اف.: درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی‌با، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۰.

ستینس و ب. فلسفه هگل ترجمه حمید عنایتی، تهران، جیب، چاپ چهارم، ۱۳۵۵.
صائبی در «بیانی» منوچهر، فلسفه اخلاق در فکر غرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸.

فراسخ‌خواه، مقصود، «الهیات قدسی و الهیات سکولار»، مجله جامعه نو، شماره ۲۲، ۱۳۸۲.
کافته، ا.: فلسفه فصلیت، منوچهر صالحی دره بیدی، تهران، نقش و نگار، ۱۳۸۲، الف.
کافته ایمپلیکن، «بنی طیبی»، ترجمه منوچهر صالحی، پژوهشی و همکاران، ۱۳۸۱.
الهیات جدید، ارغون ۵ و ۶، ص ۳۳۲ - ۳۳۳، ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳.

کوز، لیویس المز، زندگی و آنیتیه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثالانی، تهران، عالم، ۱۳۶۸.

میر، حرج اوردن، اخلاق، ترجمه اسماهی سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶.

وارثوکه، ج.: فلسفه اخلاقی در قرن حاضر، ترجمه صادق لاریجانی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتابه، چاپ دوم، ۱۳۹۸.

مشترکی، ایان، روایت برایان، ترجمه محمدسید حنایی کاشانی، تهران، گروه، ۱۳۴۴.

Alston, William P.: *Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience*, The Philosophical Review, Vol. 102, No. 3 (Jul., 1993), pp. 430-432, 1993.

Ayer A. J.: *Freedom and Morality and Other Essays*, Oxford: Clarendon Press, 1964.

Bauer, K.: "Responsibility and freedom", *Ethics and Society*, Macmillan, 1992.

Bauer, K.: "The Moral Point of View", Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1958.

Berger, Peter L. (ed): *The Capitalist spirit : toward a religious ethic of wealth creation*, San Francisco, Calif. : ICS Press, Lanham, 1990.

Boyatzis, R.E., Smith, M. & Blaize, N.: *Developing sustainable*